

# МЕССИАНСКИЙ ЕВРЕЙСКИЙ МАНИФЕСТ

ДАВИД СТЕРН

(текст взят 30 января 2014 в редакции сайта kifa.kz)

## ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ

Этот манифест адресован, в первую очередь, мессианским евреям и предлагает элементы идеологии и теологии, а также программу, призывающую к действию. Однако я надеюсь, что информацию из книги сможет почерпнуть более широкий круг людей, соглашающихся с нами, противостоящих нам или просто любопытствующих.

Большая часть использованных фактов и идей является общественной собственностью, однако их предъявление, акценты и выводы принадлежат мне. Я не ожидаю полного согласия даже от друзей, не говоря уже о тех, кто возводит клевету на наше движение. Но не обязательно соглашаться с книгой для того, чтобы извлечь из нее пользу. Если читатели передадут мне свои критические замечания, в следующем издании я смогу сделать исправления.

Своим пониманием я обязан многим людям. Особо я хотел бы отметить помощь и дружбу четырех мессианских евреев-израильтян: Иосифа Шулама, основателя организации и общины «Нетивья» в Иерусалиме, Ширы и Ари Сорко-Рам, членами общины которых мы были, живя в Рамат-ГаШароне; и, прежде всего, Марты Стерн, моей жены — Эшет хаиль ани мацати! При этом за содержание книги несу ответственность я один.

Давид Стерн

5 Ияра 5748 (21 апреля, 1988),

40-я годовщина образования государства Израиль

## ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ

Я рад, что «Мессианский еврейский манифест» занял в мессианском еврейском движении достойное место, так что потребовалось второе издание. В предисловии к первому изданию я предлагал читателям делиться со мной своей критикой, в результате чего мне удалось внести много уточнений. Помимо исправлений нескольких сносок и опечаток, двумя основными дополнениями являются Общий указатель и эпилог, озаглавленный «Информация по Алие, 1990», рассказывающий читателям о недавних событиях, повлиявших на иммиграцию мессианских евреев в Израиль.

«Мессианский еврейский манифест» был переведен на португальский язык, и теперь его можно приобрести по адресу Comunidade Emanuel, Caixa Postal 941, Rio de Janeiro, Brazil 20001

Давид Стерн

78 Manahat, 96901 Jerusalem, Israel

Ханука 5751 (декабрь, 1990)

## ГЛАВА I СУДЬБА

### **А. Высокое призвание от Бога**

Целью еврейского народа является прославление, благодарение, исповедание, повиновение и свидетельство о живом Боге. По словам Исаяи, еврейский народ должен быть светом для народов (Исайя 49:6). Но еврейский народ никогда не станет таким светом для народов, если не будет отражать сияние Того, Кто стал светом мира (Йоханан [Иоанн] 8:12).

Цель Божьей Мессианской Общины (которую христиане называют Церковью) — прославлять, благодарить, исповедовать, повиноваться и свидетельствовать о живом Боге, по словам Йешуа — научить все народы (т.е. сделать все народы учениками, Матитьягу [Матфей] 28:18-20), чтобы через него были привлечены все те, кто был отчужден от израильского общества (Ефессянам 2:11-22). Однако Церковь никогда не привлечет к Израилю других, если сама не будет переживать и выражать заинтересованность в судьбе еврейского народа; а конфликт Церковь — Синагога никогда не готовил её к этому.

Центральная тема данной книги состоит в том, что без мессианского иудаизма — иудаизма, принимающего Йешуа (Иисуса) как Мессию, — ни еврейскому народу, ни Церкви не удастся достичь своей истинной и великой цели.

Эта идея не нова. По сути, ей две тысячи лет; но на протяжении столетий ее социальное проявление пребывало в латентной форме. Однако в течение последних двадцати лет уникальное сочетание социальных, исторических, политических, теологических и духовных факторов вдохнуло новую жизнь в мессианское еврейское движение, и оно начало привлекать внимание многих людей. Я уверен, что мессианская еврейская община станет основным средством преодоления самого серьезного в истории раскола — раскола между христианами и евреями — помогая тем и другим исполнить своё призвание от Бога.

Предыдущие два абзаца — не просто помпезные слова, как может показаться. Ведь из шести миллиардов людей, населяющих мир, почти миллиард называют себя христианами. Истории христианства две тысячи лет; история пятнадцати миллионов евреев насчитывает четыре тысячи лет. Возможно, сто тысяч мессианских евреев, стремящихся создать своё движение практически из ничего, станут ключом, при помощи которого будут уничтожены все противоречия, разногласия, различия, ненависть, насилие, неправильное понимание и отказ найти общий язык, — всё то, что омрачало отношения между двумя разобщёнными ветвями одного народа Божьего. Это возможно, и это произойдёт.

Почему? Потому что Сам Бог осуществит это. Так говорит Господь в Писании, которое состоит из еврейской Библии и Нового Завета. Бог посредством Нового Договора, данного от Йешуа, еврейского Мессии, дому Израиля и дому Иуды, напишет Тору в еврейских сердцах. Церковь подчинится своему наказу провозглашать Евангелие всему миру. Наступит полнота язычников. И весь Израиль обретёт спасение (Иеремия 31:30-34; Матитьягу 28:18-20, 24:14; Римлянам 11:25-26).

Итак, судьба мессианских евреев — отражать в своей жизни тот факт, что они одновременно являются на сто процентов мессианскими верующими и на сто процентов евреями, отказываясь от «или-или», чего требуют многие христиане и евреи. Мессианские верующие самим своим существованием и самовыражением должны приносить примирение (См. главу III, раздел Ж о еврейско-христианских отношениях, особенно раздел Ж-8).

В конечном счете, центром мессианского иудаизма будет Израиль, земля, обещанная Богом еврейскому народу. Мессианский иудаизм обеспечит среду для развития истинного иудаизма и истинного христианства, а также поддержит и иудаизм, и христианство в достижении их законных целей. Он будет средством донесения благой вести до еврейского народа в целом.

Однако этот триумф мессианского иудаизма, который станет победой для каждого, а не только для мессианских евреев, будет зависеть не от нашей мощи или многочисленности, ибо мы наименьший из всех народов. С одной стороны, это свершится благодаря тому, что мессианский иудаизм истинен и несёт идеи, чьё время, наконец, пришло, предлагает радикальное решение проблемы, которое столь естественно; а с другой стороны, не стоит забывать, что с Богом возможно всё.

Помимо попытки ускорить наступление этой всеобщей победы цель данной книги также в том, чтобы:

- 1) укрепить и углубить личное посвящение каждого человека Богу и Его Мессии,
- 2) пролить свет на самоопределение мессианских верующих, поставить перед ними задачи, направленные на построение мессианской еврейской общины,
- 3) предъявить еврейскому народу аспекты Евангелия по-еврейски, дать наставления в упущенных аспектах проповеди Евангелия евреям,
- 4) довести до сознания людей тот факт, что вера Нового Завета имеет еврейские корни, а также способствовать терпимости по отношению к еврейской мессианской общине и поощрению ее развития со стороны христиан-неевреев, немессианских евреев и всего остального мира.

## **Б. План книги**

### **1. Кому она адресована?**

Когда я сказал раввину синагоги, в которой вырос, что стал мессианским евреем, он ответил мне, что я пытаюсь сесть между двумя стульями - на пустое место! В какой-то мере эта книга является ответом этому человеку, однако она не адресована в первую очередь ему или немессианским евреям в целом. Она также не рассчитана, если не брать в расчет «Приложение», на христианскую аудиторию, которая в большинстве своём высказывает сомнения по поводу мессианского иудаизма. Однако всем им, а равно и неверующим неевреям, можно рекомендовать прочесть эту книгу наряду с мессианскими евреями, для которых она должна стать призывом к объединению и действию.

### **2. Предварительный обзор**

Однако мы еще даже не определили, что такое мессианский иудаизм, и не доказали его права на существование; это будет сделано в главе II. В главе III мы исследуем историю: еврейскую, христианскую, мессианскую — и философию самой истории, чтобы показать, почему мессианский иудаизм будет играть, должен играть и играет центральную

роль, отведённую ему.

Следующие две главы имеют отношение к теологии. Глава IV посвящена предварительному обзору и нескольким существенным проблемам, к которым должен обратиться мессианский иудаизм, а глава V, самая длинная в книге, рассматривает ключевую нерешённую проблему между иудаизмом и христианством — роль Торы («Закона») и то, как она соотносится с Новым Договором (Заветом).

Глава VI посвящена вопросу святости, которая лежит в основе любого мессианского еврейского учения и любой программы. В главе VII, после обзора той ситуации, в которой мессианский иудаизм находится сегодня, я в общих чертах намечаю пункты программы нашего движения. И в конце, в Приложении I, я прошу христиан-неевреев сделать всё, что в их силах, чтобы помочь восстановить еврейские корни Евангелия.

## **В. Вызов**

Мессианское еврейское движение набирает силу, но время идёт. Многие из тех, кто стоял у его истоков, отошли в мир иной, не увидев исполнения своей цели, а ещё больше людей соединятся с Господом, не увидев спасения всего Израиля, и того дня, когда Церковь осознает, что значит быть привитой к еврейскому корню, и станет действовать соответственно. Но те, кто видят свою цель, получают удовлетворение уже от осознания того, что они участвовали в процессе, который, с точки зрения Бога, является самым важным исцелением в истории мира. Вперёд! Несомненно, быть мессианским евреем — самое захватывающее проявление еврейства!

Чтобы христиане из неевреев не подумали, что я наделяю мессианских евреев более высоким статусом в Царстве Божьем по сравнению с ними, позвольте мне сказать в самом начале, что все последователи Йешуа равны между собой. Их спасение одинаково, оно зависит только от Божьей благодати, которая проявилась в том, что Он предоставил нам искупление через нашего Мессию. Если какие-либо слова в этой книге покажутся подразумевающими обратное, их следует понимать в свете этого утверждения. Мы увидим, что христиане многое могут сделать, чтобы ускорить развитие мессианского еврейского движения, и мы поощряем это и желаем такой помощи от наших высоко ценимых братьев в Мессии.

Тем не менее, мессианский иудаизм зависит, прежде всего, от евреев, так как мессианский еврей — это еврей, верующий в Йешуа. Следовательно, средством развития и укрепления движения мессианского иудаизма является всё большее число евреев, приходящих к мессианской вере. Но чтобы это произошло, мессианский иудаизм должен серьёзно относиться к тому, что понимают под еврейством немессианский иудаизм и организованная еврейская община.

Наконец, тем читателям, которые не относятся ни к евреям, ни к христианам, я предлагаю принять истину, о которой говорится здесь, и посвятить свою жизнь Богу Авраама, Исаака и Иакова через Мессию Йешуа — (Иисуса Христа).

## **Г. Манифест**

Что такое манифест? Это слово происходит от латинского *manifestus*, составленного из *manus* («рука») и *-festus*, которое в свою очередь происходит от более древнего корня *fēn-* («удар») *Manifestus* означает «ощутимый», «ясный», «явный», «видимый»,

«очевидный» Удар руки делает чье-либо присутствие (буквально) осязаемым — ясным, очевидным, явным.

Вот определение слова «манифест», которое предлагает третий международный словарь Вебстера: «Публичная декларация намерений, мотивов или взглядов, публичное утверждение политики или мнения».

Я назвал эту книгу манифестом, так как провозглашаю в ней идеологию и программу, которые, как я надеюсь, будут охотно восприняты, легко поняты, ясны, явны и очевидны, в них не будет ничего скрытого, умалчиваемого или неясного. Но это манифест особого рода. Самым известным в мире документом, облаченным в подобную литературную форму, является «Коммунистический манифест» Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Без него просто невозможно представить себе историю двадцатого века. Самым известным еврейским манифестом является «Еврейское государство» Теодора Герцля, в котором австрийский журналист высказывает свой вариант «решения еврейского вопроса» через восстановление еврейской государственности.

Однако эти люди не пытались подтвердить свои идеи Словом Божьим, а именно этого я требую от себя. Следовательно, данный манифест содержит не только идеологию и программу, но также теологию. Я хочу объединить людей под знамёнами идеи, но только в рамках Богом данной истины.

Вы можете полюбопытствовать, кто дал мне право писать книгу с таким названием, как «Мессианский еврейский манифест». Ответ таков: никто. Ни один институт или группа не уполномочивали меня быть их представителем или оратором. Я могу сказать только следующее: я еврей, я мессианский еврей, я имею некоторую христианскую, еврейскую и академическую подготовку, я размышлял над этим вопросом и на протяжении многих лет я желал написать эту книгу.

Так как у меня нет никакой постоянной группы поддержки даже среди мессианских евреев, я очень тщательно подбирал название для своей книги *Messianic Jewish Manifesto*, без определённого артикля «the», ибо «the» подразумевает некую официальность. Кроме того, поскольку я сам писал эту книгу, я часто использую первое лицо единственного числа («Я думаю»), в то время как другие авторы могли бы избрать иные обороты речи («Хорошо известно, что...», «Как мы видим...»), чтобы избежать видимости авторитетного мнения.

Я также не претендую на оригинальность. Многие из фактов и идей, изложенных мною, можно найти в книге Дэниэла Джастера «Еврейские корни» по праву считающейся «первой всеобъемлющей теологией мессианского иудаизма», а также в трудах Джона Фишера, Арнольда Фрухтенбаума, Джейкоба Джокца и других.

Если я и сделал что-то оригинальное, то только потому, что писал с целью побудить читателей к действиям, направленным на достижение целей нашего движения. Но оригинальность для меня гораздо менее важна, чем привнесение некой систематизации в текущее обсуждение.

## **Д. Отзвуки**

В 1848 году Маркс и Энгельс начали свой потрясший мир манифест со слов

«Призрак бродит по Европе — призрак коммунизма» Сегодня другой «призрак» «бродит» по христианскому миру и еврейскому сообществу — призрак мессианского иудаизма. Многие христианские церкви и течения оскорблены теми, кто пытается привести еврейский народ к познанию еврейского Мессии и истины Нового Завета. Другие христиане ошибочно думают, что мессианские евреи отстаивают доктрины, не имеющие ничего общего с Писанием, или занимаются «иудействованием», желая обособить себя от других членов Тела Мессии.

С другой стороны, еврейская община, отвергающая Йешуа, которая некогда могла игнорировать, избегать или осуждать обратившихся в христианство евреев, теперь должна серьёзно относиться к предполагаемому обману и ощутимой угрозе, исходящим со стороны таких мессианских евреев.

Итак, мессианский иудаизм получает всё большее признание как социальная, идеологическая и теологическая сила, с которой следует считаться. Следовательно, пришло время показать различной публике христианам-нееврейцам, традиционным и светским евреям, мессианским евреям и «остальному миру» (неверующим язычникам) — что в действительности представляет собой мессианский иудаизм и к чему он стремится, чтобы устранить те жуткие образы, которыми нынче наводнён «рынок мнений».

Тем не менее, перефразируя Герцля, от самих мессианских евреев целиком и полностью зависит то, будет ли теолого-идеологическая программа, изложенная в этой книге, мотивировать кого-либо к действиям.

Если нынешнее поколение слишком непонятливо, чтобы ухватиться за эту идею и начать действовать, на смену ему придет следующее, которое осознает её значение. Мессианские евреи, которые попытаются воплотить идею в жизнь, побуждая евреев к приобретению спасения и исполняя «великое поручение» Церкви, по праву получат в награду вечный венец славы.

Слова, избранные Герцлем и позаимствованные мною, нуждаются в теологическом пояснении. Вечный венец славы является спасением, которое приходит не в результате заслуг, а лишь по Божьему милосердию благодати (хесед). Это награда, обещанная верующим в Новом Завете за добрые дела (Ефессянам 2:8-10, 1 Коринфянам 3:8-15, 1 Кефы 5:4)

## ГЛАВА II САМООПРЕДЕЛЕНИЕ

### **А. Почему мессианский иудаизм?**

#### **1. Доводы**

Почему вообще должно существовать мессианское еврейское движение? Есть ли потребность в мессианском еврейском самоопределении? Не желая приводить исключительно собственные доводы, я бы хотел наметить пути обсуждения проблемы мессианского иудаизма.

Первые четыре причины подтверждают идею о том, что мессианский иудаизм является необходимым в свете Писания.

1). Концепция культурной целостности, выраженная Шаулем [Павлом], гласит: Евангелие не отвергает культуру, а действует через неё. В отношении еврейского народа эта концепция может быть отражена только через мессианский иудаизм.

2). Мессианский иудаизм подразумевается любым правильным учением о еврейском народе, который, будучи уникальным среди всех наций, является народом богоизбранным.

3). Мессианский иудаизм необходим для того, чтобы христиане-неевреи познали Божий план в его полноте.

4). Только мессианский иудаизм может обеспечить общинную, теологическую и идеологическую структуру, в рамках которой современный немессианский иудаизм сможет стать тем, чем он должен стать.

Следующая группа причин доказывает, что мессианский иудаизм полезен в достижении определённых законных целей, указанных в Писании.

1). Обеспечивая еврейскую среду для мессианской веры, мессианский иудаизм полезен для проповеди Евангелия евреям.

2). Он полезен, так как устремляет внимание Церкви на еврейский народ, позволяя христианам оценить еврейские корни своей веры и получить правильное представление о еврейской традиции.

3). Он полезен для служения евреям, принявшим Йешуа как Мессию.

4). Он будет свидетельством для мира: целительное воздействие Божьей любви на иудео-христианские отношения, проявляющееся через мессианский иудаизм, станет свидетельством для неверующих язычников.

Помимо отстаивания своего права на существование, мы должны создать позитивную модель того, кем мы являемся и кем должны быть. Эта позитивная модель не представляет собой нечто абстрактное. Впереди у нас славное будущее, но мы также имеем за плечами историю, и у нас есть община. Перед нами совершенный пример — Йешуа. И мы пребываем в постоянных отношениях с Богом, на личном уровне, как евреи, а также

как члены Тела Мессии. Структура этих отношений определяется Словом; Писанием, которое не подчинено желаниям евреев или христиан, которые предпочли бы дать нам другое определение. Наша история, наша община, наше будущее, пример Мессии и Слово Божье — все это формирует наше самоопределение.

## **2. Оппозиция со стороны евреев**

Однако существует и противостояние. Некоторые члены еврейской общины были бы не против, если бы наше движение не существовало вовсе. Принимая во внимание тот факт, что мы всё-таки существуем, они стараются исключить нас из своего общества, а

иногда даже из своего сознания. Некоторые вообще отказываются признавать нас евреями; в действительности, это является общепринятым отношением, напоминающим поведение страуса. Если же нас и признают евреями, то плохими. В таких условиях вполне естественным является наше стремление показать, что наше еврейство подлинное, а сами мы имеем право на принятие. Тем не менее, нашей главной целью не является быть принятыми в среду наших братьев по плоти. Только знание истины, действие в соответствии с истиной и передача её другим, а также любовь к Богу, могут осуществить это.

### **3. Оппозиция со стороны христиан-неевреев**

Христиане навязывают нам два способа взаимоотношений, которые являются взаимоисключающими и неприемлемыми для нас. Некоторые церкви пытаются ассимилировать нас по языческому образцу, отрицая наше право на выражение своего еврейства, часто это делается под знаменем уничтожения «стоявшей посреди преграды» между евреями и язычниками, которая была разрушена Мессией Йешуа (неправильно понимая Ефессянам 2:11-22).

Другие церкви воспринимают нас как нечто сверхъестественное — либо как странных христиан, «не совсем» христиан, либо как особенных христиан, находящихся под двойным благословением. Во втором случае нас выставляют на всеобщее обозрение — нас просят «свидетельствовать» каждую неделю, а любой вопрос по Ветхому Завету немедленно переадресовывается «нашим евреям-христианам» — короче говоря, мы превращаемся в церковный еврейский «амулет».

В другом случае наше еврейство становится притчей во языцех, и, что важно заметить, суть еврейства определяется не нами самими, а язычниками из нашего окружения. Всё это часто направлено на то, чтобы обезличить нас и превратить в придаток других народов, вместо того, чтобы позволить нам быть самими собой.

Некоторые из членов Церкви доказывают, что мессианский иудаизм является заблуждением.

Вот шесть известных мне причин, обычно указываемых ими, а также мои опровержения:

#### **1). Отделение: восстановление «стоявшей посреди преграды»**

Мессианский иудаизм является формой сепаратизма внутри Тела, причём заявляющие так руководствуются такими местами, как Галатам 3:28 («Нет уже ни Иудея, ни язычника», сравните с Колоссянам 3:11) и Ефессянам 2:14 (Иешуа «разрушил стоявшую посреди преграду», разделявшую еврея и язычника).

На самом деле, процитированные выше стихи означают, что евреи и язычники равны перед Богом в отношении спасения от греха, так же как мужчины и женщины. Ведь мужчины и женщины всё ещё существуют, равно как продолжают существовать евреи и язычники. Все они имеют определенные функции, обязанности и обещания в Божьем промысле. Более подробнее об этом в главе V, раздел Б.

#### **2). Уже не еврей, а христианин**



Некоторые говорят, что еврей, принявший Иешуа, уже не еврей, а христианин, и ему следует перестать придавать значение своему еврейскому происхождению.

Однако, еврейские верующие Нового Завета, такие как Шауль [Павел] и Кефа [Петр], продолжали признавать своё еврейство и свидетельствовать о нём на практике. Более того, в Новом Завете ничто не указывает на то, что верующие когда-либо называли мессианских евреев христианами, но об этом мы ещё подробно поговорим дальше.

### 3). Гордость за свое еврейство

Непозволительное сравнение с верующими неевреями. Мессианские евреи могут возгордиться тем, что являются одновременно природными и рожденными заново («свыше») членами Божьего народа. А христиан из неевреев они будут считать второсортными гражданами Царства Божьего и займутся тем, что Моше Розен, руководитель организации «Евреи за Иисуса», называет «этнопоклонством» (поклонением собственному народу, как идолу).

На самом деле, гордость действительно является грехом, и это касается не только мессианских евреев. Её всегда следует остерегаться, но риск не является причиной для запрета мессианского иудаизма.

### 4). Еретическое превознесение иудаизма

Некоторые говорят, что мессианский иудаизм переоценивает еврейство в ущерб истине и практике Нового Завета, становясь таким образом регрессивной или еретической формой христианства, подобной эвионитам (секта второго века не признававшая Шауля).

Конечно же следует избегать настоящей ереси, но эта опасность невелика. Хотя в диаспоре, где еврею всегда трудно сохранить своё еврейство в языческом обществе, действительно существует опасность, что еврейство заменит Иешуа в фокусе общинной жизни. Этот риск заметно уменьшается в Израиле, так как там еврейство воспринимается как нечто само собой разумеющееся. Более подробно об этом говорится в главе VII.

### 5). «Иудействование»

Говорят, что мессианский иудаизм одобряет «иудействование», которое является ересью.

Но это неправда. «Иудействование» означает навязывание язычникам еврейского образа жизни (см. Галатам 2:11-15). Ересью является идея о том, что язычники не спасены до тех пор, пока они не начнут жить, как евреи. Однако поощрение евреев, а не язычников в том, чтобы они жили как евреи, не является «иудействованием». Вспомните, что Шауль не учил евреев прекращать делать обрезание своим сыновьям или оставлять Тору. (Деяния 16:1-3; 21:17-27)

### 6). Искусственный, не подлинный

Некоторые говорят, что мессианский иудаизм является искусственно созданным движением, он оправдан разве что в государстве Израиль.

На самом деле этот аргумент может возникнуть только в еврейской диаспоре как разновидность аргумента об отделении одних евреев от других. Но, видимо, Бог, желающий сохранить еврейский народ, отчасти осуществил это отделение, повелев евреям сохранять особую религию и особые традиции в тех языческих культурах, которые окружали их в рассеянии.

Для мессианского иудаизма культура большинства не обязательно должна быть еврейской, чтобы он мог стать подлинным, так как в диаспоре еврейская культура обычно является субкультурой. (Другими словами, мессианских евреев на определённой территории может быть меньше чем ортодоксальных евреев и язычников, но это не говорит о том, что прав тот, кого больше — прим. ред.) Тот факт, что субкультура не является преобладающей, не делает её менее реальной. Следовательно, еврейская форма мессианской веры, возникающая в субкультуре еврейской диаспоры, является вполне естественной.

Но я соглашусь с тем, что самое естественное место для укоренения мессианского иудаизма — Израиль, и к этому мы вернёмся в последней главе.

## **Б. «Мессианский еврей» — определения**

### **1. Кто такой еврей?**

Дать определение понятию «мессианский еврей» не так уж просто. Любой, кто знаком с государством Израиль, знает, что вопрос о том, кого можно считать евреем, постоянно возникает в политико-религиозной жизни страны, что вполне соответствует известному всем остроумному наблюдению «Два еврея — три мнения».

Согласно галахе (еврейскому религиозному закону), евреем является любой человек, рождённый от матери-еврейки или принявший иудаизм. В данный момент перед Израилем стоит вопрос, кто же имеет власть совершать обращение в иудаизм, которое будет признано светским государством. Ортодоксальный раввинат заявляет, что это могут делать только ортодоксальные раввины, в то время как представители консервативного и реформистского движений уверены, что эта привилегия распространяется и на их раввинов.

В то же время общепринятым фактом является то, что Библия прослеживает еврейство генетически по отцовской линии. Согласно этой теории, установление еврейства через мать началось во времена исторических беспорядков, когда еврейских женщин продавали язычникам как наложниц, в связи с чем могли возникнуть сомнения относительно того, является ли отец ребенка евреем. Однако можно также доказать, что даже в Библии еврейство зависело от матери. Некоторые из представителей реформистского движения смогли разрубить этот гордиев узел, считая евреем всякого, у кого хотя бы один из родителей является евреем.

Как и в большинстве случаев, здесь также возникают сложности с границами определения. Например, однажды я участвовал в служении «Церкви пятидесятнической святости» в Оклахоме. После служения ко мне подошла женщина, чтобы рассказать о себе нечто, казавшееся ей интересным, и поведала мне, что её бабка была «еврейкой» до того, как «приняла христианство». Внешность этой женщины, её манера изъясняться и другие социальные особенности были точно такими же, как у христианок вокруг неё, но галаха

гласит, что внучка еврейки является еврейкой, неважно, как она говорит или выглядит.

Давид Бен-Гурион, первый премьер-министр Израиля, однажды сказал, что евреем является любой, кто, почувствовав бремя, которое несут евреи, всё ещё считает себя таковым. Его остроумное замечание показывает, что существуют факторы, помимо национальности родителей, помогающие в определении еврейства: государственность, народность, этничность, культура, социология, религия, история.

Эти слова также указывают на субъективную сторону еврейства, осознания себя евреем, в противоположность отрицанию или игнорированию этого факта. Следует ли нам называть евреем человека, чьи родители являются евреями? Или же этот термин относится только к тем, кто ещё и сам признаёт своё еврейство тем или иным образом? Обычно такое требование не выдвигается. Но мы ещё вернёмся к этой теме, давая ниже определение «мессианскому еврею», когда будем обсуждать вопрос христиан-неевреев, называющих себя евреями на основании определённых стихов Нового Завета.

Вопрос «кто такой еврей?» важен для мессианского еврея, желающего совершить алию (иммигрировать в Израиль) в соответствии с израильским Законом о возвращении, который гарантирует практически немедленное получение гражданства и многие льготы любому еврею из любой части света, приехавшему в эту Землю.

Для Закона о возвращении Израиль определяет еврея как «человека, рождённого от еврейской матери или принявшего иудаизм, не принадлежащего к другой религии». В израильских судах и доныне решается вопрос, исключает ли мессианских евреев фраза «не принадлежащий к другой религии».

Верховный суд постановил в 1978 году, что Эйлин (Эстер) Дорфлингер, верующая в Йешуа, рождённая от еврейских родителей и получившая крещение в церкви, преподанное ей священником, хотя и сохранила некоторые из аспектов еврейского культурного образа жизни, не может приехать в Израиль в качестве еврейки согласно Закону о возвращении. Другим важным примером является вердикт, вынесенный Верховным судом в 1989 году Гарри и Ширли Берес-форд из Зимбабве и Южной Африки."

## **2. Что такое «мессианский»?**

Не всякий, кого называют мессианским евреем или христианином, является таковым. В еврейских кругах термины «язычник» и «христианин» часто употребляются как взаимозаменяемые термины. Это вносит путаницу. Язычником является любой нееврей. А христианином — здесь дело обстоит несколько сложнее.

Протестанты тяготеют к определению «христианина» в терминах веры. Только «истинных верующих» можно считать христианами. Могут быть расхождения относительно того, кто является «истинным верующим», но следующее определение приводит нас к консенсусу: это человек (еврей или язычник), отвергшийся от идолов и неверия ради служения живому Богу через Мессию Йешуа, всем сердцем, душою и силой своею, принявший истину всей Библии — состоящей из Танаха [«Ветхого Завета»] и Писаний Нового Завета — и признавший Йешуа Мессией Израиля, искуплением своих грехов и Господом своей жизни.

Такое определение исключает «культурных христиан», выросших в христианских семьях, ходивших в церковь и воскресную школу, читавших Библию и принявших крещение, но не рождённых свыше, не посвятивших свои сердца жизни, соответствующей каждому слову Бога. Выражение «рождённый свыше», уже ставшее в Америке клише, взято из Йоханан [Иоанн] 3:3. С контекстом можно ознакомиться в Йн. 3:1-21.

Кроме того, оно исключает «номинальных христиан», которые разумом смогли постигнуть, что Йешуа является Мессией, прошли через все стандартные ритуалы и процедуры, могли даже пережить Божье исцеление; но святость никогда не входила в их жизнь — такая «вера без дел мертва». (Яков [Иаков] 2:14-26)

Римские католики и наиболее старые восточные направления христианства, наряду с некоторыми из основных протестантских течений, дают христианину определение в терминах принадлежности к общине. Это во многом соотносится с тем, что подразумевают большинство евреев, говоря о чьей-либо религии. Легко понять, почему это происходит. Человек, чьи родители являются евреями, также еврей. Казалось бы тогда, почему бы тому, чьи родители христиане, не считаться христианином?

Окончательный ответ должен основываться на Писании, в котором определение даётся исходя из личной веры каждого. «Что мне делать, чтобы спастись?» — спросил тюремный страж-грек в Филиппах. «Веруй в Господа Йешуа, и спасёшься...» (Деяния 16:30-31) Термин «спасённый» стал популярным в христианской среде. Для отдельного человека он означает «освобождённый от вины, прощённый в грехах, ставший частью процесса, при котором заканчивается власть греха над жизнью». Это значение, сокрытое для тех, кто живёт легкомысленно (обратите внимание на название книги психолога Карла Меннингера «Что же стало с грехом») судя по всему, было известно в древнем мире обычным людям, по крайней мере, тюремному стражу в Филиппах, задавшему вопрос. Когда евреи собрались в Храме, чтобы отпраздновать Шавуот, они задали практически тот же вопрос «Кефа [Петр] же сказал им покайтесь, и да будет каждый из вас погружён во имя Мессии Йешуа для прощения грехов, — и получите дар Руах ГаКодеш [Святого Духа]» (Деяния 2:38)

Церковь действительно является общиной, но только для людей, спасённых по вере, и это не может быть унаследовано от родителей.

Теперь осталось только сравнить термины «мессианский» и «христианин». «Мессианский» происходит от еврейского слова машиах, означающего «помазанный». «Христианин» происходит от греческого Христос, новозаветного перевода слова машиах, и означает то же самое, помазанный.

Мессианские евреи предпочитают первый термин. Для большинства евреев термин «мессианский еврей» более благозвучен, чем «христианин». Но более существенная причина состоит в том, что в Новом Завете термин «христианин», появляющийся там только трижды (Деяния 11:26, 26:28, 1 Кефы 4:16), очевидно, подразумевает язычников, верующих в Йешуа. Если это так, то выражение «еврей-христианин» несёт в себе внутреннее противоречие, но об этом ещё поговорим.

### 3. Кто такой мессианский еврей?

Итак, кто же такой мессианский еврей? Вот какое определение я дал бы, не задумываясь: человек, рождённый евреем или обратившийся в иудаизм, являющийся «истинным верующим» в Йешуа и признающий своё еврейство.

Это определение казалось бы включает тех, кто называет себя евреями-христианами. Однако более узкое определение исключает их, называя мессианскими евреями только тех, кто желает вести подчеркнуто еврейский образ жизни, то есть мессианскую жизнь в рамках Торы.

А вот более широкое определение охватило бы также даже ассимилированных евреев, которые не заинтересованы в признании своего еврейства или даже не приемлют его. Мы уже затрагивали этот вопрос ранее и пришли к выводу, что это не соответствует самому понятию «еврей». Но, возможно, требования к термину «мессианский еврей» совсем другие. Лично я думаю, что ошибочно присваивать звание «мессианский еврей» любому верующему в Йешуа, родителями которого оказались евреи. Возможно, если он не очень много размышлял о своем еврействе, его можно назвать «потенциальным» мессианским евреем. Но если он просто «убегает» от своей еврейской индивидуальности, называя себя «бывшим евреем» или «христианином, а не евреем», перед тем, как назвать его мессианским евреем, мне хотелось бы увидеть в нём хоть проблески еврейского самосознания. Таких людей, подобных Францу Розенцвейгу, можно отнести к категории «ещё нет».

Некоторые христиане-неевреи цитируют такие стихи, как Римлянам 2:28-29 «Еврей — тот, кто является таковым внутренне, и настоящее обрезание происходит в сердце, духовно, а не буквально» и такие стихи как Филиппийцам 3:3 «Потому что Обрезанные — это мы, поклоняющиеся Духом Божьим и хвалящиеся Мессией Йешуа» как основание для того, чтобы называть себя мессианскими евреями. Я считаю это ошибкой и неправильным толкованием Писания.

Нееврей, верующий в Йешуа и названный в Книге Деяний 11:26 «христианином», или возможно «христианином-неевреем», чтобы отделить его от «еврея-христианина» (ни тот, ни другой термин не встречаются в Писании), не является мессианским евреем. Хотя он может способствовать развитию мессианского иудаизма. Хотя он может любить мессианских евреев. Хотя он может чувствовать расположение к еврейским формам поклонения Мессии Йешуа. Хотя он может образно говорить о себе как о человеке с еврейским сердцем. . . Но если он не еврей, то он и не мессианский еврей и никакой другой.

Я думаю, для того, чтобы выделить его из среды язычников, не пришедших к вере в Бога Авраама, Исаака и Иакова, в то же время ассоциируя его с мессианским еврейским движением, можно называть его мессианским верующим.

Франц Розенцвейг (1886-1929), ассимилированный еврейский мыслитель, живший в Германии, обдумывал принятие христианства, пока не был привлечён к иудаизму красотой ортодоксального служения в Йом-Кипур, он стал одним из известнейших философов нашего века. Поскольку с детства он был воспитан в духе соблюдения еврейских обычаев, после возвращения в иудаизм его как-то спросили «Вы надеваете тфиллин?» Его ответом

было «Ещё нет» (Для размышления если бы тогда существовал мессианский иудаизм, стал бы Розенцвейг мессианским евреем?)

Время от времени мне доводится встречать верующих неевреев, которые утверждают «Бог сказал мне, что я еврей», и постоянно называют себя евреями. Откровение 2:9 осуждает тех, «которые говорят о себе, что они евреи, не будучи ими на самом деле», см. мои примечания к этому стиху в Комментарий к Еврейскому Новому Завету.

#### **4. Псевдомессианские верующие**

Пользуясь определением, данным выше, мы можем проанализировать группы, близкие к мессианскому иудаизму, но не являющиеся ими. Некоторые группы евреев, конкурирующие с мессианским иудаизмом, часто имеют замечательные особенности, но я бы отказался от них по определенным причинам.

Следующие позиции являются «слишком еврейскими» или «недостаточно мессианскими»:

1). «Открытые» евреи — евреи, желающие услышать о Йешуа и Евангелии, но не получившие спасения. Они могут хорошо отзываться о Йешуа, Новом Завете и верующих, но никогда не стремятся совершить шаг веры, необходимый для рождения свыше.

2). «Гайные верующие», остающиеся в еврейских общинах и не исповедующие свою веру в Йешуа публично. Я с уверенностью могу сказать, что эти люди не являются мессианскими евреями и не рождены свыше, ибо Йешуа сказал «Кто признает меня в присутствии других, того признаю я в присутствии моего небесного Отца. Но от всякого, кто отрекается от меня перед другими, отрекусь и я перед моим Отцом небесным».

3). Некоторые еврейские верующие чувствуют себя неловко в нееврейских христианских церквях, но поблизости нет мессианской еврейской общины. Они не посещают никакой церкви, но время от времени поддерживают отношения с подобными им людьми. При этом устраняются общинные аспекты нашей веры, достижимые только в окружении собрания мессианских евреев. Вера такого человека является мессианской, но его духовный рост замедляется в связи с тем, что он находится в стороне.

Следующие позиции могут быть охарактеризованы как «слишком языческие»:

1). Евреи, «оязычивающие» себя в христианских церквях, делающие всё возможное, чтобы утаить своё еврейство и «сойти» за язычников. Это явление было больше распространено в 18 и 19 веках, когда многие евреи считали крещение «пропуском в западную цивилизацию». Часто евреям, поступающим так, недостаёт истинной веры, так как основной мотив, движущий ими, — перестать быть евреем, а не прийти к Богу.

2). Фантик от еврейства. Часто христианских миссий, занимающихся работой с евреями, хватает только на обёртку еврейства. И то служение которым они занимаются, является языческим христианским подходом к вере, обёрнутым в еврейский фантик.

Недовольство некоторых представителей еврейской общины по поводу того, что христиане «неправильно используют еврейские святыни» для прикрытия своих попыток привести евреев ко Христу, чаще всего адресовано именно таким миссиям и церквям.

Проблема заключена в том, что миссионерам просто неизвестно, насколько еврейским является Евангелие в действительности и как можно выразить библейскую мессианскую веру поистине еврейским образом.

Это в свою очередь порождает беспокойность по поводу того, как же в действительности следует выражать свое еврейство:

1). Некоторые формы иудео-христианства, противопоставляемого мессианскому иудаизму (в узком смысле), стали косными. Хотя иудео-христианство с начала 18 века до 30-х годов 19-го столетия часто было столь же радикальным, каким сегодня считается мессианский иудаизм, некоторые люди, собравшиеся под этим знаменем, не идут в ногу с сегодняшней ситуацией. Вместо этого они канонизируют ранние подходы, бывшие более уместными, когда общество в целом и церковь в частности были менее открыты для идеи исповедания мессианской веры при сохранении еврейства.

Некоторые люди очень открыты для исследования любой возможности выразить мессианскую веру по-еврейски, но предпочитают термин «иудео-христианство» выражению «мессианский иудаизм».

2). С другой стороны, существует вполне реальная опасность, о которой говорилось ранее, заключающаяся в том, что человек настолько вооружается еврейством, что начинает игнорировать основные истины Евангелия. Можно было бы ожидать это от людей, которые жили в духе соблюдения еврейских обычаев до того, как пришли к вере, но, по сути, это грозит не только данной категории людей. Часто это происходит с теми, кто не имел глубоких познаний в иудаизме до принятия Йешуа, кто чрезмерно увлекается еврейскими традициями, поставив их в центре своей жизни вместо Йешуа.

## **5. На 100 % мессианский и на 100 % еврейский**

Основное положение этой книги состоит в том, что нет никакого противоречия между еврейством и мессианской верой. Вера в Йешуа, еврейского Мессию, — это один из наиболее еврейских шагов, на которые способен еврей. Еврейский верующий в Йешуа не сталкивается с необходимостью отказываться от своего еврейства в пользу мессианства или идти на уступки в своей мессианской вере в угоду еврейству.

Немессианские евреи могут попытаться убедить его в необходимости этого, как и некоторые нееврейские верующие, но и те и другие будут неправы. На протяжении всего Нового Завета мы видим, что евреи, уверовавшие в Йешуа, оставались евреями настолько, насколько они были таковыми до уверования. Единственная перемена, которой потребовала от них вера, заключалась не в уменьшении еврейства, но в увеличении святости. Итак, мессианский еврей не выбирает между тем, чтобы быть, скажем, на 80% христианином и на 20% евреем, или же наоборот, отнюдь — он может и должен считать себя на 100% евреем и на 100% мессианским верующим, а также пытаться отразить эту истину в своей жизни.

Когда я называю себя евреем и мессианским верующим, тем самым я отождествляю себя и с еврейской общиной, и с Церковью. Хотя в Новом Завете слово «Церковь» означает «Божью мессианскую общину» истинных верующих, оно также относится к институту, который часто включает в себя и номинальных верующих.

Для меня это создаёт проблемы. Вот одна из них: как я, мессианский еврей, должен относиться к преследованиям евреев со стороны Церкви? Если я действительно являюсь частью Церкви и остаюсь евреем, то составляю одно целое с гонителями и их жертвами. Что это может означать?

Вот возможный анализ:

1). Будучи жертвой, я очень негативно отношусь к преследователю — как еврей я чувствую горечь при мысли о том, что Церковь причинила моему народу за многие столетия.

2). Как мессианский еврей я благодарен Церкви, несмотря на её гонения, так как Церковь прямо или косвенно открыла для меня Мессию. Как мессианский еврей я могу простить гонителя (если он желает быть прощённым). То есть горечь, которую я мог ощущать по отношению к Церкви, будучи неспасённым, ушла благодаря тому, что Бог сделал для меня через Йешуа.

3). Но в то же время я являюсь и гонителем, ибо отождествление с Церковью как с гонителем является неизбежной частью того груза, который ложится на наши плечи с присоединением к мессианской общине. До какой бы степени я ни отождествлял себя с Церковью, я могу покаяться от её имени и желать прощения со стороны евреев. Но я не могу ожидать от них, неспасённых людей, желания простить меня.

У меня есть две шляпы, я являюсь частью двух общин, которые не в ладах друг с другом. Более того, пока среди евреев не произойдёт духовный сдвиг, дающий сердцам людей способность прощать, я не ожидаю, что «мы, евреи» простим «нас, Церковь».

Оцените сложность этой ситуации, которую я не могу избежать, хотя создал её не я, а история, ведь я — часть истории. Это не сводит меня с ума, скорее, я молюсь за обетованный день, когда весь Израиль спасётся, ибо только таким путём будет устранён конфликт между «мною, преследуемым» и «мною, гонителем».

## **6. Быть мессианским евреем — вызов**

Пример, приведённый выше, свидетельствует о том, как непросто быть мессианским евреем. Потому неудивительно, что большинство из нас, мессианских евреев, плохо подготовлены к своей роли, которая является не только вопросом личной веры, но имеет также общественную подоплёку для двух великих сообществ, разделённых историями.

Цель этой книги состоит в том, чтобы помочь нам, мессианским евреям, понять, кем мы являемся и чего от нас ожидают. Мы должны лучше осознать свою еврейскую и мессианскую суть. Для нас недостаточно просто громко провозгласить о своём еврействе, если, подобно большинству мессианских евреев, мы не имеем должного еврейского образования и не участвуем в еврейской жизни.



Называя себя мессианскими евреями, мы должны согласовывать свои слова с действиями, показывая реальность нашего еврейства. Подобным образом, мы можем знать, что объединены с Мессией по вере, но если мы неспособны исполнять то, что заповедует нам Господь, и продолжаем ходить своими мирскими путями вместо того, чтобы избегать их, тем самым мы просто позорим Бога.

Мы желаем, чтобы наше мессианское самоопределение было принято немессианскими евреями и христианами-неевреями, но встречаем сопротивление.

Если мы попытаемся забыть, кто мы такие, и будем искать мирских удовольствий, наша совесть (с её еврейской и мессианской чувствительностью) просто не позволит этого. Мы обращаемся к своим братьям, мессианским евреям, но порой обнаруживаем поверхностность, самоизоляцию и обманчивую бравладу. Есть общины, которые преодолели эту ступень в развитии, но, к сожалению, другие этого еще не сделали.

В любом случае, нас слишком мало, и мы пытаемся отреагировать хотя бы на свои собственные нужды (например, позаботиться о нуждающихся мессианских евреях, поддержать мессианских еврейских пасторов, помочь получить образование тем, кому оно нужно), поэтому часто нас не хватает ещё и на то, чтобы заботиться о других людях. Наши лидеры, хотя они и преданы своему делу, должны быть первыми в признании своих недостатков. Мы далеки от того, какими нам следует быть, и по стандартам еврейской общины, и по стандартам Церкви.

Мы говорим, что Мессия придал смысл нашей жизни. Но слова ничего не будут значить, если сопоставить их с узостью нашего видения в большинстве случаев. У нас очень глубокий кризис самоопределения.

Нам, мессианским евреям, нужна идеология и программа, направленная на выражение внутренней истины нашего самоопределения. Ибо мы на сто процентов евреи, и неважно, что кто-то не согласен с этим. Такова была ситуация для верующих первого века, и это не менее справедливо сегодня. Это Богом данная истина, невзирая на всю ложь, клевету и неверную информацию со стороны тех, кто пытается отрицать нашу истинную суть. Только от нас самих зависит подтверждение наших притязаний. В Мессии, в послушании Богу, через власть Святого Духа мы должны создавать видимую реальность, которая придаст вес нашей риторике.

«Хвалящийся хвалится Господом», — читаем мы и в Танахе, и в Новом Завете. Поэтому мы должны «хвалиться» не своим еврейством, но Богом вселенной, посчитавшим необходимым действовать через народ, частью которого мы являемся. Также мы будем хвалиться не своим мессианством, но Мессией, который избрал себе людей из среды евреев и язычников. И, в-третьих, мы будем хвалиться не своей мессианской еврейской индивидуальностью, но Господом, сделавшим нас мостом между двумя разделёнными общинами, частью которых мы являемся, и вверившим нам труд, направленный на их объединение. Давайте посвятим себя исполнению своей обязанности при помощи присутствующей в нас силы Святого Духа, чтобы Мессия Йешуа и Бог Отец могли прославиться в объединённом народе Божьем.

## **В. Терминология**

## **1. Альтернативы для термина «мессианский еврей»**

Целый ряд терминов использовался и используется для обозначения евреев, верующих в Йешуа.

Вот те из них, которые пришли мне на память, а также моя реакция, вызванная ими:

1). Еврейский верующий. Расплывчатый термин, так как непонятно, во что или в кого верит этот человек. Ортодоксальных евреев и религиозных евреев из других течений также называют еврейскими верующими. Но если контекст ясен, этим термином можно воспользоваться, и я употребляю его на протяжении этой книги.

2). Мессианский верующий. Также не отличается определённой. Хотя и ясно, что этот человек верит в Мессию, нельзя понять, еврей это или язычник.

3). Иудео-христианин. Более старый термин, датируемый девятнадцатым веком; сегодня он звучит немного странно. Тем не менее, этот термин важен, так как употребляется евреями, верующими в Йешуа, которые желают подчеркнуть превосходство своего христианства над своим еврейством. Некоторые могут использовать этот термин по инерции или в связи с тем, что он лучше известен в их кругах, или же в честь многих еврейских верующих, называвших себя так, а также чтобы не обидеть остальных христиан, которых может оттолкнуть термин, не содержащий слово «христианский». Термины «иудео-христианин» и «мессианский еврей» (в узком смысле) описывают различные течения или способы, с помощью которых евреи могут выразить свою веру в Йешуа.

4). Еврей-христианин. Хотя термин вполне понятен, учёные часто используют его в более узком смысле по отношению к евреям, принявшим Йешуа как Мессию в течение первых четырёх веков нашей эры. С одной стороны, этот термин нейтрален; однако, когда целью является подчеркнуть еврейство веры в еврейского Мессию, мудрее было бы не употреблять слов «христианский» и «христианин», которые Новый Завет относит только к верующим неевреям.

5). Совершенный еврей или еврей, достигший полноты. С принятием новозаветной истины еврей достигает совершенства, полноты в ветхозаветной вере. Традиционные евреи могут возразить против использования этого термина, так как он подразумевает, что их собственная вера является неполной и несовершенной; но термины говорят сами за себя, и смысл этого определения верен: иудаизм без Йешуа не столь совершенен и полон, как тот иудаизм, которым он станет однажды. Тем не менее, в связи с присущей ему тенденциозностью, а также некоторой неопределённостью, этот термин не очень подходит для нас.

6). Библейский еврей, то есть тот, кто следует всему, чему учит полная Библия, состоящая из Ветхого и Нового Заветов. Иногда это также подразумевает отказ от Устной Торы и учений раввинов как небиблейских учений. И снова этот термин выглядит неоправданно тенденциозным, так как евреи других направлений считают свои собственные течения основанными на еврейской Библии. Более того, многие мессианские евреи принципиально не желают отделять себя от раввинских традиций.

7). Еврей за Иисуса. Организация «Евреи за Иисуса», основанная в начале 1970-х и

ставившая своей основной целью проповедь Евангелия еврейскому народу, получила это название от своих клеветников. Оно было настолько шокирующим, что просто «приклеилось». Его стали применять не только к этой организации, но и к десяткам тысяч евреев, верующих в Йешуа, но не являющихся её членами. Так как это название конкретной организации, то использование этого термина для движения в целом может создать путаницу. Более того, организация «Евреи за Иисуса» отличается особым стилем и подходом, которые не обязательно разделяются всеми еврейскими верующими в Йешуа.

## **2. «Мессианский еврей»: возражения и ответы**

Термин «мессианский иудаизм» имеет документально подтвержденную историю, восходящую к 1895 году. Позже он был вновь использован Теодором Лаки в споре с Дэвидом Бэйроном приблизительно в 1911 году, затем появился в статьях журнала Международного Еврейского Христианского Союза в начале 1920-х годов. Однако широко он стал использоваться только в 60-х - 70-х годах, так как именно в этот период многие американцы занялись поиском своих этнических корней.

В конце 60-х Менни Бротман назвал свою организацию «Международное мессианское еврейское движение». В 1975 году Еврейский Христианский Союз Америки изменил своё название на «Мессианский Еврейский Союз Америки» (МЈАА); это и стало водоразделом. С того момента использование этого термина теми, кто подчёркивает еврейскую суть веры в Йешуа, приобретает все большее распространение. Возникновение Союза Мессианских Еврейских Общин (UMJC) в 1979 году способствовало росту популярности этого термина.

Некоторые возражают против его употребления; тем не менее, я всецело за то, чтобы мессианские евреи проявляли инициативу в определении своей индивидуальности и использовании собственной терминологии. Что касается основного возражения против термина «мессианский еврей», выдвигаемого традиционными евреями (а иногда и либеральными христианами), я не нашел ничего лучшего, чем процитировать Дэниэла Джастера, первого президента UMJC:

"Термин «мессианский иудаизм» порицается в связи с его мнимой нечестностью; ибо хотя термин Мессия лингвистически предшествует греческому слову Христос — и, следовательно, вполне оправданно используется по отношению к евреям, верящим в то, что Мессия, Иисус, уже пришёл, — кто-то может заявить, что все ортодоксальные или признающие Ветхий Завет евреи являются мессианскими, так как они верят в приход Мессии, или, по крайней мере, в Мессианскую эру. Однако ни одно течение иудаизма или христианства не использовало термин «мессианский иудаизм» для определения своей сути. Как бы там ни было, смысл придаётся словам теми, кто использует их. Отсюда и эволюция языка.

Термин «мессианский иудаизм» приобрел свой смысл благодаря обычным людям, которые используют его. Придёт день, когда большинство евреев и христиан станут понимать его как термин... относящийся к тем евреям, которые следуют за Иисусом и сохраняют верность своему еврейскому наследию".

## **3. «Мессианский» или «мессианский еврейский»**

«Вы были на мессианской конференции? Мы слышали там отличную мессианскую музыку». Говорящий ссылаясь на мессианскую еврейскую конференцию, но не

потрудился сказать «еврейская». Так как термины «мессианский» и «христианский» часто считают синонимами, теоретически он мог описывать конференцию, не имевшую в себе ничего еврейского, например, христианскую конференцию, организованную христианами-неевреями для христиан. Подобно этому «мессианская» музыка могла оказаться концертом протестантских гимнов 19 века. Или же кантатами Баха и мессами Гайдна.

Я считаю себя в достаточной мере пуристом, чтобы ратовать за употребление слова «еврейский» в данной ситуации. Я хочу слышать его. Ведь люди, незнакомые с нашим движением, не уловят его сути, если слова «мессианский» и «еврейский» не будут сказаны вместе. Однако, возможно, это заранее проигранная битва. «Как бы там ни было, смысл придаётся словам теми, кто использует их. Отсюда и эволюция языка».

#### **4. Являются ли мессианские евреи «христианами»?**

##### **Часть 1: «христианин» в Новом Завете.**

Этот терминологический вопрос вызывает бурную реакцию. Люди с всевозможными скрытыми мотивами горячо настаивают на том, что мы являемся таковыми или же не являемся.

Ответ состоит из двух частей. Во-первых, поскольку слово «христианин» впервые было употреблено в Новом Завете, нужно изучить особенности его использования в первом веке. Но чтобы ответить на этот вопрос в двадцатом веке, необходимо произвести исторический анализ, чем мы и займемся в следующей главе. Итак, отложив подробное рассмотрение этого вопроса до конца главы III, мы исследуем значение слова «христианин» в Новом Завете.

Согласно Писанию, слово «христианин» не подразумевает еврейских верующих в Йешуа. Новый Завет называет их последователями «этого пути» (Деяния 9:2, 22:4; Синод. пер.: «сего учения») и «назарянами» (Деяния 24:5; Синод. пер.: «представителями Назорейской ереси»). Они являются природными ветвями дерева, к которому были привиты язычники (Римлянам 11:16-26), они изначальные члены сообщества, к которому были присоединены язычники (Ефесянам 2:11-16).

Новый Завет не называет еврейских верующих «христианами». Согласно Новому Завету, использование термина «христианин» распространяется только на язычников, верящих в еврейского Мессию, Йешуа.

Книга Деяний 11:19-26 повествует о том, как в Антиохии некоторые верующие язычники из Кипра и Кириеней не ограничились провозглашением Йешуа Мессией евреев, что было доселе нормой, но начали нести Евангелие и грекам. Многие из этих язычников уверовали в «христоса» (это греческое слово, являющееся эквивалентом еврейского «машиах»; оба слова означают «помазанный»). Очевидно, другие язычники в Антиохии слышали, как их друзья постоянно говорят об этом христосе и признают его своим вождём; поэтому они придумали слово христианой («христиане»).

Так термин «христианин» был изобретен неевреями для описания неевреев в нееврейской среде. Новый Завет ясно говорит нам, что «ученики в Антиохии в первый раз стали называться Христианами».

Это слово появляется еще только дважды в Новом Завете. В Книге Деяний 26:24-29 Шауль [Павел], остававшийся некоторое время в Кесарии в ожидании суда императора в Риме, обратился к царю Ироду Агриппе и его суду. Шауль намеревался произнести тщательно продуманную речь в защиту мессианства Йешуа в рамках иудейского образа мысли, но был внезапно прерван римским правителем Фестом, воскликнувшим:

-Шауль, ты с ума сошел! Твоя учёность доводит тебя до безумия!

Ответом Шауля были слова:

- Нет, достопочтенный Фест, я не «сумасшедший»; напротив, я говорю слова истины и здравого смысла. Поскольку царь разбирается в этих вопросах, я свободно выражаю при нём свои мысли, так как уверен, что ничто из всего этого не было утаено от него. Ведь всё это не происходило где-то на задворках. Царь Агриппа, веришь ли ты пророкам? Знаю, что веришь!»

Утончённый царь Агриппа отреагировал на простоту Шауля (которая была здесь необходима в ответ на взрыв Феста) легкой насмешкой:

- За такое короткое время ты хочешь убедить меня стать «христианином»?

Вместо слова «назарянин» он использовал термин, более известный его придворным, хотя вряд ли многие из них понимали суть этой веры лучше, чем обычный человек сегодня понимает религию преподобного Муна.

Ни подтверждая, ни оспаривая использование слова «христианин» царем, Шауль отвечал предельно тактично, нейтрализуя насмешку своего собеседника и не умаляя этим серьёзности своего послания:

- Много ли на то понадобится времени или мало, мое желание перед Богом в том, чтобы не только ты, но и все слушающие меня сегодня стали такими, как я - не считая вот этих оков!

В третий раз слово «христианин» появляется в первом Послании Кефы 4:14-16: Если злословят вас за имя Мессии [христос], то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас: теми Он хулится, а вами прославляется. Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое; а если как Христианин [христианос], то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь. (Синод. пер.)

Это послание адресовано «пришельцам, рассеянным в Понте, Галатии и т. д.» (1 Кефы 1:1), то есть явно еврейским верующим, находящимся в диаспоре. Кефа говорит им, чтобы они не стыдились, когда люди (по контексту — злословящие) называют их «христианами». Они не должны вступать в споры относительно названия или отступать, оскорбившись. Напротив, они прославляют Бога, обращая обиду в возможность указать обидчику на Божью милость в Йешуа. Мы не видим на основе Писания, что еврейским верующим следует называть себя христианами, или что верующим язычникам следует называть еврейских верующих христианами; но если это имя применяется к ним как эпитет или просто по невежеству, еврейские верующие должны принимать это со снисхождением.

Я уверен, что эти рассуждения убедят не всех. Тем не менее, мой вывод заключается

в том, что Новый Завет даёт мало оснований или же не даёт их вовсе для того, чтобы верующие называли мессианских евреев «христианами». Именно верующих язычников называли христианами, и это было результатом успешных усилий первых учеников, направленных на межкультурную проповедь Евангелия. Они переводили еврейские слова и идеи на греческий язык; и если бы они не делали этого, тогда слова «христианский» просто не существовало бы, а был бы только термин «мессианский».

Пересечение культур в первом веке не обязывает мессианских евреев двадцатого века использовать греческую терминологию для описания самих себя. Однако две тысячи лет истории повлияли на употребление терминов. Мы завершим это обсуждение после рассмотрения истории в следующей главе.

## ГЛАВА III ИСТОРИЯ

### **А. История — ключ ко всему**

#### **1. Что находится в фокусе нашего внимания**

Сегодня люди не смотрят на действительность сквозь призму истории. Они могут знать исторические факты и теории, но для большинства людей история представляет собой нечто сухое, покрытое пылью, не связанное с жизненными радостями и печалью. Однако именно история находится в фокусе бытия. История является ключом к цели и смыслу жизни, к счастью.

Подобное утверждение, если его вообще понимают в наши дни, вызывает удивление. Это полная противоположность позиции, лаконично изложенной Генри Фордом: «История — это бегство». Конечно, изобретатель имел в виду, что, освобождая себя от устаревших путей, мы должны позволить своему мышлению свободно парить над всем ограниченным и традиционным. Но поскольку современное поколение понимает свободу не как «свободу для», «но свободу от», история рассматривается как оковы, а не структура, в рамках которой следует действовать. Люди не хотят свободы для изменения истории, они стремятся к свободе от истории. Однако мудрый человек послушает Джорджа Сантаяну: «Кто не прислушивается к истории, обречён на ее повторение».

Почему же люди испытывают такое отвращение к истории? Нет, это неверный вопрос. Правильнее будет спросить так: почему люди относятся к истории так неосознанно? Этому есть несколько причин. Это поколение не чувствует своих корней.

