Отношения Церкви и Израиля

Одна из самых больных и трагических глав, как в истории Церкви, так и в истории мира, – история взаимоотношений между христианами (в широком значении этого слова) и евреями. Эти, обычно враждебные, взаимоотношения можно характеризовать следующими словами: подозрение, зависть, ненависть, насилие, гонения. Цель данной главы заключается в том, чтобы не только описать данную историю, но и обнаружить библейское учение о статусе Израиля и определить, каким должно быть отношение Церкви к нему.

А. История отношения евреев к христианам

Немалое количество доказательств свидетельствует о враждебном отношении неверующих евреев к верующим в Иисуса в первые века нашей эры. Обратимся, в первую очередь, к Книге Деяний Апостолов, где почти на каждой странице встречается упоминание о преследовании христиан неверующими евреями.

В Деян. гл. 4 Петра и Иоанна арестовали «священники и начальники стражи при храме и саддукеи», и им приказали больше не говорить об Иисусе. В 5-ой главе описан подобный случай, когда всех Двенадцать вызвали перед синедрионом. Далее, Стефана привели к синедриону и, вследствие этого, он был побит камнями до смерти. Также, в Деян. 12 опять арестовали апостолов, Петра и Иакова, и последнего подвергли мученической смерти.

Сразу после казни Стефана жесткое гонение на последователей Иисуса из Назарета начал ревностный фарисей по имени Савл из Тарса. Интересно отметить, что после обращения Савла к Иисусу, другие неверующие евреи пытались убить и его (Деян. 9:23). Если говорить о миссионерском служении Павла (Савла), он постоянно сталкивался с оппозицией со стороны неверующих в Иисуса евреев (см. Деян. 13:45, 50; 14:2, 5, 19; 17:5, 13; 18:12; 20:3, 19). В конечном итоге, в Иерусалиме Павла схватили неверующие евреи с намерением его убить (Деян. 21:27-31).

После новозаветного периода в ежедневную молитвенную практику евреев (так называемые, «Восемнадцать благословений») вошло проклятие на христиан (так называемое «Двенадцатое благословение»): «Пусть *носрим* (еврейские христиане) и *миним* (другие еврейские еретики) внезапно погибнут, пусть их сотрут из книги жизни, чтобы их не записывали вместе с праведными». Шепс сообщает, что это проклятие написал Гамлиэль II, лидер синедриона в Ямнии в конце 1 века[[1]](#footnote-1).

А. Духан оспаривает датирование написания Двенадцатого благословения, утверждая, что слово *носрим* (еврейские христиане) встречается только в одной копии Восемнадцати благословений, обнаруженной в XIX в. Другие копии лишены этого слова. Также, первое конкретное упоминание о «Двенадцатом благословении» находится в писаниях Иеронима Стридонского (IV-V в.)[[2]](#footnote-2). Однако, независимо от времени, когда оно было написано, «Двенадцатое благословение» выражает не очень доброжелательное отношение к верующим в Иисуса.

О поругании христиан евреями первого и второго веков свидетельствует и следующее. Дипрос сообщает, что в Ямнии «раввины разработали каламбуры, чтобы исказить значение слова *эуангелион* («евангелие»)»[[3]](#footnote-3). Также, Иустин Мученик написал:

«Да и ныне вы презираете и, сколько можно вам, бесславите тех, которые уповают на Него и на пославшего Его Вседержителя и Творца всего Бога: и проклинаете в своих синагогах верующих во Христа. Вы в настоящее время не имеете власти сами убивать нас, – этому препятствуют владычествующие ныне; а когда могли, вы и это делали» (*Разговор с Трифоном иудеем*, 16).

Далее в истории отношение евреев к христианам, как мы видим, не улучшилось. Известен «Толедот Йешу», написанный в VI-VII в., который предлагает «альтернативную» (и позорную) историю жизни Иисуса из Назарета, согласно которой Он вёл распущенный образ жизни и занимался колдовством. Джейкоб комментирует: «Его враждебный тон показывает, что между двумя религиями была сильная вражда»[[4]](#footnote-4).

Преследованию подвергали не только верующих в Иисуса, но и христианско-иудаистскую секту «эбионитов», которые отвергали постулат, что Иисус является Богом, но всё же принимали Его в качестве Мессии Израиля. Согласно учению эбионитов, Иисус пришёл, чтобы очистить Божий народ. О них говорится: «Эбиониты стояли на полпути между иудаизмом и христианством, и страдали от ненависти обоих»[[5]](#footnote-5).

С исторической точки зрения нужно принять к сведению, что после разрушения Иерусалима и изгнания евреев из Палестины положение еврейского народа коренным образом изменилось. Вместо того, чтобы неверующие евреи занимали место гонителей, они сами стали гонимыми. Выходит, что с того времени они не оказывались в выгодном положении проводить столь активную кампанию против Церкви. А их место, как гонителей Церкви, заняла Римская империя.

В отличие от картины гонящих неверующих евреев, представленной выше, некоторые писатели, как еврейские, так и христианские, стоят на позиции, что преследование христиан неверующими евреями в первые века нашей эры не было столь большого масштаба. Джейкоб, например, придерживается мнения, что большинство евреев были равнодушны к христианству. Они противились ему не столько гонением, сколько игнорированием: «Евреи отвергали раннее христианство тем, что оставались евреями, а не через озвученную оппозицию новому пути учеников Иисуса»[[6]](#footnote-6).

Далее, Джейкоб отмечает, что в Мишне и писаниях Филона Александрийского и Иосифа Флавия об Иисусе ничего не написано (Джейкоб, вместе с другими, считает, что ссылки на Иисуса в писаниях Флавия были добавлены позже другим автором). Он пишет: «Влияние Иисуса и Его учения на иудаизм первого века было слишком слабым, чтобы его заметили»[[7]](#footnote-7). А когда позже в Талмуде высказываются против христианства, дело касается полемики не о самом Иисусе, а о христианских доктринах.

Х. Шепс, один из выдающихся еврейских ученых ХХ века, признал, что Талмуд действительно содержит критику христианства, но считает, что такие цитаты часто вырваны из контекста или неправильно поняты. Также, высказанное в Талмуде может быть не общепринятым, а всего лишь личным мнением некого раввина. К тому же, исторически евреи всегда приветствовали язычников, боящихся Бога Израиля. Ведь христиане – не идолопоклонники[[8]](#footnote-8).

Также в защиту невраждебного отношения евреев к раннему христианству выступает христианский проповедник Дж. Хейги, который служит президентом организации «Христианский союз для Израиля»[[9]](#footnote-9). Он отмечает великую популярность Иисуса, и что иудейские лидеры «побоялись народа, потому что Его почитали за Пророка» (Мф. 21:46). Хейги пишет: «Первосвященник знал, что большинство людей поддерживает Иисуса и спонтанно будет бунтовать, если Его схватят»[[10]](#footnote-10). Народ, который собрался против Иисуса на день Его суда, «возбудили первосвященники и старейшины» (Мф. 27:20).

Это мнение разделяет Духан[[11]](#footnote-11). Он утверждает, что «Иисуса действительно приветствовало и за Ним следовало большинство евреев» (см. Лк. 4:14-15; 19:48; 21:38; Мк. 10:1). Проведение Его суда ночью в тайне также подтверждает, что еврейские лидеры того времени действовали против воли народа.

Духан также доказывает, что Книга Деяний описывает не только много случаев преследования христиан со стороны неверующих евреев, но и множество обращений евреев в христианскую веру (см. Деян. 2:47; 4:4, 32; 5:16; 6:7; 9:31; 13:44-45; 15:5). Например, Иаков сообщил: «Видишь, брат, сколько тысяч (μυριάδες) уверовавших Иудеев» (Деян. 21:20). Здесь используется слово μυριάς (*муриас*) во множественном числе, основное значение которого (но не обязательно) – 10 тысяч (в ед. ч.). Далее, говорят: «Евреи продолжали составлять значительный источник христианских новообращённых, по крайней мере, так было ещё в четвёртом веке»[[12]](#footnote-12).

Духан частично приписывает недовольство неверующих евреев христианами их уклонению от участия в войнах за независимость от римского ига. Но несмотря на их разногласия на этот счёт, по мнению Духана: «История показывает, что евреи и христиане оставались вместе даже после восстаний, по крайней мере, до четвёртого века»[[13]](#footnote-13).

Он также комментирует преимущества, предоставленные ранним верующим евреям, которые дальше в истории Церкви не существовали: «Вначале еврей мог стать христианином, не отказываясь от своих еврейских корней»[[14]](#footnote-14). А дальше, когда Церковь требовала от новообращённых евреев, чтобы они оставили Тору, возникло сильное препятствие к дальнейшему обращению евреев в христианскую веру[[15]](#footnote-15).

Уко предлагает ещё одно объяснение причин для евреев не верить в Иисуса. С библейского времени до современности были и другие религиозные деятели, утверждающие, что они и есть Мессия. Но они не оправдывали ожиданий народа, и их движения иногда имели трагические последствия. Уко выделяет случай, когда претендующий на роль Мессии в XVII в. Шабтай Цви под угрозой смерти обратился в ислам. Такие случаи привели к тому, что некоторые евреи уже не верят в личностность Мессии, а ждут «мессианского века»[[16]](#footnote-16).

С четвёртого века, когда христианство стало государственной религией Римской империи, между этими религиями были совсем другие взаимоотношения. С того времени властное положение занимал не иудаизм, а христианство. К сожалению, способ употребления власти Церковью не был всегда похвальным, как мы увидим в следующем разделе. Шепс отмечает: «Без учёта периодов мира и преходящих улучшений, еврейская история с пятого века была историей преследований и изгнаний»[[17]](#footnote-17). Несмотря на старания христиан обратить евреев к Иисусу, их попытки не увенчались успехом[[18]](#footnote-18).

