

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ:

ИЕРУСАЛИМСКАЯ ЦЕРКОВЬ

Деяния 1:1-7:60

ГЛАВА ПЕРВАЯ

А. Предисловие. 1:1-5

1:1 —

Первую книгу — Слово "книга" (буквально "слово" или "рассказ") использовалось Ксенофонтом так, как использует его Лука, а мы называем "томом"¹. Как было отмечено во Введении, имеется в виду написанный Лукою первый том, а именно Евангелие от Луки.

Написал я — Как было продемонстрировано во Введении в разделе "Авторство", автором этой книги и третьей книги Евангелия является Лука.

Феофил — Что или кто скрывается за этим словом? В переводе с греческого это имя означает "друг Божий" или "любящий Бога". Поэтому высказываются предположения, что Лука не имел в виду какую-то определенную личность, а адресовал третье Евангелие и Деяние всякому, кто является "другом или любящим Бога". Однако имеется целый ряд свидетельств того, что такого рода обобщения делать не следует, а Феофил был реальным человеком, жившим в первом веке. Титул "достопочтенный" (Лк. 1:3), данный ему в начале Евангелия, свидетельствует в пользу такой точки зрения. Это имя было весьма распространенным как среди евреев (Иедидия), так и среди язычников. Начиная с III века до Р.Х., так звали многих людей.

Слово "достопочтенный", видимо, кое-что говорит об этом человеке. Некоторые полагают, что оно характеризует человека с точки зрения определенных качеств. Но использование этого термина в первом веке наводит нас на мысль о том, что оно указывает на *ранг* или *должность*. Это слово встречается в Новом Завете еще три раза и каждый раз относится к людям высокого *ранга*². Этот титул часто использовался для указания принадлежности человека к римскому сословию всадников. Поэтому не исключено, что Феофил был знатным римлянином или греком, обратившимся в христианство. Если учесть связь Луки с Антиохией (Лука, видимо, вышел из сирийской Антиохии), то Феофил скорее всего был знатным лицом Антиохии (хотя некоторые богословы считают, что он происходил из Александрии или Рима).

По рассказам Иосифа Флавия, у первосвященника Ионафана (ставшего в 34 г. по Р.Х. наследником Каиафы) был брат по имени Феофил. Вскоре после своего назначения Ионафан был снят с должности Вителли-

¹ Anabasis, II.1; Сугроп. VIII.1,2

² Три случая употребления слова "достопочтенный" в Новом Завете мы находим в Деян. 23:26, Деян. 24:3, где они использованы в обращении к римскому наместнику Феликсу, и в Деян. 26:25, где они были адресованы римскому наместнику Фесту.

ем¹, а на должность первосвященника иудейского народа заступил Феофил. Он занимал ее с 37 по 41 гг. по Р.Х. Некоторые специалисты утверждают, что оба тома, написанные Лукой, были адресованы этому человеку, разумеется, после того, как он принял христианство. Однако такой вывод основан на предположении. Несмотря на явно апологетический характер истории, написанной Лукой, было бы слишком большой вольностью полагать, чтобы Феофил выступал в роли адвоката, настаивавшего на слушании апелляции Павла к кесарю. Фактически мы знаем об этом человеке мало, даже если бы поверили бытовавшему с древних времен преданию, что в конечном итоге он стал епископом Филипповой Кесарии.

Почему Лука адресовал эту книгу Феофилу? Возможно, потому что хотел просветить его по истории ранней церкви. Однако скорее всего потому, что Феофил был патроном книги. Он хотел, чтобы на руках у людей было много идентичных копий книги. Он был готов платить за ее публикацию. Было принято упоминать в предисловии имя мецената, содействовавшего появлению книги в свет.

"Такие посвящения были обычной практикой в тогдашних литературных кругах по всей Римской империи. Например, Иосиф Флавий посвятил свою "Автобиографию", "Иудейскую войну" и трактат "Против Апиона" меценату по имени Епафродит. В начале первого тома трактата "Против Апиона" Флавий называет его "Епафродитом, достопочтенным человеком"; во введении ко второму тому своего труда он пишет: "В предыдущем томе, мой уважаемый Епафродит, я продемонстрировал нашу древность". Эти вводные слова очень напоминают высказывания Луки во втором томе"².

О всем, что Иисус — "Все" — понятие относительное. В Евангелии от Луки, да и в любом другом Евангелии, не написано "всѐ", что делал Иисус. Каждое Евангелие опускало некоторые материалы, вошедшие в другие Евангелия. Земная жизнь Иисуса продолжалась около 35 лет. Из этих лет авторы Евангелий уделяют основное внимание Его последним трем с половиной годам. Да и из этих последних лет запечатлены события в общей сложности примерно сорока дней.

Имя "Иисус" означает "Иегова спасает". Его имя — Иисус. Христос — Его титул (что значит "Помазанник"), который является в Новом Завете эквивалентом ветхозаветного слова "Мессия".

Начал делать и учить³ — Это форма выражения мысли на древнееврейском языке, означающая то же, что и "что Иисус делал и учил". Некоторые придают слову "начал" большее значение, чем это намеревался сделать автор. К примеру, А.Т.Робертсон считает "Деяния" продолжением деятельности Христа и пишет, что Иисус осуществлял Свою работу со Своего небесного престола.

"По мнению Луки, Деяния Святых Апостолов — это продолжение дела и учения Христа. Последующие произведения имеют, видимо, цель рассказать нам — и действительно заявляют о том, что рассказывают нам — о *продолжении* работы и учения Иисуса после Его вознесения"⁴.

Мы признаем, что Деяния — это запись продолжения искупительного плана Божия, включая Воплощение и Крест. Мы также верим в то, что

1 Иудейские древности, XVIII.5.3.

2 F.F.Bruse, The Book of Acts, NICC (Grand Rapids: Eerdmans, 1956), p.32.

3 В Русском Синодальном переводе — "делал и чему учил". — Прим. перев.

4 A.T.Robertson, Word Pictures in the New Testament (Nashville: Broadman, 1930), V.III, p.4.

Иисус вовлечен в predeterminedенные Богом деяния, относящиеся даже к нашему миру. Однако мы сомневаемся, чтобы слово "начал" из Деян. 1:1 рассматривалось как доказательство какой-либо из этих доктрин. Автор данной книги сомневается, что нам следует вкладывать в это слово "начал" то, что пытается внушить нам Робертсон. Слово "начать" особенно характерно для Евангелия от Луки, где оно встречается не менее 31 раза. Поэтому его использование в начале Деяний является всего-навсего указанием на идентичность авторов обеих книг.

Слово "делать" относится к чудесам Иисуса и Его щедрым воздаяниям, включая все то, что Он сделал для спасения людей. Сюда входят, несомненно, Его страдания, смерть и воскресение как часть Его спасительного деяния, совершенного ради людей.

Слово "учить" относится, разумеется, к Его учению. Вся эта фраза является по сути итогом содержания первого тома книги Луки. Стих 2 продолжает подводить итог этому обобщающему заявлению.

1:2 —

До того дня, в который Он вознесся — Имеется в виду вознесение Иисуса на небеса. Он вознесся в облака, как бы поднявшись к небесам, Деян. 1:9.

"До того дня" — Как говорится в Деян. 1:3, вознесение произошло на 40 день после воскресения. Необходимо отметить, что в Лк. 25:51 (в конце написанного Лукою первого тома) также говорится о вознесении. Лука напоминает Феофилу, что в первом томе его рассказ оканчивается вознесением Христовым.

После того, как¹ — Иисус вознесся после того, как дал поручение, о котором пойдет речь ниже.

Святым Духом — Понимание того, что именно сделано с помощью Святого Духа, зависит от того, к какому глаголу присовокупить эти слова. Их можно связать с глаголом "избрал" (в смысле: Он избрал апостолов с помощью Святого Духа), и так переводится этот стих в сирийском и эфиопском текстах. Их можно увязать со словом "вознесен" (означая, что Христос был "вознесен" силою Святого Духа). И наконец их можно присоединить к словам "дав... повеления" (в том смысле, что Христос действовал при особом содействии Святого Духа, когда Он давал Великое Поручение), и именно так трактуется этот текст переводчиками Библии NASB. В Священном Писании постоянно отмечается, что Святой Дух живет во Христе и движет Им (Ис. 61:1; Лк. 4:18; Деян. 10:38; Мтф. 12:28; Евр. 9:14), так что толкование Библии NASB соответствует тому, чему учит Библия.

Дав... повеления — Повеления, которые имеет в виду Лука, это именно то, что мы называем "Великим Поручением" — указание проповедовать Евангелие всем народам. До Своей смерти Христос не был готов разглашать Свое имя миру (Мтф. 16:20), но здесь в Деяниях, поручение более не ограничивается. Можно даже сказать, что Великое Поручение — это основа Деяний (Мтф. 28:18-20; Мк. 16:15-18; Лк. 24:44-49; Ин. 20:21, 22).

Апостолам, которых Он избрал — После предательства и смерти Иуды Искариота апостолов осталось одиннадцать. О том, как Он избрал 12 апостолов, говорится в Мтф. 10:2-4, Мк. 3:13-19 и Лк. 6:13-19.

¹ В Русском Синодальном переводе эти слова отсутствуют. — Прим. перев.

1:3 —

Которым и явил Себя живым — Иисус появился перед одиннадцатью апостолами и другими людьми в том же телесном облики, в каком Он жил до Своей смерти на кресте; единственная разница состояла в том, что теперь это тело стало славным. Воскресение Христа из мертвых было великим событием, на котором основана истина Евангелия.

По страдании Своем — Этими словами Лука напоминает нам о пытках и душевных муках, предшествовавших распятию, и невыносимой боли и страданиях, связанных со смертью на кресте.

Со многими верными доказательствами — Это слово больше нигде в Новом Завете не встречается. Греческие авторы использовали его в значении неопровержимых признаков или доказательств, позволяющих установить истину¹. Оно несет смысловую нагрузку доказательств, которые полностью убедительны, в отличие от тех, которые вероятны или обусловлены какими-то обстоятельствами.

Свидетельства, говорящие о том, что Иисус был жив после Своей смерти, столь убедительны, что в отношении них нельзя ни обмануться, ни ошибиться. Эти свидетельства заключались в том, что Он ел и разговаривал с ними, встречался с ними в разное время и в разных местах, совершал чудеса (Ин. 21:6, 7) и всегда проявлял к ним такое же дружеское расположение, как и в течение прошедших трех лет. Те, кто знал Иисуса, трогали и прикасались к Нему (Мтф. 28:9). В наш век, когда мы представляем на письме дату или подписываем чек, то косвенным образом признаем воскресение Христово, ибо на нашей корреспонденции мы ставим дату, отсчитывающую время, начиная с года рождения Христа ("в год Господа нашего"). Факт жизни, смерти и вознесения Иисуса как единородного Сына Божия столь удачно вписываются в историческую структуру последних двух тысячелетий, что отрицать их означало бы отрывать от истории, общества и самих институтов, в которых мы живем. Было бы легко, во всяком случае легче, отрицать исторические факты, подтверждающие жизнь Юлия Цезаря, чем отрицать исторические факты воскресения Христа. Иисус появлялся время от времени перед Своими учениками таким образом, что у них не закралось ни малейшего сомнения в том, что Он снова жив — воскрес из мертвых!

В продолжение сорока дней являясь им — В Новом Завете засвидетельствовано не менее 13 различных явлений Иисуса перед Своими учениками.

Явления в день воскресения (День Господень)

- 1) Марии Магдалине — Мк. 16:9-11; Ин. 20:11-18
- 2) Женщинам — Мтф. 27:9, 10
- 3) Двум по дороге в Еммаус — Лк. 24:13-22
- 4) Петру — 1 Кор. 15:5; Лк. 24:36-43, Ин. 20:19 и далее
- 5) Десяти ученикам — Мк. 16:14; Лк. 24:36; Ин. 20:19 и далее.

Явление в День Господень через неделю после воскресения

- 1) Одиннадцати ученикам — Ин. 20:26-31

Другие явления

- 1) Семи ученикам при море Тивериадском — Ин. 21:1-23

¹ Слово "текмериион" Аристотель определял, как "абсолютно неопровержимое доказательство" (Риторика. 1.2.16).

- 2) Более 500 людей (Великое Поручение) — 1 Кор. 15:6; Мтф. 28:16-20
- 3) В Иерусалиме (повторение Поручения) — Мк. 16:15-18
- 4) Иакову — 1 Кор. 15:7
- 5) Апостолам (новое Поручение) — Деян. 1:3-8; Лк. 24:44-49
- 6) Вознесение — Деян. 1:9-12; Мк. 16:19-20; Лк. 24:50-53
- 7) Стефану — Деян. 7
- 8) Павлу — Деян. 9

Мысль, выраженная здесь греческим глаголом и предлогом, заключается в том, что наш Господь не находился с учениками постоянно, как это было до воскресения, а приходил на время, а затем исчезал (Хризостом). Его мельком видели на протяжении 40 дней. В этом отрывке говорится, что между воскресением Иисуса и Его вознесением прошло 40 дней. Здесь также сказано, что между Его вознесением и Пятидесятницей прошло менее 10 дней.

И говоря о Царствии Божиим — Его они не только *видели*, но Он продолжал поднимать в Своем учении те же вопросы, что и до страданий (это говорило о том, что речь идет об одной и той же личности и что Его сердце по-прежнему было настроено на те же великие дела). Чему же учил Он в течение этих 40 дней? Сторонники гностической школы, процветавшей во втором веке, утверждали, что Он преподнес Своим ученикам уроки эзотерических (тайных) учений, не вошедших в каноническую литературу, хранителями и толкователями которой были они сами. Напротив, Лука здесь ясно заявляет, что Иисус учил о Царстве Божиим. Ясно, что под этим подразумевается многое из Его учения, что не было записано. Однако в конце Евангелий в общем плане указывается на характер учений Иисуса. Рассмотрев понятие "Царство Божие", мы перечислим некоторые из Его учений.

О Царствии Божиим — Являются ли термины "Царство Божие" и "Царство Небесное" одинаковыми понятиями, выраженными разными словами? Некоторые дают на этот вопрос отрицательный ответ. Они утверждают, что под "Царством Небесным" подразумеваются спасенные, находящиеся на небе (или в Тысячелетнем Царстве), в то время как "Царство Божие" относится к спасенным, все еще живущим на земле. Однако имеется много свидетельств того, что очень часто эти понятия являются синонимами. Сравни Мтф. 4:17 и Мк. 1:14, 15 (в обоих случаях речь идет о начале служения Иисуса), Сравни Мтф. 5:3 и Лк. 6:20 (в обоих стихах говорится о Нагорной проповеди). Сравни Мтф. 19:7 и Лк. 9:1, 2 (где даются указания ученикам)¹. Итак, по нашему мнению, "Царство Небесное" и "Царство Божие" — одно и то же понятие, выраженное разными словами.

