

NEW TESTAMENT HISTORY

A CRITICAL AND EXEGETICAL
COMMENTARY ON THE
BOOK OF

ACTS

BY GARETH L. REESE

College Press, Joplin, Missouri

ИСТОРИЯ НОВОГО ЗАВЕТА

АНАЛИТИЧЕСКИЙ И ТОЛКОВЫЙ
КОММЕНТАРИЙ КНИГИ

ДЕЯНИЙ

ГАРЕТ Л. РИЗ

МИНСК

РІСОРП

1996

Предисловие

"Необходимость — мать изобретательности", сказал кто-то. Эта книга — результат того, что возникла необходимость в пособии, которое могло бы послужить источником материалов для изучения Книги Деяний Апостолов на первом курсе колледжа.

Книга открывается кратким обзором дат главнейших событий в истории Нового Завета — как в Евангелиях, так и в Книге Деяний. Базовыми рамками, в пределах которых будет располагаться исторический материал Деяний, послужит рассмотрение того, откуда и каким образом появились именно те даты, о которых пойдет речь. Это также даст возможность сразу же сделать краткий обзор всей Книги Деяний и только затем начать детальное ее рассмотрение.

Во второй части Введения речь пойдет о предметах, которые обычно исследуются в той области, что называется "Критическим анализом". Это — авторство, цель, достоверность, дата и место написания, а также вопрос о том, кому именно предназначалась эта книга. Хотя первокурснику и трудно оценить всю значимость этих материалов, однако, учитывая тот факт, что в наши дни на христианскую веру ведется мощное, массированное наступление, автор полагает, что подобное детальное исследование "критических" вопросов окажется необходимым источником доказательств, на которых покоится вера в божественное происхождение христианской религии.

Экзегетические комментарии были тщательно собраны автором из различных источников в течение многих лет преподавания "Деяний" в Центральном Христианском Библейском колледже. Автор выражает признательность своему учителю, преподававшему в колледже, Л.Эдсиду Дэйлу. Кроме того, большое количество информации было почерпнуто из книг комментариев, таких как *Pulpit Commentary*, *Barnes Notes*, *Alford's Greek Testament*, *Ellicott's Commentary*, и авторских книг, имеющих темой Деяния Апостолов, таких авторов, как Макгарви, Девельт, Брюс, Мейер, Рэхем и другие.

Эту книгу автор представляет читателю с молитвой о том, чтобы Господь Милостивый благословил его труд Своей божественной поддержкой и чтобы Его истина могла быть донесена до сердец читателей Его Священного Слова.

Моберли, штат Миссури, июнь 1966 года.

Предисловие ко второму изданию

Прошло уже десять лет с тех пор, как из ротاپринтного издания выросло первое печатное издание этой книги. Ею пользуются чаще и в большем количестве мест, чем мог когда-либо мечтать автор.

По прошествии стольких лет некоторые слабые места книги требуют исправления в новом издании. С одобрения Дона Девельта и с помощью издательства Колледж Пресс теперь выходит новое издание.

В первом издании мы следовали тексту Американского Стандартного Издания Библии 1901 года. В нынешнее десятилетие этот великолепный перевод Нового Завета все менее и менее доступен для читателя. Было решено пользоваться переводом Новой Американской Стандартной Библии, который и комментируется в этом новом издании.

Данное издание вышло в новом формате и более удобно для чтения. Полнее документированы цитируемые материалы. Были включены два новых раздела: "Вера, которая спасает" и раздел, касающийся "Мира оккультного" — в связи с растущим интересом к тому, что говорится в "Деяниях" по этим вопросам.

Деяния Апостолов являются центральной книгой в исследовании Нового Завета, потому что она дает нам информацию о том, как начиналась Церковь, как она развивалась в решающие годы после вознесения Иисуса. Автор молится о том, чтобы новое издание комментариев к Деяниям послужило побуждением к дальнейшему изучению не только этой книги, но и Нового Завета в целом.

Моберли, штат Миссури, апрель 1976 года.

ХРОНОЛОГИЯ НОВОГО ЗАВЕТА

Как в древности вели отсчет времени?

Греки датировали исторические события по Олимпиадам. Первая Олимпиада состоялась в 776 г. до Р.Х. Римляне вели отсчет времени двумя способами. Многие события датировались от времени основания Рима в 753 г. до Р.Х. В некоторых хронологиях появляются поэтому такие даты, как "726 АУС". Эти инициалы являются сокращением латинского выражения "ab urbi condita", что означает "от основания города". В некоторых статьях по хронологии приводятся двойные даты, такие как 750/4. Первое число означает количество лет, прошедших со дня основания города, а второе — их эквивалент по признанному ныне календарю. Год 750 АУС примерно соответствует 4 г. до Р.Х. В качестве отправной точки для отсчета времени римляне пользовались также именами своих правителей. Именно этот метод используется в Новом Завете. Календарь, которым мы пользуемся в настоящее время, основывается на вычислениях Дионисия (6 в. н.э.). Более поздние исследования показали, что в этих вычислениях содержится ошибка по крайней мере на 4 года¹.

Хронология Евангелий

Существуют три исходные точки, от которых ведется отсчет времени при датировке событий, о которых свидетельствуют Евангелия: Рождение, Крещение и Смерть Иисуса.

Рождение Иисуса

А. Библейские данные.

Когда родился Иисус, римским императором был Август. По его приказу по всей империи была проведена перепись населения. (Лк. 2:1)

Квириний был правителем Сирии (Лк. 2:2). Иудея была частью римской провинции Сирии².

Ирод Великий был царем Иудеи (Мф. 2:1). Иудейские цари подчинялись правителю или проконсулу Сирии.

Суммируя библейские данные, касающиеся даты Рождества Иисуса, мы получаем, что Он родился при жизни Ирода Великого, во время переписи, проводившейся на подвластной Ироду территории, в соответствии с декретом кесаря Августа. Перепись проводилась в тот период, когда правителем Сирии был Квириний.

Б. Исторические данные.

1. Август

По приказу римского императора Августа проводились многие переписи населения: например, в 726/28, 746/8 и 767/14 годах. Перепись 746/8 (т.е. 8 г. до Р.Х.) лучше всего вписывается в библейский рассказ. Из истории известно, что прежде чем перепись 28 г. до Р.Х. началась в

1 Объяснение этой ошибки можно найти в журнале "Кристианити Тудей", 18.12.64, с.277.

2 См. комментарии к Деян. 25:1, где объясняется, что Иудея была частью Сирии.

Галлии, прошел целый год. Поэтому, если приказ о проведении переписи был отдан в Риме в 8 г. до Р.Х., то вполне вероятно, что прошло около двух лет, прежде чем она началась в таких отдаленных провинциях, как Палестина, которую от Рима отделяло расстояние в 1500 миль. Таким образом, мы с большой долей вероятности можем датировать проведение переписи в Палестине примерно 6 г. до Р.Х.

Должен ли был Ирод Великий проводить перепись на территории, которой он управлял как царь? Ирод был тем, кого называли "rex socius" (или ассоциированный царь — наместник и союзник Августа) и, как таковой он имел определенные права, которые должны были уважаться. В связи с этим встает вопрос о самой возможности того, что Августу могла придти в голову мысль подвергнуть Ирода испытанию, столь ясно демонстрирующему его зависимость и подчиненность, и столь унижительному, как перепись Иудеи. Но это именно так! Эти *reges socii* были не так независимы, как может показаться. Они были обязаны платить римлянам дань. А Ирод, который, главным образом из-за своей жестокости, был ненавидим иудеями, все чаще и чаще, особенно в конце своей жизни, обращался к Риму за защитой.

Из этого становится ясно, что Август отдал распоряжение о проведении переписи, но проведена она была Иродом, в соответствии с иудейскими обычаями. Из того обстоятельства, что Иосиф (поскольку каждый человек отправлялся в свой собственный город) должен был вернуться в Вифлеем, "потому что он был из дома и рода Давидова" (Лк. 2:4), ясно, что это перепись "еврейского типа". Другим доказательством того, что эта первая перепись, проведенная, когда Квирий был правителем Сирии, была "еврейского типа", является тот факт, что во время следующей переписи (которую проводили римляне) в Галилее произошло восстание под предводительством Иуды Галилеянина (Деян. 5:37). Иудеи взбунтовались, потому что сочли новое налогообложение (деньги, шедшие императору, который объявил себя богом) обманом и нарушением их законов и вольностей. Однако, во время переписи, о которой Лука говорит в Евангелии, не было похожего сопротивления или восстания иудеев; факт, который позволяет нам думать, что первая перепись проводилась по иудейским обычаям.

2. Смерть Ирода Великого

В соответствии с Евангелием от Матфея 2:1-19 смерть Ирода Великого является "terminus ad quem" рождения Иисуса. Из светской истории мы знаем дату смерти Ирода. Он умер на еврейскую пасху, процарствовал 37 лет. Иосиф Флавий говорит нам, что Ирод стал царем в год 184 Олимпиады, или 41-40 г. до Р.Х.¹ Другими словами, если мы начнем с другой точки отсчета, он процарствовал 34 года после смерти Антигона, случившейся в сентябре или октябре 38 г. до Р.Х. Незадолго до смерти Ирода произошло лунное затмение². Из нескольких затмений, которые можно было наблюдать с территории Палестины между 5 г. до Р.Х. и концом столетия, затмение 12 марта 4 г. до Р.Х. лучше всего совпадает с остальной имеющейся у нас информацией. В таком случае, Иисус должен был родиться где-то между 6 и 4 г. до Р.Х. Помните, что Ирод повелел убить всех младенцев, не достигших двухлетнего возраста. Таким образом, Иисус мог родиться самое раннее за два года до смерти Ирода.

Эта дата (4 г. до Р.Х.) смерти Ирода подтверждается свидетельствами о продолжительности царствования трех его сыновей. Архелай был низло-

1 Древности, XVII.8.1.

2 Древности, XVII.6.4.

жен в 6 г. н.э. после десятилетнего царствования. Антипа был низложен в 39 г. н.э., процарствовав 43 года. Филипп умер в 34 г. н.э., процарствовав 37 лет. Все они должны были начать царствовать в 4 г. до Р.Х. и, следовательно, Ирод, скорее всего, умер в этом же самом году.

3. Квириний, наместник в Сирии

Иосиф Флавий говорит, что Квириний стал правителем Сирии в 6 г. н.э., после низложения Архелая и присоединения Иудеи к Сирии. Но это произошло через 10 лет после рождения Христа, которое предшествовало смерти Ирода в 4 г. до Р.Х. Критики-опровергатели используют этот факт для утверждения, что рассказ Луки о рождении Иисуса в правление Квириния есть ни что иное как мистификация или "...просто хитрая попытка привести Иисуса в Вифлеем, дабы он родился там, исполнив пророчество". Как мы должны разрешить и объяснить это кажущееся несоответствие?

Следующие три варианта решения мы отвергаем как неприемлемые, 1. Попытку устранения данного препятствия методом отвержения: либо отвержения всего стиха целиком (Лк. 2:2) как ошибочной глоссы; либо переделкой вполне обоснованного перевода, который мы находим как в Библии Короля Якова (KJV), так и в Американском стандартном переводе (ASV). 2. Объяснение, что перепись состоялась "до того", как Квириний стал правителем Сирии. Лука достаточно хорошо пишет по-гречески, чтобы не путать слово "проте" (первый) со словом "протера" (до того, ранее). 3. Предположение Шлейермахера о том, что родителей Иисуса привела в Вифлеем просто необходимость уплаты священнического налога и что Лука перепутал эту перепись с римской. Но зачем им было идти в Вифлеем, чтобы уплатить эту десятину, когда храм был в Иерусалиме?

Решение, очевидно, можно найти в тех фактах, которые дают ответ на вопрос — кто управлял Сирией перед смертью Ирода в 4 г. до Р.Х. С 9 по 6 г. до Р.Х. Сирией правил Сенций Сатурний. С 6 по 4 гг. — Квинцилий Вар. С этого момента в сохранившихся записях существует пробел вплоть до 6 г. н.э., когда правителем стал Публий Сульпиций Квириний. Так что же, разве может быть прав Лука, утверждая, что именно Квириний был правителем, когда во дни, предшествовавшие смерти Ирода Великого, родился Иисус? Из недавних археологических находок становится ясно, что Квириний скорее дважды был правителем Сирии (в 4-1 гг. до Р.Х. и в 6-11 гг. н.э.). Но даже это не решает нашей проблемы, потому что 4 г. до Р.Х. — это слишком поздний срок. Вместе с тем было с достаточной очевидностью доказано, что — как это ни странно — Квириний, который в 6-11 гг. н.э. был правителем ("легатом") Сирии, во времена рождения Спасителя занимал в Сирии высокую должность — либо как "правитель" (praeses), либо как "имперский комиссар" (quaestor — квестор). Греческое слово "гегемон" (переводимое как "правитель") могло быть использовано для обозначения обеих этих должностей. Таким образом, мы можем утверждать, что Квириний занимал важные должности в Сирии с 12 г. до Р.Х. и по 11 г. н.э.

4. Другие исторические данные, которые иногда используют при датировке рождения Иисуса

Звезда

Делались попытки идентифицировать звезду, которая вела волхвов, со сближением Сатурна и Юпитера в 747/7 и 748/6 годах. Нам кажется, что не следует идентифицировать эту звезду с каким-либо естественным небес-

ным явлением. "Звезда шла перед ними, — говорит Библия, — и остановилась над местом, где был младенец". (Мтф. 2:9) Обыкновенная звезда, из тех, что мы знаем, не будет действовать так¹.

Авиева череда

Захария, отец Иоанна Крестителя, был священником из этой череды и служил уже 6 месяцев, когда был зачат Иисус (Лк. 1:5 и след.). Были сделаны попытки вести расчет времени в обратном порядке от разрушения Иерусалима (именно тогда, как традиционно считается, служила Авиева череда) и таким образом определить приблизительное время, когда Захарии возвестили о рождении Иоанна Крестителя. Однако, сделать это с достаточной долей уверенности невозможно.

День месяца

Нет определенного мнения о дне рождения Иисуса. Новый Завет не дает на этот счет никаких четких указаний. Наиболее ранние упоминания об этом вопросе в раннехристианской литературе мы находим у Климента Александрийского (примерно 190 г. н.э.)². Он утверждает, что некоторые полагали датой рождения Христа 21 апреля, другие — 22 апреля, а еще некоторые — 20 мая. Восточная Церковь, напротив, утверждает, что Христос должен был родиться 6 января, поскольку он был "второй Адам" (1 Кор. 15:47) и следовательно должен был родиться в шестой по порядку день года, потому что первый Адам был создан на шестой день Творения (Быт. 1:26-31). Традицию празднования 25 декабря можно проследить вплоть до 4 в. н.э. По всей вероятности, эта традиция возникла на Западе. Господство Римской Церкви привело к ее почти повсеместному принятию. Но тот факт, что, когда родился Иисус, пастухи кормили своих овец ночью (Лк. 2:8), делает весьма маловероятным предположение о том, что случилось это зимой. Неопределенность даты рождения Иисуса не должна смущать нас. Если бы это было главным в христианской вере, то Новый Завет предоставил бы нам более конкретную информацию.