Будучи ребенком во время Второй Мировой войны, я был научен патриотизму, который был основан на американской истории; но даже тогда немногие из нас серьезно относились к тому, чему были научены. Непостоянство, средства массовой информации и материализм внесли свой вклад в отчуждение. Бунт против власти и авторитетов в 60-е годы, за которым последовал период самосозерцания в 70-х, сфокусировал внимание на настоящем, в ущерб прошлому и будущему.

Лжерелигии также произвели свой огромный вклад, ибо большинство из них вообще не имеет никакого чувства истории. Восточные религии основывают свою теорию реинкарнации на том, что я называю исторической теорией «йо-йо» «индивидуальная душа, свободная в небесной сфере, за исключением своей связи с Богом, спускается в тело здесь, в этом мире иллюзий, проживает жизнь, затем оставляет своё тело и возвращается

обратно на небо, только для того, чтобы потом опять спуститься в новом теле, жить, умереть, возвратиться на небо, спуститься, подняться, вверх, вниз, вверх, вниз пока не остановится это повторяющееся колесо жизни. В этой схеме социальное существование становится иллюзорным, не имеет никакого смысла, и история также абсолютно ничего не значит.

В какой-то недолгий период, до того, как я осознал важность истории, лжерелигия была привлекательна для меня. В тот момент я не мог объяснить, почему это происходит, но сейчас я понимаю, что это было связано с тем, что та религия имела особую концепцию истории. Концепция была полностью неверна, но, по крайней мере, она гласила, что всеобщее существование пронизано целью присоединения начала к концу через середину.

Коммунизм привлекает, так как корни его — в истории (на самом деле это ложное мессианство, библейская ересь). Но только Библия и истинная религия отводят истории истинную роль.

В наше время американцы ещё менее ориентированы на историю, чем когда-либо. Когда-то у нас были лозунги, которые могли побудить нацию к действиям. «Проясним судьбу!», «Подготовим мир к демократии!». Их больше нет.

Сегодня с трудом можно найти американцев, которые считают, что у нашей страны есть особая миссия мирового масштаба, основанная на прошлой истории, которой следует гордиться, и на будущем, которое следует усовершенствовать. Наоборот, многие чувствуют стыд при мысли о прошлом и смотрят в будущее без надежды, но немногие понимают, что такие чувства исходят от бессмысленности. Возможно, конец Холодной войны, преобразование мировых союзов и растущая опасность, исходящая от Ближнего востока, изменяют подобную отчужденность по отношению к истории.

По нескольким причинам израильтяне обеспокоены историей гораздо больше. Иудаизм, религия, основанная на истории, освящающая время в своих праздниках, затрагивает каждого. В фокусе светского сионизма, еще одной группы с мессианской идеей, также находится история. Израильский народ обладает более сильным духом коллективизма и меньшим индивидуализмом (в плохом смысле этого слова), чем американцы — хотя и это, к несчастью, меняется. И, кроме того, само существование Израиля свидетельствует о наличии сверхъестественной силы, творящей историю (с чем соглашаются даже некоторые атеисты), и это ощущение чудесного постоянно отражается в общественной жизни.

## **2. Три основных вопроса**

Почему же я говорю, что история является ключом ко всему? Потому что верю, что существуют три основных вопроса в жизни, которые каждый задаёт по-своему, некоторые сознательно, другие — в полном непонимании.

Вот эти вопросы:

Как достичь счастья? Что должен делать человек? Что это всё значит?

Первый из них является центральным вопросом психологии. Второй (если выйти за рамки профориентации) — это основной вопрос этики. А третий? Третий, можете подумать вы, относится к области философии, но это не так. Это центральный вопрос

истории. Обсуждение философского вопроса может продолжаться бесконечно и никогда не прекратиться, так как вопрос остаётся абстрактным, не имеющим отношения к событиям. Но история является историей, только если она основана на событиях; и действительно, в двух словах историю можно определить как «истолкованные события». Поэтому именно в событиях, в истории следует искать ответы на вопрос о смысле жизни.

### **3. Смысл жизни**

Вопрос о смысле жизни — решающий, он определяет ответы на остальные вопросы. Если вы знаете, в чем смысл жизни, вы сможете определить, что делать и как стать счастливым. Погоня за счастьем завершится неудачей, если это будет конечной целью, так она не приведёт к обнаружению смысла жизни. Такова ошибка 60-х и 70-х, а возможно, кардинальная ошибка Америки.

Сосредоточенность на том, что следует делать в жизни, не приведёт к результатам, так как это анализ средств без осознания цели. Рано или поздно человек увидит этот пробел, и вся структура его поступков рухнет.

В какой-то мере Сартр и другие атеисты-экзистенциалисты, отрицавшие существование цели, «встроенной» во вселенную, и настаивавшие на том, что каждый из нас должен создать свой собственный смысл жизни, оказали нам услугу. Следуя логике своих предположений и утверждая, что Бога Библии не существует, они указывали на безнадежность и бессмысленность жизни в такой вселенной.

Как ясно отметил Камю в первых предложениях своей книги «Миф о Сизифе»:

"Есть лишь один поистине серьёзный философский вопрос — вопрос о самоубийстве. Решить, стоит ли жизнь труда быть прожитой, или она того не стоит, — это значит ответить на основополагающий вопрос философии".

Или, сказал бы я, на основной вопрос истории. Другими словами, вопрос о том, ведёт ли нас история к чему-либо достойному того, чтобы мы шли туда, является единственным решающим вопросом, всё остальное — бегство.

Смысл жизни? Плыает ли этот вопрос или едва теплится в умах, как же всё-таки люди отвечают на него?

В некоторых из тех, кто отвергает Бога, «попадает пуля Сартра», и они пытаются взвалить на свои плечи полное бремя создания собственного смысла в бессмысленной вселенной. Но я просто не представляю, как они смогут выполнить столь бессмысленную, неблагодарную, бесцельную и всё же выдающуюся задачу. Если Сартр прав, разве не вынуждены мы ответить на вопрос Камю однозначно отрицательно? Многие уклоняются от ответа, прикрываясь честолубием, усердием, добрыми делами, благими намерениями, самоудовлетворением, стремлением стать культурными — так долго, насколько позволяет им «Небесная гончая» (по мотивам поэмы Френсиса Томпсона о Йешуа, ходящем за нами во все наши ложные убежища, пока мы не примем его.)

Ибо только Библия придаёт истинный смысл жизни и истории «В начале Бог сотворил ... » человека с определённой целью, а именно для того, чтобы прославить Бога,



Бог допустил существование зла, позже Он избрал одного человека, Авраама, для искупления народа, Израиля, и через этот народ, Израиль, Он привёл Мессию, Йешуа, который должен искупить всё человечество, чтобы оно вновь смогло прославлять Бога.

Для Бога целью истории является наступление полноты Божьего Царства, которое уже начало влиять на человечество через Мессию Йешуа и его Тело. Этот странствующий в настоящем народ не осознаёт в полной мере того, что произойдёт в будущем. Но придёт время, когда весь Израиль будет спасён, а Мессия Йешуа начнёт свое правление во славе. Таким образом, то, что было «в начале», связано через середину, в которой мы живём сейчас, с истинным и славным будущим.

#### **4. Трудиться с Богом ради исполнения Его воли**

Как только мы начинаем осознавать, что Бог определил для истории некую цель, мы понимаем, что следует делать. Мы знаем, что нужно трудиться для исполнения Богом данной цели и быть, ни много ни мало, Божьими соратниками — не в каком-то утрированном, претенциозном смысле, но со смирением.

Как только мы принимаем тот факт, что Бог дал нам вдохновенную Им Книгу, в которой явлен Его замысел, нашей целью становится исключительно исполнение Его замысла, Его воли. И тогда проблема переходит в другую область: как же узнать Божью волю? Здесь достаточно отметить, что в целом Божья воля проявляется в Его Слове. Потому, если какой-либо другой метод распознавания Божьей воли — будь то внутреннее водительство, сон, слово друга или желание сердца — противоречит Библии, это значит, что он неверен. «Ибо Я — Адонай, Я не изменяюсь».

#### **5. Апатия и усердие**

Поговорим теперь об апатии, энтузиазме, усердии и мотивации. Без знания Божьей цели для истории апатия является нормальным человеческим состоянием, так как это естественная реакция в том случае, когда на вопросы «Есть ли смысл в жизни?», «Имеет ли что-либо значение?» человек сам себе отвечает «Нет».

Но когда мы видим, что Бог отвечает «Да», естественной реакцией становится энтузиазм. Это слово происходит от греческого *эн* (в) и *теос* (Бог): быть «в Боге», иметь «Бога в» себе. Если Бог отвечает, что кое-что всё же имеет значение, и если вы в Боге, а Бог в вас, как говорит об этом Его Слово, то вы почувствуете прилив энтузиазма.

Более того, «Бог в вас» наполнит вас усердием в исполнении Его воли. Писание предостерегает, что это усердие может быть опасно, подобно динамиту. Шауль [Павел] свидетельствует, что когда у Израиля была «ревность по отношению к Богу», то она была основана «на неверном понимании». Он также писал «Быть ревностным хорошо, но только тогда, когда и мотивы хорошие».

Я также считаю, что наиболее сильная мотивация рождается из конфликтных ситуации, и чем более важен, судьбоносен конфликт, тем сильнее мотивация для разрешения этой ситуации (и тем больше радость от её разрешения) Чем больше разница между зарядами клемм электрической батареи, тем сильнее напряжение. Подобно этому, конфликт между еврейским народом и Церковью сильно подзаряжается любовью и ненавистью, позитивным и негативным.

В этом конфликте расходовалась огромная энергия, и ее важность для истории невозможно переоценить. Поэтому любой человек, так или иначе вовлечённый в это, должен иметь сильнейшую мотивацию, направленную на разрешение проблемы, и её разрешение (когда «войдёт полное число язычников» и весь Израиль спасётся) принесёт с собой радость, подобной которой не было за всю историю. Послание к Римлянам 11:15 называет это «жизнью из мёртвых».

## **6. Мессианский иудаизм в центре истории**

В силу своей принадлежности к еврейской общине с одной стороны и к Церкви с другой, мессианские евреи имеют двойное предназначение, находясь в центре величайшего напряжения и располагая величайшим энергетическим потенциалом. Таким образом, они обладают наиболее сильным мотивом участвовать в разрешении величайшего исторического конфликта. Именно в этом и состоит призвание мессианской еврейской общины. Она сотрудничает с Богом для достижения Его уже провозглашённой цели. Мессианский иудаизм, несомненно, находится в фокусе истории.

## **7. Мессианские евреи! Ваша история определяет ваше призвание**

Я написал предыдущие слова, так как желаю, чтобы мои мессианские читатели почувствовали личную причастность к историческому анализу, приводимому далее.

Я не хочу, чтобы вы просто абстрактно думали о «социальных силах, формирующих историю», как в школьном тесте. Пасхальная Агада даёт вам возможность пережить и прочувствовать Исход как свою собственную историю — вы лично оставили служение фараону в Египте и перешли море посуху вместе с Моисеем, на пути к свободе.

Подобно этому, я желаю, чтобы вы пережили то, что произошло между Израилем и Церковью, как свою собственную историю — свою трагедию, свою надежду и своё поле действий. Ваша история: еврейская, мессианская и мессианская еврейская, определяет ваше призвание и должна воодушевлять вас! Как я уже сказал, быть мессианским евреем — это самый волнующий и захватывающий путь, какой может избрать еврей.

## **Б. Израиль, Церковь и мессианские евреи**

### **1. Общепринятое представление**

Согласно общепринятому мнению, Израиль и Церковь — два отдельных сообщества. «Типичный еврей» может объяснить это следующим образом:

"Да, Иешуа и его первые ученики были евреями, но вскоре движение, основанное им, отошло от иудаизма. В него влились многие язычники, которые добавили свои собственные языческие идеи и привели христианство к тому, чем оно является сегодня — хорошим для язычников, но весьма далеким от иудаизма. Более того, все те страдания, которые причинили еврейскому народу во имя Иешуа, удаляют без остатка всякий интерес к христианству, который мог бы у меня возникнуть. Пусть христиане поклоняются Богу так, как хотят они, я же останусь евреем".

При этом «типичный еврей» может быть ортодоксом, консерватором, реформистом, атеистом или просто равнодушным.

Общепринятое представление о еврейском народе и Церкви: одни евреи не верят в

Йешуа и остаются евреями, а другие стали христианами и ушли в церковь. Мессианскому иудаизму здесь места не нашлось

Подобно этому, «типичный христианин» может сказать  
«Да, Йешуа был евреем, но евреи отвергли его. У них своя религия, у меня — своя. Пусть они поклоняются Богу, как хотят, я же останусь христианином»

Говорящий так может быть протестантом, католиком, православным, истинным верующим или только называющим себя христианином.

По обеим сторонам картина представляется так, как на рисунке, где маленький круг символизирует еврейскую общину (он меньше в связи с тем, что и еврейская община меньше), в то время как круг побольше — Церковь. Круги не пересекаются. Чтобы «обратиться в христианство», еврей оставляет свой народ (свой кружок) и присоединяется к Церкви. Всё очень просто и понятно.

Однако истина необязательно выглядит именно так.

## **2. Упражнение в логике, всё человечество делится на...**

Всё человечество делится на две группы: те, кто говорят, что всё человечество можно разделить на две группы, и те, кто считают, что этого сделать нельзя. Я принадлежу к первой группе, отсюда и буду исходить.

Для того чтобы объяснить отношения между евреями и христианами лучше, чем это делается традиционно, нам нужно рассмотреть два способа деления человечества на две группы.

Всё человечество делится на евреев и язычников (неевреев). Ранее мы обсуждали проблему определения еврея — по матери, по отцу, по обоим и т.д. Неважно, как определяется термин — логика подводит нас к тому, что каждый человек на земле является либо евреем, либо язычником. Он не может быть и тем и другим. Или не быть ни тем, ни другим.

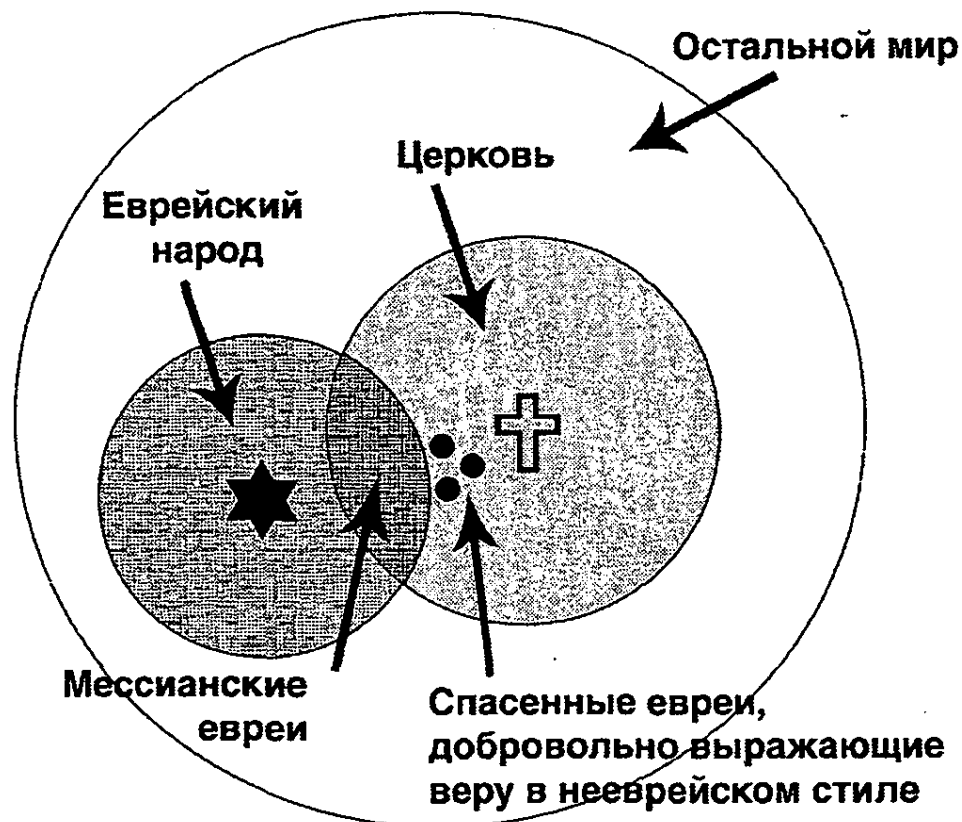
Подобно этому, всё человечество разделено на мессианских и немессианских представителей (мы избегаем общепринятых терминов «христиане» и «не христиане» по обсуждавшимся ранее причинам). И снова возникает проблема: как можно определить мессианского представителя человечества - по вере, по принадлежности к определенной общине или культуре или по какому-либо другому признаку? И вновь логика подсказывает, что любой человек должен быть либо мессианским, либо не мессианским. Невозможно быть ни тем ни другим, или же и тем и другим одновременно.

Я знаю человека, который говорит «Я не могу сказать, что я верю в Евангелие или что я в него не верю», и называет себя «другом верующих». Писание не даёт никаких оснований для такой неотчётливой позиции. Йешуа сказал «Кто не со мной, тот против меня, и кто не собирает со мной, тот расточает» (Матф. 12:30, Захария 1:15 и Матф. 25:31-46 также исключают подобную неопределённость).

Путаница в рассуждениях о евреях и христианах происходит из-за непонимания

того, что еврей/язычник и мессианский/немессианский представитель человечества - это два отдельных и логически несвязанных способа описания человеческой расы, два различных измерения.

Путаница исчезает, как только мы начинаем осознавать, что в понятие «евреи» входят только евреи: мессианские евреи и немессианские евреи. В то время как Церковь включает всех: и мессианские евреи и мессианские неевреи. Потому (это очевидно, а, возможно, и логично) человек может быть одновременно и евреем, и мессианским верующим.



Следовательно, можно получить рисунок, где самый большой круг символизирует всё человечество, а еврейский кружок и кружок христиан пересекаются. Это пересечение евреев и церкви и есть мессианские евреи. Оставшаяся часть еврейского круга — немессианские евреи, а оставшаяся часть церковного круга — нееврейские верующие. Четвертая категория, все остальные люди, которые не являются ни евреями, ни христианами, представлена сегментом самого большого круга, включающего в себя два меньших круга.

### 3. Эмпирический вопрос: существуют ли мессианские евреи?

Итак, мы рассуждали об абстрактных логических категориях, и наши аргументы опровергли заявление о том, что термин «мессианский еврей» невозможен с точки зрения логики, будучи противоречивым. Нам осталось ответить на один единственный эмпирический вопрос: а существуют ли мессианские евреи вообще?

Есть ли реальные люди, относящиеся к этой категории? Или же это просто «пустая ниша»? Существуют ли в мире люди, одновременно являющиеся «евреями» и «мессианскими верующими»? Я скажу да. На самом деле, я один из них.

Теперь нужно объяснить, почему такая группа существует и почему ее следует

называть именно так.

Мы начнем с рассмотрения трёх сообществ: Израиль, еврейский народ и Церковь, — и зададим вопрос каковы отношения между ними (с теологической и исторической точек зрения). Теология откроет нам вечные истины «в небесных сферах», в то время как история осветит то, что происходит в рамках времени здесь, на земле. И тогда мы лучше сможем понять, что нам следует делать.

Христианские теологи в дискуссии по данной теме обычно следуют одному из двух подходов. Более старый и более известный из них именуется «теологией замещения» или «теологией Завета». В последнее время этот подход получил новое развитие — в концепции «царства в наши дни», «владычества», «реконструкции» (в Англии — «реставрации»). Как бы он ни назывался, смысл этого подхода в том, что Церковь является «новым» или «духовным» Израилем, заменившим собой «прежний» Израиль (евреев) в качестве Божьего народа.

В девятнадцатом веке в протестантской среде возникла теология диспенсационализма, которая, в самой крайней своей форме гласит, что еврейский народ имеет обещания только на земле, а Церковь — на небесах. Мы не будем подробно рассматривать эти подходы, но, по сути, все они упрощают действительность и приводят к явным антисемитским выводам.

В этой книге слово «антисемитский» является синонимом понятия «антиеврейский». Такое использование может подвергаться критике по двум причинам:

Во-первых, некоторые арабы могут обидеться, так как тоже являются семитами, но англоязычные люди говоря «антисемитский», не подразумевают «антиарабский».

Во-вторых, я слышал возражение некоторых христиан говорящих, что слово «антисемитизм» сразу вызывает в памяти ужасы гитлеровской Германии. Хотя я не желаю будоражить эти воспоминания каждый раз, когда появляется этот термин следует признать что антисемитизм представляет собой спектр зла, а не добра, начиная со сравнительно незначительных грехов и заканчивая самыми ужасными преступлениями, какие только можно вообразить.

#### **4. Теология «маслины»**

Ниже следующее рассуждение покажет, что разделение между Церковью и еврейским народом, которое усиливалось на протяжении последних 2000 лет, полностью расходится с Божьей волей, являясь ужасной ошибкой, которую я ранее назвал величайшим расколом в истории. Вскоре мы увидим, что нашей задачей является исправление этой ошибки, то, что иудаизм называет тикун-гаолам, буквально «приведение мира в порядок».

Согласно еврейской традиции, такая деятельность ускоряет приход Мессии, и это соотносится с тем, к чему Кефа [Петр] призывает верующих в Йешуа, говоря о необходимости ускорить приход Дня Господа. Я называю этот подход «теологией маслины», пользуясь аллегорией Шауля [Павла] в Послании к Римлянам 11:16-26, адресованном христианам-нееврейам (перевод мой, из Еврейского Нового Завета):

"Далее, если хала, приносимая в качестве первого плода, свята, то [свята] и вся булка.

И если корень свят, то и ветви [святы]. Но если некоторые из ветвей отломались, а ты — дикая маслина — был привит посреди них и стал наравне с ними пользоваться богатством корня маслины, то не хвались, словно ты лучше [остальных] ветвей.

Однако, если хвалишься, помни, что не ты поддерживаешь корень, а корень поддерживает тебя.

Тогда ты скажешь «Ветви отломались, чтобы я привился». Правильно, но что дальше? Они отломались из-за недостатка доверия [Богу]. Но ведь ты держишься только благодаря своему доверию [Богу]. Потому не будь заносчив, наоборот, бойся! Ведь если Бог не пожалел природные ветви, то, конечно же, не пожалеет и тебя!

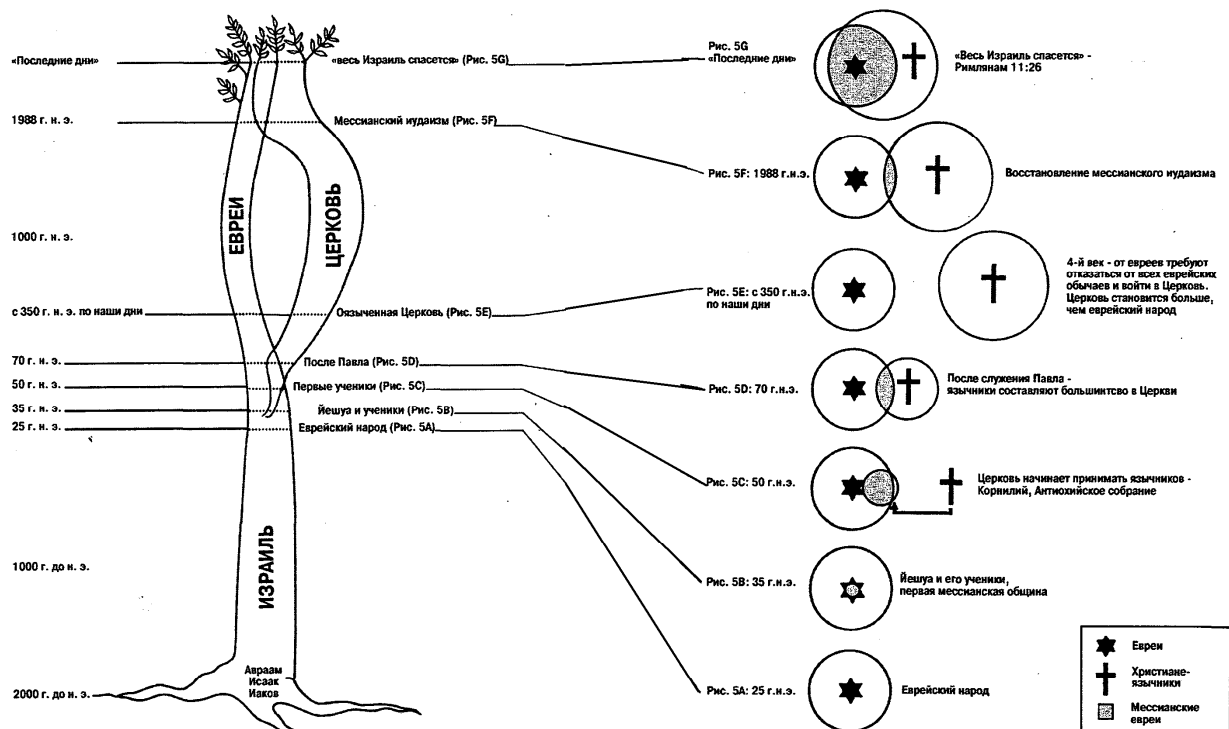
Потому приглядишься повнимательней к Божьей доброте и строгости с одной стороны, строгости по отношению к отломившимся, но, с другой стороны, Божьей доброте по отношению к тебе — если только сам ты хранишь себя в этой доброте.

Иначе и ты будешь отсечен! Более того, оставшиеся [ветви], если не станут упорствовать в недостатке доверия [Богу], будут привиты обратно, поскольку Бог в силах привить их.

Ибо если ты был отрезан от дикой по природе маслины и привит, вопреки природе, к культивированной маслине, насколько же проще эти природные ветви привьются обратно к своей собственной маслине!

Я же, братья, хочу, чтобы вы осознали эту истину, которую Бог прежде хранил в тайне, но теперь открыл, чтобы вы не думали, что знаете больше того, что есть на самом деле. [Истину] о том, что жестокосердие, в какой-то мере, нашло на Израиль до тех пор, пока не войдёт полное число гоим; и что именно таким образом весь Израиль спасётся".

Ниже рисунок изображает «культивированную маслину», развивающуюся в процессе истории; хронология, представленная слева, насчитывает четыре тысячи лет. Поперечные сечения маслины символизируют отношения между еврейским народом и Церковью в различные периоды времени.



Маслина, которую культивирует Бог, — Израиль. Её корни — патриархи Авраам, Исаак и Иаков. Из этого корня вырос еврейский народ. Язычники же были дикой маслиной, которой Бог-садовник не уделял такого же внимания. Шауль пишет, что они «были в то время без Христа, отчуждены от общества Израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире»

Самый нижний рисунок 5А иллюстрирует эту ситуацию, которая преобладала до времени служения Йешуа (25 г. н. э.).

Немессианские евреи находились в оппозиции к мессианским, вытесняя их из центра (Деяния 4-9, 12). Между тем послание распространялось среди язычников — Корнилий (Деяния 10), Антиохия (Деяния 11); см. рисунок 5С (50 г. н. э.).

Хотя число мессианских евреев только в одном Иерусалиме составляло «многие десятки тысяч», и все они были «ревнители Торы», путешествия Шауля (Деяния 13-28) и других миссионеров вскоре сделали язычников большинством в Церкви. Тем не менее, еврейский народ всё ещё считал еврейских верующих частью еврейского сообщества (Рисунок 5Б, 70 г. н. э.).

Однако ко времени написания Павлом Послания к Римлянам (ок. 57 г. н. э.), стало ясно, что большинство евреев отвергает Мессию Йешуа. Шауль называл их отломившимися ветвями культурной маслины. Однако он предостерегал верующих неевреев не годиться чрезмерно тем, что они были привиты к маслине, и не считать себя лучше отпавших ветвей, так как они занимают это место только благодаря своей вере, и без неё сами будут отсечены.

И наоборот, отпавшие ветви (немессианские евреи) могут снова быть привиты верой. Даже с сельскохозяйственной точки зрения, природные ветви намного лучше

привыются к дереву, чем дикие, и садовник ожидает, что культурные ветви принесут лучший плод, чем дикие (однако Бог не ограничен человеческими представлениями). Для Шауля важно то, что эти природные ветви будут действительно привиты обратно, когда «языческий мир достигнет полноты».

Со временем ситуация с еврейскими верующими претерпела заметные изменения. Когда начали сгущаться тучи перед началом первого еврейского восстания против Рима, мессианские евреи вспомнили пророчество Йешуа:

"Однако, когда вы увидите, что Йерушалаим окружён войсками, знайте, что его вскоре разрушат. Жители Йегуды пусть бегут в горы; те, кто будут в городе, пусть покинут его, а находящиеся за его пределами не должны входить в него".

Они бежали в город Пелла, избежав разрушения Храма (70 г. н. э.) и римской бойни, в результате которой погиб почти миллион евреев (согласно Иосифу Флавию; по другим оценкам убитых было меньше). За подобную дальновидность zeloty, возглавившие бунт, заклеили мессианских евреев как предателей.

Во время второго восстания (132-135 гг. н. э.) еврейские верующие поначалу согласились примкнуть к повстанцам. Однако когда раби Акива изменил имя вождя евреев с Шимона Бар-Косибы на Шимона Бар-Кохву, провозгласив его давно обещанной «звездой [арамейское кохва] от Иакова из Книги Чисел 24:17, то есть Мессией, они уже более не могли продолжать сотрудничество, так как это противоречило их верности истинному Мессии, Йешуа. Их вновь сочли изменниками, и всё остальное еврейское общество было весьма разочаровано в них.

Помимо политических разногласий были и другие факторы, осложнявшие ситуацию. Приблизительно в 90 г. н. э. к синагогальному служению было добавлено Биркат га-Миним (благословение против «сектантов», под которыми подразумевались еврейские верующие). Несомненно, мессианские евреи постепенно вытеснялись из еврейской общины теми её членами, которые не верили в Йешуа.

Кроме того, христиане-неевреи ставили под сомнение ортодоксальность веры еврейских верующих, которые соблюдали еврейские традиции и сохраняли верность своему еврейству. В «Диалоге с Трифоном, иудеем», написанном Иустином Мучеником, можно увидеть умеренную терпимость по отношению к мессианским евреям, сохраняющим свои еврейские особенности.

Однако после того, как христианство стало государственной религией Рима в начале четвертого века, в институт Церкви вошло множество не спасенных язычников. Церковь численно стала намного превосходить еврейское население всего мира, а языческие представления стали доминировать в ней. Церковь стала считать еврейский народ побежденным соперником и с непониманием относилась к еврейским верующим, желавшим сохранить своё еврейство. Стало практически невозможным выражать публично свою верность и еврейству, и мессианской вере. Еврей, желавший принять еврейского Мессию, должен был оставить свой народ и примкнуть к Церкви (Рисунок 5Е, 350 г. н. э.)

Иустин Мученик, «Диалог с Трифоном, иудеем». Следующий отрывок



иллюстрирует эту «умеренную терпимость»:

"Если кто по слабости духа захочет соблюдать и некоторые, какие можно ныне, из постановлений Моисея данных по нашему мнению ради жестокосердия вашего, и при этом будет уповать на Христа и исполнять вечные и естественные правила справедливости и святости, жить с христианами и верующими, но как я уже сказал не будет склонять их обрезываться, как он сам, соблюдать субботы и другое подобное то, я думаю, таких должно принимать и иметь общение во всём с ними как с родственниками и братьями"

Далее он добавляет, что не одобряет иудействующих, но считает, что верующий язычник, попавший под влияние иудействующих, всё равно будет спасён. Однако, никаким образом, по его мнению, не спасутся те, которые, уверовавши и признавши Его Христом, по какой-нибудь причине обратились к иудейскому закону, отвергли Христа и не покаялись прежде смерти.

От евреев, уверовавших в Йешуа, требовалось полное отделение от иудаизма, еврейского народа и еврейских традиций.

Вот пример отречения, которое должны были произносить мессианские евреи:

«Я отказываюсь от всех иудейских традиций, ритуалов, законов, от опресноков и жертв агнцев на Пасху, а также от всех других иудейских праздников, жертв, молитв, окроплений, очищений, освящений и жертв умилоствления, постов, новолуний, суббот и предрассудков, гимнов и напевов, обрядов и синагог, пищи и напитков евреев; одним словом, я отвергаю абсолютно всё еврейское, всякий закон, обряд и традицию... и если впоследствии я пожелаю отказаться от своих слов и возвратиться к еврейским предрассудкам, и если обнаружат, что я ем или праздную с евреями, или тайно общаюсь с ними, осуждая христианскую религию вместо того, чтобы открыто обличить их и осудить их пустую веру, то пусть страх Каина и проказа Геезии постигнут меня, а также законное наказание от рук тех, перед кем я признаю себя виновным. И да буду я предан анафеме в мире грядущем, и пусть моя душа пристанет к сатане и бесам».

Хотя современному читателю это исповедание может показаться довольно грубым, оно точно отражает представления, преобладавшие в Церкви на протяжении сотен лет и принявшие форму фанатизма в четвертом и пятом веках. Испанская инквизиция тщательно следила за католиками еврейского происхождения, чтобы убедиться, действительно ли они оставили еврейские традиции. Отвращение язычников ко всему еврейскому вылилось впоследствии в преследование евреев со стороны христиан: крестовые походы, инквизиция, погромы, нацистская Германия (да, и здесь было участие христиан, как в добром, так и в злом), вся та боль и ужасы, которые евреи не могут забыть. Церкви также не будет позволено забыть все это, пока все христиане (а не только некоторые из них) не извлекут из этого урок.

Итак, вплоть до недавнего времени еврейский народ и Церковь существовали как два отдельных сообщества. Мессианскому иудаизму не находилось места, так как большинство евреев (неспасённые люди, опыт общения которых с Церковью в большинстве случаев был негативным) и большинство христиан (язычники, неверно понимавшие связь своей веры с еврейским народом) желали, чтобы дело обстояло именно

так.

Оставив ненадолго историю трагического разделения культивированной маслины на два отдельных Божьих народа, давайте подробнее рассмотрим образ маслины, чтобы уяснить, какое значение он имеет для теологии. Существует только одно культурное дерево, и это означает, что есть только один Израиль, а не два. Дикие ветви (язычники) были привиты верой в Мессию, «стали близки Кровию Христовою» (Ефессянам 2:13, Синод. пер.), и теперь включены в сообщество Израиля. Но они не являются новым Израилем, как учит теология замещения.

Также еврейские и нееврейские верующие не составляют вместе новый Израиль, так как отпавшие ветви всё ещё являются Израилем, хотя живительный сок дерева не питает их сейчас. Бог хранит их чудесным образом, и поэтому вместо того, чтобы высохнуть, как это обычно случается с отпавшими ветвями, они способны вновь привиться верой. Таким образом, неспасённые евреи (отпавшие природные ветви), спасённые евреи (природные ветви, привитые к дереву) и верующие язычники (привитые дикие ветви) — все они являются частью одного Израиля; и этот факт должна принимать во внимание любая теория об Израиле и Церкви, если она претендует на истинность.

В отрывке о «маслине» и в любом другом месте Писания не сказано ни слова о разделении обещаний на земные (для евреев) и небесные (для Церкви). Однако Бог дал два вида обещаний. Что касается обещаний, относящихся к индивидуальному спасению, то нет ни еврея, ни язычника (Галатам 3:28), нет никакого различия между ними (Римлянам 10:12) или «стоящей посреди преграды» (Ефессянам 2:14-19). С другой стороны, остаются в силе все обещания, данные Израилю как нации, всему еврейскому народу. К этим обещаниям языческие народы в целом и верующие язычники в частности не имеют прямого отношения. При этом существуют также обещания некоторым языческим народам (так, например, Книга Исаии 19:24-25 обещает, что Бог благословит Египет и Ассирию наряду с Израилем; и язычники, являющиеся частью этих народов, почувствуют эти благословения на себе).

В наше время ситуация с содружеством Израиля такова: язычники из многих народов признают еврейского Мессию, чего нельзя сказать о нации Израиля. Предположим, что граждане Канады, Индии, Нигерии, Австралии и другие члены Британского Содружества наций признали Елизавету II своей королевой, но большинство отдельных англичан, а также британское правительство, не сделали этого. В такой ситуации было бы неверно говорить, что Великобритания более не является членом Содружества — ведь в действительности она всё ещё остаётся главным его членом между равными. Также было бы ошибкой согласиться с Британией в том, что Елизавета не является королевой. Правильнее было бы попытаться убедить их — как отдельных англичан, так и правительство — почитать Елизавету II, которая действительно является королевой.

В будущем «весь Израиль спасётся». В Танахе [«Ветхом Завете»] и вообще в еврейском мышлении слово *коль* («весь») по отношению к коллективу не подразумевает каждую отдельную личность, из которых он состоит, а, скорее, большую часть, основную часть или значительное большинство. Поэтому я полагаю, что выражение «весь Израиль спасётся» не означает, что каждый еврей поверит в Йешуа, но еврейская нация в целом

будет большей частью состоять из верующих и/или будет иметь верующее правительство. Используя метафору Моисея, можно сказать, что мессианские евреи будут «главою, а не хвостом» (см. Рисунок 5G).

Я верю, что возрождение мессианской еврейской общины в наши дни является важной ступенью в Божьем процессе спасения всего Израиля. Если Рисунок 5G является конечной целью, а Рисунок 5Е (практически тождественный Рисунку 1, изображающему общепринятое представление) отражает ситуацию, которая существовала до недавнего времени, то Рисунок 5D не только описывает древнюю историческую стадию развития, но также имеет сходство с нынешней ситуацией. Ближайшее будущее, представленное на Рисунке 5F, показывает, что мы начинаем возвращаться к своим корням. Более того, мы видим, что события начинают всё больше подчиняться логике (Рисунки 2, 3 и 5F), а не общепринятому мнению (Рисунки 1 и 5Е). Еврейский верующий в Йешуа вновь получает возможность отождествить себя и с еврейской общиной, и с мессианской верой, а также выразить это на практике.

Это стало возможным исторически в связи с ростом свободы в политической, экономической и социальной жизни западных стран за последние триста лет, и явление это, несомненно, свидетельствует о Божьей любви к человечеству. Ранее ничтожное меньшинство не могло даже надеяться произвести фундаментальные изменения в двух огромных, настроенных друг против друга социальных группах, провозгласив себя частью обеих.

Сегодня наше право попытаться исполнить эту, казалось бы, невозможную задачу (невозможную по стандартам мира, но не Бога) защищается в демократических странах, где господствует плюрализм мнений. В связи с ростом политической свободы уже в 1718 году Джон Толанд в своей книге «Назарянин» смог выдвинуть тезис о том, что «христиане из евреев» должны соблюдать Тору. В связи с ростом экономической свободы еврейское христианское движение смогло, преодолевая препятствия, получить развитие в Англии девятнадцатого века. Благодаря росту социальной свободы, а также развитию средств связи нам сегодня нетрудно представить себе, что мессианскому иудаизму удастся достигнуть своей цели и залечить величайшую рану в истории — раскол между Церковью и еврейским народом.

Задача мессианских евреев и сочувствующих им христиан из неевреев — взять на себя задачу *тикун-гаолам*, исправления мира, о которой мы говорили ранее. Это те люди, которые по причине объединяющей их веры в еврейского Мессию Йешуа могут трудиться вместе, чтобы исправить вред, нанесённый разделением еврейского народа и Церкви на два кажущихся обособленными друг от друга Божьих народа. Еврейский народ должен прийти к пониманию (сознательно, не по принуждению или путем обмана) того, что надежды, живущие в их сердцах многие века, смогут быть осуществлены только тогда, когда еврейский народ поймёт и примет Йешуа, еврейского Мессию.

Церковь должна понять (сознательно, не по принуждению или путем обмана) что ее цели будут достигнуты только тогда, когда любые формы открытого и завуалированного антисемитизма или неприятия исчезнут, когда будет признано единство с еврейским народом.

Возможна ли более великая цель? Мы живём в замечательное время, видя, как сбывается пророчество Шауля о спасении всего Израиля. Трудясь вместе для достижения этой цели, мы обязательно должны вооружиться правильным пониманием отношений между Израилем и Церковью.

## **В. Мессиянский иудаизм и история**

Каждая из четырёх категорий человечества имеет свою историю. Еврейская история насчитывает 4000 лет, церковная история, основанная на еврейской, но отличная от неё, насчитывает 2000 лет, как собственно и мессиянская еврейская история (хотя её и трудно было проследить на протяжении многих веков).

Конечно, история остального мира намного длиннее, всё остальное просто «вплетено» в неё. В связи с тем, что мессиянские евреи одновременно являются и евреями, и мессиянскими верующими, мы должны относиться к истории всех этих групп как к своей собственной.

Теперь пришло время для предостережения. Конечно, интересно иметь четыре истории, но мы не можем подходить к этому вопросу избирательно. Мы должны принимать плохое наряду с хорошим, презренных людей и недостойные события наряду с верным остатком и событиями, достойными памяти. Для историков честность является лучшей политикой. Более того, существует прекрасный прецедент — Библия, не уклоняющаяся от сообщения неприятной стороны истины.

По мере нашего изучения темы я буду использовать термин, который мне очень нравится — «история спасения». Он означает повествование о том, какие действия совершал Бог и как Он влиял на дела человечества, чтобы искупить человечество от греха и его последствий. Он подразумевает весь процесс человеческой истории с точки зрения Бога, спасающего нас. Этот термин содержит в себе указание на главную цель Бога в отношении человечества, основную причину того, почему Он вообще позволяет истории продолжаться. К несчастью, немецкие либеральные учёные, которые изобрели и использовали этот термин (по-немецки — Heilsgeschichte), не верили в того Бога, которого описывает Библия. В результате и термины, используемые ими, оттолкнули некоторых библейских верующих. Но я думаю, что добро и истина — там, где вы находите их, поэтому я собираюсь использовать термин «история спасения» в любом случае.

### **1. Какое место отведено христианам-неевреям в еврейской истории?**

Христиане-неевреи вполне оправданно воспринимают историю израильского народа, описанную в еврейской Библии, как свою собственную, поскольку она содержит историю спасения, к которой они стали причастны через новозаветную веру.

Запись продолжается и в междузаветный период (с 400 г. до н. э. и до прихода Йешуа). Особое внимание уделяется иудаизму и еврейскому обществу первого века, с его различными течениями, партиями и сектами. Йешуа пришёл в мир именно в этот период, послечего началось систематическое присоединение язычников к Божьему народу через веру в еврейского Мессию, но без обращения в иудаизм.

Однако в этот момент верующие язычники попрощались с еврейской историей. Некоторые — очень немногие — проявляли интеллектуальный интерес к еврейскому

народу и даже искренне сопереживали удачам и несчастьям евреев в течение последних двух тысяч лет; но я говорю не об этом.

Я имею в виду, что христиане не были лично причастны к еврейской истории в период после Нового Завета. Для этого существует одна правильная причина и одна неправильная. Правильная причина заключается в том, что еврейская история после Нового Завета не является их собственной. Неправильная причина состоит в том, что, по мнению некоторых, еврейская история после прихода Иешуа уже не является частью истории спасения, но на самом деле это не так.

## 2. Почему еврейская история является моей историей?

Причина, по которой еврейская история является моей историей, состоит в том, что я не мессианский язычник, а мессианский еврей. Немессианский еврей может возразить: «Почему еврейская история важна для тебя? Будь христианином и найди своё место в своём собственном потоке истории».

Но я не смогу удовлетвориться этим предложением по нескольким причинам.

Во-первых, еврейская история является моей, поскольку я еврей. Я отказываюсь признавать, что не являюсь таковым. Еврейская история привела к моему появлению; она также объясняет, кто я такой.

Во-вторых, еврейская история важна для меня, так как иудаизм сохранил некоторые элементы истины лучше, чем христианство. Например, система *галахи*, в иудаизме лучше применяет библейскую истину ко многим конкретным этическим проблемам, чем это делает христианская система, которая более ситуативна и потому не способствует накоплению мудрости для последующих поколений.

Более того, такие явления, как освящение времени в праздниках, соблюдение Шабата и введение святости в повседневную жизнь через повторяющиеся действия, например, надевание *тфилин*, произнесение молитв в синагоге и даже взгляд, брошенный на *мезузу*, прибитую к косяку двери, на практике отражают постоянное присутствие Бога в нашей жизни. Таким образом, современная еврейская история и иудаизм, выработанный ею, помогает нам, мессианским евреям, понять нашу веру. По сути, для нееврейских верующих это также хороший повод начать интересоваться иудаизмом. Возможно, именно это имел в виду Яков [Иаков], когда сказал: «Так как с давних пор в любом городе есть люди, проповедующие Моше, и его слова читаются в синагогах каждый Шабат», после того, как Иерусалимский собор постановил, что язычники-христиане должны соблюдать только четыре *мицвот*, чтобы быть принятыми в ряды верующих братьев.

И, в-третьих, если мы, мессианские евреи, должны исполнить свою роль в преодолении раскола между Церковью и евреями, будучи частью обоих сообществ, мы должны полностью отождествить себя и с еврейской, и с христианской историей.

Итак, Рамбам — это мой Рамбам, Давид Бен-Гурион — мой Бен-Гурион, также как и Моисей Мендельсон и Моше Файнштейн, Соломон Шехтер и Стефан Мудрый, Иуда ГаНаси, Раба и Абайе, Мейер Лански и Альберт Эйнштейн, Марксы — Карл и Грохо, — Перес и Шамир, Рав Кахане и Чарли Битон. Все они мои! А я, еврей, почитающий еврейского Мессию Иешуа, — один из них.

### 3. Почему мессианские евреи остаются евреями?

Да, я являюсь одним из них. Потому весьма странно выглядит то, что некоторые немессианские евреи пытаются исключить мессианских евреев из еврейской общины. Несомненно, вначале дело обстояло совсем не так. Здесь даже нечего доказывать. Был период, когда все ученики Йешуа были евреями. Новый Завет был полностью написан евреями (Лука, по всей вероятности, был прозелитом). Сама концепция Мессии является всецело еврейской. И даже сам Йешуа был евреем — был и есть, так как Писание нигде не говорит и не намекает на то, что он перестал им быть. Может ли Книга Откровения 5:5 называть прославленного Мессию «пльвом из колена Иуды», если он перестал быть евреем? Может ли вечный Царь евреев стать язычником?

Ведь именно евреи принесли Евангелие неевреям. Шауль, главный апостол язычников, всю жизнь был евреем, соблюдающим законы, традиции и обряды. В действительности, основной проблемой, которая стояла перед ранней Церковью, было то, может ли язычник стать христианином без полного обращения в иудаизм. Заместительная жертва Мессии уходит своими корнями в еврейскую систему жертвоприношений; вечеря Господня связана с еврейскими пасхальными традициями; крещение (погружение — прим. ред.) — еврейский обряд. Новый Завет основывается на еврейской Библии, с её пророчествами и обещанием о Новом Договоре (Завете), поэтому Новый Завет невозможен без Ветхого, так же как второй этаж дома невозможен без первого.

Кроме того, большая часть того, что написано в Новом Завете, непонятна в отрыве от иудаизма.

Вот пример: Йешуа говорит нам в Нагорной про поведи: «Если же око твоё будет худо, то всё тело твоё будет темно».

Что же такое «худое» (злое) око? Кто-нибудь, не будучи знаком с еврейским контекстом, может предположить, что Йешуа говорит о некоем колдовстве, сглазе. Однако на иврите иметь *айин раа*, «злой глаз», означает «быть скупым», тогда как иметь *айин тов*, «добрый глаз», означает «быть щедрым великодушным». Йешуа просто побуждает нас быть щедрыми, а не скупыми. Правильность такого толкования подтверждается соседними стихами «Где находится ваше богатство, там будет и сердце ваше... Не можете вы быть рабами и Бога, и денег».

Некоторые немессианские евреи признают существование еврейской христианской общины в древние времена, но отрицают возможность мессианской еврейской общины сегодня.

Вот, например, замечания суды Шамгара по делу Дорфлингер:

"Для этой цели [чтобы убедить Суд в том, что она еврейка, имеющая право на *алию* (возвращение в Израиль — прим. ред.) согласно израильскому Закону о возвращении] она приводила излишне пространные и уклончивые доводы о возможности того, что она еврейка, верующая в Мессию Иисуса, будто мы всё ещё живем в начале первого века христианской эры, будто с тех пор не произошло кристаллизации религиозных структур и отделения от иудаизма всех тех, кто выбирает иной путь."

Мой комментарий таков: если «религиозные структуры» «выкристаллизовались»

таким образом, что все те, «кто выбирает иной путь», отделены от иудаизма, тогда долгом мессианских евреев является убедить христиан и евреев «раскристаллизовать» эти структуры, чтобы они стали соответствовать действительности.

#### **4. Отношение евреев к Йешуа и Новому Завету**

Возможно, всё это можно понять лучше, если принять во внимание пять основных позиций, которых придерживаются евреи по отношению к Йешуа, Новому Завету и христианству. Может быть, это не единственные возможные варианты, но я не могу припомнить точку зрения, которая не входила бы в упомянутые мною случаи.

После описания каждой позиции я добавил свое отношение к ней:

1). Некоторые евреи неправильно считают, что Йешуа плохой, Шауль [Павел] плохой, Новый Завет плохой, христианство плохое, Церковь плохая, и всё это ужасно. Можно ждать подобного отношения от активных антимиссионеров, но на самом деле его можно встретить среди любых категории немессианских евреев, ортодоксальных и светских евреев, реформистов.

Ортодоксы, придерживающиеся этой позиции, считают Йешуа самозванцем и обманщиком, который сбил еврейский народ с истинного пути, после чего всё изменилось к худшему.

На самом деле, в основном, думающие так люди живут в своём собственном мире. Они не относятся серьёзно к древним документам, не заинтересованы в понимании их в еврейском контексте, даже не могут допустить возможности того, что их послание истинно. Вы просто впустую потратите время, споря с ними. Можно лишь оценить глубину их боли и молиться, чтобы Святой Дух открыл их сердца для здравомыслящего подхода к истине.

2). Некоторые евреи неправильно считают, что Йешуа хороший, но Шауль плохой.

Это взгляд тех, кто желает вернуть Йешуа еврейскому народу. Йешуа был хорошим евреем, не Мессией и не Сыном Божьим, но одним из величайших учителей, от которого все мы можем чему-то научиться, одним из лучших людей, когда-либо живших, которому мы все можем подражать. А злодеем является Шауль. Он пытался упростить иудаизм для язычников, окружавших его, и вводил идеи идолопоклонства, почерпнутые из их религий. Йешуа не учил тому, что Тора упразднена, а Шауль делал это. Йешуа не провозглашал себя Богом, а Шауль сделал его таковым. Йешуа требовал праведного поведения, а Шауль учил, что вера — это всё, что от вас требуется, а наши дела не имеют никакого значения.

На самом деле, сам Йешуа учил, что он Мессия, обладает божественной природой и искупает грехи мира. И если он был таким прекрасным учителем, стоит поверить тому, о чем он учил! Или, как утверждает Клайв С. Льюис, принимая во внимание то, что говорил о себе Йешуа, нельзя прийти к выводу, что он был просто хорошим учителем. «[Он] был бы... либо сумасшедшим вроде тех, кто считает себя Наполеоном или чайником, либо самым дьяволом. Другой альтернативы быть не может: либо этот человек — Сын Божий, либо сумасшедший или еще что-то похуже».

Кроме того, этот взгляд отличается неправильным пониманием позиции Шауля, который не вводил никаких языческих идей, ничего не облегчал и не учил тому, что Тора упразднена (как мы увидим в главе V).

3). Некоторые евреи неправильно считают, что Йешуа хороший, Шауль тоже ничего, и они ничего не имеют против Нового Завета — здорово написано. Но проблемы начались, когда язычники в Церкви численно начали превосходить евреев и сосредоточили власть в своих руках в четвертом веке, во времена правления императора Константина. Тогда язычество, антисемитизм и политика начали преобладать в Церкви, и страдания, причинённые таким евреям от христиан, сделали для евреев невозможным принять сегодня то, о чём говорит Новый Завет.

На самом деле, есть один очень простой ответ: Истина не зависит от того, как люди на неё реагируют. Если Церковь неверно трактовала и использовала Новый Завет, это никак не влияет на истину, которая в нём содержится.

4). Некоторые евреи неправильно считают, что Йешуа хороший, Шауль хороший, Новый Завет хороший, Церковь хорошая — но всё это не для них. Это теория двух заветов: язычники пришли к Богу через Йешуа, но евреи в нём не нуждались, так как евреи якобы итак уже были близки к Богу.

На самом деле, Йешуа пришёл к «Дому Израиля» как еврейский Мессия, а Евангелие предназначено «особенно еврею». Теория двух заветов пытается приуменьшить необходимость веры, но делает это, выхватывая из Нового Завета только те отрывки, которые согласуются с её предвзятыми выводами, и искусно избегая те, которые их опровергают.

5). И, наконец, некоторые евреи считают, что Йешуа хороший, как и Шауль, и Новый Завет и полностью его принимают.

Я, Давид Штерн, сам отношусь именно к таким евреям.

#### **Д. Мессианский иудаизм и церковь**

На самом деле, позиция мессианских евреев по отношению к остальной Церкви обычно весьма невротична. Они впадают в одну из двух крайностей.

Первая — это полное погружение в церковную среду, частичный или полный отказ от своего еврейства, те же, кто придерживаются второй крайности, стараются и на пушечный выстрел не приближаться к истории Церкви и христианскому миру, отделяя себя от Церкви и от всего, совершённого ею. Ни один из этих двух подходов не является оптимальным для мессианского еврея, всецело еврея и всецело мессианского верующего.

#### **1. Невроз 1: антиеврейская предубеждённость**

Был такой еврейский верующий по имени Моисей Марголиот (1820-1881), в 1843 году опубликовавший книгу под названием «Исследование фундаментальных принципов современного иудаизма». Конечно, из этой книги можно почерпнуть для себя много полезного, но придётся постоянно бороться с её стилем, который можно назвать только антиеврейским, а ведь писал её мессианский еврей, и для него это вдвойне позорно.

Это можно проиллюстрировать менее чем одним предложением:



"Раввины требуют, чтобы наши еврейские братья верили им «даже когда они говорят, что право — это лево, а лево — это право» (как утверждается в комментарии раби Ярхи на Второзаконие 17:11), пытаются убедить их, что Божество носит филактерии (тфилин – прим. ред.) и пытаются доказать это в самой абсурдной и экстравагантной манере, это ещё один пример их сознательного искажения слова Божьего, как мы увидим из следующего отрывка"

И так далее...

Он также писал "Я провожу широкое разграничение между евреями и современным иудаизмом. Первое я ценю, уважаю и люблю в то время как в последнем нахожу недостатки"

Марголиот, ставшийским викарием (епископом – прим. ред.) вскоре после того, как был опубликован вышеприведённый труд, несомненно, любил Господа и Церковь, но при таком негативном отношении к иудаизму трудно представить, чтобы он на практике подтверждал «высокую оценку, уважение и любовь», которые, по его словам, он испытывает к евреям.

В традиционном иудаизме существуют истины, и даже если некоторые еврейские структуры могут быть деспотичными (как и христианские), лучше быть менее подверженными эмоциям и более сдержанными в оценке встречающихся злоупотреблений. Более того, замечания о Боге, возлагающем тфилин, неверно понимаются, так как еврейским источником здесь является *агада*, приводящая *драши* (поучение, наставление), а не буквальное описание. Наконец, я хотел бы отметить, что этот человек, по-моему, был в ладу с Церковью, но не со своим еврейством.

Некоторые евреи, принявшие Мессию в Средние века, в руках официальной Церкви стали орудием против собратьев-евреев. В их числе можно назвать Пабло Кристиани (скончался в 1274 г.), чей спор с раби Моше бен Нахманом (Нахманидом) был записан, Авнер Бургосский (Паулус де Санта Мария, 1351-1435), Николя Донин (13-ый век) и Иоганн Иосиф Пфефферкорн (1469-1522). Эти злодеи вдохновляли погромы, жгли Талмуды и выдвигали против евреев сфабрикованные обвинения.

У евреев есть особые антенны, чувствительные к антисемитизму. Мессианские евреи не должны позволить своим антеннам огрубеть и потерять восприимчивость, в особенности это касается их собственных действий.

## **2. Невроз 2: антихристианская предубеждённость**

С другой стороны, я сталкивался с некоторыми еврейскими верующими, которые игнорировали или отрицали определённые аспекты сущности Церкви.

Некоторые видят проблему в доктринах, в которых просто невозможно идти на компромисс. Например, это касается внутренней природы Бога и божественности Йешуа. Слов «троица» и «триединство» нет в Писании, поэтому нет необходимости принуждать каждого верующего исповедывать слово «троица». Но то, что описывает это слово — Джон Фишер называет это Божьим «уникальным единством» — отвергать невозможно.

Бог на самом деле является Отцом, Сыном и Святым Духом. И в Писании этому есть более чем достаточно доказательств, не только в новозаветных утверждениях, но также в некоторых намёках Танаха.

Некоторые считают, что статус Йешуа «ниже», чем у Отца. Такая позиция допустима в рамках ортодоксальной христианской теологии, так как любая ортодоксальная доктрина о внутренней природе Бога признаёт как равенство, так и иерархию. С одной стороны, Отец, Сын и Святой Дух равны, с другой — Отец более велик, чем Сын, а вместе они более велики, чем Дух Святой. И снова мы видим, что в обоих аспектах нет недостатка в подтверждениях из Писания.

У меня нет проблем с еврейскими верующими, которые предпочитают говорить об иерархии больше, чем о равенстве — это может быть именно то, что нужно услышать христианам-нееврейцам вокруг них. Но если я не могу добиться от еврея, считающего себя верующим в Йешуа, признания того, что Йешуа является Богом (но это не тождественно высказыванию о том, что Бог — это Йешуа, в лучшем случае, это заявление бесцельно, а в худшем — ересь), и что Отец, Сын и Дух Святой являются, по крайней мере, в каком-то смысле равными, тогда я должен заключить, что этот человек либо не спасён, либо просто не знает, о чём говорит (последнее происходит чаще, и такое отношение более великодушно). Я говорю всё это к тому, что иногда еврейские верующие, желая выразить свою мессианскую веру по-еврейски, используют псевдомессианские выражения, которые нуждаются в исправлении.

Еще одной формой антихристианской предубежденности является нежелание смириться с тем фактом, что христиане преследовали евреев. Мы принимаем как данность то, что антисемитизм не совместим с библейской верой. В Книге Захарии 2:8 Бог говорит **«Касающийся вас [т.е. еврейского народа – прим. авт.] касается зеницы ока Его»**, то есть зрачка, самой чувствительной и полезной части глаза.

В Книге Бытия 12:3 Бог заверяет Авраама, отца еврейского народа **«Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну»**.

Тем не менее, как отдельные люди, так и Церковь как институт учили антисемитским доктринам и совершали антисемитские действия во имя Христа.

Более того, хотя некоторые из этих людей только называли себя христианами, не имея никаких свидетельств истинной веры, другие по всем остальным (кроме антисемитизма) критериям, действительно были христианами — например, Августин и Мартин Лютер. Несмотря на то, что последний был отцом протестантской Реформации, можно серьёзно усомниться, в свете стандарта, данного в Книге Бытия 12:3, получил ли спасение человек написавший трактат «О евреях и их лжи», исполненный проклятий против потомков Моисея.

