

ГЛАВА ПЯТАЯ

О. Дисциплина ранней церкви. 5:1-11

5:1 —

Некоторый же муж, именем Анания — По-видимому, разделение глав в этом месте не очень удачно. Был бы лучше, если бы пятая глава начиналась со стиха 4:32. Лука говорил о щедрости в ранней церкви и привел хороший пример — Варнаву. Теперь же он приводит противоположный пример в лице Анании и Сапфиры — яркое проявление неискренности и лицемерия и справедливого Божьего суда за это.

В этой главе впервые упоминается о втором виде конфликта, с которым столкнулась ранняя церковь. Первый конфликт исходил извне — преследования со стороны синедриона. Второй конфликт был внутренним.

Пример Анании и Сапфиры служит предупреждением всем, кто живет в новозаветную эру. Случай с Ананией и Сапфирой иллюстрирует Божье отношение к лицемерию. В наши дни человек, возможно, не сразу накажется, как это произошло с Ананией и Сапфирой. Но Бог все равно воздаст должное.

Анания (греческая форма еврейского имени Ханания) было довольно распространенным среди евреев именем¹. Имя означает "благодать Иеговы".

С женой своею Сапфирию — Имя Сапфира означает "прекрасная" или "драгоценная", однако ее действия заодно с мужем отнюдь не отличались красотой. Их попытка обмануть церковь и жить не в соответствии со своей верой были результатом сговора. Мы вполне можем представить их сидящими за кухонным столом, обдумывающими ситуацию и договаривающимися о своих действиях. Главными их пороками были, по-видимому, страсть к деньгам и желание услышать похвалу в свой адрес.

Продав имение — В стихе 3 сказано, что это была земля, исходя из этого переводчики NASB передали использованное здесь слово "ктема" как "имение".

5:2 —

Утаил из цены — Глагол "утаил" несет в себе оттенок "скрытого" или "тайного" действия² и как бы подчеркивает, что это утаивание было эгоистичным действием в собственных интересах. Они потихоньку утаили для себя часть цены, в то же время утверждая, что все полученные от продажи деньги передали на дела церкви.

С ведома и жены своей — Возможное прочтение: "В сговоре со своей женой". Этим подчеркивается, что осуществил обман Анания, но что жена была полностью в курсе и согрешила вместе с ним. Они заранее вместе решили, как будут действовать.

1 Ананию мы встречаем не только в Деян. 5, ученика в Дамаске тоже звали Анания (Деян. 9:10-19), первосвященника, перед которым судили Павла (Деян. 23:1-5) звали Анания.

2 Слово, переведенное здесь как "утаить" в Тит. 2:10 переведено как "красть". Выбор слов при переводе основывается на том, что подразумевается тайное или нечестное присвоение собственности. В Септуагинте это слово встречается также в Иис. Нав. 7:1 при описании греха Ахана.

А некоторую часть принес и положил к ногам Апостолов — Вспомните, что до этого Варнава продал свою землю, принес деньги и положил их к ногам апостолов. Анания и Сапфира стремились, видимо, услышать похвалу в свой адрес. Варнава, без сомнения, заслужил похвалу и одобрение за свою щедрость, и Анания с Сапфирой рассчитывали на нечто подобное. Варнава получил похвалу за самопожертвование. Анания и Сапфира думали, что могут добиться того же результата с меньшими издержками. Когда Анания пришел к апостолам, он, вероятно, про себя думал: "Я наверняка выгляжу как Варнава. Все на меня смотрят. Я в центре внимания".

5:3 —

Но Петр сказал — Петр, по-видимому, узнал о планах Анании и Сапфиры из Божьего откровения. Силой Святого Духа Петр мог читать сердца людей. Это дар весьма походил на духовный дар, называемый "различением духов" (1 Кор. 12:10). Писания не говорят нам, было ли это временной и периодически появляющейся способностью или же у Петра она была постоянно в результате крещения Святым Духом.

Анания! для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль — "Вложить в сердце" в Библии означает "внушить мысль". Дьявол способен внушать людям мысли и возбуждать в них желания¹. Вопрос "для чего" подразумевает, что у Анании была возможность сопротивляться искушению. Но сатана искусил их, и они позволили соблазну пустить корни и расти².

Солгать Духу Святому — "Солгать" здесь равнозначно "попытаться обмануть". Попытка обмана заключалась в том, что он утаил для себя часть цены и одновременно утверждал, что отдал все. О том, как Анания лгал Святому Духу, высказывалось два предположения. Он лгал либо Духу, пребывающему в апостолах, либо Духу, пребывающему в Анании (т.е. пребывающему дару Святого Духа)³. Или же ложь Анании была оскорблением Духа, пребывающего в общине⁴. Из контекста нельзя с уверенностью сказать, что имеется в виду.

И утаить из цены земли? — Лицемерие здесь — "действующее лицо". Лицемерие заключается в том, что он пытается подражать Божьему народу и изображать из себя религиозного человека, не вручив себя полностью в Божью волю. Именно это делал Анания, пытаясь незаметно утаить часть для себя.

5:4 —

Чем ты владел, не твое ли было? — Вопрос Петра означает: до продажи разве ты не мог делать со своим именем все что угодно? Это место показывает, что ранним христианам не вменялось в обязанность продавать свое имущество и вкладывать деньги в общий фонд. В ранней церкви не

1 Полезная и интересная книга об искушении и о том, как с ним бороться: C.S.Lovett's book, Dealing with the Devil (Baldwin Park, Calif.: Personal Christianity, 1967).

2 В Иак. 1:14-15 сказано, как из первоначального искушения растёт грех и как он приводит к смерти.

3 Лицо и дела Святого Духа рассматривались в дополнительном исследовании после главы 2.

4 1 Кор. 3:16, 17 рисует общину как место, где пребывает Святой Дух.

было коммунизма в чистом виде. Те, кто продавал, делали это добровольно, и отнюдь не явствуя, что продажи своего имущества ожидали от всех.

И приобретенное продажей не в твоей ли власти находилось? Когда земля была уже продана и Анания получил за нее деньги, он все еще оставался свободным распоряжаться ими по своему усмотрению. Его никто не обязывал приносить их и отдавать апостолам для раздачи бедным и нуждающимся. Он мог бы положить их в банк, если тогда существовало нечто подобное, и отложить их на старость. Он мог бы отложить часть для себя, а остальное отдать апостолам, но сказать об этом. Если бы он принес деньги и сказал: "Это часть того, что я выручил за продажу поля", все было бы прекрасно. Впрочем, он мог бы вообще ничего не приносить. Петр указывает, что греху Анании нет прощения.

Для чего ты положил это в сердце твоем? — Обратите внимание на слова Петра в стихах 3 и 4. В ст. 3 вопрос звучал: "Для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое?" Вопрос в ст. 4: "Для чего ты положил это в сердце твоем?" Сравнение показывает, что совершенный грех включает в себя: искушение дьявола и их согласие на его предложение. В любом грехе участвуют: (1) Знание Божьих заповедей, поскольку грех — это нарушение Божьего закона преступлением его или забвением. (2) Сатана и его искушение (ст. 3). (3) Воля человека, подчиняющегося искушению (ст. 4).

Ты солгал не человекам, а Богу — Возможно, это следует понимать так: ты солгал не только людям, но и Богу. Параллельные конструкции типа этой фразы и словами "солгать Духу Святому" используются довольно часто, показывая, что апостолы всегда говорили о Святом Духе как о Боге. Это согласуется с тем, что мы узнали о божественности Святого Духа в дополнительном исследовании после главы 2.

5:5 —

Услышав сии слова, Анания пал бездыханен — Это нечто большее, нежели смерть от удара (Петру было все известно о его тайных планах) или от сердечного приступа. Он умер не от естественной причины. Это — деяние Божие. Смерть их обоих не была естественной, и это видно из того, что в случае с Сапфирой Петр ее даже предсказал. "Бездыханен" — перевод греческого слова "экпсухе" ("эк" — без, "псухе" — душа), что значит "без души". Смерть — это отделение души от тела, оставление тела без души.

И великий страх объял всех слышавших это — Это явно было настолько грозным деянием Бога, что все услышавшие о нем остановились посмотреть на собственную жизнь, достаточно ли они осмотрительны, чтобы такого не произошло с ними. Эти слова Луки относятся, по-видимому, к более продолжительному периоду, нежели время между смертями Анании и Сапфиры. Такой результат должен был продолжаться какое-то время. И совершенно очевидно, что под "всеми слышавшими" имеются в виду не только верующие, но и люди, не принадлежавшие к церкви.

Почему Бог так строго поступил с ними? Это событие, участниками которого стали Петр и новозаветные христиане, касалось не только их самих, но только их времени, но и грядущих веков. Церковь (Богу это было известно) переживет гонения извне благодаря победе Иисуса, Который мог помочь ей во времена преследований. Но ранней церкви угрожала деятель-

ность пятой колонны в ней самой. Мы должны понять, что в те дни было действительно необходимым, чтобы Бог просто-напросто изымал из общины для ее же блага нежелательные элементы, подрывавшие ее силу и ведущие ее к гибели. Автор этой книги размышлял об этом деянии Бога и современной церкви: что бы произошло, если бы Бог решил очистить Свою церковь и предать немедленной смерти всех лицемеров? Многие ли из нас остались в живых? Каждый из нас должен помнить, что в судный день зерна будут отделены от плевел.

5:6 —

И вставши юноши — По мнению Мосхейма этими юношами были "дьяконы" ранней церкви¹. В их обязанности входило заниматься делами общины и выполнять различные службы при христианских обрядах. Можно ли согласиться с Мосхеймом, что уже тогда в церкви были назначены люди на должность "дьякона" с обязанностями подобными тем, которые мы видим на последующих страницах Нового Завета? Элликот считает, что да. Он пишет, что в греческом оригинале употреблены слова "более молодые", что указывает на существование определенной категории людей отличной от "старейшин" церкви². Херви, однако, пишет, что из этих слов нельзя вынести достаточных оснований для предположения о существовании определенной группы церковных служителей³. По мнению Мейера Петр просто дал поручение нескольким юношам, находившимся поблизости⁴. Они не названы дьяконами, но, возможно, были ими. То, что нет упоминания об их назначении, ни о чем не говорит — ведь Лука также не упоминает об избрании старейшин, присутствовавших в Иерусалиме в главе II Деяний.

Обязали его⁵ — При подготовке к погребению бедных просто заворачивали в их одежду. В более зажиточных кругах евреев делалось так, как с Лазарем (Ин. 11:44). Тело обматывалось пеленами в несколько слоев, между слоями клали сухие пряности, замедляющие разложение тела. В деревянных гробах в Палестине того времени, естественно, не хоронили.

И вынесши — Косвенное указание на то, что погребение совершалось по указанию Петра. "Вынесши" означает за пределы городских стен. Они, возможно, воспользовались обычным еврейским кладбищем или гончарным полем. Сомнительно, что у церкви было уже свое место для погребения.

Маловероятно, что юноши, сами по себе без указания апостола, могли сделать что-то, кроме того, чтобы пойти и рассказать жене о случившемся⁶.

Похоронили — Почему похоронили так скоро? Древние персы хоронили тела почти сразу же после смерти. Не переняли ли евреи этот обычай в плену? Или же быстрое захоронение было результатом церемониального осквернения, вызванного прикосновением к телу (Числ. 19:11-16)? Возможно, причиной был теплый сухой климат, в котором тела быстро разлага-

1 Mosheim, Church History.

2 Ellicott, Charles John, "Acts" in Layman's Handy Commentary on the Bible (Grand Rapids, Mich: Zondervan, 1957), p.83.

3 Херви, указ. соч., с. 157.

4 Meyer, H.A.W., Critical and Exegetical Handbook to the Acts of the Apostles (New York: Funk and Wagnalls, 1883), p. 107.

5 В Русском Синодальном переводе — "приготовили его к погребению". — Прим. перев.

6 Макгарви, указ. соч., с. 85.

ются. Но ни одно из этих предположений не объясняет, почему захоронили, даже не уведомив семью. Здесь, возможно, надо читать между строк.

5:7 —

Часа через три после сего — Такой промежуток времени говорит о следующем часе молитвы.

Пришла и жена его — Пришла куда? В место службы, где умерли Анания и Сапфира? Или же просто туда, где находились апостолы? Как бы там ни было, Сапфира пришла в то место, где повторила ложь, задуманную со своим мужем.

Не зная о случившемся — Она не знала, что муж умер за свое лицемерие. Как она могла оставаться в неведении три часа? В случае смерти прежде всего извещали семью. Ее неведение заставляет предположить, что от Петра или кого-то из других апостолов поступило распоряжение молчать. Это особенно верно, если Анания умер прилюдно. Единственное другое объяснение, почему никто не известил Сапфиру, может заключаться в том, что все присутствовавшие были погружены в молчаливое самосозерцание. Божья сила, раскрывшая замыслы и мысли сердца, поразила настолько, что все занялись собой, своими тайными мыслями, страстно желая получить божественную милость.

5:8 —

Петр же ответил ей¹ — Это не обязательно означает, что она задала ему какой-то вопрос, а может относиться к ее невысказанным мыслям. Можно представить, что она интересовалась тем, что думают люди о принесенных мужем деньгах. Возможно, она ожидала увидеть его во славе среди собравшихся.

Скажи мне, за сколько ли продали вы землю? — Вопрос Петра дает ей возможность покаяния. В этот момент вопрос Петра должен был поразить ее сознание, в ней должна была произойти внутренняя борьба, раскаяться ли и сказать правду или продолжать говорить ложь. "За сколько ли" — это была сумма, названная Ананией. Возможно, Петр, задавая вопрос Сапфире, показывал на деньги, принесенные Ананией. Слегка поколебавшись, она сделала выбор и ответила.

Она сказала: да, за столько — Когда план задумывался, она, возможно, предупреждала мужа, что лгать нельзя, и это могло спасти его. Теперь же в ее силах сказать правду и спасти себя покаянием и исповеданием. Но она упустила эту возможность, как и другую. Ложь, задуманная ей с мужем, сходит с ее языка, и ее судьба предreshена.

5:9 —

Но Петр сказал ей — Сапфире была предоставлена возможность покаяться и признаться, но она упорствовала в своем намеренном грехе. Поэтому Петр предсказывает Божью кару над ней.