Более того, во многих отрывках Царство ("Небесное" или "Божие") и "Церковь" — это лишь разные способы выражения одной и той же мысли. Нужны доказательства? Одним из них является язык Мтф. 16:18-19, где эти термины явно являются синонимами. Другое доказательство заключается в том, как говорится о "Царстве" до и после Пятидесятницы. На протяжении всех Евангелий вплоть до Дня Пятидесятницы предсказывалось, что Царство — дело будущего ("приблизилось"). Однако в Деяниях и в посланиях, написанных после Пятидесятницы, когда была создана Церковь, о Царстве стали говорить, как о реально существующем, как в

¹ Для более полного перечисления таких отрывков, свидетельствующих, что Царство Небесное и Царство Божие, а также Церковь являются одним и тем же понятием, см. Jesse Wilson Hodges, *Christ's Kingdom and Coming* (Grand Rapids: Eerdmans, 1957), p.121ff>.

Кол. 1:13 и Откр. 1:6 (для дальнейшего обсуждения понятия "Царство" см. прим. к Деян. 14:22).

Что же "говорил о Царствии Божиим" Иисус? Иисус дал им указания об организации, распространении и основах учения Его Церкви. За сорокадневный период Иисус учил Своих учеников помимо прочего "во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима... Оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше" (Лк. 24:47-49). Иисус указывал на истинное понимание ветхозаветных пророчеств о Мессии (Лк. 24:26, 44, 45). Он говорил о миссии Его учеников в современном мире, принятии кающихся верующих в лоно Церкви с помощью крещения (Мтф. 28:19). Он указывал на Свое постоянное присутствие в Своей Церкви (Мтф. 28:20). Он обещал божественную силу и небесную поддержку Своим апостолам (Мк. 16:15-18; Лк. 24:49, Деян. 1:4).

1:4 —

И собрав всех — Обрати внимание на слова ("и ел вместе с ними"), которые мы встречаем также в латинской Вульгате, сирийском и эфиопском варианте Библии. В рукописном издании в этом месте сказано несколько по-иному, но в предлагаемом нами тексте дана лучшая редакция. После смерти Иисуса апостолы рассеялись по всему миру. Данный стих свидетельствует о том, что Он собрал их вместе, чтобы дать им напутствие, как вести себя после Его вознесения.

Из рассказа Луки не ясно, когда эта встреча состоялась. Скорее всего это было не в день вознесения, а за несколько дней до этого, так как в стихе 6 этой главы начинается отчет о дне вознесения. Место, где они находились (Иерусалим), указывает на то, что это событие происходило не в день вознесения.

Он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима — Почему Христос повелел так? Согласно ветхозаветным пророкам, первая проповедь Евангелия и основание Церкви должны были произойти в Иерусалиме. Закон должен выходить от Сиона, а Слово Божие — из Иерусалима, Ис. 2:3.

Но ждите обещанного от Отца — Обещание относилось к излианию Святого Духа. Иисус пришел на землю, а затем вернулся к Отцу. На Свое место Он прислал Святого Духа, Утешителя. Пришествие Святого Духа было обетовано Отцом в Ветхом Завете, а также Богом устами Иисуса во время Его земного служения. Когда Иисус обещал это, Он выражал волю Божию (Ин. 5:19, 12:49).

О чем вы слышали от Меня — До Своей смерти Иисус несколько раз обещал пришествие Святого Духа. Особенно в ночь перед тем, как Он был предан. Когда вместе с учениками Иисус выходил из горницы в Гефсиманский сад, Он обетовал им это пришествие Святого Духа (Ин. 14:12, 26; 15:26; 16:7-13).

1:5 —

Ибо Иоанн крестил водою — Эти слова Иисус говорил Своим апостолам, повелевая им не покидать Иерусалим, а ждать сошествия обетованного им Святого Духа. Это повторение того, о чем ранее говорил Иоанн Креститель, сравнивая свое крещение с крещением, совершаемым Христом (Мтф. 3:11; Ин. 1:33). Иоанн Креститель предсказывал, что когда придет Мессия, Он

будет крестить Духом Святым и огнем. Теперь, обращаясь к ученикам за несколько дней до вознесения, Иисус говорит им, что наступает время, когда будет исполнено предсказание Иоанна.

Ниже помещена таблица, которая поможет нам понимать разницу между различными "крещениями", упомянутыми в Новом Завете.

Для понимания таблицы необходимы некоторые пояснения.

1) Иоанн Креститель при крещении погружал людей в воду. Это было крещение в покаяние (то есть в жизнь, наполненную покаянием), чтобы подготовить людей к пришествию Мессии. На смену этому виду крещения пришло крещение Великого Поручения, Деян. 19:1-6.

2) Крещение страданием — это то, что произошло не только с Христом, но происходит с Его последователями. Крещение страданием — это страдания и смерть Христа и страдания (и зачастую также смерть) верующих в Христа людей, выпадающие на их долю в результате преследований со стороны врагов Христа и христиан. Это расплата кровью за веру. Многие из ранних христиан и тысячи на протяжении многих лет совершают это высшее приношение. Благодаря их крови процветает Тело Христово — Церковь, которая теперь плодоносит по всей земле, ибо "кровь мучеников — это семя Церкви". Можем ли мы креститься страданием? Можем! Для этого достаточно, чтобы нечестивцы сочили, что им выгодно выступать против Церкви, а пострадают люди Божие.

3) Крещение Святым Духом — в этом отрывке из Деяний апостолам кое-что обещано, и обещание было исполнено во время происшедших в Праздник Пятидесятницы событий, о чем пойдет речь в следующей главе. В конце гл. 2 проведено дополнительное исследование личности и деятельности Святого Духа, и мы отложим основные обсуждения крещения Святым Духом до разбора тех глав. Когда апостолы крестились Святым Духом, они смогли говорить на языках, которые они не изучали, провозглашать целиком Евангелие (так как Дух вселил в них память обо всем, что говорил и делал Иисус) и совершать чудеса для доказательства истинности их слов. Можно ли христианам в наши дни "креститься Святым Духом"? Очевидно, нет! В дополнительном исследовании этого вопроса в конце гл. 2 мы увидим, что то, что мы называем сегодня "крещение Святым Духом", отличается по своей цели от полученного апостолами. Мы увидим, что ранние христиане (но не каждая отдельная личность) получали "духовные дары" возложением рук апостолов и тем самым могли творить чудеса, говорить на языках и пророчествовать. Мы увидим также, что такие "духовные дары" давались ранней Церковью лишь временно, как временной была и апостольская должность. Возможно, что "крещение Святым Духом" явилось мерой Духа, которая позволяла человеку становиться апостолом; и со смертью последнего апостола закончилась божественная деятельность, названная "крещением Святым Духом".

4) Крещение огнем — Крещение огнем будет установлено Христом в качестве наказания за грехи во время последнего суда. В Мтф. 3:12 указывается, что крещение огнем — это ад. В наше время не все исследователи Библии согласны с преподнесением этого стиха в Евангелии от Матфея и полагают, что крещение огнем — нечто такое, что необходимо христианам в наше время; и они молятся за крещение огнем. По мнению автора данной книги, эта молитва основана на заблуждении, и будет страшно, если Господь ответит на эти молитвы. Ввиду того, что нечто похожее на огонь появилось перед апостолами в день Пятидесятницы, некоторые специалисты предположили, что "крещение Святым Духом и огнем" было именно тем, что случилось в Праздник Пятидесятницы но

ПЯТЬ ВИДОВ КРЕЩЕНИЯ В НОВОМ ЗАВЕТЕ

	Природа	Цель	Кто крестит	Объект крещения	В чем	Способ	Действие
Иоанн Креститель	Повеление Лк. 7:29, 30	Подготовиться к приходу Мессии Ин. 1:31; Лк. 3:3-6; Деян. 19:4	Иоанн Мк. 1:5	Кающиеся иудеи Мк. 1:4, 5	Вода Ин. 1:26	Погружение Мк. 1:10 Ин. 3:23	Прекратилось до Креста Деян. 19:3-5
Страдание	Испытание Мк. 10:38, 39	1. Принести спасение 1 Пет. 2:24 2 Кор. 1:5,6 2. Ожидает слава Евр. 12:2 2 Тим. 2:12	Беззаконники Деян. 2:23; 2 Фес. 3:1, 2	1. Иисус Мк. 10:38 2. Его сторонники Мк. 10:39	Страдания Мк. 10:39	Насилие Мтф. 27:46, 50	1. На Кресте Мтф. 27:50 2. До пришествия Иисуса 2 Тим. 3:12
Святой Дух	Обетование Деян. 1:4, 5	1. Укрепить к особой работе Деян. 1:8; Ин. 16:13; Ин. 14:26; 2 Кор. 12:12 2. Делегаторство принятия Богом язычников Деян. 1:15-18	Христос Мтф. 3:11	1. Апостолы Деян. 2:1-4 2. Семья Коринфия Деян. 10:43-44	Святой Дух Мтф. 3:11	Восположение Мтф. 10:19, 20 Деян. 2:4	Случилось всего дважды Деян. 2, 10 Каждый случай отдельный
Огонь	Предостережение Мтф. 3:11, 12	Наказание Мтф. 25:45, 46	Христос Мтф. 3:11	Беззаконники Мтф. 3:10 2 Фес. 1:7, 8	Огонь Мтф. 3:11	Насилие Откр. 20:15	Вечно Мтф. 25:41
Великое Поручение	Заповедь Мтф. 28:19 Деян. 2:38	Прощение Деян. 2:38 1 Пет. 3:21	Ученики Мтф. 28:19	Кающиеся Мк. 16:16 Деян. 2:38	Вода Деян. 8:36-39	Погружение Рим. 6:3-5	До скончания века Мтф. 28:19, 20

подобное толкование не учитывает собственного объяснения, данного Иоанном Крестителем "крещению огнем" в Мтф. 3:12. Иоанн разъяснял слушателям, что некоторые из них будут крещены Святым Духом, а некоторые — огнем, ввиду неприятия проповедуемых им идеалов и Того, Кто идет за ним. Можно ли в наше время креститься огнем? Да, можно. Все грешники будут низвергнуты в огненное озеро, если не покаются и не обратятся к Христу.

5) Крещение, данное Великим Поручением — это такое крещение, которому Иисус повелевал подвергнуться в качестве реакции людей на Евангелие. Крещение для прощения грехов. Крещение водою. Помимо возможности испытать крещение страданием, крещение, предусмотренное Великим Поручением, — единственное крещение, которое может испытать человек в своей жизни. Бог призвал Своих посланников крестить таким крещением кающихся верующих, которые, в свою очередь, могут стать Его посланниками и, в свою очередь, погружать в воду тех, кто согласен пойти на это¹.

А вы... будете крещены Духом Святым — Такое "крещение" наделяет, помимо всего прочего, силою творить чудеса. Дополнительную информацию см. в "Дополнительном исследовании Святого Духа" в конце гл. 2.

Через несколько дней после сего — Эти слова были сказаны Иисусом, видимо, незадолго до Его вознесения и, разумеется, до Пятидесятницы, когда апостолы были крещены Святым Духом. Это пророчество скоро будет исполнено удивительным образом.

Б. Вознесение Христа. 1: 6-11

1:6 —

Посему они сошедшись — Это был уже другой день, а не тот, о котором шла речь в предшествующих стихах. Апостолы находились вместе с Иисусом на горе Елеонской, как это явствует из ст. 9 и 12.

Спрашивали Его, говоря... Господи — Господь (Господин) — это тот, кто правит или имеет власть и полномочия. При феодальной системе средневековья тот, кто правил феодем (всем поместьем) и кому подчинялись все остальные, назывался "лордом" ("господином"). Называя Иисуса "Господом", апостолы выражали тем самым свое убеждение в Его божественном происхождении, и это убеждение стало еще тверже после Его воскресения. Глагол "спрашивали" несовершенно вида и указывает на то, что они неоднократно спрашивали об этом Иисуса, прогуливаясь по склону горы. Кажется, так и чувствуешь их нетерпение и стремление получить от Него ответ на вновь и вновь поставленный вопрос.

Не в сие ли время... восстанавливаешь Ты царство Израилю? — "Восстанавливать царство". На протяжении всего служения Иисуса апостолы придерживались общепринятого среди иудеев мнения о том, что предска-

¹ Крещение Великого Поручения иногда называют "христианским крещением", и это название прекрасно звучит в том смысле, что отличает этот вид крещения от крещения Иоанна, однако способно ввести в заблуждение, так как наводит на мысль, что человек сначала становится христианином и лишь затем подвергается обряду крещения. Во избежание возможного недоразумения некоторые богословы предпочитают называть крещение по типу Великого Поручения "крещением верующего", что указывает на принятие этого обряда взрослыми людьми, способными сделать личный выбор в пользу веры в Бога в отличие от младенцев, не способных делать подобные заявления или иметь такую веру.

занное в Ветхом Завете правление Мессии будет *гражданским правлением*, а не духовным. Использование ими слова "восстановить" говорило о том, что они по-прежнему возвращались к славным временам прошлого — временам Давида и Соломона, когда еврейский народ был правителем мира — и они надеялись, что эти дни вернуться. Апостолы ожидали, что Мессия будет царствовать как князь и победитель и освободит иудеев от римского рабства. В Евангелиях приводится множество случаев, когда это ожидание народа настойчиво доводилось до Иисуса, несмотря на все Его попытки объяснить им истинную природу грядущего Царства. Сами апостолы вынашивали мысли о том, что в возрожденном царстве они займут почетное положение (Мк. 10:35 и далее). Это напрасное ожидание было нарушено и практически пресечено Его смертью (Лк. 24:21), но Его возвращение к жизни породило среди них новые надежды. Они вновь созерцали Его рядом с собою, будучи убеждены, что Он тот же Спаситель. Теперь они видели, что враги не властны над Ним. Если они убьют Его, Он вернется к жизни. Они не сомневались, что Тот, Который в состоянии воскреснуть из мертвых, легко может осуществить Свои планы и создать Царство, которое Он постоянно обещал.

"Не в сие ли время?" Все еще заблуждаясь относительно царства и не сомневаясь, что Христос восстановит древнюю славу народа Израилева, апостолы спрашивали Его, не собирается ли Он совершить это в то время, когда они беседовали с Ним. Однако следует помнить, что Лайтфут дает иное толкование этому. Он считает, что в интонациях апостолов, задававших этот вопрос, чувствовалось возмущение в отношении иудеев. По его мнению, смысл вопроса заключался в следующем: "Неужели Ты дашь господствовать народу, который только что предал Тебя казни?" Однако ответ, который дал Иисус, свидетельствует о том, что апостолы до сих пор вынашивали ошибочные мысли относительно грядущего Царства, доказывает, что они очень нуждались в помощи Святого Духа ("как обещал Отец"), прежде чем распространять учение Христа. Чтобы проповедовать Евангелие Царства, нужно было понимать природу Царства, которое будет духовным и небесным, а не земным или мирским. Другие замечания по поводу этой спорной фразы сделаны в дополнительном исследовании этой проблемы в конце главы под названием "Различные мнения о Царстве Божием".

