

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 Тиверию 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. I, 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 Флавю. 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 Тиверрию, 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 Тиверрия. 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 вообще 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 прокураторства 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 Иконию 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. Тирани

Не ясно, был ли Тирани 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 Тирани.

12. Египтянин

Египтянин был странным жепророком. В царствование Нерона (54-68 г. 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
и след.	
5. В Тарс	Деян. 9:30
6. В Антиохию (Сирия)	Гал. 1:21
Деян. 11:26	Гал. 1:21
7. В Иерусалим	Деян. 11:30
пожертвования пресвитерам	Деян. 12:25
Апостолы отсутствуют	
Преследования Ирода	
(1-ое Миссионерское путешествие)	
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, воплотившегося 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 призвал 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 подавание, 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 вдохновлен!

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 "блустители 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. "Блуститель 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. *Великолепная 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 вплетает 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 сравниваемых 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 красотка 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.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ:

ИЕРУСАЛИМСКАЯ ЦЕРКОВЬ

Деяния 1:1-7:60

ГЛАВА ПЕРВАЯ

А. Предисловие. 1:1-5

1:1 —

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

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

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

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

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

¹ Anabasis, II.1; Сугр. VIII.1,2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 Иудейские древности, XVIII.5.3.

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

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

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

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

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

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

1:2 —

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

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

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

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

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

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

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

1:3 —

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

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

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

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

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

Явления в день воскресения (День Господень)

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

Явление в День Господень через неделю после воскресения

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

Другие явления

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1:4 —

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

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

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

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

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

1:5 —

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

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

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

Для понимания таблицы необходимы некоторые пояснения.

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

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

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

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

ПЯТЬ ВИДОВ КРЕЩЕНИЯ В НОВОМ ЗАВЕТЕ

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

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

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

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

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

Б. Вознесение Христа. 1: 6-11

1:6 —

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

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

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

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

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

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

1:7 —

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

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

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

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

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

1:8 —

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

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

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

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

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

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

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

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

И Самарии — Самария находилась посредине Святой Земли.

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

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

1:9 —

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

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

¹ Брюс, указ. соч., с.39.

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

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

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

1:10 —

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

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

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

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

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

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

1:11 —

И сказали — То есть ангелы произнесли эти слова.

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

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

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

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

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

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

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

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

В. Ожидание в Иерусалиме. 1:12-14

1:12 —

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

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

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

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

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

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

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

1:13 —

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

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

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

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

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

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

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

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

1:14 —

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1:15 —

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

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

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

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

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

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

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

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

1:16 —

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

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

¹ Дейл, указ. соч., с.21.

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

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

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

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

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

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

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

1:17 —

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

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

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

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

1:18 —

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

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

1 Дейл, указ. соч., с.22.

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

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

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

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

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

1:19 —

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

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

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

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

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

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

1:20 —

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

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

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

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

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

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

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

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

1:21 —

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

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

1:22 —

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

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

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

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

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

1:23 —

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

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

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

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

1:24 —

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

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

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

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

3 Там же, I.12; III.25.

4 Барнс, указ. соч., с.25.

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

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

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

1:25 —

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1:26 —

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

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

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

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

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

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

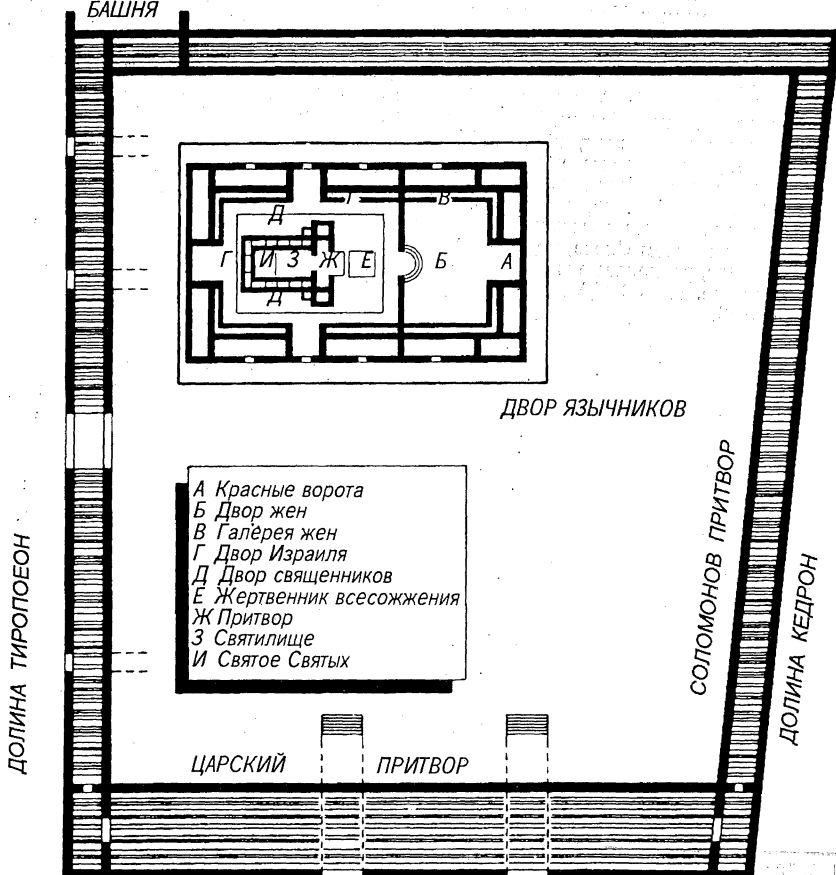
Был ли Петр неправ, предлагая избрать нового апостола на место Иуды? Он руководствовался при этом ветхозаветным принципом, и даже

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

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

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

АНТОНИЕВА
БАШНЯ

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

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

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

---

1 Дейл, указ. соч., с.17.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ №1

Различные мнения о Царстве Божиим

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

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

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

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

Ключевые отрывки

Использованные понятия

Мтф. 25:31-46

1 Фес. 4:13-18

2 Фес. 2:1-12

1 Ин. 2:18 и далее

Откр. 16:16

Откр. 20:1-10

Откр. 20:11-15

Откр. 7:14

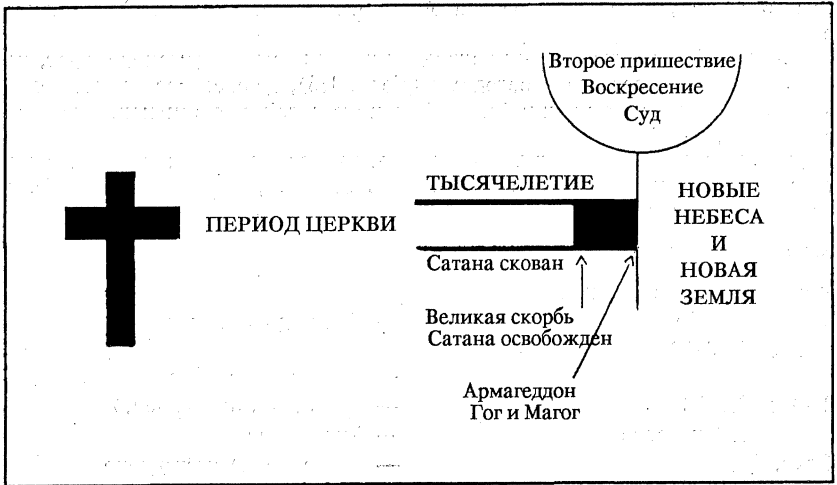
- Суд над овцами и козлами
- "Вознесение" Церкви
- Воскресение праведников
- Грешник (антихрист?)
- Антихрист
- Битва при Армагеддоне
- Сатана скован
- Тысяча лет (Золотой век)
- Освобождение сатаны
- 1000-летнее Царство Христово
- Первое воскресение
- Гог и Магог
- Суд, который вершит великий белый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

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

I. Посттысячелетняя идея "Царства"

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

Схема, отражающая посттысячелетнюю теорию, может выглядеть следующим образом.

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

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

II. Историческая дотысячелетняя идея "Царства"

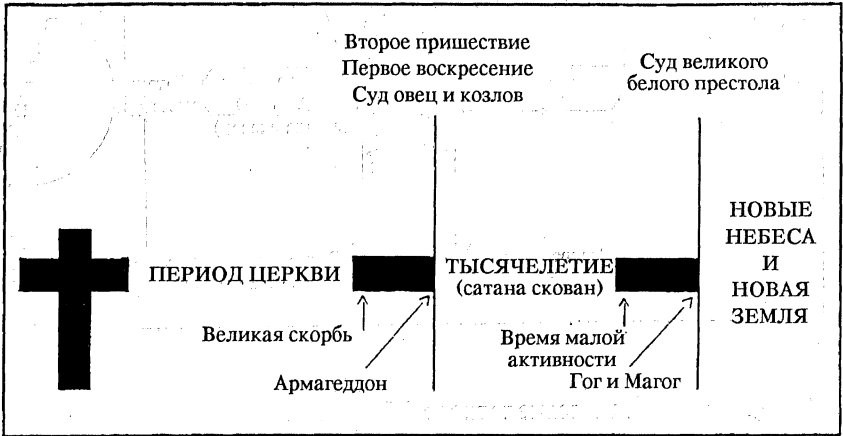
Слово "историческая" означает здесь, что эта эсхатологическая система очень древняя, ее проповедовали отцы ранней Церкви (см., например, Послание Варнавы и труды Папы, Юстина Мученика, Иринея, Тертулли-

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

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

Схема исторической тысячелетней теории выглядит, видимо, таким образом:

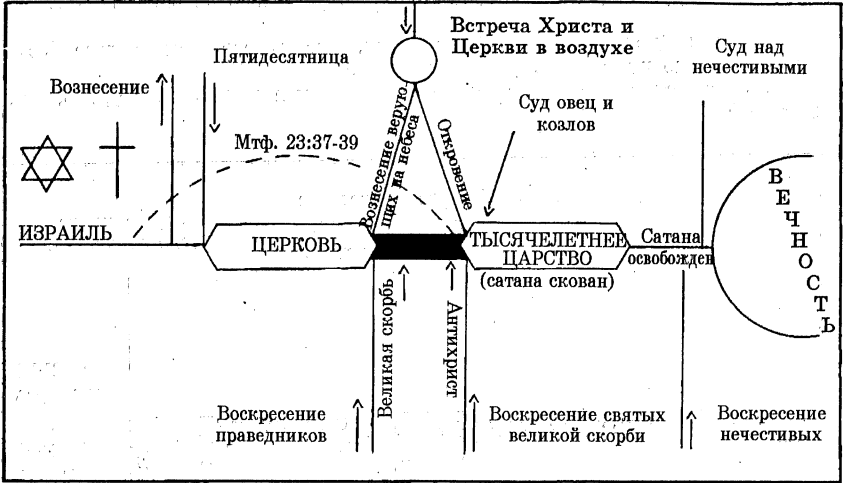
Пояснение основных мыслей схемы: во время второго пришествия будет провозглашено Царство — тысяча лет мира и процветания, и это будет земное Царство, где над христианами царствует Христос. Если следовать эсхатологии исторической тысячелетней идеи, то Царство, о котором говорится в Деян. 1:6, и "тысячелетнее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

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

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

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

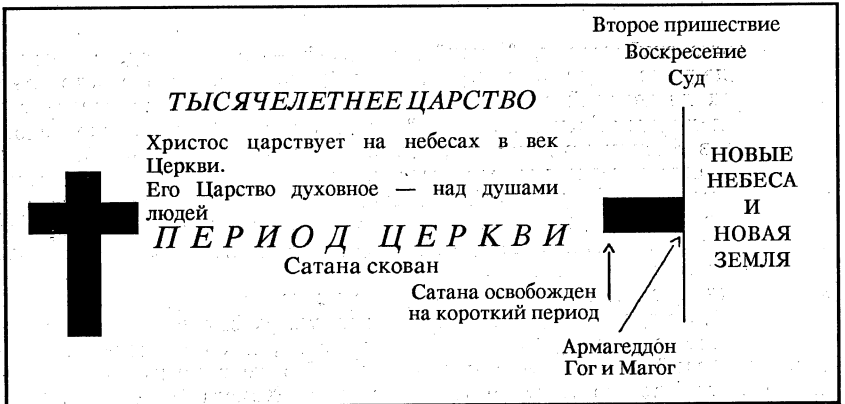
По мнению сторонников этой теории, упомянутое в Деян. 1:6 Царство тождественно "тысячелетнему Царству".

IV. Идея варианта тысячилетнего "Царства"

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

Схема теории варианта тысячилетнего Царства выглядит следующим образом:

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

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

Заключение

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

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

Дополнительный материал можно найти в:

Книгах

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

Периодических изданиях

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ №2 Братья Господа

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

I. Точка зрения Гельвидия

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

II. Точка зрения Епифания

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

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

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

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

III. Точка зрения Иеронима

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

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

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

IV. Дальнейшее подробное исследование

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Заключение

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

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

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

"Гора Елеонская"

Рисунок Горация Ноулса
из Британского и иностранного библейского общества.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Д. АПОСТОЛЫ КРЕЩЕНЫ СВЯТЫМ ДУХОМ. 2:1-4

2:1 —

Дня Пятидесятницы — "Пятидесятница" — греческое слово, означающее пятидесятую часть чего-либо или пятидесятую по порядку. Слово не имеет особого значения и относится лишь к одному из еврейских праздников: его называли "Праздником седмиц", потому что между ним и Пасхой интервал в семь недель (Втор. 16:10), а так как в этот пятидесятидневный интервал между Пасхой и Пятидесятницей собирают урожай пшеницы, он был назван "Праздником жатвы" (Исх. 23:16). В связи же с особым приношением, совершаемым в этот день, этот праздник называют "Праздником первых плодов" (Лев. 23:17; Числ. 28:26). Но когда в результате захвата Александром Македонским Азии и Сирии в Палестине стал распространяться греческий язык, праздник стал называться Пятидесятница ("пятидесятый"), так как отмечался на пятидесятый день после еврейской Пасхи.

По закону народ Божий (евреи) должны были ежегодно отмечать три праздника — праздник Пасхи, Праздник Пятидесятницы и Праздник Кушей (2 Пар. 8:12-13; 3 Цар. 9:25, 12:32-33). Праздником ПАСХИ отмечали избавление Израиля из египетского рабства (Исх. 12:3-20). Во времена Исхода из Египта, когда Пасху праздновали впервые, забили агнца и зажарили его днем в 14 день еврейского месяца нисана, а затем съели его сразу после наступления 15 дня (следует помнить, что у евреев день начинался с захода солнца). Кровью агнца опрыскивали дверные косяки и перекладины в домах, в которых ели агнца. В каждый дом, где нет крови на дверных косяках, ночью приходил ангел смерти и убивал первенцев людей и животных. Все дома с кровью на косяках были обойдены ангелом стороной, отсюда и название еврейской пасхи на английском языке — "Passover" ("обойти", "пропустить"). После десятой казни, навлекенной на Египет Богом, фараон освободил евреев от рабства в Египте. Во времена Нового Завета Пасха начиналась 10 нисана (месяца, который примерно соответствовал современному марту и апрелю — в зависимости от весеннего равноденствия, причем дата постоянно менялась, как обстоит дело и с нашей "Пасхой"), когда избирался для заклания агнец, после чего приносилась жертва и начиналось празднование 14 и 15 нисана, как и в былые времена. Вслед за этим в еврейском календаре шел ПРАЗДНИК ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. Этот праздник был своего рода днем благодарения Бога за богатый урожай, который начинали убирать ("первые плоды"). По закону Моисея его праздновали, принося возношения первых плодов урожая пшеницы в виде двух хлебов¹. Последним из трех ежегодных праздников был ПРАЗДНИК КУШЕЙ. Поскольку его отмечали после уборки урожая, его также называли "Праздником собирания плодов" (Исх. 34:22). Праздник также посвящался избавлению евреев из египетского плена и странствию их по пустыне, когда им приходилось жить в кущах (Лев. 23:40-44) — строениях на опорах. Это празднество также продолжалось семь

¹ Лев. 23:15-21; Числ. 28:26-31. В ветхозаветные времена Пятидесятница была праздником жатвы. В более поздний период иудаизма Пятидесятницу стали отмечать как годовщину получения закона на горе Синай, так как закон был дан еврейскому народу через 50 дней после Пасхи. См. "Юбилей" 1:1 и 6:17; "Ребенок Талмуд", Песахим 68б; Мидраш "Танкума" 26а. Сведений о том, что во время Нового Завета евреи рассматривали Пятидесятницу как годовщину получения закона, не имеется.

дней, начинаясь после Дня очищения, который обычно приходится на сентябрь (Лев. 16:1 и далее; 23:26, 32; Числ. 29:7-11).

На какой день недели приходился Праздник Пятидесятницы во времена Нового Завета? В одних комментариях говорится, что на воскресенье. В других — что он мог приходиться на любой день недели независимо от года. Какое мнение правильное? А важно ли это? Барнс, например, полагает, что не имеет значения, на какой день недели приходится праздник¹. Мы же в отличие от этого считаем, что это очень важно, ибо если бы Пятидесятница не приходилась на воскресенье, мы потеряли бы один из замечательных поводов (Церковь зародилась в воскресенье) помолиться в воскресенье. Другим поводом для воскресного поклонения является тот факт, что Христос воскрес из мертвых в воскресенье, и с тех пор Церковь празднует Его воскресение каждый первый день недели. Ответ на проблему, на какой день недели падает Пятидесятница, зависит от толкования Лев. 23:1-16 (особенно ст. 15). Мы должны определить, в чем состоит проблема, изучить историю толкования этого отрывка и сделать собственные выводы.

Проблема такова: некоторые утверждают, что первым днем Праздника опресноков (Пасха) называлась "суббота" — независимо от того, на какой день недели он приходился — и что отсчет 50 дней начинался с первого дня после Праздника опресноков (при таком отсчете Пятидесятница могла приходиться на любой день недели). Другие считают, что суббота², о которой идет речь в Лев. 23:15, является обычной еженедельной субботой, и если считать от первого дня после обычной еженедельной субботы, то Пятидесятница будет всегда приходиться на воскресенье.

Теперь несколько слов об истории толкования данного текста из Левита. *Саддукеи*, находившиеся в I веке н.э. у власти, рассматривали субботу, о которой шла речь в ст. 15, в качестве обычной еженедельной субботы. До разрушения Иерусалима, пока саддукейская аристократия не лишилась контроля над религиозной практикой евреев, толкование саддукеев считалось нормативным, и так продолжалось вплоть до падения Иерусалима. Пятидесятница всегда падала на воскресенье. Ведь события, о которых говорится во второй главе Деяний, произошли в воскресенье. Однако *фарисеи* заняли иную позицию, полагая, что суббота, о которой шла речь в Лев. 23:15, является первым днем Праздника опресноков. После падения Иерусалима фарисеи сделали признанными религиозными авторитетами, и с тех пор их толкование стало нормативным³. Иосиф Флавий придерживается толкования, данного фарисеями, когда разъясняет, что 50 дней считаются со "второго дня опресноков, то есть с 16 дня месяца" ("Иудейские древности", III.10.5). Если фарисеи исказили смысл левитского текста, то и разъяснение, данное Флавием, также является искажением, и многие современные комментаторы, ссылающиеся на авторитет Иосифа Флавия, увидят, что их выводы основаны на зыбкой основе.