Также, с того времени еврейские ученые были вынуждены участвовать в дебатах с христианскими учёными. Говорят, что в средневековье для евреев участие в этих дебатах было не совсем безопасно, так как в любой момент «дебаты» могли превратиться в суд над «еврейскими еретиками». Только с XVII-XVIII веков, когда в европейском обществе иудейство начало пользоваться большей свободой и уважением, могли быть открытые и честные дебаты[[19]](#footnote-19).

Однако до эры Великого просвещения в иудаизме было мало интереса к дебатам с верующими в Иисуса или к обращению христиан к иудейству. Дело в том, что в вопросе веры евреи считали себя правыми, и «если иудаизм прав и все остальные религии ошибочны, то и обсуждать нечего»[[20]](#footnote-20). Но после Великого просвещения, когда многих евреев привлекало принятие их в европейское (христианское) обществе, еврейским учёным стало необходимо выступать в защиту иудейской веры[[21]](#footnote-21).

В число известных еврейских ученых, выступающих в дебатах и диалогах с христианами, входят следующие: Саадия Гаон (Х в.), Иехуда ха-Леви (XII в.), Иосиф бен-Исаак Кимхи (XII в.), Йосеф Альбо (ХV в.), Исаак Трокский (XVI в.), Мозес Мендельсон (XVIII в.), Соломон Людвиг Штейнхейм (XIX в.), Соломон Формстекер (XIX в.), Самуэль Хирш (XIX в.), Клод Монтефиоре (XIX-XX в.), Франц Розенцвейг (XX в.), Мартин Бубер (XX в.) и Ханс Шепс (XX в.)[[22]](#footnote-22).

Рассмотрим разные примеры защиты иудаизма, предложенные этими мужьями. Иосиф бен-Исаак Кимхи выдвинул довод, что если правильно истолковывать Тору символически (исполнившуюся в Мессии), то почему Бог не так учил Моисея, и Моисей не так учил Израиль? Ведь согласно Ис. 59:21, Тора – вечна.

Далее, Кимхи упрекал христиан в том, что моральное поведение евреев превосходит поведение того, кто их гонит. Ведь в мидраше Ялкута Шимони на Пс. 103:3 написано: «Вы должны любить нас, потому что мы принесли за вас семьдесят жертвоприношений; но вы нас не любили, а скорее ненавидели нас – и всё же мы молимся за вас»[[23]](#footnote-23). Далее, Кимхи доказывал, что (1) династия Давида уже распалась – значит, Иисус не может быть царём, и (2) «помазанный», упомянутый в Дан. 9:25, – не Мессия, а Кир, царь Персии[[24]](#footnote-24).

Рассмотрим деятельность Исаака Трокского (XVI в.). В ответ на случай в Деян. 5:34-39, когда высоко уважаемый раввин Гамалиил советовал синедриону оставить апостолов в покое, чтобы не стать «богопротивниками», Трокский ответил, что в записях евреев указание на этот случай отсутствует. Также, возможно Гамалиил, не будучи пророком, ошибся. Наконец, не всё, что долго длится в истории, действительно от Бога, например, идолопоклонство, ислам, папство[[25]](#footnote-25). Трокский также возразил, что если Иисус является Мессией, то почему Он не привёл в силу мессианское царство[[26]](#footnote-26).

Также рассказывают об опубликованных дебатах в XVII в. между Филиппом ван Лимборхом и Исааком Оробио де Кастро, при которых Кастро защищал традиционные иудейские позиции. В частности, он защищал: (1) буквальное (не аллегорическое) толкование Торы, (2) понимание Мессии как политического избавителя, а не как спасителя от греха, (3) исполнение Ис. 53 в Израиле в целом, а не в Мессии, (4) объяснение причины страданий Израиля нарушением завета, а не отвержением Мессии[[27]](#footnote-27). Кастро также предъявил христианскому обществу претензию: «Вместо искупления мы видим войну, суеверие, идолопоклонство и сектантство, правящие на земле больше, чем когда-либо прежде»[[28]](#footnote-28).

Мозес Мендельсон жил во время процветания рационализма в Европе и ввёл в иудаизм того времени более либеральный уклон[[29]](#footnote-29). О нём говорится, как о «первом современном еврее»[[30]](#footnote-30). Его интересовали не столько дебаты, сколько диалог. Он был готов видеть добро в других религиях и высоко уважал христианство: «Я очень уважаю многочисленных великих и почётных людей, которые признают это учение божественным»[[31]](#footnote-31).

В то же время Мендельсон продвигал толерантность для евреев и его религиозные позиции мало отличались от традиционного иудаизма. Однако он искал защиты своей веры на более логической основе, чем на библейской: «Для него иудаизм полностью идентичен разуму»[[32]](#footnote-32). Соответственно, спасение доступно и язычникам, поступающим в соответствии с разумом. Он верил, что «все люди могут обрести спасение через свою собственную этику и религию». Расположение сердца важнее доктрины[[33]](#footnote-33). Джейкоб подытоживает результаты труда Мендельсона: «Непосредственным эффектом стал повышенный интерес к эмансипации евреев. Дальнейшим эффектом было начало еврейско-христианского диалога»[[34]](#footnote-34).

В отличие от Мендельсона, Соломон Людвиг Штейнхейм сделал акцент не на разуме, как на основе веры, а на откровении. Он отвергал учение о воплощении Бога во Христе, и считал христианство сочетанием иудаизма и язычества[[35]](#footnote-35). Соломон Формстекер продвигал учение, которого также придерживался Мендельсон, что успех христианства (и, по Формстекеру, ислама) входит в Божий замысел в том, что через них люди по всему миру узнают о еврейской вере. Как только христиане и мусульмане обратят весь мир в свою веру, они сами обратятся в иудаизм и, таким образом, Божий план исполнится[[36]](#footnote-36).

О Клоде Монтефиоре говорят, что он был первым евреем, который «смотрел на христианство полностью сочувственно»[[37]](#footnote-37). Он старался «ознакомить современного еврея с христианством»[[38]](#footnote-38). В обеих верах он усматривал позитив и наблюдал, что «обе имеют тенденцию оценить другую религию по её недостаткам, а не по её позитивным качествам»[[39]](#footnote-39).

Однако нужно уточнить, что Монтефиоре оказывал уважение не консервативному, а либеральному христианству, в котором много центральных доктрин Церкви отрицается, в том числе, божественность Иисуса. Получилось, что многие не принимали его всерьёз – как христиане, так и евреи. Тем не менее, о нём говорится, что «Монтефиоре приблизился к диалогу с христианством больше, чем любой другой мыслитель до того времени»[[40]](#footnote-40).

Поговорим об учении Франца Розенцвейга[[41]](#footnote-41). По его мнению, то, что Церковь называет «ожесточением сердца» израильского народа, в действительности является его верностью Богу Израиля. Также, уместнее говорить не о «национализме» израильского народа, а о его избранности Богом.

Далее, Розенцвейг утверждает, что «жертвоприношение» Исаака не является символом самопожертвования Христа за грехи, а демонстрирует готовность Авраама «пожертвовать» своим потомством, т.е. своим народом, олицетворённым в Исааке. Ведь «пожертвование» совершил не Исаак, а Авраам. Далее, Израилю не нужно «прийти к Богу» через Иисуса – он уже в завете с Ним. Но Розенцвейг готов признать пользу христианства в том, что через него Бог достигает язычников.

Мартин Бубер известен как «самый влиятельный еврейский мыслитель ХХ века»[[42]](#footnote-42). Он работал профессором в Еврейском университете в Иерусалиме. Согласно его учению, Иисус не является Мессией, потому что Он не исполнил мессианской миссии – искупления всего мира. Тем не менее Бубер был готов допустить, что христианство действительно является истинным путём к Богу, но исключительным не для всех, а только для христиан. Каждая религия имеет свои ценности и может быть принятой Богом. Однако благодаря особенностям, присущим каждой религии, их приверженцам трудно понимать друг друга. Все же они должны друг друга уважать. Согласно Буберу:

«Каждое подлинное святилище (т.е. «религия») может признать тайну всех остальных аутентичных святилищ. Тайна одной – внутренняя по отношению к другой, и не воспринимается извне. Никто вне Израиля не может понять тайну Израиля. И никто за пределами христианского мира не может понять тайну христианства»[[43]](#footnote-43).

В подобие многим другим еврейским мыслителям, Бубер был готов принять Иисуса в качестве учителя и пророка, но категорически отвергал учение Павла, который, по его мнению, превратил иудейскую веру в Иисуса в новое вероучение о божественном Мессии-Спасителе[[44]](#footnote-44).

Ханс Шепс тоже отстаивает традиционные иудейские позиции, что: (1) Мессия – не божественный Сын Божий, а лишь политический избавитель, (2) Ис. 53 говорит о страданиях не Мессии, а Израиля в целом, (3) Бог заключил вечный завет с Израилем, который не может быть отменён, (4) Тора должна толковываться буквально, а не аллегорически. Далее, он утверждает, что в свой истории Израиль страдает не из-за отвержения Мессии, а из-за нарушения завета с Богом и разобщения между собой (см. *в. Шабат 119b* и *в. Йома 9b*). Страдания Израиля служат для него искуплением грехов. Израиль ждёт эсхатологического избавления[[45]](#footnote-45).

В середине ХХ века произошло ещё одно весьма важное событие в разворачивавшейся истории отношений христианства и иудаизма, а именно, возвращение Израиля в Палестину и приобретение им политической независимости. Теперь, получается, что Церковь опять находится там, где господствующая власть является иудейской. Теплинский сообщает, что в Израиле сегодня верующие в Христа пользуются свободой вероисповедания среди язычников-христиан.