1:7 —

Он же сказал им — В ст. 7 Иисус ответил на первую часть их вопроса. Апостолы вопрошали: "Не в сие ли время?" Иисус ответил: "Не ваше дело знать времена или сроки". В ст. 8 Иисус вновь пытается изменить их ошибочное понимание природы Царства.

Не ваше дело знать времена или сроки — Что могло означать использование различных слов "времена" и "сроки"? Что касается значения греческих слов, то "времена" означают довольно длительные периоды, а под "сроками" понимаются определенные моменты совершения конкретных событий. Многие специалисты считают, что "времена" относятся к векам (Божий промысл) до скончания всего, а "сроки" характеризуют критические периоды, которыми отмечены века.

Что имеет в виду Иисус, когда говорит, что не дело апостолов знать времена и сроки? Некоторые относят это высказывание ко второму пришествию Христа, и следует признать, что Иисус использовал подобный язык,

говоря о Своем возвращении (Мтф. 24:36). Однако из данного контекста видно, что в этот период Христа больше всего заботило создание Церкви в день Пятидесятницы. Полностью ответ Иисуса апостолам звучал так: "Не ваше дело знать... ждите в Иерусалиме". Иными словами, день этот недалек.

Которые Отец положил в Своей власти — Вновь становится ясно, что Отец оставил за Собою право определить время второго пришествия, так что даже Сам Иисус не знал, когда это произойдет (Мк. 13:32). Однако, здесь речь идет, видимо, о том, что Отец Своей властью установил время, когда будет создано Царство, и Иисус вложил в Свои слова следующий смысл: дело Отца определять времена и сроки, а ваше дело (апостолов) наблюдать, молиться и ждать. Бог определил время создания Великого Царства и двинет события в нужное время в нужном направлении.

1:8 —

Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой — В буквальном смысле: "Вы примете силу Святого Духа, сошедшего на вас". (Сила и Святой Дух неразделимы). Здесь Иисус делает попытки изменить ложное впечатление о Царстве, сложившееся у апостолов. Речь не идет о политической власти, которой ранее они домогались. Это будет духовное Царство, где главной заботой будет прощение грехов, которое теперь люди могут получить через Иисуса. "Сила", о которой здесь говорит Иисус, и "крещение Духом Святым", о чем Он вел речь в предыдущих стихах, одно и то же. То, что они должны получить, даст им силу в их деятельности в качестве Его избранных апостолов.

И будете Мне свидетелями — Иисус говорит, что они должны стать свидетелями (*martures*, от этого слова произошло слово "мученик"), а не князьями. Те, кто пострадал за Христа во времена гонений, стали называться "мучениками", потому что они "свидетельствовали" о жизни, учении, смерти и воскресении Христа даже в разгар преследований и под угрозой смерти. Почти все апостолы закончили свое земное пребывание как мученики, так как (кроме Иоанна) приняли насильственную смерть от рук палачей. Апостолы свидетельствовали о Христе своею смертью.

Именно для свидетельствования о том, что они знали, они были избраны апостолами. Прежде чем стать свидетелями, она пробыли с Иисусом около трех лет. Они видели Его образ жизни, Его чудеса, Его кротость, Его страдания. Он слышали Его учение. Они беседовали с Ним и на правах друзей вкушали с Ним пищу. Они видели, как Он вознесся на небеса. "Свидетель" — это человек, который говорит то, что знает. Поэтому эти люди имели все основания свидетельствовать миру обо всем, что им было известно об Иисусе.

Часто обращают внимание на то, что стих 8 — это своего рода стержень Деяний, и фактически стих, на котором основано подразделение нашей книги на три части.

"Отмечают, как правило, что географические термины стиха 8 являются как бы "Индексом содержания" Деяний. Слова: "Будьте Мне свидетелями" могут рассматриваться в качестве основной темы книги; "в Иерусалиме" происходит действие первых семи глав; в главах 8:1 до 11:18 описаны события, происходящие "во всей Иудее и Самарии"; а в оставшейся

части книги рассказывается об успехах Евангелия вне границ Святой Земли вплоть до Рима¹.

В Иерусалиме — Первая евангельская служба состоялась здесь в день Пятидесятницы в 30 г. по Р.Х. Многие *ученики* оставались в Иерусалиме до гонений, усилившихся после смерти Стефана (Деян. 8:3,4); апостолы же оставались еще дольше — пока Ирод не приговорил к смерти Иакова (Деян. 12:1, 2). Апостолы успешно боролись за души людей и содействовали возникновению Церкви. Они начали проповеди по месту своего пребывания, а затем разбрелись во все стороны, проповедуя учение Христово.

И во всей Иудее — Иудея — южная область Святой Земли, на ее территории находился Иерусалим, который был ее столицей. (Читателю, не знакомому с географическим разделением Святой Земли, следует изучить карту в конце этой книги и ознакомиться с названиями и местоположением тех или иных пунктов).

И Самарии — Самария находилась посредине Святой Земли.

И даже до края земли — В Библии слово "земля" иногда употребляется для обозначения Палестины. Но не следует ограничивать это понятие только Палестиной. Если бы Христос имел в виду Палестину, Он сказал бы "Галилея", так как это была единственная не названная Им область Святой Земли. Более правильно относить слово "земля" к землям, где проживали язычники. Иисус прямо поручил апостолам проповедовать Евангелие всем народам. Дальнейшее содержание Деяний свидетельствует, что апостолы выполнили Его повеление.

Кто-то высказал мысль, что данный стих дает нам в руки идеальную миссионерскую программу для местной церкви. В ней обозначены четыре района мира Божия, и местная церковь должна интересоваться каждым из этих районов. Иерусалим совпадает с общиной, в которой располагается современная конгрегация. Иудея наводит на мысль о том, что конгрегация должна проявлять большой интерес к миссионерской работе в государстве, в котором она расположена. Самария напомнит нам о необходимости особо интересоваться третьим районом, расположенным в одном из соседних с нами государств. Самые отдаленные районы требуют от нас с неослабевающим интересом заниматься миссионерской деятельностью в чужих землях. Творческая увязка деятельности в каждом из этих четырех районов — реальная программа-минимум, к выполнению которой необходимо стремиться.

1:9 —

Сказав сие — В Лк. 24:50-52 Иисус покинул их, выразив им Свое благословение, а они в свою очередь, "поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с великою радостью". Сопоставляя оба отчета, мы приходим к выводу, что Иисус начал подниматься вверх, продолжая говорить. Это было Его вознесение на небеса.

В глазах их — Необходимо сказать, что апостолы наблюдали за Его вознесением. В Новом Завете нет указания на то, что кто-то видел, как Иисус выходил из гроба во время Своего воскресения, так как свидетельство об этом факте может лучше всего быть установлено тем, что Его видели

1 Брюс, указ. соч., с.39.

после воскресения. Истина же о Его вознесении не могла быть подтверждена таким способом. Поэтому Его вознесение было совершено средь бела дня в присутствии учеников. Если бы Иисус тайно исчез или перестал показываться на людях после Своего воскресения, ученики оказались бы в сложном положении и могли бы даже подумать, что были обмануты относительно Его воскресения и Его замыслов. Где Он? Что делает? У них возникло бы множество вопросов. Но этого не произошло. Вознесение Христа успокоило их, так как началось в тот момент, когда Он говорил с ними, и их внимание было сосредоточено на Нем.

Он поднялся — Поскольку Спаситель отправился на небеса, раз и навсегда решил вопрос о природе Его Царства. Стало ясно, что оно не могло быть светским царством. Высказывается ряд доводов в пользу того, что было лучше, что Он вознесся на небо, чем оставался бы на земле: 1) Христос закончил дело, которое Бог поручил Ему исполнить на земле (Ин. 17:4, 5; 19:30; Флп. 2:6, 9, 10). 2) Логично, что Христос вознесся, чтобы мог прийти Святой Дух и совершить Свою часть искупительной работы (Ин. 16:7). 3) Часть работы Христос должен был выполнить на небе — работы, связанной с ходатайством за верующих (Евр. 7:25). В этом отрывке отражены обе ипостаси нашего Господа. Он вознесся в Своем теле и там на небесах ждет, когда наступит время Его возвращения на землю для суда над народами¹.

И облако взяло Его из вида их — Данная фраза понимается по-разному. Христос уносится в колеснице в виде облака. В песне "Христос — Царь" есть такие слова: "Говорят, что на древней Елеонской горе у ног Его остановились колесницы в виде облака и взяли с собою Христа..." Та же картина рисуется и в древней рукописи Безе, где есть такие слова: "После того, как Он сказал это, облако взяло Его, и Он исчез из виду, поднимаясь вверх вместе с облаком." Из рассмотренных нами в Деяниях стихов можно также представить себе картину, когда Христос медленно приподнялся с поверхности земли до облаков, а затем облако оказалось между Христом и апостолами и не позволило им видеть Его. Подобное случилось во время Преображения Христова². В той ситуации облако накрыло находившихся на горе; и когда оно наконец ушло, Иисус по-прежнему находился там. Возможно, некоторые апостолы помнили о том событии и полагали теперь, что когда облако пройдет, Иисуса можно будет видеть. Но Его не было. Теперь, когда Иисус поднялся вверх, Он вознесся к небесам и более не появлялся перед апостолами, как это Он делал на протяжении сорока предшествующих дней. Иисус подробно разъяснил данное им поручение. И отныне их задача была свидетельствовать о Нем миру, начиная с Иерусалима.

1:10 —

И когда они смотрели на небо во время восхождения Его — Они продолжали вглядываться в небо, именно в то место, где в последний раз

1 Приведенные в Флп. 2:9 слова "превознес Его" также говорят о том, что Христос находится на небе в Своем прославленном Теле. Для разъяснения этого вопроса см.: William Hendriksen, "Philippians" in New Testament Commentary (Grand Rapids: Baker, 1962), p.105ff.

2 Мк. 9:26; Мтф. 17:5; Лк. 9:34. Ввиду того, что в одном высказывании Учителя, когда речь шла о Его втором пришествии, слово "облако" было поставлено в единственном числе (Лк. 21:27) и из-за сходства между вознесением и Преображением, многие считают, что облако, которое унесло Христа и на котором Он вернется, — не что иное, как "щекина" — видимый образ присутствия Божия, столп облака и огня, который вел израильтян по пустыне в ветхозаветные времена.

видели Иисуса, надеясь еще раз запечатлеть Его. Они уставились в одну точку, поглощенные желанием бросить на Него последний взгляд, и не заметили, как рядом с ними оказались два ангела-вестника.

Вдруг предстали им два мужа в белой одежде — По их одежде и характеру их послания было ясно, что это ангелы в образе людей. Подобно тому, как ангелы появились у гроба Иисуса в человеческом облики, мы полагаем, что и на этот раз они выглядели, как "люди"¹. Можно перевести эту фразу: "два мужа в белой одежде уже стояли рядом с ними" — действие было завершено в прошлом. Поэтому апостолы, видимо, увидели их только тогда, когда ангелы сказали им: "Мужи Галилейские..." Эти слова заставили апостолов оторваться от неба и с благоговением взирать на двух небесных пришельцев.

В белой одежде — Ангелы, как правило, изображаются в белом одеянии. Исследователи Библии разработали символику цветов, полагая, что каждый упомянутый в Библии цвет (красный, светло-зеленый, черный и т.п.) символизирует некую истину. По их мнению, белый цвет — символ небесной чистоты.

1:11 —

И сказали — То есть ангелы произнесли эти слова.

Мужи Галилейские — Галилея — место, где апостолы жили ранее, и они известны по имени галилеян. Как правило, считают, что все апостолы, кроме Иуды, были галилеянами. Полагают, что Искарriot означает "Иш-Кериот", то есть "человек из Кериота", деревушки в Иудее². Остальные были галилеянами, причем пятеро из них из одной и той же деревушки Вифсаиды.

Что вы стоите и смотрите на небо? — В этих словах чувствуется слабое осуждение, ангелы призывают апостолов прекратить бесплодные попытки вновь увидеть исчезнувшего Спасителя.

Сей Иисус — Это, видимо, успокоило апостолов. Друг, продемонстрировавший по отношению к ним истинную преданность, вернется. Поэтому не стоит унывать по случаю Его отбытия. Заметим, что ни излияние Святого Духа в день Пятидесятницы, ни разрушение Иерусалима, ни смерть верующих не являются "вторым пришествием" Иисуса. Он должен вернуться Сам!

Вознесшийся от вас на небо — Эти слова свидетельствуют о том, что Иисус непосредственно предстал пред лицом Бога. Из последующих стихов мы увидим, что Иисус восседает теперь на небесах по правую руку от Своего Отца (Деян. 2:33).

Придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо — И вновь слова утешения. Иисус не будет отсутствовать вечно. Состоится второе пришествие Иисуса на землю, после чего наступит судный день. И Он вернется так же, как вознесся на небо, зримо и в телесном облики.

1 Лк. 24:4 и Мк. 16:5. Греческое слово, означающее "ангел", мужского рода; и мы, пожалуй, будем изображать ангелов мужчинами, а не женщинами, как это часто делают художники.

2 В книге Oscar Cullman, *The State in the New Testament* (New York: Scribners, 1956), p.15 утверждается, что "Искарriot" означает, что Иуда был членом революционной группировки зилотов, в частности, одним из "сикарий" (убийц).

Примечательно, что когда говорят о возвращении Иисуса, всегда подчеркивают, что Он вернется на облаках (Деян. 1:11; Мф. 24:30; 26:64; Мк. 13:26; Откр. 1:7. См. также сноску 2 на стр. 57). Когда Он придет, Его увидят все.

В. Ожидание в Иерусалиме. 1:12-14

1:12 —

Тогда они возвратились в Иерусалим — В Лк. 24:52 отмечается, что они поклонились Иисусу, прежде чем возвратиться в Иерусалим. Некоторые полагают, что акт поклонения, о котором говорит Лука в своем Евангелии, это именно то, о чем упоминают в данном разделе Деяний, то есть внимательное наблюдение за удаляющимся Господом.

С горы, называемой Елеон — Слово, лежащее в основе греческого названия горы, переводится "оливковый сад" или "оливковая роща"¹.

Которая находится близ Иерусалима — Елеонская гора расположена восточнее Иерусалима. Между восточной стеной Иерусалима и горой бежит небольшой ручей, названный поток Кедрон. В ручье не бывает воды большую часть года, но в сезон дождей он наполняется водами до внушительных размеров. На западном склоне горы был расположен Гефсиманский сад. На восточном склоне находились деревушки Виффагия и Вифания.