Итак, относительно дня недели, на который приходится Пятидесятница, можно сделать следующий вывод: правильное мнение заключается в том, что Пятидесятница во времена Нового Завета всегда приходилась на первый день недели. Макгарви пишет:

1 Барнс, указ. соч., с.20.

2 В Русском Синодальном переводе вместо слова "суббота" сказано "праздник". — Прим. перев.

3 После 70 г. н.э. толкование фарисеев стало нормативным в иудаизме; так в 1953 г. н.э. первый день опресноков падает на вторник 31 марта (15 нисан, 5713 г.), а первый день праздника седмид приходится на среду 20 мая (6 сиван 5713 г.) — на пятидесятый день, включая второй день после опресноков. Ср. с: Мишна "Менахот" х.3; Тосефта "Менахот" х.23.528; Ребенок. Талмуд "Менахот" 65а; см. также L.Finkelstein, *The Pharisees* (Philadelphia, 1946), p.115ff. Брюс, указ. соч., с.53.

"Язык (Лев. 23) понять нелегко, ибо даже если первую часть предложения "от первого дня после субботы" (ст. 15) можно понимать в смысле от первого дня после опресноков, то вторая часть предложения исключает такое толкование, так как счет необходимо вести "до первого дня после СЕДЬМОЙ НЕДЕЛИ, а это, несомненно, означает еженедельную субботу (то есть воскресенье)"¹.

Если Макгарви прав — а сомневаться в этом нет оснований — тогда первый день опресноков (хотя в этот день и не следует исполнять тяжелой работы) никогда не называется "субботой"; и даже Лев. 23:15 не может доказать, что это не так.

При наступлении — В значении "когда исполнился". День Пятидесятницы был идеальным для пришествия Святого Духа. Из трех еврейских праздников этот был самым многолюдным. Евреи были рассеяны по всему Средиземноморью, и многие не имели возможности участвовать во всех трех ежегодных праздниках. Путешествие, особенно морем, было бы сопряжено с большими трудностями для тех, кто попытается прибыть в Иерусалим на Пасху или Праздник кущей. Но прибыть в Праздник Пятидесятницы было гораздо легче, поэтому если еврею приходилось выбирать, в каком празднике принять участие, он, естественно, выбирал Пятидесятницу. Другая причина считать этот день идеальным заключалась в том, что Бог направлял весь ход истории на этот день. Если Иисус прибыл, когда пришла полнота времени — а это так и было — и если Его смерть и воскресение явились "благой вестью", которую ждал мир, то Пятидесятница, следовавшая за Его страданиями и славой, была самым подходящим временем для излияния Святого Духа. Апостолы, как им и было сказано, ждали в Иерусалиме получения силы, которая поможет им стать свидетелями того, что они знали.

Все они были единодушно вместе — "Они" — кого следует понимать под словом "они"? Некоторые дают такой ответ "120 человек (упомянутых в Деян. 1:15)"². Эту мысль впервые высказал Иоанн Златоуст (347-404 г. н.э.), в данном тексте она не подтверждается. Ссылаются лишь на приведенное пророчество Иоиля о "всеобщем языке" в качестве "свидетельства" того, что не только апостолы, но и другие люди (то есть 120 человек) были крещены Святым Духом. Прежде чем поддаться аргументации Иоиля о "всеобщем языке", необходимо подчеркнуть, что НЕ ВСЕ пророчества Иоиля исполнились в день Пятидесятницы, так как согласно приведенным фактам никто из присутствующих не видел ни видений, ни сновидений. Происшедшее в день Пятидесятницы было лишь началом того, что предсказывал Иоиль³. Поэтому не следует утверждать, что все 120 человек были крещены Святым Духом, ибо Иоиль говорил в основном о ранних днях деятельности Церкви, а не о том лишь, что произошло в Праздник Пятидесятницы. В день Пятидесятницы крещение Святым Духом получили апостолы, а "сыны... дочери... и юноши... и старцы" были крещены Духом в последовавшие вслед за этим дни.

Слово "они" из Деян. 2:1, очевидно, относится лишь к 12 апостолам. На это указывают некоторые доказательства. В ст. 7 сказано, что все крестившиеся Святым Духом (и впоследствии заговорившие "на языках")

1 J.W.McGarvey, New Commentary on Acts of Apostles (Cincinnati: Standard, 1892)6 Vol. 1, p.19.

2 Приводим частичный список тех, кто считает, что в Деян. 2 вовлечены все 120 человек: Гарвей, Барнс, Мейер, Уордсуорт, Алфорд, Лейндж, Фаррар, Эллиот.

3 См. прим. к Деян. 2:17-20, где дается объяснение предсказаний Иоиля, включая обсуждение концепции "Пророчеств с горной вершины".

были галилеянами. Следовательно, речь может идти лишь о двенадцати. Трудно убедить в том, что все 120 человек, находившиеся в иудейской горнице, были галилеянами! Кроме того, Иисус обращался именно к апостолам (Деян. 1:5), когда обещал им крещение Святым Духом. Можем ли мы включать других в исполнение этого обещания, не нарушая основных правил герменевтики, правил таких же древних, как Циклиф, или еще древнее? Кроме того грамматическая конструкция 1:26 и 2:1 указывает ТОЛЬКО на апостолов как получивших Святого Духа в день Пятидесятницы. Если вспомнить, что подлинные рукописи не содержали деления на главы и абзацы, а это дело рук английских переводчиков, и если прочитать главы 1 и 2, не делая между ними остановки, то становится ясно, о ком Лука хотел нам поведать как о крещенных Святым Духом. То, что предшествующие местоимениям существительные обычно согласуются с ними в лице, числе и роде, окончательно решает спор в пользу того, что крещение Святым Духом, о котором говорится в Деян. 2, произошло ТОЛЬКО в отношении апостолов.

А что это за "место", где они были "единодушно вместе"? В ст. 2 говорится о "доме, где они находились". Существует мнение, что это был тот же дом, в котором они пребывали (Деян. 1:13). Но совершенно невероятно, чтобы более 3000 человек (Деян. 2:41) могли разместиться во дворе такого дома. По другим оценкам они находились в одной из иерусалимских синагог. Но скорее всего они расположились на территории храма. Мы узнаем, что это событие происходило в отведенное для молитвы время (Деян. 2:15), а мы видели ранее, что апостолы в положенное время постоянно молились в храме (Деян. 1:14). Ввиду того, что в этот день евреи отмечали большой праздник, а храм был главной площадью, где происходили подобные празднества, нелогично полагать, что апостолы находились по такому случаю дома. Проповеди перед тысячами присутствующих не смогли бы проходить в частной резиденции. С другой стороны, если считать, что апостолы находились на территории храма, например, в одной из расположенных вдоль стены комнат, которые выходят во двор храма, им достаточно было перейти в ту часть комнаты, которая выходила во внутренний двор, и перед ними находилось бы большое пространство, размером в несколько акров, где могла бы уместиться толпа, привлеченная происходящими здесь странными явлениями.

2:2 —

И внезапно сделался... с неба — Все произошло совершенно неожиданно, явления были воистину поразительными. "С неба", то есть, обрушившись сверху. Ветер дует горизонтально. На этот раз он дул сверху вниз (вертикально?), и люди были привлечены необычным *направлением* ветра и его *внезапностью*.

Шум... как бы от несущегося сильного ветра — Буквально "как бы от пронесшегося стремительного порыва ("фероменос" — "несущегося)". Кажется, ветра как такового не было, раздался лишь неожиданный звук, как бы порыв ветра. Кто в наше время наблюдал смерч, сравнивает его звук со звуком множества поездов, проносящихся одновременно. Во время бури ветер настолько силен и производит такой шум, что за ним не слышно даже раскатов грома. Такой звук раздался, видимо, с небес в день Пятидесятницы.

Греческое слово, переведенное здесь "ветер", не всегда так переводится ("анемос"); оно происходит из того же корня, что и дух ("пное"). Видимо, оно здесь лучше подходило, чем обычное слово, для выражения того сверхъестественного силового порыва, происходившего в тот момент.

И наполнил весь дом, где они находились — Что наполнило дом? Никак не ветер! Не было даже дуновения ветерка. Дом был наполнен звуком! Грамматическое построение фразы не дает оснований к иному ее пониманию. В ней присутствует лишь слово "звук". Столь необычное явление, как правило, привлекает внимание людей. Когда вокруг тишина, нет ни бури, ни ветра, ни дождя, ни грома (дело происходило в засушливое время года), такой внезапный звук приковал всеобщее внимание и заставил людей задуматься над столь необычным и непонятным событием. Народ пытался понять причину звука при полном безветрии. Через некоторое время апостолы, сидевшие в храме и ожидавшие начала празднеств, встали и разъяснили недоумевающим людям значение необычного звука.

2:3 —

И явились им разделяющиеся языки — Нечто "как бы огненное" первыми увидели апостолы и другие люди, собравшиеся на территории храма, прежде чем в виде "языков" оно покрыло апостолов. Видимо, сначала шел один световой поток, который затем разделился на отдельные части, называемые "языки", которые и осели на апостолов. Название "языки" они получили из-за своей формы. Слово "разделившееся" (то есть "разделяемое") не означает, что каждый язык пламени оставался связанным с общим потоком пламени (это не были "расколотые языки", как переведено в KJV). Это было одно большое пламя, разделявшееся на части, каждая из которых направлялась к одному из апостолов. Таким путем мы получили символическую картину Святого Духа, вселявшегося в каждого апостола, или разделявшегося Себя, чтобы каждый получил Его присутствие и руководство.