По поводу мессианских верующих, хотя гонений и нет, евреи-христиане испытывают дискриминацию и давление со стороны как правительства, так и анти-мессианских групп[[46]](#footnote-46). Также надо учесть, что мессианских верующих часто обвиняют в неискренности в отношении их иудейской веры. Несколько из этих групп существуют просто для евангелизации евреев. Говорят, что не достаточно «носить талит, использовать Тору и произносить несколько еврейских слов, когда, на самом деле, многие из этих евреев часто не принимают законов Торы всерьёз, не соблюдают субботы, не едят кошерной пищи, и не знают иврита или еврейских молитв»[[47]](#footnote-47).

Б. История отношения христиан к евреям

Отвержение иудейской веры Церковью восходит к ранним годам христианства. В творениях ранних отцов Церкви замечается подозрительное, порой враждебное, отношение как к иудейской вере, так и к самим евреям.

Одним из спорных моментов у ранних христиан был вопрос принятия обрезания и соблюдения закона и субботы. В начале второго века по Р.Х. Игнатий Антиохийский, например, написал: «Не обольщайтесь чуждыми учениями, ни старыми бесполезными баснями. Ибо если мы доселе ещё живём по закону иудейскому, то чрез это открыто признаёмся, что мы не получили благодати» и «Итак, если жившие в древнем порядке дел приближались к новому упованию и уже не субботствовали, но жили жизнью Воскресения…» (*Послание к Магнезийцам*, 7-8).

Далее, Иустин Мученик считал обрезание знаком, который отделял евреев для наказания: «Плотское обрезание, принятое от Авраама, было дано вам, как знак, которым вы были быть отделены от других народов и от нас, и чтобы вы одни терпели те бедствия, которые ныне постигли вас» (*Разговор С Трифоном иудеем*, 16). К этому мнению присоединился и Тертуллиан[[48]](#footnote-48).

Самым же существенным ударом, нанесённым по иудейству отцами Церкви, была теория замещения, согласно которой в Божьем плане Церковь заменила Израиль. Об этом говорится, например, в Послании Варнавы: «Сам Господь, пострадав за нас, дал это нам, чтобы мы были народом наследства» (*Послание Варнавы*, 4). Много примеров замещения Израиля Церковью привёл Иустин Мученик[[49]](#footnote-49). Позже, во втором веке, об исполнении ветхозаветных обещаний в Церкви говорил Ириней (*Против ересей*, 5.34). Также, Киприан Карфагенский написал *Три книги свидетельств против евреев*, в которых он тоже выдвигал теорию замещения.

Далее, Тертуллиан, вместе с другими отцами, приравнял Иакова, «меньшего» сына Ревекки, к Церкви, а Исава, «большего» сына, который должен служить меньшему, – к Израилю (см. Быт. 25:23)[[50]](#footnote-50). Подытоживая учение Оригена по этому поводу, Дипрос пишет:

«В понимании Оригена единственной положительной функцией физического Израиля является то, что он является прообразом духовного Израиля. Обещания не были сделаны для физического Израиля, потому что он был недостоин их и неспособен понять их»[[51]](#footnote-51).

Хотя христианская Церковь с начала её существования занималась полемикой против евреев, комментаторы относят начало более активного сопротивления евреям к 4-му столетию по Р.Х., т.е. ко времени, когда над Римской империей взяла верх христианская вера[[52]](#footnote-52). Теплинский обращает наше внимание на следующие решения церковных соборов того времени[[53]](#footnote-53):

* Эльвирский собор (306 г.) запретил принятие еды с евреями (канон 50)
* Антиохийский собор (345 г.) предписал отлучение христиан, празднующих Пасху с евреем (канон 1)
* Лаодикийский собор (360 г.) запретил посещение еврейских праздников (канон 37-38)
* Четвёртый Совет Толедо (633 г.) лишил евреев права на государственную службу
* Второй Никейский собор (787 г.) запретил евреям-христианам практиковать любые еврейские обычаи (канон 8)
* Четвёртый Латеранский собор (1215 г.) потребовал, чтобы евреи носили особый значок, отличающий их от христиан.

В подражание предыдущим отцам Церкви, христианские писатели четвёртого века и далее тоже выдвигали и защищали теорию замещения. Для Иоанна Дамаскина, например, суббота представляет «прекращение греха», а обрезание приравнивается к удалению желаний, которые не от Бога[[54]](#footnote-54).

Примечательным в отношении продвижения теории замещения является труд Августина Иппонийского *Против евреев*[[55]](#footnote-55). В дополнение к этому, в своём труде *Ответ Фаусту, манихею* Августин сравнивает проклятие Каина с проклятием евреев[[56]](#footnote-56). В книге *О* *Граде Божьем* Августин, ссылаясь на сравнение Павлом Сары и Агари (Гал. 4:21-31), приходит к следующему выводу:

«Некоторая часть земного града стала образом града небесного, потому что представлял не себя, а другой град; и, следовательно, была служебной. Не ради самой себя она была установлена, а для обозначения другого града» (*О* *граде Божьем*, 15.2)[[57]](#footnote-57).

Однако также значимо, что Августин, вместе с другими (в том числе, Иринеем, Тертуллианом и Оригеном), верили, что в конце времени Бог обратит израильский народ к Себе и прославит Иерусалим[[58]](#footnote-58).

Об Иерусалиме много написал Иероним в своём труде *О земле обетования*, сравнивая его с будущим прославленным Иерусалимом[[59]](#footnote-59). Он так высказался:

«Пусть они (т.е. евреи) покажут нам Обетованную землю, текущую молоком и медом. Но если бы они согласились с тем, что эти выражения используются тропологически (образно) для описания изобилия всех вещей, тогда мы можем предпочесть землю божественной хвалы, землю живых, а не землю терновых кустарников»[[60]](#footnote-60).

Далее, Иероним выдвигает тезис, что Израиль страдает уже не по причине идолопоклонства, потому что он уже оставил эту практику, а по причине отвержения и распятия Мессии. Тем не менее, Иероним присоединяется к тем, кто верит, что Израиль ждёт будущее обновление и прославление после того, как войдёт в царство «полное число язычников» (Рим. 11:25).

Переходим к рассмотрению отношения к евреям Иоанна Златоуста. Хейги полагает, что он был «первым, кто называл евреев “убийцами Христа”» (см. Златоуст, *Проповеди против евреев*, 1.6.3)[[61]](#footnote-61). Прочтём и другие высказывания Златоуста из его серии восьми проповедей против евреев, произнесённых в попытке предотвратить привлечение его общины к иудейству[[62]](#footnote-62):

* «Но не удивляйтесь, что я назвал евреев плачевными. Они действительно жалки и несчастны». (1.2.1)
* «Синагога – не только публичный дом и театр, это также логово грабителей и жилье для диких зверей... Когда Бог оставляет место, это место становится обителью демонов». (1.3.1)
* «Сами евреи – демоны». (1.6.3)
* «Вот почему я ненавижу евреев. Несмотря на то, что они обладают Законом, они злоупотребляют им». (6.6.11)

Исследование отношения Церкви к евреям включает в себя и трагическую историю крестовых походов. Во время первого крестового похода (1096 г.) в Германии и Франции погибли 10 тысяч евреев, не считая тех, кто позже погиб в Палестине от рук крестоносцев[[63]](#footnote-63). Духан утверждает, что крестоносцы «в некоторых местах практически уничтожили их»[[64]](#footnote-64).

 Далее, отмечается проведение в конце XV века в Испании инквизиции, при которой многих «обращённых» в христианство евреев уничтожили по обвинению в неискренности их обращения и в упорстве в иудаизме[[65]](#footnote-65). Позже, в том же столетии, все евреи были изгнаны из Испании. Средневековье также известно размещением европейских евреев в гетто и многочисленными погромами и ссылками, причинёнными евреям по всей Европе и в Российской империи.

В предыдущем разделе мы упомянули о «дебатах», в которых еврейские учёные были вынуждены принимать участие. Рассмотрим несколько из них подробнее[[66]](#footnote-66). Во время диспута в Париже (1240 г,) некий еврейский христианин возразил, что в Талмуде делаются провоцирующие заявления о христианстве, в результате которого католики сожгли тысячи Талмудов. Далее, Диспут Тортосы (1413-1414 гг.) состоялся с целью обращения евреев в христианскую веру. Вследствие этого диспута Римский папа в 1415 г. запретил изучение Талмуда.

В связи с преследованием евреев, самая загадочная история относится к великому реформатору Мартину Лютеру. Говорят, что в начале своей реформатской деятельности Лютер был любезно настроен к евреям в надежде на то, что они будут поддерживать его кампанию против католицизма. В 1523 г., например, он написал:

«Надеюсь, что, если к евреям будут относиться дружелюбно, и будут любезно учить их Библии, многие из них станут настоящими христианами... Мы должны принимать их любезно и позволять им конкурировать с нами в получении средств к существованию... Если кто-то из них останется упрямым, то что же? Не каждый из нас является хорошим христианином»[[67]](#footnote-67).

Однако, когда евреи отвергли Реформацию, отношение Лютера к ним резко изменилось. В своём трактате *О евреях и их лжи* (1543 г.) Лютер их назвал «осужденным, отверженным народом». Далее, он говорит: «Мы знаем об их лжи и богохульстве и ругательстве... мы не можем терпеть их... Мы должны молиться и благоговейно практиковать милосердную суровость. Может быть, мы сможем спасти некоторых из них от огня и пламени. Мы не должны искать мести. Они, несомненно, подвергаются наказанию в тысячу раз больше, чем мы могли бы пожелать им»[[68]](#footnote-68).