В расстоянии субботнего пути — "Расстояние субботнего пути" — это дистанция 2000 локтей, или 3/5 мили. По убеждению евреев первого века, столько имел право пройти путник в субботу. Проходить большее расстояние означало бы нарушать предписания о запрете субботней работы. Закон Моисея не устанавливает подобного ограничения. Расстояние определили еврейские религиозные учителя. Поэтому это был не закон, а традиция. Откуда взяли такую цифру еврейские учителя? Такая цифра была установлена, поскольку во время исхода из Египта у израильтян существовала традиция, согласно которой лагерь не мог разбиваться на расстоянии более 2000 локтей от скинии, и, разумеется, евреям разрешали проходить это расстояние, когда они шли на молитву.

Делаются попытки определить место на Елеонской горе, с которого вознесся Иисус, и по этому вопросу ведется спор. Церковь вознесения определила место, включив в него скалу и углубление в виде ноги человека (утверждается, что этот след якобы оставил Иисус, "отталкиваясь" перед вознесением на небеса); однако это местоположение вызывает сомнения. Лука рассказывает, что Иисус перед Своим вознесением вывел учеников к Вифании (Лк. 24:50), но не говорит, куда направился Иисус: пошел вверх по горе или сделал большой крюк вокруг южной оконечности горы. Поскольку взбираться на гору в том месте дело утомительное, можно предположить, что Он со Своими учениками предпринял более легкое восхождение вдоль южной части горы. Если это так, то вознесение произошло на полпути от Иерусалима к Вифании.

Вознесение, очевидно, произошло в четверг, так как сороковой день после воскресения падает на четверг.

¹ См. фотографию Елеонской горы в Zondervan Pictorial Bible Dictionary, p.607.

1:13 —

И пришедши — То есть, когда апостолы вернулись в Иерусалим.

Взошли в горницу — Не во всех домах первого столетия были горницы. Только богатые люди могли себе это позволить. Их использовали как гостиные, по случаю крупных семейных торжеств и для развлечений. На еврейские праздники съезжались друзья и родственники из отдаленных районов, и они располагались в таких горницах.

Где находилась данная горница? Некоторые полагают, что в храме. При этом утверждается, что поскольку Лука пишет, что они постоянно находились в храме, прославляя Бога (Лк. 24:53), то горница была, видимо, одной из комнат храма. Однако, имеются основания считать, что упомянутая здесь горница не являлась частью храма. О такой группе не сказали бы, что они "пребывали" (проживали) на территории храма. Подобные комнаты были частью любого благоустроенного иерусалимского дома. Поэтому было бы логично предположить, что ученики сняли дом, где они могли бы быть вместе и одновременно не на виду у людей, чтобы обезопасить себя от евреев. Возможен вариант, что эта горница находилась в доме Марии, матери Иоанна Марка (Мк. 14:15; Лк. 22:13; Деян. 12:12), и была той самой горницей, которая использовалась для установления таинства причащения, так как в греческом тексте говорится об определенной "комнате" (с определенным артиклем). Возражения против последнего варианта основывались на том, что комната, где происходила пасхальная вечеря — "аногайон" (Мк. 14:15), находилась на первом этаже, а горница "хуперон" — на втором. Однако толковый словарь не подтверждает такого различия в словах, означающих "комнату". Третий вариант заключается в том, что нужная им комната находилась "в каком-либо доме или здании, где все эти верные последователи Иисуса обычно собирались, будучи в Иерусалиме". Автор данной книги не видит оснований отвергать второй из предложенных вариантов и считает его наиболее вероятным.

Где и пребывали — Горница не являлась их постоянным местожительством, и использовалась для ночевки и приема пищи, когда они посещали Иерусалим, а в данном случае — когда ждали сошествия Святого Духа. Иисус и Его ученики много раз бывали в Иерусалиме. Нам известно, что их часто принимали в Вифании неподалеку от Иерусалима в доме Марии, Марфы и Лазаря. Последующие события явно указывают на то, что у них были и другие друзья, у которых они могли остановиться, находясь в Иерусалиме.

Петр... Иаков Алфеев — Собрались все апостолы, которых первоначально избрал Иисус, кроме Иуды Искариота, покончившего жизнь самоубийством. Есть мнение, что Иаков, сын Алфея, является автором Соборного Послания, вошедшего в Новый Завет. Некоторые также считают, что Иаков Алфеев и Иаков, брат Господа, — один и тот же человек. По мнению автора данной книги, обе эти точки зрения ошибочны. Для получения более подробной информации по этому вопросу см. в конце первой главы дополнительное исследование под названием "Братья Господа".

В Евангелиях часто приводятся имена апостолов. В данном стихе дается последний список накануне их выхода в мир для свидетельства о том, что они знали о Христе. Дж.Кэмпбел Морган полагает, что их имена сгруппированы таким образом, чтобы создать пары для евангелизации мира. Одну пару он называет: "Петр-десятель и Иоанн-мечтатель — прак-

тичный человек и поэт". Другую пару он характеризует следующими словами: "Иаков и Андрей — любезный и пытливый". И далее: "Верующий Филипп и скептик Фома" и т.д. Нам неизвестно, чтобы, перечисляя их парами, руководствовались этими соображениями.

Это последнее упоминание в Новом Завете многих из апостолов. Из этого, разумеется, не стоит делать вывод, что замалчивание служения многих из них свидетельствовало об отсутствии у них заинтересованности и рвения в евангелических усилиях. Предание освещает деятельность многих перечисленных в этом списке людей.

1:14 —

Все они единокорно — Под словом "единокорно" следует понимать полную гармонию их взглядов и чувств. Среди них не было разногласий, противоречий, противоположных устремлений. Исполняя повеление Иисуса о необходимости ожидать излияния силы, которая поможет им стать свидетелями, они действовали в полной гармонии друг с другом.

Пребывали постоянно¹ в молитве и молении — Слово "постоянно" говорит об упорстве и неукоснительном внимании. Ничто не могло помешать их молитвам. Согласно Лк. 24:53, эти молитвы совершались не в горнице, где они пребывали, а в храме в отведенные для молитв часы. (В греческом тексте в Деян. 1:14 перед словом "молитва" стоит определенный артикль). Им было велено ждать выполнения обещания и сказано, что ожидание не будет длительным, поэтому они проводили время в молитве. С начала XX века некоторые пытаются использовать этот стих, чтобы доказать, что апостолам понадобилось десять дней, чтобы "вымолить" Святого Духа. Они представляют апостолов в виде людей, впавших в нарастающую десятидневную эмоциональную истерию, завершившуюся в день Пятидесятницы, и кроме того утверждают, что подобный "опыт Пятидесятницы" доступен всем христианам после принятия ими веры. Но имела их молитва какое-то отношение к приходу в день Пятидесятницы Святого Духа? В этом можно усомниться. Молитвы были частью их жизни и продолжались после Пятидесятницы². Они делали лишь то, что делал бы любой благочестивый еврей во время ежедневных молитв.

С некоторыми женами — Кто были эти "жены"? Некоторые полагают, что здесь вновь упомянуты женщины, которые следовали за Иисусом из Галилеи (Лк. 23:49-55; Мтф. 28:9; Мк. 15:40). Это Мария Магдалина, Саломия, Иоанна, Сусанна, Мария и Марфа из Вифании и другие. Имена этих женщин помнят те, кто подобно Феофилу читал первую книгу по истории, написанную Лукою. Многие из них были родственниками апостолов или Иисуса, и вполне вероятно, что некоторые являлись женами апостолов³.

И Марию Материю Иисуса — Мать Иисуса здесь упомянута специально, чтобы было ясно, что Она разделила Свою судьбу с апостолами.

1 В Русском Синодальном переводе слово "постоянно" отсутствует. — Прим. перев.

2 Деян. 6:4; Рим. 12:12. Вопрос о "стремлении вымолить Святого Духа" будет более подробно рассмотрен в дополнительном исследовании Святого Духа в конце главы 2.

3 В 1 Кор. 9:5 и Мтф. 8:14 говорится, что Петр был женат, и жена находилась вместе с ним во время его путешествий с проповедью Евангелия — то же можно сказать и о других апостолах. Не исключено, что некоторые из жен находились со своими мужьями в Иерусалиме еще до Праздника Пятидесятницы. Кто бы ни были эти женщины, у нас нет оснований говорить, что они жили вместе (как считает один автор), возможно, в Вифании, в своего рода женском братстве.

Кроме того, Она была передана на попечение Иоанна (Ин. 19:26, 27) и не имела другого дома. Это последнее упоминание о Ней в Новом Завете. В отличие от Римской Католической Церкви, которая создает вокруг имени Марии тщательно поддерживаемый культ, Л.Эдзил Дейл пишет:

”Она достойна уважения, но вокруг Ее головы нет нимба. Ее любят, но Ей не молятся. Отбрасываемая Крестом тень и Ее глубокая печаль превращаются теперь в песнь в Ее сердце. На этом мы прощаемся с Марией, и пусть последующие поколения извращают память о Ее праведной и благочестивой жизни”¹.

Согласно преданиям, рассказанным в некоторых апокрифах, она оставалась с Иоанном вплоть до Своей смерти спустя 22 года после вознесения Христа. В этих преданиях говорится о том, что она направилась вместе с Иоанном в Эфес и умерла там; у Ее смертного одра собрались апостолы; ее похоронили, но на следующий день ее гроб оказался пуст, а вокруг его выросли душистые цветы; Мария была также взята на небо. В некоторых крупных религиозных обществах стало считаться актом веры подтверждать ”телесное Успение Марии”. Празднество, связанное с Успением, порождено преданиями апокрифических книг и берет начало в VI-VII веках. Разумеется, все эти легенды — плод фантазии.

И с братьями Его — В Мк. 6:3 и в Мтф. 12:46 упомянуты четыре брата и сестры (по крайней мере две)². Эти братья и сестры (точнее, сводные братья и сестры) родились у Иосифа и Марии после рождения Иисуса. То, что братья Иисуса находились (согласно этому стиху) среди верующих, доказывает, что после того, как их божественный брат прекратил Свою деятельность в Галилее, с ними произошла огромная перемена. Когда Иисус окончил служение в Галилее (за 6-8 месяцев до Своей смерти), Его братья не веровали в него (Ин. 7:5). Но на протяжении следовавших шести месяцев случилось многое, что обратило их в веру. Лазарь был воскрешен из мертвых. Само воскресение Иисуса было чудом из чудес. Затем Иисус явился Своему брату Иакову (1 Кор. 15:7). Естественно поэтому, что братья Иисуса находились на переднем крае, готовые к христианской деятельности и служению.

Теологи не пришли к единому мнению относительно истинных взаимоотношений между ”братьями” и Иисусом. Подробное обсуждение этой проблемы помещено в конце этой главы под заголовком ”Братья Господа”. Две книги Нового Завета написаны Его братьями — Иаковом и Иудой.

Г. Место, освобожденное Иудой, заполнено. 1:15-26.

1:15 —

И в те дни — Этим стихом открывается рассказ об одном из событий, которое произошло между вознесением Иисуса и праздником Пятидесятницы. В тексте идет речь не о ”молельном собрании”, упомянутом в предыдущих стихах, а об ином рода собрании. Это явствует из того, что в стихе 15 говорится о 120 собравшихся, а в стихе 14 всего об одиннадцати апостолах, Марии и братьях Иисуса.

¹ L. Edsall Dale, Acts Comments (Cincinnati: published by the author, 1952), p. 20, 21.

² Из Мтф. 13:55, 56 явствует, что у Него было более одной сестры.

Петр, став — Почему именно Петр? Возможно, потому что Петр был самым старшим из апостолов, что по обычаям евреев давало ему право представлять их и быть лидером. Но не исключено, что как и в любой другой группе людей в наше время, всегда находится один человек — или более — готовый проявить инициативу. Одна часть теологов, которая ищет свидетельство, объясняющих приоритет Петра (как они это называют), считает, что он уже действовал как наместник Христа на земле. Поскольку вся эта теория о примате Петра весьма сомнительна, неубедительным является и объяснение данного стиха. Профессор Дейл напоминает, что Петр был прирожденным лидером:

“Петр был первым среди равных. Он первым высказался и в Мтф. 16:16, 17. Он был вспыльчив и эмоционален. В любой группе людей в наше время один-два человека всегда будут первыми среди равных. Все апостолы были выдающимися лидерами, но каждый по-своему, в зависимости от характера и способностей”¹.

Посреди братьев² — Слово “брат” применяется в Новом Завете в нескольких смыслах. Мы только что упомянули о родных братьях Иисуса. В этом же стихе слово “брат” использовано в смысле “духовный брат”.

Сказал, — было же собрание человек около ста двадцати — Один автор пишет: “Это было первым собранием, решавшим церковные дела, и нет ничего удивительного в том, что такой важный вопрос, как выборы апостола, решала вся Церковь”³. А была ли к тому времени создана Церковь? По нашему мнению, нет! Церковь начала существовать со дня Пятидесятницы, который отмечался несколько дней спустя. Неужели вся Церковь принимала участие в избрании апостола? По нашему мнению, нет! В стихе 24 отмечается, что нового апостола избрал Святой Дух (или Бог). Правда, Новый Завет учит о местной автономии Церкви, однако этот стих не входит в отрывки, которые демонстрируют это. И кроме того, ни один церковный орган не имеет власти поставить того или иного служителя в конгрегацию, но в данном стихе об этом также ничего не говорится.

Были ли эти 120 человек в то время единственными верующими в Христа накануне дня Пятидесятницы? Очевидно, столько тогда было верующих в самом Иерусалиме и в селениях вокруг него. Но были и другие верующие, особенно в Галилее (1 Кор. 15:6). И наконец, где могло такое количество людей разместиться, выбирая апостола? Скорее всего, они находились на территории храма, так как у них была привычка приходить туда на ежедневную молитву. Такая толпа не смогла бы, конечно, разместиться в горнице, где пребывала та небольшая группа людей, о которой говорится в стихе 14.

1:16 —

Мужи братия — Такова была общепринятая форма обращения с выражением любви и уважения, рассчитанная на внимание слушателей.

Надлежало исполниться тому, что в Писании — Это означало, что предсказания, которые делал Бог, должны непременно исполниться. Не в смысле, что была прямая необходимость или неизбежность того, что совершил Иуда, а в том, что это не могло не случиться, раз таково было

¹ Дейл, указ. соч., с.21.

² В Русском Синодальном переводе — “посреди учеников”. — Прим. перев.

³ Albert Barnes, “Acts” in Barnes’ Notes on the New Testament (Grand Rapids: Baker, 1953), p.11.

предсказание Божие. Будучи всеведущим, Бог мог смотреть вперед и видеть, что должно произойти.