Как бы огненные — Языки не были на самом деле огненными, а были лишь похожими на "огонь". Ранее во вступительных исследованиях мы ознакомились с методом толкования, названным "религиозным либерализмом". Чтобы изучающий Библию лучше понимал результаты использования этого метода, мы воспроизводим интересное (и кощунственное) отношение к этому событию Ренана:

"Однажды, когда братья собрались вместе, поднялась буря. Сильные порывы ветра срывали окна, и все небо представляло собою один огненный поток. В такой атмосфере бури часто сопровождаются сильным световым излучением. В воздухе носились потоки пламени. В такой ситуации, независимо от того, действительно ли в комнату проникла молния или лица присутствующих были неожиданно освещены исключительно яркой вспышкой молнии, все были убеждены, что в их собрание вошел Святой Дух и обосновался на голове каждого из них в виде языка. В эти моменты экстаза одержимые Духом апостолы издавали бессвязные и нечленораздельные звуки, которые присутствующие приняли за иностранные слова и по своей простоте попытались истолковывать. Они напряженно вслушивались в какофонию звуков и объясняли их на свой собственный лад. Все

обращались к своему родному наречию, пытаясь придать какое-то значение неразборчивым высказываниям, и в общем-то сумели приписать им мысли, которые больше всего волновали их самих¹

И почил по одному на каждом из них — То есть, язык задержался на какой-то момент в виде колыхающегося, слабого пламени, а затем исчез. Время глагола указывает на краткое, непродолжительное действие.

2:4 —

И исполнились все Духа Святого — Это третье проявление. Первым был звук, донесшийся с неба и оглушивший присутствовавших. Вторым — "языки, как бы огненные", видимые всеми, и вот — третье проявление. Нельзя с уверенностью сказать, появились они одновременно или сразу же друг за другом. По мнению Барнса, "исполниться Духа Святого" — это значит быть "полностью в Его власти"². Но это не совсем так, ибо духи пророческие послушны пророкам (1 Кор. 14:32). Подробную информацию о том, что означает "исполниться Духа Святого" применительно к апостолам см. в дополнительном исследовании на тему "Личность и дела Святого Духа", помещенном в конце данной главы. Здесь же ограничимся лишь замечанием о том, что это исполнение дало апостолам дары, необходимые для осуществления апостольской деятельности. Фактически же исполнение Святым Духом сделало апостолов сравнимыми, скажем, с пророками.

И начали говорить на иных языках — Таков был результат крещения Святым Духом применительно к апостолам: они начали говорить на языках, повторяя то, что произносил Дух. Что же означает выражение "говорить на языках"? Некоторые скажут, что это лишь произнесение неразборчивых звуков, использование отдельных, не имеющих значения сочетаний. Однако, в ст. 6 и 8 указывается, что в Библии "говорить на языках" означает говорить на иностранном языке, который говорящий не знает. И апостолы как раз и говорили на иностранном языке, ясно и четко произнося слова для слушающих их людей, ибо "каждый слышал их говорящих его наречием". См. в конце главы 2 дополнительное исследование на тему "Говорение на языках".

Есть мнение, что единство языка, нарушенное при строительстве вавилонской башни, о чем говорится в Книге Бытие, теперь восстановлено евангельским благочествованием.

"Согласно Быт. 11, весь мир говорил на одном языке. Поддавшись гордыне, люди решили соорудить башню до небес. Бог сошел на землю и смешал их языки, и они перестали понимать друг друга. Грех разрушил единство языка. Вавилон принес мрак, разногласия и раскол. Пятидесятница принесла свет, понимание и единство"³.

Возможность говорить на языках соответствовала младенческой стадии развития Церкви — 1 Кор. 13:8-13. Когда закончилось крещение Святым Духом (и приношение духовных даров), перестали говорить на языках, о чем сказано в Новом Завете.

1 "Апостолы", с.66-68. Цитата взята их "Палпит комментри" к Деяниям. Напоминаем читателю, что, разбирая Деян. 1:5, мы отвергли мысль о том, что "языки, как бы огненные" явились исполнением предсказания Иоанна о "крещении огнем".

2 Барнс, указ. соч., с.22.

3 Дейл, указ. соч., с.29.

“Бессмысленные выкрикивания и экстатические бормотания не свидетельствуют о присутствии Святого Духа. В апостольские времена существовали критерии при решении вопроса, исходят высказывания от Бога или нет, как это было и в ветхозаветные времена (Втор. 18:12; 13:1 и далее). “Не всякому духу верьте, — говорит Иоанн, — но испытывайте духов, от Бога ли они” (1 Ин. 4:1), и он предлагает испытывать духов их свидетельством о Христе. Павел еще ранее руководствовался таким испытанием (1 Кор. 12:3). Нам в наше время необходимо соблюдать эти апостольские предписания”¹.

Как Дух давал им провещать — Апостолы говорили по вдохновению и продолжали говорить, когда Дух стал помогать им в этом (глагол “давал” несовершенного вида — “продолжал давать”). По вдохновению они говорили на языках, которые никогда не изучали. Учение о вдохновении подробнее рассматривается в дополнительном исследовании в конце главы под названием “Вдохновение”. В ст. 11 говорится, о чем они желали сказать, продолжая говорить — о великих делах Божиих.

Е. Воздействие на массы. 2:5-13

2:5 —

В Иерусалиме же находились Иудеи — Слово, переведенное “находились” (“катойкео”) часто означает иметь в определенном месте надежный и постоянный дом, в отличие от слова “апрройкео”, относящегося к временному, непостоянному жилью в определенном месте (См. прим. к Деян. 1:19). Однако слово “катойкео” иногда используется в смысле “посещать”, и, по нашему мнению, в этом смысле оно и применено здесь. Эти люди, пришедшие в Иерусалим из различных стран, являются, видимо, лишь временными гостями. Они постоянно проживали в многочисленных еврейских общинах в различных странах, общинах, образовавшихся в результате разбрасывания (рассеяния) по другим землям евреев, попавших в плен в ветхозаветные времена². Они обосновались в новых землях, и многие из них так и не вернулись на постоянное жительство в землю обетованную.

Люди набожные — Термин “эулабес” применяется в отношении людей, которые боялись обидеть Бога, неукоснительно исполнявших Его заповеди. Применительно к верующим евреям эти слова характеризуют их как верных приверженцев еврейской религии. Они столь страстно стремились избежать нанести обиду Богу, что покрывали порой тысячи миль, чтобы побывать на празднествах в Иерусалиме, как предписано Ветхим Заветом.

Из всякого народа под небесами — То есть они пришли со всех земель Римской империи и даже из некоторых стран, которые не были покорены римскими легионами. Конкретные страны перечислены в ст. 9-11. Такие праздники, как Пятидесятница, привлекали тысячи паломников. Говорят, что когда Тит осаждал Иерусалим (68-70 гг. по Р.Х.) — а это событие совпало с Пасхой — в городе находилось не менее трех миллионов людей³.

¹ Брюс, указ. соч., с. 57, 58.

² Каким образом оказались евреи разбросаны или рассеяны? Имело место три главных рассеяния. 1) Десять колен при Салманассаре в 721 г. до Р.Х. были отправлены на земли парфян, мидян и еламитян. 2) Колена Иудино и Вениаминово были сосланы в Месопотамию Навуходоносором в 606 г. до Р.Х. 3) Птолемей Лагус в 329 г. до Р.Х. вывез большое число евреев в Египет. См. также примечание о Киреене в Деян. 2:10.

³ Иосиф Флавий, Иудейские войны, т.3.1.

2:6 —

Когда сделался этот шум — Относительно значения этой фразы нет единого мнения. Слово "шум", использованное здесь, отличается от слова "шум" из ст. 2. Тем не менее некоторые полагают, что "шум... как бы от несущегося сильного ветра" был именно тем, что услышали люди и что заставило их собраться вместе в большом количестве. Другие же считают, что "шум" означает "разговор на языках" и именно это пришли люди посмотреть и послушать. Третье объяснение заключается в том, что "шум" употреблен здесь в значении "слуха" и что людей привлек слух о происходящем, распространившийся со скоростью звука среди молящихся в доме Господнем. Против третьего варианта говорит то, что слово "фоне" редко используется в значении "слух, сообщение". Поэтому придется, видимо, соединить воедино две первые идеи и считать, что множество любопытных было привлечено чудесными происшествиями, случившимися в тот день в Иерусалиме.

Собрался народ и пришел в смятение — После того, как Божие деяние привлекло толпы людей, люди, по словам Луки, были возбуждены и находились в состоянии смятения. Они не понимали, что происходит, не могли дать этому разумное объяснение.

Ибо каждый слышал их говорящих его, наречием — В греческом языке глагол "слышал" употреблен в несовершенном виде, что означает повторение их "говора" в течение определенного времени. Следует обратить внимание на слово "наречие". Имеется в виду "диалект". Они слышали, как галилеяне говорят на их диалектах, которым они сами научились, находясь в других странах, откуда все они пришли на праздник¹.

2:7 —

И все они изумлялись и дивились — Лука практически истощил свой словарный запас, пытаясь описать влияние происходящего на слушателей. Он пишет, что они были "в смятении", "изумлялись", "дивились", "недоумевали" и спрашивали друг друга, что из всего этого получится. Звук порывистого, сильного ветра был слышен на большой территории. Казалось, что он исходил из того самого места, где находились апостолы. Когда люди сбежались, чтобы посмотреть, что происходит, перед ними стояли галилеяне и говорили на языках, которых, как полагали, они не знали. Что все это означало? Что происходило?