В. Заключение касательно даты рождения Иисуса.

Информация, почерпнутая из Библии и научных источников, приводит нас к мнению о том, что Иисус родился примерно в 5 или 6 гг. до Р.Х.

Крещение Иисуса

А. Библейские данные.

Иисусу было около 30 лет, когда Он начал Свое служение (Лк. 3:23). Фактически, Ему могло быть от 28 до 32 лет. Если Иисус родился между 6 и 4 гг. до Р.Х., то границами начала Его служения могли быть 22 и 28 гг. н.э. Итак, где-то между 22 и 28 гг. н.э. Христос начал Свое служение.

Лука, используя признанный способ датировки событий, называет некоторых правительственных и религиозных должностных лиц, бывших у власти, когда родился Иисус (Лк. 3:1, 21). Понтий Пилат был правителем Иудеи. Ирод Антипа — тетрархом Галилеи. Филипп был тетрархом Итуреи и Трахонитской области. Лисаний был тетрархом Авилинеи. Анна и Каиафа были первосвященниками.

1 Дальнейшую информацию можно найти в статье "Чем была Вифлеемская звезда?", журн. "Христианити Тудей" 18.12.64, с. 277.

2 Plummer A. "Luke" & International Critical Commentary (Edinburgh, T. & T. Clark, 1908) p. 55.

Мы узнаем, что в тот год, когда Иисус только начал Свое служение (почти сразу после крещения), служители Ирода уже в течение 46 лет отстраивали Храм (Ин. 2:20).

Б. Исторические данные

Если исходить из возраста Иисуса ("примерно 30 лет"), то Его служение началось где-то между 22 и 28 г. н.э. Подходит ли та информация, которую дает нам история о лидерах и правителях тех времен, к этому временному пределу?

1. Тиверий, кесарь

Тиверий был вторым римским императором, преемником кесаря Августа, царствовавшего с 31 г. до Р.Х. по 19 августа 14 г. н.э. Если мы должны исчислить 15-й год правления Тиверия от этой даты, то получается, что начало служения Иисуса приходится на 29 г. по Р.Х., что не вписывается в пределы, которые уже были намечены нами.

Однако, следует принять во внимание, что в течение нескольких лет Тиверий правил совместно с Августом. Примерно в 6 г. н.э. он стал трибуном. В 11 г. специальным законом Тиверия была дана единоличная власть в провинциях и титул "император" (соправитель). Поскольку Иисус и Лука жили в провинциях, то вполне вероятно, что Лука именно этим временем датирует правление Тиверия. Пятнадцатым годом с того момента, как Тиверий стал соправителем, и будет как раз 26 г. по Р.Х. Эта дата, т.е. 26 г. н.э., как год крещения Иисуса, вполне укладывается в те временные рамки, о которых мы уже говорили. Мы сможем принять ее, как дату крещения Иисуса, если она совпадает с другой информацией, которую мы находим у Луки и Иоанна. Так ли это на самом деле?

2. Понтий Пилат

Пилат был пятым римским прокуратором (правителем) Иудеи, после низложения Архелая. Пилат на своем посту сменил Валерия Грата. Он вступил в должность в 26 г. н.э.¹, а в 36 г., после десятилетия махинаций и коррупции, Пилат был отозван в Рим, чтобы ответить перед Тиверием за все, что он сделал, пока был у должности.

Правление Пилата закончилось внезапно. Некий самарийский самозванец пообещал своим соотечественникам, что если они взойдут на вершину горы Геризим, то он покажет им, где Моисей спрятал золотые сосуды скинии. Однако, Моисей никогда не бывал на горе Геризим; он не переходил реки Иордан. И все-таки множество введенных в заблуждение людей собралось в деревне у подножия горы, чтобы подняться на нее. К несчастью, у этих людей было оружие. Поэтому конные и пешие солдаты Пилата перекрыли все подходы к горе Геризим, атаковали этих искателей сокровищ, многих убили, других захватили в плен и послали на казнь. Самаряне подали на Пилата жалобу его непосредственному начальнику Вителлию, легату Сирии. Вителлий назначил нового прокуратора, и приказал Пилату отправиться в Рим, чтобы дать императору отчет в своем поведении. Еще до приезда Пилата, 6 марта 37 г. н.э. умер Тиверий, и новый император сослал Пилата во Вьенну на юге Франции, где впоследствии Пилат покончил жизнь самоубийством, как говорит нам предание.

Если датой крещения Иисуса считать 26 г. н.э., то тогда это произошло в первый год пребывания правителя в своей должности в Иудее.

1 Древности, XVIII, 4.3; 5.3.

3. Ирод, тетрарх Галилеи и Переи

Тетрарх Ирод был сыном Ирода Великого и его жены-самарянки Мальфаки. Поскольку мальчик был наполовину самарянином, а наполовину — иудеянином, то "Галилея язычников" казалась подходящим владением для такого князя. Его часто называют Иродом Антипой.

Он был тетрархом Галилеи и Переи с 4 г. по Р.Х. по 39 г. н.э. По второму завещанию Ирода Великого все его царство отходило Антипе. Однако, по последнему завещанию Ирода Антипа получил лишь четвертую часть всего царства. Антипа опротестовал завещание против своего брата Архелая, но по приговору императора Августа последнее завещание было признано действительным.

Первой женой Антипы была дочь Ареты IV, царя Набатии, чьей столицей была Петра. Но Антипа развелся с ней и женился на Иродиаде. До этого Иродиада была женой Филиппа, одного из сводных братьев Антипы. Будучи в гостях у Филиппа и его жены в Риме, Антипа соблазнил Иродиаду, а затем устроил свой развод с дочерью Ареты и женился на Иродиаде. Арета отомстил за оскорбление, нанесенное его дочери, начав против Антипы опустошительную войну¹.

Жена Антипы Иродиада и ее дочь Саломея несут ответственность за смерть Иоанна Крестителя. Иоанн обличал Антипу за вопиющую аморальность и пренебрежение законами Моисея (Лев. 18:16) и заплатил за свою храбрость жизнью².

То, как представлен Антипа в Евангелии, не оставляет у читателя благоприятного впечатления о нем. Он был суверен (Мтф. 14:1 и след.), хитростью подобен лисице (Лк. 13:32 и след.) и совершенно аморален. И все-таки у тетрарха были последователи, потому что существует упоминание о "закваске иродовой" (Мк. 8:15) и о секте иродиан (Мтф. 22:16; Мк. 3:6). Когда повсеместно начала распространяться слава Иисуса, Ирод, измученный совестью, подумал, что это Иоанн Креститель восстал из мертвых (Мтф. 14:1, 2). Он был в Иерусалиме во время распятия, и Пилат прислал к нему Иисуса. Ирод думал, что именно теперь у него будет возможность увидеть чудо, но обманулся в своих ожиданиях. В тот же день Ирод помирился с Пилатом, хотя до этого они были в ссоре (Мтф. 14:1, 2).

То, что брат Иродиады — Ирод Агриппа I стал царем, а ее муж оставался всего лишь тетрархом, возбудило зависть этой гордой женщины, и она убедила Антипу отправиться вместе с нею в Рим, чтобы выхлопотать себе корону. Однако, Агриппа послал вслед им письма императору Калигуле, обвиняя Ирода в тайных сношениях в парфянами, вследствие чего в 39 г. н.э. Ирод был сослан в Лион во Франции.

4. Филипп Тетрарх

Филипп был сыном Ирода и Клеопатры из Иерусалима... После смерти своего отца Ирода Великого, Ирод Филипп унаследовал власть над Трахонитской областью, Панеасом и Гавлонтидой. Его царствование началось в 4 г. по Р.Х., сразу после смерти Ирода Великого.

Филипп ни в чем не походил на остальных членов семьи Ирода. Он был величавым, умеренным и справедливым человеком. В отличие от братьев, он не обладал способностью и вкусом к интригам. Филипп женился на Саломее, дочери Ирода, той самой девушке, которая после своего

1 Древности. XVIII.5.1; 2 Кор. 11:32.

2 Мтф. 14:10; Древности, XVIII.5.2.

танца потребовала голову Иоанна Крестителя. Он обстроил город Панаес и переименовал его в Кесарию Филиппову. Царствовал он до 34 г. по Р.Х.

5. Лисаний Тетрарх (и современник Филиппа и Антипы)

Иосиф Флавий упоминает некоего Лисания, которого Марк Антоний по наущению Клеопатры Египетской предал смерти примерно в 36 г. до Р.Х. Недоброжелательные критики утверждают, что здесь Лука снова сделал ошибку. Иосиф Флавий говорит только об одном Лисании, который жил за 60 лет до "15 года правления Тиберии". Следовательно, — настаивают такие критики — Лука должен ошибаться. Не кажется ли это странным, что каждый раз, когда критики обнаруживают явное несоответствие того, что говорят библейские авторы и светские историки древнего мира, то неправыми всякий раз должны быть непременно библейские авторы? Если и есть какая-то ошибка, то почему обязательно сделать ее должны библейские авторы?

Заголовок этой части нашего исследования исторических фактов говорит о Лисании, который был "современником Филиппа и Антипы". Существуют свидетельства того, что Лисаниями звались два правителя Авилинеи. Это всего лишь предположение со стороны критиков, что Иосиф Флавий упоминает только одного Лисания и именно того, который жил до 36 г. по Р.Х.! Дэвидсон в своем "Введении в Новый Завет" показывает, что Иосиф Флавий вполне возможно говорит о двух людях, носивших одинаковое имя¹. Он говорит о Лисании, убитом Антонием, и называет его "правителем Халкиса" и никогда "тетрархом" или "правителем Авилинеи". Палестина была разделена на тетрархии только после смерти Ирода Великого. Так что, когда Иосиф Флавий говорит о "Лисании тетрархе", то по всей видимости это новозаветный Лисаний, а не Лисаний времен Антония и Клеопатры.

Было найдено археологическое подтверждение того, что существовал некий Лисаний, который, вскоре после смерти Ирода Великого, был тетрархом Авилинеи. Уже в наше время была найдена монета с надписью "Лисаний тетрарх и первосвященник". Монета относится к периоду после смерти Ирода Великого. В развалинах дорического храма, который арабы называют "могила Неби Абела", т.е. древней Авилинеи, была также обнаружена надпись, в которой упоминается "Лисаний тетрарх Авилинеи". Надпись на развалинах храма также относится к периоду, непосредственно последовавшему за смертью Ирода Великого².

Лисаний тетрарх правил с 4 г. по Р.Х. по 37 г. н.э., после чего его тетрархия была передана Ироду Агриппе I.

Анна и Каиафа, первосвященники

Анна

Анна был возведен в сан первосвященника Квиринием, правителем Сирии в 7 г. н.э. В этот период иудейской истории должность эта замещалась и освобождалась по прихоти римских правителей.

Хотя Анна и был официально отставлен от должности Валерием Гратом в 15 г. н.э., он продолжал пользоваться огромной властью, как влиятельнейший член иерархии. Тот факт, что он пользовался огромной властью даже в отставке, подтверждается тем, что он сумел устроить своих сыновей и зятя Каиафу так, что они пользовались расположением римских прави-

1 Davidson S. An Introduction to the New Testament. (London, Samuel Bagster & Sons, 1848) Vol. 1, p. 215.

2 Там же; с. 218.

телей и были первосвященниками¹. Другим признаком того, что Анна продолжал пользоваться влиянием, является то, что уже много времени спустя после отстранения его от должности, его продолжали называть первосвященником, а его имя первым появляется каждый раз, как упоминаются имена лидеров иудеев (Деян. 4:6; Лк. 3:2).

Анна принадлежал к саддукейской аристократии и, как все принадлежавшие к этому классу, он, вероятно, был надменен, упрям, амбициозен и безмерно богат. Он и его семья были притчей во языцех из-за своей алчности и ненасытности. Главным источником их богатства была, вероятно, торговля всем необходимым для храмовых жертвоприношений: овцами, голубями, вином и маслом, которое они привозили в знаменитые "палатки сынов Анновых" на Масличной горе. Было также и отделение на территории самого храма. Во время больших иудейских праздников они могли продавать свои товары по монополюно высоким ценам. Когда же Иисус дважды очистил храм от этой торговли, Он обличил тех, кто дом молитвы превратил в "дом торговли" и "вертеп разбойников" (Ин. 2:16; Мк. 11:15-19).

Каиафа

Иосия Каиафа, зять Анны, был назначен на должность первосвященника в 18 г. по Р.Х. Валерием Грамом. Это — тот человек, который предложил убить Иисуса, чтобы разом избавиться от опасного соперника и смягчить недовольство Рима (Ин. 11:48-50; 18:14). Каиафа был отставлен от должности Вителлием на пасху 36 г. н.э.²

7. 46 год от начала построения Иродом Храма

На первом году Своего служения и вероятно где-то через 4 или 6 месяцев после крещения, Иисус был в Иерусалиме на праздновании пасхи. Об этом времени религиозные лидеры говорят, как о 46 годе проведения работ по перестройке храма.

Ирод Великий начал строительство Храма через 18 лет после своего восшествия на престол в Иерусалиме. Это произошло в 37 г. по Р.Х., и, следовательно, работы в храме начались в 19 г. по Р.Х. Дополнительные 46 лет дают нам 27 г. н.э. Поскольку Иисус был крещен где-то перед Своим приходом в храм в 27 г. н.э., то и само крещение Его приходится скорее всего на 26 г. н.э.. Это совпадает с пятнадцатым годом царствования Тиверия, который, как мы показали выше, пришелся на 26 г. н.э..

Стоит еще добавить, что восстановление храма было закончено в 68 г. н.э. точно за два года до того, как римляне сравняли его с землей при разрушении Иерусалима.

В. Выводы по поводу даты крещения Иисуса.

Совпадение двух временных отрезков, а именно: пятнадцатый год правления кесаря Тиверия и год, предшествовавший первому приходу Иисуса в храм во время Его служения, на одной и той же дате — 26 г. н.э. — позволяют считать этот год годом крещения Иисуса. Никакие другие исторические данные не противоречат утверждению, что именно тогда произошло крещение Господа нашего.

1 Ин. 18:13; Древности, XX.9.1.

2 Древности, XVII.2.2; 4.3.

Смерть Христа

А. Библейские данные

Продолжительность служения Христа исчисляется различно. Приняв за основу Синоптические Евангелия, мы обнаружим, что служение Иисуса должно было продолжаться, по крайней мере, два года. В Евангелии от Марка главы 2-6 рассказывают об одном годе, а главы 7-10 — о втором. В Евангелии от Луки один год очевидно потребовался для служения в Галилее, и другой год — для дальнейшего служения в Иудее (главы 10-19). Синоптические Евангелия показывают, что служение Иисуса продолжалось не меньше 2 лет.

Протяженность служения Иисуса можно определить по тем пасхам, о которых говорит Иоанн в своем Евангелии¹. Принимая вывод о том, что Иоанн свидетельствует о деятельности Иисуса во время 4 разных пасх и исходя также из сделанного нами вывода о том, что первая из них была в 27 г. н.э.², мы приходим к установлению даты смерти Иисуса — 30 г. н.э.