На какое место из Писания ссылался Петр? Некоторые считают, что он имел в виду Пс. 40:10, в котором сказано: "Даже человек мирный со Мною... поднял на Меня пяту". Это стих Иисус нарочито применил по отношению к Иуде (Ин. 13:18). Поскольку Петр ссылается на Пс. 40, мы теперь знаем, кто написал этот псалом. Иначе автор его был бы неизвестен. Другие полагают, что Петр имел в виду Пс. 68, который вскоре будет процитирован (в ст. 20).

Предрек Дух Святой устами Давида — Сильное утверждение о вдохновлении Давида. Это заявление совпадает со свидетельством Петра о том, что ветхозаветные авторы говорили (и писали), движимые Святым Духом (2 Пет. 1:21).

Об Иуде — Об информации об Иуде Искарите см. примечания к стихам 11 и 20.

Бывшем вожде тех, которые взяли Иисуса — В "Pulpit Commentary" отмечается, что это слова Луки, а не Петра, потому что 120 человек, собравшиеся в Иерусалиме, знали об этом, и Петру незачем было говорить им об этом, в то время как Лука должен был проинформировать своих читателей. Следует отметить, что Лука использует слово "бывшем", указывающее на то, что Иуда действовал по своему усмотрению. Его действия не были чем-то заранее предопределенным, необходимым для исполнения против собственной воли. Это были его собственные действия.

1:17 —

Он был сопричислен к нам — Снова слова Петра. Петр говорит, что Иуда был избран Иисусом в апостолы (наперекор мысли о том, что Иисус избрал Иуду, потому что среди апостолов должен был оказаться предатель). Когда Иуду избрали апостолом, он был хорошим человеком. По нашему мнению, ошибаются те, кто считает, что Иисус нарочно ввел в круг Своих учеников шпиона и предателя. Иисус избрал двенадцать апостолов после длительной ночной молитвы (Лк. 6:12). Иисус избирал апостолами только достойных. Так почему же Он избрал Иуду? Иуда не был вором, когда Иисус избирал его; он был целеустремленным человеком, как и другие одиннадцать апостолов. Возможно, Иуда был весьма хитроумным дельцом или во всяком случае отличался талантом на этом поприще. Многие подвергаются испытаниям в той самой области, в которой они проявляют талант. Когда Иуда имеет дело с деньгами — прекрасно известной ему области деятельности — он испытывает искушение сделаться вором. Иисус пытался спасти Иуду от грехопадения, но Иуда не слушал Его и все больше запутывался. Зачем же нужно было Иисусу делать это, если Иуда избран специально для того, чтобы стать шпионом и предателем? Посмотрим, как Иисус пытался спасти Иуду. В конце проповеди о хлебе жизни (день насыщения 5000 людей) народ стал отходить от Него и не ходить с Ним, и Иисус спросил учеников: "Не хотите ли и вы отойти?" Петр ответил Ему: "К кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни". На это Иисус ответил: "Не двенадцать ли вас избрал Я? но один из вас диавол". Иными словами: "Боюсь, что один из вас отойдет от Меня, потому что вы поддаетесь дьявольским обольщениям" (Ин. 6:66-71). Если остальные апостолы воспринимали учение Иисуса и занимались самосовершенствованием, то Иуда отвергал это уче-

ние и все больше деградировал. Иуда использовал даже свою страсть к бережливости в качестве лицемерной ширмы (Ин. 12:3-6). Его любовь к деньгам не только увеличила меру его обмана, но и разрушила его веру (1 Тим. 6:8-10). Иуда слышал наставление Иисуса остерегаться хлеба из перебродившего теста фарисеев, то есть лицемерия. Иисус призывал их накапливать сокровища на небесах, а не стремиться к земным благам. Даже в ночь накануне предательства Иисус пытался спасти Иуду, сказав: "Что делаешь, делай скорее" (Ин. 13:27). Иными словами, если собираешься предать меня, предавай. Если собираешься каяться, делай это, не откладывая в долгий ящик. Если хочешь что-то сделать, делай быстрее.

"Алчность Иуды — раковая опухоль растущей деградации; от жадности, воровства, обмана, предательства, угрызений совести к самоубийству и вечному проклятию. Ну и биография! Чем в наши дни руководствуются служители Господа? Можно ли обеспечить себе легкую жизнь без истинного служения и искренности? Каждый человек должен постоянно думать о том, чем он руководствуется, находясь во служении Христу. Иуда не пожелал каяться. Он сожалел о содеянном, но не покаялся должным образом и вместо этого покончил жизнь самоубийством. Какой контраст между Иудой и Петром! Иисус осуждал обоих за сатанинские действия. Оба выступили против Господа в конце Его служения. Оба были глубоко опечалены — при этом Иуда испытывал угрызения совести, а Петр рыдал темной ночью. Но у Петра была печаль смирения, которая ведет к истинному покаянию (2 Кор. 7:10), а у Иуды — лишь мирская печаль, то есть сожаление, что он схвачен за руку и разоблачен (2 Кор. 7:10). Если бы Иуда испытывал истинное раскаяние, он смог бы вернуться, как это сделал Петр. Страшно быть беспринципным человеком, способным легко менять свои убеждения!"¹

И получил жребий служения сего — Иуда был избран Иисусом, получил то же поручение и обладал теми же способностями творить чудеса, как и другие двенадцать апостолов. Слово "жребий" выражает мысль о том, что его назначил на эту должность Бог. Эта фраза имеет прямое отношение к избранию Иуды Иисусом. Иисус хотел, чтобы Иуда занимал такое же место в апостольской Церкви, как и другие апостолы. Однако он оказался предателем и лжепророком.

1:18 —

Теперь этот человек² — Лука имеет в виду Иуду. Необходимо обратить внимание, что стихи 18 и 19 — это как бы промежуточное заявление Луки, обращенное к Феофилу, в котором он разъясняет, о ком идет речь. Маловероятно, чтобы, обращаясь к апостолу, Петр вдавался в такие подробности, так как все они знали об этом. Прежде чем процитировать подлинные слова из Псалтири, которые приводит Петр для подтверждения своего тезиса, Лука дает промежуточные разъяснения, чтобы читатели поняли значение слов Петра.

Приобрел землю неправедною мздою — "Цена" этого — плата, которую получил Иуда за предательство Иисуса — 30 сребренников. Расчеты, сделанные для установления стоимости этой оплаты в переводе на наши деньги, приравнивают сумму к 16 долларам (но не следует забывать, что это был трехмесячный заработок работающего человека). Иуда покончил с

1 Дейл, указ. соч., с.22.

2 В Русском Синодальном переводе эти слова отсутствуют. — Прим. перев.

собой. Почему же здесь сказано, что он приобрел землю? Иуда возвратил деньги первосвященникам (Мтф. 27:3-10). Когда они отказались принять деньги, которые Иуда пытался им отдать, он, очевидно, бросил прямо в "святое" храма — что наказывалось смертью — и швырнул деньги на пол. Возможно, он надеялся, что храмовая стража убьет его, но они не подняли на него руку. Стражники были либо проинструктированы не трогать апостолов, либо боялись, что после вынесения приговора Иисусу убийство одного из апостолов вызовет бунт во всем Иерусалиме. Избежав смерти, Иуда ушел и удавился.

Первосвященники-лицемеры не могли использовать деньги для пополнения казны храма, а купили землю горшечника для захоронения бедных (ибо некоторым не на что было хоронить родственников) и странников (прибывшие в Иерусалим паломники иногда умирали в городе, и никто не мог определить, кто они такие). Фактически же Иуда купил землю, потому что первосвященники воспользовались его деньгами. Очевидно, земля была куплена после смерти Иуды, земля была оспотрена и нашли тело Иуды. Почему земля оказалась такой дешевой? Она была ничего не стоящей частью недвижимости, так как принадлежала горшечнику (Мтф. 27:7), который делал изделия из глины, благодаря чему хорошая земля истощалась и осталась только самая низкосортная.

И когда низринул — Почему тело Иуды сорвалось? Одни считают, что он висел так долго, что веревка сгнила и разорвалась. Другие полагают, что, находясь в таком состоянии, он не смог как следует привязать веревку и упал с высоты 50-100 футов на расположенные внизу скалы. Ясно одно: Иуда упал вниз головой на скалы в долине Енномовой.

Расселось чрево его, и выпали все внутренности его — Матфей свидетельствует, что Иуда удавился (Мтф. 27:5). Сопоставляя сказанное Матфеем и Лукою, можно сделать вывод, что тело Иуды висело, пока не началось гниение. Затем не выдержала веревка, тело упало и изуродовалось, как об этом пишет здесь Лука.

1:19 —

И это сделалось известно всем жителям Иерусалима — Под словом "катойкео" — "живущие" — имеются в виду постоянные жители Иерусалима¹. Кто-то обнаружил тело Иуды, и постепенно достоянием общности стала сцена в храме, действия первосвященников, купивших землю, и обнаружение тела Иуды на той самой земле.

Так что земля та на отечественном их наречии — Имеется в виду арамейский язык, извращенная форма древнееврейского языка, на котором говорили в Палестине в I веке по Р.Х.

Названа Акелдама́, то есть "земля крови" — "Акелдама" — арамейское слово, и в книгах, написанных для тех, кто говорит на греческом языке (незнакомых с арамейским языком), такие слова переводятся и разъясняются. "Земля крови" — удачный перевод, так как слово "Акел-дама" состоит из двух арамейских слов, имеющих в буквальном смысле это значение. Почему же "землю горшечника" стали именовать "землей крови"? Видимо, потому что здесь была пролита кровь Иуды. А возможно, потому что земля была куплена на деньги, полученные за пролитую кровь

1 См. прим. к Деян. 2:5, где слово "катойкео", видимо, имеет другое значение.

(именно стоимостью этой земли была определена цена невинно пролитой крови Спасителя).

Где расположено это поле? Со времен Иеронима, с IV века принято считать, что на южной стороне долины Енномовой. Взгляни на карту Иерусалима и найдешь это место. Оно, очевидно, соответствует действительности, так как здесь есть глина для горшечника, и кроме того, оно давно использовалось для захоронений.

1:20 —

В книге же Псалмов написано — После разъяснительного заявления, помещенного в последних двух стихах, Лука вновь приводит выдержки из выступления Петра. Петр цитировал два разных псалма. Первая часть стиха взята из Пс. 68:26. Это псалом неоднократно цитируется в связи с приходом Мессии¹. Когда Давид впервые произнес эти слова, он относил их в основном к своим врагам. Поэтому и псалом относится не только к Иуде, но и ко всем врагам Мессии, одним из которых был Иуда. Последняя часть стиха взята из Пс. 108:8².

"Да будет двор его пуст и да не будет живущего в нем" — Эти цитата приведена из древнееврейского текста или из Септуагинты (LXX) не дословно. В древнееврейском тексте Псалтири сказано: "Жилище [овчарня, загон для скота, башня, дворец] их да будет пусто, и в шатрах их да не будет живущих". Слово "жилище" в Псалтири относится к месту обитания врагов автора псалмов. Это образ, используемый для выражения их испровержения и поражения со стороны справедливого Бога. Перефразируя молитву псалмопевца, можно сказать: "Да разрушатся их семьи, да лишатся населения места их проживания в качестве возмездия за их преступления". В случае с Иудой Петр усматривает нечто подобное тому, что происходило в свое время с Давидом. Когда Иуда стал врагом Христа, он потерял право на жилище, как и враги псалмопевца.

И "должность³ его да примет другой" — Эта цитата взята из Пс. 108:8. Допустимо значение: "положение блюстителя" вместо "должность". В Библии KJV — "сан епископа". Греческий эквивалент означает "забота, попечение, дело, надзор" над чем-то. Слово "епископен" очень близко по значению к слову "епископ", переводимому с греческого эквивалента "епископос". Разумеется, Петр не имел в виду, что Иуда (и другие апостолы) занимали должность, соответствующую тому, что стали понимать под термином "епископ" (в епархиальном епископате).

Псалом 108 был написан в трудные времена, когда Саул, Авессалом и другие бунтовали против Давида и преследовали его. Давид считал, что его враги, кем был они ни были, не достойны занимать свои должности (положение), и стремился передать их другим. В случае с Давидом мысль молитвы заключается в том, что те, кто его преследует, люди, занимающие военные и другие должности, вероломно предали его и тем самым доказали,

1 Пс. 68:10 гласит: "Ибо ревность по доме Твоем снедает меня". Эти слова применены к Иисусу в Ин. 2:17, и этот стих также цитирует Павел в Рим. 15:3. Сказанное в Пс. 68:22: "И дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом" — совершенно по отношению Иисусу, находившемуся на кресте — Мтф. 27:34 и Ин. 19:28-30. Псалом был мессианским.

2 Переводчики на английский язык Библий ASV и NASB использовали отличающийся от обычного способ приведения цитат из Ветхого Завета, чаще всего выделяя их абзацем, чтобы читатели поняли, что стихи взяты из Ветхого Завета.

3 В Русском Синодальном переводе вместо слова "должность" использовано слово "достоинство". — Прим. перев.

что недостойны оставаться на своих местах. Поэтому Давид молится, чтобы его враги потеряли свои должности и были заменены другими. Петр, в свою очередь, говорит, что, совершив акт предательства, Иуда продемонстрировал, что недостойн занимать должность, на которую Христос призвал его, и необходимо передать ее другому человеку. Петр лишь воспользовался библейским примером и применил его к данной ситуации.

1:21 —

Итак надобно, чтобы один из тех, которые находились с нами — Петр, очевидно, имеет в виду 70 учеников, говоря о находившихся с ними (Лк. 10:1, 2).

Во все время, когда пребывал и обращался с нами Иисус — То есть те, кто свидетельствовал о жизни Иисуса и Его чудесах и тем самым был подготовлен выполнять функции, соответствовавшие "должности", которую не оправдал Иуда. Слова "пребывал и обращался" говорят о том, что Иисус был их постоянным спутником. В общем сюда входят все стороны Его жизни.

1:22 —

Начиная с крещения Иоаннова — Эти люди, один из которых должен был быть избран на место Иуды, сопровождали Христа и лично свидетельствовали о большей части Его служения со времени Его крещения Иоанном в реке Иордан.

До того дня, в который Он вознесен от нас — То есть до вознесения Иисуса. Преемник апостола должен соответствовать многим важным условиям. Они перечислены в Деян. 1:21, 22 и 1 Кор. 9:1. Петр сообщает нам, что такой преемник должен был находиться с Иисусом со времени крещения Иисуса до Его вознесения. Павел говорит, что такой человек должен был лично видеть воскресшего Иисуса. В случае же с Павлом было выполнено, видимо, лишь второе требование, но сам Павел признает, что он исключение, говоря о себе как о "(некоем) изверге" (1 Кор. 15:8). Однако Павел был призван на служение в качестве апостола лично Самим Господом (Деян. 26:16). Поскольку в наше время ни один человек не может соответствовать этим условиям, никто не имеет права претендовать на звание апостола¹.