1 В Русском Синодальном переводе — "Петр же спросил ее". — Прим. перев.

Что это согласились вы искусить Духа Господня? — "Согласились" означает "замыслили" или "составили план". "Искусить Духа Господня" означает попытаться обмануть Духа, вести себя так, чтобы Дух Господень не заметил преступления, или выкрутиться без участия Духа. Здесь, как представляется, Дух — это то, что дает силу апостолам, и, в частности, относится к чудесному проявлению Духа, называемому "распознаванием духов".

Вот, входят в двери погребавшие мужа твоего — Для Сапфиры было, по-видимому, ударом, когда она впервые узнала о смерти мужа. И она поняла, что он искушал Духа Господня и был за это наказан. Ее тоже вот-вот покарает рука Божья. "В двери" рисует мысленный образ юношей, возвращавшихся в комнату собрания, завершив погребальный обряд Анании. Нельзя с уверенностью сказать, знал ли Петр, что Анания будет поражен за свою ложь, но он знал, что такая же участь постигнет Сапфиру, и прямо говорит об этом.

И тебя вынесут — Сапфира была виновна в грехе не меньше мужа, поэтому провидение Божье назначило ей такую же кару.

5:10 —

Вдруг она упала у ног его и испустила дух — Совершенно очевидно, что ее смерть, как и смерть мужа, была деянием Божиим. Нельзя искушать Господа и оставаться безнаказанным.

И юноши вошедши нашли ее мертвою — Можно ли себе представить, какой страх они испытывали, хороня Ананию? Можно ли себе представить, о чем они говорили в это время? И можно ли себе представить, что они почувствовали, найдя по возвращении в комнату собрания еще одно тело?

И вынесши похоронили подле мужа ее — "Вынесши" скорее всего означает за пределы городских стен. В греческом оригинале написано "лицом к лицу с мужем", но это, вероятно, означает, что ее похоронили просто рядом с мужем.

5:11 —

И великий страх — Люди ведут себя гораздо более благоразумно, когда осознают, что Бог вселенной видит, слышит и знает все, что происходит, даже их мысли и побуждения, в том числе то, что, по их мнению, никому не известно. Если Бог знал тайные замыслы Анании и Сапфиры, значит Ему известны и наши секреты, и нам надо быть более осмотрительными в своих мыслях и поступках. Это деяние Божье напоминает нам, что одной из целей церковной дисциплины является сохранение чистоты церкви. В случае Анании и Сапфиры дисциплинарное наказание пришло свыше. Но в Новом Завете достаточно наставлений, касающихся дисциплины, которой должна придерживаться каждая община¹.

Объял всю церковь и всех слышавших это — Это наказание поразило не только членов церкви, но и тех, кто в нее еще не вошел. Оно достигло

¹ После главы 5 помещено дополнительное исследование, касающееся церковной дисциплины.

своей цели, а именно, заставило людей уважать церковь. Это первое использование слова "церковь" в Новом Завете после двух случаев, когда его употребил Иисус¹. Слово "эклесиа" уже вошло в обиход. Оно часто встречается в Септуагинте вместо слов "собрание" или "общество" Израиля (Втор. 18:16; 23:1; Пс. 25:12 и др.), а греки употребляли его в политическом смысле для обозначения городских собраний, на которых каждый гражданин имел право голоса². Иисус и евангелисты приняли это слово, как и многие другие, уже бывшие в то время в употреблении. Они взяли их, наполнили новым содержанием и стали использовать для выражения духовных истин, чтобы сделать их понятными слушателям. Слово "эклесиа", как уже часто указывалось в XX веке, относится не к зданию, а к группе верующих, призванных для особой цели.

II. Период мирного роста. 5:12-16

5:12 —

Руками же Апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса — Обратите внимание: руками апостолов. Если, как утверждают некоторые, на Пятидесятницу крещение Святым Духом получили 120 человек, почему же тогда мы постоянно и последовательно читаем в Слове, что знамения и чудеса совершались апостолами (а не кем-то другим?) Записанное здесь подтверждает вывод главы 2, касающийся крещения Святым Духом. Далее, мы считаем показательным, что слово "чудеса" (см. комментарий к Деян. 2:43) в Новом Завете никогда не употребляется самостоятельно, а всегда сопровождается словом "знамения". Можем ли мы из этого сделать вывод, что в Новом Завете чудесам придается значение только в том случае, если они — "знамения"? Это как раз согласуется с теорией, что чудеса совершались как подтверждение послания и что ни Иисус, ни апостолы никогда не совершали чудес ради чудес. Чудо всегда было знамением. Нам стоит запомнить этот урок.

Некоторые комментаторы считают, что последующие слова надо заключить в скобки, а мысль, начатая в начале стиха 12, продолжается в стихе 15. Другие же, в том числе переводчики Библии короля Якова, считают, что скобки не нужны.

И все единодушно пребывали в притворе Соломоновом — Относится ли "все" к стоящему рядом слову "народ" или употребленному еще раньше слову "апостолы"? У обеих точек зрения есть свои приверженцы. Одни считают, что Лука говорит об апостолах, регулярно собиравшихся в притворе Соломоновом. По мнению других, в стихе имеется в виду, что чудеса совершались перед народом, регулярно встречавшимся в Соломоновом притворе. Принципы герменевтики вынуждают нас относить местоимение к ближайшему предыдущему слову (если это, конечно, не приводит к явному противоречию), поэтому так мы поступим и на этот раз. Что из себя представлял притвор Соломонов, было объяснено в комментарии к Деян. 3:11.

¹ В КJV слово "церковь" фигурирует в Деян. 2:47, однако там этот перевод сомнителен. Слова Иисуса о церкви записаны в Мтф. 16:18 и 18:17. (В Русском Синодальном переводе в Деян. 2:47 также употреблено слово "церковь". — Прим. перев.)

² Об использовании слова "эклесиа" в политическом смысле см. комментарий к Деян. 19:41.

О значении слова "единодушно" см. комментарий к 1:14. Если "все" относится к народу, то нам следует отметить, что несмотря на все внешние и внутренние трудности, церковь оставалась единой. И что христиане приходили в храм в определенные часы молитвы и использовали притвор Соломонов как кафедру, с которой доносили благую весть еще необращенным людям.

5:13 —

Из посторонних же никто не смел пристать к ним — Кем были "они", зависит от понимания слова "все" в стихе 12, ибо "они" и "все" — это явно одно и то же. А кто такие "посторонние", не смешие пристать к ним? В различных комментариях можно найти самые разные толкования этого стиха. По мнению Лайтфута "посторонние" — это "остаток 120, в число которых входил Анания"¹. Однако трудно доказать, что Анания входит в число 120. Высказывалось и другое предположение: "Все, кто еще не стали верующими", боялись прийти к телу Христову². Но это противоречит тому, что записано в следующем стихе. Херви полагает, что имеются в виду иудеи, поскольку "посторонние" противопоставляются "всем" в стихе 12. По его мнению, смысл здесь в том, что иудеи со страхом смотрели на апостольскую церковь из-за совершаемых чудес, и никто не смел пристать к ним просто из любопытства и праздных побуждений³. Барнс пишет, что "посторонними" были иудейские лидеры, одним из которых был Анания⁴. Трудно, однако, доказать, что Анания был одним из иудейских лидеров (скажем, членом синедриона). Боулз высказывает предположение, что "посторонние" — это "апостолы" и что смысл заключается в том, что другие христиане относились к ним с трепетным страхом и не подходили близко⁵. Но такое истолкование вряд ли возможно, поскольку в этом случае "их" в конце стиха принимает странный смысл. Если бы Боулз сказал, что "их" относится к апостолам, а "посторонние" к христианам в целом, то тогда мы могли бы еще принять его идею — братья могли испытывать определенный страх приближаться к апостолам после того, что случилось с Ананией и Сапфирой в присутствии Петра. По мнению других, "посторонние" — это "враги Христа", а смысл заключается в том, что проявление Божьей силы, взявшей жизни Анании и Сапфиры, придавало смелости апостолам, но повергло в страх сердца врагов Христа⁶. Автор данной книги полагает, что "посторонние" относится к таким людям, как Анания и Сапфира (т.е. к лицемерам), ибо это явствует из контекста.

А народ прославлял их — Под словом "народ" Лука явно имеет в виду людей, не принадлежавших к церкви. Эти люди смотрели на них (на апостолов и на церковь), взвешивали и оценивали то, что происходило прямо у них перед глазами в городе Иерусалиме. На христиан они смотрели с уважением и почтением.

1 Приведено по: R.J.Knowling, "Acts" in Expositor's Greek Testament (Grand Rapids: Eerdmans, 1967), p.145.

2 Ф.Ф.Брюс, указ. соч., с. 118.

3 Херви, указ. соч., с. 158.

4 Барнс, указ. соч., с. 98.

5 Боулз, указ. соч., с. 82.

6 Дейл, указ. соч., с. 71.

5:14 —

Все более и более верующих в Господа присоединялось к их числу¹ — "Верующими" называли учеников, поскольку одной из главных их отличительных черт была вера, что Иисус — это Христос. Чудесами подтверждалось послание, а само послание умножало количество верующих. Вера приходит от слышания. Божья кара Анании и Салфиды отвратила лицезмеров от попыток присоединиться к церкви и вызвала страх и осторожность, но все равно число обращенных росло. Усилия по очищению церкви с помощью здоровых дисциплинарных мер и предотвращению ослабления силы общины привели к увеличению числа членов и их посвящению Господу. "Господом" здесь называется Господь Иисус Христос. "Более" означает больше, чем в Деян. 4:4. Слова "к их числу" в английском переводе выделены курсивом, это означает, что их нет в греческом оригинале. Девельт считает, что их следует переводить "присоединялись к Господу", и объясняет это так:

Что обозначают слова "присоединиться к Господу"? Если мы обратимся к Еф. 1:22-23 (и другим местам), то найдем, что церковь называют "телом Христовым". Следовательно, можно сделать логический вывод, что под словами "присоединиться к Господу" подразумевалось присоединение путем обращения и крещения к телу Господню, к Его церкви².

Множество мужчин и женщин — Их пришло в церковь так много, что сбились со счета. К 3000 в начале (Деян. 2:41) ежедневно добавлялись новые члены (2:47), затем их число возросло до 5000 человек (Деян. 4:4), а теперь общее число членов стало трудно сосчитать. По мнению Макгарви, особое упоминание о женщинах среди обращенных, по-видимому, указывает, что пропорционально женщин стало больше³. Упоминание о женщинах-обращенных готовит нас также к рассказу о "вдовах" (глава 6), бывших членами церкви.

5:15 —

Так что выносили больных на улицы — Связь стиха 15 с предшествующими словами зависит от того, заключаем ли мы в скобки ст. 12б-14. Если мы это делаем, то стих 15 связан с "чудесами", совершавшимися апостолами. Если нет, то он отражает тот почет, которым пользовались христиане (стихи 13, 14). Больных выносили друзья, и можно предположить, что христиане приносили своих больных апостолам для исцеления, но нельзя доказать, что исключались и другие. Время, в котором стоит глагол "выносить", указывает на продолжительное действие. Больные днями или неделями лежали на улицах, по которым апостолы проходили от дома до храма. Слово "улицы" подразумевает широкие аллеи, а не узкие переулки⁴.

И полагали на постелях и кроватях — "Постели" — греческое слово "клизе", означающее ложе для приема пищи у относительно богатых людей. "Кровати" — греческое слово "краббатос", означающее походную постель, тюфяк, матрас, которые были у бедных. "Богатых приносили на маленьких кроватях, бедных на одеялах", — пишет Форд.

1 В Русском Синодальном переводе — "Верующих же более и более присоединялось к Господу". — Прим. перев.

2 Девельт, указ. соч., с. 35.

3 Макгарви, указ. соч., с. 89.

4 См. Мтф. 6:5. Использовано слово "платена" — аллея, широкая дорога.

Дабы хотя тень проходящего Петра осенила кого из них — Больные лежали на улицах с надеждой, что тень проходящего Петра падет на них. Исцелился ли кто-нибудь таким образом? Подразумевается, что да. В противном случае почему больные продолжали лежать на улицах и почему (см. следующий стих) людей приносили из других городов?

Допустив, что чудеса возможны и что рассказы Евангелий рисуют общую картину управляющих ими законов, мы видим, что в данном повествовании нет ничего, что не соответствовало бы этим законам. Христос иногда исцелял просто словом без какого-либо контакта (Мтф. 8:13; Ин. 4:52), иногда посредством материальных вещей — края Своей одежды (Мтф. 9:20) или брения, положенного на глаза слепого (Ин. 9:6), которые становились проводниками исцеляющей силы. Требовались лишь сильная вера как субъективное условие, с одной стороны, и наличие объективной сверхъестественной силы, с другой, а также какой-либо посредник, на котором воображение могло бы сконцентрироваться, помогая вер¹.

Похожий пример записан в Деян. 19:12, где прямо, однако, сказано, что больной был исцелен благодаря прикосновению к принесенным Павлом платкам и опоясаниям. На молитву апостолов (Деян. 4:30) продолжает поступать ответ.

5:16 —

Сходились также в Иерусалиме многие из окрестных городов — Здесь также время глагола "сходиться" указывает на продолжительное действие в течение какого-то периода времени. Люди приходили постоянно, привлеченные молвой об исцелениях Петра. Несколькими короткими предложениями Лука рисует то, что происходило в течение нескольких месяцев. Множество людей (возможный перевод) приходили из расположенных вокруг Иерусалима городов, таких как Хеврон, Вифлеем, Эммаус, Иерихон, возможно, также из Лидды и Иоппии². Здесь мы доходим до записей Луки о распространении Евангелия за пределами Иерусалима. Многие из пришедших получали исцеление, крестились и по возвращении домой организовывали общины в этих городах.

Неся больных и нечистыми духами одержимых — Не забывайте, что болезнь и одержимость нечистыми духами — совершенно разные вещи. Это особенно важно помнить сейчас, когда многие известные проповедники и ведущие радио- и телепередач пытаются объяснить болезни одержимостью бесами. То, что здесь названо "нечистыми духами", в других местах Писания называется "бесами". После этой главы помещено дополнительное исследование о "Бесах и одержимости бесами". Они названы "нечистыми", потому что учения и обычаи, к которым они побуждают, всегда аморальны и безнравственны.