Евангелие	Пасха	Событие	Дата — н.э.
1. Иоанн 2:23	Первая	Очищение Храма	27 г.) 1 год
2. Иоанн 5:1	Вторая	Исцеление хромого	28 г.) 2 год
3. Иоанн 6:4	Третья	Насыщение 5000	29 г.) 3 год
4. Иоанн 11:55	Четвертая	Распятие	30 г.

Когда мы вспомним о том, что некоторые деяния Иисуса предшествовали Его первому приходу в Иерусалим в 27 г. н.э., а другие последовали за Его распятием и воскресением, то мы сможем сделать вывод о том, что служение Иисуса продолжалось три с небольшим года.

Дальнейшие библейские данные, помогающие установить дату смерти Иисуса, суть следующие: Пилат был правителем (Мтф. 27:2; Мк. 15:1), Ирод Антипа был тетрархом Галилеи и Перее (Лк. 23:70фф), Анна и Каиафа были первосвященниками (Мтф. 26:3; Ин. 18:13) и Иисус умер на пасху (Мтф. 26:2 и след.).

Б. Исторические данные

1. Пилат, прокуратор

О пребывании Пилата в должности прокуратора Иудеи уже говорилось ранее в нашем исследовании, касающемся даты крещения Иисуса. Пилат был прокуратором с 26 по 36 г. н.э.. Таким образом, 30 г. н.э. как дата смерти Иисуса вполне укладывается в эти пределы.

2. Ирод Антипа, Каиафа, Анна

Надлежащая информация об этих людях уже приводилась. В том, что касается датировки смерти Иисуса по выдающимся личностям того времени, смерть эта могла произойти в любой момент между 26 г. н.э. (самый ранний год для Пилата) и 36 г. н.э. (последний год для Пилата и Каиафы).

1 Тот факт, что в Евангелии от Иоанна 5:1 говорится именно о пасхе, некоторыми исследователями Библии оспаривается. Действительно, Иоанн не называет его прямо "пасхой". Он просто пишет "тот праздник иудейский" (отметьте употребление определенного артикля в греческом тексте!). Для дальнейших доказательств того, что праздник, упоминающийся в Ин. 5:1, действительно пасха, см. Hendriksen W. "The Gospel of John (Grand Rapids: Baker Book House, 1953) p. 188-89.

2 Дата первого очищения храма — 27 г. по Р.Х., была выведена путем обратного отсчета от "46 года строительства Храма" (Ин. 2:20). О дате 27 г. н.э. см. в разделе о дате крещения Иисуса в хронологических исследованиях.

Таким образом, мы снова возвращаемся к тому, чтобы исчислить дату смерти Иисуса путем пересчета пасх в Евангелии от Иоанна.

В. Выводы о дате смерти Иисуса

Приняв 26 г. н.э. как дату Его крещения и определив протяженность служения Иисуса немногим более трех лет, мы получим дату распятия Иисуса — 30 г. н.э.. Эта дата соответствует как историческим, так и библейским данным, ничем им не противореча.

Хронология Апостольского Времени

Даты в Книге Деяний Святых Апостолов

В Библии есть множество мест, опираясь на которые, можно сопоставить библейскую информацию и исторические данные. Вначале мы исследуем Книгу Деяний на предмет нахождения упоминаний в ней тех выдающихся людей, о которых можно найти сведения и в светской истории. Затем мы перейдем к этой истории, чтобы узнать все, что возможно о датах, связанных с этими людьми¹.

А. Библейские Данные

1. Пятидесятница. Деян. 2
2. Анна и Каиафа. Деян. 4:6
3. Гамалиил. Деян. 5:34
4. Кандакия, царица Ефиопская. Деян. 8:27
5. Бегство Павла из Дамаска во времена царствования Ареты. Деян. 9:25; 2 Кор. 11:32, 33. (Это произошло через некоторое время после обращения Павла.)
6. Голод во время правления римского императора Клавдия. Деян. 11:28-30
7. Смерть Ирода Агриппы I. Деян. 12:1-23
8. Проконсульство Сергия Павла на Кипре. Деян. 13:7
9. Эдикт Клавдия против евреев. Деян. 18:2
10. Проконсульство Галлиона в Ахайе. Деян. 18:12
11. Тиранн. Деян. 19:9
12. Египтянин. Деян. 21:38
13. Анания. Деян. 23:2
14. Правление Феликса. Деян. 23:24; 24:1 и след.
15. Правление Феста. Деян. 24:27
16. Царствование Ирода Агриппы II. Деян. 25:13; 26:32
17. Публий, начальник Мальты. Деян. 28:7
18. Два года в римской темнице. Деян. 28:30
19. Другие полезные сведения:
 Пожар Рима (и последовавшее гонение на христиан.)
 Разрушение Иерусалима.
 Иоанн на острове Патмос. Откр. 1:9

¹ Когда читатель будет обращаться к главам и стихам, связанным с различными библейскими событиями, следует отмечать в Книге Деяний то главное, о чем идет речь в каждой главе. Это поможет перейти к исследованию самой книги по завершении исследований предварительных.

Б. Исторические данные

Нашей информацией об иудейской истории мы обязаны Иосифу Флавия. Из трудов Тацита и Светония мы узнаем соответствующую информацию об исторических личностях неиудейского происхождения и о событиях за пределами Иудеи.

1. Пятидесятница

Церковь появилась во времена, описываемые в начале книги Деяний Святых Апостолов, в тот самый год, когда умер Иисус. В хронологии Евангелий эти дата определяется как 30 г. н.э.

2. Анна и Каиафа

Как было сказано ранее, Каиафа был отстранен от должности в 36 г. н.э. Следовательно, свидетельство Петра перед синедрионом (о котором говорится в Деян. 4) имело место где-то между 30 и 36 гг. н. э.

3. Гамалиил

В апостольское время существовало множество иудейских партий¹. Двумя самыми заметными были фарисеи и саддукеи, а из них гораздо большим влиянием пользовались фарисеи. Внутри самой партии фарисеев было две соперничавшие школы — школа Гиллеля и школа Шаммая. Школа Гиллеля считала авторитет традиций даже выше законов Моисея. Школа Шаммая отвергала традиции, когда они вступали в противоречие с Моисеевым законом. Антагонизм этих двух соперничающих партий был столь велик, что, как говорили, даже Илия Фесвитянин никогда не смог бы примирить учеников Гиллеля и Шаммая... В свое время самой влиятельной из этих двух школ была школа Гиллеля, и ее решения имели законную силу для большего числа раввинов.

Величайшим учителем школы Гиллеля был Гамалиил, внук Гиллеля. Ученость Гамалиила была столь высока, что его читали одним из семи величайших учителей иудаизма. В Талмуде даже сказано, что "с тех пор, как умер раббан Гамалиил, умерла и слава Закона". Гамалиил умер за 18 лет до разрушения Иерусалима, т.е. в 52 г. н.э.

Его называют Гамалиил-старший, чтобы не спутать с весьма знаменитым внуком. Отчаянно горькая молитва против еретиков и вероотступников², (т.е. против христиан), которую Конибир и Хоусон приписывают Гамалиилу старшему, правильнее приписать его внуку³.

4. Кандакия

Она никак не может помочь нам в датировке событий книги Деяний. Страбон, Дион Кассий и Плиний сходятся на том, что в первом веке Эфиопией управлял ряд цариц, каждую из которых называли Кандакия.

5. Царствование Ареты IV

Эпизод с бегством Павла из окна относится к тому времени, когда Арета был царем той территории, на которой расположен Дамаск. Арета IV (наватей по происхождению, а во времена Христа Наватея включала большую часть территории от Красного моря до реки Евфрат, и столицей

¹ Далее в нашем исследовании Деяний мы специально остановимся на этих иудейских сектах. Дополнительное исследование №9 дает о них более подробную информацию.

² Мишна Мота, 9:15.

³ Conybear and Howson. The Life and Epistles of St. Paul. (London: Longman and Green and Co, 1873) p. 48.

ее был город Петра), царствовал примерно с 9 г. до Р.Х. по 40 г. н.э. Точные даты назвать сложно, но процарствовал он более 47 лет.

Как мы уже видели, Арета IV был разгневан бесчестным обращением Ирода Антипы с его дочерью, и начал против него войну. В 32 г. н.э. он наголову разбил Ирода Антипу. Тот пожаловался римскому императору Тиверии, который, разгневавшись, послал Вителлия (сирийского легата, под чьей юрисдикцией был Дамаск) схватить Арету и либо привести его в Рим живым, либо прислать его голову. Вителлий не испытывал особой любви к Антипе, так что он не слишком торопился со своим походом против Ареты. Примерно на Пятидесятницу 37 г. н.э. Вителлий прибыл в Иерусалим, куда пришло известие о смерти Тиверия. Вителлий сразу же отменил поход против Ареты, потому что новый император Калигула, так же как и он сам, не любил Антипу. Таким образом, мы приходим к выводу, что бегство Павла из Дамаска должно было произойти между 32 и 40 гг. н.э., когда этим городом правил Арета.

Возможно ли более точно датировать бегство Павла из Дамаска? Для решения этого вопроса потребуется краткое обозрение хронологии римских императоров.

Август — умер в 14 г. н.э.

Тиверий — 14-37 гг. н.э. (задушен)

Калигула — 37-41 гг. н.э. (убит)

Клавдий — 41-54 гг. н.э. (отравлен)

Нерон — 54-68 гг. н.э. (покончил самоубийством)

Веспасиан — 68-79 гг. н.э.

Тит — 79-81 гг. н.э.

Домициан — 81-96 гг. н.э.

Нерва — 96-98 гг. н.э.

Траян — 98-117 гг. н.э.

Теперь, когда мы ознакомились с именами и датами правления римских императоров, мы можем попытаться с большей долей точности установить дату бегства Павла из Дамаска. В Деян. 9:23, 24 говорится, что "иудеи согласились убить его... они стерегли у ворот", тогда как во 2 Кор. 11:32, 33 говорится, что "в Дамаске областной правитель царя Ареты стерег город Дамаск". Здесь нет никакого противоречия, но есть некоторые странные пункты, которые стоит отметить. 1) Дамаск был под контролем не правителя Сирии, в чьей провинции он находился, но под властью этнарха¹. 2) Этнарх был назначен не римским императором, а Аретой, царем наватейских арабов. 3) Этнарх сам пошел на поводу у иудеев и поставил стражу у всех ворот города, чтобы помешать бегству Павла.

Следует отметить еще один факт, а затем мы попытаемся собрать все данные воедино. Римляне захватили Наватейскую область в 64 г. до Р.Х., и монеты, найденные в Дамаске, подтверждают, что Дамаск оставался частью римской империи (на монетах изображение Цезаря) вплоть до 33 или 34 г. н.э. Затем на монетах, найденных в Дамаске и относящихся к периоду с 34 по 62 гг. н.э., такого изображения нет. После 62 г. н.э. на дамасских монетах появляется изображение Нерона. По нашим предположениям, могло случиться следующее². Нам представляется, что Арета стал

1 В то время титул "этнарх" был обычным титулом подчиненного римским правителям чиновника. (1 Мак. 14:45; Иос. Флавий "Войны" 11.6.3).

2 Среди исследований Библии есть существенные расхождения во мнениях по поводу того, как свести воедино все известные нам факты о том, что Арета IV был "царем" Дамаска. Тех, кто захочет узнать, какие еще существуют доводы "за" и "против" по этому вопросу, мы отсылаем к книге: R.J.Knowling. "Acts". The Expositor's Greek Testament (Grand Rapids: Eerdmans, 1967), Vol II, p.240.

царем Дамаска примерно в 37 г. н.э., когда умер Тиверий. Либо он захватил город, воспользовавшись вакуумом власти, который образовался в регионе сразу после смерти императора, либо новый император Калигула даровал эту область Арете. Поскольку римляне часто разрешали в областях с большим процентом иудейского населения (а в Дамаске как раз так и было) сохранять традиционные верования и местных лидеров — такие лидеры назывались "этнархи", — то мы предполагаем, что Арета, пытаясь добиться расположения иудеев, последовал примеру римлян и позволил им иметь собственного этнарха, который и управлял городом в качестве наместника. Когда иудеи злоумышляли против Павла, этнарх — особенно если он только что вступил в должность — должен был сделать все, чтобы понравиться своим новым подданным. Таким образом, предположив, что Арета стал "царем" над Дамаском сразу после смерти Тиверия, мы можем датировать бегство Павла приблизительно этим же периодом, а именно 37 г. н.э.

6. Голод во время правления Клавдия

Из хронологической таблицы римских императоров мы видим, что царствование Клавдия продолжалось с 41 до 54 г. н.э. Голод, предсказанный Агавом (Деян. 11:28), начался на четвертый год царствования Клавдия (т.е. в 44 г. н.э.) и продолжался до 48 г. Иосиф Флавий считает, что это произошло после смерти Ирода Агриппы I и во время прокуратуры Куспия Фада и Тиверия Александра, которые продолжались от смерти Ирода Агриппы и до приезда Кумана, который должен был стать новым прокуратором в 8 год царствования Клавдия. (48 г. н.э.)¹.

7. Царствование и смерть Ирода Агриппы I

Агриппа I постепенно шел к царскому титулу. Когда умер тетрарх Филипп, император Тиверий передал его тетрархию Агриппе I. Филипп умер в 34 г. н.э., и его тетрархия включала Батанею, Трахонитскую область и Авранитиду. В 37 г. н.э. император Калигула передал тетрархию Лисания (Авилинея) Агриппе вместе с титулом "царя". В 40 г. н.э. тетрархию Ирода Антипы (Галилея и Перейя) Калигула также пожаловал Агриппе. В 41 г. н.э. Клавдий, став императором, отдал Иудею и Самарию Агриппе I. Таким образом, царство Агриппы стало теперь более обширным, чем царство его деда — Ирода Великого.

Агриппа I царствовал "над всей Иудеей" три года, а затем, весной 44 г. н.э. умер². В соответствии с Деян. 12:4 и след. это произошло незадолго до пасхи.

8. Сергей Павел, проконсул Кипра

Когда Павел и Варнава во время первого миссионерского путешествия прибыли на Кипр, островом управлял некий Сергей Павел. Из надписи, датированной 12 годом правления Клавдия (52 г. н.э.), мы узнаем, что Луций Анней Бас был тогда проконсулом. Нормальный срок пребывания проконсула в должности составлял один год, но римский сенат, как правило, оставлял проконсула на второй срок. Вполне вероятно также, что предшественником Баса был Юлий Корд. Следовательно, Сергей Павел должен был стать проконсулом где-то перед 50 г. н.э.

1 Древности, XX.5.

2 Древности, XVIII.5.

Следовательно, первое миссионерское путешествие Павла приходится на период между 44 г. (дата смерти Агриппы) и 50 г. н.э. (наиболее поздняя вероятная дата проконсульства Сергия Павла).