Вот цитата:

"Что же нам христианам делать с этим отверженным и проклятым народом, евреями? Я дам вам искренний совет подожгите их синагоги. Это должно быть сделано во славу нашего Господа и всего христианского мира, чтобы Бог мог видеть что мы — христиане. Я также советую вам уничтожить и сжечь с землей их жилища. Я советую

изъяты у них их молитвенные книги и талмудические писания. Я советую вам запретить их раввинам обучать их под страхом смерти или потери конечности. Мы верим что наш Господь Иисус Христос был прав когда провозгласил евреев не принявших но распявших Его «порождением ехидн и детьми дьявола». Я читал и слышал много историй о евреях, которые соответствуют этому суждению Христа. Они отравляли колодцы убивали и похищали детей. Я слышал как один еврей послал другому еврею через христианина горшок крови и бочонок вина в котором после того как он был выпит нашли мёртвого еврея".

Это не похоже на поучительный труд. Единственным смягчающим фактором если его можно назвать таковым является то что Лютер был одинаково язвительным по отношению ко всем своим врагам будь то христиане или не христиане.

Я думаю, что для верующих неевреев и мессианских евреев было бы правильно взять на себя ответственность за все это, смириться с этим, лично признать вину Церкви перед евреями, не обязательно ожидая от них прощения. Другими словами, мы должны согласиться с тем, что антисемитизм ужасен, не прикрывая и не маскируя антисемитизм Церкви, сделать меньше было бы антихристианским поведением.

Здесь самое время упомянуть другое явление, встречающееся среди мессианских евреев: антиязыческая предубеждённость. В основном, это греховное отношение остаётся в человеке с того периода, когда он был ещё не спасён, хотя иногда оно развивается и после.

Если христиане должны отказаться от своих антиеврейских предрассудков, то мессианским евреям следует оставить предубеждение против язычников и искать Божьего исцеления. Если эти чувства не покидают вас, следует подчинить свои действия стандартам Писания и довериться Богу, чтобы Он изменил чувства. Ни один еврейский верующий не должен терпеть в себе или в других верующих неприязнь к неевреям.

### **3. Без неврозов**

Мессианский еврей может исполнить две полезные роли. Во-первых, он должен сделать всё от него зависящее, чтобы исправить отношение Церкви к евреям, иудаизму и еврейству. Например, проблемы, затронутые в этой книге, следует довести до сведения всей Церкви, как христиан-неевреев, так и мессианских евреев. Многие мессианские евреи почувствуют, что Бог призывает их выполнить именно эту задачу.

Следующая роль, которую предстоит исполнить мессианскому еврею, — проявить изобретательность в разработке эффективной проповеди Евангелия евреям, помогая Церкви нести Евангелие «во-первых, еврею», как требует Писание.

### **4. Отношение христиан-неевреев к мессианским евреям**

По отношению к мессианским евреям члены Церкви могут занимать одну из четырёх позиций: за нас, против нас, игнорировать нас или использовать нас.

Наиболее общепринятым является игнорирование. Нас игнорируют не как людей, но как евреев. Предполагается, что в связи с разрушением преграды, разделявшей нас, евреи должны действовать, как язычники. Наши еврейские заботы беспокоят только нас, поэтому еврейский аспект нашей жизни следует просто отложить в сторону.

Но, конечно, это является полной противоположностью того, чему учит Новый Завет. Шауль настаивал на том, что язычникам не обязательно жить по-еврейски для того, чтобы стать христианами. Возможность противоположной ситуации, при которой от евреев в Церкви начнут ожидать, чтобы они вели себя так же, как неевреи, не приходила ему в голову; и трудно даже представить, что он мог бы одобрить это. В действительности, стремление доказать, что он не учит евреев отказу от Торы Моисея, стоило ему свободы — а возможно, и жизни.

Другие христиане просто используют нас. Мы говорили об этом ранее, здесь же я добавлю только следующее: хотя выставление еврейского верующего напоказ практически всегда происходит не от злого умысла, а в связи с чрезмерным энтузиазмом, гораздо лучше было бы просто иметь общение с ним на личном уровне, узнать его нужды, способности, с помощью которых он мог бы служить Телу.

Быть против нас можно двумя разными способами. Всё ещё существуют церкви, встречающие еврейского верующего неприветливо только потому, что он еврей. Я славлю Бога за то, что не попадал туда, но я много слышал о них. Конечно, это явление было более распространено в прошлом, когда культурный конформизм по ошибке принимался за теологическую ортодоксальность. В наши дни христиане-неевреи, не зная, как обращаться с верующим евреем, диковинным существом в их среде, отделяются от него или же смотрят на него сверху вниз как на второсортного христианина.

Однако существует явление, с которым я сталкивался лично. Я называю его неосознанным или скрытым антисемитизмом. Люди, подверженные ему, могут не иметь в виду что-либо подобное на сознательном уровне, но привычные антисемитские образцы поведения и мнения настолько глубоко укоренились в них, что они просто не могут их контролировать и даже не ведают об их существовании.

Моя жена и я разговаривали с пастором широко известной церкви, насчитывающей более 5000 членов, о нашем общем знакомом — верующем еврее, который прекрасно служит Господу. «Я очень ценю его служение, — начал он, — но хочу спросить: почему он ведёт себя настолько по-еврейски?» Этот вопрос привел в замешательство и меня, и Марту, но она первой нашлась, что ответить, и ответила чисто по-еврейски, вопросом на вопрос: «А почему вы ведёте себя так по-язычески?»

Смысл в том, что Евангелие вообще не требует от человека «вести себя» тем или иным образом. Есть требуемое поведение; и есть также обещание о том, что Бог, совершая Свой труд в верующих, даст им силы и возможность вести себя так, как следует. Но Евангелие не привязано к конкретной культуре, поэтому в мире нет никакой причины, по которой мессианский еврей не должен «вести себя по-еврейски». Через это Евангелие язычники узнали о Боге еврейского народа, и при этом им не пришлось менять свою культуру. Следовательно, тот, кто ожидает, что мессианские евреи не будут вести себя по-еврейски, совершает двойную ошибку во-первых, следует начать с того, что Евангелие было еврейским; во-вторых, суть Евангелия не требует изменения культуры верующих.

Другой случай произошёл, когда нас обслуживали за табльдотом (заказ еды по меню — прим. ред.) в ресторане. Неевреи, сидевшие рядом с нами, наблюдали, как мы выбираем из еды то, что имело какое-то подобие кошерности. Когда мы объяснили им, что

делаем, они в ответ напомнили нам из Коринфянам 10:27: «Всё, предлагаемое вам, ешьте без всякого исследования».

Если бы они были хозяевами, к которым мы пришли в гости, мы бы делали именно это, без всякого возражения, несмотря на то, что процитированный стих не имеет никакого отношения к соблюдению евреями законов питания. Но в ресторане тем, что мы едим или не едим, мы не оскорбляем ничьих чувств. Когда мы рассказали им о мессианском иудаизме, они заинтересовались и согласились с нами. Но их подсознательная начальная реакция была антиеврейской.

Вторая форма оппозиции, свойственная христианам из неевреев, направлена не против меня как личности или как еврея, но против моего желания поддерживать движение, развивать мессианский иудаизм как жизнеспособное общественное выражение новозаветной веры. Причины такой оппозиции обычно являются не личными, а теологическими; тем не менее, я полагаю, что они неверны. Эта книга является моим ответом на подобную ошибочную теологию.

Наконец, существует отношение, которое мне приятно видеть — расположение, благосклонность. Есть христиане, которые понимают, что в моей природе есть еврейская составляющая, что я стремлюсь к развитию мессианского иудаизма как общественного движения, что Церковь должна больше ценить свои еврейские корни и лучше понимать еврейский народ, и что они, будучи христианами, привиты к еврейскому корню. Я верю, что когда мы, мессианские евреи, увидим себя в окружении именно таких христиан-неевреев, ободряющих, обучающих и поддерживающих нас, наши церковные невроты растают как дым.

## **Е. Мессианская еврейская история**

### **1. Обзор мессианской еврейской истории**

Как мы видели ранее, мессианская вера зародилась в иудаизме; и, по сути, это не могло произойти по-другому. Мы видели, что мессианские евреи могли остаться в еврейской общине, но невыносимое давление привело к их исключению из неё ко второму веку нашей эры (в некоторых местах, возможно, ко второму и третьему), и к концу пятого века они перестали существовать как особое движение за очень небольшим исключением. История ранних евреев-христиан изучалась, хотя о них известно меньше, чем было бы желательно.

С пятого по восемнадцатый век ни в Церкви, ни в еврейской общине не было места для мессианских евреев, желавших сохранить свою двойную роль и сущность. Еврей, желающий почитать Йешуа, должен был оставить свой народ и присоединиться к Церкви, управляемой язычниками. В этот период Церковь и еврейская община развивали свою собственную историю, а мессианская еврейская история перестала быть общинной и стала историей отдельных еврейских верующих и их взаимоотношений с еврейской, христианской и светской общинами.

Современное пробуждение мессианского иудаизма, как мы уже говорили, началось на уровне идеи с предложений Джона Толанда, с христианских программ помощи евреям в Голландии и Германии в семнадцатом и восемнадцатом веках, с еврейского христианского движения в Англии в начале 19-го века.

Время от времени предпринимались попытки, направленные на сохранение еврейского подхода, например, раввином Исааком Лихтенштейном, проповедовавшим Йешуа с кафедры своей синагоги в Тапио-Целе, Венгрия (конец 19-го века), Иосифом Рабиновичем, основавшим мессианскую синагогу в Кишиневе в 1880-х.

Были комментарии к Новому Завету Йехиэля Лихтенштейна (1891-1904), были Марк Джон Леви и Теодор Лаки (начало 1900-х) Но так как движение было всё ещё языческим по своей сути, оно привлекло очень мало евреев, о чём неутешительно свидетельствует книга Б. Собеля «Еврейское христианство тринадцатое колено», рассказывающая о социологическом изучении маленькой миссионерской организации, действовавшей в начале 1960-х годов.

Совсем недавно движение мессианских еврейских общин усвоило принцип проповеди Евангелия, не требующий подчинения доминирующей культуре, но позволяющий людям сохранить свои собственные традиции, кроме тех, что запрещены Писанием. Таким образом, еврейский культурный акцент поощряется не только в отношении отдельной личности или домашней группы, но и в отношении общины, которая выражает своё еврейство в той мере, в какой желает.

Развитие мессианского иудаизма за последние двадцать лет и рост количества еврейских общин предполагает, что пришло время «Мессианского еврейского манифеста»

Дальнейшее обсуждение сегодняшнего мессианского еврейского движения мы сможем продолжить в главе VII, разделе А.

## **2 Книги по мессианской еврейской истории**

О еврейском христианстве I-V веков написано несколько книг. Покойный Джейкоб Джокц, еврейский верующий, писал об истории и теологии в труде «Еврейский народ и Иисус Христос».

Можно только сожалеть, что через полвека после того, как Хью Шонфилд написал «Историю христианства», этот труд всё ещё остается единственным исчерпывающим трудом, прослеживающим судьбу мессианских евреев на протяжении последних двух тысяч лет. Хотя его более поздние книги, такие как «Пасхальный заговор», полны невероятных домыслов, в своем раннем труде он позволил себе относительно немного вольностей. К несчастью, этот труд давно не печатался, и его нелегко найти.

Другая давно не печатавшаяся книга, которую также трудно достать, — «Несколько свидетельств евреев о Христе» Бернштейна. Она содержит биографии нескольких сотен еврейских верующих, живших в период с первого века нашей эры до даты публикации (1909).

К несчастью, всё ещё нет сходных трудов, столь же подробно описывающих мессианских евреев двадцатого века, хотя и было издано несколько небольших книг. Они могли бы побудить еврейских верующих к изучению судеб тех, кто разделяет их веру. Если еврейская община может указать на своих Фрейда, Маркса и Эйнштейна, почему бы нам не вспомнить мессианского еврейского композитора Феликса Мендельсона (1809-1847), чьи оратории «Илия» и «Павел» свидетельствуют о его вере? А Бенджамин

Дизраэли (1804-1881) был первым и единственным еврейским премьер-министром Англии, менее известен тот факт, что он был единственным мессианским еврейским премьер-министром.

Мы можем гордиться некоторыми моментами нашей истории — и стыдиться других, но так или иначе она наша, и мы заслуживаем того, чтобы знать её, а чтобы знать её, мы должны её исследовать и записать!

## **Ж. Взаимоотношения евреев и христиан**

Особый интерес для мессианских евреев представляют отношения между евреями и христианами. Читая нижеследующий список тех форм, которые могут приобретать эти отношения, имейте в виду, что мессианских евреев практически никогда не учитывают как реальную третью сторону, имеющую право голоса.

### **1. Оппозиция**

Церковь принуждала, еврейский народ оказывал сопротивление. Едва ли нужно упоминать, что эта ситуация не менялась на протяжении столетий.

### **2. Сепаратизм**

Другими словами, живи и дай жить другим. Это, пожалуй, наиболее предпочтительная позиция в глазах многих евреев и многих христиан; однако это приводит к изоляции, к игнорированию потока истории, сближающему людей в мировом пространстве.

### **3. Терпимость**

Быть против терпимости — всё равно, что быть против материнства, и я не могу быть против этого. Однако я рассматриваю терпимость как сепаратизм, прикрытый налетом учтивости. Это лучше, чем невежливый сепаратизм, нетерпимость и фанатизм, но это не является конечной целью. Чтобы достичь терпимости, участники диалога заведомо соглашаются избегать упоминания элементов, которые они считают неприемлемыми в свете своего мировоззрения. Тем не менее, терпимость может стать полезным первым шагом для улучшения отношений.

Насколько желательна терпимость со стороны иудаизма к христианству и наоборот, настолько же необходима терпимость мессианского иудаизма по отношению к немессианским евреям и христианам-нееврейцам, и наоборот. Следовательно, представителям мессианского иудаизма следует участвовать в проектах, направленных на развитие терпимости.

На дереве терпимости свили гнезда несколько интересных птиц. Одна из них — диалог между конфессиями, весьма ценный, так как любое общение лучше, чем ничего. Национальная конференция христиан и евреев и Антидиффамационная Лига Бней Брит являются двумя известными организациями, которые трудятся в этой области. Но мессианских евреев редко приглашают участвовать в подобных проектах; надеюсь, так будет не всегда.

Еще одним проявлением терпимости является сотрудничество или союз между христианами и евреями для выполнения конкретных целей, например, помощь евреям в

выезде из России или поддержка государства Израиль. Это еще один вид дружбы «на расстоянии вытянутой руки», который, опять-таки, лучше, чем ничего. Однако когда одна из сторон подвергает сомнению мотивы другой стороны, это вызывает раздражение.

Терпимость иногда приводит к взаимной поддержке. Кто может возражать против проявления человеческой доброты? Однако довольно проблематично помочь общине или организации, чьи цели воспринимаются как полная противоположность твоим собственным. В конце концов, это просто ограничит степень поддержки.

Здесь также стоит упомянуть термин «экуменизм». Если это ещё один эквивалент выражения «диалог между конфессиями», то можно уже ничего не добавлять. Если он подразумевает межконфессиональное сотрудничество и возможное слияние, то представить себе слияние христианской и еврейской конфессий практически невозможно.

#### **4. Синкретизм**

Синкретизм — это объединение двух религиозных течений, но без их полного слияния друг с другом, причем этот процесс часто подразумевает компромисс, нелогичный эклектизм (избирательность, отсутствие целостности — прим. ред.), некритическое принятие несовместимых принципов или объединение хаотичного множества доктрин или практики.

Так называемая иудео-христианская традиция содержит в себе элементы синкретизма, как и американская «гражданская религия». «Все пути ведут к Богу» — это ложное утверждение, которое, выходя за рамки лозунга, обязательно ведет к синкретизму. «Избрание всего лучшего из всех религий», в действительности, означает основание собственной религии и обычно оказывается ещё одним названием синкретизма. Ни один мыслящий еврей или христианин не удовольствуется синкретическим подходом к еврейско-христианским отношениям.

#### **5. Ассимиляция**

В Новом Завете «иудействующие» требовали от язычников ассимилироваться — принимать иудаизм, чтобы считаться христианами. Сегодня ассимиляция означает, что евреи становятся менее евреями, всё больше сливаясь с так называемой «христианской культурой» вокруг них. С точки зрения еврейской общины, ассимиляция является врагом, который страшнее смерти. Ведь когда евреи оставляют иудаизм и еврейскую общину, община уменьшается и слабеет; и если бы ассимиляция была всеобщей, еврейская община просто прекратила бы своё существование, вследствие чего — как утверждали еврейские авторы после Второй Мировой войны — Гитлер одержал бы посмертную победу. Однако сопоставьте это с размышлениями Веры Шламм, еврейки, выжившей в концлагерях, с её свидетельством о том, как она пришла к вере в Йешуа: «Если мы позволим воспоминаниям о нацистах удерживать нас от прихода к Мессии, то дадим Гитлеру власть действовать из могилы и уничтожить нас столь ужасным способом, который не мог бы и вообразить его злой гений»

Следует отметить, что культура нашего окружения ни в коем случае не является христианской в понимании Писания; и принятие крещения уже не является средством, дающим доступ в западную цивилизацию. Чаще происходит ассимиляция с языческой культурой, с её многочисленными языческими и нехристианскими элементами.



Позиция мессианского иудаизма по вопросу ассимиляции заключается в том, что еврею не нужно переставать быть евреем, когда он приходит к вере в еврейского Мессию Йешуа. В действительности, многие евреи начинают развивать свое еврейское самосознание, когда принимают новозаветную веру, а не отказываются от него.

В том, что касается еврейско-христианских отношений, ассимиляция вообще не является решением проблемы. Арнольд Тойнби заявлял, что иудаизм является «окаменелостью» и не имеет функции, соответствующей современной эпохе. Он полагал, что иудаизм должен раствориться и прекратить своё существование. Но, слава Богу, этого не произойдёт.

## **6. Компромисс**

Компромисс отличается от ассимиляции, так как вовлекает обе стороны и является добровольной позицией. Но он основан на идее отказа от чего-то хорошего для приобретения чего-то хорошего. С конфессиональными различиями и экуменизмом связана положительная история компромисса. Но в том, что касается иудаизма и христианства, это не является многообещающим подходом, так как обе стороны в некоторых вещах не могут пойти на компромисс.

С другой стороны, примирение, как мы увидим, основывается на идее утверждения Божьей воли, которая может быть только благой. Другими словами, компромисс — это «игра вничью», в которой одна сторона выигрывает то, что проигрывает другая; в то время как примирение является «игрой с положительным счетом», в которой могут выиграть обе стороны.

## **7. Евангелизация, обращение и конкуренция**

Эти понятия взаимосвязаны, и мы будем рассматривать их в совокупности.

Евангелизация — это распространение Евангелия. Обращение, как говорит об этом Писание, означает принятие истинной веры в Мессию Йешуа.

Однако, в общепринятом смысле, обращение подразумевает переход из одной религиозной общины в другую. Согласно этому определению, обращение не является решением еврейско-христианских отношений, поскольку тоже является «игрой вничью»: каждый еврей, завоёванный для христианства, является евреем, потерянным для иудаизма.

Обращение такого рода не решает никаких проблем, пока одна из сторон проявляет упорство. Популярное определение обращения основывается на идее о том, что круги, символизирующие иудаизм и христианство, не пересекаются (Рисунки 1, 5E). Если, как я уже заявлял, они всё же пересекаются (Рисунки 3, 5F), то еврей, уверовавший в Йешуа, не должен оставлять иудаизм, поэтому общепринятое определение здесь неприменимо.

Евангелизация происходит, когда люди, верящие в новозаветную истину, завоевывают сердца неверующих людей с помощью этой истины. Было время, когда иудаизм был миссионерской религией, но сейчас, в основном, это уже не так — хотя реформистский иудаизм предложил вести миссионерское служение для не принадлежащих к Церкви язычников, а любавический хасидизм энергично стремится привлечь неортодоксальных евреев в свою секту (это не является миссионерским служением, так как люди, которых пытаются привлечь, уже являются евреями; однако их

методы напоминают методы некоторых миссионеров).

Обращение (в общепринятом смысле), евангелизация и миссионерское служение подразумевают конкуренцию между религиозными общинами. Это не плохо, в случае евангелизации это вытекает из того объективного факта, что истина является тем, чем является.

Евангелизацию и диалог между конфессиями иногда считают несовместимыми. Предполагается, что у участников диалога не должно быть отношения «я прав, а ты нет». Но почему бы и нет? В конце концов, диалог — это всего лишь разговор двух людей. Люди могут разговаривать, не ставя предварительных условий относительно своих мнений. Для этого нужно только стремиться выслушать то, что может и хочет сказать другая сторона, а также говорить честно со своей стороны. Конфликт между евангелизацией и диалогом исчезает, если целью является примирение без предварительных условий

## **8. Примирение**

Примирение — это идеал. Чтобы быть подлинным, оно должно быть основано на истине, а не на внешней терпимости, то есть в нём не должно быть ограничительных условий, за исключением того условия, что обе стороны стремятся к утверждению истины.

По моему мнению, примирение будет приносить изменения как в иудаизм, так и в христианство, а направление будет указывать мессианский иудаизм, хотя он и не заявляет о том, что достиг своей конечной цели. Более того, примирение вполне совместимо с любой формой евангелизации, которая использует честные методы и стремится уважать свободу выбора тех, кому проповедуется Евангелие. Роль мессианского иудаизма, которую он должен сыграть в примирении, вполне ясна.

## **3. Являются ли мессианские евреи христианами?»**

### **Часть 2: Открытая дискуссия**

Наконец, мы готовы обсудить остальные вопросы, затронутые в конце предыдущей главы. Там мы рассуждали о том, как термин «христианин» используется в Новом Завете.

Чтобы исследовать, правомочно ли применение этого термина к мессианским евреям двадцатого века, я приведу здесь воображаемый диалог между несколькими людьми, которые изучили эту тему.

Кто-либо начинает разговор:

- В чём здесь проблема? Это слово используется для описания человека, который верит в Йешуа как в Мессию, принимая Новый Завет. Это и есть «христианин», поэтому речь идёт всего лишь о нормальном использовании терминов.

Мессианский еврей:

- Мы уже увидели, что в Новом Завете нет свидетельств того, что верующие называли мессианских евреев «христианами». Мы должны использовать библейские технические термины так, как их использует Библия. Но даже если мы отложим этот аргумент в сторону, нужно признать, что слова имеют дополнительные, сопутствующие оттенки значения. Дополнительные оттенки значения слова «христианин» для немессианских евреев различны, но среди них очень мало положительных. Оно может

означать «преследователь», а я не преследователь. Оно может подразумевать «язычник», а я не стал язычником. Оно может ассоциироваться с истуканами, свечами и идолами, а я не имею со всем этим ничего общего. Оно может указывать на ненависть к еврейскому народу и его отвержение, а я этого не испытываю.

Антимиссионер:

- Испытываешь! Еще как! Лжец! Предатель! Любой, кто обратился к «этому человеку», оставил свой народ! Называй себя христианином, но не смей звать себя евреем!

Мессианский еврей:

- Очевидно, вы не обратили внимания на проведенный нами анализ.

Христианин-нееврей:

- Простите, но мне кажется, что если вы не будете называть себя христианином, то и не будете таковым. Почему я должен относиться к вам как к своему брату в Господе, если вы не отождествляете себя с именем, самым дорогим и близким моему сердцу?

Другой христианин-нееврей:

- Я буду считать вас своим братом во Христе, но наша вера кажется мне несовершенной, а вы очень слабый брат, если не желаете называть себя «христианином».

Первый христианин:

- В любом случае, то, что слово «христианин» на протяжении веков использовалось для обозначения всех верующих во Христа (и евреев, и язычников), является историческим фактом. Неужели вы думаете, что можете изменить историю?

Мессианский еврей:

- Я могу попытаться! Послушайте, вы оба, постарайтесь понять! Почему я должен создавать неверное впечатление в умах других евреев, используя слово, которое подразумевает то, чем я в действительности не являюсь? Я борюсь с тем неверным впечатлением о еврейских верующих, которое сложилось у других евреев. Они сейчас словно находятся в поезде, который мчится в неправильном направлении со скоростью девяносто миль в час, а я просто пытаюсь остановить этот поезд! Только когда поезд будет остановлен и переориентирован в правильном направлении, мы сможем поговорить, стоит ли мне называть себя христианином. Если вы желаете называть меня именно так, хорошо, так как и вы, и я понимаем, что поверив в Йешуа, я не оставил еврейский народ и еврейскую религию. Но они-то этого не понимают. Им кажется, что я переменял религию.

Еврей:

- А что, разве не так? Сам я не религиозен, но знаю одно евреи не верят в Иисуса. Если вы не можете согласиться...

Мессианский еврей:

- И вы тоже! Попробуйте понять! Вы светский человек, а я религиозный. Не ортодоксальный, не консервативный, не реформист, не реконструкционист, а мессианский еврей.

Еврей:

- Я бы сказал, что если вы не называете себя христианином, то этим просто вводите

людей в заблуждение Вы пытаетесь убедить нас, что не являетесь тем, что вы есть на самом деле. Вы используете термины вроде «мессианский еврей», чтобы сохранить пути к отступлению в наш народ и попытаться обратить нас. Если бы вы просто называли себя христианином, мы бы знали, что у вас на уме и чего от вас ожидать. И я бы смог вас уважать таким, какой вы есть.

Мессианский еврей:

- Вы вообще не поняли моей позиции, потому что пытаетесь втиснуть меня в коробочку, уложить в свое прокрустово ложе (фразеологизм из мифологии, мерка, не соответствующая сущности – прим. ред.). Ваша проблема заключается в том, что вы не желаете поразмышлять над тем, является ли Йешуа Мессией еврейского народа на самом деле, и может ли еврей почитать его по-еврейски. Вот что я должен признать если он не наш Мессия, то он также не Мессия кого-либо ещё. Послушайте, я уже сказал, что являюсь на сто процентов евреем и на сто процентов мессианским верующим. «Мессианский» означает, что я верю в Йешуа. Я следовал за Торой туда, куда она вела, а ведёт она к Мессии, и теперь я еврей, знающий, кто является Мессией. Чего же вы от меня хотите?

Вот так, и здесь мы остановимся.

## ГЛАВА 4 ТЕОЛОГИЯ I

### **А. Необходимость в систематизированной мессианской еврейской теологии**

Христианская теология обычно игнорирует еврейский феномен или неверно толкует его. Еврейская теология игнорирует Новый Завет. Поскольку же истинное примирение Церкви и еврейского народа должно соответствовать библейской истине, прежде чем разрабатывать любую программу действий, необходима система мысли, в рамках которой возможно справедливое отношение как к мессианским, так и еврейским элементам любого теологического вопроса. И название этой системы — систематическая мессианская еврейская теология. (В этой книге я не предлагаю окончательно сформированную теологию — если таковая вообще существует. Я просто называю теологические темы, которые нуждаются в обсуждении, и указываю на возможные способы подобного обсуждения.)

### **1. Теология, ориентированная на потребителя, и четыре разновидности аудитории**

Я определяю систематическую теологию как предъявление библейской истины в упорядоченной форме, по темам, тем способом, который будет понятен предполагаемой аудитории. Я намеренно подчёркиваю значение аудитории; я не верю, что теология является всего лишь тем, что желает сказать её автор, чем-то выставленным на продажу в ожидании покупателя. Теология, ориентированная на производителя, эгоистична; теологи должны считаться с потребителем.

Хотя это общий принцип, применимый к любой теологии, особенно он необходим для мессианской еврейской теологии, так как у нас не один вид аудитории, а четыре. Это четыре взаимоисключающие категории людей, упомянутые в предыдущей главе: мессианские евреи, немессианские евреи, христиане-язычники и остальное человечество.

Путаница возникает тогда, когда теологи пишут о вопросах, касающихся мессианского иудаизма, не принимая во внимание, кто будет читать написанное ими. Эта

проблема может быть разрешена с помощью метода Фомы Аквинского, который он использует в книге «Сумма теологии». Там он выдвигает теологический принцип, прослеживает возможные возражения, а затем отвечает на них.

Мессианский еврейский теолог также может провозгласить принцип, указать на возражения, которые можно ожидать от каждого из четырёх видов аудитории, а в заключение ответить на них.

Теолог, стремящийся привлечь только одну категорию читателей, должен помнить о существовании остальных трёх. Мессианские или немессианские евреи могут читать, заглядывая через плечо христиан-неевреев, к которым обращается автор. Немессианские евреи и христиане могут подслушивать, когда автор будет обращаться к мессианским евреям.

Обращаясь к любой из этих категорий, теолог должен коснуться того, что её беспокоит, а не вызывать раздражение обсуждением вопросов, которые ей неинтересны или даже не стоят того, чтобы пробуждать у кого-то к ним интерес. Другими словами, чеши только там, где ощущаешь зуд!

Но когда мы подслушиваем послание, для нас не предназначенное, то должны поставить себя на место тех, к кому оно обращено на самом деле, вместо того, чтобы критиковать говорящего за неспособность понять наши заботы или отвечать нашим интересам.

Если теолог меняет аудиторию, к которой он обращается, ему следует очень ясно дать этот понять. Шауль [Павел] знал, как это делать. В Послании к Римлянам 11 он начинает свою речь, обращаясь и к еврейским верующим, и к язычникам. Но в стихе 13 он адресует свои слова исключительно верующим язычникам. Затем в 12:1 он снова обращается ко всем верующим как к «братьям».

## **2. Различия внутри четырёх разновидностей аудитории**

Ни одна из четырёх групп не является монолитной. Например, немессианские евреи разделяются не только на знакомые нам категории: ортодоксов, консерваторов, реформистов, реконструкционистов, гуманистов и светских. Каждая из этих категорий имеет свои подгруппы.

Современный ортодоксальный еврей, такой как выпускник Университета Йешивы, может занимать менее строгую позицию по определённым вопросам, чем те, кто примкнул к миру йешивы; а в некоторых вопросах подход тех и других будет отличаться от подхода, присущего хасидизму; в рамках же самого хасидизма есть серьёзно конфликтующие между собой лагеря. Некоторые ортодоксы готовы признать консервативную и реформистскую конфессии, в то время как о других этого не скажешь.

Подобно этому, другие ответвления иудаизма: консервативное, реформистское, реконструкционистское, гуманистское — имеют правое и левое крыло и внутренние различия. Ярлыки «агностик» или «атеист» в отношении светских евреев могут сбить вас с толку, так как некоторые светские евреи, возможно, вполне серьёзно относились к некоторым духовным вопросам, пока не пришли к своим теперешним выводам, в то время как другие могут быть просто несведущими, необразованными или незаинтересованными.

Поскольку еврейство является не только вопросом религии или принадлежности к определённому народу, другой способ классификации связан со степенью отождествления с еврейским народом в целом или участия в организованной еврейской общине в частности.

Ещё один такой способ — отношение к Израилю: сионист, несионист, антиссионист, несведущий в этом вопросе, безразличный.

Что касается христианина-нееврея, его принадлежность к той или иной конфессии определяет его верования, мнения, интересы.

Еще одним фактором является его место в шкале «фундаменталист - евангелист - либерал».

Третьим измерением является его отношение к мессианскому иудаизму — симпатизирует, расположен, относится нейтрально, настроен против, не располагает информацией, но желает узнать больше, или же безнадежно не заинтересован.

Разграничения, существующие у немессианских евреев и христиан, также могут применяться к мессианским евреям.

Язычники, не принадлежащие к христианству, имеют философскую или религиозную точку зрения, будь то любая другая религия, секта или культ, религиозная приверженность принципам психологии, философии, экономики или политическая идеология, атеизм, гедонизм или же просто апатия. Один из наших наставников, Шауль из Тарса, говорил, что старается поставить себя на место любого своего собеседника, в надежде на то, что, попытавшись понять, как этот человек действует, думает и относится к жизни, он сможет привести его к спасению.

## **Б. Предварительные наблюдения**

### **1. Наши «враги» — лучшие наши друзья**

Те люди, которые больше всего нас критикуют, обычно наиболее ясно дают понять, почему они настроены против нас, и тем самым показывают нам чёткое направление в сторону улучшения. Христиане, которые пишут труды против мессианского иудаизма или против проповеди Евангелия евреям, тем самым проясняют теологические вопросы, к которым мы должны обратиться, чтобы защитить мессианский иудаизм внутри Церкви.

Немессианские евреи, разрабатывающие апологетику против Нового Завета и церковного толкования еврейской Библии, такие как караимский раввин шестнадцатого века Ицхак из Троки. Они указывают на темы, которые необходимо прояснить, особенно в тех вопросах, где мессианскую еврейскую позицию следует отделить от традиционных церковных взглядов, не учитывающих еврейские корни Нового Завета.

Подобным образом, объясняя нам, почему евреи противятся тому, чтобы еврейская вера в Мессию Йешуа превращалась в официальную религию язычников, люди наподобие Собеля указывают направление для усовершенствования нашего движения.

### **2. Либерально-ортодоксальная шкала**

Существует фактор, который нередко сбивает нас с толку в общении и с друзьями, и с «врагами». Это либерально-ортодоксальная шкала, которую можно обнаружить и в иудаизме, и в христианстве. Частично она формируется на основе философских и

эпистемологических (относящихся к теории познания) предпосылок, которые люди привносят в своё понимание религии и которые они обычно не желают ставить под сомнение. И ортодоксальные евреи, и ортодоксальные христиане относятся к Писанию как богодухновенному слову, толкуют его буквально, верят в реальность чудес и считают, что единственный путь достигнуть Бога или угодить Ему - это исполнение действий, предписанных Богом.

На другом конце шкалы находятся либералы, которые занимают противоположную позицию в отношении всего вышеупомянутого: Писание написано людьми, чудеса — это обман или иллюзия, все пути ведут к Богу.

Непроверенная гипотеза, в истинность которой меня заставило поверить случайное наблюдение, заключается в том, что евреям и христианам легче всего понять друг друга, когда они занимают примерно одинаковое место в своей собственной ортодоксально-либеральной шкале. В случае с либералами это означает, что они могут спокойно участвовать в межконфессиональном диалоге, даже ни на минуту не пытаясь убедить другую сторону измениться. То есть либеральные христиане не чувствуют никакой необходимости проповедовать Евангелие своим еврейским оппонентам, что, несомненно, уменьшает настороженность, с которой евреи относятся к любым попыткам благовестия со стороны христиан.

Случай с правым крылом более интересен: с одной стороны, и те и другие верят, что Писание богодухновенно, но они расходятся в том, что именно следует считать данным свыше. Ортодоксальные евреи принимают Танах [«Ветхий Завет»] плюс Устную Тору, а ортодоксальные христиане — Танах плюс Новый Завет. И те и другие верят в чудеса. И те и другие верят в воскресение из мёртвых, хотя, конечно, христиане верят в воскресение Йешуа, а об ортодоксальных евреях (за исключением Пинхаса Лапида) этого сказать нельзя.

Пинхас Липид, ортодоксальный еврей, считает воскресение Йешуа подлинным историческим фактом, но не видит в этом причины, по которой еврейский народ должен принять его как Мессию. Его аргумент заключается в том, что весь израильский народ стал свидетелем явления Бога на горе Синай, но только небольшой круг (несколько сотен человек) видел воскресшего Йешуа.

И те и другие считают, что к Богу можно прийти только тем путем, который установил Он, но расходятся в том, каким является этот путь. Ортодоксальные евреи считают, что язычники должны повиноваться законам, данным Ноем, а евреи — Торе Моисея, истолкованной раввинами, в то время как ортодоксальные христиане убеждены, что каждый, будь то еврей или язычник, приходит к Отцу только через Мессию Йешуа и Новый Завет, введенный в действие его искупительной смертью на стойке казни.

### **3. Одинаковые выводы, разная методология: использование еврейской теологической программы**

Ранее мы уже упоминали о том, что нееврейская христианская теология движется в обратном направлении, начинаясь и отталкиваясь от посланий Павла и находя подтверждения в Ветхом Завете, в то время как мессианская еврейская теология должна начинаться с Торы и двигаться по направлению к новым откровениям о Торе, которые не были бы обнаружены без Нового Завета.

В принципе, и те и другие используют одни и те же тексты, и истина одна, одинаковыми должны быть и результаты, но следует ожидать различий в методологии. Моше Розен однажды сказал об этом так: нам нужна библейская теология, которая не опирается на новозаветные предположения, но подводит к новозаветным выводам.

Следовательно, при формировании мессианской еврейской теологии было бы полезно использовать еврейские теологические источники. Это могут быть такие традиционные еврейские материалы, как Талмуд, Мидраши, своды законов, литература респонса (жанр галахической литературы – прим. ред.), антихристианская полемика и апологетика, современные еврейские источники; возможно, взаимодействие будет выражаться в написании комментариев ко всему этому. Это может также подразумевать использование образа мысли еврейских теологов, для которых основными темами являются Бог, Израиль и Тора, вместо христианской схемы, в которой разграничиваются теология, антропология, сотериология и эсхатология (учение о Боге, человеке, спасении и конце света – прим. ред.).

#### **4. Отношения со светским иудаизмом**

Теологическая проповедь светским евреям отличается от обращения к «истинным верующим» того или иного рода. В среде этих людей возникают следующие вопросы: «Существует ли Бог вообще, и вмешивается ли Он в ход человеческой истории?»

Это обсуждение должно обязательно отделить Бога Библии от воображаемого «Бога», которым заменил Его светский человек.

Является ли Бог и справедливым, и милосердным?

Это приводит к вопросу о том, как же Он мог допустить Холокост, и кто несёт ответственность за эти события.

Возникают и эпистемологические (учение о знании – прим. ред.) вопросы, например, такие: откуда мы знаем, что Бог существует, как мы можем удостовериться в истинности Библии, и что считать доказательствами?

И, наконец, присутствует некое замешательство в связи с осознанием своей «избранности» — вспомните жалобу Тевье. С этими же вопросами приходится сталкиваться немессианскому религиозному иудаизму при общении со светскими евреями.

#### **5. Еврейское понимание христианства**

Немессианский иудаизм в силу обстоятельств был вынужден иметь дело с христианством. Как и все религии, он развил апологетику (защиту своих собственных взглядов) и полемику (нападение на чужие взгляды).

Но, кроме того, я полагаю, что давление было настолько велико, что иудаизм разработал два дополнительных элемента, направленных против христианства. Первый — теология защиты, в которой, по моему мнению, некоторые доктрины были разработаны в ответ на доктрины христианской теологии. Там, где христианство занимало определённую позицию, иудаизм занял противоположную позицию, которая не была бы столь жесткой, если бы не было христианства.



Во-вторых, иудаизму пришлось развить свои собственные доктрины, связанные с основными христианскими идеями. То есть иудаизму пришлось начать размышлять о проблемах, которые вообще не возникли бы, не появившись христианство.

Например, христианские доктрины божественного воплощения и Троицы описаны в еврейской мысли как *шутуф* (компаньёнство — прим. ред.), «участие» или «соединение». Христианство тут представлено как учение, гласящее, что Йешуа «участвует» в божественности, которая по праву принадлежит одному Богу (т. е., по христианской терминологии, только Богу Отцу); человек незаслуженно возвышен до положения Бога и ему поклоняются как таковому. В Средние века мнения еврейских авторов разделялись относительно того, является ли это идолопоклонством; сегодня, за некоторыми исключениями, еврейские мыслители допускают, что *шутуф* не мешает христианству быть не идолопоклоннической, монотеистической религией.

Подобно этому, у иудаизма есть своя собственная позиция по отношению к христианскому крещению. Христиане обсуждают вопрос о том, совершается ли крещение в Мессию или в Церковь.

Иудаизм не очень беспокоит то, что христианское крещение — это крещение «во что-то»; его тревожит то, что крещение выводит «из еврейства». Для большинства еврейских мыслителей христианское крещение знаменует выход человека из еврейской общины и переход в общину христианскую. Размышления относительно выхода из одной общины и вступления в другую не должны удивлять нас, ведь иудаизм больше ориентирован на общину, чем христианство. Подразумевается, что еврей может развлекаться любыми «сумасшедшими» идеями частным образом — а возможно, и публично, если это не огорчает общину — вплоть до веры в то, что его грехи были прощены через смерть Мессии Йешуа. Но если он проходит через крещение, которое воспринимается не как вступление в новые отношения с Богом Израиля через еврейского Мессию, но как приобщение к христианству, он «выводит» себя из иудаизма.

Однако, на основе анализа, произведенного в главе III, это понимание крещения предполагает, что никто не может одновременно быть евреем и мессианским верующим. Если же, как мы заявляем, это возможно, тогда эта теология неверна. Более того, она расходится с *галахой*, которая гласит, что «плохой еврей всё равно остается евреем», и нет того поступка, которым можно аннулировать свое еврейство.

Ни один источник не отражает в полной мере еврейскую позицию по отношению к христианству, но еврейские учения о христианстве и полемическая литература, направленная против него, содержат большинство элементов. Систематизация этих идей была бы полезна для мессианского иудаизма.

## **6. Христианское понимание иудаизма**

Подобно этому, мессианский иудаизм может извлечь пользу из изучения того, как христиане понимают иудаизм. Большая часть этой книги посвящена исправлению неправильного христианского толкования еврейских идей и обычаев; это так же важно, как и исправление неверных еврейских представлений о послании Нового Завета."

## **В. Теология как таковая**

Теология как таковая является изучением природы Бога, и её можно начать с элементов, общих для еврейского и христианского понимания, или «иудео-христианской традиции», таких как единство, вечность, всемогущество и святость Бога.

Но вскоре придется столкнуться с двумя главными вопросами, в которых позиции непримиримы: божественность Мессии и внутренняя природа Бога.

История привела немессианский иудаизм к полному отрицанию возможности воплощения Бога и к утверждению абсолютного единства Бога, при котором отрицается большинство христианских утверждений о Троице (это является примером «теологии защиты»). Тем не менее, в иудаизме есть намёки на то, что оппозиция не всегда была такой монолитной.

Обе стороны должны прояснить для себя те моменты, которые они неправильно представляли. Евреи часто предполагают, что, по мнению христиан, Йешуа стал Богом. Они не понимают того, что Новый Завет учит совершенно противоположному: Бог, или точнее, вечное Слово Божье, не отказываясь от своей божественности, явилось во плоти, став человеком.

Ещё одной распространённой еврейской идеей является то, что христиане верят в трёх богов. Но Йешуа цитировал *Шма* как самую важную заповедь: **«Слушай, Израиль! Господь Бог наш, Господь один; и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всей силой твоею»** (Второзаконие 6:4-5).

С другой стороны, среди обычных христиан, а порой и среди христианских теологов, существует тенденция игнорировать Отца, обращаться исключительно к Йешуа или, как некоторые харизматы, только к Святому Духу. Йешуа наставлял своих учеников в молитве вызывать к Отцу; и «Молитва Господня», которой он научил их, обращена к Отцу. Однако христиане часто используют имена всех трёх личностей Троицы взаимозаменяемо, что предполагает практическое троебожие, а это оскорбляет чувства евреев и свидетельствует о незнании христианами еврейских корней Писания.

## **Г. Грех, искупление, вера, дела**

### **1. Человек как образ Бога**

Здесь вновь лучше будет начать с того, что нас объединяет. Например, и евреи, и христиане согласны, что человек сотворён по образу Бога. Христианская теология предполагает, что грех повредил этот образ, в то время как другая сторона не говорит о повреждённом образе, а считает, что вред был нанесён в другой сфере.

### **2. Грех**

И евреи, и христиане признают тот очевидный факт, что люди грешат. А далее теологии греха движутся в разных направлениях.

Христианская идея «первородного греха» кажется многим евреям чрезвычайно несправедливой — почему сегодня мы должны нести наказание за грех, совершённый когда-то Адамом? Подобным образом, «всеобщая греховность» предполагает, что дела каждого — ужасное зло, но теологи подразумевают под этим термином совершенно иное.

Является ли человек грешником, так как грешит, или же он грешит потому, что является грешником? Евреи утверждают первое, а христиане — второе. Но важен ли на самом деле ответ? Неважно, кто из них прав, факт остаётся фактом: люди действительно нарушают Божью волю — как напоминает нам Танах **«Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы»** (Екклесиаст 7:20).

Хотя еврейская доктрина о грехе относится к «теологии защиты», мне представляется, что христианские концепции греха также следуют скрытой цели — показать людям, насколько серьёзно Бог воспринимает грех.

Возможно, эта цель может быть достигнута посредством таких описаний греховного характера человека, которые вызывают меньше интеллектуальных проблем и настолько же соответствуют фактам Писания, насколько соответствовали доктрины Августина, которые определили церковное мышление. А ведь существуют и другие версии, если бы теории Арминия, Кокция и Джона Уэсли (никто из них не считается еретиком, в отличие от Пелагия, оппонента Августина) были лучше известны в еврейских кругах, можно было бы смягчить некоторые проблемы в этой области теологии.

### **3. Раскаяние, искупление, прощение**

Что касается искупления греха, мессианский иудаизм, несомненно, должен досконально изучить всё то, чему учит Новый Завет по этому вопросу, ибо христианство часто тяготеет к умалчиванию тех самых элементов, которые подчёркиваются в иудаизме.

Чтобы искупление Йешуа стало эффективным, согрешивший человек должен не только признать свой грех, но и раскаяться — а это означает принятие твёрдого решения больше не грешить. Он должен сожалеть — но не жалеть себя, а чувствовать свою вину за то, что он нанёс обиду другим людям или Богу; кроме того, следует возместить ущерб, причинённый человеку.

В христианстве человек, в основном, слышит о том, насколько Бог всепрощающий, а в иудаизме — насколько важно для нас делать всё, что в наших силах, чтобы исправлять содеянное зло. Учение об исправлении неправильных поступков соответствует всему Писанию, как Танаху, так и Новому Завету, также это относится и к Божьему желанию простить покаявшегося грешника.

Личная ответственность, которой учил Моисей, и которую вновь провозгласил Иезекииль, ясно прослеживается и в Новом Завете.

Среди христиан бытовало неправильное понимание молитвы *Коль Нидрей*, которая, по мнению непосвящённых читателей, предлагает «дешёвую благодать»; но это неправильное истолкование устраняется при взгляде на исторический контекст.

Нужно обсуждать систему жертвоприношений. Христиане должны понимать, что система жертвоприношений Танаха, хотя она и указывала на Мессию Йешуа как на окончательную жертву за грех, была действенной и эффективной. Евреи должны уяснить, что нужно нечто большее, чем «молитва, раскаяние и милосердие», для того, чтобы «отвратить злое постановление», так как наказание за грех — смерть (Бытие 2:17): отсюда

и необходимость жертвы, смерти.

Обычай *капарот* (жертвоприношение курицы) в Йом-Кипур в некоторых ортодоксальных еврейских кругах свидетельствует о подсознательном понимании важности жертвы, но, возможно, эта традиция даже не известна большинству евреев.

Евреи спрашивают, как может быть эффективна жертва Йешуа, если Бог ненавидит человеческие жертвы. Во-первых, ни одна другая человеческая жертва не могла быть эффективной, так как никакой другой человек не был безгрешным, без порока, как требует того Бог от жертв. Во-вторых, ненависть Бога к человеческим жертвоприношениям свидетельствует о том, как Он любит нас; несмотря на эту ненависть, Он принёс в жертву Своего Сына. Следовательно, Божья жертва была реальной.

Была ли левитская система жертвоприношений упразднена Новым Заветом? Новозаветное Послание к Мессиянам евреям (Евреям) посвящено этому вопросу, но внимательное чтение показывает, что прекратилось лишь приношение жертвы за грех, которую заменил Йешуа. Складывается впечатление, что если/когда будет отстроен Храм (мнения относительно этого расходятся), другие жертвы (постоянные приношения, приношения благодарности, хлебные приношения и т.д.) будут возобновлены.

Евреи придерживаются мнения, что идеи заместительной жертвы и посредничества между Богом и человеком являются христианскими; на самом же деле, они полностью еврейские, что показано в Танахе на примере жертвоприношений животных и посреднической роли священников. И снова основным новозаветным источником по этим вопросам является Послание к Мессиянам евреям [Евреям], особенно главы 7-10, которые соотносят жертвоприношения животных и левитское священство Торы с самопожертвованием Йешуа, победившим смерть и совершённым однажды и навеки, и последовавшим за этим его вечным первосвященством. Однако его вечное первосвященство не обязательно упраздняет левитских священников, так как их служение — на земле, а его — на небесах.

#### **4. Нравственный долг человека**

Иудаизм подчёркивает нравственный долг человека, требование повиноваться Богу, быть святым, потому что Бог, по образу Которого он сотворён, свят.

Иудаизм подчеркивает, что у человека есть свобода воли делать всё это. Обычно в еврейских кругах придерживаются того мнения, что христианство подчёркивает неспособность человека исполнять всё вышеперечисленное. Однако, в действительности, христианство гласит, что верующий всё может совершить при помощи Мессии, который укрепляет его — вряд ли это можно назвать учением безысходности.

Моральные требования Нового Завета не ниже тех, которые выдвигает Ветхий Завет; в действительности, само их сравнение ошибочно, так как это сравнение Бога и Бога, а Он не меняется.

#### **5. Вера и дела**

И, наконец, поскольку иудаизм считает себя религией, «ориентированной на дела», а христианство по различным причинам соглашается с этой оценкой иудаизма, следует

выработать ясное понимание отношений между делами и верой.

В еврейской традиции вера — это *эмуна*, что значит «доверяющая верность», а добрые дела нужно толковать как проистекающие из этой доверяющей верности. Должно быть ясно, что добрые дела, совершаемые из каких-либо иных побуждений, помимо доверяющей верности, хотя и являются полезными для других и, возможно, помогают в приобретении опыта добрых дел, тем не менее, не приносят человеку праведности.

В любом случае, законничество настолько же губительно для веры и добрых дел в христианстве, как и в иудаизме, и ни одна религия в лице своих лучших представителей не поддерживает его. Следует также подчеркнуть, что никакое количество и качество добрых дел, совершенных нашими собственными усилиями, не будет достаточным, чтобы заслужить Божье одобрение.

Раввины иногда говорят тем евреям, у которых нет желания исполнять определённую мицву: «Все равно делай это, желание придёт позже». Христиане, рассматривающие такую процедуру как законничество, должны помнить, что сами говорят людям: «Будь водим не чувствами, но словом Божиим». Мне кажется, эти подходы равноценны.

#### **Д. Божий народ: договоры, корпоративность, обещания и Евангелие**

Божий народ является избранным народом, царством священников, святой нацией, Божиим свидетелем, народом с миссией, народом Книги, благословением для народов.

Евреи — Божий народ и Церковь — Божий народ, как мы видели в главе III, раздел Б. Также следует включить в мессианскую еврейскую теологию такие библейские концепции, как «верный остаток» и «Израиль Божий».

Существуют три важных вопроса, требующих правильного понимания концепции Божьего народа: договоры, корпоративные элементы Евангелия и отношение между Евангелием и Божьими обещаниями Израилю.

#### **1. Договоры**

Одной из наиболее важных тем в теологии являются договоры (соглашения, союзы между Богом и людьми), так как они формируют историю спасения. Наша теология должна рассматривать договоры с Ноем, Авраамом, Моисеем, Давидом и Иешуа и то, что они утверждают в отношении евреев, язычников и мессианских евреев.

##### **а). Все пять договоров и сегодня остаются в силе**

Отправной точкой для многих христианских доктрин является утверждение, что все эти договоры остаются сегодня в силе.

- Божий договор с человечеством через Ноя (Бытие 9) является в еврейской традиции основой «законов Ноя», следуя которым язычники получают спасение. Хотя Новый Завет утверждает, что спасение и для евреев, и для язычников приходит только через Иешуа, решение Иерусалимского собора (Деяния 15), который установил минимальные условия для принятия язычников в Тело Мессии, параллельно законам Ноя. Дальнейшее обсуждение см. в главе V, раздел Б-7

- Божий договор с Авраамом (Бытие 12, 13, 15, 17) стал основой для возникновения еврейского народа. За исключением требования об обрезании он являлся договором, не ограниченным условиями, обещающим, что евреи станут благословением для всего человечества. Это осуществилось, прежде всего, через Мессию Йешуа, «семя Авраама», вышедшего из еврейского народа, Мессию, который будет справедливо править народами из Иерусалима, еврейской столицы.

Теперь этот договор применим и к евреям, и к язычникам, следующим за Йешуа, как было объяснено в Послании к Римлянам, глава 4, и в Послании к Галатам, глава 3. Настанет день, когда еврейский народ особенным образом благословит весь мир (Захария 8:23; Откровение 7, 14).

- Благодаря Божьему договору с еврейским народом через Моисея была дарована Тора, которая должна была поддерживать народ и вести его к праведной жизни, увеличивать осознание греха и показывать необходимость покаяния, учить его принятию Божьего прощения, вначале через жертвоприношения животных, а с наступлением полноты времени — через жертву Йешуа, которая убрала разделение с Богом, произведённое грехом.

В связи с наличием благословений и проклятий договор с Моисеем является ограниченным условиями с еврейской стороны — но не со стороны Бога, ибо Бог верен, даже если Его народ не является таковым (Римлянам 3 2-3).

Согласно Писанию, еврейский народ, нарушив договор (Иеремия 31 32-32), в данный момент испытывает на себе его проклятия, а не благословения (Второзаконие 28). Когда отдельные евреи начнут проявлять повиновение и прекратят нарушать договор, Бог исполнит Своё обещание благословить их как народ.

Однако Тора, дарованная в рамках этого договора, была дана навечно и никогда не отменялась, Тора по-прежнему остается в силе. В связи с тем, что эта важная истина противоречит современной христианской теологии, её смысл и нюансы будут рассматриваться на протяжении главы V, см также ниже, раздел Д-1 б.

- Божий договор с Давидом (2 Царств 7) установил престол его царства навеки. По этой причине ожидаемого Мессию называли и называют Сыном Давида Мессия Йешуа, потомок Давида, взойдёт на престол тогда, когда Отец сочтёт это нужным (Деяния 1:6-7, Откровение 20:2-6).

Новый Договор (Завет) Бога с домом Израиля и домом Иуды (Иеремия 31:30-34) через Мессию Йешуа благословляет всё человечество, предоставляя окончательное и постоянное искупление за грех и обещая, что Святой Дух Божий будет писать Тору на сердцах всех тех, кто имеет веру. Таким образом, этот договор дополняет и завершает более ранние, не аннулируя их (Галатам 3). Он был обещан в Танахе, и книги Нового Завета подробно рассказывают о нём.

## **б). Послание к Евреям 7-8**

**Действительно ли «Ветхий» Договор был упразднен «Новым»?**

Здесь самое время подробнее рассмотреть то, как Письмо общине мессианских евреев [Послание к Евреям] истолковывает «старый» и «новый» договоры (заветы)

"Ибо если система *коганим* была преобразована, непременно должно произойти и преобразование Торы... Итак, с одной стороны, предписание, данное ранее, упраздняется по причине своей слабости и бесполезности (поскольку сама по себе Тора никого не могла привести к цели); с другой же стороны, даётся надежда на нечто лучшее, и посредством этой надежды мы приближаемся к Богу. (Евреям 7:12, 18-19)

Однако «преобразование Торы» не подразумевает её отмену. Отменены особые правила. Так, например, Тору следует приспособить к роли Йешуа как *когена гадоля* [первосвященника]. Однако сама Тора остается в силе, и её следует соблюдать, подобно тому, как конституция не отменяется после внесения поправок. Этот противоречивый вопрос рассматривается более подробно в главе 5.

"«Вот, наступают дни, — говорит Адонай, — когда Я заключу... новый договор...» [Иеремия 31:30-34] Используя слово «новый», Он показал, что первый договор стал «старым»; а то, что стареет и ветшает, находится на грани исчезновения" (Евреям 8:9,13).

Второе пришествие Йешуа «близко» («Господь близко»), но оно ещё не свершилось! Подобно этому, хотя «первый», «прежний» или «старый» договор (т.е. Договор с Моисеем) «находится на грани исчезновения», он ещё не исчез, а находится в процессе «старения». Когда я пишу это, мне пятьдесят два года, и я также нахожусь в процессе старения; но я надеюсь, что никто не будет воспринимать меня как «исчезнувшего» — по крайней мере, ещё некоторое время!

Мы не знаем, когда исчезнет «старый» договор, но нам известно, что Йешуа сказал: «до тех пор, пока не исчезнут небеса и земля, даже *йуд* самая маленькая буква иврита - прим. ред.) или черта (некоторые буквы в Торе дополняются специальными знаками, указывающими в каком направлении нужно понимать текст или вносящие дополнения в основной смысл – прим. ред.) не исчезнут из Торы, пока не произойдёт всё то, что должно произойти». Тем временем мы должны соблюдать и не нарушать договор с Моисеем (хотя наши отцы и нарушали его), так как Бог со Своей стороны не нарушал его никогда.

## **2. Общественные аспекты Евангелия**

Евангелие содержит не только аспекты, относящиеся к отдельным личностям, но и те, что имеют общественное значение. Христиане, понимающие, что необходимо проповедовать Благою весть евреям, часто предлагают неадекватное Евангелие, которое ориентировано только на отдельную личность и не рассматривает еврейский народ как единое целое. С моей точки зрения, Евангелие, ориентированное на отдельные личности, является неподходящим не только для евреев, но и для язычников.

Что же такое Евангелие, ориентированное на личность? Наиболее полно Новый Завет говорит об этом в Послании к Римлянам, главы 1-8, хотя все основные элементы этого высказывания можно найти также в Танахе. Главы 1-3 рассказывают нам от том, что все люди согрешили и не смогли всецело повиноваться Богу (3 Царств 8:46, Екклесиаст 7:20), что грех создаёт стену между человеком и Богом (Исайя 59:1-2), что наказание за грех — смерть (Бытие 2:17), что с помощью своих собственных усилий никто не может восстановить отношения с Богом (Псалом 142:2, Исайя 64:5-6). Однако Бог посредством

суверенного деяния — принесения Мессии Йешуа в жертву за грех — убрал разделение и восстановил отношения между человеком и Собою (Исайя 52:13-53:12).

Главы 4-6 объясняют, что для восстановления личных взаимоотношений с Богом человек должен довериться Богу, лично принять то, что Бог уже сделал для него через Йешуа (Бытие 15:6). Главы 7-8 добавляют, что такая вера, исходящая из сердца, (ивр. эмуна, греч. πιστις), которая, по словам Нового Завета, является не просто умственным признанием определенных фактов (Яков [Иаков] 2:14-26), приведёт к желанию и способности — силой Святого Духа, действующего в нём, — совершать дела, угодные Богу.

В Америке, где право личности добиваться своего собственного счастья в течение двух веков считалось практически законом природы (Декларация Независимости называет его «неотъемлемым правом»), Евангелие, ориентированное на личность удобно представлено в маленьких брошюрах, содержащих четыре или пять «духовных законов»; и вполне резонно было бы предположить, что это и есть всё Евангелие. Но спасение имеет отношение не только к отдельной личности, но и к обществу.