Которые и исцелялись все — Под словом "все" имеются ли в виду люди, о которых говорится как в стихе 16, так и в стихе 15? Для отрицательного ответа нет оснований. Показательно, что после Пятидесятницы апостолам удавались все случаи исцеления³. В отличие от нынешних "целителей" апостолам не приходилось извиняться, что кого-то они не смогли исцелить.

1 Элликот, указ. соч., с. 85.

2 В комментариях к 9:32, 36 мы предложим еще один источник о распространении христианства в Лидде и Иоппии, а также на равнине Шарон. Здесь на этом останавливаться не стоит.

3 Сила апостолов теперь была выше, чем раньше (Мтф. 17:16).

Лука пишет, что исцеления ВСЕ. Сила освобождать от бесов была дважды обещана Иисусом (Лк. 9:1; Мк. 16:17).

Обладает ли кто-нибудь сейчас способностью совершать чудесные исцеления, как это делали апостолы? Такая чудесная сила давалась либо принятием Святого Духа, либо возложением рук апостолов (Деян. 8). Уже долгое время апостолы присутствовали там во плоти. И уже долгое время на верующих возлагали руки апостолы. Мы утверждаем, что Святой Дух — это не раздвоенное лицо. Новый Завет, написанный по вдохновению Святого Духа, показывает нам, как действует Бог. Мы также утверждаем, что Святой Дух не может противоречить Себе, действуя сегодня иначе, чем Бог, дела Которого Он раскрыл. Когда мы видим сегодня человека, утверждающего, что он "целитель" (силой Господа), и даже не проповедующего евангельское послание, мы можем только сказать (с любовью): "Он обманут".

Р. Второе преследование со стороны синедриона. 5:17-42

1. Петр и все апостолы арестованы. 5:17-25

5:17 —

Первосвященник же встал¹ — Идет ли речь об Анне или о Каиафе? В этом вопросе мнения исследователей разделились. Возможно, инициатором преследований стал Каиафа, который раньше стоял за силами, приведшими к распятию Иисуса. "Встал" — идиоматическое выражение, означающее, что он снова начал активное противодействие. Первосвященника и саддукеев, которым особенно не нравились любые утверждения о лживости их веры в невозможность телесного воскресения, побудили к действию происходившие события — проповедь и чудеса в христианской общине.

И с ним все, принадлежавшие к секте² саддукейской — Этих "всех" мы уже видели во время первого преследования со стороны синедриона (Деян. 4:5-6). Не все члены синедриона были саддукеями по вере, но все, кто ими были, приняли участие в преследовании вместе со своим лидером³. Словом "секта" переведено греческое "хайресис" — "то, что человек выбирает, или во что верит". Впоследствии оно стало означать "партию, к которой человек принадлежит по выбору". Для людей первого века слово "секта" имело иное значение, нежели для нас. Например, различные философские школы греческие авторы называли "сектами", а Гален использовал это слово в отношении различных медицинских школ.

Исполнились зависти — В других местах это слово может переводиться как "рвение" или "ревность". В KJV оно переведено здесь как "негодование". Мотивом действий саддукеев могла быть попытка защитить свои верования от нападков. Или же они могли прийти в ярость от того, что апостолы так низко ставили их авторитет и не повиновались строгому указанию не проповедовать во имя Иисуса. Или они просто завидовали популярности апостолов.

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

2 В Русском Синодальном переводе — "ереси". — Прим. перев.

3 Дополнительную информацию о саддукеях см. в комментариях к Деян. 4:1 и в дополнительном исследовании после главы 4.

5:18 —

И наложили руки свои на Апостолов — Здесь слово оригинала имеет значение "набросились". На современном языке можно было бы сказать "Схватили за шиворот и бросили в тюрьму". Такая судьба постигла всех апостолов (см. стих 29). Саддукеи хотели показать, что на этот раз дело серьезно. Ленски полагает, что апостолов схватили и арестовали, когда поблизости не было толп людей¹. Такой вывод он делает из того, что произошло (стих 26), когда те же власти вновь арестовали апостолов, но вели их без применения насилия, боясь народа.

И заключили их в народную темницу — Мы уже встречали слово "темница" в Деян. 4:3². Добавление слова "народная" указывает, возможно, на более строгие условия заключения. Их не просто взяли под стражу, к ним относились, как к уголовным преступникам и содержали, как грабителей и убийц. Узников оставляли в тюрьме на ночь, поскольку по Моисеевому закону нельзя было судить в день ареста.

5:19 —

Но Ангел Господень — Освобождение в записи Луки со всей очевидностью было сверхъестественным. Его совершил ангел, существование которого отрицали саддукеи, арестовавшие апостолов. Те, кто не принимают ясные слова Луки, но в то же время соглашаются в целом с исторической точностью рассказа, выдвигают гипотезу, что "ангелом" был кто-то из верных и храбрых учеников и что апостолы в темноте ночи и от волнения, вызванного освобождением, приписали его вмешательству ангела³. Но такое вольное толкование рассказа вступает в противоречие с его достоверностью и вдохновенностью, поэтому оно неприемлемо.

Ночью — Из последующих стихов мы узнаем, что темницу охраняли стражи. Что стало с их глазами, если они не видели дел ангела?

Отворил двери темницы и, выведши их, сказал — Критики иногда усмеваются: какой смысл был в этом освобождении, если апостолов вновь арестовали на следующий день? Ответ на этот вопрос не надо долго искать. Это освобождение послужило предупреждением саддукеям. Оно укрепило веру апостолов. А когда о нем узнал народ, оно еще больше убедило его в Божьей силе, в Его присутствии и провиденциальной заботе.

5:20 —

Идите и, ставши во храме, говорите народу — Им надо было пойти на людное место. Если власти вновь попытаются арестовать их, они вынуждены будут сделать это принародно. А апостолы тем временем смогут убедительно продемонстрировать свое стремление повиноваться Богу, а не людям.

Все послание жизни⁴ — В греческом оригинале, слово, переведенное как "послание", стоит во множественном числе — "слова". Но использовано не слово "логос", а "храма", которое подразумевает предписанную речь,

¹ R.C.H.Lenski, Interpretation of Acts of the Apostles (Philadelphia: Wartburg Press, 1944), p. 214.

² В Русском Синодальном переводе в 4:3 слова "темница" нет. — Прим. перев.

³ В комментариях к Деян. 7:30 и след. мы получим более детальную информацию об "Ангеле Господнем".

⁴ В Русском Синодальном переводе — "Все сии слова жизни". — Прим. перев.

поэтому перевод как "послание" вполне допустим. Ср. Ин. 6:68. В греческом тексте слово "жизнь" выделено. Эта "жизнь" подразумевает, по-видимому, вечную жизнь, о которой они учили, жизнь, ставшую доступной для всех благодаря воскресению Иисуса. Ангел повелел апостолам идти и говорить об условиях спасения от грехов.

5:21 —

Они выслушавши вошли утром в храм — Значительную часть года в Палестине, особенно в сухой сезон, вскоре после восхода солнца жара становится гнетущей. Утреннее жертвоприношение совершалось при восходе солнца. Иисус учил рано утром (Ин. 8:2). Поэтому неудивительно, что рано утром в храме апостолов слушала толпа народа. Более того, переходя ко второму преследованию, Лука рассказал о популярности апостолов. Как только распространилась весть о проповеди апостолов в храме, толпа людей там очень скоро стала увеличиваться.

И учили — Апостолы возобновили проповедь и говорили об условиях спасения. Макгарви высказал предположение, что проповедь, прерванная накануне, продолжалась, как будто была прервана на очень короткое время, но это может быть верным только в том случае, если их арест накануне не был "тайным", как предполагает Ленски.

Между тем первосвященник и которые с ним, пришедши, созвали синедрин — Синедрин созвали, чтобы судить апостолов за нарушение запрета проповедования. Вспомним, что обычно синедрин начинал заседания в 10 утра. Возглавили второе преследование саддукеи, поскольку здесь участвуют те же "которые с ним", что и в Деян. 5:17. Макгарви полагает, что они провели беспокойную ночь в ожидании времени созыва синедрина.

Для первосвященника и его заместителей ночь, несомненно, была беспокойной, ибо они знали, что утром им предстоит еще раз встретиться с людьми, которые бросили им вызов и которые этим вызовом привлекли на свою сторону множество лучших людей города и окрестностей¹.

И весь сенат сынов Израилевых² — Какая разница между "сенатом" и синедрином, названным выше? Слово, переведенное как "сенат", в греческом оригинале означает "старейшины", пожилые опытные люди. Двадцать четыре старейшины были членами синедрина, но в этом стихе, по-видимому, имеется в виду другая группа старейшин. Эти "сенаторы" — возможно, те же люди, о которых говорится в Лк. 22:66 и Деян. 22:5³. Сенат, как представляется, был собранием людей — как их избирали, мы не знаем, — которые в определенных случаях выступали советниками синедрина.

И послали в темницу привести Апостолов — Они не знали, что апостолов там уже нет и что они снова проповедуют в храме.

5:22 —

Но служители пришедши не нашли их в темнице — Эти "служители" были иудеями, не римлянами, возможно, они входили в храмовую стражу

1 Макгарви, указ. соч., с. 92.

2 В Русском Синодальном переводе — "И всех старейшин из сынов Израилевых". — Прим. перев.

3 Внебиблейские ссылки на "сенат" можно найти в 1 Макк. 12:6; 2 Макк. 1:10; 4:44; Иудифь 4:8 и 15:8.

или выполняли в синедрионе другие обязанности. Когда они открыли дверь камеры, где содержались апостолы, и не нашли их, сделали ли они обыск во всех прилегающих помещениях? Думаем, был сделан тщательный обыск, как это видно из их донесения синедриону.

И возвратившись донесли — После обыска они вернулись туда, где собрались синедрион и сенат. Донесли, что они обнаружили.

5:23 —

Говоря: темницу мы нашли запертою со всею предосторожностью — Были приняты все меры, дабы предотвратить бегство апостолов. Дверь была заперта, как и накануне вечером. На двери не было следов взлома. Все было в полном порядке. Глагол "заперта" стоит в совершенном времени, указывающем на действие, совершенное в прошлом с продолжающимся результатом. Дверь была заперта и оставалась запертой. По их словам, дверь не открывали, насколько они могли судить, она оставалась запертой всю ночь до тех пор, когда они пришли за узниками.

И стражей стоящими пред дверями — Стражники были те же, что обычно несли стражу по ночам. Служители донесли, что они были на месте, продолжали нести стражу, как будто бы ни о чем не подозревая. Стражники думали (пока не открыли дверь), что узники были в тюрьме.

Но отворивши не нашли в ней никого — Для них это должно было стать ударом. Можем себе представить, как они все оглядели вокруг, затем ошеломленно посмотрели друг на друга. Не мог ли кто-нибудь из них подумать о возможности чудесного вмешательства Бога?

5:24 —

Когда услышали эти слова первосвященник, начальник стражи и прочие первосвященники — Эти термины были объяснены в комментариях к Деян. 4:1, 5, 23.

Недоумевали, что бы это значило — "Недоумевали" выражает состояние тревоги, возникающее, когда человек сбивается с пути, не знает, как преодолеть трудность. Они были потрясены этим сообщением и какое-то время не знали, что предпринять или сказать. Их беспокоил конечный результат этих событий. Был нанесен удар по их авторитету. Необычное исчезновение узников из тюрьмы наводило на мысль, что Бог противостал им, совершив чудо. Учение апостолов привлекало обращенных. И до сих пор все их усилия противоборствовать им и заставить их замолчать оказывались тщетными. Когда это кончится?

5:25 —

Пришел же некто и донес им, говоря — Личность его не раскрывается. Он знал об аресте накануне вечером и понимал всю странность того, что теперь апостолы на свободе. Об этом он и пришел донести синедриону.

Вот, мужи, которых вы заключили в темницу, стоят в храме и учат народ — Сначала удивительное сообщение, что узников нет в тюрьме. Теперь еще одна поразительная новость. "Эти люди в храме и делают то самое, за что их уже дважды арестовали!" Ревность, рвение и зависть,

приведшие к аресту апостолов накануне, разыгрались еще больше, когда религиозные лидеры оправились от первоначального изумления.

2. Петр обращается к синедриону. 5:26-32

5:26 —

Тогда начальник стражи пошел со служителями — Начальник храмовой стражи и несколько иудейских воинов сразу же отправились за сбежавшими узниками. Возможно, как предположил Макгарви, они даже не стали дожидаться приказа от синедриона. Отряд возглавил сам начальник. Он хотел быть уверенным, что на этот раз не будет промашки. Он лично проследит, что апостолов возьмут под стражу.

И привел их без принуждения — Означают ли слова "без принуждения" иное обращение по сравнению с арестом днем раньше? Обращались ли они с апостолами грубо при предыдущем аресте, применяли ли они насилие? Возможно. На этот же раз они действовали довольно мягко, потому что арест производился прилюдно и служители боялись народа. Они увели апостолов, и те не оказали сопротивления, хотя, учитывая настроение народа в их пользу, они легко могли вызвать бунт и сорвать арест. Но сопротивление привело бы к бессмысленному кровопролитию. И кроме того, христиане — законопослушные граждане. Приказа синедриона было для них достаточно.

Потому что боялись народа, чтобы не побили их камнями — Посмотрев на лица людей и на размеры толпы, иудейские воины поняли, что их предприятие может быть опасным. Народ был на стороне апостолов. Если будет применено насилие или кто-то из апостолов будет при аресте ранен, начнется мятеж, и воинам это было ясно. Обратите внимание — иудеи боялись. Служители высшего суда иудеев арестовывают двенадцать человек, которые проповедуют, несмотря на запрет суда, и при этом они чувствуют страх. Это показатель того, что апостолы завоевали авторитет не только в глазах членов церкви в городе, но и среди еще необращенных, с готовностью слушавших слова апостолов.

5:27 —

Приведши же их, поставили в синедрионе — Ср. комментарий к Деян. 4:7. Синедрион сидел полукругом, а арестованные стояли в центре. Сцена, мы думаем, происходила в Газифе, месте, где обычно собирался синедрион.