Был вместе с нами свидетелем — Необходимость избрания апостола на освободившееся место в соответствии с библейской традицией не вызывала сомнений. 70 человек, о которых шла речь, были свидетелями большинства событий, связанных с общественным служением Иисуса, а многие из них видели воскресшего Иисуса, и поэтому могли "свидетельствовать" о том, что они видели.

¹ В примечаниях к Деян. 21:18 приводится дальнейшая дискуссия о должности апостола ранней Церкви. Были не только "апостолы Христовы" (то есть избранные Христом), но в Новом Завете были и "апостолы Церкви" (избранные местными собраниями для выполнения поручений данного собрания), как это явствует из 1 Кор. 8:23, где в Библии NASB они названы "посланниками", но греческое слово все то же — "апостолы". Когда мы говорим, что никто не отвечает требованиям, предъявляемым к апостолам, мы имеем в виду апостолов Христовых, а учение, против которого мы возражаем — это учение о наследовании апостольской власти.

Воскресения Его — Великая кардинальная истина учения апостолов заключается в том, что Иисус — это воскресение из мертвых. Все их свидетельство основано на этом (4:23), без чего все наши проповеди и вера тщетны (1 Кор. 15:14).

1:23 —

И поставили двоих — Мы бы сказали, что они выдвинули двоих. Но кто "поставил"? Все ли собравшиеся здесь 120 человек участвовали в выдвижении кандидатур? Или же в этом процессе участвовали лишь одиннадцать апостолов? Исходя из требований, предъявленных Петром, скорее всего, 120 человек выдвинули двоих кандидатов. Но оба кандидата практически в одинаковой степени удовлетворяли предъявленным требованиям, и невозможно было определить, какой из них лучше.

Иосифа, называемого Варсавою, который прозван Иустом — "Варсава" означает "сын Савы", или "сын субботы". Возможно, он был братом Иуды Варсавы (Деян. 15:22). Лайфут, придерживающийся в отношении братьев Господа точки зрения Епифания¹, выдвигает оригинальную мысль о том, что Варсава — сын Алфея и что он был избран кандидатом благодаря родству с семейством Господа. Если мы не разделяем мнения Епифания — а это так и есть — то придется как-то иначе объяснить его выдвижение.

Он был не только известен под именем Иосифа, но его прозвали Иустом. Первое имя еврейское, а второе — римское. Его прозвали Иустом, очевидно, за честность и справедливость. Согласно легенде он однажды выпил змеиный яд во имя Господа, и с ним ничего не случилось².

И Матфия — Об этом человеке, его семье и характере известно мало, за исключением того, что он был причислен к апостолам, разделял их тяжкий труд, преследования и честь быть проповедником Евангелия. Евсевий поддерживает сложившееся о нем мнение, что он был в числе 70³. Согласно Никифору, Матфий проповедовал Евангелие в Эфиопии и встретил там мученическую смерть.

1:24 —

И помолились, и сказали — Барнс пишет: "Поскольку они не могли остановиться на одном человеке, то положились в выборе на промысел Божий"⁴. Можно перефразировать эти слова следующим образом: "Перепробовав все способы и потерпев неудачу, они стали молиться". Скорее, они мудро оставили решение вопроса на усмотрение Бога, позволив Ему избрать того, кого Он пожелает. Они заранее соглашались с решением Божиим.

Ты, Господи, Сердцеведец всех — К кому относится слово "Господи", к Христу или Богу? Пожалуй, к Христу. По имени "Господи" апостолы, как правило, обращались к Христу (например, Деян. 1:6). Это имело прямое отношение к Церкви — телу, за которое Христос пришел отдать Свою жизнь, и поскольку Он первоначально избрал апостолов, почему бы не

1 См. дополнительное исследование № 2 в конце гл. 1, где объясняется этот термин. Кроме того изучающий Библию не должен путать Варсаву с Варнавою, которого мы встретим в Деян. 4:36.

2 Евсевий, "История Церкви", III.39.9.

3 Там же, I.12; III.25.

4 Барнс, указ. соч., с.25.

попросить Его выбрать замену одному из них? Молитва Стефана (Деян. 7:59, 60) свидетельствует о том, что непосредственное молитвенное обращение к Сыну было не нужно апостолам, а всеведение приписывается Христу на многих страницах Нового Завета (Ин. 24-25 — один из примеров, где сказано, что Иисус мог знать о людях все). С другой стороны, эта молитва могла быть адресована и к Богу. В 1 Пар. 28:9 и Иер. 17:10 говорится применительно к Отцу, что Бог проникает в сердца всех людей, о чем говорится и в рассматриваемом нами стихе.

Барнс полагает, что мысль об умении проникать в сердца людей включена в молитву, потому что в основе события лежит вопрос о предательстве Иуды. Поскольку один из апостолов, внешне с незапятнанной репутацией, оказался предателем, они обратились к Богу, чтобы Он Сам избрал нужного человека, который не опозорил бы дело Христово. Апостолы могли судить лишь о внешних качествах, а Бог знал сердце человека; поэтому они пожелали, чтобы выбор сделал Бог и апостолом стал тот, кому надлежало.

Покажи из сих двоих одного, которого Ты избрал — То есть продемонстрировать видимым или еще каким-то способом, кого из двух Он избрал на место Иуды.

1:25 —

Принять — В Библии NASB не переведены два греческих слова, которые имеются в тексте Библии Nestle. В Библии ASV имеются слова "иметь место" и не переводятся слова "той топон"¹. Значение использованного в первой части стиха слова "место" — "положение, должность".

Жребий сего служения и Апостольства — Это, видимо, тот случай, когда для выражения одного понятия используются два слова. Фраза означает "апостольское служение" или "апостольская служба"².

От которого отпал Иуда — Иуда отпал вместо того, чтобы неукоснительно следовать поведению и служению, которых от него требовал апостольский чин. Результатом преступления (ибо таково значение слова "парабэ", переведенного здесь "отпал"), о котором идет речь, стало предательство и самоубийство.

Чтобы идти в свое место — Прежде всего необходимо определить, о ком идет речь. Есть мнения, что эти слова относятся к Матфию (или Иосифу), заступающему на пост. Идея заключается в том — Иуда Искариот отпал, чтобы Матфей или Иосиф заняли место, на которое он был предопределен и поставлен Богом. Но имеется ряд возражений против такого толкования. Апостольство не могло, следуя логике, быть названо в случае с Матфием его местом, пока оно официально не возложено на него. Нет ни одного случая (насколько известно автору данной книги), когда выражение "чтобы идти на свое место" применялось бы к лицу, наследовавшему какую-либо должность. Ни в коем случае нельзя считать, что Бог заставляет одного

1 В переводе KJV говорится "часть этого служения" в соответствии с Codex Sinaiticus и Textus Receptus. Вариант Nestle следует текстам кодексов А, Б, В, Г и Вульгаты.

2 Греческая конструкция — это тот самый случай, когда "Грамматические правила" Шарпа помогают уяснить значение слов. Согласно Шарпу, когда два слова в одном и том же падеже связываются между собой с помощью "и" и когда перед первым словом стоит артикль, а перед вторым его нет, то оба слова означают одно и то же, а второе слово лишь разъясняет первое. В Еф. 4:11 греческий текст должен быть правильно переведен: "пасторскими учителями", означая одну должность, а не две, как могло бы быть понято из текста.

человека совершать преступления лишь для того, чтобы его должность занял другой. Естественно, Бог устраняет согрешившего, но причиной его греха никогда не может быть желание Бога поставить на его место другого. Наконец, если бы эти слова относились к Матфию, то они лишь повторяли бы сказанное в первой части данного стиха о том, что кто-то должен занять место Иуды. Так о ком же идет здесь речь? Правильный ответ заключается в том, что речь идет об Иуде. Именно он пошел в свое место.

Каково значение слов "в свое место"? Некоторые считают, что имеется в виду его дом. Согласно этому мнению, Иуда теряет апостолство, возвращаясь к себе домой. При этом ссылаются на подобный пример с Числ. 24:25. На это можно возразить, что нет оснований полагать, что Иуда пошел домой, а не продолжал находиться с Иисусом. Фактически нам сказано лишь, что Иуда пошел искать место, где бы повеситься. Другая версия состоит в том, что под этими словами подразумевается могила. При этом имеется в виду, что могила — место, где окажутся все, и тем более это постыдное место, которое уготовано для такого предателя, как Иуда. Но и на это имеются возражения. Нет ни одного случая, чтобы слово "место" применялось к могиле. Во всей древней литературе не найдется примера, чтобы о похороненном человеке говорили, что он вернулся на свое или на положенное ему место. Третий вариант состоит в том, что данная фраза относится к характеру смерти Иуды, то есть самоубийству через повешение. На это выдвигается резонное возражение, что слово "место" не может относиться к действию (самоубийству), а лишь к жилью, месту обитания, местонахождения. Поэтому нам ничего не остается, как принять четвертое объяснение, состоящее в том, что в этих словах выражена мысль о том, что душа Иуды направилась к месту наказания в промежуточном мире и в конечном счете окажется в аду. Такое толкование соответствует тяжести преступления Иуды, за которое на веки вечные ему уготована такая судьба. Выражение "идти в свое место" использовалось древними авторами для выражения неотвратимости судьбы¹, и это лучшее объяснение его значения в Деяниях.

Данный отрывок не соответствует учению Кальвина о предопределении. По теории предопределения Кальвина каждому человеку Господом Богом уготован либо рай, либо ад. Судьба каждого человека определена заранее, как бы он ни жил. В изучаемом нами стихе не говорится, что Иуда пошел в предопределенное ему место. Указывается лишь, что он пошел в то место, которое заслужил. (См. прим. к Деян. 16:28 о природе самоубийства и о том, является это грехом или нет. Есть и дополнительное исследование (6), в котором подробно рассматривается проблема предопределения и предвидения).

Как мог Петр знать о судьбе Иуды, чтобы делать подобное заявление? Путем сравнения своих знаний о характере человека со словом Божиим. Вряд ли Петр говорил по вдохновению, ибо день Пятидесятницы с крещением Святым Духом еще не наступил.

1 В еврейском тексте Баал Турима относительно Числ. 24:25 говорится: "И пошел Валаам в свое место — в геену (ад)". В тексте Таргума об Еккл. 6:6 сказано: "Хотя бы человек прожил 2000 лет, но если он не изучал закон и не был справедлив, в день смерти его душа спустится в ад, в место, куда попадают все грешники". Игнатий (и магнесие) говорит: "Поскольку все имеет конец, жизнь и смерть соединятся, и каждая пойдет в свое место".

1:26 —

И бросили о них жребий — Бросали жребий, очевидно, апостолы, а не все 120 человек, голосовавших по этому вопросу. Слово "жребий" не свидетельствует о голосовании или волеизъявлении. Использованный метод для избрания — это ветхозаветный метод, так же, как и мысль Петра о том, что необходимо избрать кого-то на освободившуюся должность.

"Евреи были привычны к бросанию жребия; это был ветхозаветный обычай. Согласно Числ. 26:55 земля Ханаанская была поделена и отдана в удел разным коленам с помощью жребия. В соответствии с Ис. Нав. 7:14 вина Ахана, видимо, определялась с помощью жребия. Как сказано в 1 Цар. 10:20-21, первый израильский царь Саул избирался жребием. Тот же способ использовался при избрании козла "отпущения" в Лев. 16:8. В Пр. 16:33 указывается, как бросается жребий"¹.

В кусок материи или в какой-то еще сосуд вместе с другими камнями помещали специально помеченный камень (как мы кладем в шляпу кусочки бумаги), а затем камни вытягивали и вытряхивали. Другой способ бросания жребия заключался в том, что на отдельной дощечке писалось каждое имя, затем они помещались в урну, после чего по очереди вытряхивались оттуда (Лев. 16:8). В Пр. 16:33 говорится: "В полу бросается жребий, но все решение его от Господа"².

О других случаях обращения к жребию в Новом Завете не говорится. Это происходит в период между вознесением Господа и изливанием Святого Духа в день Пятидесятницы. Церковь смогла обходиться без использования жребия после того, как сошел Святой Дух, Который вел апостолов к истине. Перестали также прибегать к жребию при выборе лидеров в более поздние времена, видимо, потому, что нашли лучший способ для этого. (В Деян. 6:1 и далее и Тит. 1:5 и далее приведены несколько способов избрания церковных лидеров после того, как пришел Утешитель!).

И выпал жребий Матфию — Бог избрал Матфия вместо Иуды Искариота.

И он сопричислен к одиннадцати Апостолам — Из Нового Завета о Матфии больше ничего не известно. Рассказывают, что однажды его принудили выпить зелье, вызывающее галлюцинации, но с ним ничего не произошло (Деяния Андрея и Матфия, Доникийские отцы, т.VIII, с.517). О других легендах из истории ранней Церкви, связанных с Матфием, говорилось в 1:32.