Далее, Лютер рекомендовал разрушать синагоги и личные дома евреев, размещать их в общежитиях, забирать все Талмуды, запрещать учить раввинов и ограничивать свободу евреев путешествовать. Если евреи будут представлять немцам какую-либо угрозу, то необходимо будет «изгнать их из страны навсегда... чтобы мы освободились от этого невыносимого дьявольского бремени – евреев»[[69]](#footnote-69).

Примечательно, что во время Великого просвещения и в результате его европейское общество начало относиться к евреям с большим уважением. Дело в том, что приверженцы Великого просвещения, руководствующиеся не верой, а разумом, обращали меньше внимания на религиозность, как на определяющий фактор оценки качества человека. Самым уважительным положением пользовались евреи во время Наполеона[[70]](#footnote-70).

Тем не менее, Ханс Уко, бывший исполнительный секретарь христианско-еврейских отношений Всемирного Совета Церквей, уточняет, что данное отношение уважения оказывалось не израильскому народу в целом, а только каждому еврею в отдельности. Во Франции, например, оказывали «каждое право к евреям, как к отдельным лицам, но ничего как народу»[[71]](#footnote-71).

Антисемитизм достиг своей вершины, как всем известно, во время нацистской оккупации Европы, когда погибли 6 миллионов евреев. Но в свете всего вышесказанного становится ясно, что нацистское преследование евреев являлость не новой идеологией, а продолжением и обострением европейского антисемитизма, существующего задолго до Гитлера. Духан говорит: «Нацистское разрушение не возникло из пустоты, но было естественной кульминацией процесса»[[72]](#footnote-72).

Гитлер, например, в своей кампании против евреев ссылался на труд Лютера *О евреях и их лжи*[[73]](#footnote-73). Далее, Хейги приводит параллели не только между Лютером и Гитлером, но и между кампанией Гитлера и решениями как Четвёртого Латеранского собора, так и испанской инквизиции[[74]](#footnote-74). Но, несмотря на злодеяние Гитлера и нацистов: «Все попытки уничтожить евреев... закончились неудачей»[[75]](#footnote-75).

Со времени Холокоста наблюдается у многих христиан более уважительное и дружеское отношение к израильскому народу. В дополнение к этому, восстановление Израильского государства в 1948 г. рассматривается многими, как исполнение ветхозаветного пророчества и признак того, что Израиль всё же является Божьим народом. Дипрос пишет, что Холокост привёл к «радикальному изменению мышления в отношении настоящего и будущего статуса Израиля»[[76]](#footnote-76).

Духан ссылается на несколько примеров этого изменения со стороны христиан. Совершаются паломничества в Израиль, люди изучают иврит, интересуются археологическими раскопками и открытиями в Палестине, обнаруживают еврейские корни своей веры[[77]](#footnote-77). Открылась специальная евангельская организация для поддержки Израиля, «Христианский союз для Израиля», во главе с Джоном Хейги.

В поддержку Израиля выступает и Римская Католическая Церковь. Во время Второго Ватиканского Собора она публично признала, что в Божьем плане Израиль всё же имеет место[[78]](#footnote-78). Папа Иоанн-Павел II искал примирения с Израилем и признал легитимность израильской нации. О нём говорится, как о «лучшем Папе, который когда-либо был у евреев»[[79]](#footnote-79). С другой стороны, Всемирный Совет Церквей часто выступает с критикой Израиля, равно как и палестинские нееврейские христиане[[80]](#footnote-80).

В. Антисемитизм в мире сегодня

Хотя у некоторых христиан, в частности у католиков и евангельских верующих, развивается положительное расположение к Израилю, говорят, что в мире в целом антисемитские настроения нарастают. Ратленд сообщает, что предрассудок в адрес Израиля выдаётся за «социальную справедливость». Он пишет: «В университетах в США и Европе наблюдается самый страшный рост антисемитизма с 1930-х годов»[[81]](#footnote-81).

К этому мнению присоединяется Теплинский: «Во время написания этого письма глобальная ненависть к евреям находится на рекордно высоком уровне»[[82]](#footnote-82). Он обращает особое внимание на враждебное и бескомпромиссное отношение исламского мира к своему сопернику. Он также предъявляет претензии ООН за её «одностороннюю» поддержку арабов и палестинцев в их конфликте с Израилем. Но Теплинский также признаёт, что Израиль порой злоупотребляет своей властью по отношению к палестинцам[[83]](#footnote-83).

Представляет нам особый интерес опрос 2000 украинцев, проведённый в 2006 г. газетой *Kiev Post*[[84]](#footnote-84). Согласно результатам данного опроса, всего 37 процентов украинцев согласились бы дать евреям право на украинское гражданство, что сравнивается с результатами в 1994 г., когда только 26 процентов отказали бы евреям в гражданстве. Далее, только 12 процентов ответили положительно на вопрос, дружились ли бы они с евреем.

С другой стороны, некоторые оспаривают эти результаты. Главный раввин Киева Яков Дов Блейх, например, комментирует: «Я бы не сказал, что нет антисемитизма (в Украине). Я не говорю, что нет проблем. Но, чтобы поставить её на этом уровне – это то, чего мы никогда не видели, никогда не слышали раньше». Вячеслав Лихачёв, в свою очередь, приписывает негативный отклик ответивших на опрос не столько предрассудку к евреям, сколько националистическому настроению страны и предубеждению ко всем иностранцам.

Г. Библейский взгляд на статус Израиля

Проведём разбор библейского учения о месте Израиля в Божьем плане[[85]](#footnote-85). Бог заключил завет с Авраамом, который включает в себя благословение как его физических потомков, так и через него – всех народов (Быт. 12:1-3). Это благословение влечёт за собой наследование земли обетования, т.е. Ханаана (Быт. 12:7).

Особый статус Израиля перед Богом подчёркивается в Книге Второзаконие. С первой главы данной книги мы видим указания на Божье избрание Израиля и Его намерение исполнить Свои обещания ему. Бог сделал Израиль «народом Его удела» (Втор. 4:20; ср. Втор. 27:9) не за его заслуги, а ради Авраама, Исаака и Иакова (Втор. 4:37; 9:4-5), семя которых Он избрал «из всех народов» (Втор. 10:15; ср. Втор. 14:2).

Неотъемлемая часть исполнения Божьего плана для Израиля состоит в наследовании земли Ханаана. Во Втор. 1:8 читаем: «Пойдите, возьмите в наследие землю, которую Господь с клятвою обещал дать отцам вашим, Аврааму, Исааку и Иакову, им и потомству их». Важно отметить, что обещание владения землей будет иметь силу доколе «небо будет над землёю» (Втор. 11:21).

Даже когда Израиль согрешит, Бог сказал, что при его покаянии Он восстановит его на земле обетования (Втор. 30:3-5). Другими словами, даже при отступлении со стороны Израиля Бог будет оставаться верным Своему завету с ним (см. Лев. 26:44-45). Даже после периода отступления от Господа Самуил уверил Божий народ словами: «Господь же не оставит народа Своего ради великого имени Своего, ибо Господу угодно было избрать вас народом Своим» (1 Цар. 12:22).

В 2 Цар. 7:10-11 Бог подтвердил Своё обещание, что Израиль будет пребывать в земле обетования, что побуждает Давида восклицать: «Ты соделал народ Твой Израиля Своим собственным народом навек» (1 Пар. 17:22). К тому же, Бог дал Давиду особое слово, что его престол будет оставаться вечно (2 Цар. 7:16). Его обещание Давиду не отменится, даже если необходимо будет временное наказание его потомков (2 Цар. 7:14-15; 3 Цар. 11:39). Не только династии Давида, но и его столице Иерусалиму отведено будет особое место в Божьем плане (3 Цар. 11:13, 36).

Не только в повествовательных, но и в поэтических отрывках Ветхого Завета речь идёт о Божьем избрании Израиля и его славном будущем в Нем. Израиль – это «племя, которое Он избрал в наследие Себе» (Пс. 32:12). Бог «спасёт Сион, создаст города Иудины» (Пс. 68:36). Он «вечно помнит завет Свой, слово, [которое] заповедал в тысячу родов, которое завещал Аврааму, и клятву Свою Исааку, и поставил то Иакову в закон и Израилю в завет вечный, говоря: "тебе дам землю Ханаанскую в удел наследия вашего"» (Пс. 104:8-11). Бог дал Ханаан «в наследие Израилю, народу Своему» (Пс. 134:12).

Нам известно, что во время разделённого царства Израиль и Иудея забыли Бога, нарушили Его завет и отступили от Него. Но, тем не менее, у Божьего народа всегда оставался верный остаток. Например, во время отступления Израиля при Ахаве Бог утешил Илию словами: «Я оставил между Израильтянами семь тысяч [мужей]; всех сих колени не преклонялись пред Ваалом, и всех сих уста не лобызали его» (3 Цар. 19:18). При нападении на Иудею Ассирийских войск Бог снова сохранил остаток (4 Цар. 19:30-31). Бог был особо озабочен защитой Иудеи и Иерусалима ради Давида, слуги Его (4 Цар. 8:19; 19:34; 20:6).

Однако постоянное наслаждение Божьим благословением и защитой было обусловлено послушанием (4 Цар. 21:7-8), и настало время, когда Израиль, а затем жители Иудеи, были изгнаны из земли обетования, и династия Давида прекратилась. Но Божьи обещания Израилю не потеряли своих сил: через пророков Бог обещал Своему народу восстановление. Интересно отметить, что почти все ветхозаветные пророки предрекли будущее славное время восстановления и процветания для Израиля[[86]](#footnote-86).

Очевидно, что восстановление и будущее процветание Израиля представляет собой одну из самых часто встречаемых тем в писаниях пророков. Данные пророчества дают надежду на то, что (1) у Израиля всегда будет оставаться остаток, (2) Израиль вернётся на свою родину, (3) примирятся и объединятся Северное и Южное Царства, (4) Израиль поразит своих врагов, (5) Бог изольёт на Свой народ Своего Духа, (6) Израиль станет послушным Богу народом, (7) над ним Давид (Мессия) будет царствовать, (8) царство Израиля и Мессии покроет всю землю, что приведёт к всемирному покою и процветанию. К тому же, благословенное состояние Божьего народа будет длиться вечно: Иерусалим «не разрушится и не распадётся вовеки» (Иер. 31:40).