И спросил их первосвященник, говоря — Относительно личности первосвященника см. комментарий к стиху 17. На сей раз говорящий не столь неопределенен в своем обвинении, как это было в случае с Петром и Иоанном (Деян. 4:7).

5:28 —

Не запретили ли мы вам накрепко учить о имени сем — См. 4:17, 18, 21. Они запретили им говорить во имя Иисуса. Они сказали, что апостолы не должны больше даже упоминать это имя.

И вот, вы наполнили Иерусалим учением вашим — "Наполнили", что был не один акт неповиновения приказу синедриона, а несколько. Тем

самым помимо воли отдавалась дань рвению и верности апостолов. Подвергнув христиан судебному преследованию, противники смогли выдвинуть против них единственное обвинение — они наполнили город христианской верой. В речи первосвященника слышны нотки раздражения. Если Иисус восстал из мертвых, становится очевидным, что учение саддукеев о "невозможности воскресения" ложно, а саддукеям не нравилось, что их публично уличают во лжи. Он презрительно говорит о "вашем учении", как будто речь шла о сумасбродных идеях умственно неуравновешенных людей.

И хотите навести на нас кровь Того Человека — Апостолы не только опровергали веру саддукеев в "невозможность воскресения", они также говорили, что иудейские религиозные лидеры причастны к смерти Иисуса¹. "Навести чью-то кровь на кого-то" означает обвинить человека в убийстве невинного. Забыли ли религиозные лидеры о словах, сказанных во время суда над Иисусом у Пилата ("И отвечая весь народ сказал: кровь Его на нас и на детях наших" — Мтф. 27:25)? Тогда они были готовы взять на себя ответственность, теперь же не желают нести ответственность за убийство Христа.

5:29 —

Петр же и Апостолы в ответ сказали — В первом заявлении первосвященника против апостолов выдвигались два обвинения: (1) неповиновение предписанию синедриона и (2) попытка возложить на синедрион вину за убийство невинного. Петр теперь выступает от лица всей группы апостолов, которые заявили о своем согласии с тем, что говорит Петр.

Должно повиноваться больше Богу, нежели человекам — Ср. комментарий к Деян. 4:19. Во время первого преследования они мужественно отвечали судьям. Теперь, выполняя поручение освободившего их из темницы ангела, они снова мужественно отвечают на обвинения. По первому обвинению, в неповиновении синедриону, они признают себя виновными. И объясняется, почему они не подчинились: "Когда поступают указания от Бога и от людей и эти указания противоречат друг другу, мы повинемся Богу. Он повелел нам проповедовать, и мы проповедуем".

5:30 —

Бог отцов наших воскресил Иисуса — Петр переходит ко второму обвинению, выдвинутому первосвященником, т.е. возложению вины на синедрион за убийство невинного человека. Он ссылается на то, что продемонстрировал Бог отцов (по поводу этого выражения см. комментарий к Деян. 3:13), воскресив Иисуса из мертвых, а именно, что Иисус был невинным человеком. Принял бы Бог Его жертву и воскресил бы Его, если бы Он был богохульником, как утверждали религиозные лидеры? Вряд ли. То, что Бог сделал для Иисуса, Петр приводит в доказательство Его невинности.

Которого вы умертвили, повесивши на древе — В смерти Иисуса не было сомнений, ее засвидетельствовали сами религиозные лидеры (Ин. 19:31-34). И как видно из Евангелия, это было лишь одним из длинного

1 Слова Петра в Деян. 2:36; 3:13, 14; 4:10 привели в некоторое замешательство мучившихся угрызениями совести священников. В своих проповедях апостолы говорили о той роли, которую религиозные лидеры сыграли в распятии Иисуса.

списка дел, замысленных синедрионом в его попытках избавиться от Иисуса. Отвечая на второе обвинение против апостолов, Петр говорит: "Это правда, вы убили Иисуса. Вы выдали Его римлянам, потребовали Его смерти, и римляне по вашему настоянию распяли Его". Относительно природы "дерева" (креста) см. комментарий к Деян. 10:39.

5:31 —

Его возвысил Бог десницею Своею — Обратите внимание: Петр опять утверждает, что синедрион действует против Бога. Петр говорит: "Вы пытаетесь заставить нас прекратить проповедь евангельского послания, ведь так? Вы противостояли Богу, пытаясь это сделать раньше. Вы противостойте Ему и сейчас. Богу угодно, чтобы каждый узнал о спасении, ставшем возможным для всех благодаря возвышению Иисуса". Слова о вознесении Иисуса десницей Божьей мы встречали и раньше, в Деян. 2:33. В добавление к сказанному, можно отметить, что использованное Петром слово среди всех Евангелий встречается только в Евангелии от Иоанна (Ин. 3:14; 12:32, переведено как "вознесен"). Оно было использовано в Ис. 52:13 в отношении Страдающего Раба Божьего и позднее Павлом в отношении вознесенного и прославленного Христа (Флп. 2:9). Этими словами Петр сказал, что предсказанный в Ветхом Завете Мессия пришел, что Он "вознесся" и "возвысился" и что в Нем источник спасения, о котором надо проповедовать всем людям.

В Начальника и Спасителя — Петр говорит, что Бог возвысил Иисуса, потому что видит в Нем надежду людей на спасение. Это часть Божьего плана по спасению людей. Бог возвысил Того, кто есть Начальник и Спаситель. О слове "начальник" см. комментарий к Деян. 3:15. "Спасителем" называли древние божества (в особенности заступников), князей, царей и в целом людей, дававших какие-то особые блага своей стране. Слово означает спаситель, освободитель, хранитель. О благах, данных Иисусом, как раз и начинает говорить Петр.

Дабы дать Израилю покаяние — О природе покаяния см. дополнительное исследование N 8 после главы 2. Как Бог может дать покаяние людям? Разве каждый человек не должен каяться сам? Бог дает покаяние, предоставляя людям возможность покаяться. Он дает его не наперекор человеческой воле, ибо, как показано в дополнительном исследовании, покаяние — акт человеческой воли. Благодаря "возвышению" Христа были заложены основы, на которых стало возможным покаяние и связанное с ним прощение. За свое участие в отвержении и распятии Иисуса Израиль и его правители заслуживали наказания, но им вместо этого была предоставлена Богом возможность покаяться. Под "Израилем" имеется в виду еврейский народ в целом и, коль скоро Петр выступает перед синедрионом, он тоже в частности. Разумеется, покаяние предлагается не только евреям. Евангелие должно проповедоваться и язычникам (Лк. 24:27).

И прощение грехов — Объяснение этого выражения см. в комментарий к Деян. 2:38. Речь идет о снятии греха. Это еще одно благо, получаемое благодаря возвышению Иисуса как Спасителя. Как покаяние совершается усилием человеческой воли, так и прощение не дается просто произвольно. Прощение дается тем, кто выполняет Его волю. Кто-то справедливо заметил, что у спасения две стороны — Божья и человеческая. Заявление Петра

нельзя рассматривать как игнорирующее или считающее необязательной какую-то из этих сторон.

5:32 —

Свидетели Ему в сем мы — Если у синедриона еще остаются сомнения относительно воскресения и дарования людям спасения через вознесенного Начальника и Спасителя, Петр повторяет то, что говорил раньше: он и его друзья апостолы были тому свидетелями¹. Судьи синедриона могут отвергать истины, которые излагает Петр, но нам надо помнить, что свидетельство исходит от людей, чье учение подтверждалось не только чудесами (о которых Лука рассказал выше в этой главе), но и удивительным освобождением из охраняемой тюрьмы. Нет оснований для сомнений в том, что говорит Петр.

И Дух Святой — Как явствует из контекста, это ссылка на крещение Святым Духом (Пятидесятница), давшее апостолам силу совершать чудеса. Петр говорит, что учение апостолов получило подтверждение.

Которого Бог дал повинующимся Ему — Петр говорит: "Мы повинемся Богу, а не людям. Вам нужны доказательства? Бог дает силу совершать чудеса (Святого Духа при крещении) только тем, кто Ему повинуется. У нас есть сила совершать чудеса. Из этого следует, что мы повинемся Ему". Верно, что часть Святого Духа (которую мы называем "даром пребывающего Духа") дается каждому человеку, становящемуся христианином, но ссылка на эту деятельность Святого Духа вряд ли вписывается здесь в контекст. Это не служит слишком уж большим доказательством повинования апостолов Богу. Тот факт, что Святой Дух дается послушным людям, следует понимать как нечто, что подтверждает послушание Богу апостолов. В противном случае эта ссылка бессмысленна².

3. Речь Гамалиила. 5:33-42

5:33 —

Слыша это — В глазах синедриона "это" было признанием вины по обоим обвинениям и попыткой оправдать действия апостолов, от лица которых выступал Петр.

Они разрывались от гнева — Это не то выражение, что использовано в Деян. 2:37. Здесь слова сильнее. В этих словах подразумевается идея "разрезания пилой", и применительно к человеческим чувствам они означают быть разрываемым гневом и возмущением. Это раздражение, когда человек борется со своей совестью. То же слово использовано в Деян. 7:54. Речь Петра сверх меры разволновала чинов синедриона и чуть не превратила суд просто в сборище людей.

И умышляли умертвить их — Члены синедриона пришли в такой гнев, что настроились убить апостолов. Официального решения не было, но для

1 См. Деян. 2:32, где Петр заявляет, что апостолы были "свидетелями".

2 Пятидесятнические и харизматические толкователи Деяний используют этот стих как доказательство, что крещение в Святом Духе дается всем верующим. Общеизвестно, что в ранней церкви у многих помимо апостолов, получивших крещение Святым Духом, были духовные дары, но не у всех. Использовать этот стих для утверждения, что люди сегодня могут креститься в Святом Духе, значит приписывать Петру больше, чем он сказал.

себя они его приняли. Был только один способ заставить этих людей замолчать — убить их и забыть о них.

5:34 —

Некто фарисей, именем Гамалиил — О секте фарисеев было рассказано в дополнительном исследовании после главы 4. В то время фарисеи, как кажется, не были настроены столь решительно против учеников, как саддукеи. Подробная информация о Гамалииле приведена в Хронологии Нового Завета на стр. 17. Гамалиил был видным человеком в секте фарисеев. Он был четвертым в роду иудейских законоучителей, начавшемся с Гиллела и продолжавшемся несколько веков. Павел был одним из его учеников (Деян. 22:3), и если бы Павел остался с иудеями, он, по-видимому, стал бы следующим в этой династии законоучителей.

Законоучитель — В Библии "книжники", "законоучители" и "законники" — синонимы. "Законник" был "книжником", специализировавшимся на вопросах, относящихся к толкованию закона, а "законоучитель" был книжником, сохранявшим и передававшим Моисеев закон и традиционные законы фарисеев, но и те, и другие проводили многие часы в изучении и толковании Моисеевого закона. Таким прекрасным учителем и был Гамалиил, к которому приходили молодые иудеи со всего света.

Уважаемый всем народом — Это четвертая характеристика, которую Лука дает Гамалиилу. Он был членом синедриона, фарисеем, законоучителем и его уважал народ. Он был настолько уважаем, что стал одним из семи среди иудейских учителей, кому дали почетный титул "Раввун".

Встав же в синедрионе... приказал вывести Апостолов на короткое время — "Встав" — мы видим Гамалиила встающим, чтобы говорить перед синедрионом. На его заседаниях было обычным делом, когда обвиняемого просили удалиться из зала¹. То, что Гамалиил приказал вывести апостолов из суда, можно считать свидетельством, что такие распоряжения в новозаветные времена мог делать любой член синедриона.

5:35 —

А им сказал — Гамалиил, по-видимому, стоял, пока служители не вывели обвиняемых. Лука мог узнать о содержании его речи от кого-то из членов синедриона или же от самого Петра (который, можно предположить, узнал о ней от своего учителя Гамалиила, когда их вернули в зал суда, либо позднее).

Мужи Израильские! подумайте сами с собой о людях сих, что вам с ними делать — Будьте осторожны в принятии решения. Не поступайте опрометчиво — здесь может быть что-то, что мы, возможно, не учли. Давайте подумаем, прежде чем действовать.

5:36 —

Ибо не задолго пред сим явился Февда — Совет Гамалиила как бы сродни старой истории о веревке, которую дают человеку, чтобы он сам повесился. Показывая, как это происходит, он приводит пример Февды и

1 Ср., что сказано в Деян. 4:15.

Иуды Галилеянина. Нельзя точно установить, когда на сцене истории появился Февда. Однако, раз Гамалиил упоминает о Февде до Иуды Галилеянина (жившего примерно в 6 г. н.э.), вполне возможно, что Февда жил примерно в то время, когда родился наш Спаситель, т.е. около 5 г. до Р.Х. "Явился" означает, что Февда пытался совершить бунт.

О Февде упоминает Иосиф Флавий (Древности, XX.5:1!), но это, видимо, не тот, о котором говорит Гамалиил. Февда из рассказа Иосифа Флавия жил примерно 10 или 15 лет спустя после событий, описанных в Деян. 5. Более того, Иосиф Флавий пишет, что (его) Февда "угговорил многих взять с собой свои вещи и следовать с ним к Иордану". "Четыреста человек", о которых говорит Гамалиил, конечно же, не то, что "многие" у Флавия. Февда из рассказа Иосифа Флавия призвал людей следовать за ним к реке Иордан, сказал, что он пророк, что он разделит воды и проведет их. Однако на них неожиданно напал прокуратор Иудеи Фад и многих перебил. Февда был схвачен, отведен в Иерусалим и обезглавлен. Основываясь на якобы существующих разногласиях между речью Гамалиила и записью Иосифа Флавия, некоторые критики Нового Завета утверждают, что здесь в Деян. 5:36 мы имеем дело с грубой ошибкой, что речь, приписываемая Гамалиилу, на самом деле была вставлена много лет спустя каким-то автором, несведущим в истории, что вся эта часть Деяний, следовательно, не заслуживает доверия и что к содержанию всей остальной книги следует относиться с большой осторожностью. Но самое простое решение проблемы — предположить, что было два человека с таким именем, живших в разное время и пытавшихся поднять восстание против Рима. Имя Февда как производное либо арамейского имени Фаддей (см. Мтф. 10:3), либо греческого Теодор было достаточно распространенным, и вполне возможно, что был не один повстанец под этим именем. Более того, Иосиф Флавий упоминает по меньшей мере о трех восстаниях вскоре после смерти Ирода Великого (Древности, XVII.10).