9. Указ Клавдия против евреев

Когда Павел, в середине своего второго миссионерского путешествия, впервые приехал в Коринф, он встретился с Акилой и Прискиллой, которые только что покинули Рим из-за указа императора Клавдия, по которому все евреи выселялись из города (Деян. 18:2).

Светоний упоминает изгнание евреев из Рима по приказу Клавдия, но не говорит, когда это произошло. Он пишет о том, что из-за постоянных беспорядков и восстаний среди римских иудеев Клавдий выселил их из Рима. У Светония читаем: "Iudaeos impulsore Chresto assidue tumultuantes Roma expulit"¹. Когда мы сопоставим с этим рассказ Тацита о распространении христианства в городе, перед тем как императором стал Нерон², то покажется более вероятным, что "Chresto" это просто искаженное "Christ". Если это так, то все эти беспорядки вполне могли быть нападениями неверующих иудеев на иудеев-христиан, как это произошло в Иерусалиме (Деян. 8:1-4), Антиохии (Деян. 13:50), в Икони и Листре (Деян. 14:1 и след.), в Фессалониках и Верии (Деян. 17:1 и след.). Римляне не различали иудеев и иудеев-христиан, они считали христианство просто новой разновидностью иудаизма.

Тацит также говорит об изгнании из Италии астрологов в 52 г. н.э.³, что некоторые ошибочно попытались связать с указом, о котором говорится в Деяниях. Орозий (417 г. по Р.Х.) датирует этот указ девятым годом правления Клавдия, т.е. 49 г. н.э.⁴, но насколько эта дата достоверна, неизвестно.

10. Проконсульство Галлиона в Ахайе

Во время пребывания Павла в Коринфе (в середине второго миссионерского путешествия) его привели на суд к проконсулу Галлиону. Если мы сможем отнести к определенному времени Галлиона, то это поможет нам датировать ряд событий, о которых говорится в Деяниях.

В Римской империи было два типа провинций. Если в провинции была армия для поддержания порядка и законности, то провинция подчинялась непосредственно императору, а управлял ею правитель (прокуратор), которого назначал император. Если в провинции не было армии, то она подчинялась римскому сенату и управлял ею проконсул, избираемый сенатом. Вплоть до 44 г. н.э. провинция Ахайя находилась под управлением прокуратора, но именно в этом году войска были выведены, и с этого времени провинция стала подчиняться сенату. Галлион не мог стать проконсулом в Коринфе ранее 44 года н.э.

Существует фрагмент из Дельф с письмом Клавдия, в котором упоминается Галлион. Ученые датировали это письмо 52 г. н.э. Мы уже говорили о том, что сенат обычно выбирал проконсулов на два срока по одному году. Поэтому Галлион мог находиться в Ахайе в любое время между 50 и 54 гг. н.э. И в какой-то из этих годов, скажем в 52 г. по Р.Х., Павел был приведен на суд к Галлиону, и Галлион отказался судить его.

1 "Жизнь Клавдия", гл. 25.

2 "Анналы", XV.44.

3 Анналы, XII.52.3.

4 История, VII.6.15.

11. Тиранн

Не ясно, был ли Тиранн иудеем или язычником. Если верно второе, то он, очевидно, был философом или ритором. Если же он был иудеем, то скорее всего раввином. Иудеи имели свои особые школы, либо в одной из двух комнат в синагоге, либо в самой большой комнате в доме раввина. Но в любом случае, у нас нет никакой информации о том, когда жил Тиранн.

12. Египтянин

Египтянин был странным жепророком. В царствование Нерона (54-68 гг. н.э.) он возбудил своих последователей и из пустыни двинулся к Масличной горе, намереваясь сломить римский гарнизон в Иерусалиме. Он пообещал своим последователям, что стены Иерусалима падут перед ними, как пали стены Иерихона перед Иисусом Навином. Однако стены не рухнули, а римский гарнизон под командованием Феликса разбил армию Египтянина, бежавшего в пустыню.

Когда именно произошло это восстание в точности не известно, но Лисий все еще помнит о нем. На какое-то мгновение ему показалось, что Павел — это вернувшийся Египтянин, который, не сумев снова обмануть народ, пал жертвой его гнева.

13. Анания

Этот человек был первосвященником, когда Павла после завершения третьего миссионерского путешествия арестовали и судили в Иерусалиме. Анания был назначен на эту должность в 48 г. н.э. Иродом из Халкиса, братом Агриппы I.

В бытность Анании первосвященником, между иудеями и самарянами была сильная вражда. Самарянами было убито несколько галилеян, поэтому иудеи напали на самарян и разграбили многие из их деревень. Ананию обвинили в потворстве этим жестокостям. Квадр, который был правителем провинции Сирия, послал его на суд в Рим¹. Это произошло в 52 г. н.э. Результатом этого суда стали многие события. При императорском дворе шла борьба двух мощных группировок: просамарянской и проиудейской. Но благодаря влиянию Ирода Агриппы II, император Клавдий вынес решение в пользу Анании, который после этого вернулся в Иерусалим и продолжил исполнение своих обязанностей первосвященника. Другим результатом была смена правителя Иудеи. Куман, бывший правителем до 52 г. н.э., благосклонно отнесся к обвинениям самарян против Анании. Когда император Клавдий решил дело в пользу Анании, Куман был разжалован, и на его место был назначен Феликс. Третий результат суда касался Ионафана. По приказу Феликса, уставшего от его постоянных увещеваний, Ионафан, в отсутствие Анании ставший первосвященником, был убит². Таким образом, по возвращении в Иерусалим, Анания, по-видимому безо всяких специальных на то разрешений, вернулся и к исполнению своих прежних обязанностей. Вот почему именно он был первосвященником, когда Павел предстал перед судом синедриона.

Это был типичный саддукей — богатый, высокомерный, бессовестный, исполняющий свои священнические обязанности исключительно в личных эгоистических и политических целях. Для него было вполне обычным делом посылать своих слуг на гумно, чтобы силой забирать десятину, а у младших священников он обманом выманивал причитавшиеся им сборы, доводя дело

1 Иосиф Флавий. Иудейские войны. II.12.6.

2 Древности, XX.8.5.

до того, что некоторые из них умирали с голоду. Алчность и ненасытность Аниания стали притчей во языцех настолько, что его карикатурный образ представлен в пародии на Псалом 23, где говорится: "Двор храма воскликнул: Поднимите, врата, верхи ваши, и дайте Иоханану (Анианию) войти и наполнить свой желудок священными жертвоприношениями"¹.

В 59 г. н.э. Анианию отстранил от должности Агриппа II, который сделал первосвященником Измаила сына Фаби². Непосредственным поводом к этому послужило то, как Аниания обращался с низшими священниками, и насильственное взывание десятины. После своего отстранения Аниания сохранил большое влияние, расточая накопленное им богатство на подкуп тех, на кого он хотел повлиять.

Когда, спустя годы, вспыхнуло восстание, закончившееся разрушением Иерусалима, Аниания попытался спрятаться, но его нашли во время осады и убили фанатичные иудеи (в 67 г. н.э.)³.

Где-то перед 59 г. н.э. Павел предстал перед судом синедриона, который возглавлял Аниания (Деян. 23:1 и далее).

14. Правление Феликса

Событием, которое привело к появлению в книге Деяний Феликса, было восстание в Иерусалиме (Деян. 21:27). Павел, на которого напали по наущению "асийских иудеев", обвинивших его в распространении лжеучений и осквернении храма, с трудом был спасен Лисием, капитаном римского гарнизона в Иерусалиме. Но Лисий, узнав, что Павел был римским гражданином и что поэтому тайный заговор против жизни его пленника может повлечь серьезные последствия и для него самого (да еще к тому же против Павла были выдвинуты не политические, а религиозные обвинения), предпочел отослать Павла в Кесарию на суд Феликса.

Марк Антоний Феликс был вольноотпущенником императора Клавдия. Дата его назначения на должность правителя Иудеи спорна, но случилось это где-то около 52 г. н.э. после отстранения Кумана. Вероятно, до своего назначения в Иудею Феликс правил в Самарии. Должность свою Феликс получил отчасти благодаря влиянию своего брата Палла, который был важной персоной при дворе Клавдия.

Это был жестокий, тиранический правитель. По его наущению первосвященник Ионафан был убит сикариями (бандой убийц, которые носили кинжалы и убивали всех тех, кто их оскорблял)⁴. Жена Феликса, Друзилла, была иудейкой, которую он увел от законного мужа. Единственной причиной, по которой Феликс удерживал Павла в темнице, была надежда получить взятку (Деян. 24:26).

Где-то около 60 г. н.э. по приказу Нерона Феликс был отозван в Рим, чтобы ответить за свои жестокости. Наказания он избежал только благодаря ходатайству Палла. Поэтому мы датируем суд над Павлом примерно 58 г. н.э.⁵

15. Правление Феста

Когда вместо Феликса правителем стал Фест, Павел уже провел два года в тюрьме в Кесарии (Деян. 24:27). Точная дата вступления Феста в

1 Babylonian Talmud, Pesachim 57A.

2 Древности, XX.8.8.

3 Иудейская Война, II.17.9.

4 Древности, XX.8.5.

5 Некоторые утверждают, что Феликс должен был прибыть в Рим до 60 г. н.э., потому что Палл — говорят они — после 55 г. был в немилости. Правильно то, что Палл не занимал никаких должностей после 52 г., но яд он выпил только в 62 г. Так что дата суда над Феликсом — 60 г. н.э. — не слишком далека от истины.

должность неизвестна. Очевидно, это произошло где-то между 55 и 61 гг. н.э. В Деян. 21:38 содержится доказательство того, что арест Павла не мог произойти ранее весны 55 г. н.э. Поэтому вступление Феста в должность правителя — двумя годами позже этого события (Деян. 24:27) — не могло состояться ранее 57 г. Наиболее поздней вероятной датой является лето 60 г., потому, что Альбин, преемник Феста, стал наместником в 62 г., а Фест навряд ли управлял менее 2 лет. Вполне вероятно, что нам следует принять самую позднюю дату, потому что Павел сказал Феликсу, который начал править в 52 г.: — "Ты многие годы... судишь народ сей". Таким образом, 60 г. более соответствует этим словам, чем 57 г. Итак, мы датируем начало правления Феста 60 г. н.э. В этот год окончилось двухлетнее пребывание Павла в тюрьме в Кесарии.

16. Царствование Ирода Агриппы II

Незадолго до начала своего путешествия в Рим Павел был приведен в Кесарию на суд Ирода Агриппы II. Агриппа II был правнуком Ирода Великого и сыном Агриппы I и Кипрос, внучатой племянницы Ирода Великого, и он был также братом двух знаменитых женщин: Вереники и Друзиллы. Друзилла, как мы видели, вышла замуж за Феликса¹. Вереника первым браком была замужем за своим дядей — Иродом, правителем Халкиды, который вскоре умер. Она была в столь близких отношениях со своим братом Агриппой II, что разразился скандал. Ее заподозрили в кровосмесительной связи с братом². Вереника попыталась замять скандал, выйдя замуж за Полемона, царя Киликии, но вскоре, устав от мужа, развелась с ним и вернулась к брату. Впоследствии она была сначала любовницей Веспасиана, а потом Тита³.

Когда умер Агриппа I, Агриппе II было 17 лет, он жил в Риме и воспитывался в императорском доме. Ссылаясь на его молодость, императора Клавдия отговорили от того, чтобы вернуть ему трон его отца⁴. В Иудею был назначен прокуратор, а Агриппа II остался в Риме. Когда в 48 г. н.э. умер его дядя Ирод из Халкиса, его царство было передано Агриппе II. В 52 г. н.э. он получил от Клавдия Ватанею, Трахонитскую область, Гавлонтиду и Авилинею, а также контроль над Храмом и его богатствами и власть назначать и смещать первосвященников⁵. В 54 или 55 гг. н.э. Нерон присоединил к его царству большую часть Галилеи и Переи⁶.

Когда правителем Иудеи вместо Феликса стал Фест, Агриппа II и его сестра Вереника отправились в Кесарию, чтобы приветствовать его и поздравить с прибытием в Палестину. Именно тогда и состоялся суд над Павлом.

Агриппа II правил до начала войны против Рима (66-70 гг. н.э.), которая завершилась разрушением Иерусалима. Вначале он попытался уговорить иудеев не бунтовать. Потом, когда разразилась война, он воевал на стороне Веспасиана и был ранен при осаде Гамалы⁷. После захвата Иерусалима, он уехал в Рим (вместе с сестрой), где был возведен в сан претора (судья или правитель в провинциях). Умер он в 100 г. н.э.

1 В Деян. 23:24 мы снова встретим Друзиллу и тогда более подробно расскажем о ее жизни.

2 Дреwnости, XX.7.3.

3 Тацит. "История" 11.2.81; Светоний "Тит" 7.1.2. Поскольку у Вереники была такая плохая репутация в глазах римского народа, Тит не смог на ней жениться и в конце концов выслал ее из Рима, возможно после того, как стал императором.

4 Дреwnости, XIX.9.2.

5 Дреwnости, XX.1.3; 5.2; 8.8 "Войны", II.12.1; 8; 13.2.

6 Дреwnости, XX.8.4.

7 Войны, II.16.4; IV.1.3.

17. Публий

Когда Павел был на острове Мелит, он исцелил отца правителя острова. Правителя звали Публий. По имени можно предположить, что этот человек был римлянином, а его титул, который также был найден в надписях, относящихся к Мальте, кажется, означает, что он был высшим римским чиновником на острове. Другой информацией мы не располагаем.

18. Два года в римской тюрьме

Если мы правильно определили 60 г. н.э. для правления Феста, то в первый раз Павел попал в римскую темницу в 61-63 гг.

19. Другие полезные даты

Пожар Рима был в 64 г. н.э.

Разрушение Иерусалима относится к 70 г. н.э. и произошло после двухлетней осады.

В раннехристианской литературе говорится, что Иоанн был сослан на остров Патмос на 14 году правления Домициана, т.е. примерно в 94-95 гг. н.э.¹, поэтому мы датируем Откровение 96 г. н.э.

В. Резюме

Изо всех вышеприведенных дат некоторые оказываются весьма полезными, когда речь идет о точной датировке событий в Деяниях Апостолов. Вот эти даты:

30 г. н.э. — Пятидесятница.

37 г. н.э. — Арета IV, царь Дамаска.

44 г. н.э. — Смерть Ирода Агриппы I.

52 г. н.э. — Галлион, проконсул Коринфа.

60 г. н.э. — Фест становится правителем Иудеи.

64 г. н.э. — Пожар Рима.

70 г. н.э. — Разрушение Иерусалима.

Даты в жизни Павла

Прежде чем мы воспользуемся этими датами и закончим нашу хронологию апостольского времени, нам надо более подробно познакомиться с жизнью Павла.

А. Свидетельства из Послания к Галатам.

Павел говорит о себе только в тех местах посланий, где он пытается ответить на возражения тех, кто подвергал сомнению его побудительные мотивы и бросал тень на его работу. Именно это он и делает в Послании к Галатам. Он пересказывает историю своей жизни, потому что иудеи-ортодоксы подвергали его нападкам.