Изучение слова *йешуа* («спасение, избавление») в еврейской Библии покажет, что избавление никогда не рассматривалось как нечто предназначенное для отдельных личностей, хотя индивидуальное спасение, несомненно, является частью учения Ветхого Завета. Тем не менее, в Танахе просто не существует спасения для отдельного еврея в отрыве от стремления к избавлению еврейского народа в целом. Наоборот, многие рассуждения Танаха о спасении сфокусированы на целостности и святости еврейского народа, о чём свидетельствует, например, объяснение, которое Книга Второзакония даёт смертной казни или отлучению «чтобы зло истребилось из вашей среды», сравните с историей Ахана в Книге Иисуса Навина 7.

Поскольку большинство евреев после 4000 лет совместной истории имеют очень развитое чувство причастности к своему народу, индивидуальное Евангелие выглядит эгоистичным и недостаточным, так как не имеет прямого отношения к национальным и вселенским чаяниям.

Обычно евреи больше связаны с общиной, чем большинство индивидуалистов, представителей западного мира — и говорю я это к стыду Церкви, которую Новый Завет провозглашает «одним Телом». В действительности, она может и должна учиться у еврейского народа тому, что значит заботиться друг о друге.

Вот выдержка из одного издания:

Складывается впечатление, что еврейский народ обладает более интенсивным и стабильным этническим сознанием, чем другие народы древности. Образование еврейского ребёнка было ограничено трудами, говорящими о еврейском народе. Основной целью такого образования было развить в нём верность и преданность Израилю и его Богу, научить его тем фактам, которые он должен знать, и обязанностям, которые ему следует исполнять как члену еврейского народа (Общение с Богом в поклонении] было не на условиях Я — Ты, но Мы — Ты, где «Мы» — это еврейский народ, избранный Богом для того, что рассказать о Нём всему миру.



Можно объяснить эту идею так: моя личная связь с Богом является прямой, однако, она не существует сама по себе — она переплетена с вашей. Евангелие, которое игнорирует переплетение жизней в «нациях и родах, народах и языках» является чрезмерно упрощённым, оторванным от действительности.

«Нет человека, который был бы как остров, сам по себе». Религия Писания не практикуется в позе лотоса. Евангелие, чрезмерно ориентированное на индивидуальность, не сможет привлечь людей, более заботящихся о благе общества (а такими являются большинство евреев), и оно также не сможет в полноте раскрыть то, в чём заинтересован Бог.

Кто-то может сказать, что для язычников, которые должны получить спасение вопреки своей культуре и религиозному происхождению, индивидуальный аспект является ключевым. Именно поэтому Шауль [Павел], апостол язычников, всегда подчёркивал это.

Подобно этому, индивидуальные аспекты Евангелия могут лучше воздействовать на тех ассимилированных или разочаровавшихся евреев, которые мало участвуют в делах еврейской общины. Но евреи, которые чувствуют себя плотью от плоти своего народа, а также немногие социально ориентированные язычники, должны также услышать общественные аспекты Евангелия, иначе они сочтут его поверхностным и не получат спасения.

Более того, даже люди, заинтересованные лишь в своём собственном благоденствии, должны услышать о том, что Евангелие предназначено для общества в целом. По сути, они ещё больше нуждаются в этом, так как для них основной аспект спасения может подразумевать оставление эгоистичного, эгоцентричного подхода и принятие Божьего подхода к жизни, ориентированного на других.

Итак, Евангелие, которому недостает акцента на общественных, вселенских аспектах, ни для кого не сможет стать возвещением «всей воли Божьей».

### **3. Йешуа отождествлён с народом Израиля**

Тот факт, что Евангелие предназначено как для индивидуальности, так и для общества в целом, можно соотнести с тем, что Мессия Йешуа символизирует народ Израиля и тесно отождествляется с ним.

Подобно тому, как отдельные люди, доверяющие Йешуа, объединяются с ним и «погружаются» (крестятся) во всё, что свойственно Йешуа, включая его смерть и воскресение (при этом греховная природа человека считается мёртвой, а новая природа, поддерживаемая Святым Духом, — живой), и подобно тому, как личность отождествляется с Мессией, так и Мессия отождествляется с нацией Израиля и олицетворяет её.

В Новом Завете впервые мы сталкиваемся с этой идеей в книге Матитьягу [Матфея] 2:15, где говорится об изгнании Йешуа в Египет: «Да сбудется речённое Адонаем через пророка, который говорит: из Египта возвал Я Сына Моего». Здесь цитируется стих из Книги Осии 11:1. Однако в контексте пророк Осия явно говорит не о будущем Мессии, но о народе Израиля и об Исходе.

Некоторые уверены, что Матитьягу неправильно использует Писание, бездумно вырывая стих из контекста и применяя его к Йешуа. Так ли это? Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны понять четыре основных способа толкования Писаний, которыми пользовались раввины.

Ими являются:

*Пиат* («простой») — прямой, буквальный смысл текста, то, что и современные ученые называют грамматико-исторической экзегезой (толкованием).

*Ремез* («намёк») — слово, фраза или другой элемент текста намекает на истину, которая не открывается с помощью простого смысла.

*Драш* или *мидраш* («исследование») — творческий подход, рассматривающий текст в его связи с остальной Библией; иносказательное или поучительное применение текста. Это один из видов субъективного толкования текста, процесса, обратного экзегезе (при котором из текста извлекается объективный смысл).

*Сод* («секрет») — для применения этого метода нужно знание числовых значений еврейских букв. Например, если взять два слова и отдельно сложить цифровые значения их букв, и эти суммы окажутся равными, то эти слова — неплохие кандидаты на откровение, которое можно получить путем «биссоциации» идей. (Этот термин был изобретен Артуром Кестлером, ассимилированным еврейским политическим философом и новеллистом, а также космополитом, в его книге «Акт творения» (1964). Он означает творческое объединение двух идей таким способом, о котором ранее не думали и который не использовали).

Обвинение в том, что Матитьягу неверно использует Писание, справедливо только в том случае, если он использует метод *пиат*. Как мы заметили, *пиат* Книги Осии 11:1 действительно применим к народу Израиля, а не к Йешуа.

Возможно, Матитьягу делает *мидраш* и видит Мессию в стихе, говорящем об Израиле. Многие раввины пользовались тем же методом — если бы они читали Матитьягу, то не возразили бы против такого подхода.

Тем не менее, я полагаю, что Матитьягу использует здесь *ремез*, намёк па глубокую истину. Израиль наречён Божьим сыном еще в Книге Исход 1:22. Матитьягу называет Мессию сыном Божьим несколькими стихами раньше (1:18-25), в соответствии с такими местами Танаха, как Книга Исаяи 9:6-7, Псалом 2:7 и Притчи 30:4. Итак, Сын тождествен сыну. Мессия отождествляется с народом Израиля. Эта глубокая истина, на которую намекает Матитьягу, когда называет бегство Йешуа в Египет «исполнением» Книги Осии 11:1.

Идея о том, что один человек может нести ответственность за всех, встречается на протяжении всей Библии. Иногда это ведёт ко благу, иногда к беде: история сына Ахана (Иисус Навин 7), отношения между Израилем и его царём (многие места в Танахе, например, 3 Царств 9:3-9), Римлянам 5:12-21, 1 Коринфянам 15:45-49, дискуссии по поводу «отрывков о слуге» из Книги Исаяи (42:1-9, 49:1-13, 50:4-11 и 52:11-53:12). Споры о том,

относится ли 53-я глава Книги Исаяи к Израилю или к ещё не рожденному Мессии, можно прекратить, если иметь в виду, что Мессия Израиля олицетворяет собою свой народ.

Давайте рассмотрим фразы из Книги Исаяи 49:1-6:

Адонай... сказал мне: «...Ты раб Мой, Израиль, в Тебе Я прославлюсь». ...И ныне говорит Адонай: «...мало того, что Ты будешь рабом Моим для восстановления колен Иаковлевых и для возвращения остатков Израиля; но Я сделаю Тебя светом народов, чтобы спасение Моё простёрлось до концов земли».

Возвращает ли Израиль остаток Израиля? Кто является «светом народов»? Иудаизм толкует это как цель, которую должен исполнить еврейский народ. Христиане сразу вспоминают книгу Йоханана [Иоанна] 8:12, где Йешуа говорит о себе: «Я свет миру». В начале главы I я предположил, что еврейский народ будет светом народов только тогда, когда будет иметь в себе Того, Кто является светом миру.

Идея о том, что Мессия олицетворяет собой еврейский народ, не должна казаться странной тем верующим, которые учат то же самое о Йешуа и Церкви. Что же еще мы подразумеваем, говоря о Церкви как о теле, главой которого является Мессия? Или как о храме, в котором Мессия — краеугольный камень?

Идея одного человека как представителя всех остальных знакома нам. Но Церковь еще не уяснила, что Святой Израилев, Йешуа, находится в союзе не только с ней, но и с еврейским народом. Когда христиане полностью усвоят это и смогут донести до евреев тот факт, что через Мессию Йешуа, вследствие его отождествления с Израилем, еврейский народ исполнит свое предназначение, тогда Евангелие станет для них более привлекательным. Церковь также лучше исполнит то, что доверено ей Евангелием.

«Истина, только истина и ничего, кроме истины»? Йешуа сказал: «Я истина». Но он отождествляется с Израилем. Верующий в Евангелие постигает истину, отождествляя себя с Йешуа. Если это так, то он, еврей или язычник, также должен отождествлять себя с еврейским народом. Иначе он не является одним целым с Йешуа. Вот это и есть истина! «Вы узнаете истину [Йешуа, который отождествляется с еврейским народом], и истина сделает вас свободными».

#### **4. Бог исполнит Свои обещания, данные еврейскому народу**

Основным общественным аспектом Благой вести является гарантия того, что Бог исполнит Свои обещания, данные Им еврейскому народу в целом. Эти обещания появляются в Танахе снова и снова; два наиболее важных из них заключаются в том, что еврейский народ возвратится из изгнания, чтобы владеть Эрец-Исраэль [Землёй Израиля] и жить в ней, и что Царство будет восстановлено, а Сын Давида воссядет на престоле.

##### **а). Новый Завет подтверждает это.**

Многие христиане не знают о том, что Новый Завет подтверждает будущее исполнение Божьих обещаний народу Израиллю.

Для примера мы исследуем два отрывка.

Первый из них — Матитьягу [Матфей] 23:37-39. После резкой критики конкретной группы учителей Торы [«книжников»] и *пруиш* [«фарисеев»], чьи

ожесточённые сердца были настроены против духовной истины, Йешуа воскликнул: . .  
- Йерушалаим! Йерушалаим! Ты убиваешь пророков! Побиваешь камнями тех, кого я посылаю тебе! Сколько раз я хотел собрать твоих детей, подобно тому, как наседка собирает цыплят под своими крыльями, но вы отказались! Смотрите же! Бог покидает дом ваш, оставляя его пустым. Ибо я говорю вам, с этого времени вы меня больше не увидите, пока не скажете: «Благословен приходящий во имя Адоная!» [Псалом 117:26].

Независимо от того, к кому обращался Мессия, взывая «Йерушалаим! Йерушалаим!», будь то весь еврейский народ или только еврейский истеблишмент (элита — прим. ред.), центром которого был Святой Город, вполне очевидно, что он обращается не только к отдельным личностям, но и к нации в целом, обещая, что национальное спасение придет к Израилю, когда все как один скажут: «Благословен грядущий во имя Господне».

Еще одним ключевым отрывком, подтверждающим, что Бог исполнит Свои обетования нации Израия, является Послание к Римлянам 9-11. Это место послания не является, как считают некоторые диспенсационалисты, «вставкой», не связанной с тем, что пишет Шауль до и после этого места. Скорее, в нём содержится ответ на вопрос, поставленный в последнем стихе главы 8, где Шауль обещает, что верующие в Йешуа, будучи избранными, будут и прославлены (ст. 30), и ничто не сможет этому помешать (ст. 31-39).

В первом веке у человека, читающего это, естественной реакцией на подобную уверенность в том, что Бог останется верным всем Своим обещаниям, мог быть такой вопрос: «А как насчет Израия? Я не вижу верности Бога обещаниям, данным Израилю. Мессия пришел и ушёл, а еврейский народ не следует за ним. Так как насчет Израия?»

Ответ дан в Послании к Римлянам 9-11: Бог действительно сдержит все Свои обещания, данные Израилю, нужным способом и в нужное время, чтобы в конце «весь Израиль», то есть Израиль как нация «был спасён».

Итак, мы видим, что Новый Завет говорит о будущей участи нации Израия; более того, эти два отрывка ни в коей мере не являются единственными местами, упоминающими об этом.

## **6. Танах подтверждает это**

Даже если бы Новый Завет не упоминал об обещаниях еврейскому народу, мы смогли бы найти их в Танахе, который тоже является словом Божьим. То, что христиане называют Ветхим Заветом, было единственной Библией Йешуа, и он всем своим сердцем верил в неё. Ссылаясь на Танах и его обещания, он говорил, что «Писание не может быть нарушено». Также Шауль писал, что «Всё Писание», т. е. весь Танах, «богодухновенно и полезно для научения...» Новый Завет не упраздняет и не заменяет Танах; он основан на нём — или, если быть более точным, вбирает его в себя. То есть всё, написанное в Танахе, впитано Новым Заветом как истинное и справедливое учение, включая все обещания нации Израия.

Более того, обещания Танаха о Новом Договоре и новом сердце и духе для еврейского народа сопровождаются обещанием о том, что евреи останутся нацией и будут жить в мире в земле Израия (Иеремия 31:30-37 и Иезекииль 36:22-36). Если мы верим, что

пророчества Нового Завета из этих отрывков исполнены Иешуа, мы также должны верить, что связанные с ними пророчества о возвращении Израиля из изгнания в Землю также будут исполнены. Недопустимо разрезать Библию на кусочки по причине предубеждений читателя.

#### **в. Опровержение доводов, согласно которым Бог больше не занимается евреями**

по (2 Коринфянам 1:20, Матитьягу 5:17).

Однако есть и те, кто не признаёт, что обещания еврейской нации как таковой остаются в силе. По сути, большая часть ответвлений теологии замещения гласит, что когда еврейский народ не принял Иешуа как Мессию, он поплатился за это всеми благословениями Нового Завета, и как народу ему теперь остаются только проклятия.

Мы уже показали, что теология замещения основана на неправильном понимании отношений между Израилем и Церковью; но в связи с тем, что её влияние велико, мы проанализируем два новозаветных стиха, которые используются этим учением для утверждения о том, что Божьи обещания еврейскому народу упразднены. Мы также покажем, что на самом деле эти стихи подтверждают обещания.

Ибо все обетования Божий в Нём «да». (2 Коринфянам 1:20)

Теология замещения понимает это так, что все ветхозаветные обещания в некоем мистическом смысле были уже исполнены в Мессии, поэтому для евреев ничего из благословений не остаётся. Но этот стих не говорит, что все обещания были уже исполнены; его подлинный смысл в том, что когда бы ни исполнялись Божьи обещания, они исполняются «в» Иешуа и «через» него. Он является орудием, с помощью которого Бог Отец исполнил, исполняет и будет исполнять каждое обещание, когда-либо данное Им еврейскому народу — в том числе обещание о том, что они вернутся из изгнания и получат в собственность Землю Израиля, и будут жить в ней, а также обещание о восстановлении Царства с Сыном Давида на престоле. Текст, убеждающий читателя в том, что Бог исполнит каждое из Своих обещаний, данных евреям, не следует превращать в предлог для их отмены!

Не думайте, что Я пришёл нарушить закон или пророков: не нарушить пришёл Я, но исполнить. (Матитьягу [Матфей] 5:17).

Теология замещения также подразумевает, что Иешуа в своё первое пришествие исполнил Тору, так что нам теперь уже не нужно её исполнять (логика, ведущая к такому выводу, не совсем ясна); он также якобы исполнил все ветхозаветные пророчества, чтобы, опять-таки, ничего не осталось для евреев.

Однако слово, обычно переводимое как «исполнить», греческое *πληροο*, не обязательно подразумевает в контексте именно это. Это общеупотребительное слово может означать «наполнить до краёв», «заполнить», «переполнить» нечто, например, сосуд. Вполне очевидно, что подлинный смысл этих слов отражён в Еврейском Новом Завете: «Не думайте, что я пришёл отменить Тору или Пророков. Я пришёл не отменить, но исполнить [дополнить до совершенства]» — то есть «сделать полным» смысл требований Торы и этических предписаний пророков.

Толкуемый таким образом, этот стих указывает на тему всей Нагорной проповеди, в которой Мессия шесть раз говорит: «Вы слышали, что сказано древним» (неполное значение или искажённый смысл), «но Я говорю вам» (совершенное, полное духовное значение, которое вы должны понять и которому обязаны повиноваться).

Как и во 2-м Послании к Коринфянам 1:20, мы видим, что Иешуа действительно исполняет предсказания пророков; подобным же образом, он в совершенстве соблюдает Тору. И он действительно исполнит каждое ещё не осуществившееся пророчество о самом себе. Кроме того, через него Бог Отец исполнит все ещё не сбывшиеся пророчества относительно евреев.

Подводя итоги, можно отметить, что обещания еврейской Библии евреям не были упразднены по причине своего «исполнения в Иешуа». Напротив, их исполнение в Иешуа является дополнительной гарантией того, что обещания еврейскому народу, данные Богом, обязательно исполнятся. «Ибо дары и призвание Божие непреложны» (Римлянам 11:29). Шауль пишет эти слова заверения, рассматривая обещание о том, что «весь Израиль спасётся» (Римлянам 11:26). Но это великое обещание относится к той же категории, что и все остальные обещания, данные Богом еврейскому народу в еврейской Библии.

## **5. Обещание Земли**

Безусловно, одним из наиболее важных аспектов еврейского Евангелия является обещание о том, что Израиль возвратится из изгнания в Эрец-Исраэль. Сегодня не каждый еврей думает о своём существовании в диаспоре как об изгнании. Многие евреи считают, что в Америке (или в той стране, где они живут) течёт гораздо больше молока и мёда, чем в Земле Обетованной.

В Своём Слове Бог выражает противоположное мнение, и именно Его мнение в конечном окажется решающим. Бог в нужное время и предусмотренным Им способом соберёт еврейский народ со всех концов земли обратно в ту землю, которую Он дал нам в «вечное наследие».

Это обещание уходит своими корнями в Танах; но и в Новом Завете интересно взглянуть на рассуждение о маслине, в котором речь идёт о Земле Израиля. Смысл этого отрывка искажается большинством переводов. Согласно Матитьягу [Матфей] 24:30, когда знамение Сына Человеческого появится на небе, рыдать будут «все колена Страны [Земли Израиля]», а не «все племена земные», как утверждается в большинстве переводов, так как Иешуа ссылается на Книгу Захарии 12:10, 14.

Матитьягу также говорит, что когда Мессия возвратится «на облаках небесных с силою и славою великою», двенадцать колен Израиля будут жить в Земле Израиля и увидят его.

Теология замещения иногда основывает свою точку зрения, согласно которой у евреев нет больше никаких прав на Землю Израиля, на идее о том, что с приходом Иешуа Моисеев Договор с его обещанием Земли был упразднён. Хотя я и не согласен с тем, что этот договор был отменён, как, впрочем, и договор с Авраамом, важно указать, что обещание Земли предшествует Моисею. Оно было дано Аврааму (Бытие 12:7; 13:14-17;

15:7-21; 17:7-8; 24:7), Исааку (Бытие 26:2-4; 28:3-4; 13-15) и Иакову (Бытие 35:11-12) задолго до появления Моисея, хотя также повторялось и ему (Исход 12:13).

По логике Послания к Галатам 3:15-17, где говорится, что более поздний договор не изменяет более ранний, обещание Земли, данное патриархам, не будет изменено ни с приходом Нового Договора, ни в случае предполагаемого упразднения Моисеева Договора.

Сегодня, когда вопрос о том, кто и какие права имеет на землю Израиля, постоянно муссируется в газетах, христианам нужно знать, что по этому поводу говорит Библия. И пусть не введёт их в заблуждение книга Колина Чепмена «Чья земля обетованная?», в которой теология замещения используется как основа утверждения о том, что Бог уже не обещает Землю Израиля евреям.

Мне лично нравится формулировка, предложенная Иосифом Шуламом, руководителем общины «Нетивья» в Иерусалиме: «Хотя арабы не имеют прав на Землю, у них есть права в Земле». Бог обещал правление Эрец-Исраэль еврейскому народу, но «поселенцы в Земле», желающие жить в мире, имеют право на мирное и спокойное использование собственности, находящейся в их владении, право получить истинную цену за землю, покупаемую у них, право не быть эксплуатируемыми, угнетаемыми, право не подвергаться плохому обращению.

У нас, израильских евреев, в данное время правящих арабами на Территориях с помощью военной администрации, нет лучшего руководства для правильного поведения, чем Тора и пророки:

Ибо Господь, Бог ваш, есть Бог богов и Владыка владык, Бог великий, сильный и страшный, который не смотрит на лица и не берёт даров, Который даёт суд сироте и вдове, и любит пришельца, и даёт ему хлеб и одежду. Любите и вы пришельца; ибо сами были пришельцами в земле Египетской (Второзаконие 10:17-19).

О, человек! Сказано тебе, что — добро, и чего требует от тебя Господь: действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренномудренно ходить пред Богом твоим (Михей 6:8).

Здесь, если вы позволите, было бы уместно сказать несколько слов о мире между евреями и арабами. Некоторые евреи уже и не надеются достигнуть мирного сосуществования с арабами, в то время как другие все же пытаются добиться контакта и понимания. Я думаю, что единственная надежда на истинный мир и справедливость заключается в отношениях между арабскими христианами и мессианскими евреями, отношениях, исполненных любви и основанных на нашей общей вере в Йешуа (по-арабски — *Йесуа*). Только Мессия в сердцах евреев и арабов может произвести мир между ними. Уже сейчас предпринимаются шаги в этом направлении. Дорога эта длинна; опасности и возможности ошибок подстерегают идущих по ней; однако я не вижу другой надежды, ведь вражда между арабами и евреями имеет теологический подтекст, и единственной возможностью его преодоления является наша общая вера в Мессию.

Евреи являются Божьей лакмусовой бумажкой: «Я благословлю благословляющих тебя и злословящих тебя прокляну...», - сказал Бог Аврааму (Бытие 12:3), и это также

касается арабов, благословляющих или проклинающих еврейский народ. С другой стороны Бог предусмотрел и благословение для Ишмаэля (Измаила): от него также произойдёт «великий народ» (Бытие 21:13).

Усилия направленные на установление отношений между арабами и евреями, являются многообещающими, вселяющими надежду, заслуживающими уважения. В век *интифады* (восстания) некоторые арабские христиане, встречаясь с мессианскими евреями, рискуют жизнью. Однако нам ещё долго идти по этому пути. Мы поём песни друг друга и радуемся свидетельствам друг друга в вере. Но мы также должны излить друг другу всё наболевшее, признать свои грехи и покаяться в них, прощать и искать прощения, раскрывать свои сокровенные желания. Мы также должны подчинить наши собственные представления о Земле мнению другой стороны и наставлению Писания, стремясь достигнуть теологического согласия. Молитесь за нас.

А как насчёт политики? Ястребы? Голуби? Война? Мир? Я искренне верю, что когда достаточное количество евреев и арабов всем сердцем доверятся Йешуа, Царю Израиля, и подчинятся ему, наступит мир.

Мессианское еврейское учение о Земле, приняв во внимание библейские, христианские, еврейские и арабские взгляды на то, кому она принадлежит, должно рассмотреть, каким должно быть отношение верующих к нынешнему государству Израиль. Хотя светское государство Израиль явно не является мессианским, оно всё же является определённой ступенью *тикун-гаолам*. Иосиф Шулам, используя принцип «верного остатка», данный в Танахе, учил, что Бог хранит государство Израиль ради его мессианских евреев, которые составляют сегодняшний остаток Израиля.

Йешуа называл верующих «солью для Страны», а соль используется для сохранения, поэтому можно сказать, что мессианские евреи хранят Государство в Земле Израиля.

Центр мессианского иудаизма, в конечном счёте, переместится в Израиль: «Ибо от Сиона выйдет Тора, и слово Адоная – из Иерусалима». Когда весь Израиль будет спасён, израильским представительством (т.е. его большинством) будут мессианские евреи.

После всего сказанного следующий вопрос может показаться странным: должен ли мессианский еврей быть сионистом, несионистом или антисионистом? Ведь существуют еврейские антисионисты, как ультраортодоксы, так и либералы.

Ультраортодоксы отказываются признать нынешнее государство, так как оно не было создано Мессией. Либералы отказываются признавать его, так как считают, что еврейская специфика является анахронизмом; однако их число сильно сократилось за сорок лет после основания государства. В еврейских кругах антисионизм все больше и больше приравнивается к антисемитизму.

Но палестинские арабы «используют слово "сионисты", когда хотят напугать своих детей» (я цитирую своего друга, арабского христианина).

Это может вызвать негативную реакцию, поэтому я хотел бы привести контекст. Зная человека, сказавшего это, я могу сказать, что убеждён в том, что он говорил о



сионизме в политическом, а не теологическом смысле. Если бы сионизм был только политическим движением, как другие мировые «фронты освобождения», его можно было оценить только на практической, политической и социальной основе. Можно было бы ожидать от одних людей расположения к нему, а от других неприятия. Возможно, сионизм людей, не верящих в Библию, следует оценивать именно так. Но там, где сионизм рассматривается как явление теологическое, отражающее библейский принцип отношений между Богом, еврейским народом, и Землей Израиля, его следует оценивать на основании Слова Божьего. И не стоит пугать им своих детей.

Есть евреи-несионисты; возможно, следует назвать их безразличными евреями, не испытывающими сильных чувств по отношению к еврейскому государству, хотя они считают его хорошим для тех, кто нуждается в нём: беженцев, бедных, преследуемых.

Наконец, есть те, кто расположен к государству. Им может нравиться не всё, что делают его лидеры, однако они несказанно рады уже самому существованию государства. Следующим логическим шагом для них было бы совершить алию, но на это отваживаются лишь немногие американцы.

С мессианскими евреями дело обстоит по-другому. Как показывает один стих (Исайя 35:10), каждый мессианский еврей, не живущий в Израиле, должен серьёзно думать о переезде туда. Стих этот гласит, что «возвратятся избавленные Господом, придут на Сион с радостным восклицанием; и радость вечная будет над головою их; они найдут радость и веселие, а печаль и вздыхание удалятся». Если «избавленные Господом» в контексте — это не верный остаток, то есть мессианские евреи, то кто же это? Каждый год пасхальный *седер* завершается словами *ГаШана ГаБаа БиЙерушалаим!* («В следующем году — в Иерусалиме!»). Что ж, почему бы и нет?

Мои ободрения мессианским евреям, совершающим алию, см. в главе 7, раздел Д-3.

## **6. Обещание Царства**

Бог обещал, что потомок Давида будет вечно править еврейским народом.

Хорошо известно, что во времена Йешуа народ ожидал, что Мессия возродит национальное величие Израиля, освободит его от римского ига и восстановит царство. Некоторые из слушателей Йешуа были настолько увлечены этой идеей, что пытались добиться этого силой.

Во время своего трёхлетнего служения Йешуа старался, чтобы ученики не докучали ему этим, и учил их, что ему надлежит умереть за грехи человечества и воскреснуть из мёртвых.

Но когда это уже произошло, со стороны учеников неразумно было спрашивать: "Господь, не в это ли время ты восстановишь самодержавие в Израиле?"

Он ответил: "Вам не нужно знать времена и сроки, Отец хранит это в Своей власти".

Возможно, они хотели услышать иной ответ, но из этого новозаветного текста мы узнаём, что сама постановка вопроса о восстановлении Богом «самодержавия в Израиле» не вызывала сомнений. Единственное, в чём могла быть неопределённость, — когда это произойдёт.

## **7. Заключение**

В заключение, я бы хотел отметить, что Божьи обещания еврейскому народу являются ключевым элементом в библейской религии. Кто знает, смог бы выжить без них еврейский народ? Они остаются центральными для еврейской общинной жизни.

Евангелие, которому нечего сказать об этих обещаниях, вряд ли является тем Евангелием, которое будет принято истинными евреями. К счастью, как мы видели, истинное Евангелие, еврейское Евангелие Мессии Йешуа, подтверждает эти обещания, по сути же, именно через Йешуа они утверждаются.

## **Е. Эсхатология**

### **1. Мессия**

Очевидно, что основополагающая тема мессианской еврейской теологии — это Мессия и понимание концепции Мессии в иудаизме и христианстве. Правильное толкование соответствующих отрывков Танаха является и отправной точкой, и целью.

Хотя не следует ожидать возникновения большого числа новых свидетельств, необходимо тщательно проанализировать еврейские и христианские толкования текстов, увидеть их принципиальные различия и объяснить их в свете истории, а также окончательно примирить их в той мере, которая допускается Писанием.

Дополнительные темы включают первое и второе пришествия Мессии, представления о Мессии в еврейских писаниях, мессианские теории и предположения в среде евреев, лжемессии, свидетельства мессианства, личность и дела Мессии, Мессианская эра — с Мессией-личностью или без него, как соотносятся Мессианская эра и Царство Божье, и, наконец, подтверждения мессианства Йешуа

### **2. Вознаграждение и наказание**

Вопрос о вознаграждении и наказании играет незначительную роль в современном иудаизме, который придерживается идеи о том, что поступки, совершённые ради Бога, превосходят поступки, совершённые ради мирских или небесных наград. Мессианская еврейская теология должна суметь привести это мнение в гармонию с теми элементами Писания, которые подчеркивают важность наград.

Подобно этому, ударение, которое в иудаизме делается на необходимости правильно прожить эту жизнь, иногда противопоставляется предполагаемому преувеличению значения грядущего мира в христианстве. Это является скорее вопросом расстановки акцентов, чем собственно противоречием, поэтому и этот вопрос можно привести в состояние гармонии.

### **3. Пророчества о последних временах**

В связи с тем, что так много библейских пророчеств об *ахарит-гаймим* (конец дней, последние времена) касаются еврейского народа, не удивительно, что среди многих мессианских евреев, ожидающих их близкого исполнения, царит столь сильное волнение

Подобно этому, споры, которые могут возникать среди тех, кто толкует эти пророчества по-другому, также могут быть весьма оживлёнными. Эта книга не является для меня предлогом для вступления в дебаты. Лидеры движения и теологи, по видимому,

вполне уверены, что не стоит слишком настаивать на своих идеях относительно будущего, так как они могут оказаться ложными.

В то же время пророчества не следует ни игнорировать, ни сбрасывать со счетов. Ведь некоторые из наиболее важных пророчеств исходили из уст самого Мессии Йешуа. Также наша вера в немалой степени основана на том факте, что Йешуа исполнил все пророчества Танаха, которые относятся к первому приходу Мессии. Если мы обращаем внимание на исполнившиеся пророчества, то следует придавать значение и тем, которые еще не осуществились, ведь и Писание наставляет нас делать это.

## **Ж. Богодухновенность и авторитет Писания**

### **1. Что входит в понятие «Слово Божье»?**

Основное расхождение между иудаизмом и христианством состоит в том, что входит в Священное Писание.

Иудаизм и христианство соглашаются, что Бог вдохновил еврейскую Библию, Танах, которую христиане называют Ветхим Заветом. Но к этой общей сердцевине иудаизм добавляет материал Устного Закона — Мишну, Гемару, своды законов и галахические респонсы, в то время как христианство добавляет Новый Завет.

Различие кажется неразрешимым, и разочарование, связанное с ним, приводит к преждевременному упрощению проблемы. Все евреи, по праву называемые мессианскими, и все язычники, по праву называемые христианами, подтверждают богодухновенность и авторитет Танаха и Нового Завета. Но не многие мессианские евреи с восторгом принимают Устный Закон и готовы признавать его богодухновенность и подчиняться ему, гораздо больше тех, кто готов отказаться от Устного Закона и от всего, связанного с ним, считая его не богодухновенным, неавторитетным, а, следовательно, не играющим никакой роли.

Более подробно мы рассмотрим эти вопросы в главе V, но уже сейчас я бы хотел категорически заявить, что ни с тем, ни с другим отношением мессианская теология ничего не добьётся. Формулируя свою доктрину Писания, мессианский иудаизм должен принимать во внимание все эти материалы. Так же, как немессианский иудаизм стремится оценивать писания раввинов на основе Танаха, мессианский иудаизм должен оценивать те же писания на основании Нового Завета. Некоторая часть этих материалов не выдержит это испытание, некоторые покажутся вполне удовлетворительными, а некоторые понадобятся видоизменить для того, чтобы согласовать их со стандартами Нового Завета.

В разрешении этих вопросов полезно будет исследовать различия между еврейской и христианской концепцией вдохновенности. Христианские концепции обычно бывают окрашены в белый или чёрный цвет — то есть либо документ вдохновлён Богом, либо нет.

В иудаизме же присутствует идея большей или меньшей вдохновлённости: пять книг Моисея являются наиболее вдохновлёнными, а другие писания располагаются на шкале по мере убывания вдохновлённости. Здесь было бы уместно упомянуть идею Карла Барта — представление о вдохновлённом Слове как о

- (1) воплощенном,
- (2) написанном,

(3) проповеданном.

Вопрос: каким образом вдохновляется проповеданное слово? А как насчёт «слова» «двух или трёх» людей, решающих вопросы новозаветной галахи?

## **2. Еврейские корни Нового Завета**

Многие евреи считают Новый Завет языческой книгой. Как я уже говорил ранее, она является еврейской с любой точки зрения. Непрестанные усилия мессианской еврейской библейской теологии должны быть направлены на то, чтобы объяснять обстановку первого века, в которой составлялся Новый Завет. Мессианская еврейская теология систематически и практически должна показывать значение Нового Завета для еврейской общинной жизни и жизни каждого еврея в современном мире. Я пытаюсь внести свой вклад в достижение этих целей посредством «ЕНЗ, Еврейского Нового Завета» и «Комментария к Еврейскому Новому Завету».

## **3. Антисемитизм в Новом Завете?**

Новый Завет обвиняют в антисемитизме. Даже некоторые христиане придерживаются этого мнения. Поверхностное исследование может привести к подобному выводу на основании таких отрывков, как Матитьягу 27:25, а также по причине употребления слова *иудайой* в книге Йоханана.

Это слово переводится как «евреи» в большинстве переводов, а в ЕНЗ чаще всего как «*иудеяне*», на основании 1 Фессалоникийцам, где *иудайой* также означает «иудеяне».

Отказавшись от предубеждений, мы можем увидеть, что антисемитизм не присутствует ни в Новом Завете, ни в Танахе. Однако подсознательный антисемитизм, пропитавший христианский мир, способствовал тому, что переводчики Нового Завета и его комментаторы разработали антисемитские толкования. В связи с этим Новый Завет может казаться антисемитским, не будучи таковым.

Мессианский иудаизм должен искоренить антисемитские предрассудки и заменить подобные неверные толкования правильным пониманием, принимая во внимание еврейское происхождение Нового Завета.

## **3. Апологетика**

В связи с тем, что мы, мессианские евреи, обращаемся и к немессианским евреям, и к христианам-нееврейцам, перед нами стоит двойная апологетическая задача. То, что у евреев есть возражения против Йешуа, Нового Завета, христианства и ещё против десятка разных вещей, хорошо известно.

История апологетической литературы очень длинна, мы должны быть подготовлены к тому, чтобы принять факел у тех, кто нёс его до нас.

Подобным же образом мы должны уметь отстаивать перед нееврейскими верующими наши представления о проповеди Евангелия евреям, о мессианской еврейской индивидуальности в Церкви, об антисемитизме и о многом другом.

Так как апологетика в силу необходимости стала одним из наиболее развитых направлений мессианской еврейской теологии, нет нужды подробно останавливаться на этом здесь

## ГЛАВА 5 ТОРА

### **А. Тора инкогнита**

#### **1. Величайший недостаток христианской теологии**

Я посвятил целую главу вопросу о том, как мессианский иудаизм связан с Торой, так как уверен, что отсутствие правильного, ясного и относительно полного мессианского еврейского или христианского нееврейского учения о законе является не только основным препятствием для понимания христианами собственной веры, но и величайшим барьером для принятия Евангелия евреями.

Хотя многие евреи и не соблюдают Тору, либо по незнанию, либо из-за нежелания, я твёрдо уверен в следующем: в связи с тем, что преданность Торе глубоко укоренена в памяти еврейского народа, она может влиять на подсознательное отношение.

Хотя, в конечном счёте, вопрос сводится к тому, является ли Йешуа Мессией, Сыном Живого Бога, окончательным Искуплением и Господом наших жизней, проблема с Церковью в основном состоит в способе донесения истины, ибо Церковь не учитывает еврейское мировоззрение. Вряд ли Церковь ясно представляет себе, что делать с Торой или как соотнести её с Новым Заветом. А если Церковь не знает этого, то не следует ожидать, что евреи вместо неё будут раздумывать над этим вопросом! Я считаю, что христианство в своих размышлениях на эту тему забрело очень далеко не в том направлении, и для сегодняшней теологии наиболее актуальной задачей является пересмотр отношения к законам Торы.

Христианство разрабатывает систематическую теологию по вопросам, которые считает важными. Такие темы, как Святой Дух, личность и предназначение Мессии занимают значительное место в любой христианской систематической теологии. Иудаизм также организует своё теологическое мышление в соответствии с категориями, отражающими его нужды, и, как мы отметили ранее, тремя основными темами в нём являются Бог, Израиль (то есть еврейский народ) и Тора.

Сравнивая еврейскую и христианскую теологию, можно прийти к выводу, что и та и другая много внимания уделяет Богу и Божьему народу (в одном случае это евреи, в другом — Церковь). И тем более удивительно то, как много еврейская мысль, и как мало христианская обращаются к теме Торы — которую обычно называют «законом», хотя само это еврейское слово означает «учение».

Проводя приблизительные подсчёты, я проверил указатель тем в труде Августа Стронга «Систематическая теология», и под рубрикой «закон» насчитал всего лишь 28 страниц из общего количества 1056 (менее 3%).

В «Систематической теологии» Л. Беркхофа это число составляет 3 страницы из 745 (менее 0,5%).

А в семитомном труде Льюиса Сперри Шафера под таким же названием только 7 из 2607 страниц (приблизительно 0,25%) посвящены этой теме.

С другой стороны, «Вера иудаизма» Исидора Эпштейна посвящает Торе 57 страниц из 386 (15%), «Аспекты раввинской теологии» Соломона Шехтера — 69 из 343 (20%), а «Еврейская теология» Луиса Якобса — 73 из 331 (22%) (эти три труда написаны ортодоксом, консерватором и либералом (реформистом) соответственно).

Вывод напрашивается сам: эта тема интересует евреев, но не христиан.

Для христиан это является весьма прискорбным фактом. Во-первых, это означает, что большинство христиан имеют поверхностное представление о законе и его содержании, во-вторых, получается, что христианам просто нечего сказать евреям об одном из трёх наиболее важных аспектов их веры.

Итак, Тора является огромной неисследованной территорией — это *terra incognita* (с латинск., неизвестная земля — прим. ред.), христианской теологии.

Основная причина этого заключается в том, что христианская теология, в связи с антисемитским уклоном, ставшим для нее характерным уже в самом начале её существования, неверно понимала учение Шауля [Павла] и пришла к выводу, что Тора уже утратила силу. Это не является еврейским Евангелием и вообще не имеет ничего общего с истинным Евангелием.

Для христиан пришло время понять истину о законе. Христианские теологи за последние тридцать лет начали двигаться в этом направлении. Теперь мессианские евреи должны выйти на передовую и ускорить этот процесс.

## **2. Номос в Новом Завете**

Хорошим началом может стать подробный анализ греческого слова *номос* («закон», «Тора») и его производных, используемых в Новом Завете.

К сожалению, в этой книге для такого исследования просто не хватит места, так как это слово и его формы появляются в Новом Завете около 200 раз. Нижеследующий пример направлен на то, чтобы «пробудить аппетит» и поощрить читателей к дальнейшим поискам:

а). Римлянам 10:4: Действительно ли Мессия положил конец закону?

Рассмотрим Римлянам 10:4, где в типичном, но неверном переводе утверждается: «Потому что конец закона — Христос, к праведности всякого верующего».

Как и этот переводчик, большинство теологов считают, что данный стих говорит о том, что Йешуа отменил Тору. Но греческое слово, переведённое как «конец», — *телос*, от которого происходит слово телеология, определяемое в Словаре Вебстера как «философское изучение свидетельств наличия замысла в природе... факт или характер конечной направленности или обусловленности определённой целью; используется по отношению к природе... определяемой замыслом божественного провидения...».

Обычное значение слова *телос* в греческом языке, которое также подразумевается здесь, — «цель, результат», а не «окончание, прекращение». Мессия не положил конец Торе и не делает этого сейчас. Внимание к Мессии и вера в него являются целью, к которой стремится Тора, логическим следствием, результатом соблюдения Торы, проистекающего

из истинной веры, в отличие от соблюдения её в результате законничества.

Итак, не на отмену Торы указывает Шауль, как можно увидеть из контекста, Римлянам 9:30-10:11,2.

Следующие шесть стихов из Послания к Римлянам представляют собой еще одну проблему, связанную с переводом Библия короля Иакова является одним примером из многих. В ней упоминается «праведность от закона», а стих 6 начинается со слов «а (но) праведность от веры». Каждый из известных мне переводов, передавая первое слово стиха 6 (греч. *де*) как «но», по-видимому, подразумевает, что существуют два разных, противоположных пути достижения праведности. Теологи приравнивают это «но» к значению «наоборот», и в результате приходят к напрашивающемуся выводу о том, что «праведность от закона» плохая, а «праведность от веры» — хорошая.

После этого остаётся сделать только один маленький шаг, чтобы начать считать Тору плохой, а Евангелие хорошим.

Однако в греческом языке есть и другое слово, *αλλα*, означающее «наоборот, в противоположность этому». Слово *де* не подразумевает чёткое противопоставление, его можно перевести как «да», «также», «более того». Следующие за ним слова продолжают предыдущую мысль и не противоречат ей. Также оно может означать «но» в смысле ограничения предыдущего утверждения, а не противопоставления.

В любом случае, существует только один путь достижения праведности, ни в коем случае не два. Шауль имеет в виду, что праведность, которая истинно происходит от соблюдения Торы (ст. 5), достигается только при наличии веры (ст. 6-8) (Он говорил то же самое несколькими стихами ранее, в Рим 9:30-32).

Очень важно, что он находит доказательство этому из Торы (Левит 18:5 в стихе 5 и Второзаконие 30:11-14 в стихах 6-8), показывая, что сама Тора требует веры для достижения праведности. Если бы было два пути достижения праведности, один в Торе, а второй в Евангелии, его цитата из Торы противоречила бы его пониманию Торы. Но в своих писаниях Шауль никогда не указывает на то, что одна часть Библии противоречит другой.

Вот чему учит Послание к Римлянам 10:5-10:

Праведность от закона гласит, что тот, кто «исполняет его», кто исполняет заповеданное Богом, получит жизнь, делая это (ст. 5). Но сама праведность, которая «от закона», должна также и непременно быть «от веры», чтобы быть действенной (ст. 6-8).

«Исполнение» на основании законничества никогда не принесёт вечную жизнь. Только в том случае, если послушание человека заповедям Божьей Торы основано на том доверии и верности, которые не требуют восходить на небеса или пересекать море, чтобы привести Мессию (это законнические усилия, направленные на достижение праведности), если он ожидает, что Бог Сам даст его в нужное время, и если он признает его тогда, когда он придёт (ст. 9-10), он может быть уверен в спасении.

Этим пониманием я обязан своему бывшему профессору, Даниэлю Фуллеру (см.

его труд особенно главу 4, «Взгляд Павла на Закон»), но не претендую на то, что он согласится с моими формулировками.

#### **б). «Под законом» и «дела закона»**

Основная часть христианских учений о Торе основана на неправильном понимании двух греческих выражений, «изобретённых» Шаулем.

Первое из них — *упо номон*, оно появляется десять раз в Посланиях к Римлянам, 1 Коринфянам и Галатам и обычно переводится как «под законом». Второе — *эрга ному*, которое с небольшими вариациями встречается десять раз в Посланиях к Римлянам и Галатам, его обычный перевод — «дела закона».

Что бы ни пытался сказать Шауль с помощью этих выражений, ясно одно отношение Шауля к ним негативное. Быть под законом» плохо, «дела закона» — плохие.

Христианские теологи обычно считают, что первое выражение означает «в рамках соблюдения Торы», а второе — «дела послушания Торе». Это понимание неверно.

Шауль не считает, что жить в рамках Торы плохо, или что плохо повиноваться ей, наоборот, он пишет, что Тора «свята, справедлива и добра» (Римлянам 7:12).

Кранфильд пролил свет на две этих фразы, его первое эссе на эту тему появилось в 1964 году, а подытожил он её в своем замечательном комментарии к Посланию к Римлянам 4.

Там он пишет:

"...греческий язык времён Павла не имел выражений, соответствующих нашим терминам «законничество», «законник» и «законнический». Это означает, что ему не доставало подходящей терминологии для выражения существенных отличий, и он был серьёзно стеснён, трудясь над прояснением христианской позиции по отношению к закону. Ввиду этого мы всегда должны считаться с возможностью того, что заявления Павла, которые на первый взгляд кажутся принижающими закон, на самом деле были направлены не против самого закона, но против его неверного понимания и неправильного использования, для чего у нас сейчас есть подходящая терминология. В этой трудной местности Павел был первооткрывателем".

Если Кранфильд прав, а я верю, что это так, мы должны подходить к Шаулю в том же духе первооткрывателей. Нам следует понимать *эрга ному* не как «дела закона», но как «законническое соблюдение отдельных заповедей Торы». Подобным же образом мы должны понимать, что *упо номон* означает не «под законом», а «в подчинении системе, возникшей в результате искажения Торы и превращения её в законничество». Именно так переведены эти фразы в «Еврейском Новом Завете».

Выражение «в подчинении» является важным, так как контекст *упо номон* всегда содержит элемент гнетущей атмосферы. Шауль очень ясно говорит об этом, как можно увидеть в 1 Коринфянам 9:20. Упомянув о том, что для людей, не имеющих Торы, он стал как не имеющий Торы, Шауль подчёркивает, что сам он не был без Торы, но был *энномос* Христу, «в рамках Торы Мессии».

Он использовал другой термин, *энномос*, вместо *упо номон* для обозначения своих новых отношений с Торой теперь, когда он соединился с Мессией, свободных от чувства



обременённости, которое он замечал в других (возможно, в язычниках!), ибо они вместо того, чтобы с радостью «вверить» себя Божьей святой, справедливой и доброй Торе, подчинили себя её законническому искажению.

Я полагаю, что если бы вышеприведённый перевод выражений *уно номон* и *эрга ному* использовался в тех двадцати отрывках, где они присутствуют, это изменило бы христианские представления о Торе в лучшую сторону.

Примечание: Шауль уже говорил о евреях в 1 Коринфянам 9:20; «подзаконные» — это другая категория, а именно язычники, попавшие под влияние иудействующих. См. мои примечания к этому стиху в «Комментарии к Еврейскому Новому Завету».

### **в). искуплены от проклятия закона?**

Послание к Галатам 3:10-13 содержит целый ряд камней преткновения для большинства переводчиков. Например, перевод Новой Американской Стандартной Библии поражает меня не более и не менее, чем другие:

"Ибо все, утверждающиеся на делах Закона, находятся под проклятием, поскольку написано: «проклят всякий, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге Закона». "Однако очевидно, что Законом никто не оправдывается перед Богом, потому что праведный верою жив будет. Однако Закон не от веры; наоборот: «кто исполняет его, тот будет «жив им». Христос искупил нас от проклятия Закона, сделавшись за нас проклятием, — ибо написано: «проклят всякий, висящий на древе»".

В «Еврейском Новом Завете» эти стихи звучат так:

"Поскольку всякий, кто полагается на законническое соблюдение предписаний Торы [*эрга ному*], живёт под проклятием, как написано: «Проклят тот, кто не хранит и не исполняет всего того, что записано в Свитке Торы». [Второзаконие 27:26] "Отсюда очевидно, что никто не может быть провозглашён Богом праведником на основании законничества [*номос*], так как «Праведник приобретёт жизнь через доверие и верность». [Аввакум 2:4] Далее, законничество [*номос*] основано не на доверии и верности, а на ошибочном толковании отрывка, говорящего: «Исполняющий все эти [уставы] приобретёт жизнь через них» [Левит 18:5]. Мессия искупил нас от проклятия, определённого Торой [*номос*], приняв проклятие вместо нас, поскольку в Танахе говорится: «Всякий повешенный на стойке попадает под проклятие»". [Второзаконие 21:22-23].

«Проклятие закона» не является проклятием необходимости жить в рамках Торы, ибо сама Тора добра. Также проклятием не является требование соблюдать Тору при отсутствии способности и сил для этого — это было бы дилеммой, недостойной Бога, хотя есть такие учения, согласно которым дело обстоит именно так. Скорее, это «проклятие, определённое Торой» (ст. 13, см. ст. 10) за неповиновение ей.

Шауль имеет в виду, что проклятие падёт на тех людей, которые пытаются соблюдать Тору при помощи собственных усилий, основанных на законничестве (ст. 11-12). Для Шауля такой законнический подход уже является непослушанием, ибо сам Танах требует подлинного повиновения, проистекающего из веры.

Конечно, здесь недостаточно места, чтобы доказать истинность этого толкования или рассмотреть другие проблемы, порождаемые переводом вышеприведённых четырёх

стихов, мой «Комментарий к Еврейскому Новому Завету» рассматривает эти вопросы более подробно.

### г). Новый Договор был дан как Тора

Одним из наиболее удивительных открытий, сделанных мною в ходе подготовки «Еврейского Нового Завета», стало то, что Новый Договор, по сути, был дан как Тора, в том же смысле, в каком Моисеем была получена Тора на горе Синай.

Стих, в котором сокрыта эта столь тщательно скрываемая тайна, — Мессианским Евреям [Евреям] 8:6, в типичном переводе гласящий:

"Но Христос получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего Он ходатай завета, который утверждён на лучших обетованиях".

Этот отрывок, на первый взгляд, даёт мало оснований для подтверждения моей мысли. Однако, исследуя греческий текст, я отметил, что фраза «утверждён на. . .» является переводом слова *неномотететай*, состоящего из уже знакомого нам слова *номос* («закон», «Тора») и простого глагола *титими* («ставить», «помещать»).

Если бы основной темой письма общине мессианских евреев был, скажем, греческий закон или римский сенат, это слово вполне можно было бы перевести как «утверждённый, установленный, узаконенный», то есть «поставленный» или «введённый как закон».

Однако в письме мессианским евреям слово *номос*, появляющееся четырнадцать раз, всегда означает именно Тору, а не законодательство вообще. Более того, второе упоминание *неномотететай* в Новом Завете мы видим несколькими стихами ранее, в письме Мессианским евреям 7:11, где оно может относиться только к дарованию Торы на горе Синай (родственное слово *номотесиа*, «дарование Торы», в Послании к Римлянам 9:4 является столь же недвусмысленным).

Итак, «Еврейский Новый Завет» переводит Мессианским Евреям 8:6 следующим образом:

"Труд же, который предстояло совершить Йешуа, во многом превосходит их труд, так же, как превосходнее договор, посредником которого он является, поскольку этот договор был дан как Тора на основании лучших обещаний".

Итак, Новый Договор был «дан как Тора», а это означает, что Тора всё ещё в силе и что ей должны повиноваться и в наше время — все евреи и все язычники, как мы увидим далее. Однако не столь очевидно, что конкретно требуется от «всех язычников» и от «всех евреев». Мы рассмотрим этот вопрос кратко, но более подробное исследование не входит в задачи этой книги.

### 3. Евангелие, провозглашающее конец закона, — не Евангелие вовсе

Утверждают (я не говорю, что согласен с этим), что из трёх тем, которые упомянуты ранее как наиболее важные для еврейской теологии, реформистские евреи в основном фокусируются на «Боге», консервативные на «Израиле», а ортодоксальные на «Торе».

Реформистские и светские евреи не согласны с ортодоксами и консерваторами в

вопросе о вечной обязывающей силе Торы. Консервативные евреи отрицают притязания ортодоксов на исключительное право определять, как следует применять на практике то, что, по их мнению, является вечной Торой. Тем не менее, хотя ортодоксальные евреи составляют только 15-20% еврейского населения Израиля, и еще меньше в Соединенных Штатах, их идея вечной Торы нашла глубокий отклик в сердцах еврейского народа; поэтому неортодоксы оказались в роли выскочек, пытающихся сместить мудрого, опытного и самоуверенного правителя.

И если христианство придёт в такое окружение с вестью о том, что Тора уже не имеет силы, канал общения с ортодоксальным иудаизмом будет разорван. Обсуждать больше будет нечего. Более того, если я не ошибаюсь относительно влияния ортодоксальной идеи о вечности Торы на менталитет евреев, то даже светский еврей «знает» на некоем уровне, что ортодоксы правы. И действительно, есть светские евреи, которые, сами не будучи религиозными, относятся к ортодоксам как к хранителям еврейской нации.

Таким образом, если христианство не может надлежащим образом относиться к вопросу Торы, ему нечего сказать еврейскому народу. Отдельные евреи могут быть привлечены к христианству, несмотря на широкую пропасть между еврейским народом и Церковью (см. Рисунок 5Е), но христиане никогда не повлияют на ортодоксальный иудаизм, если будут небрежно и надменно цитировать Рим 6:14 «Мы не под законом, но под благодатью».

По моему мнению, это выхолощенное, поверхностное мышление слишком долго доминировало в Церкви и служило только исполнению целей Противника. Более того, этот образ мышления является не только поверхностным, но и ошибочным! Йешуа очень ясно сказал в Нагорной проповеди: «Не думайте, что я пришёл отменить закон, я пришёл не отменить, но *плеросай*, «исполнить», «наполнить».

Ранее мы узнали, что «исполнить» здесь означает «разъяснить полный и истинный смысл Торы», и мы уже отмечали, что даже если слово *плероо* и означало «исполнение», его смысл трудно исказить настолько, чтобы оно стало означать «отмену». Ведь это противоречило бы сказанному немного ранее.

Это выглядит настолько очевидным, что мне трудно понять, как христианская теология могла осмелиться предположить, что Торы больше нет. Сам я считаю, что это произошло в связи с антиеврейским уклоном, приобретённым Церковью в первые же века её существования. Этот уклон сейчас настолько распространён и его так трудно искоренить, что его влиянию неизбежно подвергаются даже христиане, не испытывающие никакого антисемитизма на личном уровне.

Средством против этого является переоценка концепции Торы. Я убеждён, что в результате этого выяснится, что Тора по-прежнему в силе. Говоря это, я не иду на «уступки иудаизму», как могут предположить некоторые христианские критики. Также я не лицемерю и не использую уклончивые слова, сбивающие с толку, когда говорю в защиту Торы. Это обвинение я бы мог ожидать от некоторых немессианских евреев. Я же утверждаю настолько ясно, насколько это в моих силах, то, чему, по моему мнению, действительно учит Новый Завет. Это не уступка и не попытка ввести в заблуждение, а

вызов — как для евреев, так и для христиан.

Ключевым элементом Нового Договора, обещанного Иеремией и цитируемого в Письме общине мессианских евреев [Послании к Евреям], является то, что Тора написана в человеческих сердцах (Иеремия 31:30-34, Мессианским евреям 8:9-12). Потребуется неприемлемый теологический обман, чтобы доказать, что Бог пишет в сердцах нечто отличное от Торы

Именно Противник (Сатан) привнёс этот антиеврейский уклон в Церковь. Он ненавидит евреев лютой ненавистью, так как Бог избрал их для того, чтобы осуществлять Его цели в истории. Но Сатан может войти только туда, где нет защиты от него (Матитьягу 12:43-45).

Если же мессианские евреи и мессианские язычники признают непреходящую ценность Торы, то возникает вопрос: «Чего же требует Тора теперь, когда Мессия Йешуа ввёл в действие Новый Договор? В чём же заключается новозаветная галаха?» Этот вопрос сам по себе еврейский, и, как мы увидим, он является важным элементом Евангелия.

Слово «галаха» буквально означает «способ хождения», но в зависимости от контекста, может приобретать либо более широкий смысл — «образ жизни согласно Торе», либо более узкий — «правило, которому необходимо следовать» в конкретной ситуации. В еврейской среде, когда человек говорит о «галахе», он вызывает в своём воображении всю структуру еврейской жизни, рассматриваемую с определённой точки зрения. Иногда целью является узнать, что разрешено и запрещено еврейским законом; однако часто людей волнует не «закон», а то, каковы обычаи и почему они таковы.

Дополнительное значение слова «галаха» — общность еврейского народа, формировавшаяся на протяжении веков, когда простые евреи советовались со своими раввинами, чтобы узнать, чего от них хочет Бог.

В иудаизме есть традиция, гласящая, что когда придёт Мессия, он объяснит трудные вопросы Торы. Другая традиция учит, что он изменит Тору. Мессия Йешуа уже пришёл и уже кое-что объяснил, например, в Нагорной проповеди; и кое-что изменилось, как мы узнаем в следующей главе. (Когда он придёт во второй раз, то, может быть, даст больше объяснений и большее изменит!) Еврей может воспринимать такой подход к Торе. А христианину придётся просто привыкнуть к нему.

## **Б. Тора Мессии, Дерево Жизни**

Я преподавал вам доброе учение. Не оставляйте Торы моей. Она — древо жизни для тех, которые приобретают её, — и блаженны, которые сохраняют её. Пути её — пути приятные, и все дороги её — мирные.

### **1. Должны ли мессианские евреи соблюдать Тору?**

На протяжении всей книги мы не устаем повторять, что еврейские верующие столкнулись с кризисом самоопределения, и это не их вина и не их психологическая проблема. Этот кризис вызван историческим развитием общества в течение последних двух тысяч лет, за который евреи не несут ответственность. Кризис самоопределения состоит для них в том, как соединить и выразить еврейские и мессианские элементы в

своей жизни.

Из всех вопросов, возникших в результате этого конфликта, наиболее важным является следующий: «Должны ли мессианские евреи соблюдать Тору?» Большинство еврейских верующих рано или поздно сталкиваются с этим; со временем это проникает даже в сознание тех, кто не имеет никакой связи с религиозным иудаизмом.

На данной стадии мессианской еврейской истории ситуация складывается следующим образом: отдельные мессианские евреи и отдельные мессианские еврейские общины разрабатывают свои собственные позиции по отношению к Торе, и каждый делает то, что является правильным в его собственных глазах. Но этот подход отражает ошибку общины в целом; и исправить её мессианская еврейская община может, только предприняв согласованные усилия для разрешения этого вопроса. Это не означает необходимость принятия только одного мнения, ведь слова Бейт-Гиллель и слова Бейт-Шаммай одновременно были признаны словами Бога живого; однако требуется более глубокое понимание вопросов.

Почему же этот вопрос является ключевым? Хорошо информированные и преданные своей вере ортодоксальные и консервативные евреи понимают, почему это так, ведь они считают соблюдение Торы главным отличием иудаизма. Поскольку они полагают, что христианство учит евреев «отступничеству от Моисея, наставляя их не обрезать своих сыновей и не следовать традициям», вполне вероятно, им кажется, что мессианские евреи не могут быть евреями. (Некоторые ортодоксальные евреи на этом же основании не принимают консервативный и реформистский иудаизм).