Также очевидно, что Божьи обещания Израилю не полностью исполнились во время его возвращения из вавилонского пленения. Даже беглый взгляд на ветхозаветную историю открывает, что в период второго храма духовное и политическое состояние Иудеи было не сравнимо с тем славным будущим, которое предсказали пророки. Помимо этого, пророки, жившие во время второго храма, всё ещё говорили о будущем славном времени для Израиля (см. Зах. 8:3; 14:9).

Что говорит нам учение, содержащееся в Евангелиях, о статусе Израиля? С одной стороны, Бог сохраняет верность Своему ветхозаветному народу, предлагая ему спасение через Мессию Иисуса. Бог послал Израилю Спасителя, «воспомянув милость, как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века» (Лк. 1:54-55). Подобно этому, Захария восклицает, что Бог «сотворит милость с отцами нашими и помянёт святой завет Свой, клятву, которою клялся Он Аврааму, отцу нашему, дать нам» (Лк. 1:72-73).

Иисус Сам признал, что был «послан только к погибшим овцам дома Израилева» (Мф. 15:24), и дал повеление посланным Им ученикам, сказав, соответственно: «На путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите; а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева» (Мф. 10:5-6). В разговоре с женщиной из Самарии Иисус заявил, что «спасение от Иудеев» (Ин. 4:22)

Однако в ответ на Божье приглашение к спасению, Израиль отверг обещанного Мессию, приговорив Его к распятью (Лк. 23:1-25; Ин. 1:11). Вследствие отвержения Мессии большинством иудеев, израильский народ сам будет отвержен Богом. От Израиля «отнимется… Царство Божие и дано будет народу, приносящему плоды его» (Мф. 21:43; ср. Лк. 20:16). Сыны царства «извержены будут во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов» (Мф. 8:12). Отвержение Мессии будет иметь не только духовные последствия, но и политические. Израильский народ опять потеряет землю обетования, потому что «не узнал времени посещения» его (Лк. 19:44).

Здесь видны перемены в Божьем отношении к Своему ветхозаветному народу. Предсказывается замена Израиля народом, «приносящим плоды» царства (Мф. 21:43; см. также Мф. 3:9-10). Приход Мессии производит разделение в этническом Израиле между верующими и неверующими евреями (Мф. 3:12; Лк. 2:34-35). Своим поведением многие евреи во время Иисуса демонстрировали, что они не дети Авраама, а дети дьявола (Ин. 8:33-39). Многие полагают, что в Мф. 21:19 Иисус сравнивает Израиль с бесплодной смоковницей, которую Он проклял словами: «Да не будет же впредь от тебя плода вовек».

Несмотря на то, что Иисус объявил изменение в статусе неверующего Израиля, Он, тем не менее, сделал намёк на будущее обращение этнического Израиля к Нему. В контексте Своего упрёка Иерусалиму Иисус дал ему и слово надежды: «Ибо сказываю вам: не увидите Меня отныне, доколе не воскликнете: благословен Грядый во имя Господне!» (Мф. 23:39). Вдобавок к этому, Он говорил о времени, когда «окончатся времена язычников» (Лк. 21:24). Также отмечается, что при появлении антихриста Израиль опять будет на своей земле, соблюдая субботу (Мф. 24:20)[[87]](#footnote-87).

В Деяниях Апостолов благая весть провозглашается, в первую очередь, сынам Израиля. Пётр объявил евреям в Иерусалиме: «Вы сыны пророков и завета, который завещевал Бог отцам вашим… Бог, воскресив Сына Своего Иисуса, к вам первым послал Его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших» (Деян. 3:25-26). Обычной практикой Павла по приходу в ту или иную местность было сначала обращаться с Евангелием к евреям, жившим там (см. Деян. 13:26)[[88]](#footnote-88). Этим демонстрируется сохранение Божьего завета с Израилем.

Однако, как было в дни Иисуса, так случилось и в дни апостолов. Евреи, в большинстве своём, отвергли Евангелие и, как следствие этого, апостолы стали обращаться и к язычникам. Последнее наблюдение из Книги Деяний таково. В день Пятидесятницы Пётр, объясняя толпе явление крещения Духом Святым, ссылался на вторую главу Книги пророка Иоиля. Пётр утверждал, что происходящее в этот день было исполнением данного пророчества (Деян. 2:16). Но это значит, что обещание излияния Духа исполнилось не в Израиле, как ожидалось, а в Церкви.

В посланиях Петра наблюдается интересный момент. Во второй главе его Первого послания он проводит параллель между статусом Израиля в Ветхом Завете и тем, что в Новом Завете относится к Церкви (1 Пет. 2:4-10). Заметим здесь, что Церковь является «домом духовным, священством святым». Она построена на краеугольном камне – Мессии Израиля Иисусе Христе. К нашему удивлению, Пётр смотрит на это, как на исполнение предсказанного об израильском народе в Ис. 28:16. А что касается естественных наследников этого обещания – они «преткнулись о камень претыкания». Теперь Церковь занимает место «рода избранного, царственного священства, народа святого, людей, взятых в удел». Она «ныне народ Божий».

Уделим особое внимание учению о Божьем народе, выдвигаемому апостолом Павлом. В своём понимании вопроса Павел большей частью опирается не на Божий завет с Израилем, а на Его завет с Авраамом. Он показывает, что истинные дети Авраама – не его физические потомки, а те, кто подражает его вере (Гал. 3:6-29). Он учит, что «верующие суть сыны Авраама» (ст. 7), и «верующие благословляются с верным Авраамом» (ст. 9).

К тому же, Иисус, будучи подлинным наследником обетования Авраама (ст. 16), является источником этого благословения для всех, кто Ему принадлежит: «Если же вы Христовы, то вы семя Авраамово и по обетованию наследники» (ст. 29). Поэтому Павел вправе называть Церковь «Израилем Божьим» (Гал. 6:16)[[89]](#footnote-89). А что касается этнического Израиля, уповающего на закон – он приравнивается к Измаилу, находится в рабстве и «не будет наследником вместе с сыном свободной» (Гал. 4:21-31).

В Послании к Римлянам мы встречаем подобный порядок вещей. Истинное обрезание происходит не в плоти, а в сердце, и истинный Иудей «внутренно таков» (Рим. 2:28-29)[[90]](#footnote-90). Как в Послании к Галатам, так и здесь: истинные потомки Авраама – те, кто подражает его вере (Рим. 9:6-8), и благословение Авраама передаётся всем, кто имеет его веру, обрезанным, или необрезанным (Рим. 4:9-12). Авраам представляет собой ту маслину, на которую привились «дикие ветви», т.е. верующие язычники, и от которой отломились «естественные ветви», т.е. неверующие евреи (Рим. 11:17).

Выходит, что Павел верит в объединение всех верующих в одном теле во Христе. Во Христе «нет ни Еллина, ни Иудея» (Кол. 3:11; также см. Гал. 3:28; Еф. 2:14-16); «Все мы одним Духом крестились в одно тело, Иудеи или Еллины, рабы или свободные, и все напоены одним Духом» (1 Кор. 12:13); «Здесь нет различия между Иудеем и Еллином, потому что один Господь у всех, богатый для всех, призывающих Его» (Рим. 10:12).

Однако, хотя Божий народ единый, состоящий из верующих евреев и язычников, в Рим. 11 Павел открывает, что в конце нынешнего века, в верности Своему завету с естественными потомками Авраама, Бог обратит всю нацию Израиля к Себе (см. ст. 25-27). Следовательно, Божье обетование Израилю исполнится в соответствии с ветхозаветным ожиданием, поскольку «дары и призвание Божие непреложны» (Рим. 11:29).

Обратимся к Посланию к Евреям. Цель данного послания – предупредить верующих евреев не возвращаться обратно к ветхозаветной вере, а держаться веры в Иисуса Христа. По всему посланию Иисус представлен как Тот, Кто превосходит весь ветхозаветный порядок. Хотя Послание к Евреям не комментирует статус Израиля как Божьего народа, оно предельно ясно учит, что старая система поклонения Богу уже ушла, и была заменена верой в Мессию Иисуса. Имеет значение и то, что автор данного послания считает, что Божье обещание нового завета, провозглашённого Иеремией, исполняется в нынешнее время (Евр. 8:7-13). Другими словами, новый завет, обещанный Израилю в Иер. 31, действует сейчас в Церкви.

Что касается Книги Откровение, стоит упомянуть, что в первой части книги Израиль характеризуется как враг Божьего царства. Господь Иисус даже не хочет говорить о неверующих евреях, преследующих Церковь, как об истинных евреях. Они συναγωγή τοῦ σατανᾶ, т.е. «синагога сатаны» (Откр. 2:9; 3:9). В Откр. 11:8 Иерусалим саркастически назван «Содомом и Египтом».

С другой стороны, все верующие входят в число тех, кто унаследует Божье царство и будет с Христом царствовать на земле (Откр. 5:9-10). Церковь также названа «царями и священниками Богу и Отцу» (Откр. 1:6). Но, тем не менее, написано, что дьявол в лице антихриста будет преследовать израильский народ (Откр. 12:13-15). Но Бог вмешается в это, чтобы сохранить Израиль (Откр. 12:13-16), что указывает на то, что Его планы для Израиля ещё не подошли к концу.