Говоря между собою: сии говорящие не все ли Галилеяне? — В вопросе сквозило недоверие. Галилеяне были выходцами из презируемого региона (Ин. 7:52), где было мало образованных людей, низкий уровень культуры, а разговорный диалект отличался от обычного (Мк. 14:30). Галилеяно было легко узнать по акценту — хотя апостолы говорили не на греческом или арамейском, а на других языках — ибо они плохо произносили некоторые гортанные звуки (подобно тому, как японцам с трудом дается произношение буквы "л"), Помимо речи одежда апостолов позволила собравшимся на

¹ Есть мнения, что единственными "наречиями", которые использовали апостолы, были модификации еврейского языка, которые эти прибывшие с других земель евреи постепенно вносили в свой язык, находясь долгие годы вдали от родной Палестины. И чудо, видимо, заключалось в том, что апостолы говорили на еврейском диалекте, используемом в других странах, но это не совсем то, что фактически имеет в виду Лука. Он говорит об иностранных языках, а не о еврейском языке.

площади благочестивым людям определить, откуда они. "Они галилеяне! Как это им удается делать?" — таковы были мысли слушавших их людей.

Те, кто считает, что Святым Духом крестились в день Пятидесятницы не только двенадцать апостолов, не могут дать объяснение этому выражению. Не могли же 120 человек быть галилеянами! Бытует мнение, что многие из 70 человек, которые были посланы с миссионерским поручением в конце служения Иисуса в Иудее (Лк. 10:1-24), находились в числе 120 человек, о которых говорится в Деян. 1:16. Были ли все 70 из Галилеи? Это маловероятно! Трудно согласиться с тем, что все 120 человек были крещены Духом в день Пятидесятницы. Но если исходить из того, что в день Пятидесятницы лишь апостолы были крещены Святым Духом, то все становится на свои места, ибо все они были галилеянами!

2:8 —

Как же мы слышим каждый — На чем проявилось чудотворное воздействие: на языках говорящих или на ушах слушающих? Некоторые считают, что все апостолы говорили на одном языке, однако до слушавших слова доходили на их родном языке (следовательно, чудо воздействовало на уши слушателей). Если бы шла речь только о данном стихе, так и следовало бы понимать заложенную в нем мысль. Но если рассматривать все стихи вместе, то становится ясно, что чудо воздействовало на языки апостолов. Как сказано, "они начали говорить на иных языках". Не следует переводить чудо с тех, кто был крещен Святым Духом, на тех, кто (пока еще) не получил такого крещения.

Собственное наречие, в котором родились — Почти все народы, населявшие восточную часть Римской империи, говорили на греческом языке, но в каждой области были кроме того свои диалекты. Где доказательства? В Палестине говорили по-арамейски. У народа Ликаонии был свой язык (Деян. 14:11). Поэтому Лука говорит, что под воздействием Святого Духа апостолы говорили на различных языковых диалектах.

2:9 —

Парфяне и Мидяне и Еламнты — Лука перечисляет различные народы, представленные в Иерусалиме, чтобы поведать о размахе и силе чуда говорения на языках. Страны упомянуты здесь в географическом порядке, начиная с крайнего востока и далее на запад. Поскольку речь шла о еврейском празднике, следует понимать, что люди, прибывшие из разных стран и перечисленные здесь, являются либо евреями, либо прозелитами. Парфия была частью Персии и находилась между Персидским заливом и Каспийским морем на море и рекой Инд на востоке. В Парфии говорили на персидском языке. Мидяне пришли из Мидии, страны, расположенной южнее и западнее Каспийского моря. Они также говорили по-персидски. Страна Елам граничила на востоке с Персией, на севере с Мидией, на западе с Вавилоном и омывалась Персидским заливом на юге. Этот народ говорил по-персидски.

И жители Месопотамии — По-гречески слово "Месопотамия" означает "между реками", то есть включает междуречье Тигра и Евфрата. Жители Месопотамии говорили, очевидно, по-сирийски (возможно, с примесью халдейского).

Иудеи и — Почему в списке других стран, из которых прибыли в Иерусалим паломники, оказалась Иудея? Этот вопрос много лет волнует богословов. Некоторые считают, что в наши рукописи вкралась ошибка и следует читать "Армения" или "Индия" или "Идумея" или "Курдистан", но нет серьезных оснований подвергать данный текст таким проблематичным исправлениям. Другие полагают, что язык, на котором говорили в Галилее, настолько сильно отличался от языка, распространенного в Иудее, что считалось за чудо, что апостолы могли говорить, как иудеи (то есть без обычных особенностей произношения, свойственных галилеянам), но это противоречило бы смыслу ст. 7 о том, что в говоривших признали галилеян. Есть также версия, согласно которой нет ничего удивительного в том, что Иудея попала в список стран, откуда люди пришли в Иерусалим, но это мнимое объяснение упускает из виду, что здесь перечисляются различные языки тех стран, где они являлись местными языками. Еще Иероним в свое время при переводах называл "Сирией" то, что в наших Библиях фигурирует как "Иудея", и Брюс использует это для объяснения столь сложной проблемы.

И Каппадокии, Понта и Азии — Далее по порядку перечисляются пять областей Малой Азии (три в данном стихе и две в следующем). Каппадокия — юго-восточная часть страны, которую мы называем Турцией. Нет ясности, на каком языке в ней говорили, хотя у их соседей, ликаонян, был свой особый диалект. Понт — северо-восточная часть Малой Азии, омываемая Черным морем. Не известно точно, на каком языке здесь говорили. Азия — это римская провинция Азия (в которую входили мелкие страны Мизия, Лидия и Кария), омываемые Эгейским морем и находящиеся напротив Греции: видимо, здесь говорили по-гречески.

2:10 —

Фригии и Памфилии — Эти две страны были расположены несколько южнее центральной части Малой Азии. В этих местах, очевидно, пользовались греческим языком.

Египта и частей Ливии, прилежащих к Киринее — Египет — большая страна в юго-восточном углу Средиземного моря, по которой протекает Нил. Здесь пользовались демотическим языком. Ливия — общее название той части африканского континента, которая лежит к югу от Греции и Италии за Средиземным морем. Кирирея — в прошлом греческая колония на ливийской земле в 500 милях западнее Египта (между ними находятся массивы ливийской пустыни). Во времена Нового Завета это был важный город. На каком языке здесь говорили — не известно.

И пришедшие из Рима — В Риме находилось много евреев, и некоторые из них в день Пятидесятницы прибывали в Иерусалим. В городах Италии говорили по-латыни. Между прочим, некоторые полагали, что эти паломники вернулись в Рим и основали там церковь. Теперь ясно, что когда в 50 г. н.э. Павел писал римлянам, апостола там не было, но была церковь. Скорее всего общины, которым адресует свое послание Павел, были основаны некоторыми из обращенных им в христианство людей, которые оказались в Риме и имена которых приведены в гл. 16 Послания к Римлянам. Поэтому считать, что церковь Рима была основана в день Пятидесятницы, было бы неверно. Даже если Церковь и создали вернувшиеся в Рим паломники, имеются основания считать, что она была уни-

тожена, когда Клавдий издал указ, изгоняющий из Рима всех евреев (Деян. 18:2).

Иудеи и прозелиты — "Иудеи" — это те люди, чьи родители были евреями, а "прозелиты" — те, кто был обращен в еврейскую религию. Дейл напоминает нам, что были две категории прозелитов:

"Существовали два рода прозелитов: 1) "*прозелиты врат*", которые ограничивались повиновением еврейскому закону, но не подвергались обрезанию. Время их молитвы в храме также было ограничено. 2) "*прозелиты праведности*", которые в полном объеме принимали ответственность перед законом и были обрезаны. Такие язычники пользовались в храме всеми привилегиями"¹.

Насколько широко можно толковать выражение "Иудеи и прозелиты"? Относится оно только к прибывшим из Рима или его следует понимать в том смысле, что среди всех народов можно было найти евреев по рождению и тех, кто обращен в еврейскую религию? Хервей утверждает, что данное выражение следует понимать в узком смысле. Он пишет:

"Если бы это выражение относилось ко всем присутствовавшим на празднестве, вслед за ним в тексте следующего стиха не были бы упомянуты два народа (критяне и аравитяне)"².

2:11 —

Критяне и Аравитяне — Крит — остров в Средиземном море, расположенный к югу от Эгейского моря вблизи Греции и Малой Азии. На Крите проживало много евреев, и Иосиф Флавий избрал из них себе третью жену³. На острове, по всей видимости, говорили на греческом языке. Аравия — огромный полуостров, граничащий на севере с частью Сирии, на востоке омываемый Персидским заливом, а на Западе Красным морем. Население говорило по-арабски.

Слышали их нашими языками — Апостолы говорили на девяти-десяти различных языках. Но это количество языков все же меньше числа апостолов. Можно предположить, что каждый апостол говорил на определенном диалекте, отличавшемся от диалектов, на которых говорили другие апостолы. Паломники легко могли сгруппироваться вокруг апостола, говорившего на их родном языке. В одном месте находилась группа мидян, в другом евреев из Египта, затем евреи из Каппадокии и т.п.

Говорящих о великих делах Божиих — "Великие дела Божии" были тем, о чем говорили апостолы, разговаривая на языках. Сюда входили, видимо, такие вопросы, как деяния Бога, выразившиеся в том, что Он послал Своего Сына во плоти, воскресил Его из мертвых, дал Ему возможность творить чудеса, вознес Его на небо и др. Если все апостолы говорили о великих делах Божиих — как мы полагаем, каждый своей группе слушателей — можно ли считать, как иногда утверждают, что Петр отслужил здесь первую евангельскую службу? Мы можем сказать, что Петр провел первую записанную евангельскую службу. Возможно также, что между "великими делами" и "Евангелием" существует различие, хотя с этим трудно согласиться, так как великие дела, перечисленные выше, являются частью

1 Дейл, указ. соч., с. 29.

2 A.C.Hervey, "The Acts of the Apostles", in The Pulpit Commentary (Grand Rapids: Eerdmans, 1962), p.51.

3 Иосиф Флавий, Жизнь, 76.