Евреи, определяющие своё еврейство по-другому, подчёркивая этику и единство Бога (реформисты) или свое отождествление с еврейским народом (некоторые консерваторы, реконструкционисты), могут не считать повиновение Торе решающим при формировании своего отношения к мессианскому иудаизму. Христиане, руководствующиеся упрощённым пониманием, заключающимся в том, что «вера важнее дел», могут быть невосприимчивыми к великолепию и тонкостям Торы, в отличие от тех, кто соблюдает её. Следовательно, такие христиане, скорее всего, потерпят неудачу, стараясь разобраться с вопросом, имеющим основополагающее значение для существенного процента евреев, а их Евангелие веры без Торы (которое вряд ли остаётся истинным Евангелием) минует ортодоксальных евреев, как корабль в ночи, даже не вступив с ними в контакт.

## 2. Что подразумевает термин «Тора»?

Прежде чем решить, должны ли мессианские евреи соблюдать Тору, следует спросить: а что, собственно, подразумевает термин «Тора»? Ниже приводятся пять возможных ответов.

**Ортодоксальный иудаизм.** Считает Тору сводом учений и юридических постановлений, разработанным еврейским народом более чем за три тысячелетия. Она начинается с Пятикнижия Моисея, включает также весь Танах и Устный Закон, которые, как говорят ортодоксы, были даны Моисею на горе Синай. Устный Закон изложен в Талмуде, в галахических Мидрашах и в писаниях поздних мудрецов: *савораим*, *поским*, *ришоним* и *ахароним* — в их сводах законов и респонсах.

В рамках этого определения, в зависимости от контекста, термин Тора может означать:

- 1) пять книг Моисея;
- 2) первое плюс Пророки и Писания, т.е. Танах;
- 3) первое и второе плюс Устная Тора, которая включает Талмуд и более поздние писания, рассматривающие правовые аспекты;
- 4) всё вышеперечисленное плюс все религиозные учения раввинов, включая этические и агадические материалы.

Обзор того, какие труды ортодоксальные евреи считают обязательными, можно найти в книге Шулхан Арух, всеобъемлющем своде законов, написанном в шестнадцатом веке. Эта информация, в свою очередь, была суммирована в книге Соломона Ганцфрида «Свод еврейского закона». Ортодоксы признают, что закон может быть адаптирован к изменяющимся обстоятельствам, но на практике это происходит очень медленно. За века до того, как Устный Закон был записан, гибкость в этом была намного большей. Ортодоксы категорически отрицают, что кто-либо, находящийся вне системы ортодоксального иудаизма, имеет власть принимать постановления, которые могут оказать влияние на Закон.

**Консервативные евреи.** В целом придерживаются всеобъемлющей структуры мысли, развитой в ортодоксальном течении, но отличаются в особых суждениях, в основном, что касается адаптации закона к нуждам современного общества и устранения того, что они считают жестокими, отталкивающими и бессмысленными элементами. И, конечно же, они не согласны с тем, что власть в принятии постановлений является прерогативой ортодоксов.

**Реформистский иудаизм.** В противоположность ортодоксальной и консервативной позициям, в основном считает, что только этические заповеди являются обязательным законом; принятие церемониальных и гражданских компонентов является добровольным шагом. Эта позиция, что довольно любопытно, не сильно отличается от позиции многих христиан, которые считают моральный закон вечным и обязательным для всех, полагая при этом, что еврейские обряды и правила гражданских процедур отменены Новым Заветом.

**Библейский Закон, или Письменный Закон.** Это то, чему, как полагают некоторые мессианские евреи и определённые группы христиан, должны следовать верующие. Они считают Устный Закон небогодуховенным и необязательным. Именно поэтому некоторые Адвентисты седьмого дня являются вегетарианцами — это их способ соблюдения кашрута (правильного по Торе – прим. ред.).

Есть мессианские евреи, придерживающиеся, по их словам, «библейского кашрута». Они не едят свинины и креветок, но в то же время смешивают молочное и мясное в одном блюде, так как этот аспект кашрута в Библии отсутствует. Во времена Йешуа саддукеи, отвергавшие устную традицию фарисеев, имели в чем-то сходную позицию. В восьмом веке н.э. караимы отделились от раввинского иудаизма из-за тех же вопросов.

Лично я считаю, что Тора вечна, и Новый Завет не отменил её. Но в своей полноте Тора должна пониматься и истолковываться в свете того, что сказано о ней Мессией

Йешуа и новозаветными Писаниями.

### 3. Должны ли мессианские евреи соблюдать Тору так, как это предписано ортодоксальным иудаизмом?

Поскольку нет единого мнения по поводу значения термина «Тора», дискуссии относительно того, должны ли мессианские евреи соблюдать Тору, скорее подогревают ненужные эмоции, чем проливают свет. Для целей этого раздела мы произвольно определим Тору так, как это делает ортодоксальный иудаизм, чтобы продвинуться в своём анализе.

Вот пять возможных ответов, охватывающих спектр от «да» до «нет»:

**1. Абсолютное «да».** Мессианские евреи должны соблюдать ортодоксальный еврейский закон. Этот взгляд разделяли некоторые церковные секты, которые считались еретическими, например, эвиониты второго века.

В Новом Завете можно обнаружить доказательства необходимости соблюдать закон. В Евангелии Матффею 5:17-20 Йешуа говорит, что он пришёл не нарушить (отменить) Тору, и что тот, кто нарушает малейшую из её заповедей и учит этому других, в Царстве Небес назовется наименьшим.

Независимо от того, является ли это доказательством необходимости обязательного соблюдения Торы или нет, перспектива быть названным наименьшим в Царстве Небес должна остановить христианских и мессианских еврейских лидеров от публичного призыва к непослушанию Торе.

Критикуя религиозных вождей за то, что они уделяют слишком много внимания мелочам в ущерб истинно важным вопросам, он не умаляет ни одной части Торы: «Горе вам, лицемерные учителя Торы [книжники] и *пруиим* [фарисеи]! Вы платите десятину с мяты, укропа и тмина; но оставили без внимания важнейшие вопросы Торы: правосудие, милосердие, веру. Этому вам следовало уделять внимание, не забывая остального!»

Не уменьшая акцента, сделанного Йешуа на правосудии, милосердии и вере, мы отметим его слова: «не забывая остального», которыми он показывает, что менее важные заповеди также остаются в силе.

В Евангелии Матффею 23:2-3 он говорит: «Учителя Торы и *пруиим* сидят на троне Моше», имея в виду, что они обладают властью решать, как применять закон в конкретных случаях. «Поэтому старайтесь соблюдать всё, что они говорят вам».

В Послании к Римлянам 7:12 Шауль [Павел] называет Тору «святой, справедливой и доброй». Тем не менее, не похоже, что замечание Йешуа должно было оставаться в силе в течение всей истории, особенно в свете Евангелия Матффею 16:19 и 18:18-20, где он наделяет своих *талмидим* [учеников] властью толковать Тору.

А тот факт, что закон является святым, справедливым и добрым, не делает его обязательным; более того, «Тора» в Послании к Римлянам 7:12 не обязательно включает Устный Закон.

Мне неизвестно о каком-либо современном движении еврейских верующих в Йешуа, которое считало бы, что мессианские евреи, не соблюдающие ортодоксальный

еврейский закон, теряют своё спасение.

**2. Желательно.** Желательно, чтобы мессианские евреи соблюдали ортодоксальный еврейский закон, но это не жизненно важно. Почему желательно?

По трём причинам.

**Первая:** закон (по крайней мере, та его часть, что содержится в Библии) был дан Богом еврейскому народу и никогда не отменялся; это Божье руководство для благочестивого поведения, достойное соблюдения. Мы евреи, и потому следуем ему.

**Вторая:** те, кто знают еврейскую историю, не могут отрицать, что закон хранил еврейский народ больше, чем еврейский народ хранил закон. В том, чтобы еврейский народ сохранился, есть Божья воля — мы можем узнать это не только из поразительной истории выживания еврейского народа, несмотря на две тысячи лет рассеяния и преследований, но также из Танаха (например, Исайя 49:6) и Нового Завета (Римлянам 11). Следовательно, мессианские евреи должны поддерживать одно из главных средств, избранных Богом для того, чтобы сохранить нас.

**Третья:** для мессианского еврея это способ отождествить себя с другими евреями, которые могут считать его исключённым из еврейской общины. Вот как это происходит. Еврейский верующий говорит немессианскому еврею: «Я верю в Йешуа и при этом остаюсь евреем». Ответ: «Ты говоришь, что ты еврей, но скажи мне, соблюдаешь ли ты кашрут? Не водишь ли ты машину в Шабат?» Мессианский еврей, способный утвердительно ответить на эти вопросы, предположительно, устраняет потенциальный барьер, отгораживающий Евангелие, показывая, что и он, и Евангелие заслуживают доверия.

Многие могут подтвердить правомерность такого подхода, цитируя 1 Коринфянам 9:20: «Для Иудеев я стал как Иудей, чтобы приобрести Иудеев» (Синод. пер.) Однако в «Еврейском Новом Завете» эта фраза переведена по-другому, отражая тот факт, что Шауль не менял своего поведения подобно тому, как хамелеон меняет окраску, но ставил себя в положение людей, с которыми желал поделиться Евангелием. (Как мы увидим, эта третья причина является недостаточной).

Но тогда почему же, будучи столь «желательным», закон не является «необходимым»? Потому что спасение, ответили бы сторонники этой позиции, основано исключительно на вере, покаянии в грехах и обращении к Богу через Мессию Йешуа. Поведение, угодное Богу, может быть предложено в письменном своде, но если оно толкуется согласно букве закона, а не под руководством Святого Духа, то приносит смерть, а не жизнь. Единственным «необходимым» условием является любовь к Богу и ближнему — если эта любовь подразумевает действия, а не только чувства.

**3. Не имеет значения.** Мессианские евреи по своему желанию могут соблюдать или не соблюдать еврейский закон. Послушание мессианских евреев закону является делом совести каждого, оно не требуется и не запрещается. Новый Завет, Церковь и христианство ничего не говорят по этому вопросу и остаются нейтральными. Основные принципы для Церкви в вопросах личного предпочтения («адиафора») установлены в Послании к Римлянам 14 и в 1 Послании к Коринфянам 8. Единственное условие, которое могут пожелать прояснить сторонники этой позиции, заключается в том, что повиновение еврейскому закону не засчитывается Богом в вопросе спасения.



Эта позиция разделяется многими христианскими конфессиями и многими мессианскими евреями. В ней отражено позитивное отношение к Торе, и она менее подавляет еврейскую индивидуальность в Тэле, чем оставшиеся две позиции, которые доминировали в Церкви на протяжении большей части истории. Но доволен ли Бог, когда игнорируется Его Тора? Всё равно ли Ему? Дав нам святую, праведную и добрую Тору, пути которой мирны, дал ли Он нам право выбора относительно её соблюдения? Разве Новый Завет действительно учит этому?

**4. Нежелательно.** Соблюдение ортодоксального еврейского закона нежелательно для мессианских евреев, но оно и не запрещено. Почему нежелательно? Потому что мессианские евреи должны осознавать, что теперь они «свободны от закона» с его «мёртвостью буквы» и «живы в Духе». 2 Коринфянам 3 и Римлянам 7-8 являются возможными аргументами в пользу этого воззрения.

Почему же тогда «не запрещается»? Потому что еврейский верующий, желающий и далее следовать еврейскому закону, должен восприниматься как «слабый в вере», согласно Римлянам 14:1-2, к нему следует проявлять снисхождение, пока он не станет достаточно сильным, чтобы отказаться от опоры на законничество. Эта позиция не всегда ясно формулируется, чаще она проявляется как социальное давление. Евреев, принявших Иешуа, заставляют чувствовать себя чужими в церкви, если они продолжают (а тем более, если начинают) следовать еврейским традициям, чуждым нееврейскому христианскому большинству.

**5. Абсолютно непозволительно.** Мессианские евреи не должны соблюдать ортодоксальный еврейский закон, потому что в противном случае они будут считать средством своего спасения не Иешуа, а этот закон. Отрывки Писания в поддержку этого взгляда обычно извлекаются из Посланий к Римлянам, Галатам и Евреям. Ключевым элементом здесь является подразумеваемое тождество между соблюдением Торы и законничеством, а такое понимание ошибочно, как мы говорили ранее.

Это отношение сознательно или подсознательно присутствует в христианине, говорящем новообращённому еврейскому верующему (и такое случалось): «Теперь, когда ты стал христианином, ты свободен от закона. Можешь есть бутерброды с ветчиной!» Он не осознает, что навязывание еврею языческих обычаев нарушает дух Послания к Галатам 2:13-14 в той же степени, что и навязывание язычникам еврейских обычаев. Такие люди считают, что мессианские евреи, соблюдающие еврейские традиции, имеют «слабую веру» в свете Римлянам 14:1-2 (хотя этот отрывок говорит о язычниках, а не о евреях), при этом они не повинуются предостережению Шауля в следующих стихах не судить своего брата, «принятого Господом», за соблюдение каких-либо обрядов или традиций.

Эти пять позиций следует оценивать не только на основании их содержания, но также в контексте скрытых мотивов, стоящих за ними. Церковная оппозиция по отношению к мессианским евреям, соблюдающим Тору, по-видимому, обусловлена боязнью того, что еврейский верующий может оставить свою мессианскую веру и возвратиться в немессианский иудаизм или основать в Тэле элитарную группу людей, соблюдающих закон, восстанавливая таким образом «стоявшую посреди преграду».

Кроме того, стали бы мессианские евреи, не считающие Устный Закон

богодуховенным, соблюдать его, если бы они не надеялись подтвердить таким способом свое еврейство? Но любой мессианский еврей, думающий, что следование ортодоксальному или консервативному еврейскому толкованию Торы увеличит его шансы на принятие немессианскими евреями, должен сразу же отказаться от этой идеи. Он никогда не станет «достаточно евреем» для того, чтобы доказать мессианство Йешуа, и есть риск того, что проблемой будет он сам, а не Йешуа.

Кроме того, немессианские евреи, которые уже не считают его евреем, не будут убеждены в обратном только по причине его соблюдения закона. Скорее всего, они скажут: «Ты оставил иудаизм, и для нас неважно, соблюдаешь ты закон или нет». Или: «Ты соблюдаешь его только для того, чтобы обмануть нас, чтобы ввести нас в заблуждение своими уловками».

Другие немессианские евреи не будут отрицать еврейства человека, принявшего Йешуа, но скажут, что он обманывает самого себя, поскольку закон препятствует вере в Йешуа и Новый Завет. И они не допустят, чтобы мессианский еврей имел власть предлагать новое толкование закона, которое позволило бы ему исповедовать такую веру.

Однако именно это и следует сделать, поэтому теперь мы оставим в стороне предположение о том, что Тора — это то, что вкладывает в это понятие ортодоксальный иудаизм (или любое другое течение немессианского иудаизма). Давайте рассмотрим, чем она является по мнению мессианских евреев.

Чтобы направить дискуссию в это новое русло, я хотел бы сказать для начала, что вопрос о том, должны ли мессианские евреи соблюдать Тору, не является нашей целью. Я бы перефразировал его следующим образом: «Должны ли все евреи и все язычники соблюдать Тору?» Раскрывая итоги обсуждения заранее, я скажу, что ответом будет: «Да!» Но это будет зависеть от ответов на четыре дополнительных вопроса:

1. Что является Торой в данный момент истории?
2. Кто имеет право определять, что Тора требует от нас?
3. Что подразумевается под «соблюдением» («исполнением») Торы?
4. В чём заключается разница между обязанностями евреев и язычников?

В оставшейся части раздела Б мы попытаемся наметить план для обсуждения этих вопросов, хотя не стоит ожидать окончательных ответов. Мы рассмотрим все вопросы по очереди.

#### **4. Тора сегодня — это Тора Мессии**

Мы уже говорили, что в традиционном иудаизме слово «Тора» может иметь четыре значения:

- 1) Пятикнижие Моисея;
- 2) Танах;
- 3) все это плюс Устная Тора; и
- 4) все религиозные учения раввинов.

Все эти значения можно найти в Новом Завете. Некоторые из ссылок относятся к Торе в том смысле, в каком понимает её немессианский иудаизм. Другие — к Торе в рамках новозаветной истины. Если говорить конкретнее, в Новом Завете

- 1) Тору следует понимать так, как понимает ее Мессия;
- 2) она включает в себя *мицвот* Мессии;
- 3) она включает сам Новый Завет;
- 4) в Новом Завете названа новая группа людей, имеющих власть толковать Тору.

Помимо таких общих принципов, возникших по причине «преобразования Торы», произведённого Мессией, Новый Завет содержит *диней-Тора* («юридические постановления, касающиеся Торы») по некоторым особым вопросам применения закона. Лучше всего все эти новые элементы отражает новозаветная фраза «Тора Мессии».

Некоторые христианские теологи, по-видимому, думают, что Тора Мессии, фактически, может быть отделённой от её еврейского контекста. Есть люди, сбрасывающие еврейскую Тору со счетов и заявляющие, что единственной вещью, оставшейся от Торы после того, как Новый Завет упразднил её, является любовь. Тора исполняется посредством любви, но этот факт не является причиной для замены мудрости, данной нам Богом в Его Торе, расплывчатым наставлением о «любви».

Другие сохраняют только Десять Заповедей, хотя в отношении заповеди о соблюдении Шабата от них требуется мастерское владение теологической акробатикой. Есть и те, кто придерживается моральных аспектов Торы, но отвергает церемониальную и гражданскую части закона, считая их предназначенными «для евреев Ветхого Завета и, следовательно, не имеющими силы сегодня».

Так как большинство теологов — христиане-неевреи, у них мало стимулов к тому, чтобы обстоятельно рассматривать бесчисленное количество вопросов, возникающих при серьёзном отношении к Торе. Мессианские евреи не могут позволить себе быть столь же высокомерными. Тогда мы не только не сможем донести Евангелие до своего народа, но будем провозглашать «иное евангелие» и жить согласно ему, не взаимодействуя на серьёзном интеллектуальном уровне с вопросами Торы в понимании традиционного иудаизма. Позиция «свободный от закона» уподобляет человека страусу, прячущему голову в песок.

Вопрос о том, что такое Тора, в еврейской мысли тесно связан с тем, кто имеет право это определять; поэтому в следующем разделе мы рассмотрим обе эти проблемы.

## **5. Кто имеет право определять, что есть Тора?**

Традиционный иудаизм основан не только на Ветхом Завете, но и на Устном Законе. В иудаизме Устный Закон, который более или менее соотносится с тем, что Новый Завет называет «преданиями старцев», предположительно был дан Моисею на Синае вместе с Письменным Законом.

Письменный Закон стал частью еврейской Библии, а Устный Закон не был записан, пока составители Мишны не начали свой труд во втором веке нашей эры.

Мишна говорит об Устном Законе так:

Моисей получил Тору на Синае и передал её Йегошуа, Йегошуа — старейшинам [судьям и другим ранним вождям], старейшины — пророкам, а пророки — мужам Великого Собрания [120 руководителей, возвратившихся из изгнания вместе с Ездрой].

Общепринятая христианская идея о том, что иудаизм «выродился», так как к Божьему закону была добавлена человеческая традиция, является ошибочной. Пятикнижие Моисея по праву было названо конституцией еврейской нации, но нации нужно больше, чем конституция. Не было такого времени, когда традиция того или иного рода не была бы необходимым дополнением к письменной Торе — ибо письменная Тора просто не содержит всех законов и традиций, необходимых для управления нацией.

Свидетельство этому есть в Пятикнижии. Моисей писал в Книге Второзакония 12:21, что народ Израиля может убивать животных, «как я повелел тебе», но никаких заповедей относительно того, как именно убивать животных, в письменной Торе не встречается. Подразумевается нечто внешнее — принятие закона, традиция, устная Тора.

Бог может провозгласить Свою волю с небес, когда возникает неопределённость, но это не является Его обычным способом руководства ни в Ветхом, ни в Новом Завете. В Библии нет указаний на то, что Бог против накопления знаний и опыта или создания принципов и правил. Они становятся неверными только при неправильном использовании. Йешуа не возражал против «традиции» как таковой, когда критиковал *прушим*, но против «их» традиции: «Вы отменяете Божью заповедь, чтобы соблюсти свою традицию» — и приводит конкретный пример, чтобы проиллюстрировать, что он имеет в виду.

Для традиционного иудаизма основным местом Писания, которое определяет авторитетную систему толкования Торы, является Второзаконие 17:8-12, где сказано, что Израиль должен повиноваться священнику или судье, «который будет в те дни». Это стало основанием для всей системы закона, созданного раввинами, который понимается не как созданный заново, но как развившийся из того, что Моисей получил на Синае и передал старейшинам.

Вот как объясняет это Саул Каац, немецкий ученый-еврей:

"Любое толкование Торы, произведённое общепризнанным авторитетом, воспринимается как божественное и данное на Синае, в том смысле, что оно считается изначально руководимым Божьей волей; ибо всеведущий и премудрый Бог включил в явленную Им Тору все оттенки значения, которые впоследствии могут быть открыты путем вдохновлённого свыше толкования... Следовательно, каждое толкование называется *дераши*, «поиск» того, что было изначально вложено Богом... Каждое толкование, данное учеными Талмуда, было получено Моисеем на Синае, ибо он получил Тору, а толкования содержались в ней, не механически, но органически, как плод дерева некогда содержался в семени, из которого это дерево произросло..."

Новый Завет устанавливает другую систему власти, хотя её полная независимость от более ранней системы находится под вопросом.

В Евангелии Матфееву [Матфея] 18:18-20, после того как Йешуа дал власть общинным лидерам отлучать мятежников, мы читаем:

"Да! Говорю вам: что запретите на земле, будет запрещено и на небесах, а что разрешите на земле, будет разрешено и на небесах. Еще раз скажу: если двое из вас здесь на земле договорятся о чём-то и попросят, то будет им это от моего Отца небесного. Потому что там, где двое или трое собраны в мое имя, там я посреди них."

Последняя фраза обычно расценивается как подтверждение того, что Йешуа

присутствует с верующими во время молитвы. Я слышал предположение, что мессианский *миньян* состоит из «двух или трёх» человек, собравшихся во имя Йешуа, плюс сам Йешуа «посреди них». Это верно, но не на основании данного стиха. Миньян — кворум, необходимый для публичных молитв, в традиционном иудаизме это десять мужчин.

Здесь Йешуа обращается к людям, имеющим власть управлять мессианской общинной жизнью (см. предыдущие три стиха). Он говорит, что они (а также, по-видимому, те, кто придёт им на смену) имеют право устанавливать *галаху*, так как термины «связывать» и «развязывать» использовались в иудаизме первого века в значении «запрещать» и «разрешать».

Йешуа учит, что когда вопрос формально выносится на суд двух или трёх руководителей Мессианской Общины, и они выносят галахическое решение здесь на земле, то они могут быть уверены, что за ними стоит власть Бога.

Причины противостояния прослеживаются вполне ясно. Традиционный иудаизм претендует на то, что галаху определяют раввины Новый Завет передаёт эту власть ученикам Йешуа и, согласно Матитьягу 28:20, верующим, которые будут руководителями после них.

Римская католическая церковь использует этот отрывок, а также Матитьягу 16:19, чтобы показать, что Папа Римский является преемником Петра, и в целях установить власть своей иерархической структуры.

Протестанты в ответ практически лишили эти стихи их истинного смысла и роли.

Мессианским евреям следует понимать их как чрезвычайно важное право на власть, но они должны определять форму использования этой власти на основе еврейского понимания текста.

В государстве Израиль сегодня существует конфликт, который был описан при рассмотрении вопроса «Кто является евреем», но в действительности он вызван поисками ответа на вопрос «Кто является раввином?» Ортодоксы в Израиле отказываются признавать действительными процедуры обращения язычников в иудаизм, производимые консервативными и реформистскими раввинами, даже когда эти обращения производятся согласно ортодоксальной галахе.

Если это так, представьте, насколько углубится конфликт, когда появятся мессианские еврейские галахические власти, которые позволят себе производить *диней-тора* (галахические суждения).

До настоящего момента мессианские евреи оставались в стороне от такого конфликта, не из страха, но по упущению, в связи с ошибочным теологическим взглядом, согласно которому галаха неуместна в новозаветной жизни. Скоро это время пройдет.

Когда мессианские евреи (и, возможно, осведомлённые мессианские язычники) начнут относиться к Торе по-еврейски, принимая решения, основанные на власти, дарованной им Йешуа, но не используемой до сего времени, проповедь Евангелия вступит в новую эру.

Но как эти решения повлияют на жизнь верующих? И произойдёт ли это вообще? Это наш следующий вопрос.

## **6. Какова роль галахи? Или: почему Устный Закон был передан устно. Или: что значит «соблюдать» Тору?**

Как я сказал, галаха означает «способ хождения» и в широком смысле может относиться ко всей системе жизни в рамках Торы, а в узком — к особому правилу, определяющему поведение в конкретной ситуации. Только когда еврейский народ был рассеян по всему миру, когда уже не было Храма, который объединял евреев, раввины осознали необходимость в записи Устного Закона, содержащего *галахот*.

Многие из них опасались делать это, и тому были основания. Пока Устный Закон оставался устным, суждения были спонтанными, вынесение решений — более гибким, соответствующим той или иной ситуации. Было легче предпринимать изменения в социальной жизни, без ограничений, налагаемых прецедентами, которые были установлены за многие столетия до этого, когда условия были другими. В записи законов и прецедентов были свои преимущества и недостатки. Не было необходимости всякий раз заново изобретать колесо, но иногда имеющиеся в распоряжении колеса не подходили к новым транспортным средствам.

И именно за это ревизионистские ответвления иудаизма критикуют ортодоксальный иудаизм. Например, Библия гласит, что еврей не должен зажигать огонь в Шабат. Раввины истолковали это утверждение как означающее, что еврею в Шабат воспрещается ездить в лифте, так как при нажатии кнопки лифт начинает работать благодаря электрической искре, то есть огню. Но если доступен «субботный лифт», который на протяжении всего дня автоматически ездит вверх и вниз, останавливаясь на каждом этаже, ортодоксальному еврею разрешается войти в лифт, когда он останавливается, и выйти там, где ему нужно, так как сам он не зажигает огонь в Шабат (и даже не способствует этому).

Большинство евреев, даже те, кто понимает вышеизложенную логику, думают, что в системе, вырабатывающей подобные правила, есть нечто странное, и что такое правило не увеличивает человеческую духовность и не отражает Божью волю. Существует галахический принцип, заключающийся в том, что галаха, неприемлемая для большинства, не имеет силы.

Однако, по-видимому, ортодоксальный иудаизм не применяет его к себе (представители этого течения считают, что для того, чтобы потерять силу, правило должно быть неприемлемым для большинства сведущих в галахе ортодоксальных евреев).

Большинство евреев, следуя духу плюрализма, конечно же, не стали бы запрещать ортодоксальным евреям соблюдать их собственные правила, но вряд ли им нравится навязывание этих правил кому-то ещё. Мне кажется, что это отношение вызвано не столько бунтом против власти раввинов, сколько ощущением того, что ортодоксам на протяжении столетий не удавалось удовлетворительно реагировать на окружающую действительность.

В диаспоре этот конфликт между ортодоксами и большинством евреев не приобрёл большого масштаба, так как в руках ортодоксального иудаизма не сосредоточено большой

политической власти. В Израиле же этот конфликт привёл к серьёзной культурной борьбе между «светскими» и «религиозными» евреями. В данный момент мессианские евреи в этот конфликт не вовлечены, они лишь убеждены в том, что если религиозные и светские евреи поверят в Мессию Йешуа, этим они положат конец культурной войне.

Когда Устная Тора была действительно устной, а не зафиксированной, какой она стала после составления Талмуда, было больше гибкости. Консервативный иудаизм пытается (хотя и в очень ограниченной степени, в связи с тем, что его законодательные органы контролируются правым крылом) модернизировать определённые галахот.

Хорошо известным примером является правило относительно *агуны*, женщины, чей муж пропал без вести. Согласно ортодоксальной галахе, эта женщина не может получить развод, так как её отсутствующий муж не может написать ей гет (разводное письмо), также она не может получить статус вдовы, так как нет достоверного свидетельства о том, что её муж умер.

Следовательно, она не может выйти замуж повторно. Это приводит к немалым трудностям — молодая *агуна*, которая никогда не узнает о судьбе своего мужа, останется одинокой на всю жизнь. Консервативный иудаизм разработал другую галаху, которая позволяет повторное вступление в брак при определённых обстоятельствах, и таким образом облегчает ситуацию.

Все это следует принять во внимание для формирования представления о том, какой может быть роль галахи в свете Нового Завета. Согласно Новому Завету, каждый верующий имеет в себе Дух Божий. Написано, что буква убивает, а Дух животворит. Не написано, что Тора убивает, ибо Тора свята, справедлива и добра. Но сказано, что любовь исполняет Тору, а это, как мне кажется, тождественно утверждению о том, что повиновение Торе под водительством Духа оживляет Тору.

Очевидно, что людям необходимо руководство в этическом поведении. Но христианская этика часто возвышается над конкретными правилами, устремляясь в Платонов мир общих принципов. Это можно увидеть в трудах Дитриха Бонхеффера, который сам отличался этическим поведением (он умер от рук нацистов), но в своих книгах по этике парил в духовных сферах, вдохновляющих, но далёких от реальности.

Мессианская галаха может предоставить конкретное руководство для тех, кто ищет его. Она может предложить основание для дискуссии, для поиска благочестивых решений этических вопросов, а также вопросов церемониальных, помогая установить нормы общинной жизни — нормы, а не правила, связывающие но рукам и ногам! Следует найти золотую середину между деспотическим навязыванием галахических решений общине верующих и беззаботным отношением, неспособностью предложить адекватное руководство, и прийти к результату, который мог бы удовлетворить всех.

Вот мы и получили ответ: «соблюдение» Торы Мессии означает принятие руководства новозаветной галахи в нашей жизни и восприимчивость к Святому Духу. То, желает ли Дух нашего соблюдения или несоблюдения какого-либо правила, следует решать в рамках общины, где наши уважаемые лидеры и коллеги помогут нам определить отношение Мессии, умом которого «мы» — как община, а не каждый в отдельности —

обладаем.

## 7. Тора для язычников?

В связи с тем, что язычники причастны к Новому Договору, они подвластны новозаветной Торе, Торе Мессии. Так как сама Тора является посредником, через которого Бог являет Свою благодать по отношению к Своему народу, неудивительно, что Бог, излив через Йешуа Свою благодать и на язычников, и на евреев (это основная мысль Послания к Римлянам 1-11), выдвинул требования и евреям, и язычникам (некоторые из них излагаются в Послании к Римлянам 12-15).

То, что Бог изначально требовал от язычников, принявших Йешуа как своего Мессию, в традиционном иудаизме определяется как Законы Ноя, о которых Энциклопедия «Иудаика» говорит так:

"Семь законов, которые раввинская традиция считает минимальным моральным долгом, налагаемым на каждого человека (Талмуд, Сангедрин 56-60; Маймонид: Мишне Тора, Йад Хазака, Мелахим, 8:10, 10:12). Евреи обязаны соблюдать всю Тору, в то время как каждый нееврей является «сыном договора с Ноем» (см. Бытие 9), а тот, кто принимает налагаемые этим договором обязательства, является *гер тошав* (постоянно проживающим пришельцем или даже полуобращённым; см. Талмуд, Авода Зара 64б; Маймонид, 8:10).

Маймонид считает язычника, соблюдающего эти законы, «праведником (хасидом) из [языческих] народов», имеющим долю в грядущем мире, даже если он не становится евреем. Такой человек может рассчитывать на полную материальную поддержку от еврейской общины... и высочайшие земные почести... Вот семь законов, данных Ноем, как их обычно перечисляют: запреты на идолопоклонство, богохульство, кровопролитие, сексуальные грехи, воровство, употребление в пищу мяса ещё живых животных, а также предписание об установлении системы правосудия (трактат Тосефта, Авода Зара 8:4; Сангедрин 56а).

За исключением последнего, все эти законы являются запретами, а последний обычно истолковывается как наблюдение за исполнением остальных (Маймонид, 9:1). Они были извлечены путем экзегезы из божественных требований, обращённых к Адаму (Бытие 2:16) и Ноем (см. Мидраш Рабба на Бытие 34; Сангедрин 59б), то есть прародителям всего человечества, и, следовательно, считались всеобщими...

Те люди, которые состоят под договором с Ноем, имеют право исполнять и некоторые другие еврейские заповеди (Маймонид, 10:9-10). Евреи же обязаны стараться устанавливать свод законов Ноя там, где только возможно (там же, 8:10). Маймонид считал, что люди, состоящие под договором с Ноем, должны не только ставить соблюдение «семи законов» себе в заслугу, но принимать их как божественное откровение.

Это вытекает из тезиса о том, что все этические требования не являются «природными», но требуют теологической структуры. Мнения расходятся относительно того, включит ли в себя конечная стадия развития человечества и иудаизм, и следование семи законам Ноя, или же семь законов Ноя являются лишь предпоследним уровнем перед универсализацией Торы в её полноте (см. Иерусалимский Талмуд, Авода Зара 2:1)

Многие комментаторы отмечали сходство между законами Ноя и требованиями, налагаемыми на христиан-неевреев в Книге Деяний 15:20.

Иерусалимский совет, нечто вроде мессианского Сангедрина, был создан для определения того, при каких условиях верующие язычники могут быть приняты в



Мессиянскую Общину (т.е. Церковь). Было решено, что обращаться в иудаизм им не обязательно, но следует соблюдать четыре *мицвот*. «воздерживаться от оскверненного идолами, от блуда, удушения и крови».

Это учит нас тому, что элементы Торы, относящиеся к язычникам, состоящим под Новым Договором, не тождественны тем, которые относятся к евреям (Иерусалимский совет не произвёл никаких изменений в Торе там, где она касалась евреев, так что годы спустя в Иерусалиме всё ещё были «десятки тысяч» мессиянских евреев, «ревнителей Торы»).

Нас не должно удивлять, что новозаветная Тора даёт евреям и язычникам разные заповеди.

Во-первых, Пятикнижие Моисея содержит заповеди, касающиеся только определённых групп или людей царя, но не его подданных, *коганим* («священников»), но не остальных евреев, мужчин, но не женщин.

Во-вторых, в Новом Завете также есть различные заповеди для разных категорий людей, например, для мужчин и женщин, мужей и жён, родителей и детей, рабов и господ, руководителей и идущих за ними, вдов и других женщин.

Однако Книга Деяний 15 также учит нас, что хотя от язычников требовалось только исполнение четырёх законов для присоединения к Мессиянской Общине, им было позволено изучать иудаизм, если они того желали, и, предположительно, соблюдать столько еврейских законов и традиций, сколько им было угодно. Этот факт также соотносится с законами Ноя.

Единственная оговорка, добавляемая в Новом Завете (в Послании к Галатам), заключалась в том, что язычники не должны думать, что их приверженность еврейскому закону может добавить им «очки» для спасения в глазах Бога.

Более того, не следует думать, что единственное требование, которое Новый Завет налагает на язычников, заключается в повиновении четырём заповедям. Наоборот, в Новом Завете есть сотни заповедей, предназначенных язычникам в той же степени, что и евреям. Также не следует полагать, что Новый Завет упразднил моральные, гражданские, церемониальные и любые другие аспекты закона. Во всех этих аспектах есть новозаветные заповеди для евреев и язычников.

Вот несколько примеров Римлянам 13:1-7 и Деяния 5:29 касаются гражданского послушания и непослушания, Матитьягу 28:19 и 1 Коринфянам 11:17-34 рассматривают обрядовые вопросы, 1 Коринфянам 5:1-6:7, 14:26-40, 2 Коринфянам 2:5-11 и Матитьягу 18:15-17 говорят о порядке в Мессиянской Общине, и помимо этого существует такое множество моральных, этических и духовных заповедей, что просто нет необходимости цитировать их здесь (согласно одному из подсчетов, в Новом Завете содержится 1050 заповедей разного рода).

Мы приходим к выводу, что в рамках Нового Договора Тора остаётся в силе как для язычников, так и для евреев, хотя конкретные требования к язычникам отличаются от конкретных требований к евреям. Теперь мы рассмотрим более подробно то, что подразумевает этот вывод.

## **В. Вопросы галахи в мессианском иудаизме**

### **1. Вступление**

Мессианский еврей, осознающий, что Тора всё ещё остаётся в силе в рамках Нового Договора, по-видимому, должен иметь немало вопросов. Как же применять Тору? Какой будет галаха в Новом Договоре? Что следует делать, а от чего отказаться в конкретном случае?

Можно представить себе создание новозаветного свода законов, подобного Талмуду, сводам законов и респонсам в иудаизме. Следует также принять во внимание еврейскую галаху, которая так или иначе рассматривала практически каждую сферу человеческого существования, однако всё это необходимо пересмотреть в свете новозаветной истины. Этот свод законов должен создаваться еврейскими и нееврейскими учёными и судьями, знакомыми с Библией и галахическим процессом, причём основной текст, на который необходимо опираться в этой процедуре — Матитьягу 18:18-20:46.

Но выйдет ли из этого что-то хорошее? Кто будет это слушать? Кто будет повиноваться этому? Кому все это нужно? Есть ли кому-то до этого дело? Разве Святой Дух не руководит нами во всём? Нужен ли нам свод правил или принципов? Разве Новый Завет позволяет применять галахический подход?

Что ж, так и начинаются обычно дискуссии. Через некоторое время мы продолжим её в оставшейся части этой главы, но, конечно, не закончим. Мы зададим несколько вопросов и поразмыслим над ними. Но ничто из сказанного здесь не является «постановлением» по какому-либо вопросу, так как никто не уполномочивал меня принимать какие-либо постановления.

### **2. Новозаветные галахот**

Один из вопросов, затронутых предыдущем разделе, заключался в следующем: разве Новый Завет позволяет использовать галахический подход?

Единственный возможный ответ: да, так как, по сути, сам Новый Завет приводит ряд *диней-тора* (особых суждений относительно применения Торы) или галахот (применений закона), которые были приняты в соответствии с раввинским способом мышления.

Вот четыре примера:

**1).** Йоханан 7:22-23.

В этом отрывке Йешуа представляет *дин-тора* о том, что мицва исцеления преобладает над воздержанием от работы в Шабат. Принимая решение о том, какой из двух конфликтующих законов следует применять в конкретной ситуации, он делал практически то же, что делали раввины, развивавшие Устную Тору. В действительности, Йешуа в этом отрывке ссылается на одно хорошо известное решение, которое можно найти в Талмуде, трактат Шабат, с. 128а и далее.

Раввины столкнулись с конфликтом между законом, запрещающим работать в Шабат, и заповедью обрезать сына на восьмой день его жизни. Этот конфликт возникает в связи с тем фактом, что ношение и использование инструментов, необходимых для совершения обряда *брит-мила* (обрезание – прим. ред.) в общественном месте, является

работой, запрещённой в Шабат раввинами. Поэтому было решено, что если восьмой день приходится на Шабат, допускается выполнение работы, необходимой для обрезания мальчика; но если обрезание должно произойти после восьмого дня, например, по причинам, связанным со здоровьем, его не следует производить в Шабат, чтобы не нарушать запрет на работу; следует подождать до наступления будней.

Йешуа, отстаивая своё постановление, использовал то, что иудаизм называет аргументом *каль вэхомер* («лёгкий и тяжёлый»); в философии он известен как суждение *афортиори* («заведомо», «с большей силой»). Его суть заключается во фразе «насколько же более», «тем более». Главная мысль Йешуа в книге Йоханана 7:23: «Вы разрешаете нарушать Шабат ради соблюдения мицвы обрезания; насколько же важнее исцелить всё тело человека, поэтому вы должны позволить нарушать Шабат и для этой цели!»

## 2). Галатам 2:11-14.

Шауль [Павел] провозгласил очень важную галаху в Послании к Галатам 2:11-14. Она также является решением относительно того, как поступить при конфликте двух важных принципов, но в этом случае конфликт возник между ветхозаветной заповедью и новозаветной необходимостью. Его вывод, как кто-то может предположить, не заключался в том, что еврейские законы питания утратили своё значение, но в том, что соблюдение кашрута еврейскими верующими не должно помешать их общению и отношениям с верующими язычниками.

Общение и общность в Мессии важнее, чем употребление кошерной пищи. Но еврейский верующий, соблюдающий кашрут, может не нарушать такого общения, поэтому Послание к Галатам 2:11-14 нельзя рассматривать как запрет на соблюдение еврейских законов питания.

## 3). Марк 7:1-23.

Раз уж мы затронули тему кашрута, давайте рассмотрим два других отрывка, которые обычно цитируют в поддержку идеи о его отмене, и покажем, что не это является их целью. Книга Марка 7:1-23 говорит не о кашруте, а о ритуальном омовении рук перед едой (*нетилат-ядаим*), обычае, который и сегодня соблюдается в традиционном иудаизме.

Следовательно, когда Йешуа «провозгласил всякую пищу чистой», он не провозглашал кошерной *трефную* еду, но имел в виду, что кошерная еда не становится ритуально нечистой, когда ее берут руками, не омытыми ритуально. Хотя в наше время человеку, не являющемуся ортодоксальным евреем, трудно с пониманием отнестись к вопросам ритуальной нечистоты, важность этого вопроса во времена Йешуа можно попытаться оценить на основе того факта, что один из шести основных разделов Талмуда (Тахарот, «Очищения») был практически полностью посвящён этой теме.

Однако та важная галаха, которую нам следует отметить, не имеет ничего общего с пищей. В этом отрывке Йешуа не принижает «традиции старейшин», как многие христиане. Скорее, он настаивает на том, что человеческие традиции не следует использовать для того, чтобы «отменить заповедь Бога». Это является ключевым галахическим постановлением самого Мессии, которым мы должны руководствоваться сегодня в создании новозаветной галахи. Оно учит нас тому, что нам следует строго придерживаться своих приоритетов, только слово Божье требует абсолютного повиновения.

Наши галахот могут быть полезными, подталкивающими к размышлениям, ценными как руководство, но при всём этом они остаются «человеческими традициями», а, следовательно, подверженными ошибкам и менее важными. Галаха Мессии отличается от преобладающего мнения в ортодоксальном иудаизме, унаследованного непосредственно от фарисеев, позиция которых подвергалась критике со стороны Йешуа. Для них нарушение раввинского постановления могло быть наказано более сурово, чем нарушение библейского предписания.

#### 4. Деяния 10:17,28

Кефе [Петру] было видение, в котором он видел *трэфных* животных, трижды спускавшихся с небес на большом полотне, и слышал голос, говорящий «заколи и ешь». В отличие от тех толкователей, которые незамедлительно приходят к выводу о том, что отрывок учит евреев перестать соблюдать кашрут, Кефа провёл некоторое время, «размышляя над увиденным». Только придя в дом Корнилия, он смог собрать все части головоломки воедино и сказать: «Бог открыл мне, чтобы я никого не называл скверным или нечистым».

Это видение было о людях, а не о пище. Оно не велело Кефе, который всегда ел кошерную пищу, изменить своё питание, но научило принимать язычников как равноправных с евреями кандидатов на получение спасения.

Нам же следует помнить, что полотно, спускавшееся с небес, содержало все виды животных, диких зверей, рептилий и птиц, и я не знаю таких толкователей Библии, которые настаивали бы, что орлов, грифов, сов, летучих мышей, ласок, мышей, ящериц, крокодилов, хамелеонов, змей, пауков и гусениц отныне можно считать съедобными.

В Книге Левит 11 Бог особо оговаривает то, что евреи должны считать «пищей». Даже если бы это видение содержало вторичное послание о пище, оно не упразднило бы полностью законы питания, но подтвердило бы правило, которое мы встречаем в Послании к Галатам 2:11-14, а именно сохранение общения между еврейскими и языческими верующими иногда важнее соблюдения кашрута.

### 3. Другие материалы, помогающие в создании новозаветной галахи

С какими источниками могут проконсультироваться составители мессианской еврейской галахи перед тем, как они приступят к исполнению своей задачи? Мы только что увидели, что одним из таких источников является Новый Завет, и, безусловно, ещё один — это Танах. В дополнение к Библии составители мессианской галахи должны знать, как обращаться с огромным множеством галахических материалов, возникших в рамках иудаизма. Эти материалы включают в себя не только Мишну (220 г. н.э.) и две Гемары, каждая из которых вместе с Мишной составляет Талмуд — Иерусалимский Талмуд (4-й век) и Вавилонский Талмуд (5-й век) — но также Тосефту (своды законов, подобные Мишне, 2-3 века), галахические мидраши (Мехилта на Исход, Сифра на Левит, Сифре на Числа и Второзаконие, все составлены в 4-5 веках), мнения мудрецов савораим (6-7 век), гаоним (7-10 век), поским (11-14 век), ришоним (14-17 век) и ахароним (18-20 век), содержащиеся в сводах, респонсы (отдельные судебные постановления) и другие писания.

Нет ничего плохого в знакомстве со всеми этими материалами, если мессианский

иудаизм намерен серьёзно подойти к созданию новозаветной галахи, ему следует подготовить к этому труду своих учёных.

Другие еврейские материалы касаются галахи скорее снаружи, чем изнутри. Например, существует еврейская философия, еврейская этика (*мусар*) и интересная литература по теме *таамей га-мицвот* («причины для заповедей»).

Мы должны исследовать консервативные, реформистские и реконструкционистские труды по галахе, так как этим движениям приходилось объяснять своим собственным сторонникам, почему они одобряют взгляды, отличающиеся от ортодоксального мнения. Они проложили те тропы, которые нам предстоит исследовать, хотя при этом мы не желаем прийти туда, куда они ведут.

Вожди народа, которых Новый Завет называет «книжниками», на самом деле были учителями Торы, евреями, хорошо осведомлёнными в иудаизме. Йешуа в конце своего учения о Царстве Небес говорит о них нечто весьма любопытное: «Поэтому каждый учитель Торы, ставший *талмидом* для Царства Небес, подобен хозяину дома, выносящему из своей сокровищницы как старое, так и новое» (Матитьягу [Матфей] 13:52).

Это означает, что *талмид хахам* («мудрый ученик»), еврей, хорошо осведомлённый в раввинской литературе, пришедший к вере в Йешуа, находится в уникальном положении и может помочь мессианскому иудаизму развить свою галаху. Следовательно, слова Йешуа противоречат мнению еврейской общины о том, что в Теле Мессии нет места для еврея, имеющего глубокие познания в иудаизме. Наоборот, как мы уже говорили ранее, быть мессианским евреем — самый захватывающий способ проявить свое еврейство.

#### **4. Области новозаветной галахи для евреев**

Иудаизм рассматривает все сферы жизни человека. В этом разделе я бы хотел поговорить об этих сферах и затронуть несколько вопросов, которые, возможно, захочет рассмотреть мессианская еврейская галаха. Особенно я отмечу то, как должны жить мессианские евреи.

##### **1). Личная и семейная жизнь**

Следует ли мессианским евреям использовать *микву* (ритуальный бассейн) и если следует, то когда, зачем и почему? Следует ли мессианским еврейским парам соблюдать библейскую заповедь о *ниде* (отделении мужа и жены во время и после менструального периода супруги)? Следует ли мессианскому еврею произносить ежедневные благословения? Должны ли мы соблюдать *кашрут*? Нужно ли нам прикреплять к дверям *мезузы*? Следует ли нам при постройке дома оставлять одну стену неоштукатуренной как напоминание о разрушенном Храме? Должны ли мессианские евреи-мужчины носить *цицийот*, *киту*, накладывать *тфиллин*?

##### **2). Календарь и праздники**

Иудаизм освящает время, требуя соблюдения различных событий, связанных с календарём. Синагогальные служения привязаны к каждому дню, Шабат — к неделе, *Рош Ходеш* — к месяцу, праздники — к году, *шмита* (оставление сельскохозяйственной земли под паром) — к семилетнему циклу, юбилейный год — к пятидесятилетнему циклу, различные важные события — к жизненному циклу.

Мы можем твёрдо сказать, что мессианские евреи имеют такое же право на эти празднования, как и немессианские. А должны ли мы соблюдать их — это уже тема для дискуссии. Если вы спросите, как соблюдать их, то поднимете целый комплекс вопросов.

Должны ли мы просто принимать обычаи, позаимствованные у немессианского иудаизма? Или же нам следует попытаться придать им мессианское значение? Должны ли мы сохранять элементы, не имеющие библейской основы? Или: можем ли мы включить раввинские элементы, не компрометируя своей веры? Стоит ли добавлять элементы Евангелия? Что значит наше празднование для нас, для немессианских евреев, для христиан и для Бога?

Мы будем рассматривать синагогальное служение в подразделе о литургии, но здесь мы затронем несколько вопросов, связанных с соблюдением Шабата. Следует ли воздерживаться от зажжения огня в Шабат? Мы отметили, что это не раввинский, а библейский запрет. Как же принцип «Шабат для человека, а не человек для Шабата», имеющий параллели в раввинском иудаизме, должен применяться в этом случае и в целом?

Должен ли мессианский еврей зажигать субботние свечи? И если это так, то следует ли ему произносить традиционную *браху* («благословение») «Благословен Ты, Адонай, Бог наш, Царь вселенной, освятивший нас Своими заповедями и повелевший зажигать свет Шабата», хотя такой заповеди нет в Писании?

Я слышал, как слово «повелевший» было заменено на «позволивший», но в иудаизме Бог благословляется за Свои повеления, а не за позволение, поэтому это изменение звучит довольно странно. Я также слышал фразу «повелевший нам быть светом для народов». Хотя эта фраза имеет библейскую основу, она не очень уместна при зажжении субботних свечей, и, следовательно, может конфликтовать со здравым принципом, заключающимся в том, что *брахот* следует произносить при фактическом исполнении конкретных действий, иначе их считают произнесёнными «напрасно».

Рассматривая тему *брахот*, мы можем отметить фразу, встречающуюся во многих благословениях «освятивший нас Своими заповедями». Некоторые возражают против её использования на том основании, что новозаветные верующие освящены (отделены для Бога) не заповедями, а Иешуа, его кровью (т.е. его смертью) и Святым Духом.

Возможное разрешение этой проблемы заключается в использовании метонимии: заповедь подразумевает давшего её. Другое объяснение так как и Тора, и Святой Дух были даны в праздник Шавуот, заповеди символизируют Святой Дух, отражают его сущность.

С тех пор, как еврейский верующий Виктор Буксбазен опубликовал книгу «Евангелие в праздниках Израиля», появился ряд книг, рассматривающих мессианское значение праздников, включая одну, поощряющую и христиан-неевреев испытать самим все благословения, проистекающие из соблюдения праздников. Способ соблюдения праздников в мессианском иудаизме остается предметом дискуссий. Разрабатывая это направление, нам следует помнить о трёх принципах: мы желаем почтить Мессию, сохранить еврейское значение праздников, а также допустить достаточную степень

спонтанности и делать всё в Духе (это не обязательно одно и то же).

Основными событиями жизненного цикла являются *брит-мила* (обрезание), *тидьон-габен* (искупление первородного сына), *бар-мицва*, вступление в брак и смерть. Я прослушал курс Гарольда Шульвейса, выдающегося консервативного раввина, в университете иудаизма Лос-Анджелеса, после которого он дал следующее задание для зачётных работ: «События жизненного цикла привлекают многих евреев, имеющих даже слабую связь со своей религией. Если бы вы исполняли обязанности раввина, какого рода проповедь вы бы подготовили для каждого события жизненного цикла, чтобы привести этих заблудших овец к более глубокому соблюдению еврейской традиции?»

Воспользовавшись этой возможностью, я объяснил, что в своих проповедях я раскрыл бы то, как Йешуа отражён в еврейских обрядах (я получил за свою работу высокую оценку, но никаких комментариев относительно её содержания). Мысль раби Шульвейса может быть взята на вооружение мессианскими евреями, заинтересованными в использовании этих событий в целях проповеди Евангелия. Также нам следует использовать их для более тесного сплочения нашей общины в Господе. Более подробное рассмотрение этой темы см. ниже в дискуссии о литургии.

Здесь самое время отметить еврейский принцип красивого исполнения *мицвот*.

В немалой степени еврейское искусство связано с церемониальными предметами, необходимыми для исполнения *мицвот*, и в последние годы мессианские еврейские художники начали развивать эти темы в создании мессианских ритуальных предметов. Уже есть прекрасно оформленные мессианские *кетубот* (брачные контракты), *аронот-Тора* (ковчеги для Торы), *килот*, салфетки для афикомана и другие предметы. Есть множество возможностей, чтобы использовать любые праздники и традиционные формы искусства для выражения нашей веры, с радостью и красотой.

### 3.) Этика и мораль

Мессианский иудаизм захочет определиться с такими вопросами нравственности, как милосердие, доброта, справедливость, сыновняя (дочерняя) любовь, смирение, чистота, святость, добропорядочность, прощение, сдержанность и *дерех-эрец* (буквально, «путь Земли», т.е. то, как следует вести себя по отношению к другим).

Сюда входят и такие практические вопросы, как добродетель труда, учеба, обязанности работающих и работодателей, такие вопросы гражданского закона, как налогообложение, долг правителей, незаконная прибыль, нарушения в делах и словах, проблемы, оказывающие влияние на отношения между социальными классами, личное и общественное милосердие, справедливость, истина и мир.

Также он пожелает обратиться к таким характерным вопросам современности, как сексуальные меньшинства, аборты, эвтаназия, геноцид, война, экология, курение и так далее. То, что все эти темы перечислены в одном коротком разделе, не означает, что они не столь уж важны! В настоящее время мессианский иудаизм, по всей видимости, так сильно занят обрядовой стороной только потому, что мы находимся в поисках своего самоопределения. Но мы также знаем, что и эти более глубокие вопросы требуют нашего внимания и не могут быть оставлены в стороне.

## 5. Общинная жизнь

В области общинной жизни также возникает множество галахических вопросов. Мы отложим для другого раздела рассмотрение того, как мессианские евреи и мессианские язычники должны взаимодействовать в коллективной жизни мессианской еврейской общины, а пока обратимся к другим проблемам.

### 1). Мессианские синагоги

Следует ли говорить о мессианской еврейской общине как о мессианской синагоге? В Писании существует основание для этого. Посмотрим Послание Якова [Иакова] 2:1-2, где сказано:

"Братья мои, применяйте на деле веру нашего Господа Йешуа, прославленного Мессии, не оказывая предпочтения отдельным людям. Предположим, в вашу синагогу зайдёт человек с золотыми кольцами и в богатой одежде, и войдёт бедняк, одетый в тряпье..."

Яков пишет «двенадцати коленам в диаспоре», то есть евреям. Более того, как мы видим в цитируемом отрывке, эти евреи являются мессианскими евреями, которых автор называет «братьями» и призывает применять «на деле веру нашего Господа Йешуа, прославленного Мессии».

Слово, переведённое в «Еврейском Новом Завете» как «синагога», а в ориентированных на язычников переводах Библии обычно переводимое как «собрание», «церковь», — это греческое *синагоге*, которое всегда означает синагогу, когда контекст является еврейским (в Новом Завете это слово появляется 57 раз). И, наконец, Яков говорит о «вашей синагоге», о той, синагоге, которая находится на вашем попечении и в которой вы, мессианские евреи, не должны оказывать никому предпочтения.

В свете этого новозаветного прецедента я не вижу никаких причин не говорить о мессианских синагогах сегодня и не основывать их в большом количестве, помня о том, что мессианским язычникам там также должны быть рады.

Проблема с этим термином кроется не в Новом Завете, но в ожиданиях еврея, которому говорят, что он идёт в «синагогу». Мы не будем удивлены его возражениям против наших мессианских особенностей, этого можно ожидать. Но нам не захочется поставить себя в неловкое положение в связи с некомпетентным использованием еврейских святынь. Служение в мессианской синагоге не должно быть обычным церковным служением с вкраплением нескольких еврейских слов, одежды и символов.

Если используются ритуальные предметы иудаизма, их следует использовать должным образом; или же, если мы меняем традиционные способы использования этих предметов, нам следует делать это осознанно, а не в связи со своим безразличием или невежеством.

Например, я знаю одну общину, у которой есть *сефер-Тора* (свиток Торы для публичного чтения) — вроде бы, ничего плохого. Но что же они делают с этим свитком Торы! Они произносят благословение, «*нотен га-Тора*» («Благословен ты, Адонай, даритель Торы»), но затем читают из Библии Короля Иакова, так как никто из этих людей не знает иврита достаточно хорошо, чтобы читать из свитка (или даже из еврейского текста



с огласовками).

В глазах сведущего и благочестивого еврея это будет выглядеть как насмешка. Можно попытаться защитить эту пародию на синагогальную службу, сказав, что Бог судит сердца, и для Него не столь важны ритуальные детали или то, читают ли люди на иврите. Отчасти это так, если дело касается самих верующих, ведь здесь речь идет не о спасении.

Но Шауль учит нас принимать во внимание то, что «незнающие или неверующие» могут подумать, когда придут на наше собрание. Наша цель — не удивить или обидеть их, но завоевать их для Господа; мы не должны присовокуплять обиду, вызванную нашим невежеством, к воздействию Евангелия. Никто не ожидает чтения Торы на церковном служении, также существуют синагогальные служения, на которых не читают Тору. Но если в мессианской синагоге извлекается свиток Торы, его следует читать должным образом. Если никто не знает, как это делать, лучше не делать этого вообще.

Это не означает, что всё нужно делать в совершенстве. Есть много синагог, где не всё делается правильно. Различие заключается в том, что часто у мессианских еврейских общин нет желания выйти за рамки того, что я называю «еврейской обличовкой», чтобы достичь большей достоверности.

Часто цель еврейской обличовки — произвести впечатление на неверующих (относительно невежественных, конечно), а не отразить мессианскую еврейскую веру членов общины. Это ошибка. Возведение одного лишь фасада не даст ничего хорошего. Общины, делающие это, обвинят в попытке ввести в заблуждение, и это будет справедливо. Только те общины, члены которых серьезно стараются выразить своё еврейство, смогут выдержать такую критику, и выдержат они её потому, что делают нечто реальное, а не участвуют в шоу.

## **2). Дни собраний**

Когда следует проводить служения?

В Соединенных Штатах мессианские еврейские общины обычно проводят служения в пятницу вечером и в субботу утром. В Израиле, по крайней мере, одна община делает это в субботу вечером (Моцаэй-Шабат), после того, как снова начинают ездить автобусы. Более того, по-видимому, именно в это время встречались новозаветные верующие — «в первый день недели», который по еврейскому календарю наступает после заката в субботу.

"Это явствует из Книги Деяний 20:7-11. Церковь Троады встречается вечером «первого дня недели», предположительно, на закате, по окончании еврейского дня отдыха, и Павел остаётся там до следующего утра. Это выглядит более правдоподобно, чем то, что еврейские верующие местной общины разошлись по своим рабочим местам на один день, а затем возвратились на служение воскресным вечером.

Действительно ли Шабат объединяет нас с евреями, а воскресенье — с христианами? Если это так, является ли это своего рода двойной игрой, и как нам быть с этим? Или же день проведения служения не очень важен для нас?