В итоге скажем, что, хотя несколько ветхозаветных обещаний о будущем благословении Израиля уже исполнились (хотя бы частично) в Церкви, также важно учитывать, что некоторые из них ещё не исполнились, и их нельзя истолковывать символическим образом, будто они говорят о Церкви в нынешнее время или о вечности.

Писание ясно открывает, что в последнее время Бог, будучи верен Своему завету с Авраамом и его естественными потомками, обратит весь Израиль, живущий в последнее время, к Себе через веру в Мессию. Поэтому, как мудро комментирует Пэйт, неуместно говорить о «замещении» Израиля Церковью. С одной стороны, «то, что было обещано Израилю, уже исполнено в Церкви, особенно по отношению к Духу и новому завету»[[91]](#footnote-91). Но, с другой стороны: «Хотя Церковь простирается далеко за пределы Израиля, она не является постоянным замещением Израиля (см. Рим. 9-11, особенно 11:25-27)»[[92]](#footnote-92).

Поэтому, разбираясь в вопросе статуса Израиля и его отношений с Церковью, следует поступать следующим образом. Надо уважать оригинальный ветхозаветный контекст и намерение ветхозаветных авторов. А это значит, что ветхозаветные обещания принадлежат Израилю и исполнятся в нём. Но поскольку Церковь «привилась на маслину», т.е. включена в семя Авраама через веру, то эти обещания также исполняются и в ней, как в духовном (сейчас), так и в политическом (потом) аспектах.

Значит, Церковь сейчас пользуется духовными благословениями Нового Завета, которые Израиль унаследует в последнее время в виде будущего массового обращения к Мессии и вытекающего из него духовного обновления. А по пришествию Христа, Церковь вместе с новообращённым Израилем будет наслаждаться земным правлением во главе с Мессией Иисусом.

К вышеуказанному библейскому разбору Теплинский добавляет следующие моменты[[93]](#footnote-93). Завет, который Бог заключил с Авраамом и его потомками, был безусловным. Значит, он всё ещё в силе. Также, в законе встречаются предупреждения об изгнании из земли, как о мере наказания, но не говорится, что Израиль потеряет свою землю насовсем. В Ветхом Завете говорится о времени, когда Израиль больше не будет изгнан из земли обетования (2 Цар. 7:10; Амос 9:15).

Далее, Исаия пророчествовал о двух случаях возвращения Израиля в Палестину и его восстановлении на земле (Ис. 11:11). Первый случился после изгнания в Вавилон, а второй происходит в настоящее время. Подобно первому восстановлению (Езд. 9:8), второе тоже осуществляется по благодати. Согласно пророческим видениям Иезекииля и Захарии, после физического восстановления Израиля произойдёт духовное обновление (Иез. гл. 36-37; Зах. гл. 12-14).

Обращаясь к Новому Завету, Теплинский подчёркивает обещание Иисуса, что «Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников» (Лк. 21:24). Далее, в Деян. 1:6-7 Иисус опять намекает на восстановление израильского народа. В свою очередь Павел подтверждает, что до сих пор усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетования «принадлежат» Израилю (Рим. 9:4).

Также учитываем довод в защиту особенной роли для Израиля, предлагаемый Дипросом[[94]](#footnote-94). Он отмечает, что «этническая идентичность была тесно связана с божественным замыслом в истории еврейского народа»[[95]](#footnote-95). Особое место для Израиля в Божьем плане зависит не от Израиля самого, а от Божьих обещаний (Втор. 7:7-8; 9:4-5; 2 Цар. 7:16; 23:5; Пс. 88:4-5; 131:13-14). Он никогда не оставит дом Иакова. Через Иеремию Он даёт клятву:

«Так говорит Господь, Который дал солнце для освещения днём, уставы луне и звёздам для освещения ночью, Который возмущает море, так что волны его ревут; Господь Саваоф – имя Ему. Если сии уставы перестанут действовать предо Мною, говорит Господь, то и племя Израилево перестанет быть народом предо Мною навсегда. Так говорит Господь: если небо может быть измерено вверху, и основания земли исследованы внизу, то и Я отвергну всё племя Израилево за всё то, что они делали, говорит Господь» (Иер. 31:35-37).

Комментируя места Писания, якобы поддерживающие теорию замещения Израиля Церковью, Дипрос говорит следующее. Тот факт, что много того, что приписывалось Израилю в Ветхом Завете, приписывается Церкви в Новом (напр. 1 Пет. 2:9), означает не то, что Израиль перестал быть Божьим народом, а то, что Церкви дано участие в благословениях Божьего ветхозаветного народа: «Апостол Пётр использует почётные титулы Ветхого Завета аналогично, не приписывая им исключительности»[[96]](#footnote-96).

Далее, тот факт, что Бог обещал Аврааму, что «благословятся в тебе все племена земные» (Быт. 12:3), не отменяет Его обещания ему, что «потомству твоему отдам Я землю сию» (Быт. 12:7): «В благосклонном плане Бога было место для языческих народов, равно как и для народа Израиля»[[97]](#footnote-97).

Также, когда Иисус называл евреев Своего времени детьми не Авраама, а «дьявола» (Ин. 8:44), Он считает их таковыми не в силу их национальности как евреев, а вследствие их неверия. Ведь даже в Ветхом Завете не все потомки Иакова считались Божьими детьми по истине (Втор. 32:5).

Далее, Дипрос ссылается на мнение Д. Карсона, что в Мф. 21:43, когда Иисус «отнял» царство от Израиля, Он отнял не его статус как Божьих избранных, а его «управление царством» на время[[98]](#footnote-98).

Д. Правильное отношение Церкви к Израилю

В свете вышеприведённого библейского разбора очевидно, что Бог не оставил и не оставит Свой ветхозаветный народ, а для Израиля есть особое место в Божьем эсхатологическом плане. Но в свете этого, как должна христианская Церковь поступать по отношению к евреям?

В определении правильного отношения Церкви к Израилю первым делом является то, что христиане должны признать иудейские корни своей веры. Духан напоминает нам о том, что Иисус и Его ученики были евреями[[99]](#footnote-99). Также, Иисус нёс Своё служение в подобие иудейским раввинам того времени. Он жил под законом Моисея и учил других соблюдать его. Духан говорит о ранних христианах: «Ранние христиане были евреями. Они никогда не считали себя “обращёнными евреями”»[[100]](#footnote-100).

Далее, нельзя считать нынешнее отвержение Мессии Иисуса большинством евреев признаком превосходства верующих-язычников. Павел четко объясняет, что Бог «ожесточил» израильский народ, чтобы язычникам стало возможно присоединиться к Божьему народу (Рим. 11:25)[[101]](#footnote-101).

Также необходимо принять к сведению библейский принцип, что благословляющие Израиль получают от Бога благословения[[102]](#footnote-102). То, что Бог сказал Аврааму, относится и к его потомкам: «Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну» (Быт. 12:3). Данной идее вторит псалмопевец: «Просите мира Иерусалиму: да благоденствуют любящие тебя!» (Пс. 121:6).

Сошлёмся на другие примеры этого принципа, встречающиеся в Писании[[103]](#footnote-103). Лаван, например, получал благословения за Иакова, пребывающего у него (Быт. 30:27). Египет был благословен ради Иосифа (Быт. 39:5). В Книге Судей житель Ханаана, который помог войскам Израиля захватить Вефиль, получил особую честь (Суд. 1:24-26). Также, в Новом Завете выражается хвала сотникам, которые с добротой относились к Божьему ветхозаветному народу (Лк. 7:4-5; Деян. 10:22). Один получил исцеление своего раба, а другого посетил ангел.

По поводу исполнения предсказания «злословящих тебя прокляну», мы выше отметили, что все враги Израиля претерпели поражение, а Израиль «живы и здоровы; они процветают; они растут»[[104]](#footnote-104). Далее, жители Мероза были прокляты, потому что «не пришли на помощь Господу» (Суд. 5:23)[[105]](#footnote-105). Даже когда Израиль находился в отступлении от Бога, Бог наказывал тех, кто злословил его или злоупотреблял им (Соф. 2:8-10; Иез. 25:3, 8-11; Авд. 10-15)[[106]](#footnote-106).

По мнению Теплинского, реакция врагов Израиля на его ошибки и проступки в настоящее время вторит враждебному отношению к Израилю, описанному в упомянутых выше местах Писания: «Восприятие нациями его проступков настолько преувеличено, и их реакция на его грех настолько необычайно сурова, что отражает демоническое вдохновение за обоими»[[107]](#footnote-107).

В качестве современного примера, поддерживающего Израиль, можно привести организацию под названием «Христианский союз для Израиля», во главе которой стоит пастор Джон Хейги. Каждый год данная организация проводит особое мероприятие «Вечер для Израиля», в котором принимают участие церкви по всем США.

Об отношении Церкви к Израилю Хейги пишет следующее: «Спящий гигант христианского сионизма пробудился. Пятьдесят миллионов христиан встают и аплодируют Государству Израиля»… «Сама идея христианского антисемитизма – оксюморон, абсолютное противоречие в терминах. Антисемитизм является синонимом ненависти, а христианство – синоним любви»… «Всё больше евангельских верующих в Америке осознают антисемитское учение церкви по отношению к еврейскому народу, и они осуждают его»[[108]](#footnote-108).

Другим сторонником христианского сионизма выступает Марк Ратленд, бывший президент Университета Орала Робертса. В противовес растущему антисемитизму, Ратленд надеется на то, что «более веский, более информированный и более энергичный поток христианского сионизма также будет расти»[[109]](#footnote-109).

Ратленда радует открытие в 2015 г. в Иерусалиме «Музея друзей Сиона». Там отмечается героизм тех, кто за счёт личной безопасности или репутации поддерживали Израиль в момент кризиса. Вспоминается о таких людях как Корри тен Бум, Оскар Шиндлер, Уинстон Черчилль, Вудро Вильсон, Гарри Трумэн и других[[110]](#footnote-110).