Евангелия. И можно считать, что Петр первым сказал людям, что надо делать для спасения, поскольку эти люди услышали и уверовали в Евангелие о великих делах Божиих.

2:12 —

И изумлялись все и недоумевая — Здесь кратко описано влияние изумительных явлений и рассказа апостолов о великих делах Божиих. Перечислив страны, из которых прибыли люди, слушавшие апостолов, Лука продолжает свой рассказ, прерванный на ст. 7.

Говорили друг другу — В изумлении люди обращались друг к другу, пытаясь дать объяснение удивительным событиям — несущемуся ветру, огненному пламени, говорении на языках.

Что это значит? — Буквально: "К чему это приведет?" или "Что будет?" Они поняли, что это чудо, из ряда вон выходящее, и они знали, что по чудесам судят о творцах чудес. Однако в данный момент они не могли определить, что все это значит, или для какой цели они совершены. Изумляясь, они реагировали по-разному. Одни вопрошали: "Что это значит?" Иные (следующий стих) говорили: "Они напились!"

2:13 —

А иные насмехаясь говорили — Слово, переведенное "насмехаясь", означает "высмеивать", "издеваться". Кто эти "иные", высмеивающие и игнорирующие все ссержестественное, что им удалось наблюдать? Макгарви считает, что это непочтительные люди. Не исключено, что он прав. А не могли ли этими насмешниками быть книжники и фарисеи, которые с таким рвением выступали против Христа и Его последователей? Определенное свидетельство в пользу этой версии заключается в использовании слова "хетерос" (а не "аллос") для обозначения понятия "иные", то есть принадлежащие к другому классу слушателей, чем только что названные люди. Они отличались от паломников, будучи другими людьми, другими в том смысле, что они постоянно проживали в Иерусалиме. Сравни с 2:14, где Петр обращается к обеим группам.

Они напились сладкого вина — То есть пьяны! В ASV греческое слово "глеукос" переведено "новое вино", но это неверно, так как создает впечатление, что оно только что получено. Но такого не могло быть, так как в тот период года, на который приходится Пятидесятница, имелось лишь вино, полученное от винограда прошлогодного сбора. Виноград текущего года созреет лишь спустя несколько месяцев. "Сладкое вино" сохраняло сладость винограда, а его крепость искусственно увеличивали, так что оно было чрезвычайно пьянящим¹. Возможно, поведение или внешний вид апостолов давал повод насмешникам выступать с такими обвинениями.

¹ Слово "глеукос" может также означать "виноградный сок" в отличие от перебродившего сока — так написано в большинстве справочников греческого языка. И некоторые даже превратили этот факт в повод для насмешек. "Они пьяны! А чего они напились? *Виноградного сока!*" И все смеются. Однако из Иов. 32:19 видно, что "глеукос" может быть перебродившим, и поэтому наш комментарий основан на том, что апостолы обвинялись в том, что выпили перебродивший сок, который их опьянил. В древние времена люди имели привычку хранить неперебродивший сок. См. документированное подтверждение этого в статье "Вино" в Zondervan Pictorial Bible Dictionary, p.894.

Ж. Проповедь Петра в день Пятидесятницы. 2:14-36**2:14 —**

Петр же, став с одиннадцатью — Почему именно Петр? И можно ли объяснить это лишь его природным темпераментом? Так ли это, как считает Барнс: "Он был смелым, энергичным, импульсивным; и он поднялся, чтобы защитить от оскорблений апостолов Христовых и Самого Христа"?¹ Нет, за этим кроется намного большее. Впервые в истории появилась возможность рассказать людям евангельский план спасения. Христос сказал Петру, что он получит КЛЮЧИ ЦАРСТВА НЕБЕСНОГО и разрешение связывать и развязывать на земле с одобрения самого неба². Ключами открывают двери, и входную дверь Церкви открыл Петр в день Пятидесятницы. Ключи имели прямое отношение к плану спасения: вере, покаянию, послушанию, крещению. Под связыванием и развязыванием понимается отношение грешника к евангельскому благовествованию. Если закоренелый грешник отвергал Евангелие, грехи связывали его собственным злонамеренным актом отвержения. У каждого проповедника Евангелия было и есть это самое право связывать и развязывать, представляя Евангелие, но лишь у Петра были ключи. Удивительное проявление в день Пятидесятницы собрало многих людей, и они желали знать причину этих проявлений. Петр тем самым получил возможность повернуть ключи и открыть врата Царства.

Матфей стал теперь одним из апостолов, и с Петром поднялись "одиннадцать", так как все они проявили готовность засвидетельствовать истину. Судя по тексту, все двенадцать приняли участие в проповеди. Можно предположить, что Петр говорил первым, а другие выступали в роли переводчиков для тех, кто обступил каждого из них. Но возможно, что все проповедовали в разных местах на территории храма в 35 акров, и каждый вел свою службу под влиянием Святого Духа, а зарегистрирована была лишь проповедь Петра.

Возвысил голос свой и возгласил им — Огромная многоголосая толпа, горящая на разных языках, охваченная возбуждением, требовала, чтобы Петр говорил громко, иначе его не слышно. Возвысив голос, он привлёк к себе их внимание и смог сказать то, что подсказывал Святой Дух.

Мужи Иудейские и все живущие в Иерусалиме — В оригинале выражение "мужи Иудейские" больше указывает на то, что они иудеи, а не на то, что они живут в Иудее, хотя имеется в виду и то, и другое. Под "всеми живущими в Иерусалиме" понимали паломников, прибывших на Праздник Пятидесятницы. Хотя некоторые из них только что позволили себе насмешливые замечания, Петр не ответил на ругань руганью (1 Пет. 3:9), а решил уважительным обращением привести их к истине.

Сие да будет вам известно, и внимайте словам моим — Присутствующие были в недоумении и не могли объяснить происходящее, но это не относилось к Петру. Он спокойно начинает объяснять им истинное значение событий дня. Есть основания полагать, что Лука привел здесь не целиком проповедь Петра, а лишь основные моменты его обращения.

1 Барнс, там же, с. 29.

2 Мтф. 16:19. Ключей не давали больше никому из апостолов, но право связывать и развязывать давали — Ин. 20:22-23.

2:15 —

Они не пьяны, как вы думаете — Можно предположить, что, говоря "они", Петр жестом руки указывает на апостолов. Он подразумевает при этом себя, а также других, так как обвинение в пьянстве распространяется на всех апостолов. "Не пьяны!" — говорит он, ибо должен снять с себя это обвинение, чтобы была уверенность в том, что присутствующие выслушают остальную часть его обращения, которым Дух говорил через него. Если они действительно пьяны, то у "людей набожных" не будет особого желания слушать, так как пить опьяняющие напитки в день праздника означало серьезное нарушение еврейского закона, особенно пить до полудня, ибо на праздники набожные евреи даже не потребляли пищу до наступления шестого часа, не говоря уже о спиртных напитках!¹

Ибо теперь третий час дня — По еврейскому счету времени третий час соответствует примерно 9 часам утра, ибо они делили свой день между восходом и заходом солнца на 12 равных частей. Почему же в качестве доказательства, что апостолы не пьяны, Петр ссылается на то, что еще раннее утро? Это было время утренней молитвы, всего-навсего третий час дня: ни один еврей, тем более набожный, не посмеет ни есть, ни пить, пока не пройдет этот час.

"Таков был обычай набожных людей древности; каждый должен совершать утреннюю молитву в синагоге со всеми дополнительными обрядами, а затем возвращаться домой и легко перекусить... Четвертый час — это час трапезы, когда все едят"².

В те времена даже пьяницы не напивались днем (1 Фес. 5:7). Обвинение в пьянстве было настолько абсурдным, что Петр не приводит никаких других доказательств, ограничиваясь взглядом на них, что было под силу всем присутствующим.

2:16 —

Но это есть предреченное пророком Иоилем — Петр говорит, что происшедшие события были исполнением пророчества Иоила. Он цитирует (но не дословно) Иоил. 2:28-32. Прежде чем подробно рассмотреть пророчество, необходимо подчеркнуть основную мысль проповеди Петра. Эти же главные моменты, как правило, выделяли и другие апостолы, проповедуя перед евреями.

- I. Утверждение, что наступило время исполнения ветхозаветных пророчеств.
- II. Напоминание о служении, смерти, воскресении и вознесении Иисуса.
- III. Ссылка на соответствующие ветхозаветные мессианские пророчества, исполнение которых в этих событиях является свидетельством того, что Иисус — Мессия.
- IV. Призыв к покаянию.

1 Ноулинг, указ. соч., с. 57

2 Маймонид, Суббота, гл. 30.

2:17 —

И будет в последние дни, говорит Бог — Этими словами начинается цитата из пророчества Иоиля. По мнению Иоиля, "последние дни" — это все время — от Христа до судного дня. Ветхозаветные пророки под "последними днями" понимали весь христианский век (Ис. 2:2; Мих. 4:1). Мы живем в последние дни, о которых пророчествовали ветхозаветные пророки. Поскольку понятие "последние дни" относится ко всему христианскому веку, исполнение пророчества Иоиля не ограничивается одним днем — как то Пятидесятницей или разрушением Иерусалима или каким-либо иным днем. Однако Петр утверждает, что случившееся в день Пятидесятницы включено в пророчество Иоиля.

Излию от Духа Моего на всякую плоть — Как видно в свете его исполнения, это пророчество касалось проявления Святого Духа, названного крещением Святым Духом. Кроме того, высказывания Иоиля могли также рассматриваться как предсказание "духовных даров" в начальные дни христианского века. Однако Барнс не прав, считая, что это относится ко всем христианам; как видно из контекста, это изливание Духа было мерой Духа, выразившейся в чудесных проявлениях (пророчество, видения, сновидения).