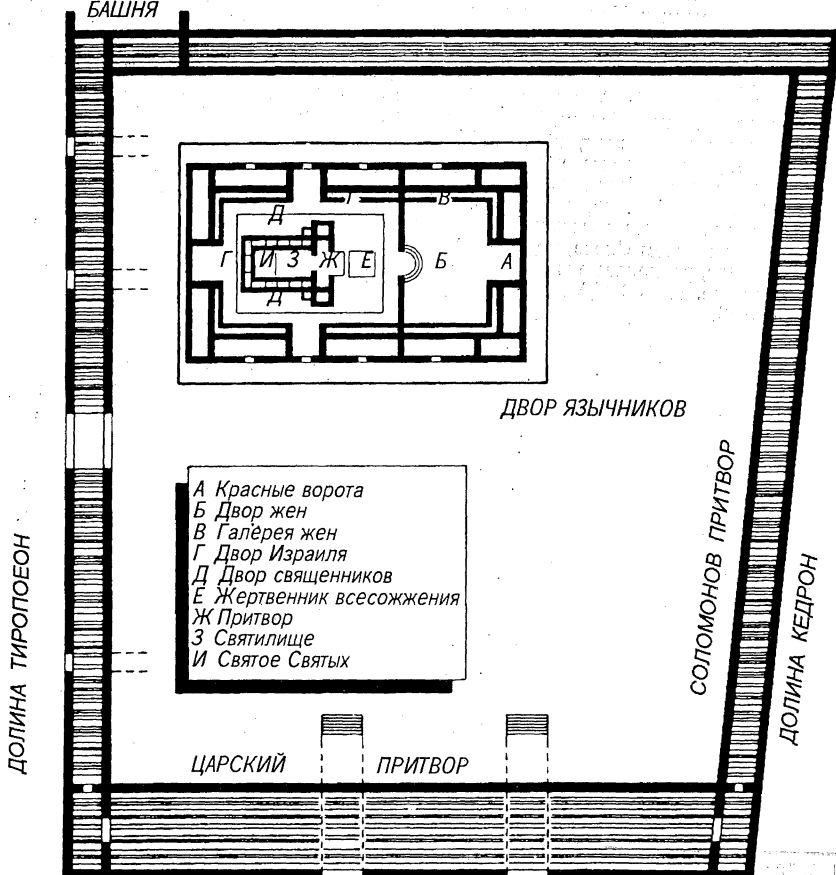
Был ли Петр неправ, предлагая избрать нового апостола на место Иуды? Он руководствовался при этом ветхозаветным принципом, и даже

1 H.Leo Boles, Acts of Apostles (Nashville: Gospel Advocate, 1941), p.31.

2 Ввиду того, что многие люди, пристрастившиеся к азартным играм, ссылаются на Деян. 1:26 в качестве библейской санкции на продолжение порочного пристрастия, необходимо перефразировать то, что писал проф. Дейл в отношении карточной игры: "Бросание жребия не означает поощрения азартных игр церковью. Выбор Матфия был Божиим выбором, не имеющим отношения к везению при бросании жребия. "Везение" — элемент "пари" или "азартной игры". "Бог не полагается на волю случая, и люди живут не по воле случая". Считать, что человек живет по воле случая значит отрицать провидение Божие! Предаваться азартным играм порочно, ибо Бог предписывает человеку жить честно (Быт. 3:17-19; Еф. 6:6, где "видимая услужливость" требует постоянного наблюдения и порождает обман; 1 Фес. 4:17; 2 Фес. 3:10-12). Порочно обманывать людей и выуживать деньги нечестным путем, ничего не давая взамен. Жизнь — не азартная игра, как считают некоторые. Между обычным жизненным риском и мошеннической и жульнической жизнью огромная разница. Если на все — от индешки до легкового автомобиля — распространять мошеннический принцип — это такой же азарт, как делать ставки на лошадей. Азартные игры порочны, так как позволяют получить большие прибыли ни за что или за бесценно. Любовь к азартным играм — это часть материалистической философии, почти поглотившей все культурные ценности в XX веке. Получай деньги и блага, как угодно, лишь бы не честным трудом. Такого рода философия Библия целиком отвергает". Дейл, указ. соч., с.23.

использованный метод избрания был обычным ветхозаветным способом определения божественной воли. Считая, что Петр неправ, прибегают к следующим рассуждениям: Петр не был еще движим Святым Духом, а Бог намеревался сделать двенадцатым апостолом Павла. Святой Дух еще не сошел на апостолов — это произойдет лишь в день Пятидесятницы — и поэтому Петр ошибся, потому что в тот момент не был движим Святым Духом. Утверждается также, что выбор Матфия — ошибка (так как Бог в один из удобных для Него дней планировал заполнить Иудино место, призвав Павла), совершенная Петром, человеком известным своею поспешностью и горячностью. Прежде чем согласиться с выводом о том, что Петр опередил Бога и совершил ошибку, рассмотрим доводы в пользу того, что данный выбор и руководство Петра в этом вопросе не противоречили воле Божией. Разве использованный Петром метод определения воли Господней не был общепринятым методом, а именно — найти соответствующее учение или подобный пример в Священном Писании и затем делать, как это

АНТОНИЕВА
БАШНЯ

положено? Итак, нам сказано, что Матфий "сопричислен к одиннадцати Апостолам". Если выбор Матфия противоречил воле Божией, у Луки было примерно 30 лет после этого для исправления ошибки. Однако Лука говорит, что Матфий сопричислен к одиннадцати. Если Петр был неправ, а Лука об этом умалчивает, как можно верить его остальному повествованию? Разве Библия не указывает скрупулезно на ошибки людей, чтобы мы непреднамеренно не совершили подобные же ошибки? Кроме того, весьма возможно, что среди сказанного Иисусом апостолам (когда Он говорил им о Царстве Божием — Деян. 1:3) была мысль о необходимости избрать на место Иуды нового апостола и сделать это до того, как обетованный Им Святой Дух придет как креститель (как это произошло в день Пятидесятницы). По нашему мнению, изучающим Библию стоит поостеречься и не обвинять Петра в ошибке, когда он предложил занять место Иуды среди апостолов.

Разговор о том, действовал или нет Петр в соответствии с волей Божией, подводит нас к следующему вопросу: Как определять волю Господню в нашей жизни? Нам не хотелось бы действовать наперекор Богу. В "Комментариях к Деяниям" нам предлагается следующий метод определения воли Божией:

"По словам майора Вербала Л.Смита, много лет прослужившего солдатом в армии США (учился в Братстве святого причастия в 45-46 гг.), один старейшина Церкви Христа (ветеран испано-американской войны), поделился с ним следующей информацией: Когда мы хотим знать волю Божию, должны обязательно совпасть три понятия — 1) внутренний импульс (то, что ты хотел бы сделать, памятуя, что твои таланты даны Богом и являются индикатором Его воли), 2) слово Божие и 3) тенденция, вызываемая обстоятельствами — Бог в твоём сердце, призывающий тебя вперед, и Бог, в Своем Слове, подтверждающий то, что Он говорит в твоём сердце, и Бог, располагающий обстоятельствами, и это всегда свидетельствует о Его воле. НИКОГДА не начинай действовать, если эти понятия не совпадают"¹.

---

1 Дейл, указ. соч., с.17.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ №1

Различные мнения о Царстве Божиим

В комментариях к Деян. 1:3, 6 было отмечено: 1) что апостолы разделили вместе с большинством своих еврейских современников ошибочные идеи о том, что Царство будет светским, политическим и земным царством, об образовании которого возвестит Мессия и 2) что "Церковь" и "Царство" — разные термины для обозначения одного и того же понятия.

Вопрос, вызывающий самые большие разногласия в современном теологическом мире, касается природы Царства. И это одно из многих мест Нового Завета, когда эсхатология определяет "экзегетические" комментарии.

Краткий обзор некоторых эсхатологических тем продемонстрирует, что на вопросы, задаваемые апостолами (Деян. 1:6), даются различные толкования, каждое из которых в большей или меньшей степени исключает все остальные.

Прежде чем рассматривать диаграммы различных эсхатологических теорий, необходимо прочитать ключевые отрывки, обратив внимание на некоторые термины.

Ключевые отрывки

Использованные понятия

Мтф. 25:31-46

1 Фес. 4:13-18

2 Фес. 2:1-12

1 Ин. 2:18 и далее

Откр. 16:16

Откр. 20:1-10

Откр. 20:11-15

Откр. 7:14

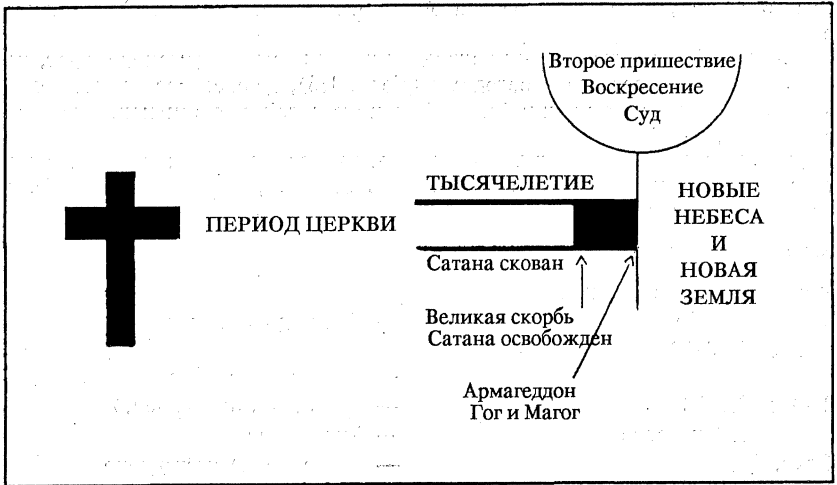
- Суд над овцами и козлами
  - "Вознесение" Церкви
  - Воскресение праведников
  - Грешник (антихрист?)
  - Антихрист
  - Битва при Армагеддоне
  - Сатана скован
  - Тысяча лет (Золотой век)
  - Освобождение сатаны
  - 1000-летнее Царство Христово
  - Первое воскресение
  - Гог и Магог
  - Суд, который вершит великий белый престол
  - Великая скорбь
- (Мтф. 24:21 ошибочно используется, когда говорят о так называемой "великой скорби" в конце существования мира. По нашему мнению, этот стих из Евангелия от Матфея относится не к окончанию мира, а к разрушению Иерусалима в 70 г. по Р.Х.).

Итак, освежив некоторые ключевые отрывки и изучив часто используемую терминологию, мы готовы рассмотреть ряд эсхатологических тем и познакомиться с различными концепциями Царства.

I. Посттысячелетняя идея "Царства"

"Посттысячелетняя" означает, что второе пришествие Христа произойдет после (пост) истечения тысячелетия. Следует помнить: в данное время мы не выражаем одобрения ни одной из этих теорий. Мы просто приводим их, чтобы удостовериться, насколько отличаются идеи "Царства", выдвигаемые различными специалистами.

Схема, отражающая посттысячелетнюю теорию, может выглядеть следующим образом.

Пояснение основных мыслей схемы: время, включенное в схему, охватывает период от смерти Христа (крест) до второго пришествия. Царство (названное на схеме "тысячелетие"), по мнению сторонников теории посттысячелетия, образуется постепенно (и будет провозглашено по мере совершенствования людей), затем наступает тысячелетний золотой век Царства, возвращается Христос, и начинается вечность (на небе или в аду).

"Царство", о котором идет речь в Деян. 1:6, и "тысячелетие" — одно и то же, если вы разделяете в ваших суждениях мнение сторонников теории посттысячелетия.

II. Историческая дотысячелетняя идея "Царства"

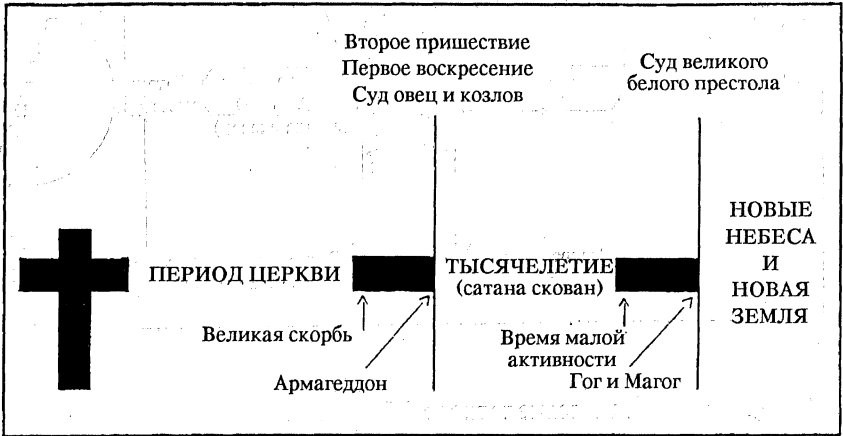
Слово "историческая" означает здесь, что эта эсхатологическая система очень древняя, ее проповедовали отцы ранней Церкви (см., например, Послание Варнавы и труды Папы, Юстина Мученика, Иринея, Тертулли-

ана и Викторина). Разумеется, не все отцы ранней Церкви разделяли тысячелетнюю эсхатологическую идею. Гай Римский и Ориген, а также некоторые другие, резко выступали против учений о тысячелетнем Царстве.

Термин "дотысячелетний" означает, что второе пришествие Христа произойдет до начала тысячелетнего Царства.

Схема исторической тысячелетней теории выглядит, видимо, таким образом:

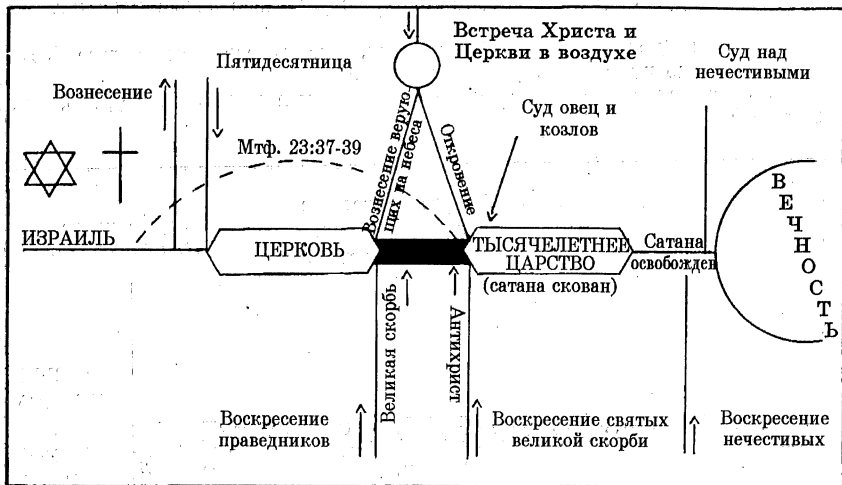
Пояснение основных мыслей схемы: во время второго пришествия будет провозглашено Царство — тысяча лет мира и процветания, и это будет земное Царство, где над христианами царствует Христос. Если следовать эсхатологии исторической тысячелетней идеи, то Царство, о котором говорится в Деян. 1:6, и "тысячелетнее Царство" — одно и то же.

III. Идея "Царства" Божия промысла (современное тысячелетнее Царство)

Согласно этой теории, "Божий промысел" — это период, в течение которого люди проходят проверку на послушание относительно некоторых конкретных проявлений воли Божией. Согласно наиболее распространенной версии теории "Божия промысла", существует семь таких промыслов, указанных в Библии (см. прим. 5, стр. 5 Scofield Reference Bible).

Объяснение основных мыслей схемы, по мнению сторонников теории Божия промысла, Христос действительно намеревался создать земное, светское Царство, что и ожидали евреи от Мессии. Однако, неожиданно для Бога, евреи отвергли Христа, и поэтому образование Царства пришлось отложить до второго пришествия (эта мысль отмечена на схеме пунктиром). Взамен был провозглашен век Церкви (не предвиденный ветхозаветными пророками). Звезда Давида в левой части схемы указывает на то, что Бог всегда считает евреев Своим избранным народом, и когда наступит Царство, еврейский народ по-прежнему будет Его избранным народом, а тысячелетнее Царство будет земным правлением Христа над евреями.