В знак признания вклада в судьбу Израиля христианским сионизмом, в 2012 г. премьер министр Израиля Биньямин Нетаньяху сказал:

«Я не верю, что еврейское государство и современный сионизм были бы возможны без христианского сионизма. Я думаю, что многие христианские сторонники возрождения еврейского государства и собирания еврейского народа в XIX веке стали причиной возникновения современного еврейского сионизма»[[111]](#footnote-111).

Также выступает в осуждение антисемитизма в Церкви писатель Духан[[112]](#footnote-112). Он приводит в пример Господа Иисуса, который с креста не осуждал, а простил неверующим евреям. Иисус также установил принцип евангелизировать, в первую очередь, евреев (Мф. 10:5-6; Мк. 7:27; ср. Рим. 1:16).

Однако Духан отмечает, что в течение времени в Церкви развивалось другое отношение к Израилю – антисемитизм, который является, по мнению некоторых, самым большим препятствием обращению евреев к Мессии. Лютер однажды написал: «Если бы я был евреем и видел, как такие звери контролируют и учат христианской вере, я предпочёл бы стать свиньёй, чем христианином»[[113]](#footnote-113). Этой мысли вторит Джейкоб Джоз, который считает Церковь «первым и главным камнем преткновения в еврейской оценке Иисуса»[[114]](#footnote-114).

Далее, Духан обращает внимание на взаимозависимость Израиля и Церкви. С одной стороны, Церковь нуждается в Израиле, как в исторической и теологической основе христианства. В этом отношении Мендельсон полагает, что отвержение иудаизма подрывает основание самого христианства[[115]](#footnote-115). Церковь также обязана Израилю за его уважительное отношение к Божьему творению и ожидание будущего Божьего царства на земле.

С другой стороны, Израилю нужна Церковь, потому что она распространяет ветхозаветную истину: «Израиль обязан за свою славу и выживание, в какой-то мере, Церкви»[[116]](#footnote-116). Плюс к этому, Церковь предлагает Израилю благую весть о Мессии Иисусе и спасение через веру в Него.

Более либерального взгляда придерживается Ханс Уко, бывший исполнительный секретарь христианско-еврейских отношений Всемирного Совета Церквей, который бросает христианам вызов, что «теология должна толковываться в свете реальности»[[117]](#footnote-117). Для него это означает, что по практическим причинам (т.е. решениям мировых проблем) христианам приходится искать общий язык с другими религиями и признать Божье спасающее действие в каждой из них. Он пишет:

«Христиане свидетельствуют о том, что они видели Бога в определённом свете и в определённой личности, Иисусе Христе. Только это даёт свидетельству христиан содержание. Люди других религий не будут знать об этом конкретном способе видеть Бога, но это не значит, что они не знают Бога. У них есть жизнь с Богом, которая вполне может быть достаточной для них. Мы не можем установить пределы для спасительной силы Бога»[[118]](#footnote-118).

Что касается отношений христиан и евреев, Уко ссылается на наличие общих черт между ними, как на основу для общения. Он полагает, что цель этого общения – не обращение людей в ту или иную веру, а просто взаимопонимание между ними. По его мнению, Церковь должна представлять этому миру не «догматического» Христа, а «исторического» Христа, делая акцент на Его смирении и самоотречении[[119]](#footnote-119).

Говоря с точки зрения иудейства, Ханс Шепс приходит к подобным выводам[[120]](#footnote-120). С одной стороны, обе стороны должны хранить свою собственную веру: «В соответствии с явленной волей божественного предопределения, они идут своими разными путями через историю, параллельно друг другу»[[121]](#footnote-121). А с другой стороны, «по мнению Шепса, чтобы прогресс был, обеим сторонам необходимо будет признать истины друг друга»[[122]](#footnote-122). Выходит, что христианство имеет значение, не для евреев, а для язычников. Но со временем, в конечном итоге, «оба пути объединятся, чтобы достичь конечной цели человечества»[[123]](#footnote-123), т.е. Царства Божьего.

Однако принятие либерального взгляда на отношения Церкви с Израилем неизбежно приводит к компромиссу основополагающих элементов христианской веры. Несмотря на то, что в прошлом Церковь часто неправильно поступала в отношении евреев, факт остаётся фактом, что Иисус является обещанным Мессией Израиля, и спасение даётся только через Него. В контексте нашего общения с евреями цель Церкви заключается не только во взаимоуважении и взаимопонимании, но и в обращении их к Мессии Иисусу.

В заключение коснёмся дискуссионного вопроса об объекте поклонения в еврейской вере. Общепринятое мнение как у либералов, так и у консерваторов, заключается в том, что Церковь и Израиль поклоняются одному и тому же Богу – Богу Авраама, Исаака и Иакова. Со стороны евреев Шепс пишет: «Христиане и евреи исповедуют одного и того же Бога (создателя, открывателя и спасителя мира)»[[124]](#footnote-124). Христианин Дипрос полагает, что Израиль и Церковь – «два голоса для одного и того же Бога»[[125]](#footnote-125). Подобно мыслит Хейги: «Как евреи, так и христиане поклоняются одному и тому же Богу, Богу Авраама, Исаака и Иакова»[[126]](#footnote-126).

Однако вышеуказанная оценка упускает из вида важный элемент в новозаветном учении, который осложняет наше понимание данного вопроса: «Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца; а исповедующий Сына имеет и Отца» (1 Ин. 2:23). Теоретически, Бог иудаизма – Бог и христианства. Но в духовном плане, трудно считать, в свете вышенаписанного, что неверующие в Мессию евреи поклоняются Богу Авраама по-настоящему. Плюс к этому, иудейское понимание Бога опирается не только на Танах (т.е. Ветхий Завет), но и на учение Талмуда, который содержит некоторые неверные моменты в описании Бога и Его плана.

Поэтому, хотя можно говорить о некотором совпадении между концепцией Бога в иудаизме и концепцией Бога в христианстве, нужно признать и некоторые важные отличия.

В заключение скажем, что рекомендуется уважительно относиться к Израилю и поддерживать его, при этом избегая крайности того, что принятие иудейского стиля жизни или поклонения как-то способствует освящению человека, верующего в Мессию Иисуса, или каким-то образом приближает его к Богу.