Как увязать глагол "изливать" с глаголом ("крещение" — "баптизо", "окупать"), использованным во время предсказания этого события Иоанном и Иисусом, говорившими о "крещении Святым Духом"? Сила, которую проявил Сам Дух над умами апостолов, вселившись в них, названа в фигуральном смысле "крещением", а термин "изливать" отражает деяния Христа, ниспославшего Духа с небес. Сомнительно, чтобы терминология, относящаяся к действиям Христа на небе, имела какое-либо отношение к значению слова "крещение".

"Использование слова "изливать" в попытке продемонстрировать, что крещение может быть осуществлено не только погружением в воду, но и поливанием, является образцом фанатичного рвения, которое достойно упоминания лишь постольку, поскольку присутствует при обсуждении этой темы не очень разборчивыми людьми"¹.

Выражение "от Духа Моего" говорит о распределении. Святой Дух распределяется по частям отдельным людям. Дары, действия, проявления Духа могут отличаться друг от друга, но Дух, от которого все они исходят, один и тот же (1 Кор. 12:4, 5). Ин. 3:34 — другой стих, из которого следует, что существуют различные меры Святого Духа, даваемые духовно одаренным людям и тем, кто крещен Святым Духом. Из того, что у Иисуса Дух был без меры, следует, что другие получили Его "мерю".

Слова "всякая плоть" относятся к "Иудеям и язычникам". В день Пятидесятницы Дух был излит на евреев. В случае с Корнилием Дух был излит на язычников. Как явствует из 1 Кор. 12:14, в первые дни существования Церкви духовные дары принимали как евреи, так и язычники. Но выражение "всякая плоть" не относится к "каждому человеческому существу". Даже не каждый христианин получал крещение Святым Духом, не все получали и духовные дары². Многие считают, что в пророчестве Иоиля были включены духовные дары потому, что в пророчестве говорилось о

1 Макгарви, там же, с. 26.

2 В Деян. 8:14 и далее мы видим христиан, которые не получили духовные дары, пока не пришел апостол и не возложил на них руки; и даже в этом случае не все христиане подверглись этой процедуре; так, Симон был христианином, но не попал в группу тех, на кого возлагались руки.

мужчинах и женщинах, которые пророчествовали, видели видения и сновидения. Что же касается рассказа Луки, то женщины не попали в поле деятельности Духа в день Пятидесятницы. События, не вошедшие в первую часть пророчества Иоиля, еще не были исполнены (даже после того, как события, происшедшие в день Пятидесятницы, стали достоянием прошлого), однако вся первая часть пророчества Иоиля оказалась исполненной в течение событий, о которых Лука пишет в последующих главах Деяний.

И будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши — Этого не случилось в день Пятидесятницы (согласно тексту Деяний), однако произошло в первые годы "последних дней". Например, у Филиппа благовестника было четыре дочери, занимавшиеся пророчеством (Деян. 21:9). Они, очевидно, выполняли функции пророка, не занимая такой должности. Слово "пророчествовать" имеет широкий смысловой диапазон: в него входит предсказание будущих событий, как в Мтф. 11:13 и 15:17; рассказ о прошлом, как в Мтф. 26:68; способность учить и проповедовать в данный момент, как в 1 Кор. 14:1-5. Итак, пророчествовать значит говорить по вдохновению Святым Духом на языке народа, независимо от содержания благовествования — предсказания, повторения или наставления на данный момент.

И юноши ваши будут видеть видения — В ветхозаветные времена Бог время от времени доводил Свою волю до оведения Своих рабов при помощи видений. Фактически древних пророков называли "ясновидцами", потому что они получали откровения в видениях. Бог создавал появление предметов или прохождение событий в умах, и пророк мог "видеть", что хотел сказать этим Бог. В день Пятидесятницы видений не было, по крайней мере о них не говорится; но в "последние дни", в век Церкви, они имели место¹.

И старцы ваши сновидениями вразумляемы будут — Четырехкратное повторение в этом стихе слова "ваши" дает основание считать, что эти дары получают в первую очередь евреи. Затем они будут даны и верующим из язычников. Помимо использования видения для ознакомления со Своей волей, Бог использовал в ветхозаветные времена также сновидения. Сновидения и видения отличаются в следующем: видения проходят в голове человека Божия, когда он бодрствует, а сновидения случаются во сне. В Священном Писании после Пятидесятницы не имеется примеров того, чтобы откровения делались людям во сне. Но они, возможно, были, поскольку так говорилось в пророчестве.

2:18 —

И на рабов Моих и на рабынь Моих — Иоиль предсказывал, что Святой Дух изольется как на рабов Божиих, так и на рабынь.

В те дни излию от Духа Моего — Следует обратить внимание на множественное число ("в те дни"). Пророчество не ограничивается лишь днем Пятидесятницы. Иоиль предсказывает большую активизацию деятельности Духа в век Церкви по сравнению с работой Духа в век действия закона Моисея.

1 После Пятидесятницы видения видели Анания (Деян. 9:10), Павел (Деян. 9:16, 16:9) и Петр (Деян. 10:11), а также Корнилий (Деян. 10:3). См. Барнс, указ. соч., с. 32, и Zondervan Pictorial Bible Dictionary, p. 884, где имеются дополнительные материалы о видениях.

И будут пророчествовать — Рабы Божии в день Пятидесятницы пророчествовали (богодухновенная проповедь апостолов). Внимательно изучающий Библию увидит, что эти слова (в середине цитаты, взятой из Книги Иоиля) не являются частью предсказания Иоиля. Так, видимо, Петр истолковывает пророчество и с помощью этих слов объясняет, что делают апостолы. Они были рабами Божиими и занимались проповедями, так как Дух Божий подсказывал им поступать таким образом.

2:19 —

И покажу чудеса на небе вверху и знамения на земле внизу — Под словом "чудеса" следует понимать чудесные деяния, о которых говорится в Библии. То, что они должны были произойти "на небе вверху", позволяет нам сопоставить эти слова Иоиля со словами, сказанными им о космологических переменных на солнце, луне, звездах во время второго пришествия Иисуса. При сравнении ст. 19 и 20 с 2 Пет. 3:10-12 и Мтф. 24:29-31 бросается в глаза, что язык Иоиля подобен языку, использованному Петром и Матфеем для описания второго пришествия Христа. Пророчество Иоиля охватывает весь период "последних дней", то есть до окончания века. Перечисленные здесь космологические перемены не произошли в день Пятидесятницы. Скорее всего они относятся к окончанию века.

Кровь и огонь и курение дыма — Те, кто считает, что в день Пятидесятницы исполнилось целиком пророчество Иоиля, говорят: "Кровь лилась на жертвенник подобно речному потоку во время приношения в жертву тысяч животных. Огонь и курение дыма поднимались ввысь с жертвенника, когда сгорали эти же приношения"¹. Но предшествующие стихи невозможно ограничить днем Пятидесятницы, так зачем же втискивать этот стих в такую схему? Другие комментаторы (из-за ошибочного толкования Мтф. 24) усматривают в этом намек на разрушение Иерусалима в 70 г. н.э. Барнс информирует нас о том, что, по его мнению, кровь означает военное побоище, огонь — образ войны, выражающийся в пожарах горящих городов и деревень². Но он не последователен, так как заявляет следующее: "Великий и славный день Господень (ст. 20) — это "окончательный суд". Но как же могут тогда эти события, непосредственно предшествующие окончательному суду, относиться к разрушению Иерусалима? Очевидно, эта часть пророчества Иоиля еще не исполнена и не будет исполнена до второго пришествия Христа. "Кровь, огонь и курение дыма" относятся не ко дню Пятидесятницы, а ко дню окончания этого века.

2:20 —

Солнце превратится во тьму — Имеется в виду настоящее солнце, а время относится ко второму пришествию Христа. Небесные тела (солнце, луна, звезды, планеты) прекратят свое существование. Это не относится к потемкам дня распятия (Боулс), так как то событие случилось до начала "последних дней". Нет оснований считать, что этот отрывок употреблен в фигуральном значении (Барнс), ибо в других местах Библии мы читаем, что такие знаменательные события произойдут, когда Иисус вернется на землю (2 Пет. 3:7-10).

1 Don DeWalt, *Acts Made Actual* (Joplin, Mo.: College Press, 1953), p.13.

2 Барнс, указ. соч., с. 34.

И луна в кровь — Сравни с подобным языком Откр. 6:12 и далее, в которых говорится, видимо, лишь о втором пришествии.

Прежде нежели наступит день Господень великий и славный — "День Господень" — это день окончательного суда (Лк. 17:24 и далее; 1 Фес. 5:2; 2 Пет. 3:12. См. также тему "День Господень" в библейском словаре). Это день суда над людьми вслед за возвращением Христа по окончании века. Этот день называют "великим", потому что в тот день Иисус будет осуществлять внушительный и впечатляющий суд над Своими врагами. На протяжении истории бывали суды над врагами, но последний суд будет великим судом. Все другие суды бледнеют по сравнению с этим. Иоиль пишет, что последний суд будет "ужасным" и "страшным", а NASB называет его "славным". Это будет славным днем для спасенных, а для нераскаившихся днем страха. Еще раз отметим, что пророчество Иоиля — это описание "последних дней" — всего века Церкви. В Ветхом Завете много таких пророчеств — пророчеств, названных "пророчествами, произнесенными с вершины горы"¹. Глядя через горы, пророк видит только вершины, упуская из виду большие расстояния между вершинами. Двумя вершинами, которые увидел Иоиль, вглядываясь в будущее, оказались Пятидесятница и судный день. Часть пророчества Иоиля была исполнена в начале периода, названного "последними днями", а часть будет исполнена лишь во время второго пришествия и окончания века.

2:21 —

И будет — Петр продолжает цитировать Иоиля, и оба говорят, что в дни прощения, дни века Церкви, века, в который мы живем, все, кто призвет имя Господне, спасутся.