Выдавая себя за какого-то великого — Он выдавал себя за Мессию, либо за великого пророка, либо претендовал на царство. Примерно во времена Иисуса появилось много лжепророков, выдававших себя за Мессию.

И к нему пристало около четырехсот человек — Существовало несколько банд грабителей и революционеров, более или менее многочисленных, с которыми римляне постоянно имели дело.

Но он был убит — Февду убили во время восстания, которое он поднял.

И все, которые слушались его, рассыпались — Слово, переведенное как "слушаться", означает "верить". Это "пейто", и его можно также перевести как "убеждать" или "повиноваться". Оно относится к людям, поверившим его притязаниям, и Гамалиил, как представляется, сознательно использовал такие слова, чтобы расстроить на "слушавшихся" то, чему учили апостолы. Гамалиил указывает, что в случае Февды претензии были ложными и движение умрело.

5:37 —

После сего... явился Иуда Галилеянин — Иосиф Флавий рассказал об этом человеке (Древности, XVII.10.5). Он пишет, что восстание произошло при Квиринии во время переписи. В одном месте (Древности, XVIII.1) Иосиф Флавий называет его говланитянином, т.е. человеком из страны к

востоку от Галилеи. Если бы это было единственным внебиблейским упоминанием о нем, то Луку опять могли бы обвинить в неточности, но в других местах Флавий называет Иуду галилеянином (Древности, XX.5.2), поэтому здесь рассказ Луки не ставится под сомнение.

Во время переписи — Это было ВТОРОЙ переписью при Квиринии¹. Эта вторая перепись проводилась около 6 г. н.э., когда Иудея стала провинцией под управлением римского прокуратора². Перепись, о которой говорится в Деян. 5:37, не надо путать с первой переписью, когда Квириний был правителем Сирии. Первая перепись проводилась примерно в 6 г. до Р.Х.

И увлек за собою довольно народа — Эллиот утверждает, что это восстание Иуды было самой значительной попыткой сбросить римское иго. В нем принял участие фарисей по имени Саддук, а лозунгом этой революционной партии была абсолютная независимость Израиля. Его последователи считали незаконным платить дань кесарю в любой форме. Зато законным считалось применение любого оружия для защиты свободы.

Но он погиб, и все, которые слушались его, рассыпались — Война, которую вели Иуда и его последователи, была "священной войной", и Иосиф Флавий, который писал долгое время спустя после краха движения и излагал впечатления своей юности, рассматривал их как одну из четырех крупнейших сект иудаизма (наряду с фарисеями, саддукеями и ессеями). В новозаветные времена рассеявшихся последователей можно было еще найти в Галилее, и их называли зилотами (или кананитами). Иуда погиб, но лидерами движения продолжали считать его сыновей Иакова и Симона, которые были распяты при прокураторстве Тиверия Александра (Древности, XX.5.2.).

5:38 —

И ныне, говорю вам, отстаньте от людей сих и оставьте их — Гамалиил предлагает прекратить их преследование и угрозы. Причина совета видна из двух приведенных примеров. Если дела апостолов от людей, их постигнет та же участь, что движения Февды и Иуды.

Ибо, если это предприятие и это дело — от человеков — Если апостолы действовали обманном путем или были лжелидерами наподобие Февды и Иуды, то об этом движении нечего беспокоиться.

То оно разрушится — Следует помнить, что совет Гамалиила не был богодухновенным, и его предложение о том, как относиться к различным движениям, нельзя рассматривать как руководящее указание в наши дни. Например, этот принцип нельзя применять к крупнейшим мировым религиям. Многие из них существуют долгое время, хотя они явно не от Бога. Было бы глупо позволять представителям какой-нибудь восточной секты или культа приходить на собрания нашей общины, проповедовать и завербовывать учеников и в то же время благодушно говорить: "Если это от людей, то это пустяки". Библия дает иную мерку для определения истины, а именно, как человек и его учение согласуются с вдохновенным Словом Божьим (1 Тим. 6:3 и след.). Давайте использовать эту мерку, а не ту,

¹ См. Лк. 2:2, где он пишет о первой переписи.

² Ср. комментарии к Мтф. 2:22 и Введение в этой книге, где рассказывается о сыновьях Ирода Великого (в частности, информацию о первой переписи и связанных с ней проблемах).

которую предложил не получивший вдохновения Гамалиил. Заявляя, что сопротивление апостолам, возможно, не имеет смысла, Гамалиил дает просто житейский совет. Если им дать достаточно веревки, они сами повсягнутся — вот смысл его предложения.

5:39 —

А если от Бога, то вы не можете разрушить его — Если Бог — творец этой религии, вы не сможете ее уничтожить, поскольку Бог всемогущ и неизменен. Условное предложение в стихе 38 подразумевает, что условие "вероятно": Гамалиил говорит, что, по его мнению, апостольское движение, "возможно", от людей. Условное предложение здесь, в стихе 39, не подразумевает ничего. В целом слова Гамалиила означают: "Думаю, что оно от людей. Но допустим, просто как вариант, что оно от Бога. Бороться против Бога безнадежно. Вы проиграете". Оба исторические примера, приведенные Гамалиилом, показывают, что в его глазах христианство происходило от людей.

Берегитесь, чтобы вам не оказаться и богопротивниками — В греческом оригинале — "чтобы когда-нибудь", т.е. в будущем, когда будет слишком поздно отказываться от своих дел и когда вы окажетесь втянутыми в борьбу против Бога. Гамалиил убеждает, что такое сопротивление будет не только безнадежным, но и опасным. "Противиться Богу" встречается также в рассуждениях фарисеев, вставших позднее на сторону Павла в том же суде (Деян. 23:9).

5:40 —

Они послушались его — В греческом оригинале: "Они согласились с ним". Саддукеи были признанными лидерами иудейской религиозной жизни, однако фарисеи пользовались большей популярностью в народе, поэтому саддукеи нуждались в одобрении и поддержке со стороны фарисеев, иначе их решения не выполнялись, а лидерство игнорировалось. А в таком случае, как этот, когда обвиняемые (апостолы) были чрезвычайно популярными, для них было особенно важно заручиться поддержкой фарисеев. Гамалиил на суде изложил позицию фарисеев, поэтому они были вынуждены отказаться от намерения предать апостолов смерти.

И, призвавши апостолов. — Апостолов вернули в зал суда для заслушивания приговора.

Били их — Порка была у евреев обычным способом наказания за мелкие проступки. Она была скорее дисциплинарным, а не уголовным наказанием. Обычно нарушители получали тридцать девять ударов (2 Кор. 11:24). Порка была большим позором. Римские граждане ей не подвергались, но у евреев не было таких ограничений, и такое дисциплинарное наказание назначалось часто. В этом случае ему подверглись все апостолы.

Гамалиил посоветовал: "Отпустите их, оставьте одних". Но хотя и отказались от первоначального плана казнить обвиняемых, все же совету Гамалиила последовали не до конца. Почему? Были предложены различные объяснения. Боулз пишет:

Члены синедриона, возможно, почувствовали, что на карту поставлена их честь и что, если просто отпустить апостолов, на них будут смотреть как на людей, преследовавших невинных. Поэтому, чтобы спасти свое ли-

цо и честь суда, чтобы создать впечатление в виновности апостолов в каком-то проступке, их побили¹.

Другой автор излагает свое мнение следующим образом:

Физические муки от побоев, нанесенных с особой безжалостностью (особенно после того, как было проигнорировано предыдущее предупреждение — Деян. 4:18-21) и оставивших их тела в крови и ранах, должны были на много дней послужить апостолам напоминанием о приказании молчать².

Или же фарисеи (под влиянием Гамалиила) согласились на эту дисциплинарную меру по требованию саддукеев в обмен на отказ от более серьезного наказания, которое ранее предлагалось непримиримыми членами синедриона.

И запретивши им говорить об имени Иисуса, отпустили их —

5:41 —

Они же пошли из синедриона — Они молились о защите от этих религиозных лидеров. Молитва была услышана, ответ был, возможно, не совсем таким, как они ожидали (их побили), но их жизни были спасены, и они могли опять проповедовать.

Радуюсь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие — Каким был обычно результат порки? Для большинства людей не было ничего более позорного, чем публичная порка. Почему же тогда апостолы радовались? Возможно, потому, что они удостоились повторения примера Христа (Которого били римские воины и, быть может, также иудеи³) и тем самым показали, что они — последователи Христа. Возможно, потому, что этим они получили еще одно свидетельство следования Божьей воле, поскольку Иисус обещал, что они подвергнутся такому обращению, если будут "миротворцами" (Мтф. 5:11, 12; 10:17, 22). "Удостоились" кем? В глазах Бога? В глазах синедриона? А в чьих глазах это было "бесчестием"? В глазах синедриона или в глазах народа?

5:42 —

И всякий день — См. комментарий к Деян. 2:46. Апостолы продолжали игнорировать угрозы синедриона, продолжали повиноваться Богу.

В храме и по домам — Они учили прямо под носом у людей, запретивших им говорить во имя Христа. Возможно, они продолжали использовать Соломонов притвор, а начальник храмовой стражи действовал в соответствии с предложением Гамалиила (с которым согласился весь синедрион) и не вмешивался в их дела⁴. Апостолы ходили также по домам тех, кто хотел

1 Боулз, указ. соч., с. 83.

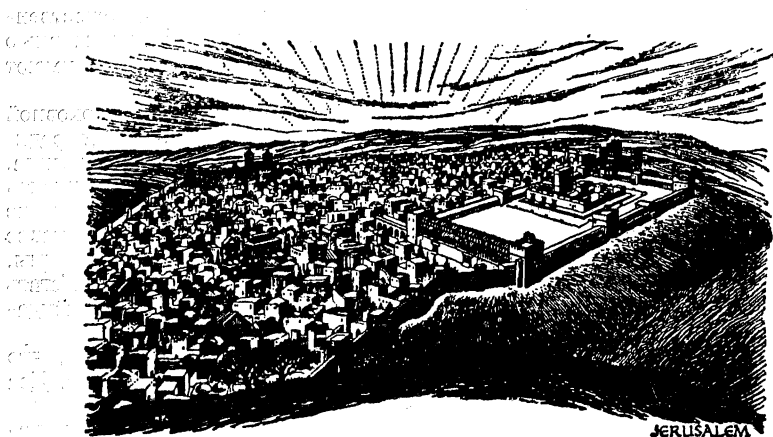
2 W.S.LaSor, Church Alive (Glerdale, Calif.: Gospel Light, 1972), p. 84.

3 О том, что Иисуса били римские воины, говорится в Ин. 19:1 и других местах. О таком же наказании со стороны иудеев говорит возможное толкование слова "били" в Лк. 22:63 и след.

4 О том, что после этого произошло с некоторыми ведущими членами синедриона, рассказано во Введении. В дополнение к тому, что там сказано об Анне и Каиафе, не лишена интереса и информация о Гамалииле. Гамалиилу позволили руководить синедрионом при императорах Калигуле и Клавдии. Христианское предание представляет его тайным учеником Иисуса (Псевдо-Климент, Recogn. 1.65). Фотий (Код. 171) пишет о его крещении Петром и Павлом вместе с Никодимом (представленным его племянником) и с его сыном Авиной. Согласно легенде, предположительно исходящей от Луциана, сирийского священника, Гамалиил участвовал в захоронении Стефана и других христиан и сам был похоронен в одной могиле со Стефаном и Никодимом (Августин, Civ. Dei. XVII.8 Serm. 318).

их слушать. Именно такая евангелизация нужна нам и сегодня — ежедневная проповедь Евангелия, публичная и по домам.

Не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе — Ничто не могло остановить их проповедь и учение, что Иисус — Мессия. (В наши дни, когда ученые пытаются провести различие между "керигма" и "дидахе", комбинация этих двух терминов играет важную роль в противостоянии попыткам свести библейские рассказы к исходной "керигме").

"Иерусалим"

Рисунок Горация Ноулса
из Британского и иностранного библейского общества.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ №10

Церковная дисциплина

В Писаниях даны божественные законы приема в церковь, божественные законы организации церкви, божественные законы управления жизнью церкви, божественные законы исключения из церкви, и люди не имеют права ими пренебрегать.

Строго говоря, существуют две стороны или два аспекта церковной дисциплины. Есть СОЗИДАТЕЛЬНАЯ (конструктивная или предупредительная) церковная дисциплина. И есть ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ дисциплина.

Под "созидательной" дисциплиной имеется в виду учение. От членов церкви нельзя требовать знания, что хорошо и что плохо, если они не получили наставления в праведности. В Новом Завете показано, что такое созидательное обучение должны проводить евангелисты и старейшины. Грех надо отвергать. Праведность надо воспитывать. И не следует прибегать к исправительной дисциплине, пока не использованы возможности созидательной.

И раньше и сейчас в церкви были и есть люди, считающие, что местные церкви не должны прибегать к исправительной дисциплине. Два самых распространенных довода сводятся к следующему:

1) Против дисциплинарных мер возражают, поскольку в Библии сказано: "Не судите, да не судимы будете" (Мтф. 7:1 и след.). Но этот стих, конечно же, не содержит запрета дисциплинарных мер в церкви, поскольку Павел писал коринфянам, что им следует судить греховные дела (1 Кор. 5:12, 13). Гармония Писания проявляется тогда, когда мы рассматриваем ОБА стиха в соответствующем контексте. Мтф. 7:1 осуждает не исправительную дисциплину, а лицемерное отношение к поступкам других.

2) Другие возражают: "Иисус сказал: "Пусть все (плохие и хорошие) растут вместе до жатвы" (Мтф. 12:24-30). И здесь нет запрета дисциплинарных мер. Иисус объяснил, что полем, на котором они растут вместе, был МИР, а не ЦЕРКОВЬ. Естественно, членам церкви не следует выходить в мир и выпалывать там дурных людей, это можно делать, только прибегнув к убийству. Но нам сказано, что мы должны удалять из общинного братства некоторых людей за их грехи.

Наконец, в порядке вступления, несколько слов о духе церкви при дисциплинарном воздействии на грешника. Несоответствующий дух в конгрегации может быть столь же большим грехом, как у человека, который постоянно грешит и которого за это исключают. Меры исправительной дисциплины надо применять в духе нежности и любви. Надо, чтобы чувствовалось сожаление, что такие меры стали необходимыми. И все должно делаться с надеждой, что грешника удастся вернуть к покаянию.