В Послании к Галатам 1:12, 13 Павел рассказывает о своем обращении. Затем в 1:17 он говорит нам, что после обращения он пошел в Аравию и снова вернулся в Дамаск. Затем "спустя три года ходил я в Иерусалим" — говорит он в 1:18. Мы понимаем это так, что через три года после обращения он впервые пришел в Иерусалим. В Иерусалиме он виделся только с Петром и Иаковом. Павел оставался в Иерусалиме 15 дней. Оттуда он пошел в "Сирию и Киликию". Главными городами этих стран были соответственно Антиохия и Тарс. Затем, в Послании к Галатам 2:1 гово-

1 Jerome. Lives of Illustrious Men. p. 9.

рится: "Через 14 лет опять ходил я в Иерусалим". Через 14 лет после чего? После его обращения — таков первый вариант. Однако более вероятное толкование — после его первого путешествия¹. Поэтому, сложив вместе 3 года и 14 лет, мы получаем, что через 17 лет после своего обращения Павел присутствует на соборе в Иерусалиме, о чем записано в Послании к Галатам 2 и Деяниях 15.

Б. Сравнение информации, содержащейся в Деяниях и Послании к Галатам.

Событие	Где оно отражено
1. Дамаск (узрел Христа)	Деян. 9:3 и след. Гал. 1:12-16
Анания	
"несколько дней там"	Деян. 9:19-22
проповедовал Христа	Деян. 26:20
2. В Аравию	Гал. 1:17
3. Возвратился в Дамаск	Гал. 1:17
проповедовал Христа	
"убежал через окно"	Деян. 9:23-25
4. Первое путешествие в Иерусалим.	2 Кор. 11:33, 32
3 года после обращения	Деян. 9:26
Увидел Петра и Иакова	Гал. 1:18
Получил предупреждение о том,	Деян. 9:27
что надо покинуть город	Деян. 22:17
5. В Тарс	и след.
6. В Антиохию (Сирия)	Деян. 9:30
7. В Иерусалим	Гал. 1:21
пожертвования пресвитерам	Деян. 11:26
Апостолы отсутствуют	Гал. 1:21
Преследования Ирода	Деян. 11:30
(1-ое Миссионерское путешествие)	Деян. 12:25
8. Собор в Иерусалиме	Деян. 15:1
17 лет после его обращения	Гал. 2:1 и след.
	и след.

В. Ключевые даты жизни Павла

Почерпнув некоторые даты из исторических источников, а также используя данные, полученные из сравнения информации о Павле, содержащейся в Деяниях Апостолов и Послании к Галатам, мы можем составить следующую хронологию — в обратном порядке, начиная с Феста.

60 г. н.э. — Фест вступает в должность.

58 г. н.э. — Павел арестован в Иерусалиме (Павел пробыл в тюрьме 2 года, прежде чем Фест вступил в должность. Деян. 24:27)

54-58 гг. н.э. — Третье миссионерское путешествие. (Третье миссионерское путешествие заняло примерно 3 или 4 года. Павел провел 3 месяца в Ахайе — Деян. 20:3. В Ефесе он провел 2 или 3 года — Деян. 19:8-10 и 20:31).

1 Невозможно с точностью установить, состоялся ли собор в Иерусалиме через 14 или 17 лет после обращения Павла. Нам просто надо определить, какой из этих временных промежутков точнее соответствует рассказанному в Деяниях 17 лет, т.е. 14+3, подходит больше. И все-таки, есть вероятность того, что собор в Иерусалиме, о котором написано в Гал. 2:1 и след., состоялся через 14 лет после обращения Павла. Многие исследователи Библии разработали хронологию, базируясь на 14-летнем периоде, так что в таких хронологиях собор в Иерусалиме датируется 48 г. н.э. Поскольку мы отдаем предпочтение 17-летнему периоду между обращением Павла и собором, наша хронология относит Иерусалимский Собор к 51 г. н.э.

- 51-54 гг. н.э. — Второе миссионерское путешествие. (В этом путешествии он провел 18 месяцев в Коринфе — Деян. 18:11. Павел предстал перед судом Галлиона в Коринфе где-то около 52 г. н.э.)
- 51 г. н.э. — Собор в Иерусалиме. (Через 14 лет после бегства Павла от Ареты IV, а это бегство датируется 37 г.)
- 45-48 гг. н.э. — Первое миссионерское путешествие. (Это путешествие началось после смерти Ирода — Деян. 12:21-25 и 13:1. Смерть Ирода датируется 44 г.)
- 40-42 гг. н.э. — Варнава приводит Павла в Антиохию для работы. (Деян. 11:25 и след. показывают, что это произошло до смерти Ирода).
- 37 г. н.э. — Бегство Павла из Дамаска. (Арета становится "царем" Дамаска около 37 г. незадолго до смерти Тиверия)
- 34 г. н.э. — Обращение Павла. (Обращение Павла произошло за три года до его бегства от Ареты и за 17 лет до собора в Иерусалиме¹).

Краткое изложение дат апостольского времени

1. Церковь возникла в 30 г. н.э., в этот же год умер Иисус.
2. Обращение Павла — 34 г. н.э.
После своего обращения в Дамаске, Павел отправился в Аравию, вернулся в Дамаск, а затем в 37 г. бежал оттуда. Бежав от Ареты, Павел отправился в Иерусалим. Пробыв там краткое время, он ушел в Тарс.
3. Варнава привел Павла в Антиохию — 40-42 гг. н.э.
Это произошло после обращения Корнилия. Во время этого пребывания в Антиохии ученики впервые стали называться христианами.
4. Первое миссионерское путешествие — 45-48 гг. н.э.
Это путешествие началось примерно через 10 лет после обращения Павла. В этот период были основаны церкви в Галатии. По завершении этого путешествия, Павел и Варнава вернулись в Антиохию (Сирия).
5. Собор в Иерусалиме — 51 г. н.э.
6. Второе миссионерское путешествие — 51-54 гг. н.э.
Павел вновь посещает церкви в Галатии. Он идет в Македонию после видения и призыва "Приди и помоги нам!" Затем он побывал в Верии, Фессалониках и Афинах. Потом мы видим его в Коринфе приведенным на суд к Галлиону. Павел перебирается в Ефес, где остались Прискилла и Акила, затем идет в Палестину, посещает Иерусалимскую церковь и завершает свое путешествие, возвратившись в Антиохию (Сирия).
7. Третье миссионерское путешествие — 54-58 гг. н.э.
Главные центры, которые посетил Павел — Ефес и Коринф. Путешествие завершается в Иерусалиме, куда он привозит подаяние, собранное для бедных.
8. Арест Павла в Иерусалиме — 58 г. н.э.
9. Два года в тюрьме в Кесарии — 58-60 гг. н.э.
10. Путешествие в Рим — 60 г. н.э.

1. См. комментарии к Деян. 9:23 по поводу длительности пребывания Павла в Аравии после его обращения и до его возвращения и последующего бегства из Дамаска.

11. Два года первого римского пленения — 61-63 гг. н.э.
(Касательно дальнейшей жизни Павла смотри "Эпилог" в конце этой книги или вводные материалы к Пастырским посланиям)
12. Пожар Рима — 64 г. н.э.
13. Разрушение Иерусалима — 70 г. н.э.
14. Написание книги Откровение — 96 г. н.э.
(Весь Новый Завет был написан примерно между 45 и 96 гг. н.э. По мере изучения Книги Деяний мы будем отмечать, как послания Павла соответствуют этим временным рамкам, а также постараемся датировать некоторые другие книги Нового Завета).

ВВЕДЕНИЕ

Название книги

Принято считать, что название "Деяния святых Апостолов" было дано книге не самим Лукой. Мы не знаем, как озаглавил ее (да и было ли такое заглавие) сам Лука. Настоящее название — "Деяния святых Апостолов" — очень древнее, оно встречается уже в Ватиканском кодексе. В Синайском кодексе название просто "Деяния". В сочинениях отцов ранней церкви на эту книгу ссылаются как на "Деяния". В Мураторианском каноне "Деяния Святых Апостолов" является признанным названием книги.

Названия давались книгам после того, как был собран весь Новый Завет¹. Они были написаны на внешней стороне книг, для того, чтобы было легче доставать их из тех ящиков, в которых они хранились — легче в том смысле, что можно было немедленно сказать, какую книгу достают. Со временем каждая христианская община обзавелась своим собственным собранием свитков, которое хранилось в том месте, где встречались члены общины. Во время богослужений вслух читались книги целиком, и отсюда возникала необходимость быстрого определения того, какая книга достается из ящика.

Уместность названия "Деяния святых Апостолов" часто оспаривалась. Книга не является рассказом обо ВСЕХ деяниях ВСЕХ Апостолов. Это даже не деяния части апостолов. Книга в первую очередь повествует о деяниях Петра и Павла. Так что в попытке придти к названию, которое бы в точности отражало содержание книги, были предложены и другие варианты. Макгэрви предложил название "Деяния Святого Духа (Книга обращений и необращений)". В ASV читаем просто "Деяния". Но существует книга, которая также называется "Деяния", и которая повествует о жизни Александра Великого. Кто-то сказал, что вполне можно назвать книгу "Дорога в Рим". Другой предложил название "Пришествие Царства", потому что книга рассказывает нам о начале и распространении Церкви.

Мы будем пользоваться названием, которое есть в тех переводах Нового Завета, которыми мы пользуемся, не забывая о том, что они являются творением человека и зачастую не передают случившегося во всей полноте.

¹ Ученые, придерживающиеся консервативной точки зрения, опираясь на свидетельства как Нового Завета, так и раннехристианской литературы, настаивают на том, что собрание книг Нового Завета было завершено между 60 и 140 гг. н.э.

Цель написания книги Деяний

Столетие (или чуть меньше) назад в либеральных кругах считалось весьма мудрым сомневаться в исторической ценности книги Деяний¹.

Отвергнув мысль о том, что в ней рассказывается о действительно происходивших событиях, Ф.Баур, принадлежавший к Тюбингенской школе, считал, что данная книга была то, что называется "эйреникон", иными словами Деяния есть документ мира. Его теория состояла в следующем. В соответствии с Гал. 2:7 и след. и Деян. 15:7 и след., Петр и Павел поспорили, и этот спор привел к расколу в древней церкви. Некоторые церкви приняли доктрину Павла и стали известны (в терминологии либералов) как последователи Павла. Другие церкви последовали за Петром, отвергнув учение Павла, и эти церкви известны как последователи Петра.

Тогда можно предположить, что Деяния были написаны неким учителем, вероятно во II в. н.э., с целью доказать, что между этими двумя великими лидерами действительно был "мир". Мы отвергаем теорию Баура². Спор апостолов касался действий Петра, а не его учения. И в соответствии с Посланием к Галатам, между ними не было разногласий. Между этими людьми не существовало раскола, который привел бы к расколу церкви и заставил бы церкви принять чью-либо сторону. Кроме того, доктрина Петра и доктрина Павла были совершенно одинаковы. И, наконец, мы отрицаем возможность датировки Деяний вторым веком н.э. (дата, необходимая для подтверждения доктрины Баура).

Ученые, придерживающиеся консервативной точки зрения, предлагали различные доводы в доказательство того, с какой целью были все-таки написаны Деяния. Некоторые считают, что Деяния должны были стать кратким письменным изложением дела для суда над Павлом в Риме. Это могло бы стать превосходным отчетом о деятельности Павла для представления суду, поскольку из него стало бы ясно, что в римском суде Павел никогда не признался виновным. Однако идея о том, что Деяния должны были стать таким изложением, не получила широкого одобрения. И все-таки, посмотрите, как часто в своей жизни Павел вступает в контакты с римским правительством. Встречи с Феликсом, Фестом, Галлионом, Сергием Павлом, пребывание в Филиппах, контакты с римскими солдатами в

1 Религиозный либерализм, либерализм, религиозный модернизм и модернизм означают примерно одно и то же. Либерализм в особенности апеллирует к духу исследования, для которого нет ничего святого. Модернизм более говорит о высших достижениях человека современной в познании эпохи. Религиозный либерализм является продуктом современных философии, науки и просвещения, который старается сохранить сущность христианства в современный или научный, или просвещенный век. Он силится сделать это путем радикальной реинтерпретации христианской веры. В XIX веке существовало три течения религиозного либерализма. Первое брало начало из немецкой философии личности или пантеизма. Главным его представителем был Шлейермахер. Второе брало начало из кантовской философии и было представлено Ритшлом. Третье было связано с гегелианской философией. Главным его представителем — Бидерманн. "Религиозные либералы безо всяких ограничений применяют к Писаниям те критические методы, которые используются в литературных, исторических и философских исследованиях. Главным образом они признают единообразие природы, отказ от сверхъестественного и целостность человеческого и божественного. Они по новому толкуют Христа — не как Бога Сына, воплощенного в Иисуса из Назарета, а — особенно и специально — как человека, исполненного божества, который в совершенстве олицетворял в наших земных условиях жизнь Бога в своей душе". Bernard Ramm, A Handbook of Contemporary Theology (Grand Rapids: Eerdmans, 1966), p.80.

2 Баур пытался использовать гегелианскую философию как базу, на основании которой можно объяснить Писания. Гегель сделал популярной идею "тезис-антитезис-синтез". Теологию Павла можно назвать тезисом. Теологию Петра — антитезисом. А Деяния и некоторые другие книги, которые занимают промежуточное положение между этими двумя позициями (как утверждает Баур), могут быть названы синтезом. Подобная попытка интерпретации Писаний с помощью философских "толкований" должна быть отвергнута как ложный метод герменевтики.

Иерусалиме — все это только подчеркивает тот факт, что ни один римлянин никогда не считал Павла виновным. По мнению Тиссена, Деяния выполняют 4 основных функции: 1) Дают авторитетную информацию о деятельности ведущих апостолов; Как они были связаны друг с другом в распространении христианства? 2) Показывают, что христианское движение было единым движением, вне зависимости от того, были ли верующие иудеями, прозелитами, самарянами или язычниками. В книге показано, как связаны друг с другом в церкви верующие — иудеи и язычники. 3) В правильном свете показывают то, что случилось с Павлом (особенно его арест и заключение в тюрьме). 4) Показывают, что Бог свидетельствовал через Апостолов¹. Элликот считал, что при написании Деяний Лука хотел показать, как Евангелие распространялось от Иерусалима до Рима².

Мы полагаем, что главной его целью было дать миру свидетельство об установлении Церкви, а также информацию о том, как стать христианином. Представьте себе, как велика была бы наша потребность в информации по этим двум вопросам в церкви верующие — иудеи и язычники. Мы не знали бы о Пятидесятнице. Мы не знали бы, откуда появился автор почти половины Нового Завета. Где, кроме как в отдельных главах Деяний, можно было бы найти информацию о том, как использовать результаты искупительной смерти Христа?

Авторство (Кто написал Деяния?)

Есть два способа доказательства, которые используют при определении личности автора, написавшего книги Нового Завета³. Первый называется внутренним доказательством — это та информация, которую сама книга дает о своем авторе. Второй — это внешнее доказательство, т.е. доказательство, почерпнутое из источников вне книги и касающихся личности этого автора.