1. Schoeps H. J. The Jewish-Christian argument / Trans. D. E. Green. – 3rd ed. – New York, NY: Holt, Rinehart and Winston, 1963. – С. 39. [↑](#footnote-ref-1)
2. Doukhan J. B. Israel and the Church: Two voices for the same God. – Peabody, MS: Hendrickson, 2002. – С. 37-38. [↑](#footnote-ref-2)
3. Diprose R. E. Israel and the Church: The origin and effects of replacement theology. – Waynesboro, GA: Authentic Media, 2004. – С. 70. [↑](#footnote-ref-3)
4. https://en.wikipedia.org/wiki/Toledot_Yeshu; Jacob W. Christianity through Jewish eyes. – Hebrew Union College Press, 1974. – С. 3, 10. [↑](#footnote-ref-4)
5. Jacob, с. 192. [↑](#footnote-ref-5)
6. Там же, с. 9. [↑](#footnote-ref-6)
7. Там же, с. 10. [↑](#footnote-ref-7)
8. Schoeps, с. 9-16. [↑](#footnote-ref-8)
9. Hagee J. In Defense of Israel. – Lake Mary, FL: Front Line, 2007. – С. 125-139. [↑](#footnote-ref-9)
10. Там же, с. 128. [↑](#footnote-ref-10)
11. Doukhan, c. 24-39. [↑](#footnote-ref-11)
12. Там же, с. 36. [↑](#footnote-ref-12)
13. Там же. [↑](#footnote-ref-13)
14. Там же, с. 33. [↑](#footnote-ref-14)
15. Ucko H. Common roots, new horizons. – Geneva: WCC, 1994. – С. 40. [↑](#footnote-ref-15)
16. Там же, с. 66-79. [↑](#footnote-ref-16)
17. Schoeps, с. 36. [↑](#footnote-ref-17)
18. Jacob, с. 3 [↑](#footnote-ref-18)
19. Schoeps, с. 124-125; Jacob, с. 3 [↑](#footnote-ref-19)
20. Jacob, с. 4. [↑](#footnote-ref-20)
21. Там же, с. 4-5. [↑](#footnote-ref-21)
22. Schoeps, с. 59-70, 109, 117; Jacob, с. 10-11. [↑](#footnote-ref-22)
23. Schoeps, с. 17. [↑](#footnote-ref-23)
24. Joseph Kimhi. The Book of the Covenant // Talmage F. E. Disputation and dialogue: Readings in the Jewish-Christian encounter. – New York, NY: KTAV Publishing, 1975. – C. 11-13, 117-118, 164-168. [↑](#footnote-ref-24)
25. Isaac ben Abraham of Troki. Faith strengthened // Talmage, с. 14-15. [↑](#footnote-ref-25)
26. Jacob, с. 12. [↑](#footnote-ref-26)
27. Schoeps, с. 78-88. [↑](#footnote-ref-27)
28. Там же, с. 85. [↑](#footnote-ref-28)
29. Schoeps, с. 95-106; Jacob, с. 15-23. [↑](#footnote-ref-29)
30. Jacob, с. 15. [↑](#footnote-ref-30)
31. Там же, с. 17. [↑](#footnote-ref-31)
32. Schoeps, с. 104. [↑](#footnote-ref-32)
33. Jacob, с. 20; Schoeps, с. 15. [↑](#footnote-ref-33)
34. Jacob, с. 23. [↑](#footnote-ref-34)
35. Schoeps, с. 117-120. [↑](#footnote-ref-35)
36. Schoeps, с. 109-114; Jacob, с. 11. [↑](#footnote-ref-36)
37. Jacob, с. 93. [↑](#footnote-ref-37)
38. Там же, с. 94. [↑](#footnote-ref-38)
39. Там же, с. 94-95. [↑](#footnote-ref-39)
40. Там же, с. 109. [↑](#footnote-ref-40)
41. Schoeps, с. 131-145. [↑](#footnote-ref-41)
42. Jacob, с. 172. [↑](#footnote-ref-42)
43. Там же, с. 174. [↑](#footnote-ref-43)
44. Там же, с. 175-183. [↑](#footnote-ref-44)
45. Schoeps, с. 9-52. [↑](#footnote-ref-45)
46. Teplinsky S. Why still care about Israel? – 2nd ed. – Minneapolis, MN: Chosen, 2013. – С. 107-108. [↑](#footnote-ref-46)
47. Doukhan, с. 83-84. [↑](#footnote-ref-47)
48. Тертуллиан, *Ответ евреям*, 3. [↑](#footnote-ref-48)
49. Мессианские пророчества не для Соломона, а Христа. Пасха – временный обряд до Рождества Христова. А разрушение Иерусалима является признаком того, что праздник Пасхи больше не нужен. Два козла – символ двух пришествий Христа. Истинное обрезание – от «заблуждения и зла». Обрезание заменяется крещением. Не нужно сыновство от Авраама, а нужна его вера (Justin Martyr. Dialog with Trypho, the Jew // Talmage, с. 96-99). [↑](#footnote-ref-49)
50. Тертуллиан, *Ответ евреям*, 1. [↑](#footnote-ref-50)
51. Diprose, с. 84. [↑](#footnote-ref-51)
52. Marcel Simon. Verus Israel. – Oxford, 1986. – С. 263; взято из Doukhan, с. 46. [↑](#footnote-ref-52)
53. Teplinsky, с. 95, 120-121. [↑](#footnote-ref-53)
54. John of Damascus. On the Sabbath // Talmage, с. 136. [↑](#footnote-ref-54)
55. Diprose, с. 89. [↑](#footnote-ref-55)
56. Augustine. Reply to Faustus, the Manichean // Talmage, с. 28-32. [↑](#footnote-ref-56)
57. Августин, Блаженный. О граде Божием. – Минск; Харвест, 2000. [↑](#footnote-ref-57)
58. Diprose, с. 81, 87, 89. Также см. Ириней, *Против ересей*, 5.35. [↑](#footnote-ref-58)
59. Jerome. On the Promised Land // Talmage, с. 174-180. [↑](#footnote-ref-59)
60. Там же, с. 179. [↑](#footnote-ref-60)
61. Hagee, с. 20. [↑](#footnote-ref-61)
62. Chrysostom, St John. Saint John Chrysostom: Eight homilies against the Jews (Kindle Location 1928). – Kindle Edition; http://www.tertullian.org/fathers/chrysostom_adversus_judaeos [↑](#footnote-ref-62)
63. Hagee, с. 21-22. [↑](#footnote-ref-63)
64. Doukhan, с. 58. [↑](#footnote-ref-64)
65. Hagee, с. 25. [↑](#footnote-ref-65)
66. Schoeps, с. 55-56; https://en.wikipedia.org/wiki/Disputation_of_Tortosa. [↑](#footnote-ref-66)
67. Luther M. That Jesus Christ was born a Jew // Talmage, с. 34. [↑](#footnote-ref-67)
68. Там же. [↑](#footnote-ref-68)
69. Там же, с. 36. [↑](#footnote-ref-69)
70. Diprose, с. 24. [↑](#footnote-ref-70)
71. Ucko, с. 27. [↑](#footnote-ref-71)
72. Doukhan, с. 53. [↑](#footnote-ref-72)
73. Rutland M. Dispelling Luther’s dark shadow: Christian Zionism // Charisma. 2015. № 41. С. 24. [↑](#footnote-ref-73)
74. Hagee, с. 22-29. [↑](#footnote-ref-74)
75. Diprose, с. 24. [↑](#footnote-ref-75)
76. Там же, с. 177. [↑](#footnote-ref-76)
77. Doukhan, с. 87. [↑](#footnote-ref-77)
78. Diprose, с. 31. [↑](#footnote-ref-78)
79. Hagee, с. 36. [↑](#footnote-ref-79)
80. https://en.wikipedia.org/wiki/World_Council_of_Churches#Attitude_towards_Israel;

Teplinsky, с. 125, 207-214. [↑](#footnote-ref-80)
81. Rutland, Dispelling Luther’s dark shadow, с. 24. [↑](#footnote-ref-81)
82. Teplinsky, с. 72. [↑](#footnote-ref-82)
83. Там же, с. 166, 184. [↑](#footnote-ref-83)
84. Smith S. Anti-Semitism at new high in Ukraine // Kiev Post. Dec. 13 2006. C. 30. [↑](#footnote-ref-84)
85. Также см. том 2, «Откровение Бога», гл. 11. [↑](#footnote-ref-85)
86. См. Ос. 11:8-11; также см. 2:23; 3:5; 6:11; Амос 9:15; также см. 9:8; Мих. 4:7; также см. 2:12-13; 4:1-13; 5:1-15; 7:11-20; Ис. 2:2; Иоиль 2:18-19; также см. 2:32; 3:1 и далее; Авд. 17; Соф. 3:20; также см. 3:12-20; Иер. 31:35-36; Иез. 37:23-25. [↑](#footnote-ref-86)
87. Hagee, с. 155-156. [↑](#footnote-ref-87)
88. В своем послании к Римлянам Павел даже установил принцип, что у Израиля остаётся особенная честь быть первым, чтобы слышать благую весть (Рим. 1:16). [↑](#footnote-ref-88)
89. Значимо то, что, по учению Павла, когда язычник становится верующим во Христа, он уже не является язычником (см. 1 Кор. 12:2). Возможно, что в Еф. 4:17 Павел говорит о неверующих в целом, как о язычниках. [↑](#footnote-ref-89)
90. Церкви в Филиппах Павел написал, что «обрезание – мы, служащие Богу духом и хвалящиеся Христом Иисусом» (Фил. 3:3). Интересно, что даже в Ветхом Завете Бог обличил Свой народ в том, что он был «необрезанным в сердце» (См. Иер. 4:4; 9:26; Лев. 26:41). [↑](#footnote-ref-90)
91. Я сделал бы оговорку, что не всё, что Бог обещал Своему народу в Ветхом Завете, уже исполнилось. Мы всё ещё ждём появления тысячелетнего царства Мессии и духовного обновления Израиля. [↑](#footnote-ref-91)
92. Pate C. M. Church // Elwell W. A. Evangelical Dictionary of Biblical Theology (electronic ed.). – Baker reference library; Logos Library System. – Grand Rapids, MI: Baker, 1997. – С. 96. [↑](#footnote-ref-92)
93. Teplinsky, с. 42-64; 226-231. [↑](#footnote-ref-93)
94. Diprose, с. 8-66. [↑](#footnote-ref-94)
95. Там же, с. 8. [↑](#footnote-ref-95)
96. Там же, с. 52. [↑](#footnote-ref-96)
97. Там же, с. 40. [↑](#footnote-ref-97)
98. Там же, с. 36. [↑](#footnote-ref-98)
99. Doukhan, с. 1-22. [↑](#footnote-ref-99)
100. Там же, с. 22. [↑](#footnote-ref-100)
101. Ucko, с. 75. [↑](#footnote-ref-101)
102. Принс Д. Будущее Израиля и Церкви // Рецензия студентом Новиком П. В. Евангельская теологическая семинария. – Киев, 2005. [↑](#footnote-ref-102)
103. Hagee, с. 112-117. [↑](#footnote-ref-103)
104. Там же, с. 194. [↑](#footnote-ref-104)
105. Но обсуждается вопрос, были ли жители Мероза израильтянами или хананеянами (Madvig D. H. Meroz // Bromiley G. W. The international standard Bible encyclopedia. – Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans, 1979-1988. – T. 3. – C. 327). [↑](#footnote-ref-105)
106. Teplinsky, с. 232. [↑](#footnote-ref-106)
107. Teplinsky, с. 75. [↑](#footnote-ref-107)
108. Hagee, с. 2, 17, 47. [↑](#footnote-ref-108)
109. Rutland , Dispelling Luther’s dark shadow, с. 24. [↑](#footnote-ref-109)
110. Rutland M. Friends of Zion // Charisma. 2015. № 41. С. 23. [↑](#footnote-ref-110)
111. Взято из Rutland M. Friends of Zion, с. 24. [↑](#footnote-ref-111)
112. Doukhan, с. 27-96. [↑](#footnote-ref-112)
113. Plass E. M. What Luther says. – St. Louis, MO: Concordia Publishing House, 1959. – C. 683. [↑](#footnote-ref-113)
114. Doukhan, с. 75. [↑](#footnote-ref-114)
115. Отмечено в Jacob, с. 21. Но здесь надо уточнить, что «иудаизм» в своей современной форме не совсем идентичен ветхозаветной вере. [↑](#footnote-ref-115)
116. Doukhan, с. 94. [↑](#footnote-ref-116)
117. Ucko, с. 46 [↑](#footnote-ref-117)
118. Там же, с. 49 [↑](#footnote-ref-118)
119. Там же, с. 6, 92, 97. [↑](#footnote-ref-119)
120. Schoeps, с. 6. [↑](#footnote-ref-120)
121. Там же. [↑](#footnote-ref-121)
122. Jacob, с. 189. [↑](#footnote-ref-122)
123. Jacob, с. 189. [↑](#footnote-ref-123)
124. Schoeps, с. 5. [↑](#footnote-ref-124)
125. Diprose, с. 96. [↑](#footnote-ref-125)
126. Hagee, с. 61-62. [↑](#footnote-ref-126)