I. Библейское учение об исправительной дисциплине

А. Все покаявшиеся, крестившиеся верующие — братья во Христе

В этом состоит учение о Великом Поручении (Мтф. 28:18-20 и Мк. 16:15, 16). В этом — учение апостолов, записанное в Деян. 2:37-41, 47 и

др. Покаявшиеся верующие, крестившиеся именем Христа, считаются членами Тела Христова (церкви). Все они рассматриваются как братья. В этом — данный Христом план. Поэтому **ВСЕ ДОЛЖНЫ СЛЕДОВАТЬ ВОЛЕ ХРИСТА**. Мы не имеем права расширять двери в церковь или на небеса.

Б. Учение Писания о необходимости исправительной дисциплины

В Писании содержится немало мест об отлучении от братства, если другие меры исправительной дисциплины не приводят согрешившего брата к покаянию. 1 Кор. 5:13 и 5:11; Мтф. 18:15-18. Церковь должна выполнять эти ясные инструкции с таким же послушанием, как и инструкции, касающиеся приема людей в братство. Зачем громко и долго проповедовать о правилах приема (ясно изложенных в Писании) и в то же время отказываться следовать божественным законам исключения (записанным столь же ясно)?

II. Цели исправительной дисциплины в церкви

А. Предостеречь других от греха. 1 Тим. 5:20.

Одна из целей дисциплинарных мер заключается в сохранении чистоты церкви. Бог не может допустить, чтобы грех в пастве оставался ненаказанным. Если бы люди могли со спокойной совестью грешить, опасности подверглись бы сами основания церкви. Став членами церкви, люди оставались бы такими же, как раньше.

Б. Спасти грешника. 1 Кор. 5:5 и 1 Тим. 1:20.

В. Сохранить церковь от загрязнения. 1 Кор. 5:6, 7; Евр. 12:16; 2 Тим. 2:17, 18.

Г. Доказать послушание Христу. 2 Кор. 2:9 и 7:11.

Д. Произвести благоприятное впечатление на людей вне церкви. Деян. 5:14.

III. Процедура дисциплинарного воздействия

При рассмотрении процесса дисциплинарного воздействия помощь могут оказать следующие стихи: Мтф. 18:15-18; 1 Кор. 5:1 и след.; 1 Тим. 5:19-22; 2 Кор. 2:5-11; 1 Кор. 12:12-30.

А. Созидательная дисциплина

Выше было указано, что существует два вида дисциплины — созидательная и исправительная. Первый шаг — созидательная дисциплина. При правильном донесении Евангелия многие дисциплинарные проблемы решаются сами собой. Однако в отдельных случаях не помогает никакое обучение. В таких трудных случаях надо прибегать к мерам дисциплинарного воздействия из трех поочередных этапов, как показано в Мтф. 18:15-18:

Б. Исправительная дисциплина

Личная беседа. Зачастую единственное, что нужно сделать для заблудшего брата — это отвести его в сторону, показать ему его ошибки и пусть

их исправляет. Бывает, что искренний христианин живет в грехе или получает ложное учение, просто не замечая этого. Если он подлинно служит Богу, то охотно примет ваши наставления и намеренно исправится, узнав о своей ошибке. Этот вид церковной дисциплины ярко проиллюстрирован на примере того, что для Аполлоса сделали Акила и Прискилла. Первый шаг при наставлении заблудшего брата — личный совет.

Публичный выговор. Личное наставление эффективно во многих случаях, но не всегда убеждает согрешившего в его ошибке. В таких случаях нужна более сильная форма дисциплинарного воздействия — выговор с участием нескольких свидетелей. Иисус рекомендовал нам взять с собой двух или трех свидетелей, чтобы подтвердилось всякое слово. Если после этого он покается, цель достигнута. И тогда наиболее честные братья во Христе падут на колени в покаянии. Второй шаг исправительной дисциплины — беседа с несколькими братьями.

Собрание конгрегации. Если человек отказывается покаяться и после беседы с двумя или тремя свидетелями, тогда дело надо поставить перед всей конгрегацией. Хороший пример тому мы видим в служении Павла, когда он противостоял Петру перед своей общиной (Гал. 2:11 и след.). Публичный выговор перед общиной привел Петра к покаянию. Если заблудший брат стремится выполнить волю Господню, эти меры окажутся достаточно эффективными, чтобы вернуть его на путь истины. Если же он подчиняется только собственной воле, нужно принимать более строгие дисциплинарные меры.

Отлучение — исключение из общины. Павел опять же дал нам пример этой крайней меры исправительной церковной дисциплины (1 Кор. 5:1-13). Возможно, если бы мы пользовались этой формой наказания, которую предусмотрел Господь, члены церкви стали бы вести себя с большим пониманием, с большим уважением к своему братству в церкви. Если после личной беседы, публичного выговора и собрания общины человек все равно отказывается покаяться, любовь и служение Господу и Его церкви обязывают сделать следующий шаг — отлучение.

IV. Грехи, требующие принятия мер исправительной дисциплины

A. Все грехи должны получить надлежащие меры дисциплинарного воздействия.

Необходимы покаяние, молитва и исповедание. Вместе с тем некоторые грехи, если они повторяются и если в них не каются, требуют принятия общиной мер против нарушителя.

B. Раскольники, вносящие распри и беспорядки. Тит. 3:10, 11; Рим. 16:17.

B. Грехи блуда, лихоимства, идолослужения, злоречия, пьянства, вымогательства. 1 Кор. 5:11.

Многие ли из наших церквей осуждают людей, виновных в этих грехах?

Г. Те, кто намеренно не следует апостольскому учению и игнорирует его. 2 Фес. 3:6, 14.

V. Ответственность общины в отношении отлученных

А. Церковь должна стремиться вернуть их, помогая им преодолеть грех, в который они впали.

Об этом говорится в Гал. 6:1, 2. Это надо делать в духе кротости и доброты. На отлученных надо смотреть не как на врагов, а как на согрешивших братьев (2 Фес. 3:14, 15).

Предпринимая любые шаги, надо постоянно помнить о цели спасения души человека. Слишком часто дисциплинарные меры имеют следствием еще больший грех и разрушение. Нельзя, чтобы дисциплинарные меры казались "драчкой между членами церкви", "вычеркиванием кого-то из списков" или "ссорой между упрямым служителем и простым членом церкви". Такое впечатление от дисциплинарных мер вызывает страх и смятение в умах многих. Дисциплина — это попытка вернуть дитя Божье на правильный путь, пока оно еще окончательно не потеряно.

Б. Приходит время, когда отлученный становится "посторонним".

Согласно Мтф. 13:15-18 приходит время, когда исключенного надо уже рассматривать не как брата, а как язычника ("постороннего"). Или как говорит Павел: "Даже и не есть" (1 Кор. 5:11) с отлученным.

В. Возвращать раскаявшихся

Когда наказанный раскаивается, его надо вновь принять в братство с прощением и утешением. 2 Кор. 2:6-8.

Заключение

"Изгнать нарушителя — хорошо, излечить его — лучше, предупредить от падения — самое лучшее". Александр Кэмпбел.

"Дисциплина — излечивающее лекарство, а не убивающий яд, это не удовлетворение чувства ненависти судьи, а предостережение нарушителю". Дж. У. Макгарви.

Правильно поставленная церковная дисциплина признается в небесном суде. Дав наставления, как надо действовать, и указав, что в некоторых случаях надо прибегать к отлучению, Иисус сказал: "Истинно говорю вам: что вы свяжете на земле, то будет связано на небе; и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе" (Мтф. 18:18).

Рисунок Горация Ноулса
из Британского и иностранного библейского общества.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ №11

Демоны и одержимость демонами

Иногда задаешь себе вопрос: а не склонны ли мы сегодня попросту не обращать внимания на демонов¹ и духов, не желая замечать, что и в Ветхом, и в Новом Заветах содержится огромное количество упоминаний об этих существах. Сама мысль о существовании невидимых слуг сатаны содержит в себе ту концепцию, к которой не захочет присоединиться немалое количество людей. Подобным вещам нет места в наш век научного мышления и поиска! А может быть, это не так?

В своем Послании к Ефесянам апостол Павел говорит о войне, которую ведут христиане, и описывает ситуацию такими словами: "Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных" (Еф. 6:12). Если мы сталкиваемся с "незримой силой", если эта сила "контролирует" мир, в котором мы живем, и если она посылает "духовных агентов", то не является ли величайшим безумием с нашей стороны не признавать их реальность, как и реальность тех средств, при помощи которых можно их победить?!

Этимология слова "демон" ("даймонион", а в раннегреческом — "даймон") не ясна. В KJV оба слова переводятся как "дьявол", но в оригинале они четко отграничиваются от термина "диаболос". В ASV слова эти переведены как "демоны", и оба слова используются как синонимы как светскими, так и духовными авторами. Кроме того, если затрагивать вопрос словообразования, то стоит упомянуть о том, что Платон производит это слово от "даэмон", т.е. прилагательного, образованного от "дао" и означающего "знание" или "интеллект"². Евсевий производит это слово от "деймайно", т.е. "ужасно бояться"³. Прокл производит его от "дайо" — "распределять", поскольку предполагается, что демоны определяют участь или судьбы людей⁴.

I. Демоны — их личность

A. Языческие авторы

За время, прошедшее от Гомера до написания Септуагинты, термин претерпел многие изменения и переосмысления.

1. У Гомера, где боги сами являются всего лишь сверхъестественными людьми, "демон" и "теос" (боги) суть термины взаимозаменяемые⁵. Считалось, что демоны — это души добрых людей, которые по выходе их из тела назывались героями, а затем достигали уровня демонов, и в последующем — богов⁶. Платон говорит: "Правы поэты, утверждающие, что когда

1 В Русском Синодальном переводе это слово везде переводится как "бес", "бесы". — Прим. перев.

2 Cratylus 139B.

3 Proep. Evang. IV.5.

4 Гесиод. "Труды и дни". стр. 109-126.

5 Илиада. XVII. 98-99.

6 Плутарх "De Defac. Otac" и Гесиод, там же.

умирают хорошие люди, они достигают великой чести и достоинства и становятся демонами"¹.

2. Второй этап в развитии термина "демон" относится к постгомеровской эпохе, когда демоны считались посредниками между богами и людьми. У Гесиода — когда представление о богах стало более возвышенным и менее фамильярным — о демонах говорится как о промежуточных существах, посланниках от богов к людям². Написав "каждый демон есть существо среднее между богом и смертным", — Платон далее объясняет, что именно он подразумевает под "средним" существом. "Человек не может непосредственно приблизиться к богу, но любое общение и связь между богами и человеком осуществляется посредством демонов". Затем он детализирует свое определение: "Демоны являются докладчиками и переносчиками от людей к богам и обратно от богов к людям — молитв с одной стороны и указаний и наград с другой"³.

3. Третий этап в развитии термина наступил тогда, когда оценка демонов стала еще ниже, по мере того как философы старались возвысить богов. Теперь демоны считались по природе своей злобными, а если их провоцировали — то очень злобными. Теперь также верили, что души злых людей стали злыми демонами⁴. Плутарх писал: "Существует весьма древнее представление о том, что есть некоторые злобные и жестокие демоны, которые завидуют хорошим людям и стараются всеми силами помешать им в достижении добродетели; они тем самым становятся как бы сопричастны большому счастью, чем то, которым обладают они сами"⁵.

Пифагор утверждал, что некоторые демоны насылают болезни на людей и скот⁶.

Б. Иудейские мыслители

1. Раввинистическая демонология полна искажений библейской истины. "Падение сатаны и его ангелов в раввинистической демонологии странным образом представлено следствием сотворения человека и зависти к нему. Здесь также поддерживаются различные вульгарные представления о природе демонов — начиная от их создания накануне первой субботы, в связи с чем не могли быть закончены их тела (предполагается, что именно этим и объясняется, почему они являются духами), и до представления о порождении множества демонов от союза Евы с мужскими духами, Адама с женскими духами или с Лилит — царицей женских духов. По еще более грубым представлениям, демоны произошли от гадюки или из хребта того, кто не склонился в молитве. Демоны имеют пол и поэтому быстро размножаются и становятся неисчислимыми. Тысяча у вашей правой руки и десять тысяч у вашей левой руки"⁷.

Раввины знали множество способов управления демонами: свет факелов ночью, омовения, филактерия, амулеты, магические заклинания, окуливания и т.п.

2. В Септуагинте термины "даймон" и "даймонион" встречаются не часто, однако ими постоянно пользуются для перевода определенных слов с иврита. А "демонология" переводчиков Септуагинты столь же возвышена, как и демонология иудейских писаний. В большинстве случаев переводчики

1 Cratyls, там же.

2 Гесиод указ. соч., с.121.

3 Sympos. III. 202, 203.

4 Chalcid. Platon. Tim. с.135.

5 Plutarch. Dion. I.958.

6 Diog. Laert. Vit. Pythag., с.514.

7 Merrill Unger. "Biblical Demonology". (Wheaton, Ill; Scripture Press, 1952) с.33.

LXX не позволяют диким суевериям тех дней проникнуть в их перевод. Следует отметить, что в иврите нет точного эквивалента греческому термину "демон"; мы видим, что не менее пяти различных слов переведены с иврита при помощи этого термина (и только одно из них стало "демоном" в английском переводе). "Демон" (даймон, даймонион) было использовано переводчиками Септуагинты во Втор. 32:17 и Пс. 105:37, там, где говорится об "идолах", которым поклонялись язычники, и где в тексте на иврите стоит слово "шеддим" и его производные. Переводчики Септуагинты использовали слово "демоны" в Лев. 17:1-7, передавая им термин ("сейрим" — "козел" или "волосатый сатир"), характеризующий еще один объект идолопоклонничества. И снова они использовали слово "демон", там, где на иврите стояло "элилим", т.е. "идолы". (Пс. 95:5). "Демонами" передали значение слова "гад" — "бог судьбы" (Ис. 65:11)¹ — это еще один идол, которому поклонялись вавилоняне, и которого в других местах называли "Ваал". Использование слова "демоны" в Пс. 90:6 (там, где на иврите "разрушение") явилось в сознании переводчиков своеобразным отголоском народного поверия о том, что "тяжелая доля" или "трагические неудачи"² являются результатом деятельности злых демонов.