А. Внешние доказательства

В ранней христианской литературе ссылки на книгу Деяний появляются не так часто или рано, как ссылки на Евангелия или послания Павла. Но этих ссылок вполне достаточно, чтобы стало ясно, что Деяния очень быстро были признаны авторитетной книгой. Есть упоминания о ней в Послании к Диогнету (130 г. н.э.)⁴ и в Дидахе (140 г. н.э.)⁵. Слова Стефана: "Господи, не вмени им греха сего" появляются в послании церквям Вьенны и Лиона (177 г. н.э.) — так говорит об этом Евсевий⁶.

1 H.C.Thjessen, Introduction to the New Testament. (Grand Rapids: Eerdmans, 1954), p.185-186.

2 Ch.J.Ellcott, "Acts", Layman's Handy Commentary of the Bible (Grand Rapids, Zondervan, 1957), p.2.

3 В данный момент в нашу задачу не входит обсуждение того, как мы пришли к уверенности в богодухновенности книг Нового Завета. Мы верим, что автор Деяний наделен духовным даром пророчества возложением рук апостола Павла, и получил "вдохновение". Поэтому предмет нашей дискуссии, т.е. авторство, относится к человеческому инструменту, которым пользовался Дух Святой.

4 "Epistle to Diognetus" ch. 3; кажется, содержит ссылку на Деян. 17:24, 25.

5 Didache, ch. 4; ссылка на Деян. 4:32

6 Eusebis, Church History, 11.5.

Цитаты без указания автора или источника являются другим видом внешнего доказательства. Ириной (180 г. н.э.)¹ и Климент Александрийский (190 г. н.э.) цитируют Деяния; последний из них — речь Павла в Афинах². Тертуллиан (200 г. н.э.)³, Евсевий (325 г. н.э.)⁴ и Иероним (400 г. н.э.)⁵ также цитируют Деяния.

Третий тип внешнего доказательства называется аннотированными цитатами. Подобных доказательств весьма много. Любое свидетельство в раннехристианской литературе о том, что Третье Евангелие написано Лукой, является и свидетельством того, что Деяния также написаны им, ибо вступление к Деяниям ("первый отчет") показывает, что обе книги принадлежат одному автору. Общими для двух книг является не менее 50 слов, которых нет нигде более в Новом Завете. Мураторианский канон (170 г. н.э.) имеет следующую пометку:

"Но Деяния всех Апостолов были записаны в одну книгу. Лука собрал для "достопочтенного Теофила" детальные сведения о том, что происходило в его присутствии. Он ясно показывает это, опуская рассказ как о смерти Петра, так и об отъезде Павла из города, когда он направлялся в Испанию"⁶.

Ириной написал следующий абзац, в котором он ссылается на Деяния 15:39; 16:8 и 20:6:

"А то, что Лука был неотделим от Павла и был его сотоварищем в распространении Евангелия, он показывает сам; и не хвастаясь этим, но побуждаемый самой истиной. Потому что, говорит он, когда Варнава и Иоанн, называемый Марком, отделились от Павла и уплыли на Кипр, мы пришли в Трояду; и когда Павлу было во сне видение некоего мужа Македонянина, сказавшего: "Приди в Македонию и помоги нам", Павел сразу же, говорит он, положил нам отправиться в Македонию, заключая, что призывал нас Господь благовествовать им; итак, отправившись из Трояды, мы прямо прибыли в Самофракию. И далее он со всей тщательностью рассказывает обо всем их дальнейшем пути, до тех пор пока он не прибыл в Филиппы; и как они в первый раз разговаривали с людьми (и мы, севши, разговаривали с собравшимися там женщинами), кто верил и как много их было. И снова он говорит — и мы отплыли из Филипп после дней опресноков и приплыли в Трояду, где пробыли 7 дней. И много рассказывает он по порядку о тех днях, когда он был с Павлом"⁷.

Климент Александрийский написал:

"Как Лука в Деяниях Апостолов записывает, что Павел сказал: "Афиняне..."⁸.

Тертуллиан цитирует Деяния 2:15 и говорит, что Лука написал их⁹. Евсевий говорит нам, что:

1 Against Heresies, III.15.1, цит. Деян. 22:8 и 26:15; III.12.1 цит. Деян. 2:30-37. И III.12.3 цит. Деян. 3:6.

2 Stromata, I.18 цит. Деян. 2:41; I.23 цит. Деян. 5:1; VI.18 — Деян. 17.

3 An Answer to the Jews, ch. 7, цит. Деян. 2:9, 10. A Treatise of Soul, ch. 57 цит. Деян. 8:9. On Idolatry, ch. 24, цит. Деян. 15:1-31.

4 Church History, III.25.

5 Список отрывков из Деяний, на который ссылается Иероним, приводится в книге: Ph& Schaff and H.Wace, A Select Library of Nicene and Post-Nicene Fathers of the Christian Church, Second Series (Grand Rapids: Eerdmans) Vol. 6, p. 521, перечисляются места в Деяниях, на которые ссылается Иероним.

6 Приведено Тиссенем, указ. соч., с. 178.

7 Against Heresies, III.14.1.

8 Stromata, V.

9 On Fasting, X.

"Лука оставил нам две богодухновенные книги, а именно: Евангелие и книгу Деяний¹.

Иероним в своем каталоге церковных писателей без колебаний приписывает Книгу Деяний Луке².

Итак, в Западной Церкви Ириней и Мураторианский канон подтверждают, что автором Деяний является Лука, Тертуллиан — в Церкви Африканской и Климент Александрийский — в Церкви Египетской.

Б. Внутреннее доказательство

Автор нигде не подписывает своего имени. Но все те места, где речь идет о "нас" (Деян. 16:10 и след.), ясно указывают на то, что автором был один из спутников Павла. Вся книга написана одним и тем же человеком. Таким образом, внутреннее доказательство совпадает со внешним в том, что автором является Лука, врач, который действительно был одним из спутников Павла, о чем мы узнаем, поскольку он упоминается в Посланиях (2 Тим. 4:11; Кол. 4:10, 14; Флм. 24).

Б. Сомнения в авторстве Луки

За последние сто лет появлялось множество различного рода возражений против того, что автором Деяний является Лука. Давайте же вкратце рассмотрим некоторые из них.

Утверждают, что спутники Павла специально названы в Деяниях (Деян. 13:2, 5; 15:2, 40; 16:3; 18:18; 20:4), но имени Луки не встречается там никогда, и поэтому он, очевидно, не был спутником Павла, и следовательно не может быть автором тех разделов, где говорится о "нас". На это мы можем возразить, что данное утверждение является слишком общим. Все те, кто был спутником Павла, не всегда специально названы в Деяниях. В книге Деяний, например, нигде не упоминается о Тите. Однако, он был спутником Павла (Гал. 2:3; 2 Кор. 2:13). Послания показывают, что и Лука тоже был спутником Павла. Даже если считать правдой то, что спутники Павла, как правило, называются в Деяниях, то авторы нередко опускают свои собственные имена и указывают на свое присутствие другими способами. Например, посмотрите, как апостол Иоанн обозначил свое присутствие в своих Посланиях и особенно в Евангелии (Ин. 13:23; 19:26; 20:2; "ученик, которого любил Иисус").

Некоторые утверждают, что отдельные стихи (т.е. 20:1-15) доказывают, что их написал Тимофей. Но, отвечаем мы, для того, чтобы 20:1-15 выглядел именно так, нужно попросту фальсифицировать текст. В стихе 4 "Тимофей" должно изменить на "я"; однако предполагается, что, когда автор этой истории включал данный отрывок в текст, он уже изменил "я" на "Тимофей". Мы отвергаем подобные доводы как клевету на характер автора.

Еще не было выдвинуто ни одной уважительной причины, в связи которой мы ощутили бы необходимость отвергнуть традиционный вывод том, что Лука был автором Деяний.

1 Amphiloch quaest, 145.

2 B.F. Westcott, On the Canon of the New Testament (London, Mac. Millan & C., 1870) p. 530-531.

Достоверность

Во Введении это слово — достоверность — употребляется в чисто техническом смысле, означая, что запись точна и ей можно верить. Это вовсе не является чьей-то хитрой попыткой обмануть читателей.

А. Сомнения в достоверности

Сомнения в достоверности, а следовательно и авторстве Луки, касаются нескольких пунктов.

1. Обращение Павла (сравни Деян. 9:1-19; 22; 6-16 и 26:12-20)

Критики, придерживающиеся негативной точки зрения, утверждают, что в этих рассказах заключается внутреннее несоответствие. В Деян. 9:7 люди, бывшие с Павлом, "слышат". В 22:9 сказано, что они "не слышат". Однако реального несоответствия здесь нет. Греческие слова "слышать" (*акоуо*) и "звучать" (*фоне*) имеют различные оттенки. Они действительно слышали (*акоуо*) звук (*фоне*), но не поняли (*акоуо*) слов (*фоне*).

Отстаивается также мнение о том, что рассказ Луки противоположен собственно утверждениям Павла (Деян. 26:13 в сравнении с 1 Кор. 15:8). Говорят, что Лука указывает, что Павел только видел свет, который ослепил его, и услышал голос, но фактически не видел никого; тогда как Павел утверждает, что он на самом деле видел Господа. Чтобы найти ответ на это, обратите внимание на Деян. 9:7. Там говорится, что спутники Павла услышали, но никого не увидели, а смысл заключается в том, что Павел действительно увидел кого-то, так же как и услышал то, что было сказано.

2. Неупоминание в Деяниях о сборах для святых в Иерусалиме

Из Посланий мы узнаем, что эти сборы имели очень большое значение для Павла (1 Кор. 16:1 и след.; Рим. 15:25 и след.; 2 Кор. 8, 9; Гал. 6:6-10). Приводится довод о том, что если бы Деяния были истинным свидетельством, то в них — в описании третьего миссионерского путешествия — об этом сборе было бы упомянуто.

Действительно ли в книге Деяний нет особого упоминания об этом сборе? Посмотрите 24:17! Кроме того, есть некоторые места, смысл которых трудно понять, если не знать о сборе. В Деян. 20:3 Лука перечисляет людей из всех церквей, которые были с Павлом. Что они делали? В 1 Послании к Коринфянам 16:3 дается ответ. Каждая церковь должна была послать представителя, который привезет подаяние, собранное общиной, так, чтобы никто не мог сказать, что Павел сбежал с собранными деньгами. Кроме того, заметьте, что именно в это время из-за заговора иудеев Павел изменил свои планы относительно маршрута (Деян. 20:3). Это был бы очень удобный момент для подобного заговора, особенно если бы у Павла были с собой все деньги "сбора", о которых говорится в Послании к Римлянам 15:31.

Обратите также внимание на Деян. 24:26. Феликс рассчитывает на получение взятки. Кажется, что это не является прямым указанием на сбор, но тем не менее сам факт очень интересен. Возможно, Феликс слышал о той огромной сумме денег, которую Павел принес в Иерусалим, и пытался получить некоторое их количество.

И далее в Деяниях Луке вовсе не обязательно было упоминать о сборе, если он решил не делать этого. Можно просто отметить, что рассказ об

этом вовсе не предусматривается той целью, для которой Лука написал эту книгу.

3. Отсутствие упоминания о том, что Павел написал послания к церквам

Это не должно поколебать нашу уверенность в достоверности Деяний. Плох тот критик, который, найдя что-то в одном источнике, думает, что обязательно должен найти то же самое и в другом источнике. Поэтому, одним из способов ответа на подобный упрек может стать то предположение, что и это тоже не входило в рамки задачи, поставленной Лукой. Лука занимается миссионерскими трудами Павла. Сказав, что Павел написал послание, Лука должен был бы тогда описать обстановку, повод, по которому Павел написал это послание, и как оно было получено. Все это увело бы его в сторону от его цели.

Для ответа стоит поразмышлять над следующим вопросом: Планировал ли Лука написать третью книгу? Как много рассказано о жизни Иисуса в книге Деяний? Немного о периоде до вознесения и некоторые слова Иисуса, "запечатленные в проповедях". Лука знал, что жизнь Христа была запечатлена в первой его книге, так что у него не было особой необходимости обращаться к ней во второй. Возможно, он планировал третью книгу, поэтому и не включил во вторую то, что должно было быть в книге третьей. Если что-то и было оставлено за рамками Деяний (как например, упоминание о посланиях), то мы вероятнее всего, нашли бы это в третьей книге.

Опубликовал ли когда-нибудь Лука третью книгу — скажем, собрание посланий Павла? Что случилось с самим Лукой, после того как были написаны Деяния? Несколькими годами позже, когда было написано 2 Послание к Тимофею, он еще был вместе с Павлом. Что случилось с Лукой, после того, как Павел принял мученическую кончину? Мы не знаем. Был ли он убит? Существуют предания о том, что он обошел с проповедями многие области¹. Когда впервые были собраны воедино послания Павла? Мы не знаем, но это случилось вскоре после того, как он написал их².

У Игнатия (раннего христианского автора) был секретарь, писавший под диктовку. После смерти Игнатия люди захотели иметь собрание его текстов. Секретарь собрал их. Если так было с текстами Игнатия, почему Лука не мог сделать то же самое с посланиями Павла?

Почему же в Деяниях Лука ничего не сказал о посланиях Павла? Может быть потому, что он собирал их и намеревался опубликовать в третьей книге своей истории? Существует ряд свидетельств, подтверждающих справедливость подобной теории. У Пастырских посланий иная история, чем у остальных посланий Павла. Можно с достаточной долей вероятности предположить, что послания Павла были собраны в две отдельные группы³. По крайней мере верно уже то, что неупоминание Лукой о посланиях Павла не есть веское возражение против достоверности книги Деяний.

4. Предполагаемые разногласия в вопросе о посещениях Павлом Иерусалима

Таково еще одно возражение, выдвигаемое против достоверности Деяний и, следовательно, против авторства Луки. Утверждают, что существуют

1 J.M.Bebb "Luke, The Evangelist", Hastings Dictionary of the Bible (New York: Scribners, 1908), V.3, p. 161-162.

2 2 Пет. 3:15 и след. содержит косвенный намек на то, что к тому времени как было написано — в 66 или 68 гг. н.э. — 2 Послание Петра, послания Павла, по крайней мере некоторые из них, были уже собраны.

3 Льюис А. Фостер "Самое раннее собрание посланий Павла". Семинари ревью, XIV (1967-68), N2, с.41-56.

определенные разногласия по поводу посещений Павлом Иерусалима, если сравнивать то, как описаны события в Деяниях и Послании к Галатам. Действительно, в 11 главе Деяний описывается путешествие Павла в Иерусалим, о котором ничего не сказано в Послании к Галатам. Мы полагаем, что это путешествие не упомянуто в Послании к Галатам, потому что во время него Павел не встречался с апостолами. Вспомните, Павел говорит в Послании к Галатам о том, что его послание источником своим имеет божественное откровение и что он никоим образом не получил его от людей — и менее всего от апостолов. А в Послании к Галатам Павел весьма тщательно каждый раз отмечает, когда он каким-либо образом общался с первыми апостолами, подчеркивая, что никогда не проводил с ними достаточно времени для того, чтобы перенять от них свое послание. Тот факт, что данное посещение Иерусалима, состоявшееся примерно тогда, когда умер Ирод, не упоминается в Послании к Галатам, можно объяснить тем, что в этом путешествии у него не было возможности прибавить что-либо новое к своему посланию¹.