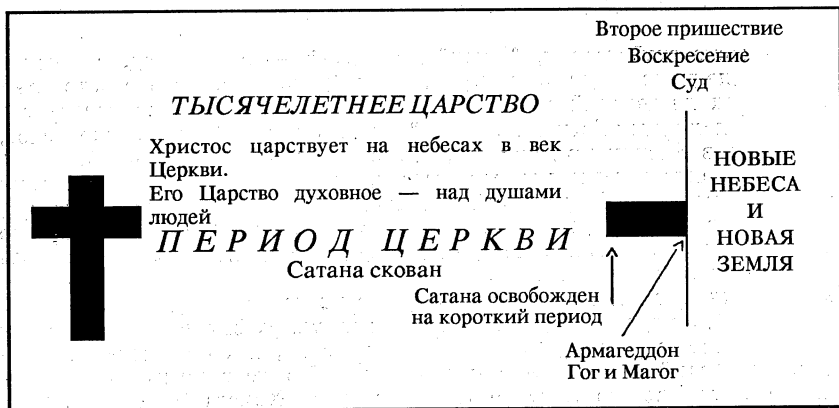
По мнению сторонников этой теории, упомянутое в Деян. 1:6 Царство тождественно "тысячелетнему Царству".

IV. Идея варианта тысячилетнего "Царства"

"Вариант тысячилетнего Царства" означает "не в буквальном смысле слова тысячилетнее Царство" — "не буквально тысячилетнее земное правление Христа со времени возрождения Иерусалима". (Автор данной книги является сторонником идеи варианта тысячилетнего Царства, и толкование, данное в примечаниях к Деян. 1:6, основано на этих позициях).

Схема теории варианта тысячилетнего Царства выглядит следующим образом:

Пояснение к главным мыслям схемы: Библия учит об одном втором пришествии, об одном воскресении, одном суде над всеми. Тысячелетнее Царство, описанное в Откр. 20, следует понимать в фигуральном смысле, оно символизирует в целом век Церкви. Выражение "сатана скован" следует понимать в том смысле, что его власть ограничена (ср. с Иуд. 6). Христос создал духовное Царство, продолжающееся и сейчас. Во время второго пришествия Христос не будет создавать земное Царство, а передаст уже существующее Царство Богу (1 Кор. 15:20-28).

Автор данной книги понимает, что в Библии имеется ряд отрывков, которые трудно втиснуть в эсхатологический вариант тысячелетнего Царства. Но с этой системой у него меньше проблем в понимании различных отрывков Библии, чем с другими системами, и поэтому он избрал вариант тысячелетнего Царства в качестве наиболее вероятной эсхатологической системы.

Заключение

Так что же такое Царство Божие? Нелегко дать четкий и краткий ответ, который удовлетворил бы всех изучающих Библию и полностью соответствовал библейскому пониманию этого выражения. Основная мысль заключается в Божием правлении над людьми. Иногда под этими словами понимают характерные черты и преимущества полного подчинения личности правлению Божию. Иногда они относятся ко всему человеческому сообществу (то есть Церкви), подчиняющемуся на земле Богу. Иногда их относят к самим небесам, как месту, где Бог царствует в полнейшем мире, мудрости и славе.

Ясно одно: установленное Иисусом Царство — не земное, материалистическое или военизированное царство. Он говорил: "Царство Мое не от мира сего" (Ин. 18:36). Разумеется, нельзя ставить знак равенства между "Царством" и мессианскими идеями буквального 1000-летнего правления Христа на земле со времени возрождения Иерусалима, когда Иисус вернется во второй раз.

Дополнительный материал можно найти в:

Книгах

- Allis, O. T., *Prophecy and the Church*
 Boettner, Loraine, *The Millennium*
 Brown, David, *Christ's Second Coming*
 Foster, R. C., *The Final Week* (Chapters 11 and 12)
 Hamilton, Floyd, *The Basis of the Millennial Faith*
 Hendriksen, William, *More than Conquerors*
 Hodges, Jesse W., *Christ's Kingdom and Coming*
 Kik, J. Marcellus, *Revelation Twenty*
 Kromminga, D. H., *The Millennium*
 Ladd, Geo. E., "Kingdom of God," in *Baker's Dictionary of Theology*
 Murray, George L., *Millennial Studies*
 Orr, James, *The Christian View of God and the World* (appendix)
 Ramm, Bernard, "Kingdom of God," in *A Handbook of Contemporary Theology*

Периодических изданиях

- Мартин, Ральф П. "Царство Божие в последних трудах", Кристианити тудей от 17 янв. 1964, с.347 и далее ("Хорошая статья, в которой дается обзор отношения ученых к "Царству" за последние 50 лет").
 Уилсон, Сет. "Царство Божие среди людей". Крисчен стандарт, 1948, с.159.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ №2 Братья Господа

В Мк. 6:3 и Мтф. 12:46 упомянуты четыре "брата" Иисуса. В Мтф. 13:55, 56 говорится по крайней мере о двух "сестрах". Теологи занимают резко полярные позиции по вопросу об истинном родстве этих людей с Господом.

I. Точка зрения Гельвидия

Это заявление о вере названо именно так, потому что его четко высказал Гельвидий (около 380 г. по Р.Х.), заявивший, что "братья" Иисуса были сыновьями Иосифа и Марии. Гельвидий был не первым из тех, кто так считал. Этой позиции, несомненно, придерживалась Церковь во втором веке. Однако постепенное усиление почитания Марии по мере начала становления Римской Католической Церкви привело к тому, что стали говорить, что Мария всегда оставалась девой, и предпринимаются попытки объяснить существование "адельфос" (по-гречески это означает "брат") как "двоюродных братьев". Когда Гельвидий писал об этом, он лишь отражал верование многих живших до него поколений.

II. Точка зрения Епифания

Епифаний (около 380 г. по Р.Х.; епископ Саламинский; Саламин — город на Кипре) считал: у Марии не было других детей, кроме Господа. "Братьями" считались дети Иосифа от предыдущего брака.

Эта теория обязана своим происхождением апокрифическим Евангелиям ("апокрифический" означает сомнительной достоверности, поддельный, обманный). В Первоевангелии Иакова Иосиф представлен вдовцом 90 с лишним лет с многочисленными детьми, когда взял в жены Марию. В Евангелии от Петра добавлено, что когда Мария была помолвлена с Иосифом, ей было 12 лет. К этому мнению склонялся Ориген, хотя признавал, что единственным обоснованием таких взглядов являются легендарные апокрифические Евангелия, а также догматическая и sentimentalная основа. Греческая Православная Церковь и восточные секты в основном разделяли такую точку зрения. Многие протестанты придерживались и придерживаются учения Епифания, среди них Лютер, Лайтфут и другие.

Что касается возражений против данной точки зрения, то необходимо подчеркнуть прежде всего, что против мнения Епифания невозможно выдвинуть серьезных возражений за исключением лишь того, что оно не подкрепляется реальными свидетельствами. (Нельзя считать изначально невероятными или противоречащими Священному Писанию, что когда Иосиф и Мария обручились, Иосиф мог быть ранее женат, лишиться жены и иметь от своей бывшей жены детей). Апокрифические Евангелия не дают достоверных сведений. Фактически же мнение Епифания уходит корнями в догматическое восприятие аскетической теологии. Точка зрения Епифания не согласуется и с Мтф. 1:25.: "не знал ее, КАК НАКОНЕЦ Она родила Сына Своего". Не согласуется она и с использованием слова "первенец"

(Лк. 2:7), из которого можно заключить, что Иисус не был единственным сыном Своей Матери.

III. Точка зрения Иеронима

Иероним (385 по Р.Х.), обучаясь в Риме, написал ответ Гельвидию, в котором высказывал мысль о том, что Мария до конца жизни оставалась девой. Такое мнение снижает число персонажей Нового Завета по имени "Иаков" до двух — обоих апостолов — Иакова, сына Зеведея, и Иакова, сына Алфея. "Братья" же и "сестры" Иисуса считаются "кузинами" Иисуса, детьми сестры Его Матери Марии, жены Клеопы.

Теория Иеронима — видимо, плод его собственных суждений. Его собственные усилия и стремление Римской Католической Церкви найти поддержку этой теории в ранних церковных легендах потерпели фиаско. Создается впечатление, что Иероним выдумал эту теорию для защиты учения о том, что Мария всю жизнь оставалась девой. Вся теория о постоянной девственности Марии навеяна языческими влияниями и вынудила Церковь изменить раннюю и естественную точку зрения на принадлежность "братьев" в пользу аскетических взглядов. Августин воспринял точку зрения Иеронима, и она возобладала в Римско-Католической Церкви. Некоторые протестантские комментаторы (и среди них Барнс) подпали под чрезмерное влияние Иеронима и Августина.

Среди серьезных возражений против этой теории можно привести следующее: 1) "адельфос" не может означать "двоюродный брат". Такое невозможно, и тем самым опровергается вся теория. Насколько известно автору данной книги, ни в Новом Завете, ни у греческих классиков слово "адельфос" не означает "двоюродный брат". 2) Толкование Иеронимом Ин. 19:25 вряд ли соответствует действительности. Он заявлял, что Мария Клеопова является сестрой Девы Марии. 3) Если придерживаться точки зрения Иеронима, то нет смысла в необходимом уточнении: "Клеопова" и "Алфеев". 4) Если придерживаться теории Иеронима, необходимо делать неоправданное различие между Иаковом из Гал. 1:19 и Иаковом из Гал. 2:9.

IV. Дальнейшее подробное исследование

После того, как мы познакомились с тремя мнениями относительно братьев Господа, необходимо подробно рассмотреть некоторые вопросы, возникающие при решении проблемы их родства с Иисусом.

А. Можем ли мы считать "Иакова, сына Алфеева" и "Иакова, брата Господня" одним и тем же человеком?

Приводимое ниже перечисление женщин, наблюдавших за распятием Иисуса, будет иметь отношение к ответу на этот вопрос.

Матфей и Марк приводят имена трех женщин, причем считается, что Саломия — мать сыновей Зеведеевых.

Основная проблема — с Ин. 19:25. Сколько женщин фигурирует в этом стихе? Если ТРИ, тогда Мария, жена Клеопова, является сестрой Матери Иисуса. (Иаков меньший и Иосия будут двоюродными братьями Иисуса, и, следовательно, Иероним прав). Однако маловероятно, чтобы две сестры имели одинаковое имя — Мария. Если ЧЕТЫРЕ, то жена Зеведея Саломия была сестрой матери Иисуса (а Иаков и Иоанн, сыновья Зеведе-

евы, будут двоюродными братьями Иисуса). Все говорит за то, что в Ин. 19:25 присутствуют четыре женщины: (1) Иоанн перечисляет две пары женщин, соединенных союзом "и". Первая пара — родственницы Иисуса, а вторая пара — не родственницы, имена которых приводятся (так всегда поступал Иоанн). (2) Иоанн взял за правило не называть себя и своих родственников по имени, так что в своем Евангелии он не упоминает по имени ни себя, ни свою мать, ни своих братьев и даже не приводит имени Матери Господа, пришедшейся Ему тетею. (3) Эти родственные отношения объясняют в некоторой степени, почему Иисус, умирая, оставил Свою Матерь на попечении Иоанна. Налагать такое бремя на близкого родственника было обычным делом.

Мтф. 27:56	Мк. 15:40	Ин. 19:25
		Его Матерь
Мария Магдалина	Мария Магдалина	Мария Магдалина
Мария, мать Иакова и Иосии	Мария, мать Иакова младшего и Иосии	Мария, жена Клеопова
Мать сыновей Зеведеевых	И Саломия	Сестра Матери Иисуса

Итак, в отношении первого вопроса можно сделать следующий вывод: если Иоанн называет трех женщин, то весьма вероятно, что "Иаков, сын Алфеев" и "Иаков, брат Господень" — один и тот же человек. Но если — что кажется более вероятным — у Иоанна фигурируют четыре женщины, то нет оснований говорить, что это один и тот же человек.

Б. Каковы аргументы "за" и "против" теории Иеронима о том, что "братья Господни" на самом деле были его двоюродными братьями, будучи в действительности детьми Алфея?

В пользу того, чтобы считать "сыновей Алфеевых" и "братьев Господних" одними и теми же людьми, выдвинуты два аргумента. (1) Если два Иакова (Иаков, сын Алфея, и Иаков, брат Господа) разные люди, то один из них (сын Алфеев, один из двенадцати апостолов) полностью исчез из Нового Завета после Деян. 1:13. При этом приводится следующая аргументация: "Неужели нужно, чтобы исчезал именно апостол, а другой Иаков (почти не представленный нам, как это вошло в практику у Луки) неожиданно занимает высокое положение в Иерусалимской Церкви?" В ответ можно возразить: после Деян. 1:13 исчезло несколько апостолов (например, Симон Зилот, Варфоломей и Фома); а Деян. 1:14 можно считать за введение, где говорится о "братьях Его". (2) Если эти два человека — разные люди (говорится в рассуждении), то мы имеем уже ДВЕ, а то и ТРИ группы братьев, которые носят те же имена: (а) Иаков, Иосиф и Симон — братья Господни; (б) Иаков, Иосия и Симон — сыновья Клеоповы и (в) Иаков, Иосия и Симон — сыновья Алфеевы. Другая проблема заключается в том, не принадлежат ли имена "Алфей" и "Клеопа" одному и тому же человеку — одно из них еврейское имя, а другое — его арамейский эквивалент. (См. McGarvey, *Fourfold Gospel*, p.224; Ropes, *International Critical Commentary on James*, p.58) В качестве возражения: эти имена самые распространенные, и на этом аргументе не следует делать слишком большой акцент.

С другой стороны, аргументы против установления тождества между этими людьми, как это делает Иероним, весьма весомы. Если мы считаем "сыновей Алфеевых" и "братьев Иисуса" разными людьми, то тем самым придаем термину "адельфос" ("брат") естественное значение. Для слова

"двоюродный брат" есть отдельное греческое слово "суггенес". Придавать слову "адельфос" значение "двоюродный брат" вместо "брат" можно только, преследуя корыстные цели в теологии (Роупс). И еще: чтобы встать на позиции Иеронима, необходимо считать некоторых из "братьев" Иисуса также "апостолами". В Новом Завете постоянно делается различие между "апостолами" и "братьями" Господними. См. Ин. 2:12, 7:15; Мк. 3:21, 31; Деян. 1:14. Фактически "брат Господень" не мог быть одним из первых апостолов, ибо братья Господни вначале не веровали в Него. И наконец "братья Господни" упомянуты в Евангелиях в связи с Марией (Матерью Христа) и Иосифом (считавшимся Его отцом). Они ни разу не упоминались вместе с Марией (женой Клеопы), как это должно было быть, если бы теория Иеронима соответствовала действительности.

Заключение

Итак, мы приходим к выводу, что Гельвидий был прав, а именно — "братья" Иисуса были на самом деле Его сводными братьями, сыновьями Иосифа и Марии, родившимися после Иисуса.

Мы также делаем вывод, что "братья" Господа и "сыновья" Алфеевы — разные люди, и если Алфей и Клеопа не одно и то же лицо, то у нас имеется три ряда детей с одинаковыми именами.

И наконец, напрашивается вывод, что "братья" Иисуса и апостолы — две разные группы людей.

"Гора Елеонская"

Рисунок Горация Ноулса
из Британского и иностранного библейского общества.