## **3). Кипа**

Галаха не обязывает еврея носить кипу, также она не упоминается нигде в Талмуде. Но в то же время она, несомненно, является отличительным признаком, так как её ношение стало настолько широко распространенной традицией среди религиозных евреев, что почти приобрело статус галахического требования.

Интересен тот факт, что кипа в диаспоре означает совсем не то, что она означает в Израиле. В диаспоре она даёт понять, что перед нами «еврей», в Израиле она свидетельствует, что перед нами религиозный еврей, а её стиль (вязанная, чёрная, вышитая и т.д.) говорит о том, к какому течению принадлежит этот человек.

В связи с 1 Коринфянам 11 возникает вопрос относительно того, может ли мессианский еврей быть в кипе во время молитвы. Моя реакция на книгу Арнольда Фрухтенбаума «В поисках мессианской теологии» была опубликована в журнале «Мишкан» под заголовком «Ответ»:

"Ношение ермолок мессианскими евреями во время поклонения не является нарушением Писания, как это явствует из значения греческих слов, используемых в 1 Коринфянам 11:4-5,7. Буквальным переводом этого отрывка является: «Всякий мужчина, молящийся или пророчествующий, имея на голове что-либо, покрывающее и ниспадающее с неё, навлекает стыд на свою голову, а всякая женщина, молящаяся или пророчествующая с непокрытой головой, навлекает стыд на свою голову... Ибо мужчина действительно не должен закрывать голову покрывалом».

Павел пишет о покрывалах. Кипа не является покрывалом, свисающим с головы. Следовательно, между 1 Коринфянам 11 и ношением ермолок мужчинами нет противоречия.

#### **4). Неправильное использование еврейских святынь**

Некоторые люди из еврейской общины обвиняют мессианских евреев в «неправильном использовании еврейских святынь. Мы говорили об этом раньше, когда касались вопроса о чтении свитка Торы.

Я уже упоминал, что мы имеем право использовать святыни, потому что они наши, ведь мы тоже евреи; но мы не вправе использовать их неправильно из-за собственного невежества или устраивать с их помощью шоу; на самом деле, они являются способом выразить и углубить нашу мессианскую веру.

Итак, если мы используем найденную половину афикомана и третью чашу пасхального седера для причастия, немессианские евреи могут возразить против этого. Однако мы можем построить свою защиту на том, что так делал Мессия. Если мы скажем, что три мацы символизируют Отца, Сына и Святого Духа, а разломанная средняя маца символизирует тело Йешуа, ломимое за нас, то у нас есть теологические основания для того, что мы делаем.

В действительности, существует большая вероятность наличия исторической основы; многие ученые уверены, что эти традиции были введены мессианскими евреями, и именно они обогатили их значениями, о которых мы говорили, но каким-то образом эти традиции впитались в немессианский иудаизм и утратили своё мессианское наполнение.

С нашей стороны было бы мудро производить подобные изменения только после длительных размышлений и молитв. Ведь мы имеем дело с ритуалами, обладающими интеллектуальным, эмоциональным и духовным наполнением. Изменения, внесённые ради конкретной ситуации, часто могут оказаться грубыми, оскорбительными или ошибочными с теологической точки зрения, а то и всем вышеперечисленным одновременно.

### **5). Мессианские раввины**

Если рассматривать этот вопрос с позиции христианства, можно вспомнить Матитьягу [Матфей] 23:8, где Мессия предостерегает своих учеников: «Но вы не позволяйте называть себя *раби*, потому что у вас один *раби*, а вы все братья друг другу».

Но буквальный подход оказывается здесь неуместным, так как он также предупреждает не называть никого «отцом» или «руководителем». Контекст подталкивает меня к тому, что здесь Йешуа запрещает верующим принимать незаслуженные почести, а не ставит вне закона эти три титула.

Каким же должен быть «мессианский раввин»? Может быть, это просто пастор под другим именем? Опять-таки, мне кажется, что слово «раввин», как и слово «синагога», вызывает у еврея определённые ожидания, которые следует оправдывать. Таким образом, человек, называющий себя мессианским раввином или позволяющий своей общине называть его так, должен иметь серьёзную подготовку, которая позволила бы ему исполнять обязанности раввина и в немессианских еврейских кругах. (Но в каких кругах — ортодоксальных, консервативных или реформистских? Или же это неправильная постановка вопроса?)

Должен ли мессианский раввин иметь рукоположение (*смиха*)? И если да, должно ли оно быть мессианским или немессианским? Если мессианским, то кто уполномочен произвести его? Где человек, стремящийся стать мессианским раввином, может получить необходимую подготовку? В любом случае, во избежание упреков в сторону мессианского движения, я бы посоветовал лидерам, не имеющим раввинской подготовки, воздержаться от того, чтобы позволять называть себя «раби».

### **6). Мессианская еврейская литургия**

Поскольку многие люди в мессианском еврейском движении приобрели мессианский опыт, в основном, в протестантских церквях с антилитургическим подходом к поклонению, мы должны для начала подчеркнуть, что иудаизм является литургической религией.

Это истинно не только для раввинского иудаизма, но также и для иудаизма Танаха. Левиты в Храме пели псалмы, возможно, это были хоры, певшие антифоном. Танах содержит много отрывков, которые нужно повторять слово в слово. В Новом Завете также есть литургические элементы. Более того, протестантские конфессии, предпочитающие «свободное» поклонение, часто развивают формы поклонения, настолько же косные, как и литургические подходы, против которых они настроены. Достаточно сказать, что при правильном использовании литургия не препятствует Святому Духу действовать в служении поклонения.

Вот основные литургические пособия иудаизма:

- *Сидур* — молитвенник для ежедневных и субботних синагогальных служений, а также для некоторых других синагогальных и домашних служений.
- Махзор для праздников Рош-ГаШана и Йом-Кипур, содержащий синагогальные молитвы.
- Агада, содержащая порядок проведения пасхального Седера дома.
- Домашние и синагогальные литургические пособия для других праздников, например, Сукот, Ханука, Пурим, Шавуот (для них также используется термин махзор).
- Литургические пособия для проведения церемоний, относящихся к особым датам жизненного цикла.

Прилагались усилия по мессианской переработке этих пособий, но ни одна из этих попыток не отразила согласованных усилий и не снискала всеобщего одобрения со стороны мессианской еврейской общины в целом. Исходя из этого, я хотел бы предложить несколько принципов, которые могут быть использованы теми, кто желает разработать мессианскую еврейскую литургию.

Первое: мессианская еврейская литургия должна основываться на ортодоксальной еврейской литургии. Литургия консервативных евреев и реформистов была создана на основе ортодоксальной, и нам не нужно видоизменять уже видоизменённое. (На самом деле существует несколько ортодоксальных вариантов, так как этнические общины вносили небольшие изменения, но это не создаёт серьёзных препятствий).

Второе: мессианская еврейская литургия должна иметь в своей основе ортодоксальную литургию. Она может внести некоторые дополнения и исключить некоторые отрывки. Дополнения должны отражать характерные мессианские аспекты нашей веры в рамках существующих молитв; этими дополнениями могут быть, например, цитаты из Нового Завета, утверждения новозаветных теологических истин или выражения, отражающие единство в теле Мессии.

Исключены могут быть слова, фразы, возможно, целые молитвы, неуместные или не соответствующие мессианской еврейской вере.

Третье: опубликованное мессианское литургическое пособие должно включать в себя полную ортодоксальную версию, в которой ясно будут выделены дополнения и то, что показалось составителям ненужным. Таким образом, любой человек сможет сразу сказать, насколько мессианская версия отличается от ортодоксальной. Причина, по которой это необходимо сделать, состоит в том, что так будет заложен фундамент для дискуссии с немессианскими евреями. Это также нужно для повышения уровня образования наших сторонников.

Опубликованное пособие должно быть снабжено хорошо составленным указателем (этим оно бы выгодно отличалось от большинства опубликованных литургических пособий), также должны быть отмечены необязательные элементы для тех, кто предпочитает более короткие служения. Кроме того, необходимо включить комментарии, так как многие хотят знать о происхождении и назначении молитв, которые их просят произносить.

Песни и отрывки для чтения также были бы плюсом такого издания. В большинстве случаев пособие должно быть опубликовано на иврите и на языке данной местности.

Остается один вопрос: кто будет использовать мессианскую еврейскую литургию? Есть ли необходимость в ней? Если я прав в том, что мессианский иудаизм не сможет оказать особого влияния на еврейскую общину без серьёзного взаимодействия с иудаизмом, который существует сегодня, то у нас нет никакой альтернативы созданию мессианской еврейской литургии. Даже если окажется, что для поклонения в такой литургии нет необходимости, она будет нужна просто ради взаимодействия с еврейскими литургическими материалами.

Я действительно считаю, что Евангелие может быть прекрасно передано посредством мессианской еврейской литургии. Более того, такая литургия может отразить нашу веру и нашу индивидуальность как мессианских евреев. Упустить такую возможность будет просто позором, и я верю, что Бог благословит этот труд.

Связанными с литургией, но не тождественными ей являются посвящённые Богу антологии и песенники. Что касается песен, я замечу, что в Израиле за последние годы было написано более ста песен на иврите. Они опубликованы и используются местными общинами. Однако эти песни, в большинстве своём короткие, основаны на библейских текстах, хотя некоторые черпают материал из Сидура.

Сейчас пока еще очень мало оригинальных гимнов на иврите, но у нас имеются переводы традиционных христианских гимнов на прекрасный иврит. Этот труд исполнили Моше Бен-Майер и Амикам Тавор. Однако они обычно поются на традиционные христианские мелодии, не имеющие еврейского колорита. Я думаю, что талантливые композиторы могут положить эти переведенные гимны — слова которых просто превосходны — на еврейские или израильские мелодии.

## **6. Христиане-неевреи и мессианский иудаизм**

Возводит ли мессианский иудаизм разделяющую стену между мессианскими евреями и верующими язычниками? А между мессианскими еврейскими общинами и ориентированными на неевреев церквями? Предлагается ли христианам-неевреям гражданство второго класса в мессианском иудаизме? Кроется ли здесь сепаратизм? Мы исследуем несколько проблем, связанных с этим вопросом.

Но вначале давайте ещё раз подчеркнём, что мессианские неевреи и мессианские евреи равны перед Богом в Теле Мессии. В мессианской общине нет места для оскорбительных сравнений между еврейскими и нееврейскими верующими. Это основной принцип. На этом фундаменте мы и будем строить.

### **1). Обращение нееврейских верующих в иудаизм**

Вспомним, что мессианскому еврею было дано следующее определение: человек, рождённый от еврейской матери или обратившийся в иудаизм, являющийся истинным верующим и положительно оценивающий своё еврейство.

Мы спрашивали, может ли нееврей в мессианской еврейской общине называть себя

мессианским евреем, и пришли к выводу, что не может. Однако, предположим, что христианин, знающий, что он не еврей, желает стать таковым. И тогда мы сталкиваемся с насущной проблемой — обращение в иудаизм.

Если ни одному язычнику не нужно становиться евреем для получения спасения, почему же тогда христианин-нееврей желает обратиться в иудаизм? Можно представить себе обращение ради удобства, предпринимаемое супругом (супругой) мессианского еврея или нееврейским верующим, живущим или желающим жить в государстве Израиль; но ни одна религия, включая иудаизм, не одобряет прозелитов, руководствующихся скрытыми мотивами.

Иудаизм по праву считает *йират-ГаШем* («страх пред Богом») единственной легитимной причиной для обращения. Если страх пред Богом, наполняющий христианина-нееврея, заключается не только в преданности Мессии, но и в преданности еврейскому народу, а также в желании служить Богу и Его Мессии как еврей, такой человек вправе обратиться в иудаизм.

Но так ли это? Разве Писание вообще позволяет нееврею, христианину, обращаться в иудаизм?

Шауль писал:

"Позвольте же каждому жить так, как Господь определил ему, и в таком положении, в каком Бог его призвал. Это правило я устанавливаю во всех собраниях. Кто-то из вас был уже обрезан, когда был призван? Тогда пусть он не пытается утаить своё обрезание. Кто-то не был обрезан, когда был призван? Пусть не проходит обряд *брит-мила*. Не имеет никакого значения, обрезан ты или не обрезан, соблюдение Божьих заповедей — вот что действительно имеет значение. Каждый должен оставаться в том положении, в котором был призван.

Свобода — вот ради чего освободил нас Мессия! Потому, будьте тверды и не позволяйте вновь навязать вам ярмо рабства. Запомните мои слова, я, Шауль, говорю вам, что если вы [только лишь] совершаете обряд брит-мила [и не делаете того, к чему обязывает вас присоединение к еврейскому народу], тогда Мессия не даёт вам никакого преимущества.

Еще раз предостерегаю вас: всякий мужчина, совершающий обряд брит-мила, обязан исполнять всю Тору [как она понимается иудаизмом]! Вы, стремящиеся к тому, чтобы Бог признал вас праведными на основании законничества, отделились от Мессии! Вы отпали от Божьей благодати! Мы же, силой Духа, действующего в нас по причине нашего доверия и верности [Богу], с уверенностью ожидаем исполнения нашей надежды достигнуть праведности. Когда мы в союзе с Мессией Йешуа, не имеет значения, обрезаны мы или нет; истинное значение имеют доверие и верность, проявляющиеся в любви".

На протяжении многих лет я считал, что эти два отрывка запрещают верующим язычникам обращаться в иудаизм, но статья ортодоксального еврейского философа Майкла Вышогрода изменила моё мнение. (Кстати, он также является соавтором книги, направленной против «еврейского христианства».)

В своей статье он отмечает, что галаха требует от раввинов отговаривать желающих обратиться, чтобы отсеять неискренних, и предполагает, что замечания Шауля носили именно такой характер, не являясь абсолютным запретом.

Так как Вышгород является философом, а не историком, у меня возникли сомнения. Это «традиционное отговаривание» известно из источников третьего-пятого веков, но Шауль писал в первом веке. В этом веке Йешуа говорил об учителях Торы и *прушим*, которые «обходят землю и море, чтобы обратить в прозелиты хотя бы одного», что противоположно «отговариванию».

Был ли в первом веке какой-либо прецедент отговаривания язычников от обращения в иудаизм? Да. Согласно Иосифу Флавию, Изат, бывший царем Адиабены (возле Персидского залива) с 36 по 60 г. н.э., был убеждён в истинности иудаизма еврейским купцом по имени Анания [Хананья]; однако его мать, Елена, опасалась, что после его обрезания народ не пожелает видеть его своим правителем. Хананья уверил его, что он «может поклоняться Господу Богу и не принимая обрезания, если уже он непременно желает примкнуть к иудейству. Такое поклонение, по его мнению, будет гораздо важнее принятия обрезания.

Ему удалось на время убедить царя, но тот не утратил своего желания обратиться полностью; и когда другой еврей по имени Елеазар (Эльазар), который, по-видимому, больше стремился к миссионерству, застал его за чтением Торы, он упрекнул его за неисполнение предписаний Торы, и тот обрезался. Это произошло перед тем, как он стал царем в 36 г. н. э.

Это свидетельство убеждает меня в том, что если верующий язычник желает полностью отождествить себя с еврейским народом, Новый Завет позволяет ему стать евреем. Ему следует принять всю Тору, как она понимается в той форме иудаизма, в которую он обращается (это подразумевается в Послании к Галатам 5:3, где «Тора», по-видимому, включает Устную Тору), за исключением того, что противоречит Новому Завету.

Однако любая немессианская еврейская организация, занимающаяся обращением в иудаизм, неохотно принимает язычников, продолжающих верить в Иисуса. Поэтому остается проблема, связанная с обращением в иудаизм тех, кто верит в Мессию.

Если обращающийся утаивает тот факт, что он продолжает верить в Иисуса, этическая проблема очевидна. Однако мне известен пример, когда некий христианин изучал ортодоксальный иудаизм на протяжении года. Когда он уже собирался войти в *микву* для церемонии обращения, то сообщил своему раввину, что по-прежнему верит в то, что Йешуа является Мессией. Раввин был поражен, но позволил продолжить церемонию и, в конце концов (после некоторых проволочек и нескольких просьб), послал ему сертификат об обращении.

Другой еврейский верующий прокомментировал это так: хотя этот человек и не отказался от своей веры, раввин на самом деле не понял его. Вместо того чтобы воспринять его серьёзно, раввин, возможно, подумал, что это было случайное замечание, и что человек, целый год изучавший иудаизм, вскоре откажется от своего остаточного христианства.

Другими словами, человек сказал, раввин услышал, но диалога между ними не произошло. Я оставляю эту дискуссию незаконченной, добавлю только то, что хотя

некоторые евреи считают обращение христиан-неевреев в иудаизм мошенничеством в том случае, если обращающийся продолжает верить в Иисуса, другие уважают тех, кто добровольно и искренне стремится разделить судьбу еврейского народа, даже если при этом они сохраняют веру в Йешуа.

Мессианский иудаизм сталкивается с ещё одной проблемой, связанной с обращением язычников, производимым немессианскими еврейскими раввинами, а именно: если мы принимаем их обращения, то тем самым мы признаём власть этих немессианских еврейских раввинов в нашей собственной общине. А это необходимо обсуждать, а не принимать безоговорочно.

В принципе, нет никаких причин, по которым мессианский иудаизм не может производить обращений. Однако пока мессианский иудаизм не придёт к более ясному пониманию того, что значит быть евреем в мессианском окружении, было бы преждевременным обращать язычников, обязывая их «соблюдать всю Тору» (Галатам 5:3). Прежде мы сами должны получить представление обо «всей Торе» с точки зрения Нового Завета!

Для мессианских евреев есть ещё один важный аспект, социологический: если множество нееврейских верующих будет обращаться в иудаизм (будь то через мессианских или немессианских раввинов), их число может превысить в движении количество евреев по рождению, что добавит ещё одну зону конфликта в отношениях между мессианскими евреями и немессианской еврейской общиной.

## **2). Смешанные браки между мессианскими евреями и нееврейскими верующими**

Может ли мессианский еврей вступить в брак с верующей нееврейкой? С одной стороны, Новый Завет позволяет это — любые два верующих могут соединиться узами брака, согласно 1 Коринфянам 7:39.

Одним из аспектов такого брака является возможность позитивного свидетельства: общая вера супругов в Йешуа поможет им сохранить свой брак крепким, даже если кто-то ожидает противоположного.

С другой стороны, ортодоксальный иудаизм не признает брака еврея с язычником, и многие нерелигиозные евреи также неоднозначно относятся к этому. Это связано с тем, что такие браки считаются основной угрозой выживанию еврейской общины. В некоторых местах число смешанных браков достигает 50%, и уже высказывались крайние опасения относительно того, что если это будет продолжаться (при наличии низкой рождаемости), то американская еврейская община сократится с шести миллионов до одного в двадцать первом веке. В таком контексте любой смешанный брак считается вкладом в катастрофу.

Более того, немессианские евреи иногда говорят мессианским: «Может быть, ты сам и смог остаться евреем, а твои дети? Подрастая в христианском окружении, они теряют свою еврейскую индивидуальность». В прошлом это было справедливым обвинением. Мы можем только надеяться, что развивая еврейскую мессианскую общину, мы, наконец, получим возможность справиться с такой критикой. Но смешанный брак, конечно, усложняет, а не упрощает нашу задачу!



Существует некая асимметрия между мужем-неевреем, состоящим в браке с мессианской еврейкой, и женой-нееврейкой, состоящей в браке с мессианским евреем. Так как влияние матери на маленьких детей обычно сильнее, чем влияние, оказываемое отцом, а также в связи с тем, что дети еврейской матери галахически считаются евреями, дети от такого брака могут сильнее проявлять свою еврейскую индивидуальность.

Но жизнь и служение такой семьи, чаще всего определяемые отцом, будут иметь скорее нееврейскую ориентацию — за исключением тех редких случаев, когда муж-христианин действительно желает быть вовлечённым в мессианский иудаизм. От мессианского еврейского мужа и жены-нееврейки в большинстве случаев можно ожидать, что они будут вести мессианский еврейский образ жизни, который определяет муж; но дети могут вырасти менее сведущими в еврейских традициях, если только муж не принимает активного участия в их образовании. Конечно, у этих обобщений есть множество исключений.

Чтобы подытожить тему смешанных браков, следует задать ещё один наболевший вопрос: как новозаветная галаха должна оценивать различающиеся притязания евреев, язычников, мессианского иудаизма, супружеских пар и семей, учитывая при этом требования Бога?

### **3). Роль неевреев в мессианских еврейских общинах**

Ряд интересных вопросов возникает в связи с отношениями между христианами-неевреями и мессианскими евреями в мессианских еврейских общинах.

Давайте вспомним, что евреи и язычники равны перед Мессией. Вопрос заключается в том, должно ли это равенство отражаться во всех аспектах мессианской еврейской общинной деятельности. Например, следует ли давать неевреям право на призыв к чтению из свитка Торы в мессианской синагоге? Равенство подразумевает «да», но еврейская традиция чтения из свитка Торы может сказать «нет».

Следствием того, что требования Торы в Новом Договоре для евреев и язычников различны, может быть отстранение язычников от участия в специфической еврейской деятельности. Однако равенство (нет разделяющей преграды, нет граждан второго класса в Царстве) может потребовать, чтобы нееврею (или нееврейке, следуя образцу консервативного иудаизма) позволили делать это.

Могут ли христиане-неевреи быть старейшинами в мессианских еврейских общинах? Более обоснованный вопрос будет звучать так: есть ли в Писании основания для их исключения? И в самом деле, разве их исключение не нарушит единства еврея и язычника в Новом Договоре, ведь учреждение должности старейшины является новозаветным постановлением?

Но разве это не рискованно — ведь если они станут старейшинами или в большом количестве присоединятся к мессианским еврейским общинам, не станет ли это препятствием для проповеди Евангелия евреям? Правильно ли подобное суждение? Возможно, они могут стать временными пасторами и старейшинами, пока не будут найдены мессианские еврейские лидеры. Если это так, то когда же ответственность будет

передана мессианским евреям?

Существует ли тенденция того, что христиане-неевреи будут удерживать власть слишком долго? Если да, является ли это просто примером «миссионерского синдрома», бытующего во всем мире, своего рода колониализмом, который подавляет и обессиливает местное развитие? Я слышал мнение, заключающееся в том, что христиан-неевреев нужно использовать, но не давать им руководить. Они должны служить мессианским евреям, а не говорить, что им делать. Однако такое отношение кажется далеким от подхода, который мы встречаем в Писании, ведь все мы должны служить друг другу.

#### **4). Соблюдение еврейских обычаев в мессианской еврейской общине**

Иногда община выдвигает своим членам определённые требования. В мессианской еврейской общине некоторые из этих требований могут заключаться в принятии определённых еврейских обычаев. Должно ли требоваться исполнение еврейских обычаев и от евреев, и от язычников? Является ли это «иудействованием», на которое Писание налагает запрет?

Или: должны ли христиане-неевреи в мессианской еврейской общине — даже если они составляют большинство, безоговорочно подчиняться и приспосабливаться к мессианским еврейским образцам?

А как насчет обычаев, не «принятых в законодательном порядке», но всеми признаваемых как необходимых? В качестве особого примера рассмотрим вопрос о том, как быть с обрезанием нееврейских верующих в мессианской еврейской общине? Предназначено ли оно только для детей? Если же речь идёт о взрослых, оно может совершаться только в случае обращения в иудаизм, о чём мы говорили выше. Если обрезаются дети неевреев, должна ли использоваться та же церемония, что и для еврейских детей, подразумевающая вхождение в завет с Авраамом? Я так не думаю.

Следует ли вовлекать нееврейских верующих в принятие решений относительно того, каким обычаям должна следовать мессианская община? Довольно странно выглядит, когда язычники рассказывают евреям, какие еврейские обычаи они могут исполнять, однако равенство должно сохраняться во избежание дискриминации.

До какой степени могут или должны неевреи в мессианских еврейских общинах подражать или добровольно перенимать еврейские обычаи? Должны ли они носить *кипот*, *талиот*, *цицийот*, накладывать *тфилин*? Я бы сказал, что это было бы необычно. Какой смысл вкладывают в это неевреи? А если это будут делать и христиане в нееврейских общинах? Что означает исполнение всего этого для мессианских евреев? А для немессианских?

#### **5). Как нееврейские верующие могут помочь мессианскому иудаизму**

Христиане-неевреи, в том числе те, кто непосредственно не вовлечён в мессианское еврейское движение, могут помочь этому движению. Как? В организации, кадрами, материально; учением, исправлением ошибок языческой христианской теологии и идеологии в свете мессианского иудаизма; добрым советом, ободрением и помощью тем, кто пытается создать мессианскую еврейскую теологию и обычаи, отличающиеся от общепринятой практики церквей; проповедью Евангелия немессианским евреям;

изучением еврейской культуры, иудаизма и еврейских корней христианства; поощрением мессианских евреев в их наставлении, обращённом к Церкви.

## **7. Мессианский иудаизм и еврейская община**

### **1). Может ли мессианский иудаизм быть пятой ветвью иудаизма?**

Хотим ли мы ею быть? Некоторые из нас действительно желают этого, другие удовлетворены сепаратистской позицией по отношению к неспасённой еврейской общине. Нарушаются ли новозаветные каноны идеей о том, что мессианское движение является течением внутри иудаизма? Если пересекающиеся круги Рисунков 3 и 5F являются нашей моделью, то ответ отрицательный, так как мы не оставляем мессианский круг, когда называем себя ответвлением иудаизма.

Будет ли возражать Церковь? Некоторые её представители не станут делать этого, другие же, хуже знающие мессианский иудаизм, будут.

Станет ли возражать организованная еврейская община? Безусловно, она будет делать всё возможное, чтобы остановить нас на этом пути, на каждом шагу. Если так, то не станет ли мессианский иудаизм пятым колесом вместо того, чтобы быть пятой ветвью? Ответ: не станет, так как основания для этого даёт Писание; ибо Писание не может быть изменено по причине несогласия человека. Именно Бог, а не еврейская община, сделал нас евреями; поэтому еврейской общине недостаёт полномочий и власти, чтобы заставить нас не быть течением внутри иудаизма, если мы желаем этого.

### **2). Отношение к еврейской общинной структуре**

Как мессианским евреям следует вести себя по отношению к организованной еврейской общинной структуре, например, Объединённому еврейскому призыву, еврейским общинным центрам, еврейским филантропическим обществам, сионистским организациям? Может ли мессианский иудаизм оказывать им поддержку? Следует ли нам делать это? Когда? Как? Каким условиям, предложенным нам, мы можем подчиниться, а каким нет?

Иногда мы оказываемся в такой ситуации: мы хотим быть чистыми, не желая предоставлять свою поддержку как «услуга за услугу» — например, за возможность публичного провозглашения своей веры. С другой стороны, можем ли согласиться на молчание? «От того, кто отрекается от меня перед другими, отрекусь я перед Божиими ангелами» (Лука 12:9). Но если мы соглашаемся молчать, позволяем ли мы тем самым использовать себя? И если это так, то плохо ли это? И т.д.

### **3). Поведение мессианских евреев в немессианской еврейской среде**

Я поручил одному человеку связать мне несколько *кипот* с надписью «Йешуа ГаМашиах». Я ношу их на улицах Иерусалима и на собрания моей общины. Однажды, не придав этому значения, я надел одну из них на мессианскую *бар-мицву*, которая проводилась возле Котель (Западной стены или «Стены плача»). Она привлекла неодобрительное внимание некоторых ортодоксальных евреев, один из которых сорвал её с моей головы и сжёг. Вначале я рассердился и погнался за ним, но (не без помощи друзей) вспомнил, что место, где находится Котель, официально рассматривается как синагога — и не простая, но самая священная синагога в мире.

В таком месте религиозный закон усиливается и становится законом государства Израиль. Поскольку, возможно, у галахи своё отношение к Йешуа, мне показалось весьма мудрым забыть об этом происшествии и вернуться к *бар-мицве* (кто-то одолжил мне традиционную ермолку).

Рассказав эту историю, приключившуюся со мной, замечу, что, как правило, я не провоцирую людей в синагогах и не советую делать этого, лучше следовать ожидаемым канонам поведения, молясь, обучаясь и позволяя Духу являть возможности для проповеди Евангелия на индивидуальном уровне.

Однако я продолжаю носить кипу с символом Йешуа в нерелигиозных кругах, где, конечно, это вызывает интерес и помогает завязать интересную беседу. Я думаю, что ключом является пробуждение интереса к Мессии Йешуа — это может подразумевать и неодобрительный интерес, который в целом лучше, чем ничего, если не нарушается закон, моральные и этические стандарты.

Организация «Евреи за Иисуса» была пионером в постижении искусства того, как, не нарушая вышеупомянутых ограничений, познакомить с Йешуа тех, кто не особо стремится услышать что-либо о нём.

#### **4). Стандартам какого направления иудаизма должен следовать мессианский иудаизм**

Могут найтись пуристы (любого рода), которые скажут: никакого, нам следует развить свои собственные стандарты, или за стандартами мы должны обратиться к Богу.

Но мы не живём в изоляции. Иудаизм не является просто учением, которое избрала группа евреев. Должны ли мы обратиться к иудаизму диаспоры, иудаизму Израйля, раввинскому иудаизму, светскому иудаизму, этническому *идишкайт* (возникшему в диаспоре)?

Или же нам следует развивать иудаизм, основанный исключительно на Библии? Этот вопрос уже обсуждался. В журнале «Еврей христианин» израильский еврейский верующий Барух Маоз опубликовал свою статью под названием «Как нам праздновать Пасху», в которой предложил несколько новых обычаев, некоторые из которых являются весьма впечатляющими, но настолько отличными от общепринятых, что напрашивается вопрос не изолируют ли они нас от того, что другие евреи считают иудаизмом? И можем ли мы показать свои традиции миру так, чтобы их поняли и оценили? Остается подождать и увидеть самим.

#### **5). Темы, представляющие особый интерес для еврейской общины**

Среди тем, которые должен исследовать мессианский иудаизм и которые представляют особый интерес для еврейской общины, можно отметить Холокост, антисемитизм в христианстве, а также в мессианском и немессианском иудаизме (ненависть к себе), еврейские корни Нового Завета, роль государства Израиль (более подробно об этом можно прочесть в главе 7)

#### **6). Императив: проповедь Евангелия**

Независимо от того, что сказано о нашем отношении к еврейской общине,

мессианский иудаизм никогда не должен игнорировать повеление нести Евангелие миру.

С одной стороны, наша любовь и помощь искренни и не являются просто средством достижения цели, с другой, наше желание привести людей к спасению само по себе является выражением нашей любви. Здесь очень трудно соблюсти равновесие — в конце концов, только Бог, знающий наши сердца, сможет судить нашу честность и чистоту.

## **8. Заключение Тора! Тора! Тора!**

Написанное мною здесь не следует воспринимать как раввинское наставление в области галахи. Для этого есть очень простая причина: я не раввин.

Однако надеюсь, что, написав о проблемах галахи так, как я только мог, я подтолкнул других к продвижению в этих вопросах. Ибо ключ к объединению путей Церкви и Синагоги — роль закона.

Наш призыв к объединению звучит так Тора! Тора! Тора! — понимаемая в Духе Мессии. Но Дух Мессии — это Дух Святости. Без святости мессианский иудаизм просто потерпит неудачу. К этому мы сейчас и обратимся.

## **ГЛАВА 6 СВЯТОСТЬ**

### **А. Вес святости**

Наиболее важным элементом в мессианской еврейской перспективе является святость. Не праведность, достигаемая собственными усилиями, не отношение «более святой, чем ты», но «святость, без которой никто не увидит Господа» (Евреям 12:14).

Глава, посвящённая этой теме, самая короткая в книге, но я сравниваю святость с тем, что сказано в последних двух стихах Книги Екклесиаста 12:13-14, где Проповедник пишет:

"Вот сущность всего, после того, как всё было сказано: бойся Бога! Соблюдай Его заповеди! В этом суть предназначения человека. Ведь всякое дело Бог подвергнет суду, даже сокрытое, — хорошо ли оно, или худо".

Книга Екклесиаста подобна неровно сбалансированным качелям, с очень тяжелым камнем на коротком конце, более чем компенсирующим весь легкий вес на длинном конце. Проповедник строил прекрасные планы, совершал чудесные дела, обладал великой мудростью, и всё же пришел к выводу, что всё это является суетой и брошенными на ветер усилиями — если делать это без страха пред Господом и Его судом. Потому следует соблюдать Его заповеди.

Концепция мессианского иудаизма подобна этому пониманию. Я ценю эпиграмму Герцля, вдохновившую сионистское движение: «Если вы стремитесь к этому, это не мечта». Но в случае мессианского иудаизма ни мечтаний, ни стремлений недостаточно.

Если мы не будем иметь разума Господа, все наши мечты и стремления будут погоней за ветром. В достижении целей мессианского иудаизма святость перевешивает всё: мечты, усилия и амбиции.

## **Б. Планирование или святость?**

В заключительной главе я набросаю план действий, а также укажу цели мессианского иудаизма и средства их достижения. Я скажу, что нам нужна такая-то и такая-то программа, такие-то и такие-то исследования, такие-то и такие-то книги и материалы, места и здания, организации, институты и кадры. Хотя действительно ли они нужны нам? Или же нам нужно вести святую жизнь, боясь Бога и соблюдая Его заповеди?

Это неверный вопрос. Я предложил здесь ложную дихотомию (ошибку – прим. ред.), противопоставив две альтернативы так, как если бы они были взаимоисключающими. Но они не являются таковыми. Святость и планирование могут идти рука об руку, что было ясно автору книги «Божья цель, человеческие планы» Эду Дейтону.

Святость означает жизнь в страхе пред Богом и в послушании Его заповедям. Это включает в себя планирование, программирование, строительство, управление, исследование, написание, работу, игру... Есть моменты, когда следует уйти от ежедневной суматохи и «подождать Господа», как мы учимся на примере жизни Йешуа, Илии, Моисея и Иосифа, а также многих других. Но этот уход готовит нас к продвижению вперёд.

Библия учит нас, что прогресс приходит при наличии человеческого планирования и желания участвовать, а не от пассивной нерешительности. Планирование возможно, но мы должны быть всегда готовы отказаться от собственных планов, чтобы последовать указаниям Бога — мы поклоняемся Богу, а не плану. Не слыша таких указаний, мы следуем плану. Божье благословение может прийти таким образом, что это не будет связано с планом, однако само планирование будет в повиновении Богу.

## **В. Три уровня святости**

### **1. Индивидуальная святость**

Индивидуальная святость проявляется, когда человек любит Бога всем сердцем, всею душою и всеми силами своими. Другие авторы настолько чудесно описали святость в личной жизни человека, что мне просто нечего добавить. Мы должны молиться, каяться, прощать, посвящать себя Богу, друг другу и распространению Евангелия; учиться и учить других; участвовать в жизни местной общины, любить Бога и своего ближнего и не любить мир — или любить его так, как любит его Бог, Который «так сильно возлюбил мир, что отдал Своего единственного и неповторимого Сына, чтобы всякий, верящий в него, не погиб, но приобрёл вечную жизнь» (Иоанна 3:16).

Мы должны избегать эгоистичных стремлений, гордости, плотских методов, злоупотребления властью. Мы должны отставить в сторону наши различия, мы должны считать других выше себя. Нам следует сделать на земле реальным то единство, которое уже есть у нас на небесах, нам следует верою исполнять добрые дела, приготовленные для нас Богом, нам следует всё больше приближаться к Богу.

### **2. Межличностная святость**

Я называю это межличностной святостью, Новый Завет определяет это так: «возлюбить своего брата», а еврейская община говорит «вести себя, как *мени*». Это слово происходит от немецкого Mensch (человек), но *мени* (будь то мужчина или женщина)

больше, чем просто *гомо сапиенс*.

Менш — реальная личность, такая, какой должен быть человек — честная, этичная, заботливая, мягкая, когда это необходимо, и твердая, когда нужно, как в стихотворении Редьярда Киплинга «Если»:

И если ты своей владеешь страстью,  
А не тобою властвует она  
И если ты [далее представлен длинный перечень  
благородных черт характера]  
Земля — твоё, мой мальчик, достоянье  
И более того, ты — человек [мении], сын мой

Быть «мении» — значит уметь ладить друг с другом, хотя по многим теологическим и практическим вопросам мы можем иметь собственное мнение, и относиться как к братьям и сёстрам к тем, с кем мы не согласны.

Например, возьмем харизматическое движение как межконфессиональную подгруппу. Мессианских евреев можно найти по обе стороны харизматического движения. На основании своего опыта я могу сказать, что харизматы и нехаризматы могут хорошо ладить друг с другом, но у антихаризматов и ультрахаризматов с этим есть проблемы. Что я имею в виду?

Харизматы говорят, что дары Святого Духа проявляются в Телѣ Мессии и сегодня, как было обещано в Библии, и они сами переживают их. Нехаризматы в целом верят, что дары реальны, но они не проявляются таким образом, как считают харизматы, а также говорят, что эти переживания могут быть от Бога, но они не идентичны тем дарам, которые Бог давал в первом веке.

Наблюдается расхождение во мнениях, но при этом обе стороны уважают друг друга. Они могут проводить совместное поклонение на харизматическом или нехаризматическом служении, при условии, что каждый будет уважать порядок того собрания, в котором он гость.

Антихаризматы считают само харизматическое движение, его взгляды и доктрины оскорбительными, исходящими не от Бога, и просто не выносят его. Ультрахаризматы, по сути, считают любого нехаризмата плохим христианином, возможно, даже неспасённым. И те и другие обычно настолько непоколебимо придерживаются своих взглядов, что другим нужно огромное терпение и снисходительность, чтобы выдержать их компанию.

Святость подразумевает наличие правильной доктрины и способность найти общий язык с другими братьями, но резкий конфликт, подобный этому, превращает святость в тяжкий труд! Божья благодать приведёт нас к гармонии, всё большему и большему соответствию примеру Йешуа.

Мессианское еврейское движение в этом вопросе также не имеет единства. Кроме того, существует трение между мессианскими евреями (в узком понимании) и евреями-христианами.

Во всех этих областях необходимо учение и терпимость. Мы не должны позволить, чтобы эти различия отвернули нас друг от друга. Йешуа молился о том, чтобы мы были как одно целое. Легко объединяться с теми, с кем мы согласны, но настоящее чудо происходит тогда, когда мы испытываем истинную любовь к тем, с кем не согласны, и это даёт нам возможность гармонично сотрудничать с ними. Это возможно через Йешуа: «Я всегда буду с вами, да, до конца века» — с вами (во множественном числе), даже когда вы не соглашаетесь друге другом.

В действительности, большинство конфликтов в мессианском еврейском движении (и во всех других движениях) возникают не в связи с доктринами или обычаями, а в связи с личностями и борьбой за власть.

В Послании Шауля к Галатам перечисляются пятнадцать грехов, отлучающих человека от Царства Небесного, и большинство из них отражает плохие межличностные отношения «вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, ненависть, убийства и т.д. (Галатам 5:19-21).

У меня сложилось такое впечатление, что за последние несколько лет мессианское еврейское движение стало более зрелым, а его лидеры стали больше проявлять стремление любить тех, кто отличается от них. Нам пришлось преодолеть большой путь, но, глядя на Мессию как на образец для нас, мы будем и дальше бежать с неослабевающей выносливостью, чтобы достигнуть цели, которую мы видим перед собой.

Общее видение цели и общая осведомлённость об опасностях, с которыми сталкиваются мессианские евреи, могут помочь нашему объединению. Я надеюсь, что эта книга внесёт свой вклад в наше единство. Но в то же время я уверен, что книга такого рода может быть использована не только для проявления единомыслия, но с такой же легкостью и для разделения. Поэтому во время написания этого труда я молюсь, чтобы этого не произошло, но чтобы все мы держались поближе к Богу, а через Него — поближе друг к другу.

### **3. Святость на уровне общины**

Каждый из нас в отдельности связан с Богом, однако коллективно мы являемся Телом, а индивидуально — его органами и конечностями. Наша святость должна выражаться на совокупном уровне таким образом, чтобы это отличало нас от общин, организованных по мирским принципам. Общинная святость подразумевает социальную направленность, проповедь Евангелия и близость к Богу общин в целом.

### **Г. Святой подразумевает спасённый — и наоборот**

Только спасённые люди могут быть святыми. Никто не спасён от греха и его следствия — вечного отделения от Бога — кроме как через Мессию Йешуа.

Но планка стандартов стала падать — не Божья, но человеческая. Многие люди считают себя рождёнными свыше, не являясь таковыми. Такова реальность: у человека могут быть чрезвычайные, сверхъестественные переживания, но при этом он не является спасённым. Человек может чудесным образом получить исцеление от смертельной болезни, зная, что Бог совершил это, и всё же не быть спасённым. Человек может почувствовать Божье присутствие и при этом не быть спасённым.



В последнее время некоторые люди стали путать эмоции и переживания со спасением. Критерий спасения ясно дан в Писании: покайся, прими Божью благодать и прощение, поверив в Мессию Йешуа, Спасителя и Господа, признай его публично, прими погружение и при помощи силы Святого Духа веди святую жизнь.

«Господь» означает «начальник». Когда Йешуа является вашим Господом, он говорит вам, что делать, и вы исполняете это. «Вы узнаете их по плодам их» (Матитьягу 7:16).

Человек, полностью не посвятивший себя святой жизни, не является спасённым. Именно в этом суть спасения. То, что Бог делает вас праведным в Своих глазах (не по вашим заслугам), означает, что вы ежедневно всё более уподобляетесь праведному образу самого Мессии. Он не производит неполного посвящения. Неполная святость никоим образом не является рождением свыше. Только спасённые люди могут быть святыми, но только святые люди спасены.

Когда эта книга выходила в печать, отвратительные скандалы и истории об алчности верующих потрясли христианскую общину в Америке, бросая тень на Евангелие.

У истинно спасённых людей, а только люди такого рода могут строить мессианское еврейское движение, на это может быть только одна реакция — ещё более глубокое посвящение, «святость, без которой никто не узрит Господа»

#### **Д. Сила**

Но вы получите силу, когда на вас сойдет Руах ГаКодеш (Деяния 1:8).

Нам нужна сила Божья. Без неё мессианский иудаизм будет мёртвым, сухим, неспособным сделать что-либо полезное для мира.

С Божьей силой мессианский иудаизм изменит историю, ведя Божий образ жизни, отличаясь святостью, красотой, любовью, милостью и праведностью — как это было во времена Нового Завета.

Но как мы можем получить эту силу? Не стремясь к ней, но ища Бога! «Ищите прежде всего Царство и его праведность, а все необходимое также будет дано вам» (Матитьягу 6:33).

Мы должны действовать смело с верой в то, что Бог исполнит Своё обещание дать каждому из нас силу Святого Духа (1 Коринфянам 1:14).

Сила? «Говорю вам, что верящий в меня тоже будет делать то, что делаю я. Именно так, он совершит и более великие дела» (Йоханан 14:12).

Среди таких великих дел — проповедь о том, что Бог совершил через Йешуа в истории и в жизни каждого, проявление Божьей любви, молитва в Святом Духе и переживание даров Святого Духа, чтобы тогда, когда постигается Божья истина и ощущается Его любовь, когда приходит ответ на наши молитвы и происходят Его

исцеления, чудеса и знамения, люди каялись и спасались. «А они [ученики Йешуа] пошли и проповедовали повсюду, и Господь содействовал им и подтверждал весть, сопровождая её знамениями» (Марк 16:20).

Одно предостережение: не всякая духовная сила от Бога. Хотя сила Противника (Сатана) и его бесов ограничивается Богом, они, будучи Его врагами в духовной сфере, могут предложить свою собственную нечестивую силу. Основа нашей веры — любовь. Строя своё движение, мы внедряем или адаптируем те элементы немессианского иудаизма и христианской традиции, которые могут укрепить эту основу веры и любви. Но так как немессианский иудаизм не подчиняется Мессии Йешуа, а большая часть христианских традиций имеет человеческое происхождение, мы должны защищать и оберегать своё движение от духовных сил тьмы, которые привязаны к этим системам.

Например, когда мы изучаем Талмуд, то не должны давать места духу религиозности, законничества, этнической гордости или любому другому демоническому духу, который может использовать наш интерес к выражению своего еврейства для того, чтобы подавить Святой Дух, ведь только он может привести нас ко всякой истине.

Мы не можем позволить еврейству или даже мессианскому еврейскому движению стать для нас идолом. «Да не будет у тебя других богов пред лицем Моим» (Исход 20:3).

Поэтому я завершаю главу о святости следующим призывом и предостережением: ищите Божьей силы, так как без неё мессианское еврейское движение ничего не достигнет, однако не ищите силы ради неё самой или даже ради движения, но только ради прославления Бога.

## ГЛАВА 7 ПРОГРАММА

В этом кратком обзоре программы действий мессианского иудаизма я попытался набросать эскиз на очень большом холсте. Надеюсь, я не оставлю слишком много белых пятен. Я буду рад, если кто-то откорректирует мой набросок, а кто-то добавит ему цвета и текстуры. Я не расстроюсь, если весь холст окажется ненужным, и придётся использовать другой. Я уверен, что мессианское еврейское движение будет развиваться, и ему придётся подумать о том, как это будет происходить.

### **А. Мессианская еврейская община сегодня**

#### **1. Цифры, структура**

Перед тем как представить эту программу, я должен обрисовать (кратко) состояние сегодняшней мессианской еврейской общины.

Здесь трудно оперировать цифрами, отчасти потому, что существуют проблемы с определениями (кого считать евреем, мессианским верующим, мессианским евреем?), а отчасти потому, что трудно установить местонахождение еврейских верующих, как бы их ни определяли, и подсчитать их количество.

В последние годы я слышал такие оценки, как 50-100 тысяч еврейских верующих в

Америке. Другие говорят, что их количество больше или меньше. В Израиле может быть 1-3 тысячи еврейских верующих в 25-30 общинах, из которых от трёх до двенадцати ориентированы на еврейский стиль.

Я слышал, что в Великобритании это число составляет 3-5 тысяч еврейских верующих, а в других западных странах приблизительным числом может быть один процент еврейского населения. Согласно Рихарду Вурмбрандту (еврейскому верующему, освобожденному из коммунистической Румынии после четырнадцати лет, проведённых в тюрьме за веру) в Москве насчитывается, по крайней мере, шесть тысяч еврейских верующих; методом экстраполяции можно определить, что число верующих евреев России должно составлять несколько десятков тысяч. Назовите все эти числа догадками, и на этом закончим.

В Соединенных Штатах существует около 120 мессианских еврейских общин, в основном, независимых, но среди них есть и филиалы христианских организаций. Есть миссии, основным служением которых является проповедь Евангелия евреям; некоторые материально поддерживают мессианские общины, другие проводят регулярные собрания.

Существуют также радио- и телевизионные служения, издательства, школы и лагеря, связанные с нашим движением. В ориентированных на язычников церквях также есть много еврейских верующих (более 200 в одной большой калифорнийской церкви); есть и другие еврейские верующие, которые находятся практически в изолированном положении.

Существует покровительственная организация для отдельных мессианских евреев — Мессианский Еврейский Союз Америки. Насчитывается четыре союза общин: Союз Мессианских Еврейских Общин (харизматический, независимый), Международный Союз Мессианских Общин и Синагог (харизматический, ответвление МЕСА), Братство Мессианских Общин (нехаризматическое) и внутриконфессиональные группы в рамках организации «Ассамблеи Божьи».

Международный Еврейский Христианский Союз, основанный в 1925 г. в Великобритании, где и поныне расположена его штаб-квартира, включает тринадцать национальных союзов-филиалов: в Аргентине, Австралии, Бразилии, Канаде, Франции, Германии, Великобритании, Голландии, Новой Зеландии, Южной Африке, Швейцарии, Соединенных Штатах и Уругвае. Недавно в Израиле также был организован союз; во время написания этой книги он ещё не является филиалом МЕХС. Штаб-квартиры ряда миссий, работающих с евреями, расположены в этих и других странах.

## **2. Что нас объединяет?**

Нас, мессианских евреев, объединяет посвящение Богу, Мессия Йешуа и Святой Дух внутри нас. Нас объединяет то, что мы являемся частью его Тела, Мессианской Общины, братьями в духе для всех мессианских евреев и неевреев; то, что мы являемся евреями, братьями по плоти для всех мессианских и немессианских евреев; то, что нашей целью является несение Благой вести в целом и еврейскому народу в частности, то, что мы одинаково чувствуем как трения, так и братство в отношениях с Церковью и с еврейской общиной, и то, что мы вместе думаем о будущем (я надеюсь, что эта книга тоже сможет внести в это свою лепту).

### **3 Что нас разделяет?**

Что отделяет мессианских евреев друг от друга? Это могут быть теологические различия, например, по следующим вопросам: какое положение в мессианском иудаизме (в узком смысле) мы занимаем в сравнении с иудео-христианством? Ассимиляция или еврейство? Мессианская еврейская община или нет? Харизматическая направленность или нет? Доктрины различаются в зависимости от нашего образования и опыта общения, различается наш поход к экуменизму (некоторые евреи, получившие мессианский опыт в протестантской среде, сомневаются, можно ли еврейским католикам считаться их братьями в Господе), различается понимание пророчеств о последнем времени.

Здесь полезно будет вспомнить слова Шауля [Павла]:

"Ибо сейчас мы видим нечётко, словно в зеркале, а потом это будет лицом к лицу. Сейчас я знаю частично, а потом узнаю полностью, подобно тому, как Бог полностью познал меня" (1-е Коринфянам 13:12).

Нас могут разделять отличия в вопросах практики и в методах. Выдающегося мессианского еврея однажды попросили оставить еврейскую христианскую общину, так как он носил кипу на собрании. Еврейские верующие расходятся в вопросе о том, стоит ли, в какой мере и как проповедовать Евангелие евреям. Пусть цветут сотни цветов, но поливать их нужно живой водой.

Различия могут быть в том, кому мы преданы: конфессиям, общинам, другим организациям (миссии, братские группы, служения) или личностям. Выход — ставить на первое место Бога.

Нас могут разделять борьба за власть и индивидуальные отличия «Я за Шауля1» «Я за Аполлоса» «Я за Кефу» «Я за Мессию». Предостережение «не прикасайтесь к помазанному Божьим» (1-е Коринфянам 1:12, см. Псалом 104:15) часто является сигналом опасности, предупреждающим о том, что кто-то пытается захватить власть. Средство против этого приводится в Послании к Филиппинцам 2:4: «Не о себе только заботься, но каждый и о других», а также в следующих далее стихах.

И, наконец, нас может разделять изоляция. Группа отступает с рыночной площади, уходит из сферы духовной битвы и возвращается к ханжеским банальностям на своей маленькой защищённой территории, разобщая наше движение, лишая нас друг друга. Средство против этого — «будьте тверды и мужественны» (Второзаконие 31:6,7,23; Иисус Навин 1:6,9,18.)

### **Б. Программатика и мессианский иудаизм**

Слово, которое я использую для теологически-направленного планирования — «программатика». Под ним я подразумеваю теологическую дисциплину, направленную на составление программы для всего Тела Мессии или же для его части. Она подразумевает утверждение целей, средств их достижения, приоритетов, определение ресурсов, необходимых для достижения целей, осознание имеющихся ресурсов и определение сроков, то есть основные элементы планирования, но всё это следует производить в теологическом и идеологическом контексте. Теология (то есть систематизация библейской истины для определённого народа, культуры и времени) и идеология (согласованная

группа идей, связанных с человеческой жизнью и культурой, которой сопутствуют комплексные утверждения, теории и цели, составляющие социальное, политическое и духовное видение) становятся своего рода ситом, через которое следует просеивать цели, средства и приоритеты.

Лидеры мессианского еврейского движения сведущи в программатике. Прогресс, наблюдающийся в движении с начала 1960-х, отчасти может быть объяснён широтой видения и реализацией планов. Большинство лидеров являются прагматиками, постоянно пересматривающими свои планы в соответствии с опытом, новыми знаниями, новыми нуждами, обратной связью с тем, что произошло к данному моменту, внешними источниками информации и лучшим пониманием Писания; так и должно продолжаться.

Почему так важна программатика? Потому что «без дальновидности народ гибнет». Согласно толкованию Джорджа Лэдда, этот стих означает, что без пророческого видения, вдохновлённого Богом, народ погибает. Следовательно, программатика должна отражать такое пророческое видение.

Пророческие утверждения в большинстве своём предполагают условие «если». Они предсказывают «благословения» при одном ходе событий и «проклятия» (неприятные последствия) при другом. Современная теория принятия решений делает то же самое.

Писание содержит грандиозное пророческое видение Царства Божьего; с этим видением мы не погибнем. Любое наше представление или план должны вписываться в этот великий Божий замысел. Ключевым стихом этого видения, ободряющим нас при всех обстоятельствах, является: «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, всё содействует ко благу».

Мессианский иудаизм уникален. Ни одна другая община не занимает позицию посредничества, одновременно принадлежа к обеим частям одного народа Божьего. Следовательно, модели, применимые для различных церковных ситуаций, не обязательно приемлемы здесь.

Мессианский иудаизм — это не просто очередное ответвление Церкви, отличающееся культурными особенностями, подобно корейской церкви или церкви племени берберов. Ни одна этническая церковь не сталкивается с такими отрывками, как Ефессянам 2:11 и далее; Галатам 2:1-21, 3:28; Римлянам 9-11. Для понимания мессианского иудаизма существует целый теологический пласт, который просто невозможно встретить в ином месте.

Ничто иное, кроме всестороннего подхода к планированию в свете теологии и идеологии, не может прояснить цели мессианского иудаизма и отразить его влияние на судьбу евреев, Церкви и всего мира.

## **В. Какие учреждения нам необходимы**

### **1. Нужны ли нам учреждения вообще?**

Важность видения и плана для создания учреждений и неустанный труд для реализации этого была продемонстрирована раби Исааком Мейером Мудрым (1819-1900), который был ключевой фигурой в превращении реформистского иудаизма в основной

элемент жизни американской еврейской общины.

Он приехал в Америку в 1840-х и, сориентировавшись на месте, начал настаивать на том, что американскому иудаизму необходимо три учреждения: организация для общин, институт подготовки раввинов и организация для общения раввинов — а также новый молитвенник, приспособленный к нуждам американского общества. И вот результаты его настойчивости: Союз Американских Еврейских Общин (1873); Колледж Еврейского Союза (1875), первым президентом которого он стал, занимая эту должность до самой смерти; молитвенник союза (который не очень ему нравился, но всё же отражал его видение); и движение, которое сейчас насчитывает около миллиона членов. Вся инфраструктура этого движения существует благодаря неутомимости одного человека.

Многие верующие относятся к любым учреждениям и организациям с подозрением. Подозрительным им кажется сам принцип — ведь люди теплые и заботливые, а организации холодны и бессердечны, они легко становятся средством господства немногих над большинством. Хотя в этом отношении и есть зерно истины, нижеследующие замечания могут помочь людям начать более позитивно думать о создании учреждений и рассматривать их как необходимые средства, а не как монстров, которых следует бояться.

На самом деле, когда я говорю о программе по созданию и развитию учреждений, я имею в виду инфраструктуру, окружающую общину; а по своей природе община должна быть органичной, построенной на межличностных отношениях. Это не означает, что община в своём окончательном виде должна существовать до создания учреждений; наоборот, целью учреждений является укрепление и развитие общины. Они также направлены на развитие мессианской еврейской индивидуальности в рамках мессианской еврейской общины.

Мой подход будет скорее абстрактным, чем историческим. Я буду обсуждать необходимые учреждения так, как будто сегодня не существует ничего, что полностью или частично восполняло бы эту нужду. Другими словами, я большей частью проигнорирую материал, представленный мною в разделе А; люди, причастные к мессианскому еврейскому движению, будут знать, как применить мою схему к существующим ситуациям.

Чтобы мессианский иудаизм стал тем, чем он должен быть, нам необходима организация широкого («конфессионального») движения, мы должны удовлетворять потребности общины, а также создавать образовательные и профессиональные учреждения.

## **2. Организация широкого («конфессионального») движения**

Я знаю, что слово «конфессия» пугает людей, поэтому я заключил его кавычки и в скобки, чтобы оно не смогло причинить никакого вреда, а вместо него использовал неудобный термин «широкое движение», чтобы описать мессианский иудаизм в наиболее широком смысле.

Организация необходима, чтобы активизировать деятельность на различных уровнях и поощрять участие в общине. Она не должна иметь власть над общинами и

личностями, но ей необходимо поощрять их к сотрудничеству.

В ней должно быть несколько «ярусов» или категорий членства, как, скажем, в Национальной Ассоциации Евангельских Христиан (название этой организации наверняка знакомо некоторым из моих читателей). Конкретнее, структура должна подразумевать:

#### **Принятие отдельных людей.**

- Еврейских верующих (мессианских евреев) и их супругов («постоянные члены»).
- Христиан-неевреев, разделяющих нашу точку зрения и желающих поощрять нас в нашем деле («группа поддержки»).
- Людей, которые могут не соглашаться с нами, но которые интересуются нашим движением и стремятся сотрудничать с нами («союзники»). Эта категория может включать христиан, не особо сочувствующих мессианскому иудаизму, а также некоторых немессианских евреев и светских язычников.

#### **Сотрудничество с организациями.**

- Мессианские еврейские общины.
- Нееврейские церкви с большим количеством евреев, как независимые, так и филиалы конфессиональных структур.
- Миссии и другие движения помощи евреям, как независимые, так и конфессиональные. Примеры Служение Избранному Народу, Международное Мессианское Еврейское Движение, Евреи за Иисуса. . .
- Нееврейские христианские церкви без мессианских евреев или с небольшим количеством таковых, поддерживающие наши цели. Христианские организации, отличные от церквей и еврейских миссий, поддерживающие наши цели.
- Заинтересованные синагоги и еврейские общества; ясно, что их сотрудничество с нами не обязательно подразумевает симпатию и поддержку наших целей (сравните с категорией «союзников» в предыдущем разделе).

#### **Наличие организаций более широкого профиля.**

- Организации для отдельных верующих: Мессианский Еврейский Союз Америки.
- Организации мессианских еврейских общин (сейчас их четыре).
- Организация для пасторов; в настоящее время эта функция выполняется в рамках общинных организаций.
- Миссионерские общества; эту роль исполняет Общество Христианского Свидетельства Евреям.
- Центр обмена информацией по свидетельству евреям, а именно Лозаннская консультация по проповеди Евангелия евреям.
- Нееврейские христианские конфессии, активно занимающиеся работой с евреями, такие как «Ассамблеи Божьи».

#### **Другие виды организаций.**

- Организации или подгруппы еврейских верующих, например, харизматических или нехаризматических мессианских евреев, мессианских еврейских врачей и т.д.
- Журналы, газеты, радио- и телевидение, кинокомпании, связанные с движением.
- Образовательные учреждения, связанные с движением.
- Мессианские еврейские общины, преследующие особые цели, такие как *Maoz, Inc.*

- Комитеты, преследующие особые цели, например, по теологии, литургии, социальной деятельности, комитеты, поощряющие единство.

### **3. Общинные нужды**

Нижеследующий список нужд, которыми должна заниматься наша община, ни в коей мере не является исчерпывающим.