5. Вопрос о предполагаемой разнице в отношении Павла к иудеям

Некоторые утверждают, что в посланиях и в Деяниях Павел по-разному относится к иудаизму. В посланиях он якобы неистов в своей борьбе против иудаизма, чего не скажешь о Деяниях. Чем подтверждается подобная реконструкция? Послание к Галатам возможно является самым суровым по отношению к иудеям-ортодоксам, хотя в письмах Павла есть и другие места, где он обрушивается на них. В Деяниях рассказывается, что во время последнего посещения Иерусалима Павел пошел в храм и взял на себя издержки (заплатил некоторые пошлины, налагающиеся на верующего, исполнявшего обет) нескольких человек, имевших на себе обет (Деян. 21:17 и след.).

Что касается хронологии, то событие, о котором говорится в Деяниях 21, произошло после того, как было написано Послание к Галатам. Он противоречил ли Павел сам себе? Совершал ли Павел в Иерусалиме неправильные поступки?

Павел никогда не возражал против иудейских обрядов до тех пор, пока они не становились *сущностью* христианской веры. Разве Павел когда-либо запрещал жертвоприношение, принятие обетов, обряд обрезания? Тимофея он обрезал (Деян. 16:3), а Тита — нет (Гал. 2:3) Христос есть окончательная и полная жертва за грехи (Евр. 7-9). В своем учении Павел особое внимание обращал на то, что иудеи не должны были отказываться от дорогих им обрядов, до тех пор пока они не пытались силой навязать их кому-либо, как сущность веры. В 1 Послании к Коринфянам есть по этому поводу весьма полезный отрывок в главе 9 стих 19 и след. Павел был свободен. У него была определенная свобода во Христе. И все-таки он сделал себя всем для всех, чтобы приобрести их (1 Кор. 9:19-23). (Конечно же, он не делал ничего, что могло бы скомпрометировать его веру). Павел боролся с иудеями-ортодоксами и иудаистскими тенденциями, когда именно это являлось специфической проблемой для церкви, как это было в Галатии. Павел, до обращения бывший иудеем, не высмеивает и не попирает закон Моисея, как было клеветнически сообщено иудеям в Иерусалиме. Павел никогда не говорил, что человек не может пойти молиться в храм. Но Павел сказал вот что — соблюдение закона Моисеева не является необходимым для спасения. Новый Завет нигде не говорит, что Ветхий

¹ Дальнейшее обсуждение кажущегося несоответствия в рассказах о путешествии Павла в Иерусалим вы найдете в комментариях к Деяниям 11:30.

Завет (который был дан Богом) является ложным, или что ветхозаветные обряды отныне "табу". Павел не шел на компромиссы там, где под вопрос ставилась его свобода во Христе. Но он попытался стать всем для всех и везде, где это допускалось твердыми христианскими принципами.

Некоторые утверждают, что Павел неправильно вел себя в храме (Деян. 21). Писание свидетельствует обо всем весьма точно. Там также указывается на то, что является правильным, а что нет. В Писании не сказано, что Павел ошибался. Поэтому мы не торопимся с утверждением, что он сделал ошибку в своих действиях в храме. Очень трудно обнаружить и якобы существующие различия в отношении Павла к иудеям на основании сравнения Деяний с его Посланиями. Верующие были его братьями, а неверующие — нет. Павел был настолько великодушен ко всем, насколько это позволяли его христианские принципы.

6. Упреки в несогласованности теологических взглядов Павла

Было выдвинуто обвинение в том, что теологические воззрения Павла в Деяниях не согласуются с его теологией в Посланиях. Поэтому оспаривается достоверность и подлинность Деяний. Утверждают, что в Деяниях есть указание на то, что Павел верил, что смерть Иисуса была простым преступлением, которое совершили иудеи (Энслин). Но в посланиях подчеркивается, что Павел считал смерть Христа заместительным искуплением.

При подтверждении или опровержении этого довода придется опираться на весьма скудные свидетельства, потому что в Деяниях очень мало говорится о теологических воззрениях Павла, в частности в том, что касается распятия. Достаточно будет сказать, что Деяния не противоречат тому, что Павел пишет в своих письмах¹.

Б. Содержащаяся в Деяниях гарантия достоверности книги

Рассмотрев все претензии к достоверности Деяний, следует определить то главное, что дает нам гарантию в достоверности книги. Все нижеследующее почерпнуто из книги Henry J. Cadbury, *The Book of Acts in History* (Harper, 1955). Писания Луки отличаются методичностью и точностью.

1. Твердо установленные даты

Автор понимает важность твердо установленных дат и связывает события, о которых повествуется в книге Деяний, с мировой историей того времени. Книга не начинается со слов "жили-были". Во второй ее половине автор чаще привязывает излагаемые события к определенным дням, чем в первой половине. Это объясняется тем, что Лука присутствовал при событиях, о которых рассказывается в последней части книги.

2. Географические знания и точность

Мы знаем о различной степени цивилизованности у разных наций, о том, что у разных народов существуют разные нормы морали, условия политической и деловой жизни и т.п. И во всем этом лабиринте не просто

¹ Точно так же, как в отношении достоверности Деяний, были похожие нападки и на другие книги Библии, и началось это 100 лет назад во времена зарождения либерализма. Главный метод, используемый критиками — попытка поставить под сомнение то, что записано в Библии. Немало проповедников, воспитанных в либеральных семинариях, верят и проповедуют подобные "достоверные выводы". Возможно читателю будет полезно иметь в своей библиотеке такие книги как Haley, "Alleged Discrepancies in the Bible" или книги Дехоффа, чтобы ознакомиться с наиболее частыми нападками, а также найти возможные ответы на них.

точность общего характера, т.е. точность, которую можно встретить у писателя, который строит свое произведение таким образом, чтобы нельзя было сказать, что он ошибается. Другими словами, Лука не избегает чисто технической точности. Почему же он был столь точен и корректен? Он был там! Он был точным историком. Он был вдохновен!

Пример подобной точности (достоверности — так это называется) рассыпаны по всей книге. В Деян. 13:7 Сергей Павел назван проконсулом Кипра. Это правильный термин для обозначения правителя Кипра, хотя в течение многих лет критики оспаривали это. Однако найденные недавно документы доказывают, что Лука совершенно правильно называл Сергия Павла. В Деян. 13:50 он говорит о "первых в городе" людях Антиохии Писидийской. Археологией доказано, что именно таков был титул городских лидеров в Антиохии.

В Деян. 16:20, 23, 35 термины "воеводы" (претор) и "темничный страж" и "городские служители" (ликторы) абсолютно точны. В 17:6 Павел предстает перед судом "городских начальников" (политархов). В течение многих лет критики утверждали, что в древнем мире не существовало подобного титула, когда-либо данного городским лидерам. Теперь, после многих лет исследований, Фессалоники стали одним из двух городов в мире (второй — Монастир в Турции), где археологи обнаружили упоминания об этом титуле. В Фессалониках была найдена древняя надпись, из которой становится ясно, что этим городом управляли 7 политархов¹. "Аэропаг" — точный термин для обозначения места собраний в Афинах (Деян. 17:22).

"Асиархи" ("асийские начальники") (Деян. 19:31) и "блюстители порядка" (Деян. 19:35) — совершенно точные термины. Асиархи — числом 10 — были должностными лицами, которых ежегодно выбирали от всех городов Асийского проконсульства для управления всеми священными ритуалами и принятия на себя расходов по проведению народных зрелищ в честь богов и божественной персоны императора. Поэтому они должны были занимать высокое общественное положение и быть весьма богатыми людьми². "Блюститель порядка" был городским секретарем. Он должен был зачитывать народу общественные документы, быть главным регистратором, составлять проекты законов и заведовать архивами.

Лука обозначает Публия его особенным официальным титулом "начальник острова" (Деян. 28:7), а "воин, стрегущий его", был очевидно капитаном гвардии, "префектом преторианцев". Обычно так называли двух высших офицеров, особой обязанностью которых было заниматься заключенными, которых из провинций присылали для суда в Рим.

Лука был тонким наблюдателем. Джеймс Смит, который сам был моряком, в своей книге "Путешествие и кораблекрушение Святого Павла" показывает, что Лука был точен даже в том, что касалось штормов и крушений. Они выбросили груз из трюмов, спустили паруса, обвязали корабль — и для каждого их действия Лука употребляет точный греческий термин.

В любом месте, где можно проверить точность Луки, он оказывается абсолютно прав. Достоверность повествования говорит в пользу надежности Луки как автора.

1 Изображение этой надписи из Фессалоник можно найти в книге Zondervan Pictorial Dictionary of the Bible (Grand Rapids; Zondervan Publishing House, 1963) p. 848.

2 Доказано, что проведение только одного народного праздника могло обойтись асиарху в сумму, равную средней плате работающего человека за 3000 дней. Никто, однажды отслужив положенный годичный срок, не был обязан исполнять эти обязанности на второй год. Человек, когда-либо бывший асиархом, сохранял этот титул на всю жизнь.

3. *Великоленная упорядоченность в подаче материала у Луки*

Используя прямую речь, Лука распределяет ее между Петром и Павлом точно так же, как сделал бы это хороший историк того времени. В написании истории существовали нормы и формы, которым надлежало следовать, что и делал каждый хороший историк. О качестве истории судили по тому, насколько искусно автор влетает прямую речь в ткань повествования, чтобы поддержать интерес читателя. В истории Луки речи не просто следуют одни за другими, ничем не перемежаясь. Все, что нужно, оказывается точно на месте, когда нас подводят к каждой из речей. Кроме всего прочего, Лука приводит семь речей Петра и ровно столько же Павла. Так же дело обстоит и с речами других людей, таких как Гамалиил, Стефан, Иаков, Деметрий, блюститель порядка, Фест и Тертулл. Пик указал на то, что речи Петра соответствуют языку и мыслям в посланиях Петра. Речи Павла также соответствуют стилю его посланий¹. Лайтфут доказал точность речей Стефана и речи Павла в Ликаонии.

Существует также равновесие между тем, как Лука описывает жизни Петра и Павла. Не делается упора на их единстве, но они не показаны и соперниками. Такое равновесие было обычной манерой, в которой излагали историю в I веке. (Сравните например, с "Жизнеописаниями" Плутарха).

Служение Петра.

- а. Начал свое служение с исцеления хромого (3:6)
- б. Люди искали, чтобы тень Петра осенила их для исцеления (5:15)
- в. Петр и чародей Симон-волхв (8:20)
- г. Тавифа восстала из мертвых (9:32)
- д. Корнилий поклонился ему (10:25)
- е. Петр в синедрионе поддержан Гамалиилом, фарисеем (5:34)
- ж. Стефан побит камнями (7:58)²
- з. Петр чудесным образом выведен из темницы (5:19)
- и. Видение Петру большого полотна, бывшее трижды (Деян. 10)
- к. Избиение Петра (5:40)

Служение Павла.

- а. Помогает хрому в Листре (14:8 и след.)
- б. Для исцеления люди берут платки и пояса Павла (19:12)
- в. Павел и волхв Елима (13:8)
- г. Евтих восстает из мертвых (20:9-12)
- д. Павлу поклоняются в Листре (14:13)
- е. Павла в синедрионе поддерживают фарисеи (23:6, 7)
- ж. Павла побивают камнями (14:19)
- з. Чудесное избавление от темницы (16:26)
- и. Его видения Христа, бывшие трижды (9:22, 26)
- к. Избиение Павла (Деян. 16:22, 23)

Ранняя церковь отметила эту параллель и продолжила ее. Они утверждали, что апостолы умерли в Риме в один день. Тот факт, что рассказ о жизни Петра и Павла следует некоей параллельной схеме, не является поводом для сомнений в правдивости Луки. Как мы уже сказали, в "Жизнеописаниях" Плутарх представляет историю путем сравнения жизней выдающихся

1 A.S.Peake. A Critical Introduction to the New Testament. (London: Duckworth and Co, 1909) p. 129.

2 Заметьте, что камнями побит Стефан, а не Петр. Это не искусственная схема. Вы не можете сказать, что это сфабриковано, как пытались доказать либеральные критики в прошлом веке. Вот примеры деяний этих людей. Они проповедовали одно Евангелие и делали одну работу. Так что подобные совпадения вполне возможны.

ся людей. Нельзя сказать, что подобная практика сравнений фальсифицирует историю сравнимых персонажей. Так же нельзя и утверждать, что фальсифицированы свидетельства Деяний.

4. От общего к частному

Вначале Лука дает обобщение, а затем говорит о частных событиях (как хороших, так и плохих), чтобы проиллюстрировать это обобщение. Например, он пишет: "Все у них было общее", а затем приводит Варнаву в качестве положительного, а Ананию и Сапфиру в качестве отрицательного примера.

5. Лука очень точен

В первых 12 главах греческого текста есть так называемые семитизмы, т.е. иудейские выражения или идиомы. Это вполне нормально, поскольку в этих главах речь идет о событиях в Палестине. После 12 главы семитизмы исчезают. Некоторые утверждали, что это означает изменение источника и что Лука теперь копирует другого автора. Это не так! Лука столь опытный писатель, что делает он это намеренно. Аристотель называет подобное изменение "катехон" (уместным). Если бы в современной истории уроженец Бруклина разговаривал как красotka с Юга, то это умалило бы ценность этой истории. Лука тоже знал о подобных различиях и очень умело вставлял их в свой рассказ.

6. Искренность

Честность и верность истине проявляется в том, как Лука повествует о недостатках церкви. Он не краснея, говорит о лицемерии Анании и Сапфиры, раздоре между Павлом и Варнавой из-за Марка, недовольстве среди греческих вдов в Иерусалиме и о конфликте с иудаистами.

7. Герои появляются в рассказе еще до того, как они начинают принимать в нем активное участие

Сперва мы как бы мельком видим человека, а затем в Книге более детально рассказывается о нем. Савл впервые появляется в Деян. 8:1, прежде чем он выдвигается на первый план в 9:1 и след. и 13:1 и след. То же самое относится и к Варнаве, Стефану, Филиппу и Иоанну Марку.

8. Деяния — это книга подробностей

Лука очень скрупулезен в тех частных деталях, о которых он говорит. Например, в книге приводится 110 имен. Вот это и есть история, достойная доверия! Каждое свидетельство подтверждает этот факт.