3. У Иосифа Флавия слово "демон" используется каждый раз, когда речь идет о злых духах. Он специально оговаривает: "Демоны есть ничто иное, как духи зла, которые проникают в людей и убивают их, если только люди не получают против них какой-то помощи"³.

4. У Филона Александрийского в сочинении "De Gigantibus" слово "демон", похоже, используется в более общем значении, как эквивалент "ангелов", и относится как к добрым, так и к злым созданиям. Филон, так же как и Иосиф Флавий, придерживается "ангельской" гипотезы в объяснении происхождения демонов.

В. Писание

1. То, что демоны действительно существуют, видно из того факта, что и авторы Писания, и Иисус говорят о них, нисколько не сомневаясь в их действительном существовании. Мы только что выяснили, что в Ветхом Завете "шеддим" и "сейрим" — это демонические понятия.

Есть множество доказательств того, что авторы Нового Завета твердо верили в существование демонов. Они заявляли об их существовании (Иак. 2:19; Откр. 9:20), описывали их сущность (Лк. 4:33; 6:18) и их деятельность (1 Тим. 4:1; Откр. 16:14), упоминали об их изгнании из человеческих тел (Лк. 9:42), их организации под властью сатаны (Мтф. 12:26; Еф. 6:12), указывали на их жилища (Лк. 8:31; Откр. 9:11) и их окончательную участь (Мтф. 25:41). Имеется также множество доказательств того, что и Сам Христос разделял подобные взгляды библейских авторов, хотя этот факт всячески отрицается. Он повелел своим ученикам изгнать демонов (Мтф. 10:1), сам изгнал их (Мтф. 15:22, 28), давал им отповедь (Мк. 5:8), имел над ними полную власть (Мтф. 12:9) и рассматривал свою победу над ними, как победу над сатаной (Лк. 10:17, 18)⁴.

Демоны представлены, как верующие в силу Бога и "трепещущие" (Иак. 2:19), они признают Господа Нашего как Сына Божия (Мтф. 8:29; Лк. 4:41) и признают силу Его имени вместо имени Иеговы, когда назначенные посланники изгоняют их (Деян. 18:15); с ужасом ожидают грядущего суда

1 В Русском Синодальном переводе — "гад". — Прим. перев.

2 В Русском Синодальном переводе — "язвы", "заразы" — Прим. перев.

3 Войны. VII.6.3.

4 Unger. указ. соч., с.36.

(Мтф. 8:29). В 1 Кор. (10:20, 21, 1 Тим. 4:1 и Откр. 9:20 слово "даймония" используется для обозначения предметов поклонения язычников. В первом из этих отрывков они противопоставляются слову "теос" (со ссылкой на Втор. 32:17). Таким же образом слово это употребляется афинянами в Деян. 17:18. Такое же отождествление языческих божеств с демонами мы находим в описании служанки в Филиппах, у которой был "дух прорицательный" (Деян. 16:16). Следует заметить, что в 1 Кор. 10:20, 21 апостол спорит с теми, кто объявляет идола простым ничтожеством; он заявляет, что все то, что было принесено идолу, на самом деле было принесено бесу. Итак, можно утверждать, что в Библии содержится немало доказательств реальности существ, именуемых "демоны".

2. По своей ПРИРОДЕ демоны суть духи. Во всех четырех Евангелиях (Мтф. 8:16; 10:1; 12:43-45; Мк. 9:20; Лк. 10:20 и т.д.), в Послании Иакова (2:19) и Откровении (16:14) о демонах говорится, как о духовных созданиях, враждебных Богу и имеющих силу поражать человека плотскими болезнями. В Деян. 19:12, 13 они так и определяются — "злые духи". Следовательно, им приписывается ум и воля (Мк. 1:24; Лк. 4:34; Иан. 2:19; 3:14), а также огромная сила (Мтф. 9:28-32; Мк. 9:25; Еф. 6:12).

Нигде в Писании ясно не оговаривается, считаются ли демоны духами уровня ангелов, или же они утратили свое первоначальное положение ангелов. Они — посланники или агенты сатаны, и как таковые могут быть по природе своей либо равными ангелам, либо "меньшими", чем ангелы.

3. О ПРОИСХОЖДЕНИИ демонов в Писании ничего определенного не сказано, поэтому учеными выдвигались самые различные предположения (О том, что демоны — это бестелесные духи обитателей до-Адамовой земли, или что демоны — это ужасные отпрыски ангелов и допотопных женщин, можно прочитать в книге Ангера — с.4 и далее, — где вы найдете весьма подробное обсуждение этого вопроса.) Демоны, по-видимому, являются падшими ангелами, т.е. ангелами, которые согрешили в те времена, когда согрешил дьявол (Иуда 6; 2 Пет. 2:4; Лк. 8:29-31; Откр. 12:7-9). Сатану называют князем демонов. Демоны, которых изгнал Господь Наш, собирательно называются сатаной (Мтф. 12:24-29; Лк. 13:16); а название "нечистые духи", которое относится к демонам (Мтф. 10:1; Мк. 3:11; 6:7 и т.д.), также относится и к падшим ангелам (Откр. 16:14; 18:2), а в единственном числе — к самому Сатане (Мк. 3:30; ср. со ст. 22). По мнению автора, из этого следует, что демоны Нового Завета принадлежат к числу ангелов, не сохранивших своего первоначального положения, и они должны быть тем же, что и "ангелы диаволовы" (Мтф. 25:41; Откр. 12:7-9), "начальства и власти", против которых мы "боремся" (Еф. 6:12 и т.д.).

4. Свидетельства, касающиеся МЕСТОПРЕБЫВАНИЯ демонов и СФЕРЫ их ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, очень фрагментарны и обрывочны. Иногда демоны предстают как рабы, а иногда — как свободные духи; и не так-то просто оказывается согласовать это два представления. Что касается области их деятельности, то иногда мы читаем о демонах в "поднебесье" (Еф. 6:12), иногда "в воздухе" (Еф. 2:2), иногда "на земле" (Иов 1:7), иногда "в безводных местах" (Лк. 11:24), иногда в "свиньях" (Мк. 5:13), иногда в "царях земных" (Откр. 16:14), иногда они прячутся за идолами и идолопоклонничеством (1 Кор. 10:20). Однако, когда заходит речь об их местопребывании, демоны предстают как те, кого Господь "соблюдает в вечных узах, под мраком, на суд великого дня" (Иуд. 6 — ср. с 2 Пет. 2:4). Из подобных описаний можно, однако, сделать вывод о том, что демоны либо подвергаются наказанию, либо находятся под контролем, поскольку та деятельность, которую им приписывают, совершенно несо-

местима с представлением о том, что они пребывают в состоянии ограничения свободы. Кроме того, после прочтения, например, Послания к Ефесеянам 2:2 и 6:12, можно прийти к выводу, что этим падшим духам отведена область неограниченной физической свободы. (Была сделана еще одна попытка как-то согласовать эти два представления. Предположили, что существует два разряда демонов. Первые — это те, кто после изгнания с небес совершил ужасный грех, за который они теперь прикованы цепями тьмы; и второй разряд — это те, кто, хотя и был изгнан вместе с дьяволом, но не виновен в этом ужасном грехе и поэтому волен действовать так, как подразумевается в Послании к Ефесеянам. Именно эта идея была разработана Гербертом Локиером в серии статей, напечатанных в журнале "Санди Скул Таймс", начиная с выпуска от 2 апреля 1958 года).

5. Участь демонов не отличается от участи их руководителя — их ожидает ад. Иисус говорил об огне вечном, уготованном диаволу и ангелам его (Мтф. 25:41). Без сомнения, именно эту устрашающую судьбу имели в виду демоны, когда они крикнули Иисусу: "Оставь, что Тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас!" (Мк. 1:24). "Пришел Ты сюда прежде времени мучить нас" (Мтф. 8:29).

Г. Раннехристианские авторы

Раннехристианская литература содержит множество упоминаний о демонах. Ангер пишет: "Юстин Мученик в сочинении "De Defectione Otagulorum XIII", например, явно следуя недвусмысленному учению Ветхого (Втор. 32:17; Пс. 105:37) и Нового Заветов (1 Кор. 10:19, 20; 1 Тим. 4:1 и др.), утверждает, что вся греческая мифология была наущением демонов, что демоны взрастили таких порочных людей, как Симон Волхв, таких еретиков, как Маркион и вызвали преследования христиан"¹. Некоторыми раннехристианскими авторами демоны изображаются, как ангелы, которые изначально были созданы святыми, но впали в бунт и грех²; тогда как другие представляют их, как плод связи ангелов с женщинами³; а иные считают, что это души исполинов, которых дочери человеческие родили дьяволам⁴. Но все они сходятся на том, что это порочные существа, обманывающие и уничтожающие людей, объект поклонения язычников, и те, кого Бог использует для наказания грешников⁵.

Эти авторы учат также, что демоны являются "асомата" (бестелесными), но не в том смысле, что они полностью нематериальны, а лишь "ския онта" (те, кто отбрасывают тени, затемненные, имеющие легкую схематическую форму)⁶.

II. Одержимость демонами

А. Библийские данные

Ветхий и Новый Заветы не только говорят о демонах, но и показывают, как они проникают в тела людей, после чего люди эти становятся одержимыми ими. Слово "одержимый, бесноватый" ("даймонизоменус", переведенное как "одержимый демонами") и слова "имеющий демона" ("даймона

1 Unger, указ. соч., с.58.

2 Joan. Damasc. Expos. Fidei, II.4.

3 Just. Martyr, Apol. II.5.

4 Pseudo-Clementine Homilies, VIII.18.

5 Origen. Cont. Celsias, V234; VIII.399.

6 См. Clement of Alexandria. Stromata VI.7; ср.ав. Chrysostom. Hom. CXV и Theodoret. In Yes. XIII.

эxon") часто встречаются в Новом Завете в отношении людей, страдающих одержимостью злым духом. Подобная одержимость обычно внешне проявляется в телесном недуге или душевном расстройстве. В Новом Завете люди, одержимые демоном — это те, о которых говорится, что их захватил демон или демоны; демоны закрыли их разум и управляют членами их тела таким образом, что все, что говорят или делают одержимые, приписывается обитающему в них демону. Читателям достаточно просмотреть относящиеся к демонам ссылки, чтобы убедиться в том, что почти всегда они упоминаются в связи с тем или иным человеческим существом, в которое они вошли.

Хотя и нет прямых доказательств того, что демоны могут заставить человека согрешить или сделать его грешником, тот, в ком живет демон, до определенного предела управляется этим демоном (Мтф. 4:24). Пребывание такого существа в некоторых случаях сказывается на физическом состоянии человека и выражается в некоторых обычных болезнях. Так, один одержимый мальчик описывается как "одержимый немым и глухим духом", а кроме того, через определенные промежутки времени им овладевали жуткие припадки, схожие с эпилепсией (Мк. 9:14-29; Мтф. 17:15-18; Лк. 9:37-41). Обычно (и буквально) подобные рассказы об одержимых в Писании объясняются тем, что существуют злые духи, подчиняющиеся дьяволу, которым — особенно во времена Господа Нашего и апостолов — Богом было позволено осуществлять прямое воздействие на тела некоторых людей. Отличительной чертой одержимости является полная (или почти полная) потеря одержимым рассудка или силы воли; его поступками, его словами и почти всеми его мыслями управляет демон (Мк. 1:24; 5:7; Деян. 19:15), до тех пор, пока его личность не будет уничтожена, а если и не уничтожена, то настолько подавлена, что одержимым будет управлять как бы двойная воля.

По всей вероятности, человек сам ответственен за появление своего отвратительного гостя (Лк. 11:24-26). Вероятно, демон может захватить человека только тогда, когда он уже унижен и ослаблен своими собственными грехами (ср. 1 Цар. 16:14 с 13:8-14 и 15:10-31).

Б. Модернистские нападки на библейские данные

1. Штраус и мифологическая школа

В связи с тем, что демоническое часто упоминается в Писании, предпринимался ряд попыток опровергнуть историчность Библии.

Для Давида Фридриха Штрауса в его двухтомном труде "Жизнь Иисуса" все то, что содержалось в Писании сверхъестественного и аномального, являлось "мифологическим" (хотя он так никогда и не дал определения "мифа"). Например, большинство читателей истории Гидеона увидят в ней чисто человеческие и исторические черты; это рассказ о храбрости и приключениях, о военном гении-самоучке и его свершениях. Однако в восприятии Израиля история эта предстает уже как часть общения Бога со Своим избранным народом; поэтому Бог предназначен быть избавителем, а Гидеон — это только инструмент в руках Всевышнего (таково мнение мифологической школы). Точно так же был и человек по имени Иисус. И восхищение первых христиан Иисусом нашло выражение в том, что они создали мифы о Нем, как будто Он тоже был инструментом в руках Бога. Так что в действительности не было ничего рожденного на демонов. Это просто яркий символ присутствия зла в мире, и "изгнание

демонов Господом Нашим" было соответствующим оборотом речи, выражающим победу Его учения и жизни над злом.

Подобное представление живет и умирает вместе с мифологической теорией в целом, а мифологическая теория умерла давным-давно, потому что в ней никогда не было Иисуса достаточно великого, чтобы объяснить, почему в I веке существовала Церковь. Если Иисус действительно не был божественен, то ничем нельзя объяснить происхождение того института, который называется Церковью.

Так же и повествования в Евангелиях являются просто обычными рассказами о происшедшем и ведутся они скорее в прозаическом, а не в поэтическом стиле. Утверждать же, что посреди чистой прозы есть еще и какой-то "миф" — значит делать из изложения обстоятельств не просто символ или оборот речи, а ложь. Было бы столь же разумно пытаться увидеть миф или метафорическую выдумку у Фукидида или Тацита в их рассказах о современной им истории, как и ожидать, что в повествовании Евангелия отыщется некий "миф".

2. Иисус ошибался

Далее мифологическая школа утверждает, что Иисус поступал подобным образом, осуществляя нечто вроде изгнания демонов, только потому, что Он в этом вопросе ошибался, попросту разделяя столь же ошибочные представления Своих современников.