1). Забота о бедных, престарелых, физически неполноценных мессианских евреях. «Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы призирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира» (Яков 1:27).

2). Содействие *алие*, демонстрация поддержки государству Израиль, распространение там мессианского иудаизма. (См. раздел Д ниже).

3). Поддержка и организация мессианской еврейской семинарии.

4). Создание библиотеки мессианских еврейских материалов и источников, связанных с еврейско-христианскими отношениями. (Библиотека покойного Эли Кливленда перешла в Северо-восточный баптистский колледж, отчасти в связи с тем, что еврейские верующие ещё не основали института, способного разобраться с его более чем двадцатью тысячами томов.)

5). Содействие теологическому, историческому, философскому и литургическому образованию в мессианском иудаизме.

6). Предоставление учебных материалов по мессианскому иудаизму для мессианских синагог, мессианских еврейских школ и семинарий, для широкой аудитории, немессианских евреев, верующих неевреев.

7). Подготовка учителей.

8). Создание газет и журналов по мессианскому иудаизму и мессианскому еврейскому образованию.

9). Поддержка презентаций в других средствах массовой информации: телевидение, радио, театральные постановки, фильмы, музыка и т.д.

10). Проведение семинаров по обмену научными мнениями и взглядами по определенным темам — только для мессианских евреев и/или для мессианских евреев с одной стороны и других евреев или христиан с другой.

11). Создание материалов для улучшения еврейско-христианских отношений, проведение семинаров, форумов, встреч, содействие научным изысканиям в этой области

12). Решение вопросов общественных отношений, апологетика, отражающая нападки на наше движение, заявления, направленные против неверных еврейских, церковных и светских представлений и обвинений.

13). Посредничество, разрешение конфликтов между различными группами,



фракциями и личностями в рамках мессианского еврейского движения. Предположительно, эта функция может распространяться на отношения между мессианскими еврейскими группами и еврейскими или христианскими группами, находящимися вне движения.

**14).** Сотрудничество с еврейской общиной, где это возможно, например, помощь евреям в выезде из России, поддержка государства Израиль, помощь пожилым людям — но не поддержка *йешив*, учение которых направлено против Мессии Йешуа.

**15).** Сотрудничество с Церковью — на местном, конфессиональном, национальном и межнациональном уровнях.

Для реализации этих и других целей можно представить себе существование нескольких учреждений или же только одного. Нет недостатка в материалах, освещающих то, как была организована еврейская община. Они могут показать области, которым мессианской еврейской общине следует уделить особое внимание.

#### **4. Образовательные учреждения**

Дабы гарантировать то, что наше мессианское еврейское самосознание, которое мы постепенно развиваем, и знания, приобретенные благодаря исследованию иудаизма и христианства, будут переданы другим, включая наших собственных детей, мы должны создать специализированные образовательные учреждения. Хотя основная ответственность за образование в вере, после семьи, лежит на общинах, они редко компетентны в вопросах, поставленных перед движением в целом.

Нашим детям нужны не только «воскресные школы», то есть проводимые раз или два раза в неделю занятия, но и обычные дневные школы; светские и религиозные предметы могут быть совмещены в среде, углубляющей веру. Один из ключей к успеху этих школ — создание мессианских еврейских детских материалов; другой — наличие учителей, которые сами были бы примером мессианской еврейской индивидуальности и образа жизни.

В противном случае мы получим очередную христианскую воскресную школу, использующую несколько еврейских слов, или еврейскую воскресную школу с вкраплением нескольких христианских терминов. Мессианская еврейская община в Филадельфии, Вашингтонский округ, а также общины в других местах предприняли более чем многообещающие шаги в этом направлении; они уже воплощают в жизнь свои успешные программы.

Мы также можем подумать о создании колледжа или университета для молодых людей, но наиболее насущной потребностью является семинария или *йешива*, где люди, изучающие иудаизм и христианство, а также помогающие развитию интеллектуального аспекта нашего мессианского еврейского самоопределения, смогут передать свои знания другим.

Кроме того, там можно будет готовить потенциальных мессианских раввинов, пасторов и других служителей. Эта проблема уже начала решаться в Вашингтонском округе в «Йешиве Мессии» под руководством доктора Майкла Брауна.

Наиболее экономный способ создать мессианскую еврейскую семинарию — использование комбинированной системы. Студентов посылают в еврейские институты для обучения иудаизму и в христианские — для христианской подготовки, поэтому семинарии остаётся только предложить собственно мессианские еврейские предметы и всесторонний обзор.

(Обратите внимание на разницу между тем, что приемлемо для детей, а что — для взрослых. Взрослые могут выборочно подойти к языческим христианским и немессианским еврейским материалам, отвергая то, что кажется им неуместным и неприемлемым в культурном отношении. Дети недостаточно зрелые для этого. Поэтому очень важно разрабатывать для них именно мессианские учебные материалы).

Расписание такой семинарии должно начинаться с еврейских и христианских курсов, которые можно найти в каталогах существующих семинарий. Необходимо извлечь из них материалы, которые могут пригодиться в мессианских еврейских курсах, отвергая то, что является для них неподходящим. На индивидуальном уровне акцент должен делаться на ученичестве, а на социальном — на четырёх видах аудитории.

Расписание должно включать:

- Библия, Ветхий и Новый Завет
- Введение в Библию
- Библейская история и история междузаветного периода
- Библейская теология
- Систематическая теология
- Апологетика для евреев, апологетика для Церкви
- Этика, в том числе вопросы личной морали и социального сознания
- Иврит
- Талмуд
- Мидраш
- Другая раввинская литература
- Галаха и галахический процесс
- Еврейская философия
- Другая еврейская литература
- Еврейская история постбиблейского периода, включая современность
- Мессианская еврейская история, её выдающиеся личности
- Основы духовной жизни
- Еврейские и христианские обряды поклонения; литургия
- Еврейская практика для мессианских евреев
- Проповедь Евангелия
- Отношения с евреями, Церковью и миром, социальная деятельность
- Год учёбы и приобретения опыта в Израиле

Другие проекты могут включать образование для отдельных мессианских евреев, образование для взрослых и летние лагеря для детей, короткие поездки по Израилю и посещение там местных еврейских верующих.

## **5. Профессиональные учреждения**

Учреждения, способствующие профессиональной деятельности:

- Ассоциация руководителей общин, ассоциация пасторов. В настоящее время существуют, по меньшей мере, два таких коллегиальных объединения, в которых пасторы могут поделиться своими проблемами, помолиться друг за друга, обогатить друг друга своими знаниями и помочь друг другу.

- Мессианское еврейское теологическое общество для теологов, студентов и специалистов по галахе. Его цель состоит в том, чтобы дать мессианским еврейским теологам возможность понять, кто из их среды лучше всех сможет критиковать и комментировать их деятельность, а также чтобы они могли ободрять, исправлять друг друга и объединять усилия. Это общество может издавать журнал, проводить конференции и быть центром для тех еврейских верующих, которые желают получить религиозное и теологическое образование. Возможно, оно также сможет способствовать исследованию ряда теологических, философских, идеологических и практических вопросов, волнующих мессианский иудаизм. Оно также может взять на себя ведущую роль в разработке и провозглашении особой мессианской точки зрения четырёх аудиториям.

- Ассоциация мессианских еврейских семинаристов, обучающихся в различных институтах, в которой они смогут вместе рассмотреть мессианские еврейские проблемы. Это может быть проектом предыдущего учреждения.

### **Г. Необходимая литература**

Если бы у меня в распоряжении было сто мессианских еврейских учёных, я бы мог обеспечивать их работой по исследованию и написанию книг до конца своей жизни. Среди материалов, которые я ожидал бы от них, можно назвать следующие:

- Библейские переводы и комментарии.

Десять лет назад у меня были все материалы для написания «Мессианского еврейского манифеста», но Господь не позволял мне заняться этой книгой. Вместо этого Он побудил меня просмотреть перечень всего, что необходимо мессианскому иудаизму (данная глава основана именно на этом списке), и мой взгляд остановился на пункте «Мессианские еврейские комментарии к книгам Нового Завета». И Он сказал «Делай это».

Я начал свой комментарий к Новому Завету с Книги Деяний, но вскоре заметил, что наполовину он состоит из возражений против традиционного перевода, который я использовал. В качестве эксперимента я попытался сам перевести несколько первых глав Книги Деяний и был весьма доволен результатом. Так появился на свет «Еврейский Новый Завет»

«Еврейский Новый Завет» является переводом Нового Завета с греческого оригинала на английский язык. Он выражает неотъемлемую еврейскую суть Нового Завета тремя способами, которые я называю:

- а) косметическим (или поверхностным),
- б) культурно-религиозным,
- в) теологическим.

Косметические элементы — использование термина «стойка казни» вместо слова «крест», или имени «Яков» вместо «Иаков» — наиболее очевидны. Их частое появление

создаёт общий эффект.

Культурно-религиозные элементы более основательно погружают Евангелие в еврейскую обстановку, пример — использование слова «*аширит*» вместо выражения «край одежды» в Матитьягу (Матфея) 9:20 при описании того, к чему прикоснулась женщина, страдавшая кровотечением.

Теологические элементы включают то, что упоминалось ранее при разборе письма Мессианским евреям [Евреям]. Новый Договор был не просто «утверждён», но «дан как Тора».

Мой «Комментарий к Еврейскому Новому Завету» рассматривает возникающие у евреев вопросы о Новом Завете, о Йешуа и христианстве, вопросы, которые есть у христиан о еврейских корнях их веры и об иудаизме, вопросы, которые задают мессианские евреи о своём самоопределении и роли.

«Полная Еврейская Библия» предлагает в одном томе «Еврейский Новый Завет» и адаптацию существующего перевода Танаха.

Примечание (для интересующихся): Бог не сказал о написании этих книг мне словами, но дал мне почувствовать в сердце необходимость осуществления этого проекта и убрал то, что мешало мне, когда я пытался писать «Мессианский еврейских манифест»

С тех пор, как я начал свой труд, появились две адаптации существующих христианских переводов «Книга жизни», составленная Сидом Ротом, и мессианское издание «Живой Библии» покойного Дэвида Бронштейна.

Фактический перевод, выполненный еврейским верующим Хаинцем Кэссирером (1903-1979) был опубликован издательством Eerdmans в 1989 году под названием «Божий Новый Договор».

Йехиэль Цви Хиршенсон-Лихтенштейн (1827-1912) написал комментарий на иврите ко всему Новому Завету, который был опубликован по частям Institutum Dehtzschianum в Лейпциге, Германия, между 1891 и 1904 гг., с ксилографическим текстом и комментариями, выполненными шрифтом Раши. Он пошёл по стопам Иоахима Бизенталю (урожденного Рафаэля Хирша, 1800-1886), который составил комментарии к Евангелиям, Посланиям к Римлянам и к Евреям, а также к Псалмам и Книге Исая. В двадцатом веке еврейские верующие Виктор Буксбазен, Чарльз Ли Фейнберг и Моше Бен-Майер написали комментарии к одной или более книгам Библии.

Остаётся необходимость в составлении мессианских еврейских комментариев ко всем книгам Библии, как к Танаху, так и к Новому Завету.

Иерусалимская организация «Нетивья» под руководством Иосифа Шулама готовит комментарий к Новому Завету на иврите, который использует еврейские источники и пытается отразить еврейское понимание.

## **2. Другие информативные и академические книги**

Нам необходимы мессианские еврейские исследования и труды в области библейской и систематической теологии, этики, литургии, апологетики, еврейско-христианских отношений и антисемитизма. Нам нужны исследования и труды по истории мессианского иудаизма. Нам необходимы книги, объясняющие суть мессианского иудаизма, они должны быть ориентированы на различные аудитории. Кроме того, нам нужны библиографические материалы для исследователей.

### 3. Биографии и свидетельства

Каждый человек хочет знать, какую работу проводит Бог в жизни других людей, а человек, имеющий подобный опыт, желает поделиться им с другими. Поэтому в нашем распоряжении имеется много автобиографий, свидетельств и сборников свидетельств.

Ранее я упоминал биографический сборник Бернштейна и предположил, что включение примеров верующих нашего столетия было бы весьма желательным. Иначе мы просто забудем о них.

Взять хотя бы такую личность, как раввин Даниэль Цион (1883-1979). Он перевёл *Сидур* на болгарский язык и был главным раввином Болгарии на тот момент, когда узнал о Йешуа и уверовал в него. Благодаря своей вере и положению он пользовался уважением царя Бориса II. В критическое время 1943-1944 гг., когда нацисты хотели депортировать евреев в лагеря смерти, Рав Даниэль убедительно просил царя не позволить этого, и последний прислушался к его мнению. В результате 86% из 50 тыс. евреев Болгарии были спасены, и эта самая высокая цифра из всех стран, пострадавших от нацизма, за исключением разве что Дании.

После Второй Мировой войны он совершил *алию* практически вместе со всеми болгарскими евреями. В Шабат он совершал утреннее богослужение в своей синагоге в Яффе, а днем учил Новому Завету. Кроме того, он является автором около 200 мессианских еврейских песен, некоторые из которых и сейчас поют в Израиле. Его история — одна из многих, которые будут утеряны, если исследователи и писатели не займутся ими.

Лично я очень хотел бы прочесть две книги, если бы кто-то написал их — и если никто не сделает этого, у меня будет очень сильное искушение сделать это самому. Одна из них будет о чудесах в жизни мессианских евреев, а вторая — о том, как встречаются и женятся мессианские евреи.

Вот три антологии свидетельств евреев, принявших мессианскую веру, изданных за последние десятилетия Ruth Rosen, ed., *Jesus For Jews* (San Francisco A Messianic Jewish Perspective 1987), Mike Evans with Bob Summers, *Young Lions of Judah* (Plainheld, New Jersey Logos International, 1974), James Hefley, *The New Jews* (Wheaton, Illinois Tyndale House Publishers, 1974).

А вот три антологии свидетельств евреев, уверовавших 50-150 лет назад Henry and Mane Einspruch, eds., *Would P Would You* (Baltimore, Maryland The Lewis and Harriet Lederer Foundation, 1970), Jacob Garthenhaus, *Famous Hebrew Christians* (Grand Rapids, Michigan, Baker Book House), Zola Levitt, *Meshumed'* (Chicago Moody Press, 1979).

Этой информацией я главным образом обязан Иосифу Шуламу, принадлежащему к болгарской еврейской общине Израиля. Я встречал Рава Даниэля в 1974 году и лично слышал его свидетельство.

#### **4. Другие книги**

Вот несколько предположительных названий: «Мессиянский еврей и государство Израиль» (см. раздел Д.), «Талмуд глазами мессиянского еврея», «Отношение евреев к христианству и мессиянскому иудаизму».

Существует ряд очерков, написанных немессиянскими евреями, но практически нет трудов, принадлежащих перу мессиянских евреев. Книга должна покрывать промежуток времени, начинающийся с Талмуда, включая Средние века, и вплоть до настоящего времени. В том, что касается современности, важно отличать ортодоксальные взгляды от реформистских и светских.

Итак, следует составить книги:

1). «Мессиянское еврейское понимание Библии». Сравните с христианской книгой «Приглашение в Новый Завет» В. Д. Дэвиса и с немессиянским трудом «Еврейское понимание Нового Завета» Самуила Сандмела.

2). «Галаха глазами мессиянского еврея».

3). «Мессиянский иудаизм и мистицизм».

4). «Проблемы мессиянского иудаизма» (чтобы инициировать обмен мнениями по вопросам, вызывающим острые разногласия).

5). «Разновидности мессиянского иудаизма». Идея будет заключаться в отображении спектра возможностей с использованием сравнительного подхода, проиллюстрированного свидетельствами и биографическими очерками. Можно привести примеры соблюдающих ортодоксальных евреев, которые тайно или открыто верят в Йешуа, полных отступников от иудаизма, присоединившихся к язычникам в преследовании евреев, ассимилированных евреев, заново открывших своё еврейство, мессиянских евреев, воспитанных в таком качестве, и мессиянских евреев, которые по идеологическим причинам воздержались от присоединения к общинам или от погружения, и так далее.

6). «Мессиянская еврейская энциклопедия». Я даже не могу вообразить, что она может собой представлять, но какое впечатляющее название!

#### **5. Детские книги**

Детские книги являются популярным средством воспитания веры в юных сердцах. Потому очень и очень важно делать это в мессиянском духе. Мы отчаянно нуждаемся в мессиянских еврейских детских книгах для передачи мессиянского сознания нашим детям. Прежде всего, нам необходимы мессиянские детские Библии для различных возрастов, как сокращённые, так и полные.

#### **6. Периодические издания**

Журналы, газеты, дайджесты и ежегодники могут варьироваться от популярных до научных. Их цель — объяснение того, кто мы такие, разъяснение Евангелия, апологетика и проповедь Евангелия, взаимодействие и ответ тем, кто пишет о нас в еврейских, христианских и светских средствах массовой информации, установление целей и

приоритетов, призыв к действию и обмен идеями. И опять-таки публикации должны быть адресованы нескольким аудиториям.

Существующие издания включают The Interpreter («Толкователь»), The Hebrew Christian («Еврей-христианин», издается Международным Еврейским Христианским Союзом), The Messianic Jewish Alliance Quarterly (Ежеквартальное издание Мессиянского Еврейского Союза, издается МЕСА), Mishkan (теологический форум, издаваемый Объединенным христианским советом в Израиле), а также ряд изданий, принадлежащих миссиям, такие как Issues («Вопросы», издается «Евреями за Иисуса», рассматривает проблемы, волнующие немессиянских евреев), Jewish Voice («Еврейский голос»), The Chosen People («Избранный народ», издание Служения избранному народу) и ряд менее известных изданий. Израильские издания на иврите включают B'Shuv и Me 'et Le 'et, редакторами которых являются соответственно Менахем Бен-хайим и Барух Маоз.

## **7. Проза, поэзия, постановки**

Это широкое поле для деятельности. Достаточно вспомнить такие романы, как «Хитон» и «Бен Гур», или стихотворение «Небесная гончая», чтобы увидеть ценность этих жанров.

## **8. Другие средства массовой информации**

Давайте также отметим другие средства, включая музыку и искусство. Мессиянская музыка может использоваться в общине, на сцене, для концертов и записей.

Изобразительное искусство, графика и ремесленное мастерство могут быть направлены на служение Царству. Танцы, для сцены и для общего участия, содержат потенциал для служения Царству. Всё это делается уже сейчас, и мы можем ожидать продолжения.

И последняя просьба: качество.

Когда д-р Генри Айнспрух сделал свой перевод Нового Завета на идиш, он постарался сделать это красиво. Книгу иллюстрирует превосходная графика Эфраима Либлиена, одного из основателей Школы искусств Бецалель в Иерусалиме, эта книга действительно представляет собой нечто особенное. Давайте не будем довольствоваться посредственностью. Особенно это важно в детских книгах, где рисунки очень важны для передачи смысла.

## **Д. Мессиянского иудаизма и Израиль**

### **1. Израиль как центр мессиянского иудаизма**

В этом разделе мы обсудим Израиль как потенциальный всемирный центр мессиянского иудаизма и то, как мессиянский иудаизм должен относиться к Земле Израиля и к государству Израиль.

Мы заложили некоторое теологическое основание в главе 4, разделы Д-4, Д-5 и Д-6. Там мы пришли к выводу, что Бог исполнит Своё обещание дать Землю Израиля еврейскому народу, хотя следует сохранять и права арабов, желающих мирно жить на этой земле.

Мы отметили, что мессиянский иудаизм, в конечном счёте, сосредоточится в

Израиле, во-первых, потому что это предсказывается в Писании «Ибо из Сиона выйдет Тора, и слово Адоная — из Иерусалима» (Исайя 2:3).

Во-вторых, потому что ни одно значительное движение, сконцентрированное в диаспоре при наличии еврейского государства, не может надеяться оказать значительное влияние на еврейский народ.

И, в-третьих, это связано с подсознательным чувством, что так и должно быть. Это означает, что в конце, когда «весь Израиль будет спасён», израильским правительством будут мессианские евреи.

Дополнительное основание было заложено нами в главе III раздел А-1, где мы указали, что израильские евреи более восприимчивы, чем евреи диаспоры, к роли еврейского народа в истории. Поэтому, скорее всего, они окажутся восприимчивыми и к вести о том, что только через Йешуа эта роль может быть исполнена.

В главе 2, раздел А-4, мы сказали, что в то время как мессианский иудаизм в диаспоре является легитимным способом выражения новозаветной веры, наиболее естественным местом его укоренения является Израиль. Это связано с тем, что для Израиля вполне нормально быть евреем.

Еврей в диаспоре, мессианский или нет, сталкивается с реальными трудностями, видя, насколько его жизнь как еврея искажена вне Израиля. Одной из причин этого искажения является тенденция мессианских евреев в диаспоре считать своей обязанностью «соблюдать» определённые требования, чтобы доказать свое еврейство. В Израиле еврею не нужно ничего «соблюдать», чтобы доказать, что он еврей. Там практически все (из его окружения – прим. ред.) являются евреями, поэтому и его принимают как еврея, независимо от того, делает ли он что-либо для этого или нет.

Поэтому мессианская община в Израиле, в принципе, вольна ставить в центре своего служения Мессию и не делать ничего отличительно еврейского. Это не освобождает нас от обязанности определять подходящие способы выражения мессианской веры, но освобождает от навязчивой мысли о том, что мы можем раствориться в каком-то ином образе жизни, если не будем «вести себя по-еврейски». Мы можем просто быть самими собой. Это нормально.

## **2. Мессианская еврейская община в сегодняшнем Израиле**

Какова сегодня ситуация с мессианской еврейской общиной в Израиле? Является ли она достаточно сильной для того, чтобы взять на себя обязанности и ответственность лидера мирового движения с той ключевой ролью в истории, которую, как мы заявляем, оно должно исполнить?

Ответ заключается в том, что хотя израильские мессианские евреи борются со многими проблемами и несут многие бремена, Бог, по Своей благодати, здесь, в Израиле, готовит нас очевидными и не совсем очевидными способами к исполнению задачи, которая, несомненно, в один прекрасный день встанет перед нами.

**Духовно неразвитая страна.** Мне кажется подходящим начать свой анализ с



понятий, с которыми я познакомился, когда учился на экономиста. Я рассматриваю Израиль как духовно неразвитую страну. Свойством экономически неразвитых стран, помимо очевидного факта низкого уровня доходов (который также имеет духовную аналогию), является недостаток хорошей экономической инфраструктуры. В бакалейных магазинах заканчиваются запасы в связи с тем, что транспорт не справляется со своей задачей; электричеством снабжается только половина страны, но и там его часто отключают; дорожные знаки встречаются редко и часто не работают в связи с недостатком запчастей и компетентного обслуживающего персонала; недостаёт специалистов по бизнесу, особенно в области менеджмента.

Подобная ситуация наблюдается и в духовном мире. Страны с большим количеством верующих и длительной историей веры в Йешуа располагают хорошо развитой духовной инфраструктурой. Практически на каждом углу находится церковь. Школы, семинарии, библейские лагеря и консультационные центры доступны в большом количестве. Евангелие провозглашается молодым и старым, богатым и бедным, атлетам и инвалидам, бизнесменам и бездомным. Десятки тысяч книг, основанных на новозаветной истине, можно приобрести в легкодоступных религиозных книжных магазинах или взять в библиотеке. Кроме всего прочего, существуют хорошо подготовленные, опытные пасторы и лидеры.

Западные христиане воспринимают всё это как должное, но Израиль практически не имеет ничего из этого. По приблизительным оценкам в стране проживает от одной до трёх тысяч еврейских верующих, что составляет меньше одной десятой процента от всего еврейского населения страны, насчитывающего около четырёх миллионов (примерные данные на момент написания книги в 1990 г. – прим. ред.).

Самая большая община в стране (был проведён подсчёт среди реально посещающих собрание людей, не гостей, на самом большом еженедельном собрании) состоит приблизительно из 200 человек, в то время как остальные общины (25 или около того) посещают по 15-20 человек.

Книги, основанные на Новом Завете, можно приобрести в девяти или десяти магазинах на всю страну. Теологическое образование только зарождается; то, что можно назвать семинарией или библейским колледжем, находится в будущем. На самом деле, нет ни одной всеобъемлющей книги на иврите по библейской или систематической теологии. Программы помощи слабы, разбросаны и не имеют последовательной направленности на какую-либо конкретную подгруппу.

**Экономия за счёт масштаба.** Термин «экономия за счёт масштаба» относится к преимуществам, присущим большому предприятию исключительно благодаря его размеру. Но наша община мала, и по этой причине у нас нет экономии за счёт масштаба. Церковь в Америке, состоящая из тысячи человек, обеспечив некоторых прихожан работой консультанта, учителя, водителя автобуса и дворника, при этом ещё располагает значительным количеством людей для участия в молитвенных собраниях, евангелизации, пения в хоре и организации обедов. Но *кегилла* (община, евр. – прим. ред.) из двадцати пяти человек, выполняющая подобный объём работы, живёт в состоянии постоянного истощения.

Любой прихожанин в маленькой общине берёт на себя огромный груз работы только ради сохранения данной группы. Любой новый план, требующий отдачи энергии, встречается с тяжёлыми вздохами.

Особенно это характерно для Иерусалима, где огромное число туристов посещает несколько небольших общин города, чтобы пережить благословение от участия в служении в том городе, где зародилась Церковь. Часто на служении больше посетителей, чем прихожан общины, и я думаю, это будет продолжаться вплоть до возвращения Мессии (а возможно, и после этого). Гостеприимность требует, чтобы мы учтиво обращались с этим не иссякающим потоком братьев и сестер, желающих посетить нас, так для многих из них паломничество на Святую землю является апогеем веры. Однако это только усиливает давление на Тело Мессии в Израиле.

Мессианская община Израиля. Одно из преимуществ, которые есть у нас в Израиле, — чувство Тела в национальной смысле. То есть можно говорить о «мессианской общине Израиля» так, как это было бы неуместно по отношению к «церкви Америки».

Путешествуя, посещая конференции и общаясь с другими, верующий здесь через два-три года будет иметь друзей по всей стране. Я могу ожидать, что приеду в любую общину «от Дана до Беершевы» и увижу людей, которых знаю лично, за которых молился, о которых слышал, или которые знают тех людей, которых я вижу всё время. Когда было разрушено здание, где проводились собрания общины Тверии, братья и сёстры по всей стране были обеспокоены этим и предприняли определённые действия для решения этой проблемы.

Здесь существует глубокое единство, преодолевающее доктринальные и личностные различия, единство, которое возникает благодаря уверенности в том, что «мы вместе». Конечно, в некоторой степени эта близость чувствуется благодаря тому факту, что Тело здесь очень невелико — оно сопоставимо с одной относительно большой церковью в Соединённых Штатах.

**Национальные конференции.** Мы проводим ряд конференций, в которых участвуют 100-200 человек; эти конференции нужны верующим для духовного выживания; ведь если ваше общение ограничивается пятнадцатью или тридцатью членами собственной общины, мессианская жизнь быстро становится неполноценной, однообразной, изолированной. Мессианская ассамблея и родственные общины проводят конференции в современном здании на горе Кармель в Хайфе. «Нетивья» проводит семинары дважды в год. На протяжении последних восьми лет ряд музыкальных конференций выявил много талантов среди израильтян, и уже более ста песен записаны на кассетах, напечатаны в песенниках и поются по всей Земле, а многие из них полюбились всему миру.

Ещё одна конференция, которая началась как собрание для молодёжи в пасхальную неделю 1981 года, привлекла 200 взрослых и детей за семь лет. Но в Израиле ни один центр для проведения конференций, которым владеют верующие, не может вместить больше этого числа, хотя планируется расширение «Баптистской деревни».

Первое собрание, имевшее узкую еврейскую направленность, было организовано в

1986 году Ари Сорко-Рамом и общиной Рамат-ГаШарона; его главным учителем был Дэниэл Джастер. Две последовавшие конференции были названы «Шавуот-88» и состоялись в Иерусалимском дипломатическом отеле; их посетили 700 мессианских евреев из Израиля, Америки и других стран, и такое же число языческих верующих; они привлекли внимание национальных средств массовой информации.

«Подборка». До 1989 года Менахем Бенхайим готовил, а Объединённых христианский совет в Израиле публиковал дайджесты сообщений местной прессы о мессианском иудаизме, христианских миссиях, антимиссионерской деятельности, положительной и отрицательной еврейской реакции, еврейско-христианском диалоге, культах. К несчастью, эта прекрасная служба более не доступна; возможно, недавно сформированный Мессианский Еврейский Альянс Израиля возьмётся за её воскрешение.

**Проповедь Евангелия и страх.** За последние годы резко возросло количество смелых публичных проповедей. Всё ещё можно увидеть старый «молниеносный» подход — когда брошюры оставляются в почтовых ящиках или на ветровом стекле автомобиля. Но с 1984 года более миллиона евангелических брошюр, написанных на иврите, было лично передано из рук в руки в совместных уличных кампаниях, которые проводятся три-четыре раза в год в самых больших городах Израиля. Иаков Дамкани стал пионером в помещении полностраничных объявлений в ведущих ивритских газетах Израиля; первое объявление, напечатанное прямо перед *Йом Кипуром*, в 1988 году, изображало закланного агнца на храмовом жертвеннике и было снабжено надписью «Кто является жертвой?», объясняя половине населения Израиля, как Мессия Йешуа искупает грех.

Когда мы совершили *алию* одиннадцать лет назад, страх был основным препятствием для проповеди Евангелия. Вот пример. В 1980 году я и моя жена Марта летели на самолете аэрокомпании «Эль-Аль», чтобы в первый раз посетить «древнюю страну». Женщина, сидевшая за нами, заметила, что Марта читает книгу о еврейской семье, нашедшей своего Мессию. Эта женщина оказалась христианкой, жившей в Иерусалиме.

Она начала разговор, заметив, что знает автора этой книги. Марта ответила: «Я тоже знаю её, мы встречались, когда я работала с „Евреями за Иисуса“», и тут наша собеседница, быстро оглянувшись на других пассажиров, прошептала: «Тсс! Нас могут услышать!».

Марта, вполне естественно, повысила тон и спросила: «Что? Почему они не должны знать, что я работала с ЕВРЕЯМИ ЗА ИИСУСА?», так что женщина просто отпрянула от неё.

Чего так боятся некоторые верующие? Очень просто: они боятся людей больше, чем Бога. Некоторые не желают терять своих еврейских друзей, боясь оттолкнуть их Евангелием. Часто эти люди не осознают, что израильские евреи гораздо больше открыты для Евангелия, чем большинство евреев диаспоры. Это связано с тем, что Евангелие не угрожает индивидуальности израильских евреев. Евреи диаспоры, принадлежа к меньшинству в языческом обществе, находятся в постоянной готовности защищать своё еврейство от всего, что кажется им чуждым; часто единственный «еврейский» поступок, который может представить себе ассимилированный еврей — отказ от Йешуа. Но здесь, в еврейском обществе, еврей не должен доказывать, что он является евреем — здесь все такие. Поэтому он может прислушаться к Евангелию и его обещаниям, не отвергая его

автоматически.

Многие христиане-неевреи находятся здесь по временным визам и опасаются, что если они будут проповедовать Евангелие открыто, их просто выдворят из страны. На это мы ответим: ну и что? Предположим, даже 100 из 3500 миссионеров Израиля выйдут на улицы и пойдут от одной двери к другой или будут распространять Евангелие любым другим способом, на который их вдохновит Господь, делая это открыто и постоянно. Если оппозиции посчастливится убедить правительство не обновлять визы только десяти из них, это быстро станет причиной для всеобщего прославления имени Йешуа. Разве Бог хвалит боязливых, не проповедующих «миссионеров» за их бездеятельность в Святой Земле? Некоторые говорят, что они «сеют семя». Может быть, но если так, где же всходы? Мне кажется, что к вере приходит меньше ста израильтян-евреев в год (то есть меньше одного на тридцать пять миссионеров).

Опасения еврейских верующих могут быть несколько иными. Иногда их увольняют с работы (или не принимают на работу в первую очередь) в связи с их верой, или же их детям тяжело приходится в школе. Эти люди могут сталкиваться с какой-либо формой дискриминации или запугивания. Но никто не обещал нам сада из роз, разве что шипы в плоть.

Основной путь для мессианского еврея показать свой страх — остаться так называемым «тайным верующим». Меня спрашивали, сколько таких верующих в Израиле. Откуда мне знать? Более того, что хорошего они делают кому-либо: себе, Телу, Господу? Как я сказал ранее, на основании Евангелия от Луки 12:8-9 таких людей вообще нельзя назвать верующими.

Я слышал о тайных верующих, и что еще хуже, о христианах, которые поддерживают их в желании остаться таковыми. Но мы молимся о том, чтобы они имели мужество «выйти из подполья» и открыто постоять за свою веру.

Исторический фактор, объясняющий причину страха, заключается в бегстве еврейских верующих, которое последовало за основанием государства в 1948 году. В это время христианские конфессиональные лидеры, ожидая «чистки» в связи с окончанием британского мандата, эвакуировали многих из них в Европу и Америку. «Чистка» не состоялась, но местная община была в подавленном состоянии и лишилась лидерства. Эта травма влияла на мышление в течение тридцати лет; только сейчас новое поколение *сабров* (жарг. значение: рождённый в Израиле — прим. ред.) растёт в вере, свободной от паранойи, будучи способным реально оценивать оппозицию.

**Оппозиция.** За пределами Израиля ходят слухи о преследовании верующих. Давайте скажем раз и навсегда, что в Израиле с христианами или мессианскими евреями не происходит ничего, заслуживающего названия «преследование», по сравнению с коммунистическими и мусульманскими странами. Никого не убивают, не сажают в тюрьму и не подвергают пыткам за веру.

Те не менее, существует реальное противостояние верующим и Евангелию. Физические нападения на отдельных лиц редки, но существует социальное, экономическое и психологическое запугивание, включая прослушивание телефонных разговоров,

установку подслушивающих устройств, слежку и просмотр почты (трудно сказать, в какой мере).

Иногда имеют место случаи вандализма. Здание Баптистской церкви было сожжено до основания, бандиты разрушили гостиницу, в которой обычно проходили собрания общины Тверии, в Мессианской ассамблее Иерусалима было сломано пианино. Можно также упомянуть о не иссякающем потоке словесных оскорблений в адрес Йешуа, Евангелия и верующих со стороны небольшой группы «антимиссионеров».

Более того, несмотря на существующую в принципе свободу религии, правительство не всегда отстаивает её с той же решительностью, которую привыкли видеть законопослушные американцы; вместо этого антимиссионерская деятельность получает, по меньшей мере, молчаливое одобрение со стороны определённых ветвей правительства, а иногда даже пользуется финансовой поддержкой.

«Но, — спросят меня люди, — разве в Израиле рассказывать евреям об Иисусе не противозаконно?» Нет, это не так. В 1977 году вышел закон против подкупа кого-либо с целью изменить его религию, официально указанную в его удостоверении личности. Но никто и никогда не был обвинён в совершении этого, не говоря уже о том, чтобы быть осуждённым (а недавнее готовившееся дело, не имевшее никаких шансов на рассмотрение в суде, было спокойно закрыто правительством). Более того, большинство евреев, уверовавших в Йешуа как в Мессию Израиля, не меняют своего официального статуса и принципиально не стали бы делать этого, так как они не перестали быть евреями.

«А вдруг о нас узнает организация *Йад ЛеАхим*?» (*Йад ЛеАхим* буквально означает «рука за братьев», также эти люди известны как *Пейлим*, «Активисты». Это самая известная антимиссионерская организация). Это возвращает нас к теме страха, и наш ответ: предположим, ну и что? Гораздо важнее распространять Евангелие, чем тратить время впустую, пытаясь разгадать и предвидеть массу нудников. *Пейлим* составляют доклады про миссионеров и еврейских верующих, в основном полные лжи, инсинуаций (клеветы — прим. ред.) и неверной информации. Вот пример, имевший место несколько лет назад: в одной из публикаций было написано, что христианский рабочий был вышвырнут из страны. Подразумевалось, что его заставили уехать *Пейлим*. В действительности, человек, о котором шла речь, умер несколько лет назад.

Более того, их не просто поддерживает мало людей, но число тех, кто настроен против них (а это светские и другие евреи, презирующие религиозный экстремизм в любом его проявлении), довольно велико. Мессианский еврей может встретить сочувственное отношение в Израиле, обращаясь к светским евреям, которые, не будучи расположены к принятию Йешуа, выступают за соблюдение гражданских прав и противостоят косной ортодоксальности.

В общем, тем, кто распространяет Евангелие, следует ожидать противостояния — читайте Книгу Деяний. Но здесь не происходит ничего, что заслуживало бы громкого названия «гонений». Никто здесь не был «побит камнями и вытаснен за город, будучи почитаем умершим» за проповедование Слова, как это произошло с Шаулем (Деяния 14:19). Что же мне сказать: «Слава Богу!» или «Позор нам!»?

**Ответ на противостояние.** Стоит отметить (подобно тому, как Шауль надеялся на то, что его римское гражданство защитит его право проповедовать), что верующее сообщество учится отвечать оппозиции зрелым и сдержанным образом, вместо того, чтобы отступать за закрытые двери «из опасения Иудеев» (как традиционно переводится Йоханана [Иоанна] 20:19).

Наши друзья Ари и Ши́ра Сорко-Рам подали иск на мэра Рамат ГаШарона за клевету, возведённую на них на заседании городского совета, когда он описал их как «миссионеров», которые «подкупают детей, чтобы обратить их в христианство», этому человеку пришлось напечатать опровержение. *Пейлим* стремились заставить администрацию Иерусалима возбудить дело против организации «Нетивья» за проведение общественных митингов в жилом здании (несмотря на то, что администрация разослала предупредительные письма десяткам таких нарушителей, но никого из них не вызвала в суд). Мы хотели разрешить эту досадную ситуацию и попросили судью не возбуждать дела на основании религиозной дискриминации, и в результате администрация, по-видимому, закрыла дело. Но у нас всё ещё нет информационного центра, рассматривающего случаи публичной клеветы, возводимой на Йешуа и его Тело.

**Использование оппозиции для распространения Евангелия.** Оппозиция ожидает, что верующие просто испугаются, и, к сожалению, эти ожидания слишком часто оправдываются. Мы выступаем против этого, осознавая важность смелости и стратегии. Вот пример.

Время от времени Пейлим проводят кампании против христиан в целом и мессианских евреев в частности. Это помогает им убедить тех, кто поддерживает их за границей, в том, что они действительно что-то делают. В 1985 году они расклеили по всему Иерусалиму листовки, предупреждающие евреев не иметь ничего общего с общиной «Нетивья», Мессианской ассамблеей, Центром Каспари (который занимается теологическим образованием верующих, говорящих на иврите) и Баптистской церковью (в которой есть ряд еврейских верующих). Обычно верующее сообщество не высказывает своей реакции публично, в лучшем случае кто-то может послать письмо редактору The Jerusalem Post. В этом случае мы взяли на себя инициативу и написали следующий плакат на иврите:

### МЕССИАНСКИЕ ЕВРЕИ БЛАГОДАРИТ ПЕЙЛИМ ЙАД ЛЕАХИМ!

Мы хотим поблагодарить эту маленькую группу ультраортодоксальных экстремистов за рекламу, которой явились их плакаты и демонстрации для четырёх групп христиан и мессианских евреев, которые учат о МЕССИИ ЙЕШУА!

Мессианские евреи и их друзья приглашают всех желающих узнать о Новом Завете и Йешуа, Мессии Израиля, прийти в [и далее названия, адреса и номера телефонов четырёх групп].

Возможно, было вывешено не более двадцати таких плакатов, и все они были сорваны через несколько часов; тем не менее, они оказали чрезвычайно сильное воздействие на оппозицию. О нашей реакции было написано, по крайней мере, в трёх газетах, публикуемых на иврите, и даже в одной еврейской газете за рубежом. Почему? Потому что она очень ясно показала скрытое послание: «Мы не боимся. Мы не будем молчать. Мы употребим оппозицию на благо Богу». Насколько мне известно, с того

времени *Пейлим* не вывешивали больше никаких плакатов против верующих и ищут другие пути для сбора денег на свои нужды.

**Заключение.** Подводя итоги, хотелось бы сказать, что если быть мессианским евреем это самый захватывающий способ проявить своё еврейство, то Израиль — самое захватывающее место для мессианских евреев. Это подводит нас к следующей теме.

### 3. Мессианские евреи и *алия*

Логическим шагом для любого, кто считает, что Израиль является еврейской страной, было бы «совершить *алию*», то есть иммигрировать в Израиль. Буквальное значение слова «*алия*» — «подняться, взойти». Духовная география мира такова, что с любого места, даже с горы Эверест, в Израиль можно только «подняться».

Но очень мало американских евреев, мессианских или других, действительно совершают *алию*. В глубине души я убеждён, что в Израиле должно быть больше мессианских евреев. Мы, мессианские евреи, уже находящиеся в Израиле, можем помочь осуществлению этого двумя способами: поощряя своих детей следовать нашей вере и донося Евангелие до израильского еврейского населения. И, конечно, третий способ заключается в увеличении числа мессианских евреев, совершающих *алию*.

Примечание. За исключением подраздела «Закон о возвращении», раздел 3 напечатан в том виде, как он печатался в издании 1988-го года, когда, до вынесения решения по делу Бересфордов, я мог с чистой совестью утверждать, что Закон о возвращении позволяет мессианским евреям совершать *алию* в Израиль. Но так как в 1989 году израильский Верховный суд решил иначе, теперь я должен написать, что судьи ошибались и что мессианские евреи и те, кто поддерживает их, должны молиться и трудиться, чтобы изменить сложившуюся ситуацию. Итак, читайте раздел 3 вместе с приложением «Информация по *алие*, 1990».

**Вызов.** Только после того, как мы сами приехали сюда и возвратились как гости в Соединенные Штаты, мы по-настоящему поняли, какое безразличие и даже оппозиция по отношению к *алие царит* среди еврейских верующих.

Наиболее ярко это проявилось, когда несколько лет назад я был приглашён группой мессианских евреев сделать доклад об Израиле. На этом собрании присутствовало около ста человек. Я спросил, есть ли среди них евреи, и около половины собравшихся подняли руки. Я попросил тех, кто надеется, что однажды будет жить в Израиле, не опускать рук, и около 90% рук осталось поднятыми. И тогда я спросил: «А сколько из вас уже начали планировать свою *алию*?» И все, за исключением трёх или четырёх человек, опустили руки.

Я сказал группе: «Мне кажется, что вы такие же, как большинство еврейских верующих Америки, с которыми я разговаривал. Они обычно говорят, что причина, по которой они не начинают планировать *алию*, заключается в том, что они еще «не чувствуют зов», чтобы ехать. «Но, — сказал я, — вам не нужен особый зов, потому что как еврейские верующие вы уже призваны Богом, Писанием!

Вы знаете, что Бог дал Эрец-Исраэль евреям, и если это не касается вас, то почему

вы называете себя мессианскими евреями? В Книге Исайи 51:11 сказано «И возвратятся избавленные Господом, и придут они на Сион с пением, и радость вечная над головою их, они найдут радость и веселие, печаль и вздохи удалятся». Судя по тексту, «избавленные Господом» являются остатком Израиля, что в наше время подразумевает мессианских евреев.

В Книге Иезекииля 36:26-28 после того, как Бог говорит «и дух новый дам вам», что исполняется на индивидуальном уровне, когда еврей приходит к Йешуа, Бог продолжает «и будете жить на земле, которую Я дал отцам вашим», что исполняется, когда еврей приезжает жить в Израиль.

Поэтому если вы ожидаете услышать «зов» от Бога, чтобы совершить *алию*, тогда вы всё понимаете неверно. Напротив, вам нужен зов от Бога, чтобы узнать, что вы должны остаться в *галуте*!

В Писании *галут* рассматривается как проклятие, а не благословение. У некоторых людей есть такое призвание, и они продуктивно служат в Америке или в другом месте. Но если лично вас Бог не призвал оставаться диаспоре, то вам серьёзно нужно подумать об *алие*, не ожидая услышать особое повеление от Бога. Вы же не встаёте утром и не говорите «Интересно, покажет ли мне сегодня Бог, что я должен ограбить банк или кого-то убить?» Вы уже знаете Божью волю, так как Он выразил её в Десяти Заповедях, поэтому вам не нужно особое «призвание», чтобы не воровать и не убивать.

Подобно этому, Божье желание, чтобы евреи, как верующие, так и неверующие, совершали *алию*, является кристально ясным, хотя оно и не отражено в заповедях.

Еврейское государство находится на Земле обетованной. Приезжайте и живите в нём, станьте *халуцим*, пионерами. Давид Бен-Гурион и Голда Меир восстановили Землю физически, но вы будете духовными *халуцим*, несущими Слово Жизни тем, кто нестерпимо жаждет. Вы можете воодушевить всю свою общину, чтобы совершить *алию* группой, как первые пионеры. Планируйте свою *алию* уже сейчас! Придите с пением на Сион, и радость вечная будет над вашей головою»

Практический совет. Если вы думаете о том, чтобы внести личный вклад в исполнение обещания о том, что «возвратятся избавленные Господом [т.е. мессианские евреи], и придут они на Сион с пением, и радость вечная над головою их», вот несколько практических советов для вас.

Первое и самое важное — быть полностью убеждённым в том, что мессианская *алия* соответствует воле Бога и лично для вас является благом. Как я уже говорил, большинство еврейских верующих в Америке и большинство неверующих евреев, как и я, до того, как Бог изменил мое мышление, собираются прожить остаток своей жизни в земле, которая, по их мнению, течёт молоком, а именно в старой доброй Америке.

Но как только возможность, или скорее нормальность мессианской еврейской *алии* доводится до их сведения, наряду с основанием, взятым из Писания, многие мессианские евреи воспринимают это с интересом и принимают вызов.

Во-вторых, поддерживайте связь с людьми, которые могут дать вам совет и



подбодрить вас. Несомненно, перемена страны проживания влечёт за собой множество переживаний, но единственный способ выяснить то, что вас беспокоит, и получить ответ на вопросы — общение. А пока я дам вам несколько основных указаний.

**Закон о возвращении.** В государстве Израиль есть «Закон о возвращении», который позволяет всем евреям «вернуться домой» в Израиль и стать его гражданами (американские евреи при этом не лишаются своего американского гражданства).

Изначально этот закон определял «еврея» как «человека, рождённого матерью-еврейкой или обращённого в иудаизм». Но в 1961 году Освальд Руфеисен («Брат Даниил») попытался совершить алию, указав в своей анкете, что является евреем по национальности и римским католиком по вероисповеданию. Этот случай попал на рассмотрение в Верховный суд («Багац»), который вынес решение не в пользу этого человека, заявив, что еврей не может отделять религию от национальности.

В результате этого, и дела Шалита (1970), в котором определялось, может ли (немессианский) еврей с женой-нееврейкой зарегистрировать своего сына как еврея, к определению, даваемому понятию «еврей» в Законе о возвращении, была добавлена фраза «не являющийся представителем другой религии и не менявший добровольно своей религии». В 1978 году Багац постановил, что Эйлин (Эстер) Дорфлингер, верующая в Йешуа, рождённая матерью-еврейкой, заявившая, что она не меняла религию и была крещена не в Церковь, но, как еврейка, во всеобщее Тело Мессии, не может совершить алию согласно Закону о возвращении на основании того, что она является, несмотря на свои заявления, «представителем другой религии».

В 1989 году подобное постановление было вынесено в отношении Джеральда и Ширли Бересфорд, являющихся мессианскими евреями, несмотря на то, что согласно достоверному опросу, 78% израильских евреев с радостью приняли бы их. Подробности об этом опросе общественного мнения и обсуждение других правовых и этических аспектов мессианской еврейской алии в период, последовавший за делом Бересфорд, см. в приложении «Информация об алии, 1990».

Между прочим, если ваша мать не еврейка, то, согласно галахе и Закону о возвращении, вы также не являетесь евреем. Однако если ваш отец (дедушка, бабушка) подходит под определение «еврея», данное в Законе о возвращении, тогда, даже если вы открыто говорите о том, что вы христианин, у вас есть несомненное право иммигрировать в Израиль на основании особого раздела Закона о возвращении, в котором говорится о нееврейских потомках евреев.

**Деньги.** Если можете, приезжайте с деньгами. Если год или два тяжелой работы помогут значительно увеличить сбережения, возможно, стоит немного отложить переезд, потому что в Америке намного проще откладывать деньги, чем в Израиле. (Израильская шутка: Хотите сколотить небольшое состояние в Израиле? Привезите с собой большое.)

**Работа.** Если можете, приезжайте с профессией. Но прежде чем потратить годы на подготовку, хорошо подумайте, пригодятся ли ваше образование и навыки, и хорошо ли оплачивается эта работа. Подумайте, сможете ли вы заниматься ею без хорошего знания иврита, и не было бы для вас лучше получить профессиональную подготовку в Израиле, а

не в *галуте*.

**Иврит.** Начинайте учить иврит прямо сейчас. Сколько бы вы ни выучили, все это пригодится. Если возможно, пройдите курс, который даст вам общее представление о лингвистической структуре и грамматике, потому что израильские *ульпаним* (подготовительные курсы изучению иврита) никогда не делают этого. Так как большинство американцев твёрдо убеждены, что английский является единственным «настоящим» языком в мире, необходимость в изучении иврита является для них серьёзным препятствием для адаптации в Израиле.

**Брак, дети.** Если вы неженаты (не замужем), неважно, женитесь ли вы там или здесь, хотя «брачный резерв» еврейских верующих в Израиле очень мал. Но если вы женаты и не имеете детей и думаете, где лучше родиться вашему ребенку — здесь или там, приезжайте в Израиль. Пусть они родятся здесь немного позже; потому что время и усилия, необходимые для содержания семьи, замедлят ваше изучение иврита и привыкание к культуре, которые являются необходимыми условиями успешной алии и потребуют минимум 2-3 года.

Если у вас есть дети, всё равно приезжайте! Скоро они будут учить вас ивриту, так как сами выучат его гораздо быстрее вас. Говорят, Израиль — единственная страна, в которой матери учатся родному языку у детей.

**Духовные нужды.** Планируйте также духовные вопросы. Начните с консультации со своими старейшинами и общиной, чтобы иметь духовную поддержку, так как вы совершаете очень Важный шаг в своей жизни. Нельзя всё делать наобум. Необходимо быть готовым к прибытию на новое место. Вам нужно установить контакты в Израиле, поддерживать связь с другими верующими, чтобы не стать духовным сиротой. Если вы не сделаете этого, то волнение, трудности и культурный шок, возможно, приведут к одному из трёх последствий, и все они негативны: вы будете духовно изолированы и, следовательно, бесполезны для Царства, или вам просто не удастся приспособиться к жизни в Земле, или вы отойдёте от веры.

Мне известно несколько таких примеров, и все это можно было бы предотвратить, если бы эти люди меньше страдали паранойей и были более усердны в общении с местными верующими.

**Визит.** Если вы можете себе это позволить, а особенно если вы никогда не были в Израиле, приезжайте сюда на четыре или шесть недель, чтобы почувствовать Землю. Свяжитесь с верующими в Израиле, чтобы мы смогли указать вам полезные направления и ответить на ваши вопросы. А затем вернитесь домой, чтобы спланировать свою алию на основании непосредственного опыта. Ведь если картина стоит тысячи слов, то посещение страны стоит миллиона картин.

**Попросите совета.** Конечно, легче спросить у человека лично, но даже через океан вам смогут посоветовать, что с собой брать, где жить, дать консультации о том, где и когда делать покупки, какие вам нужны анкеты, рассказать о жилье, работе, финансах, об изучении иврита, о том, как завести друзей, о духовных вопросах — в общем, обо всех деталях, которые, вместе взятые, либо сформируют, либо сломят всякого новоприбывшего.

Верующие, уехавшие перед вами, помогут вам. Таким образом, вы избежите ошибок и будете подготовлены к трудностям — их будет много, но это того стоит.

**Оставьте страхи.** Вспомните, что когда Моисей послал двенадцать разведчиков в Эрец-Исраэль (Числа 13-14), только двое — Иисус Навин и Халев — возвратились с добрыми вестями, поощряя людей пойти и завоевать Землю; но десять принесли вести совсем не добрые, описывая обитателей земли как слишком сильных для того, чтобы их победить. Как мы знаем, люди поверили десяти и отказались идти, хотя Бог ждал от них противоположного. Почему же они отказались? Подумайте об этом. У них был выбор. Они дали место страху, а не вере. Я принес вам добрую весть о Земле Израиля. Идите и завоюйте её!

И, наконец, мы и другие еврейские верующие, совершившие алию из Америки и других мест, можем стать для вас домом вдали от дома, маленьким кусочком «древней страны» для мессианских еврейских туристов, желающих совершить алию, и для переживающих культурный шок мессианских еврейских *олим* (иммигрантов), ободряя вас, когда вам одиноко, когда вы чувствуете себя подавленными или разочарованными.

Поскольку большинство из нас всё ещё находятся в процессе абсорбции, наше положение дает нам возможность помочь вам подняться по этой лестнице на ступень или две. Приедете ли вы в гости или навсегда, мы скажем вам: *«Барух га-ба ба-шем Адонай* (Благословен грядущий во имя Господа)».

#### **4. Мессианская еврейская программа в отношении Израиля**

Мессианское еврейское движение должно создать подходящие институты для поддержки мессианской еврейской алии, а также для оказания содействия мессианскому иудаизму и проповеди Евангелия в государстве Израиль.

Также должны существовать организации, предназначенные для сотрудничества с немессианской еврейской общиной в том, что касается поддержки государства Израиль, хотя это следует делать осторожно. Я знаю церковь, которая давала значительные суммы денег государству Израиль, а оно распределяло их таким образом, что некоторая часть финансов попадала в руки ортодоксальных *йеишив*, которые учат людей ненавидеть Йешуа. Это не является мудрым попечительством. Лучше предназначить эти средства для оказания помощи старикам, для посадки деревьев или любой нейтральной деятельности.

Мессианское еврейское движение должно быть осторожным при сотрудничестве с (нееврейскими) христианскими сионистскими организациями, так как они могут преследовать несколько иные цели, иметь иные мотивы и иные ограничения. Организационное отделение может оказаться лучшей тактикой.

Вне зависимости от того, что делает мессианское еврейское движение в целом, отдельные мессианские евреи могут поддерживать Израиль, посещать Израиль или совершать алию.

#### **Е. В каком направлении следует идти?**

В книгах по теологии и в манифестах я никогда не видел ничего подобного

Затем, если вы продолжаете, то переходите к Е-плюс, и если когда-либо вам удастся добраться до МЕ («максимальный еврей»), то вы «достигаете цели». Возможно, мне следовало назвать это возвышенное состояния «ТХ», *талмид хахам* («учёный», «мудрец») или «ЛВ» — *ламед-вавник*, один из 36 праведников, ради которых, согласно еврейской традиции, Бог хранит мир.

Вертикальная ось измеряет то, насколько «мессианским» или «христианским» является человек (здесь я использую эти термины как синонимы) Точки на вертикальной оси обозначают нееврейских христиан (так как евреи здесь обозначаются нулём).

«Мессианский» или «христианский» подразумевает веру в Йешуа как в Спасителя, Мессию и Господа, проявление плодов Духа, наличие теологического понимания, серьёзную молитвенную жизнь, заботу о сиротах и вдовах и т.д. Вопрос о пропорциях и наличии других элементов я оставляю на читательский суд. Чем выше по оси вы поднимаетесь, тем больше в вас всего вышеперечисленного, и, достигнув точки МХ/М (максимальное христианство/мессианство), вы «достигаете цели».

Очевидно, «достижение цели» является абсурдом в обоих случаях, ведь Бог бесконечен, а мы конечны. С другой стороны, наш потенциал уподобляться Ему, всё больше и больше приближаясь к образу Мессии, совершенствовать себя в направлении еврейства или мессианства/христианства, ничем не ограничен. Однако в связи с невозможностью нарисовать бесконечную диаграмму придётся довольствоваться тем, что есть.

Немессианские евреи прикреплены к горизонтальной оси, а христиане-неевреи, в основном, остаются на вертикальной оси, но мессианские евреи идут по вертикальной оси вверх и переходят в пространство ниже и левее линии, обозначенной как «Граница» Это пространство символизирует доступные сегодня формы для одновременного исповедания еврейской и мессианской веры. За линией Границы, выше и правее, находятся формы, ещё не доступные.

Максимальный мессианский иудаизм (ММИ) будет в верхнем правом углу, «100% еврейский и 100% мессианский» подход может доходить до уровня, не определённого ныне.

Насколько я понимаю еврейское христианство, его максимальное выражение (МЕХ) было бы менее еврейским, но полностью христианским Для концептуальной полноты здесь также показан спектр максимально еврейских, но ограниченных в мессианском отношении возможностей (которые дают людям возможность родиться свыше, но каким-то образом замедляют их рост в Господе.

Теперь возьмем типичного еврея, Е-ноль, Е-0. Бог совершил величайшее чудо, которое только могло произойти в жизни Е-0 — спас его. Что же происходит с ним дальше? Куда он идет дальше?

Как мы уже видели, в четвёртом веке от него бы потребовали пойти по тропе (1) обратно к 0, вверх по вертикальной оси, полностью усвоить языческие стандарты и отвергнуть своё еврейство. С четвёртого века это стало приемлемой, даже нормальной дорогой, по которой еврей мог следовать, находясь в Церкви.

Но Церковь не всегда была такой настороженной и иногда позволяла еврею оставаться самим собой. Однако она не делала ничего, чтобы помочь Е-0 сохранить своё еврейство. Поскольку он пребывал в нееврейской христианской церкви, а друзья его в основном были нееврейскими христианами, его поведение и мнения постепенно становились менее еврейскими и более языческими, по мере того, как он рос в вере, следуя

указан ной тропе (2).

И вот в 19 веке возникает еврейское христианство и говорит, что еврей может оставаться евреем, будучи при этом христианином. Никто не заботился о том, чтобы еврейство Е-0 росло, но не было и давления, направленного на его уменьшение, чтобы заставить его всё больше уподобляться язычникам. Отношение к его еврейству было равнодушным, так как основное внимание уделялось вере. Поэтому он перешёл на тропу (3), не развивая своё еврейство, но и не отказываясь от уже имеющегося. Если эта диаграмма с её Границей отображает действительность, он достигает ОЕХН (предел еврейского христианства в настоящем), где становится трудно подниматься прямо вперед (прямо вверх).

То есть для того, чтобы расти в вере, он должен либо первым пересечь Границу, либо отказаться от некоторых элементов своего еврейства. Почему так? Возможно, существует так мало еврейских христиан, сохраняющих своё еврейство даже на уровне Е-0, что он, возрастая в вере, обнаруживает, что приобретает больше нееврейского опыта и двигается вдоль Границы, всё больше и больше выражая мессианскую веру и завершая свой путь на Границе в точке МЕХС (максимальное еврейское христианство сегодня).

Точка максимального мессианского иудаизма (ММИ) предлагает другую возможность, а именно, чтобы Е-0 мог расти и в мессианской вере, и в еврействе, двигаясь по тропе (4). Но вновь на уровне ОМИН (ограничения мессианского иудаизма в настоящем) он достигает Границы; и, согласно схеме, как я её изобразил, ОМИН является более низким уровнем мессианской веры, но более высоким уровнем выражения еврейства, чем ОЕХН.