Займствования

На вопрос из каких источников Лука черпал свою информацию о событиях, рассказанных в первых 15 главах Деяний, есть, конечно, различные ответы, в зависимости от того, считает ли отвечающий Деяния позднейшим сочинением или подлинным творением Луки. Критики, придерживающиеся негативной точки зрения, выдвинули ряд гипотез в попытке объяснить данные, которые использует Лука, на чисто натуралистической основе. Эйхгорн считал, что Лука сочинил все речи и вложил их в уста персонажей. А ведь известно, что некоторые древние писатели действительно

но могли сочинять подобные речи¹. Совершенно очевидно, что Лука великолепный историк, но он не был способен на то, о чем говорит Эйхгорн. Изю всех живших когда-либо людей можно найти весьма немногих, кто обладал бы творческим гением, необходимым для осуществления подобной фальсификации, какую приписывают Луке. Например, в речах Петра используется тот же словарь и содержится та же теологическая доктрина, что и в его посланиях. Нужно действительно быть гением для того, чтобы не только выдумать речи, но и использовать в них тот же словарь. Язык Павла также одинаков в его посланиях и в его "проповедях", которые есть в Деяниях.

Другие недоброжелательные критики выдвинули предположение о том, что некоторые материалы Луки получили от Иосифа Флавия². Вся эта полемика становилась просто нелепой! Один автор говорит нам, что Лука был таким гением, которого можно поставить в один ряд с величайшими мыслителями и творцами всех времен, а другой тут же утверждает, что он был настолько глуп, что предположил, что сможет вывернуться и обмануть людей, взяв имена и названия, которые он вычитал у Иосифа Флавия, и накрутив вокруг них церковную историю. Если и нужен еще какой-то ответ, то существует достаточно свидетельств тому, что у Луки было независимое и зачастую личное знание тех событий, о которых он пишет.

Баур, который считал, что Деяния — это "эйреникон", мало внимания уделяет вопросу о заимствованиях. Неважно, какие источники использует компилятор, если он просто пользуется тем материалом, который у него есть, приспособливает его в своих целях и тем самым достигает своей цели, искажая те события, на верное описание которых претендует. Как уже было сказано, теория Баура приобрела со временем дурную славу, так что и его пренебрежения к вопросу об "источниках" также переживает дурные времена.

Итак, откуда заимствовал Лука? Откуда он черпал свою информацию? Ведь он не был непосредственным свидетелем большинства тех событий, о которых он пишет в первых 15 главах.

Харнак, сам критик либеральной школы, доказал, что ни в одной части Деяний использование источников не может быть доказано на базе одного только лингвистического исследования³. Невозможно, взглянув на слово или фразу, сказать: "Это было скопировано из такого-то и такого-то документа".

Харнак также опроверг теорию о том, что главы 13 и 14, а также некоторые места, где речь идет о "нас", скопированы из дневника одного из спутников Павла. Возможно, что Лука сам вел дневник и использовал его для написания последней части Деяний. Но это совершенно не означает того, что некий позднейший писатель нашел впоследствии дневник, скопировал его и таким образом сфальсифицировал свидетельство.

В книге Деяний приводится текст некоторых писем (Деян. 13:23-29; 23:25-30). Возможно, Лука сам видел эти письма, или их копии, или разговаривал с людьми, которые видели письма и знали их содержание. Это могло также послужить ему источником для писем.

И снова возникает вопрос: а как быть с событиями и речами в первых 15 главах? Где он почерпнул свою информацию? Большей частью эти события были всем известны, во всяком случае всем христианам. Речи Петра имели огромную важность. Они должны были быть записаны или

1 A. T. Robertson. Acts of the Apostles. International Standard Bible Encyclopedia. (Grand Rapids, Eerdmans, 1949), Vol. 1, p. 42.

2 R. J. Knowling. The Acts of the Apostles. The Expositor's Greek Testament. (Grand Rapids; Eerdmans) Vol. II, p. 30ff.

3 Robertson, op. cit. p. 40.

сохранены в цепкой и тренированной памяти учеников-иудеев. Павел, должно быть, рассказывал Луке — своему другу и постоянному последователю — обо всем том, что знал сам, как ученик Гамалиила и представитель (если не член) синедриона.

Лука постоянно спрашивает очевидцев (Лк. 1:1-4). От Варнавы и Иоанна Марка он мог узнать о происхождении церкви. Лука был знаком с Филиппом Евангелистом и мог узнать от него о событиях в Самарии и на дороге, что вела из Иерусалима в Газу. От Иакова, брата Господа, он мог узнать о событиях в иерусалимской общине. О некоторых трудах Павла Лука мог узнать от Силы, особенно о тех путешествиях, в которых сам Лука не был в составе миссионерской группы. Тимофей мог рассказать Луке о части первого и второго миссионерских путешествий Павла.

Таким образом, источники, из которых черпал сведения Лука, сводятся к его личным расспросам очевидцев, его личному опыту и речам Петра и Стефана (все равно — в устной или письменной форме). Многие обращаются к божественному откровению, как источнику всей имеющейся у Луки информации. Мы не будем отрицать наличия такого фактора (мы действительно получаем откровение и вдохновение через Луку), но Бог редко делал для человека то, что человек мог сделать сам. Что касается заимствований, Лука мог почерпнуть большую часть той информации, на основании которой он пишет, из расспросов очевидцев событий, в которых он сам не принимал участия. И тогда Дух Святой помогал ему выбрать правильные слова, чтобы записать истину для грядущих поколений.

Язык

Деяния написаны на хорошем греческом языке, стиль которого даже лучше, чем в третьем Евангелии. В Кодексе Беза в Деян. 11:28 есть интересный вариант греческого текста. Читаем: "И когда мы собрались вместе, некто из них по имени Агав..." Кодекс Беза — это пример того, что текстологи называют Западным Текстом, имеющим ряд особенностей¹. В настоящее время большинство текстологов отвергает западные разночтения, как интерполяции, однако, дальнейшее изучение ценности и места Западного текста продолжается, так что некоторые ученые полагают, что в один прекрасный день этот вариант могут признать наиболее соответствующим рукописи Луки!

Дата написания

В соответствии с Деян. 1:1, книга эта была написана после третьего Евангелия. Евангелие от Луки традиционно датируется примерно 60 г. н.э., поскольку два года, проведенные Павлом в темнице в Кесарии (срок, закончившийся именно в 60 г.), могли дать Луке время, столь необходимое для расспроса очевидцев тех событий, о которых свидетельствует Евангелие (Лк. 1:1-4).

Деяния скорее всего были написаны после прихода к власти Феста в 60 г. н.э. Они должны были быть написаны при жизни Луки, потому что и внутреннее и внешнее свидетельства подтверждают этот факт.

"Неожиданное окончание" повествования, сразу после рассказа о двухлетнем пребывании Павла в Риме, приводит к выводу о том, что книга

1 Ноулинг, указ. соч., с. 41 и след.

была написана именно в это время. Мы знаем, что "неожиданное окончание" имело и другие объяснения. По одному из вариантов Павел был убит в конце этих двух лет, и Лука не хотел, чтобы его повествование закончилось поражением Павла. Однако нельзя утверждать, что Павел умер в конце своего первого римского заточения¹. И даже если бы он и умер именно в это время, его смерть была бы не поражением, а славным вступлением в жизнь вечную и очень подходящим венцом жизни, посвященной только служению. Критики-опровергатели по-другому объясняют тот факт, что книга заканчивается неожиданно. Они утверждают, что окончание книги Деяний было намеренно оборвано, для того чтобы у фальсификаторов оставался какой-то период в жизни Павла для написания за него Пастырских посланий. Другая идея заключается в том, что участь Павла была уже известна Феофилу, и поэтому Лука не включил рассказ о ней в Деяния. Но это не слишком весомое доказательство, ведь, если исходить из этого принципа, то можно было бы опустить многие вещи, о которых рассказывается по ходу истории. Еще одна попытка объяснить неожиданное окончание: Лука заканчивает именно в этот момент, поскольку он уже показал, что повеление Христа (Деян. 1:8) было выполнено, а обещание, данное Павлу, было исполнено (23:11) приездом Павла в Рим и его проповедью там. И все-таки нет доказательств того, что данные эпизоды указывают на некий особый план автора, или же на точные границы, до которых он намеревался довести свое повествование. Недавно было снова высказано предположение о том, что Лука умер, а его труд был опубликован посмертно, и это якобы объясняет, почему так неожиданно заканчивается книга. Однако точность манеры изложения до самого конца в Деяниях сама по себе уже служит достаточным ответом тем, кто пытается таким образом объяснить неожиданное окончание книги².

Простейшее объяснение неожиданного окончания книги состоит в том, что Лука записал все события, произошедшие до момента написания. Лука не говорит нам о смерти Павла потому что Павел, видимо, в тот момент был еще жив. Пастырские послания указывают на то, что после первого римского заточения Павел был отпущен и много путешествовал. Книга Деяний тоже говорит (хотя и не прямо) о том, что произошло с Павлом. Он два года ждал приезда из Палестины обвинителей. В Египте найден фрагмент, в котором рассказывается о процессуальной норме судов того времени. Если в течение двух лет обвинители не появлялись на суд, то обвиняемого просто освобождали³. Существовала возможность того, что обвинителей могли предать смерти, если обвинение было ложным или же если бы Нерон счел, что они понапрасну тратят его время. Иудеи не смогли доказать свое обвинение в судах Палестины, которые были склонны высказаться в их пользу. Как же они могли надеяться на то, что выиграют дело перед судом Нерона в Риме? Кажется вполне вероятным, что обвинители Павла попросту не пожелали рисковать своими головами, возбуждая дело в Риме. Кроме того, послания, написанные из первого римского заключения, звучат так, как если бы Павел рассчитывал на скорое освобождение (Флм. 22; Флп. 1:24-26). Таким образом, мы склонны думать, что обвинители не приехали, и прождав два года, Павел был отпущен из своего первого римского заточения. Примерно в это же время Лука написал Деяния.

1 См. Эпилог в конце этой книги, где речь идет о дальнейшей жизни и путешествиях Павла.

2 См. комментарии к 28:31 о завершающей части книги.

3 H.J. Cadbury. Roman Law and the Trial of Paul. "Christian Beginnings" Ed. by F.J. Foakes-Jackson and Kirsopp Lake. (Grand Rapids: Baker, 1966). Vol. 5, p. 29ff.

Два года, проведенные Павлом в Риме, должны были закончиться в 63 г. н.э., и мы принимаем это дату, как дату написания Деяний.

Место написания

Книга была написана в Риме. Даже те, кто оспаривает ее подлинность, согласны с выводом о том, что местом написания является Рим.

Назначение

Деяния 1:1 адресуют письмо к Феофилу, который вероятно был покровителем этой книги (так же как и Евангелия). Покровитель брал на себя все расходы по публикации книги.

Книга также — по Божию провидению — предназначалась всей церкви (что подтверждается ее включением в Канон Нового Завета) для того, чтобы у церкви была богодухновенная история ее начала и раннего распространения христианства.

Подлинность

Под подлинностью мы имеем в виду сохранение текста в основном таким, каким он вышел из-под пера Луки. Другими словами, речь идет о том, сохранились ли Деяния, в основном — во всех имеющихся манускриптах — в одинаковом виде и соответствуют ли они тому, что имеется в наших переводах Нового Завета. Если в манускриптах постоянно не хватает каких-то частей, то можно предположить, что не все они были написаны сразу же, или же в них были включены некоторые стихи, которых не было в оригинале.

Что до подлинности Деяний, то все ученые сходятся на том, что книга в целом сохранилась в том виде, в котором она вышла из-под пера автора. Это правда — дошедшие до нас творения отцов ранней церкви содержат не много цитат из Деяний. Но это, очевидно, связано с тем, что книга не слишком часто читалась в ранней церкви, возможно, потому, что в ней не так много говорилось о Христе, как в некоторых других книгах, которые читались регулярно.

В книге есть некоторое количество интерполяций, но не столь большое, чтобы стоило придавать им особое значение. Самая примечательная интерполяция содержится, видимо, в 8:37.

Особенности

В книге есть некоторое количество весьма показательных особенностей. Это великая миссионерская книга. Она рассказывает о распространении христианства от Иерусалима до Рима. Это вдохновенная история первых 30 лет жизни и роста церкви.

Деяния являются также богодухновенным повествованием о пришествии, миссии и работе Святого Духа.

Книга дает нам исторический фон почти для десяти посланий Павла. Мы находим в ней рассказ о том, в какой исторической обстановке были созданы 1 и 2 Послания к Фессалоникийцам, 1 и 2 Послания к Коринфянам, Послание к Галатам, к Римлянам, к Колоссянам, Филимону, к

Ефесянам и к Филиппийцам. Мы считаем, что Павел является автором Послания к Евреям, и что книга Деяний дает исторический фон этого послания, написанного, как мы полагаем, во время первого римского заточения.

Цель Введения

Зачем уделять так много времени вводным проблемам? Почему бы сразу не погрузиться в изучение Книги — стих за стихом? Почему бы просто не принять Библию (а в вашем случае Книгу Деяний Святых Апостолов) как богодухновенную? Что ж, разве сможет кто-нибудь, поместив вдохновение в пробирку, изолировать и выделить его так, чтобы продемонстрировать всем? Нет! Может ли один тот факт, что на листе бумаги написаны слова "Священная Библия", сделать этот лист более значимым, чем тот, на котором написано "Ромео и Джульетта"?

Вот почему так много времени мы уделили предварительным исследованиям. Там, где Книга пересекает историю, мы будем историчны. Там, где необходима вера, мы будем верить, при условии, что найдется свидетельство, на котором мы сможем построить эту веру. Что есть вера? Карнелл сказал: "Вера — это когда ты всей душой веришь в Слово Господне, как в истину, имея тому достаточное количество доказательств". Христианин не боится проверять те свидетельства, на которых основывается его вера. Христианство не является той религией, которая выдумана группой легковверных, тупоголовых и непросвещенных невежд. Мы проверяем свидетельства, на которых покоится наша вера! Если можно доказать, что Библия является истинной по всем тем пунктам, где ее можно проверить, тогда кто же может сказать, что она ложна в тех местах, которые проверить нельзя. Итак, было доказано, что она является истинной в поддающихся проверке местах. Книга претендует на богодухновенность. Этого мы проверить не можем. Но мы можем верить в это, потому что Книга истинна во всех тех местах, которые можно подвергнуть проверке.

Другая причина, по которой мы потратили столько времени на предварительные исследования, это невероятные усилия, которые люди прилагают к отрицанию истинности Божьего слова. На это было затрачено так много усилий, что это не поддается разумению. Мы хотим, чтобы каждый христианин был знаком с подобными попытками. Если люди тратят так много времени на то, чтобы отрицать достоверность Слова, мы должны суметь ответить на их лжеучение и опровергнуть его так, чтобы люди могли знать правду. Христиане должны обладать твердым знанием Живого Слова.

И третья причина заключается в том, что наиболее подходящим методом для интерпретации Слова Божьего представляется так называемый историко-грамматический метод. Путем предварительных исследований мы можем выяснить для себя, из какой исторической ситуации вышло послание и какой оно адресовано. Знание этих фактов поможет нам понять книгу и правильно применить ее к нашим дням и времени.

И, наконец, движение возрождения как раз основывается на Книге Деяний. Если, как утверждают некоторые, Книга является фальшивкой, то тогда во многом ложным является и движение возрождения. Мы должны знать, на каком основании покоится наша вера. Вот почему нужно тратить время на предварительные исследования книг Нового Завета.