Такое мнение является посягательством на правдивость Спасителя и на спасительную природу Его работы, и поэтому должно быть отвергнуто, ибо Его воскресение подтвердило Его правоту во всем.

3. Иисус в Своих высказываниях подлаживался к окружающим

Есть теория о том, что и Иисус и авторы Евангелий шли на компромисс. Она утверждает, что то, что раньше называлось "одержимость демонами", теперь мы называем болезнью или умопомешательством, и что Иисус говорил и поступал так, как ожидали от Него Его слушатели, хотя Он и знал, что не было никаких подлежащих изгнанию демонов. Именно так: Он приспособлялся к их невежеству и суевериям, не делая никаких заявлений по поводу того, действительно ли существуют описываемые феномены.

Мысль о том, что "одержимость демонами" на деле является тем же самым, что и болезнь или умопомешательство, основывается на следующих фактах и аргументах.

1. Симптомы одержимости часто совпадают с симптомами физической болезни (как слепота и глухота — Мтф. 12:22; или эпилепсия — Мк. 9:17-27).

2. Временами "одержимость демонами" кажется просто синонимом "безумия" или "слабоумия" (так в Мтф. 8:28; Мк. 5:1-5; Ин. 7:20; 8:48; 10:20).

3. Утверждается (ошибочно?), что в наши дни не было случаев настоящей одержимости демонами; мы просто называем это по-другому, подобно тому как то, что в Библии называется "расслабленность", мы называем параличом или полиомиелитом. Они называли это "одержимость демонами", а мы — сумасшествием или болезнью.

Эта хитроумная теория совершенно несовместима с простым и прямым утверждением о том, что демоны обладают собственной личностью (см. Мк. 1:23 и далее). Довольно трудно представить, как Иисус разговаривает с болезнью или сумасшествием, и те отвечают Ему! А что мы можем сказать

по поводу той точки зрения, что одержимость демонами является душевной болезнью, которую мы называем "раздвоением личности" (шизофренией)? Это стало бы отрицанием существования демонов как существ реальных и в ключья разорвало бы всю ткань повествования в Евангелиях. Явная абсурдность этой теории особенно ясно видна на примере бесноватого из страны Гадаринской, который, если во всем следовать этой теории, был осаждаем четырьмя или пятью тысячами ("легион") раздвоенных личностей!

Одержимость демонами больше, чем физическая или душевная болезнь. Демоны могли говорить, и к ним обращались как к личностям (Мк. 1:23, 24; 3:11, 12; 5:7; Деян. 19:15). Демоны признавали свою собственную, особую индивидуальность, независимую от Иисуса и не зависящую от одержимого (Мтф. 8:31). Целое стадо свиней взбесилось, когда демоны были изгнаны из бесноватого из Гергесинской страны, и им позволили войти в это стадо (Мтф. 8:30-32). Иисус признал их, как действительно существующих, и в наставление ученикам сказал: "Сей род не может выйти иначе, как от молитвы" (Мк. 9:29 и Лк. 10:17-20).

Об одержимости и ее исцелении рассказывается просто и ясно. Иисус различал демонов и болезни, то же самое можно сказать и об апостолах (Мтф. 10:8; Мк. 1:32; 16:17, 18; Лк. 6:17, 18; 10:17-20; Деян. 5:16; 19:12). Бесноватых отличают даже от эпилептиков ("селениязоменной" (Мтф. 4:24). Одинаковые внешние признаки иногда относятся к одержимости, а иногда к простой болезни (ср. Мтф. 4:24 и 17:15; Мтф. 12:22 и Мк. 7:32). Демоны представляются как имеющие способность говорить от своего собственного имени со сверхъестественной пронизательностью, в силу чего они признают Господа Нашего сыном Божиим, а не только сыном Давидовым, как обычно называли Его иудеи (Мтф. 8:29; Мк. 1:24; 5:7; Лк. 4:41 и т.д.). Все это говорит о личностной силе зла, а если и относится к тому, что мы можем назвать просто болезнью, то во всяком случае указывает, что в этой болезни или умопомешательстве есть нечто большее, чем просто заболевание органов тела или расстройство разума.

Нездоровой является сама по себе главная идея теории приспособления. Потому что Господь Наш говорил о демонах не только перед невежественными, суеверными и непосвященными массами, но также и в Своих особых наставлениях Своим ученикам (Мтф. 17:19-21); рассказывая им, как и при каких условиях можно получить власть изгонять демонов. Дважды Он ясно отождествляет одержимость демонами и власть Сатаны: один раз Он говорит семидесяти ученикам о Своей и их власти над бесноватыми как над "сатаной, спадшим с неба" (Лк. 10:18), и второй раз — когда Его обвинили в том, что Он изгоняет бесов силой веельзевула (Мтф. 12:25-30). И вместо того, чтобы как-то намекнуть, что на самом деле одержимый не был под непосредственным и личным влиянием сил зла, Он прибегает к доводу о разделении сатаны с самим собою; довод, который в случае, если одержимость была только выдумкой, становится необидительным и почти неисключительным. А кроме того следует добавить, что просто сказать о каком-либо случае, что это болезнь или безумие, не значит объяснить его. Таким образом, мы просто относим данное явление к разряду тех явлений, о которых мы знаем, что они существуют, но не даем ответа на следующий вопрос: как возникают все эти болезни и умопомешательства? Даже в ходе болезней, вызванных воздействием разума на тело (т.е. при нервных расстройствах, эпилепсии и т.п.), влияние зла не ограничивается простым расстройством физических органов; гораздо сильнее его влияние на разум. Действительно, в некоторых случаях безумие может возникнуть в резуль-

тате физической травмы или расстройства тех органов тела, посредством которых разум руководит им. Но является ли это единственной причиной безумия? Не может ли быть таких случаев, когда безумие имеет метафизические причины? Назвать это "всего лишь безумием", значит отказаться от любых попыток объяснить его причины. Правда состоит в том, что здесь, как и во многих других случаях, Библия, не противореча обычному опыту, тем не менее углубляется в ту область, куда не может последовать за ней человеческая наука. Поскольку Библия главным образом связывает существование душевных и физических страданий в мире с тем, что грехопадение принесло в мир зло, то она и рассказывает о некоторых случаях телесных и душевных заблуждений, как о результате того влияния, которое демонам позволено оказывать на души и тела людей. Необъяснимое для нас, это влияние без сомнения существует, как признано существующим любое воздействие духа на дух; однако никто не может *априорно* назвать такое влияние невозможным или невероятным, и ни у кого нет права выхолащивать те сильные выражения, к которым прибегает Писание, для того чтобы низвести их до уровня нашего невежества.

И еще одно следует сказать о данной теории. Языковые средства можно использовать в целях приспособления только в тех случаях, когда предметы, о которых идет речь, не схожи, и используемые слова, хотя и не являются точными в этимологическом или научном отношении, передают или выражают истинное о них представление; или же в тех случаях, когда предметы схожи, а используемые слова точны и правильны в том, что касается их значения, однако передаваемое ими представление оказывается несовершенным и неполным по причине остановки или задержки развития слушателей. По поводу проблемы приспособления (компромисса) у Тренча мы находим следующее интересное рассуждение: "Нет вреда в том, что мы говорим о некоторых видах сумасшествия как о лунатизме, конечно же не имея при этом в виду то, что мы верим, что Луна влияет или влияла на таких людей; но если мы начнем приписывать их излечение тому, что Луна перестала на них действовать, или если человек станет молить Луну, заклиная ее воздержаться от нанесения вреда его пациенту, то тогда это будет уже переход в иную, чем приспособление, область..."¹

В вопросе о чудесах правду и теорию приспособления разделяет похожая пропасть. Иисус на самом деле обращался к демонам, приказывая им перестать вредить человеку. Если бы не было настоящих демонов, то сделанное Иисусом было бы не компромиссом, а поступком, граничащим с ложью!

Мнение о том, что Иисус говорил всего лишь для того, чтобы приспособиться к своим слушателям, не соответствует очевидности. Разве мог бы Иисус высказать, а евангелистам дозволено было бы записать мысль по самой своей сути ложную, которая таким образом могла бы стать опорой суеверия?! Это совершенно немислимо, потому что даже те суеверия, что касались гораздо менее значимых вещей, были осуждены Господом Нашим (Мтф. 23:5, 16-20)!

В. Вопрос о продолжительности одержимости демонами

Некоторые авторы утверждают, что в настоящее время нет случаев одержимости. Какие доказательства они предоставляют? "Ну кто в век

¹ Richard C.Trench. Notes on the Miracles of Our Lord. (N.York, Revell, 1953), с.153 и далее.

науки и просвещения может верить в демонов?" — вот один из доводов. Кроме того, нам говорят, что в наше время не может быть одержимости демонами, потому что у нас больше нет тех чудесных сил (духовных даров), которые необходимы, чтобы противостоять им. Кроме того, нас пытаются убедить в том, что большое количество случаев одержимости во времена Христа, возможно, объясняется тем фактом, что Его пришествие нарушило привычное духовное устройство жизни — и дьявол вместе со своими ордами предприняли совместное усилие для того, чтобы помешать Иисусу. Убедительны ли эти доводы? Мы в этом не уверены.

С другой стороны, многие утверждают, что одержимость и в наши дни встречается весьма часто. Если мы постоянно находим тому примеры в ветхозаветное и новозаветное время, то почему это явление должно полностью исчезнуть в наши дни? Может быть, наша проблема только в том, что рядом с нами нет вдохновенной личности, которая могла бы сказать нам, действительно ли тот или иной феномен, который мы наблюдаем, является одержимостью демонами. Многие миссионеры в языческих странах видели такое, что может быть объяснено только одержимостью демонами. Вспомним случившееся с четой Морзе в Бирме и на Тибете. Они, например, видели ребенка, который падал в огонь и водоемы, точь-в-точь как бесноватый мальчик в Писаниях, и который исцелился, когда пресвитеры с молитвой возложили на него руки. (Документацию по подобным случаям, произошедшим на Востоке, можно найти в серии статей в журнале "Санди Скул Таймз", начиная с выпуска от 27 июля 1957 г. См. также Unger в указ. соч., с. 81 и далее.) И если невозможно в наши дни одержимость демонами, то почему же Библия предупреждает нас против магии, против гадания, против колдовства или спиритизма?¹

Имеет ли демонизм что-то общее с ересями, культами, мировыми правительствами или моральным упадком, с появлением в эти последние дни человека греха?²

Г. Избавление от одержимости демонами

В дополнительном исследовании, которое следует за главой 19, мы продолжим разбор темы о демонах и одержимости ими в разделе "Мир оккультного". В данный момент мы просто в общих чертах наметили, как можно избавиться от одержимости демонами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Писание не дает нам ясного свидетельства о происхождении демонов (точно так же, как и не дает четкого свидетельства и о происхождении дьявола, т.е. как же он мог поддаться искушению до того, как появился дьявол, который мог бы его искушать), но что касается других этапов их деятельности, то тут свидетельств предостаточно и все они весьма выразительны.

Не стоит со снисходительным презрением воспринимать предупреждение Павла в Послании к Ефессянам (6:12), как если бы это было нечто давно устаревшее. Если мы верим в духов, мы должны в нашей системе

¹ Unger. Указ. соч., с. 107 и далее.

² Развитие этих идей Вы найдете в Дополнительном Исследовании "Мир оккультного" после главы 19. Тонкий анализ этих вопросов можно найти также у Unger'a в указ. соч., с. 165 и далее.

верований дать место как злым духам (демонам), так и добрым духам (ангелам).

БИБЛИОГРАФИЯ

А. Книги

- Alexander, Wm. Menzies, *Demonic Possessions in the New Testament: Its Relations Historical, Medical, and Theological*. Edinburgh: T & T Clark, 1902.
- Campbell, Alexander, "Demons and Demon Possession," *Millennial Harbinger*, published by the author, Bethany, Virginia, 1841, pages 457 and 480ff. 1842, pages 65ff and 124ff.
- Davis and Gehman, "Demons, Demoniac," *Westminster Dictionary of the Bible*, Philadelphia, Pa. Westminster Press, 1924.
- Gilmore, Geo. W., "Demon, Demonism," *New Schaff-Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge*, III, 399-401. New York: Funk and Wagnalls, 1909.
- Hastings, Jas. ed., *Encyclopedia of Religion and Ethics*, IV, 565-6357 New York: Charles Scribner's Sons, 1939.
- McClintock and Strong, *Cyclopedia of Biblical Literature*, II, 638-42. New York: Harper and Brothers, 1891.
- Needham, Mrs. Geo. C., *Angels and Demons*. Chicago: Moody Colportage Library, n.d.
- Trench, R.C., *Notes on the Miracles of Our Lord*, New York: Fleming H. Revell Co., 1895.
- Unger, Merrill F., *Biblical Demonology*, Wheaton, Ill.: Scripture Press, 1952.
- , *Demons in the World Today*, Wheaton Ill.: Tyndale House Publishers, 1971.
- , "Demons," *Zondervan Pictorial Bible Dictionary*, Grand Rapids: Zondervan, 1963.
- , "Demons," *Baker's Dictionary of Theology*, Grand Rapids: Baker Book House, 1960.
- Weiss, Johann, "Demoniac," *New Schaff-Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge*, III, 401-403.

Б. Периодические издания

- Алмквист Д. "Одержимость демонами в наши дни". "Санди Скул Таймз" 28 февраля, 1942 г.
- Грюентанер М.Д. "Демонология Нового Завета". "Кэтолик Библикал Куотерли", январь 1944 г., с. 6-27.
- Локуер Г. "Доктрина ангелов и демонов". "Санди Скул Таймз", 5 апреля 1958 г. и последующие номера (с. 250 и далее).
- Тарп Э.Дж. "Демонология". "Санди Скул Таймз", 27 июля 1957 г. и последующие номера (с. 579 и далее).

В. Энциклопедии

- Sweet, Louis M., "Demon, Demoniac, Demonology," *International Standard Bible Encyclopedia*, II, 827-29. Grand Rapids: Eerdmans Publishing Co., 1939.
- Whitehouse, Owen C., "Demon, Devil," in *Hastings' Dictionary of The Bible*, I, 590-94. New York: Scribners & Sons Publishing Co., 1908.

"Улицы Иерусалима"

Рисунок Горация Ноулса
из Британского и иностранного библейского общества.