Отображает ли подобная Граница (спускающаяся вниз и вправо) действительность — этот вопрос также нужно исследовать. Я надеюсь, что Е-0 не зашёл в тупик, перейдя на тропу (5), которая ведёт его к ограниченной форме мессианской веры, хотя он и растёт в еврейском познании.

А если он никогда не был спасён, то может последовать по тропе (6) и стать (немессианским) *талмид хахам*.

**ЕСЛИ ВЫ МЕССИАНСКИЙ ЕВРЕЙ, Е-0 — ЭТО ВЫ. В КАКОМ НАПРАВЛЕНИИ ВЫ ИДЕТЕ?**

Мы не должны исключать христиан-неевреев из картины.

«Х» — такой христианин, который, не пытаясь «иудействовать», решает оказывать поддержку мессианскому еврейскому движению. Он достигает своей кульминации на тропе (7) по направлению к ММИ. Его опыт, приобретённый на этой тропе, будет сильно отличаться от переживания Е-0.

Если Е-0 находится на тропе (4), то оба преследуют общую цель. Х при этом подойдёт к Границе в точке Х, которая обозначает «Сегодняшний предел для христиан-неевреев, поддерживающих мессианское еврейское служение». Она менее еврейская и более христианская, чем ОЕХН. И это не удивительно, так как Х не является евреем. Он усваивает еврейский стиль жизни как постороннее лицо, при этом его опыт, возможно,

включает христианские культурные элементы, которые не разделяет Е-0. Даже на границе (как нарисовано) его «еврейство» приблизительно равно Е-минус, *ам-гаарец*.

Но должен ли Е-0 смотреть на Х сверху вниз за это? Никогда! В Господе мы любим друг друга, считаем других лучше себя, не делаем ничего из эгоизма или тщеславия, имеем единый разум и согласие. Американский плавильный котел давно уже превратился в котелок для приготовления пищи, поэтому мы можем ценить друг друга за то, кем мы являемся на самом деле, не стремясь к тому, чтобы язычники стали больше походить на евреев, а евреи — на язычников. ММИ является целью, к которой могут стремиться и евреи, и язычники, не копируя друг друга.

Мы можем больше поговорить об этом рисунке, находя значение для других точек, дорог и религий, представленных на диаграмме. Ещё одним интересным интеллектуальным экспериментом будет анализ того, что получится, если нарисовать Границу по-другому или передвинуть её.

Но существует другое измерение, измерение, которое выходит за рамки данной книги, за рамки всяческих диаграмм, и восходит на небеса, к Господу. Это измерение нельзя показать на бумаге, в нём нужно жить. Без этого измерения «максимальный мессианский иудаизм» привязан к земле, он безжизнен, как слова и схемы в книге. С этим измерением живого Бога мессианский иудаизм достигнет того, что ему предназначено, и Бог, сотворивший всех нас и давший нам нашу Тору и нашего Мессию Йешуа, приведёт нас к Своей обещанной цели.

О, глубина богатства, мудрости и познания Бога!  
Как непостижимы Его суды! Как неисследимы Его пути!  
Ибо от Него и через Него и для Него все Ему да будет слава вовеки!  
Амен!  
(Римлянам 11:33,36, «Еврейский Новый Завет»)

## ПРИЛОЖЕНИЕ: ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЕВРЕЙСКИХ КОРНЕЙ ЕВАНГЕЛИЯ

### А. Вступление

Это приложение содержит одно простое послание, а именно, если Церковь не сделает всё, что в её силах, чтобы восстановить еврейские корни Евангелия, она утратит ключевой элемент Божьего послания. Вследствие этого она не сможет правильно исполнить Великое Поручение, а еврейский народ не сможет быть «светом для народов».

Семь глав основной части этой книги исследуют то, что подразумевают вышеупомянутые «еврейские корни», и подводят к тому, что основное бремя по развитию мессианского иудаизма должно пасть на плечи мессианских евреев. Однако это приложение в основном адресовано христианам-нееврейцам, составляющим подавляющее большинство в Церкви; а моё заявление о том, что необходимо восстановить еврейские корни Евангелия, является единственной идеей, которую я хотел бы довести до сознания всех верующих. Я прошу нееврейских христиан взять на себя долю ответственности за

восстановление еврейских корней Евангелия и сделать всё, что и их силах, чтобы донести эту концепцию до тех представителей Церкви, которые могут оказать содействие в достижении этой цели.

Когда церковь провозглашает Евангелие, не восстанавливая его еврейской сути, ей в лучшем случае не удаётся провозгласить «всю волю Божию» (Деяния 20:27). В худшем случае она может передавать людям то, что Шауль [Павел] называет «иным благовествованием» (Галатам 1:6-9).

Более того, не только евреи страдают от этой бесцельной проповеди — язычникам это также причиняет ущерб. Потому мне кажется, что я фокусирую внимание на чрезвычайно серьёзной проблеме, которой христиане не уделяли того внимания, которого она заслуживает.

Вместо «восстановления» в миссионерских кругах принято учить «приведению Евангелия в соответствие со средой, культурой». Раздел Б исследует, почему это является неадекватным подходом к проповеди Евангелия евреям.

В разделе В я рассматриваю три суждения, с которыми, я думаю, согласятся мои читатели. Они являются неперенным условием восстановления еврейской сути: во-первых, христианство имеет еврейские корни; во-вторых, антисемитизм является нехристианским явлением; и в-третьих, нежелание проповедовать Евангелие евреям (или игнорирование этого) является проявлением антисемитизма. Также я исследую, что имел в виду Шауль, говоря в Римлянам 1:16, что Евангелие есть сила Божья ко спасению «особенно еврея».

Раздел Г рассматривает благословения, которые изольются на евреев и на Церковь в связи с восстановлением еврейских корней Евангелия.

См. главу 3, прим. 9, об использовании слов «антисемитизм» и «антисемитский» в этой книге.

## **Б. Приведение в соответствие со средой или восстановление?**

### **1. Христианство и культура**

#### **а). «Межкультурный иудаизм»**

«Великое поручение», возложенное Йешуа на Церковь, заключалось в том, чтобы делать учеников из всех народов. Но как только ранние мессианские евреи начали обращаться к язычникам, возникла необходимость отделить Евангелие от его культурного контекста, чтобы его основное послание не получило в нагрузку культурный «багаж», который не был необходим для спасения.

Новость о том, что Новый Завет не требует от язычников становиться евреями для получения спасения, стала болезненным переживанием для еврейских верующих в Йешуа [Иисуса].

Всё началось с видения Кефы [Петра] и уверовавшего Корнилия. Но именно Шауль, апостол язычников, разработал множество деталей. Так, он присутствовал на Иерусалимском совете, когда Яков [Иаков] провозгласил, что язычникам не обязательно обрезываться и повиноваться Торе [Закону], как было принято считать в рамках



традиционного иудаизма. Вместо этого единственное требование, которое они должны были выполнить, чтобы быть полностью принятыми как братья в Господе, заключалось в повиновении четырём *мицвот* [заповедям], перечисленным в Книге Деяний 15:20.

Позже Шауль ещё более ясно изложил, на что он готов пойти ради приобретения людей — и евреев, и язычников — для Господа. В 1 Коринфянам 9:19-22 он писал:

"Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Для Иудеев я был как иудей, чтобы приобрести Иудеев, для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных, для чуждых закона — как чуждый закона, — не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, — чтобы приобрести чуждых закона, для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых.

Цитируя этот отрывок, я вынужден, в связи с традиционной критикой, отметить, что, становясь «всеми для всех», Шауль не был хамелеоном и лицемером. Говоря, что он «стал» таким, как другие, Шауль имел в виду, что он ставил себя на их место, проникался их чувствами, пытался понять об раз их мышления, обращал внимание на то, «откуда они пришли» и «где находятся». Им двигало желание завоевать потерянные души. А ведь он мог быть ленивым, мог требовать, чтобы другие сами приспособливались под него, а не соперничать им. Но Божье призвание в его жизни заставляло его проделывать двойной путь, по сути, «порабощать» себя нуждам других людей.

Итак, Шауль не принуждал язычников принимать еврейскую культуру. Он осознавал, что в действительности послание Нового Завета для язычников было, как выразился Фил Гоубл, «межкультурным иудаизмом». В дальнейшем оно стало именоваться христианством.

#### **б). Не «межкультурное» христианство**

Но не все, кто пытался нести Евангелие, минув культурные преграды, понимали принципы межкультурной проповеди Евангелия, которым учил Шауль. Часто происходило противоположное. Евангелие путали с культурой, поэтому послание заключалось не только в призыве отвернуться от грехов и прийти к Богу через Иешуа, но и в призыве оставить свою культуру, отгородиться от неё.

В некоторых частях мира миссионеры жили (да и теперь живут) в созданных ими самими *гетто*, «миссионерских поселениях». Когда Бог привлекает к Себе кого то из местных жителей и даёт ему новый дух, миссионеры приводят этого человека в своё поселение и учат его новой культуре (как правило, западной).

Джеймс Майхенер наглядно описывает этот подход в своей книге «Гавайи». Книга является исторически неточной и изобилует антихристианскими предубеждениями, но давайте на мгновение посмотрим на проблему глазами автора. Он описывает миссионеров Новой Англии в начале 1800-х годов, которые требовали от гавайцев строить деревянные церкви с колокольнями и одеваться как пуритане, чтобы стать христианами. Этим людям пришлось стать чужаками в собственной стране. Да, туземцы часто ходят обнажёнными, а христианское учение требует скромности, тем не менее, скромность не обязательно подразумевает ношение непривычной одежды. Когда люди становятся христианами, им нужно отказаться только от своих грехов, а не от культуры, за исключением элементов,

нарушающих нормы Писания.

**в). «Теперь, став христианином, ты наконец-то можешь съесть бутерброд с ветчиной!»**

Если говорить о проповеди Евангелия евреям, то к четвертому веку стало вполне обычным не следовать образцу, предложенному Шаулем для распространения Евангелия, который был бы естественным и близким для тех, кому оно адресовалось. Наоборот, еврею было недостаточно просто принять Йешуа как своего Мессию, Спасителя и Господа, он должен был «обратиться в христианство», что обычно подразумевало принятие чужой культуры и иногда требовало отказа от всего еврейского!

Это можно увидеть в публичном отречении, утверждённом Константинопольской церковью (цитировалось выше), которое требовалось от евреев, желавших присоединиться к святой Общине еврейского Мессии, Йешуа.

Я показал ранее, что иногда от мессианских евреев требуют «доказать своё христианство» — съесть бутерброд с ветчиной, я рассказывал, как я и моя жена привели в замешательство христианских лидеров, обнаруживших, что мы соблюдаем *кашрут* [еврейские законы питания].

Еще один пример многие христиане обижаются, когда мессианские евреи празднуют еврейские праздники вместо Рождества и Пасхи, хотя соблюдение первых требуется Писанием, а последние — человеческое изобретение. Одним из самых ранних церковных проявлений антиеврейства был спор о праздновании Пасхи во втором веке, который привёл к язычески-ориентированному постановлению Никейского собора о том, что дата для празднования смерти и воскресения Йешуа не должна соотноситься с датой еврейского календаря для Пасхи.

Я противопоставляю здесь выражение «обращение в христианство» выражению «стать мессианским евреем». Евреи, обратившиеся в христианство, и мессианские евреи верят в Йешуа, но вторые сохраняют свою еврейскую индивидуальность (которая подразумевает еврейские обычаи и еврейское мышление), а это как раз то, что было запрещено еврейским верующим, начиная с четвертого века. См главу 2 разделы А и Б, главу 3 раздел Б-4 (В более недавние времена многие евреи, обратившиеся в христианство, добровольно принимали решение избавиться, проигнорировать или ограничить степень своего еврейского самовыражения). На самом деле, в Новом Завете термин «христианин» не используется верующими по отношению к мессианским евреям, но обозначает язычников пришедших к познанию одного истинного Бога через Йешуа еврейского Мессию. См главу 2, раздел В-4.

Вопрос о том применим ли термин «христианин» к сегодняшним мессианским евреям, об суждается в главе 3, раздел 3.

## **2. Проповедь Евангелия в контексте культуры**

Современные миссиологи — учёные, которые помогают евангелистам и миссионерам в их труде исполнения Великого Поручения — начали изучать проблему людей, которые были отчуждены от своей культуры, чтобы стать христианами. Так начала развиваться концепция «проповеди Евангелия в контексте культур», то есть такое предъявление Евангелия, которое учитывает культуру «адресата». Кто-то может сказать,

что это надуманный способ поговорить о том, что для Шауля было вполне естественным.

Когда Евангелие проповедуется в контексте культуры, новообращённые христиане остаются в своей культуре и пытаются подчинить и её, и себя Божьей воле.

#### **а). Евангелие для евреев**

Возникновение еврейского христианского движения в Англии и других европейских странах в девятнадцатом веке, в сущности, было попыткой привести Евангелие в соответствие с еврейским мировоззрением. Еврейским верующим советовали не оставлять свой народ и оставаться евреями, при условии, что их христианская вера останется ортодоксальной. Их поддерживали в праздновании Пасхи, Хануки и других праздников, а также, по большому счёту, в выражении своего еврейства. Им также напоминали, что соблюдение ими элементов Моисеева закона не приумножает их спасения — что они, как и язычники, спасены по вере, а не по «делам закона».

Ясно, что это было отказом от ранее предъявлявшегося к евреям требования отказаться от всего еврейского. Однако с еврейскими верующими обращались как с отдельными личностями, имеющими свои проблемы, а иудаизм и еврейский народ в целом не рассматривали как единое образование, существующее как противовес христианству и Церкви и выдвигающее идеи, не согласующиеся с общепринятыми толкованиями библейских истин.

#### **б). Проповедь Евангелия по типу I, II и III**

Миссиологи предложили тройную классификацию культурных и лингвистических препятствий, которые нужно преодолеть при провозглашении Евангелия.

Проповедь Евангелия по типу I применяется к номинальным христианам в вашей собственной культуре. Это люди, которые не только говорят на одном с вами языке и живут в похожей культуре, они могут посещать церковь, слушать Евангелие и читать Библию. То есть они находятся в христианском окружении, но не рождены свыше. С точки зрения легкости общения, этот тип проповеди является самым простым (Является ли он самым легким с точки зрения приведения людей к спасению — это уже другой вопрос).

Проповедь Евангелия по типу II применяется к людям, которые говорят на вашем языке и, возможно, живут в том же или подобном обществе, но при этом их культурные особенности и религиозные убеждения могут быть совершенно другими. Белые христиане, проживающие в пригородах и несущие Евангелие неспасённым городским афро-американцам, и афро-американцы среднего класса, говорящие о Мессии с бездомными, — все они занимаются проповедью по типу II. То же касается и японских христиан в Японии, где религиозной средой является буддизм и синтоизм.

Проповедь Евангелия по типу III несёт Евангелие через культурные и лингвистические барьеры, которые иногда кажутся просто непреодолимыми. Эта идея хорошо отражена в традиционной картине, изображающей миссионера в джунглях, в примитивном племени, который учит язык, изобретает алфавит, переводит Библию, борется с чуждым культурным и физическим окружением, чтобы донести Божью благодать. Подобно этому, христиане Кореи или Индонезии, проповедующие пресыщенной молодежи Европы, могут считать себя занимающимися проповедью Евангелия по типу III.

Каждый из этих типов требует своего собственного подхода к проповеди Евангелия в контексте культуры. Например, возьмём устное предъявление основных понятий теологии. В проповеди Евангелия по типу I можно использовать «христианский язык» с такими терминами, как «грех», «рождённый свыше» и «спасённый», целью является раскрыть слушателю духовный смысл этих понятий, чтобы он ответил верой. В проповеди по типу II такая терминология выглядит странной и неудобной. Нехристианским слушателям эти идеи следует передавать по-другому, используя жизненные примеры, а не церковный жаргон. В случае проповеди по типу III язык и культура могут создать трудности для выражения этих понятий.

### **в). А как быть с евреями?**

Куда же согласно этой схеме можно отнести евреев? Если кто-то рассматривает еврейский народ как кандидатов на тип II, как не христианских членов своего общества и языковой группы, он предполагает, что Церковь провозглашает истинное Евангелие, и задача заключается только в учёте некоторых особенностей.

Тот, кто придерживается этого подхода, будет доказывать, что если житель Самоа может быть христианином и при этом по-прежнему принадлежать своему народу, почему еврей не может быть христианином и евреем одновременно?

Тем не менее, есть что-то странное, даже неправильное, в том, чтобы говорить о проповеди Евангелия в контексте еврейской культуры, ведь Евангелие было полностью еврейским! Если корни христианства являются еврейскими, если само Евангелие является еврейским по своей сути, почему его нужно изменять для евреев?

Ответ заключается в том, что этого делать не нужно, при условии, что Евангелие Нового Завета действительно провозглашается. На самом деле, Евангелие нужно изменять в соответствии с культурой язычников! Таким было служение Шауля. Это было победой Иерусалимского совета (Деяния 15), который постановил, что язычникам не нужно становиться евреями для того, чтобы считаться христианами. Это было победой Послания к Галатам 2, где Шауль противостоит Кефе [Петру] в вопросе о навязывании еврейских обычаев верующим язычникам.

Однако последующая история, которая привела к тому, что от евреев стали требовать принимать языческие обычаи, чтобы стать мессианскими верующими, говорит о полном отказе от принципов, установленных Шаулем в Новом Завете. Это сигнал о том, что нечто странное произошло с еврейским Евангелием в ходе истории!

Практика отклонилась не только от принципов Шауля, но и от его собственного поведения. Всю свою жизнь Шауль был благочестивым евреем, соблюдающим закон. Согласно Книге Деяний, Шауль обрезал Тимофея (Деяния 16:3); регулярно посещал синагогу (17:2); давал еврейский обет (18:18); ходил в Иерусалим, чтобы соблюсти еврейский паломнический праздник Шавуот [Пятидесятница] (20:16); платил за других евреев, желающих принести жертвы в еврейском Храме (21:23-27); утверждал перед еврейским Сангедрином, что он *фарисей* [фарисей], и не просто формально (23:7); и заявил римскому правителю, Фесту, что «не совершил никакого преступления — ни против Торы, которой держатся *иудеяне*, ни против Храма» (25:8, перевод «Еврейского Нового Завета»).

И, наконец, выдержав суровую битву, закончив путь и сохранив веру, он мог сказать еврейской аудитории в Риме: «Я ничего не сделал ни против нашего народа, ни против традиций наших отцов» (28:17), где выражение «традиции отцов» включает Письменную Тору и еврейские традиции. Если такой образ жизни бы достаточно хорошим для Шауля, то он достаточно хорош и для сегодняшних еврейских верующих. Пожалуйста, никаких бутербродов с ветчиной для евреев, соблюдающих кашрут!

### **3. Проповедь Евангелия по типу IV**

В сущности, любой еврей может быть мессианским верующим и при этом сохранять своё еврейство, как Шауль. Тем не менее, думать, что это решает все проблемы, — величайшая ошибка, проистекающая из неверного понимания сути вопроса. Причина кроется в теологии.

С социологической точки зрения, евреи просто являются представителями другой культуры, как и жители Самоа (но на самом деле, не всё так просто, ведь существует много еврейских культур).

Однако с теологической точки зрения, евреи уникальны, так как Бог избрал их в качестве средства принесения спасения всему миру. Вся еврейская Библия свидетельствует об этом, как и Новый Завет (см. Йоханан [Иоанн] 4:22, Римлянам 3:2, 9:4-5) Евреи являются Божьим народом в том смысле, который не применим больше ни к одному народу на земле. В связи с этим Новый Завет просто изобилует теологическими *Сциллами* и *Харибдами*, скалистыми местами, пройти сквозь которые весьма трудно. Какой ещё народ сталкивается с Посланием к Галатам 3:28 («нет уже Иудея, ни язычника») или с Посланием к Ефесянам 2:11-22 («стоявшая посреди преграда»)?

Если французские христиане «офранцузивают» других верующих, кто делает из этого доктринальную проблему? Но если мессианские евреи занимаются «иудействованием» — будьте бдительны!

Нет, еврейский народ — это нечто большее, чем просто культура, это народ Божий. Следовательно, задача, которую нужно выполнить в отношении евреев, заключается не в проповеди Евангелия в контексте культуры так, как если бы оно было адресовано неевреям, с их языческой историей. Это должна быть такая проповедь, которая была бы верна с теологической точки зрения по отношению к еврейскому народу, чья история и роль в передаче Божьего спасения являются вечным элементом Священного Писания. Для проповеди Божьему народу необходим тип IV.

Иначе говоря, видоизменение языческой формы Евангелия для евреев является двойным отклонением. Изначально его еврейская форма была видоизменена для язычников — это был великий вклад в проповедь Евангелия, произведённый Шаулем. Но позже, когда ранние мессианские общины исчезли после тяжёлых испытаний, изначальная еврейская суть Евангелия также была утеряна, так что Евангелие, изменённое для язычников, оказалось единственным существующим и стало прокрустовым ложем, в которое старались втиснуть еврейского верующего.

В недавнем прошлом это видоизменённое Евангелие (с еврейской точки зрения)

было переработано, приведено в соответствие с контекстом, стало «выглядеть более по-еврейски». Но двойная переработка совсем не равноценна оригиналу. Если вы смотрите на отражение человека, отражённое в другом зеркале, это совсем не то же самое, что смотреть на самого человека.

Проповедь Евангелия по типу IV требует не приведения «оязыченного» Евангелия в соответствие с нуждами евреев, а восстановления еврейских корней, которые присущи Евангелию, но были намеренно скрыты. Более того, христианам-нееврейцам также необходимы те аспекты Евангелия, которые раскроются благодаря восстановлению его еврейских корней.

Многие верующие ощущают неловкость и тревогу в связи с восстановлением еврейской сути Евангелия и поощрением мессианских евреев в выражении их еврейской индивидуальности. Они опасаются проявления высокомерия со стороны мессианских евреев, того, что христиане будут считаться в Царстве гражданами второго сорта. Это большое заблуждение, ведь Писание предостерегает против разделения евреев и язычников в Теле Мессии.

Однако Новый Завет также даёт уверенность в том, что в Йешуа оба являются одним целым, служа Богу в одном Духе. Таким образом, пусть все верующие, и евреи, и язычники, трудятся вместе, избегая оскорбительных сравнений, которые идут на пользу только Противнику. Пусть каждый мессианский еврей и каждый христианин-нееврей проявят в своей жизни те элементы еврейства, которые были пробуждены в их душе благодаря духовному пониманию и осознанию своей индивидуальности. Пусть они не чувствуют осуждения за слишком сильное или слишком слабое проявление этих элементов. Пусть каждый остается открытым для Божьего руководства, чтобы этот аспект его жизни, как и все другие, все больше и больше приближал его к образу Йешуа, Мессии евреев и язычников.

Вняв предупреждению об опасности высокомерия и разделения, давайте зададим себе вопрос: что же на самом деле подразумевает восстановление еврейских корней Евангелия? Рассмотрением этого вопроса мы сейчас и займемся.

#### **4. Что подразумевается под «восстановлением»?**

Восстановление еврейских корней Евангелия означает наполнение содержания Евангелия тем, что связано с еврейским народом и взаимоотношениями между ним и Церковью. Другими словами, это означает рассмотрение «всей воли Бога», в ее полноте.

Важно понимать, что имеют в виду теологи, когда говорят о «восстановлении». Мы хотели бы увидеть Церковь «восстановленной» в том виде, какой она была в первом веке. По крайней мере, мы так говорим. Конечно, было бы хорошо восстановить ревностность первых верующих, праведность их жизни, их решимость в следовании Мессии Йешуа любой ценой, их наполнение Святым Духом, их молитвенное рвение, их уверенность в том, что Бог действительно совершает чудеса в ответ на веру. Но существуют ли внешние аспекты образа жизни верующих первого века, которые мы намерены восстановить? Или те аспекты доктрины, которые они принимали, но которые были проигнорированы более поздними верующими? И если это так, то какие именно? И как нам поступить с ними?

Я считаю, что для начала нам следует направить все усилия на то, чтобы попытаться понять текст Нового Завета так, как понимали его читатели первого века, согласуя его со своей жизненной ситуацией. Но я не думаю, что мы должны применять Евангелие таким же образом, потому что это подразумевало бы восстановление ситуации первого века, что невозможно даже при всем желании — ведь время не повернуть вспять. Мы должны начать правильно понимать Писание, а затем применять его должным образом к нашей собственной ситуации.

Предыдущие абзацы не содержат новую философию. Они отражают знакомый подход, который обычно приводит к постановке вопроса о том, следует ли понимать указания и предписания Нового Завета буквально, или же, прежде всего, стоит обратить внимание на общий принцип, стоящий за письменной заповедью. Например, такое место как 1 Коринфянам 11:2-15, поднимает вопрос: должна ли женщина покрывать голову на собрании общины в наше время? Или же это требование относилось только к ситуации первого века, и сейчас оно просто означает, что женщины должны одеваться скромно по нынешним меркам?

В своей книге я не обращался к вопросам такого рода, хотя они приобретают практическую важность по мере развития мессианского иудаизма. Я попытался обратить внимание на те аспекты Евангелия, которые были очевидны для верующих первого века, но которые были упущены из виду на протяжении последующих веков.

Восстановление еврейских корней Евангелия подразумевает, во-первых, поощрение мессианских евреев в том, чтобы они развивали мессианский иудаизм, и, во-вторых, обучение нееврейских христиан, чтобы они внедряли в свою собственную христианскую жизнь те забытые аспекты веры, которые явит миру восстановленный мессианский иудаизм.

## **В. Утверждения, которые необходимо принять для восстановления еврейских корней Евангелия**

В разделе А я предположил, что мои читатели согласятся принять три пункта, которые являются неперенными условиями восстановления еврейских корней Евангелия:

- 1) христианство имеет еврейские корни,
- 2) антисемитизм — явление нехристианское и
- 3) нежелание проповедовать Евангелие евреям (или игнорирование этого) является проявлением антисемитизма.

Пришло время обсудить эти вопросы, так как некоторые читатели наверняка не согласились с этим, и их нужно убеждать. Мы ограничимся рассмотрением того, что имел в виду Шауль, когда писал в Послании к Римлянам 1:16, что Евангелие предназначено «во-первых, Иудею».

### **1. Христианство имеет еврейские корни**

Эдит Шеффер, жена покойного Френсиса Шеффера, написала книгу под названием «Христианство — еврейское учение». Она считает, и я с этим согласен, что христианство, независимо от того, насколько нееврейскими являются некоторые современные его формы, уходит корнями в иудаизм и связано с еврейским народом.

Как мы видели ранее, основные факты не подлежат обсуждению: главными действующими лицами и авторами были евреи, а сам Новый Завет следует понимать в еврейском контексте. Шауль наиболее ясно говорит о еврейских корнях христианской веры в Послании к Римлянам: «Прежде всего, евреям были вверены сами слова Божьи», имея в виду еврейскую Библию, и затем развивает тему, добавляя, что они были усыновлены Богом, Шхина была с ними, им принадлежат договоры, равно как и дарование Торы, Храмовое служение и обещания; им принадлежат Патриархи; и от них, если говорить о физическом происхождении, пришёл Мессия.

Таким образом, весь контекст мессианской веры является исключительно еврейским. Даже если бы мы приняли ложное предположение теологии замещения о том, что евреи уже более не являются Божьим народом, это не изменило бы того факта, что христианство является еврейским учением. Попытка понять это по-другому может привести только к искажению Божьего послания.

Но христианство является еврейским еще и потому, что лучше всего усваивается евреями. Именно это имел в виду Шауль в процитированных отрывках из Послания к Римлянам, его целью было показать, что Евангелие предназначается «особенно еврею», как мы увидим в разделе В-4.

## **2. Антисемитизм — явление нехристианское**

В другом контексте мы говорили о том, насколько несовместим антисемитизм с библейской верой. Можно выразить это очень просто любые мысли, слова или дела, которые причиняют ущерб отдельным евреям или еврейскому народу в целом только в связи с тем, что эти люди являются евреями, нарушают христианские принципы и расцениваются как грех.

К несколько иной категории относятся неосознательные формы антисемитизма (чтение этой книги поможет увидеть многие из них). Есть благонамеренные христиане, не имеющие ничего против евреев и не желающие обижать их, но тем не менее впитавшие антиеврейское отношение из культуры, которая веками пропитывалась антиеврейским учением.

Замещение антиеврейских толкований Нового Завета толкованиями, основанными на его еврейском фундаменте, может быть одним из эффективных путей решения этой проблемы.

## **3. Нежелание проповедовать Евангелие евреям (или игнорирование) является проявлением антисемитизма.**

Только фанатики и невежды будут сомневаться в правомерности первых двух пунктов этого раздела. Но многие из тех, кто называет себя христианами, могут не согласиться с третьим пунктом, настаивая, что правильным и приемлемым было бы не нести Евангелие евреям, как отдельным личностям, так и народу в целом. Другие в принципе не отказываются проповедовать евреям, но пренебрегают этим, считая это несущественной задачей христианской жизни.

Поэтому наша задача заключается в подтверждении того, что проповедь Евангелия евреям должна быть приоритетом для всякого христианина.



## **1). «Благожелательное» игнорирование евреев является проявлением антисемитизма**

Есть христиане, которые оправдывают своё пренебрежение по отношению к евреям замечаниями такого рода «Я не знаю никаких евреев», «Я никогда не думал об иудаизме», «Бог не призывает меня заботиться о евреях».

Все эти оправдания являются неудовлетворительными, так как Писание не допускает пренебрежительного отношения к евреям. Интересный стих — Книга Захарии 1:15 Бог говорит пророку «И великим негодованием негодую на народы [גוים, на иврите это слово может означать неевреев (язычников), идолопоклонников, или народы], живущие в покое, ибо когда Я мало прогневался, они усилили зло». Как могли язычники «усилить зло» по отношению к евреям? Пребывая «в покое», то есть будучи безразличными, не обращая внимания, игнорируя ситуацию.

Эдмунд Берк отметил, что всё зло мира можно положить к ногам хорошего человека, который просто сидит сложа руки. Сам Иешуа сказал «Кто не со Мною, тот против Меня, и кто не собирает со Мною, тот расточает». Нет никакой нейтральной позиции. Если человек явно не выступает против чего-либо, значит, по умолчанию, он одобряет это.

Если безразличие к еврейскому народу равнозначно оппозиции и является неверным подходом, то что же правильно? Правильно было бы нести Евангелие евреям, серьёзно воспринимая их как Божий народ, дары и призвание которого, как сказал Шауль, являются непреложными и не подлежащими изменению. Иными словами, правильно быть каналом для передачи Божьей любви евреям.

## **2). Намеренное игнорирование, оправдываемое историей, является проявлением антисемитизма**

Есть и такие люди, называющие себя христианами, которые не просто пренебрегают евреями и отказываются им проповедовать, но делают это, руководствуясь какими-либо причинами, будучи убеждёнными в своей правоте.

Некоторые просто боятся быть отвергнутыми, так как хорошо известно, что многие евреи не очень расположены к принятию Иешуа и Нового Завета. Если это единственная причина, которая останавливает вышеупомянутых христиан, им можно порекомендовать оставить свои страхи, молиться, чтобы Бог благословил их усилия, а затем подчиниться Великому Поручению, донося весть до евреев, предлагая им Божью любовь и прощение через Иешуа.

Другие считают, что они должны уважать чувства еврейского народа, который говорит, что и слышать не желает о Иешуа. Для них лучшим средством будет начать придавать больше веса Писанию, чем своим чувствам, и обновить усилия — тактично, этично, подчиняясь ведению Господа — в несении евангельской истины евреям Своим спасением я отчасти обязан молодому человеку, который не очень задумывался о моей чувствительности и просто поведал мне истину о Иешуа.

Однако есть те, кто, не полагаясь на эмоции, пытаются рационализировать

ситуацию, манипулируя фактами и держась в стороне от проповеди Евангелия евреям. Обычным оправданием отказа от проповеди евреям является Холокост. Шесть миллионов евреев умерло от рук нацистов.

Печально известен тот факт, что во время двенадцатилетнего правления Гитлера государственные церкви хранили молчание и не противостояли очевидному злу, более того, основное направление христианской теологии, если и не являлось фактически антисемитским, то было в достаточной мере нечутким по отношению к евреям и иудаизму, не сдерживало опасные и злобные проявления антисемитизма.

Многие благонамеренные христиане спрашивают, как, ввиду такого греха, совершённого Церковью, мы можем осмелиться говорить евреям, что они должны верить в Иисуса?

Ответ двойственен. С одной стороны, ответ на вопрос «Как?» — «Смиренно».

Христианин должен стремиться разделить бремя Церкви по отношению к евреям. Он не должен говорить «Плохая христианская теология исходила от либералов, а они не были настоящими христианами». Вместо этого ему следует признать «Возможно, люди, являющиеся моими братьями во Христе, совершали ужасные преступления против евреев. Я не знаю точно, были ли они в действительности моими братьями, но я не буду успокаивать свою совесть, категорически отрицая эту возможность».

Более того, позиция, занимаемая верующим по отношению к евреям в связи с Холокостом, должна заключаться в поисках прощения без ожидания получить его. Он должен признать, что Церковь согрешила. И он должен просить прощения. Но почему еврей должен простить? Что было сделано Церковью для того, чтобы заслужить прощение еврейского народа? Одним из элементов прощения является возмещение. Как может Церковь или кто-либо другой возместить смерть шести миллионов человек? В конце концов, ответ заключается в том, что только Бог может совершить это возмещение.

Холокост слишком ужасен, чтобы допустить, что какое-либо человеческое действие или набор действий могут искупить его. Только Бог Своим чудесным образом через исцеление, которое приносит Мессия Йешуа может восстановить сердца живущих, приведя их в такое состояние, в котором они смогут прощать. Ни один христианин не имеет права ожидать прощения со стороны евреев за Холокост. Возможно он и не получит такого прощения от тех евреев, чьи сердца не были исцелены Мессией Йешуа.

Тем не менее, христианин должен нести Евангелие еврейскому народу. Почему? Потому что оно истинно, потому что оно необходимо — без Йешуа еврейский народ, как и языческие народы, обречён на вечную погибель; более того, без Йешуа, истинного Мессии еврейского народа, еврейский народ не достигнет своих собственных великих целей, обещанных Писанием. Не проповедовать Евангелие евреям — наиболее антисемитское отношение из всех. Таким образом, несмотря на Холокост, инквизицию, погромы и все остальные ужасы, христиане должны поднять знамя Евангелия и нести его евреям. Ибо без Йешуа еврейский народ, как и другие народы, на индивидуальном и коллективном уровнях, не имеет надежды.

### **3). Намеренное игнорирование, оправдываемое теологией, является проявлением антисемитизма**

Теология двух заветов является ещё одним оправданием в глазах христиан, не проповедующих евреям. Эта теология гласит, что Иисус принёс договор, через который язычники отходят от язычества, чтобы познать одного истинного Бога: а евреи заключили договор через Моисея, поэтому Мессия Йешуа им не нужен, и говорить о нём евреям не только неправильно, но и оскорбительно.

Первое возражение против вышесказанного подсказывает простая логика. Если Йешуа не является Мессией евреем, то он не является ничьим Мессией, и язычникам он также не нужен.

Но для любого, кто принимает Новый Завет как данный Богом, достаточно одного стиха, чтобы полностью опровергнуть теологию двух заветов. Это Евангелие от Иоанна 14:6: «Йешуа сказал ему: Я — Путь, и Истина, и Жизнь; никто не приходит к Отцу не через меня». Этот стих учит, что никто — ни еврей, ни язычник — не приходит к Отцу другим способом, но только через Мессию Йешуа. Если этого окажется недостаточно, то в Книге Деяний 4:12 Кефа [Петр] говорит о Йешуа: «Так как нет другого имени под небесами, данного людям, которым мы должны спастись!» Нет другого имени, данного человечеству для спасения, кроме имени Йешуа, как для евреев, так и для язычников.

Понятно, что теология двух заветов зародилась не в христианстве, а в иудаизме, так как она предоставляет евреям способ защиты от Евангелия. Рамбам, живший в то время, когда христианский мир контролировал государство и все основные институты, разработал теорию о том, что христианство является правильной религией для язычников, так как оно дало им возможность отвернуться от идолопоклонства и начать поклоняться Богу Авраама, Исаака и Иакова. Их поклонение было несовершенным, так как к поклонению Богу примешивалось поклонение человеку; но несовершенное поклонение Богу лучше, чем идолопоклонство. Это было довольно терпимым отношением к христианству по сравнению с другими точками зрения, бытовавшими в еврейской среде, которые расценивали его как идолопоклонство.

Рамбам — аббревиатура, образованная от имени Раби Моше бен-Маймона, известного также как Маймонид (1135-1204).

В начале двадцатого века Франц Розенцвейг подхватил этот подход. В своей книге «Звезда искупления» он перевёл теологию двух заветов на современный теологический язык. Йешуа, по сути, является Мессией для язычников, доказывает автор, но не для евреев.

Розенцвейг даже нашёл ответ на Иоанна 14:6. Да, Иисус — путь, истина и жизнь для язычников, и никто не приходит к Отцу, как только через него. Но евреи уже с Отцом, благодаря заветам с Моисеем и Авраамом; поэтому им не нужно приходить к Нему.

Рейнхольд Нибур, богослов, и Джеймс Паркс, историк, много писавший об отношениях Церкви и синагоги, были среди тех, кто предложил теологию двух заветов в рамках христианского мышления. Эти люди имели благие намерения, но они упустили важный аспект, заключающийся в том, что согласно Новому Завету (напр., Ефессянам 2:11-16), евреи и язычники могут примириться с Богом и друг с другом только тогда, когда и те, и другие примут Йешуа как Мессию, Спасителя и Господа.

Ведь не так уж легко избавиться от упомянутого стиха из Евангелия от Иоанна. Йешуа говорил с евреями, когда произнёс эти слова; более того, когда он произнёс их, Евангелие было явлено только Израилю, поэтому нет никаких оснований предполагать, что он имел в виду язычников. Подобно этому, Марк повествует, что несколько часов спустя его ответ на вопрос первосвященника: «Ты ли *Машиах*, *Бен-Гамеворах* [Мессия, сын Благословенного]?» был однозначным: «Я».

Затем, чтобы сделать свой ответ кристально ясным, он цитирует два стиха из Танаха, имеющие мессианскую окраску, Псалом 109:1 и Книгу Даниила 7:13: «И вы увидите Сына Человеческого, сидящего по правую руку от *ГаГвура* [«Силь», т. е. Бога] и грядущего на облаках небесных».

Сама концепция Мессии является еврейской, а не языческой. Все четыре Евангелия повествуют о том, что он пришёл как еврей, к евреям и для евреев (это не исключает других людей). Теология двух заветов просто выдает желаемое за действительное.

Сам Йешуа жаждал, чтобы еврейский народ принял его за того, кем он был на самом деле. Но он никого не заставлял принимать себя и не позволял людям использовать силу, чтобы добиться того, что принадлежало ему по праву. Вместо этого он скорбел: «Йерушалаим! Йерушалаим!.. Сколько раз я хотел собрать твоих детей, подобно тому, как насадка собирает цыплят под своими крыльями, но вы отказались!.. Ибо я говорю вам, с этого времени вы меня больше не увидите, пока не скажете: «Благословен приходящий во имя Адоная!»

В заключение я хотел бы сказать, что Йешуа является Мессией и евреев, и язычников. Есть один Новый Договор, заключенный «с домом Израиля и домом Иуды» (Иеремия 31:30-34) и предназначенный для евреев и язычников. Евреи настолько же нуждаются в Йешуа и Новом Договоре, как и язычники. И только от христиан и мессианских евреев зависит, станет ли это известно неспасённым евреям и неспасённым язычникам; именно это должны они делать, не ища оправданий неповиновению Великому Поручению.

#### **4). Римлянам. 1:16: Евангелие «особенно еврею»**

Римлянам 1:16 (в переводе «Еврейского Нового Завета») гласит:

"Ибо я не стыжусь Доброй Вести, так как она является Божьим могущественным орудием передачи спасения всякому человеку, не оставляющему веру, особенно еврею, но в равной мере и язычнику".

Этот перевод раскрывает значение фразы, обычно переводимой «во-первых, Иудею». Митч Глейзер, работающий с «Евреями за Иисуса», в 1984 году прочитал лекцию в Теологической семинарии Договора, смело озаглавленную «Во-первых, еврею: отправной пункт Великого Поручения», и предложил три возможных толкования этой фразы. Он пришел к заключению, что она относится не только к «историческому приоритету» (к тому факту, что Евангелие вначале было провозглашено евреям, а только потом язычникам, хотя это тоже верно).

Также это не относится только к «приоритету договора», идее, описанной Джоном

Мюрреем в его комментарии к Посланию к Римлянам следующим образом: «Спасение через веру имеет первостепенную важность для еврея... Это следует из того факта, что он был избран Богом, чтобы получить обетование Евангелия, и что для него были предназначены Божьи пророчества», хотя это также истинно.

Более вероятно то, что фраза «во-первых, Иудею» говорит о приоритете несения Евангелия евреям в наше время, и Церкви следует это признать. Это не обязательно означает, что каждому отдельно взятому верующему следует искать евреев в общине и свидетельствовать им, прежде чем рассказывать об Иисусе какому-либо язычнику — хотя именно этим и занимается Шауль на протяжении Книги Деяний.

По мнению Митча Глейзера, сегодняшние верующие должны учитывать приоритет несения Евангелия еврейскому народу... Возможно, наиболее здоровое объяснение идеи о приоритете, отражённой в Послании к Римлянам 1:16, можно найти в заявлении Лозаннской консультации по вопросам проповеди Евангелия евреям, специальный документ № 7:

"Итак, существует великая ответственность, возложенная на Церковь и заключающаяся в несении Христа еврейскому народу. Это не подразумевает, что проповедь евреям более значима в глазах Бога или что люди, занимающиеся проповедью евреям, имеют более высокое призвание. Мы видим, что этот приоритет Писания трудно понять и применить на практике. Мы не предполагаем, что должно быть радикальное понимание принципа «во-первых, Иудею», и не призываем всех евангелистов, миссионеров и христиан искать евреев с целью свидетельства им, прежде чем говорить с неевреями! Но мы всё же призываем Церковь восстановить служение среди Божьего народа, состоящего в договоре, отвести ему должное место, определённое Библией, в стратегии всемирного распространения вести."

Христиане молятся в Господней молитве: «Да придёт Царство Твоё, да исполнится воля Твоя на земле, как на небе». Евреи молятся в *кадише*: «Да установит Он Своё царство при жизни вашей и во дни ваши, и при жизни всего дома Израилева, вскоре и незамедлительно».

Во 2-м Послании Кефы [Петра] 3:12 сказано, что верующие в Йешуа должны трудиться, чтобы приблизить наступление Дня Господа. Возможно, одной из причин приоритета проповеди Евангелия «особенно еврею» в настоящем является то, что игнорирование необходимости нести Евангелие еврейскому народу отодвигает наступление Царства Божьего на земле.

## **Г. Благословения**

Для чего же нужно восстанавливать еврейские корни Евангелия? Чтобы благословить Церковь и еврейский народ.

### **1. Как будет благословлена Церковь?**

Как будет благословлена Церковь? Мы уже рассуждали о Книге Бытия 12, где Бог говорит Аврааму: «Я благословлю тех, кто благословляет Мой род». Это то благословение, которое христиане могут пережить прямо сейчас. Любое благословение еврейского народа, будь то духовное или материальное (см. Римлянам 15:27), принесет в ответ благословения Церкви. «Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять

найдёшь его».

Но Церкви также предназначены и другие благословения. Шауль говорит христианам-нееврейям о еврейском народе:

"Ибо если отвержение их примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мёртвых?" (Римлянам 11:15).

Это будет жизнь из мёртвых, как для евреев, так и для христиан. Это является мощным стимулом для успешной проповеди Евангелия еврейскому народу. Я подчеркиваю: «успешной», потому что Шауль здесь не обещает этой награды просто за усилия.

Только когда евреи будут действительно «приняты», придёт эта «жизнь из мёртвых» И эта «жизнь из мёртвых» не то, что некоторые христиане понимают как «пробуждение» (прилив энергии и хорошее самочувствие), это будет не что иное, как Воскресение. И произойдёт оно только тогда, когда «весь Израиль спасётся».

## **2. Как будет благословлен еврейский народ?**

Как будет благословлён еврейский народ? Он осознает свою изначальную цель быть светом для народов, а также получит избавление, которого так долго ждал. Это избавление будет и индивидуальным, и коллективным, как мы уже видели.

Как же эти благословения придут к еврейскому народу? Конечно, они придут от Бога. Но не напрямую, а через Церковь, а конкретнее, через христиан-неевреев, когда они, наконец, пробудят в евреях ревность. (Римлянам 10:19, 11:11,14)

Есть ли у евреев причина ревновать Церковь сейчас? Бамперные наклейки несколько лет назад ответили на этот вопрос. Во время общенациональной кампании по проповеди Евангелия в 1970-ых христиане приклеивали на бамперы своих машин наклейки с надписью «Я нашёл это», надеясь пробудить если не ревность, то, по крайней мере, интерес. Евреи ответили наклейками следующего содержания «Мы никогда этого не теряли».

Отсюда три вывода во-первых, евреи хорошо понимают, что именно обрели люди, наклеившие подобные надписи на свои машины. Имеются в виду отношения с Богом через Иисуса. Бамперные наклейки евреев подразумевали, что они уже вступили в отношения с Богом и поэтому не нуждаются в Иисусе. Эта позиция отражает теологию двух заветов, более того, косвенно она оспаривает христианскую теологию, которая полагает, что еврейский народ утратил отношения с Богом и потому нуждается в спасении.

Во-вторых, сама идея этих наклеек весьма наивна. Неужели с таким серьёзным вопросом, как отношения с живым Богом, можно обращаться столь небрежно? Вы хотите поговорить о проблемах глобального значения с помощью лозунгов или наклеек? Вы нашли *это*? «Это»? И мы должны в связи с этим проявить ревность? Да вы шутите!

В-третьих, эта наклейка чётко показывает разницу между иудаизмом и христианством. Я, сам по себе, в своём маленьком уютном коконе, нашёл *это*, МЫ, еврейский народ, народ Божий, никогда *этого* не теряли.

К несчастью, христианство, особенно в большинстве протестантских направлений, утратило корпоративный дух! Как же христианство преодолеет этот недостаток? Для этого есть только один путь.

Христианство должно пробуждать в евреях ревность. Как христиане могут добиться этого? Проявив Божью милость по отношению к еврейскому народу. Именно это предписывает Шауль нееврейским верующим в конце Послания к Римлянам, 9-11.

Подобно тому, как сами вы прежде были непокорны Богу, но теперь помилованы из-за непокорности Израиля, так и Израиль непокорен сейчас, чтобы быть помилованным Богом, если вы проявите к нему ту же милость, которую Бог проявил к вам. Ибо Бог заключил всё человечество в непокорности, чтобы проявить милость ко всем.

Некоторые считают, что этот отрывок утверждает лишь то, что Бог явит евреям такую же милость, какую Он явил язычникам. Это так, но этим смысл не исчерпывается. Строго предупредив нееврейских христиан в Послании к Римлянам 11:17-24 не превозноситься перед отпавшими ветвями (не спасёнными евреями), Шауль заканчивает своё наставление призывом делать нечто совершенно противоположное — явить им милость. Ту милость, которую Бог дал им, они должны передать евреям.

Шауль не призывает пассивно наблюдать за тем как Бог явит Свою милость еврейскому народу. Он умоляет христиан-неевреев активно проявлять милость по отношению к евреям прямо сейчас! Бог призывает к активному участию в Его программе спасения. Это единственное, что может расположить сердца неспасённых евреев и пробудить в них ревность. Ничто другое не сможет помочь в этом. Весьма печально, что только немногие пытались это сделать.

Это замечательный Божий план настолько восхищает Шауля, что в конце Послания к Римлянам, в главе 11, из глубины его души изливается песня, столь радостная и совершенная, что во всём Новом Завете с ней ничто не может сравниться — именно этой песней я завершаю это приложение, как и основную часть книги:

О, глубина богатства, мудрости и познания Бога!  
Как непостижимы Его суды!  
Как неисследимы Его пути!  
Ибо от Него и через Него и для Него всё.  
Ему да будет слава вовеки. Амен.

## ИНФОРМАЦИЯ ПО АЛИЕ, 1990

В результате приговора, вынесенного по делу Бересфордов (см. главу 2, раздел Б, главу 7, раздел Д), ситуация с мессианской еврейской алиёй изменилась по сравнению с тем годом, когда вышло в свет первое издание этой книги. Этот эпилог ставит своей целью ознакомить читателя с нынешним положением дел.

В январе 1988 года опрос общественного мнения, проведённый Институтом

Исследований Дахаф, выявил следующее: 61 % из 1189 израильских евреев согласились, что «человеку, рождённому от еврейской матери и верующему в Йешуа как в Мессию» следует позволить совершить алию как еврею, согласно Закону о возвращении (35% были против, 4% не имели своего мнения по этому вопросу).

Рассуждая о человеке, который «рождён от еврейской матери, верен государству Израиль, платит государству налоги, служит в армии, празднует еврейские праздники, соблюдает заповеди израильской традиции, чувствует себя евреем и верит, что Йешуа является Мессией, но не крещён в христианство», 78 % опрошенных согласились с тем, что ему следует позволить совершить алию (17% были против, 5% не имели своего мнения по этому вопросу); к удивлению, анализ мнений различных религиозных групп показал, что даже 77% *датиим* (религиозных евреев) согласились с этим.

Тем не менее, 25 декабря 1989 года Верховный суд отверг петицию мессианских евреев Гарри и Ширли Бересфорд, желавших совершить алию как евреи. Двое из трёх судей, слушавших это дело, изложили своё мнение в письменной форме. Менахем Элон, *дати*, в сущности, написал, что никакие мыслимые перемены не могут изменить «исторического решения еврейского народа», принятого много веков назад и отрицающего право на еврейство тех евреев, которые верят в Йешуа (я думаю, что Кнессет должен признать мессианских евреев отдельной категорией евреев, попадающей под Закон о возвращении). Аарон Барак, со своей стороны, написал, что следует использовать либеральный, светский критерий: израильская еврейская публика, по его мнению, была не готова сейчас принять мессианскую еврейскую алию (несмотря на результаты опроса), но это изменится, так что в будущем суд может пересмотреть приговор по делу Бересфордов.

В настоящее время Бересфорды, полагаясь на рассуждения Барака, вместе с четырьмя другими семьями продолжают свою борьбу за признание их евреями на основании Закона о возвращении. Но они также пишут прошения о принятии их на основании Закона о въезде, обычного иммиграционного закона, на основании которого любой человек может претендовать на постоянное проживание в Израиле. Если эти просьбы будут приняты Департаментом внутренних дел или Верховным судом, это станет некой гарантией. Будет установлен прецедент того, что мессианские евреи могут приезжать в Израиль на постоянное место жительства — хотя и без слова «*Йегуди*» (еврей) в своих удостоверениях личности и без весьма существенных экономических и других преимуществ, предлагаемых иммигрантам, попадающим под Закон о возвращении.

Однако основной урок дела Бересфордов заключается в том, что мы, мессианские евреи, и те, кто поддерживает нас, должны вывести свою кампанию за рамки судов на общественную арену. Ибо если Бересфорды и другие, в конце концов, потерпят в суде поражение, я вижу разрешение проблемы только в принятии политического решения.

Даже если они выиграют дело, антимессианские группы в израильском обществе будут оказывать на Кнессет давление с целью внести поправки в Закон о возвращении, направленные на исключение мессианских евреев. В обоих случаях мы, мессианские евреи, должны выражать свое мнение публично.

Существенным фактором для такого эксперимента в общественной сфере является рост числа мессианских евреев, желающих совершить алию. И число это имеет значение.



Ведь если Закон о возвращении истолкуют или изменяют так, чтобы допустить мессианскую еврейскую алию, это будет пиррова победа (слишком дорогой ценой, - прим. ред.), если после этого мессианские евреи не придут. Также очень важно настаивать на том, что мы, несмотря на неверную теологию, исходящую от ряда судей в принятии судебных решений, являемся евреями — согласно мнению Бога, согласно галахе и согласно сути нашей веры.

Однако нам нужно быть осторожными и фокусировать внимание не на себе как на социальном движении, заслуживающем прав, а на Йешуа как на Помазаннике Божьем, Мессии Израиля. Это будет непросто пиррова победа, но ужасная трагедия, если в процессе завоевания права на совершение алии мессианские евреи каким-либо образом упустят из виду то, что делает их мессианскими.

Одна из положительных функций опроса, проведенного Дахаф, заключается в том, что теперь мы знаем, что в этой борьбе у нас действительно есть друзья. В сущности, большинство еврейских израильтян верят в правоту нашего дела. Я уверен, что некоторые вступятся за нас публично, в особенности те, кто может не разделять нашу позицию относительно веры, но свято верит в гражданские права для всех.

Мессианский Еврейский Союз Америки взялся за публичное обсуждение проблемы мессианской еврейской алии, профинансировав полностраничное объявление, выражающее протест относительно приговора по делу Бересфордов в номере The Jerusalem Post International Edition от 5 мая 1990 года. Комитет по международным отношениям МЕСА задался целью собрать миллион подписей людей, поддерживающих наше право на совершение алии. Союз Мессианских Еврейских Общин также выразил протест относительно решения, принятого по делу Бересфордов, в письме израильским властям. Все это идет на благо: еврейская и мессианская публика должна постоянно чувствовать негодование в связи с проявляемой в отношении нас несправедливостью.

Ни одна другая группа евреев не подвергается в Израиле такой дискриминации. Еврейские буддисты и индуисты могут совершать алию. Еврейские члены любой секты «нью эйдж» («Новый Век»), какой бы странной она ни была, могут совершать алию. Еврейские идолопоклонники могут совершить алию. Еврейские атеисты могут совершать алию. Даже известные еврейские преступники могут совершать алию — несколько лет назад у нас даже был один такой в Кнессете. Мы, мессианские евреи, могли умирать как евреи в Освенциме, почему же тогда мы не можем жить в Израиле как евреи? Почему мы являемся единственным евреями, которые должны пройти тест на чистоту вероисповедания, чтобы совершить алию? Почему мы являемся израильскими отказниками?

Между тем, мессианские евреи, желающие совершить алию, часто задают мне вопрос, могут ли они въехать в страну, не указывая в своих анкетах о своей принадлежности к мессианскому иудаизму. В прошлом я без колебаний ответил бы «да», на основании того, что мессианские евреи являются евреями, что от подателя анкеты требуется только указать свою религию, а религией мессианского еврея является иудаизм, как и религией реформистского, консервативного еврея или даже атеиста, иудаизм без уточняющего определения.

Теперь мое «да» требует объяснений. Я никогда не считал, что человек, подающий какое-либо прошение, должен отвечать на незаданные вопросы, и мне известно очень мало случаев, когда Отдел внутренних дел или *шаллах* (эmissар по алии) за рубежом спрашивали бы мессианского еврея, что он думает об Иисусе (во всех этих случаях задающий вопросы был заранее проинформирован о вере просителя). Поэтому я бы порекомендовал не предлагать вышеупомянутым органам информацию такого рода.

Мессианский еврей, которому задали такой вопрос, может просто отказаться отвечать. Это не будет «отвержением Мессии», так как он не будет утверждать или соглашаться с тем, что Йешуа не является Мессией — есть разница между тем, когда вы говорите «нет» и когда вы молчите. Скорее, это защита свободы личности. Личное мнение человека не касается больше никого. И мы не обязаны поддерживать чиновников в их роли полиции нравов.

Более того, хотя верующий и обязан считать, что законы его собственной страны и правительства «от Бога», он не должен таким же образом воспринимать законы страны, которой он не подчиняется (за исключением туристов, от которых ожидается подчинение местным постановлениям). Следовательно, мессианские евреи в диаспоре не обязаны соглашаться с теперешним израильским толкованием Закона о возвращении и поощрять его. Конечно, они подчиняются последствиям этого закона — позволения или отказа; во втором случае они могут попытаться отстоять свои права в суде. Но мы не должны помогать израильским властям отлучать нас от земли наших праотцев на основании наших собственных утверждений.

Пусть Израиль проводит в жизнь свой собственный закон. Я считаю, что от властей следует потребовать собирать доказательства и предъявлять их в суде всякий раз, когда они хотят отказать мессианскому еврею в праве на приезд.

Но по различным причинам не всякий мессианский еврей захочет взвалить на себя бремя судебной тяжбы. Ведь есть две стороны у такого вопроса: этично ли для мессианского еврея нарушать закон (иммигрируя в Израиль согласно Закону о возвращении в его теперешней интерпретации) ради высшей цели (права мессианских евреев, как и всех других евреев, возвратиться в Землю без дискриминации или препятствий). Хотя, по моему убеждению, все мессианские евреи могут согласиться, что они действительно являются евреями, независимо от того, что говорит об этом израильский Верховный суд.

Факт в том, что мессианское еврейское движение как таковое не выработало свою позицию относительно того, следует ли отдельным мессианским евреям продолжать пытаться совершить алию согласно Закону о возвращении. Следовательно, в сегодняшней ситуации каждый должен действовать в согласии с тем, что подсказывает ему собственная совесть

Я обдумываю написание или редактирование книги которая представила и проанализировала бы библейские и теологические данные исторические факты правовые документы религиозные и этические соображения и социальные воззрения касающиеся мессианской еврейской алии. Её предположительное название «Израильские отказники

мессианские евреи и Закон о возвращении»

\*\*\*

Давид Стерн родился в Лос Анжелесе в 1935 году. Правнук двух из двадцати первых евреев города. Получил докторскую степень по экономике в Принстонском университете и был профессором университета Лос Анжелеса.

Увлекался альпинизмом, соавтор книги о серфинге, бывший владелец сети магазинов здоровой пищи. В 1972 году уверовал в Мессию Йешуа, позже получил степень магистра богословия в Фуллерской Теологической Семинарии и написал дипломную работу в Университете Иудаизма.

В 1976 году он женился на Марте Франкель, мессианской еврейке. Вдвоём они один год проработали в организации «Евреи за Иисуса». Д-р Стерн преподавал в Фуллерской Теологической Семинарии начальный курс «Иудаизм и христианство», принимал участие в организации мессианских еврейских конференций и лидерских встреч, вёл служение в Мессианском Еврейском Союзе Америки.

В 1979 году семья Стерн совершила алию (иммигрировала в Израиль). Сейчас они живут в Иерусалиме вместе со своими двумя детьми. Д-р Стерн является автором сокращённого варианта данной книги под названием «Восстановление еврейских корней Евангелия», а также «Еврейского Нового Завета», перевода оригинального греческого текста Нового Завета на английский, отражающего его первоначальную еврейскую суть. Он также составил «Комментарий к Еврейскому Новому Завету», который рассматривает еврейские вопросы, поднимаемые Новым Заветом, и подготовил «Полную еврейскую Библию» (Complete Jewish Bible), составленную из адаптированного перевода Танаха (Ветхого Завета) и Еврейского Нового Завета.