Кто призвет имя Господне — Спасение не принадлежит более одним только евреям. Оно распространяется на "всех" ("каждого" — ASV). Тот, кто хочет быть спасенным, должен "призвать" назначенное время назначенным способом. Разумеется, не стоит понимать дело так, что спасет простое упоминание имени Господа. О том же пророчестве говорит Павел в Рим. 10:10-17, и там мы узнаем, что Евангелия, вера и покаяние входят в "призвание имени Господня". Это предназначенный способ. В конце проповеди в ст. 38 Петр подробно разъяснит, каков назначенный путь. Когда наступит назначенное время? Не во время второго пришествия. Тогда уже поздно будет каяться. Вместо покаяния людям придется прятаться от гнева Божия (Откр. 6:12 и далее). Назначенное время приходится на эту жизнь — оно в этой жизни, во время нашей жизни в "последние дни" пророков. Для слушавших Петра (как и для нас) это время называется "сейчас". Откладывать опасно и чревато гибелью. Слово "Господне" относится, несомненно, к Христу (когда этот стих цитируется в Новом Завете) но относилось к Богу, когда Иоиль впервые выступил со своим пророчеством. На первый взгляд может показаться, что "призыв Господа" и "призыв имени Господня" одно и то же. Но добавление слова "имени" привлекает внимание к "природе" и "деятельности" лица, имя которого следует вслед за ним. Таким образом, когда человек призывает имя Господне, он обращается к природе и деятельности Иисуса, как во времени, так и в вечности, в качестве основы своей мольбы о спасении.

¹ В книге W.Kay, Commentary on Isaiah in The Bible Commentary, edited by F.C.Cook, (London: John Murray, 1898), p. 19 приведено блестящее обсуждение проблемы, названной им "законом перспективного укорачивания".

Спасется — Спасется от кого? От бедствий, сопутствующих разрушению Иерусалима? Нет! Действительно, христианам удалось спастись во время разрушения Иерусалима бегством в город, носивший название Пелла в Перее, но не это здесь имеется в виду. В данном стихе говорится о спасении от ада. В день суда, когда нечестивые попросят скалы и горы защитить их от гнева Божия, те, кто призовет Господа в назначенное время и назначенным способом, получают благоволение, сострадание и избавление.

2:22 —

Мужи Израильские! послушайте слова сии — Нам трудно понять удар, нанесенный по мышлению слушателей последующими словами Петра. Мы переходим ко второй части обращения Петра, где он говорит о служении Иисуса. Мы подходим к первому публичному обнародованию того, что произошло после распятия Христа.

Иисуса Назорея — Поскольку многие носили имя "Иисус", Петр выделил нашего Спасителя, назвав Его Иисусом, прибывшим из Назарета, чтобы слушатели не могли не понять, о Ком идет речь. В Деян. 4:10 Петр вновь называет Иисуса Назореем. Видимо, так зывали Иисуса среди народа, и даже Пилат использовал его в надписи, которую он поставил на кресте.

Мужа, засвидетельствованного вам от Бога — Как отмечает Петр, Иисус продемонстрировал и засвидетельствовал совершенными Им чудесами, что Он послан Богом и что Бог одобряет Его действия.

Силами и чудесами и знамениями — Употребив эти три термина, Петр не имеет в виду три различных вида действия, а использует их для описания чудес, совершенных Иисусом. "Силы" — перевод слова "динамис", означающего мощные дела, деяния, продемонстрировавшие могущество Бога. Их называют "чудесами", потому что они поражали тех, кто видел их. Они названы также "знамениями", так как они имели цель представить свидетельства, чтобы убедить народ относительно личности и благоговения Иисуса. (Ин. 5:36; 10:35; 20:30-31; Евр. 2:4; все эти стихи говорят о том, что библейские чудеса имели цель засвидетельствовать личность Благовествующего).

Которые Бог сотворил чрез Него среди вас — Сам Господь Иисус связывал Свою способность совершать чудеса с поручением, данным Отцом (Ин. 5:19, 30). Чудеса были сотворены в присутствии многих из тех, кто слушал проповедь Петра.

Как и сами знаете — Знаете! А что они знали? Многие из них по опыту знали, что за чудесами, совершенными Иисусом, стоял Отец.

2:23 —

Сего... преданного вы взяли — Иисус был передан врагам. Петр не называет имена замешанных в этом деле человеческих посредников. Возможно, Петр имеет в виду коварных евреев. Возможно, Сам Бог сдал Свого Сына. Возможно, Петр имеет в виду тот факт, что Иисус добровольно, когда пришел Его час, сдался Своим врагам и отдал им Себя на поругание. Петр не приводит имена посредников, замешанных в выдаче Его врагам, но говорит, почему это было сделано.

По определенному совету и предвидению Божию — Смерть Иисуса была "решена Богом до того, как она состоялась". Ветхий Завет и Сам Спаситель предсказывали смерть Христа. Его смерть не была чем-то таким, чего Бог не предвидел, и не явилась чем-то случайным в искупительной программе Божией. Это было частью predetermined плана, принятого в глубине вечности еще до сотворения земли. Слово "предвидение" означает видение еще до того, как произойдет событие, и даже одобрение того, что должно произойти. Объединяя вместе эти слова, мы ни в коей мере не посягаем на свободу Христа действовать по Своему усмотрению. Если бы, будучи свободным моральным посредником, Он пожелал, то смог бы избежать креста. См. дополнительное исследование, посвященное теме "Предопределение и предвидение", помещенное в конце этой главы. Бог принял еще до начала времени план искупления человека, которому Он твердо следовал, но не принуждал Христа следовать этому плану. Христос пошел на крест по Своей собственной воле.

Вы взяли и, пригвоздивши руками безбожников¹, убили — Евреи были инициаторами распятия Иисуса. "Безбожники", которым они передали Иисуса для распятия, это римские солдаты и Пилат. Слово "безбожники" можно перевести как "беззаконники". Люди, в руки которых был передан Иисус, не нарушали закон государства. Это выражение скорее относится к тем, кто не подвластен закону Моисея, то есть язычникам. Петр в данном стихе обвиняет евреев в преступном убийстве своего собственного Мессии. Их вина не уменьшается за счет того, что они использовали для убийства других².

2:24 —

Но Бог воскресил Его — Это главная мысль проповеди Петра — воскресение Иисуса Христа из мертвых. Возможно, по Иерусалиму ходили слухи о Его воскресении, но теперь встает Петр и без обиняков заявляет, что это не слухи, а достоверный факт! Чтобы верить в телесное воскресение Христа, следует быть христианином (Рим. 10:9). Тот, кто отвергает телесное воскресение, не является христианином в том смысле, как это понимается в Новом Завете. В данном обращении Петра смерти Христа посвящен лишь один стих, а воскресению целых девять! Это была кульминация проповеди Петра.

Расторгнув узы смерти — Или: "родовые муки смерти". А.Т.Робертсон писал: "Ранние христианские авторы рассматривали воскресение Христа как рождение из смерти", и поэтому они используют слово "муки", то есть родовые муки. Независимо от того, прав Робертсон или нет, нам не следует понимать это в том смысле, что Иисус страдал после Своей смерти. Фактически страдания закончились до Его кончины. Когда Он сказал "Совершилось" (Ин. 19:30), Его страдания прекратились. Мысль этого стиха может быть подытожена словами: "смерть преподносится как шнур

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

2 В наши дни много пишут о разногласиях, касающихся вопроса: "Кто распял Христа?" Обвинение евреев, как это делает в своей проповеди Петр, в распятии Христа, часто рассматривается как проявление антисемитизма. Полезную информацию, стимулирующую дальнейшее размышление над этой проблемой, можно отыскать в "Христианити тудей", 13.03.64, с. 536, "Анатомия антисемитизма"; а также в книге: R.C.Foster, The Final Week (Grand Rapids: Baker, 1962), p. 186ff. Существующие разногласия между евреями и христианами проистекают не из-за недобрых чувств, вызванных спорами о том, кто распял Христа, а из-за того, что не может быть согласия между неверием — как в случае с евреями, которые отвергли Иисуса — и христианами, считающими Его Спасителем.

или веревка, связывающая человека или сковывающая его". Эту "связь" Бог развязал в случае с Иисусом.

Потому что ей было невозможно удержать Его — Обстоятельства этого дела были таковы, что Он не мог оставаться мертвым. Почему? — об этом Петр говорит нам. Иисус не мог оставаться мертвым, так как иначе не были бы исполнены ветхозаветные пророчества, в которых говорилось о воскресении. Греческое слово, переведенное "удержать", может быть переведено как "одолевать". Смерть не могла одолеть Иисуса!

"Пораженные зримым и слышимым проявлением Духа Божия, слушатели понимают теперь, что все это удивительное явление связано с именем Назорея, Которого они так презирали и Которого распяли. На одном дыхании им напоминают о знамениях и чудесах, совершенных Иисусом; теперь им внушают, что это было совершено по воле Божией; сообщают, что Он был передан им в руки не в силу Его слабости, а по предопределению Божию; и, ничтоже сумняшеся, говорят, что Он воскрес из мертвых, ибо невозможно, чтобы такая личность постоянно находилась среди мертвых. Никогда еще язык смертного не вещал в столь короткое время о столь многочисленных и важных для слушателей фактах. Пусть в миру попробуют найти подобное в речах его ораторов или в песнях его пророков. Такого громового удара не содержалось во всех предсказаниях пророков Израилевых или среди голосов, раздающихся в течение Апокалипсиса. Это первое в мировой истории обращение к общечеловечности с заявлением о воскресшем и прославленном Искупителе"¹.

2:25 —

Ибо Давид говорит о Нем — Два вышеприведенных заявления Петра нуждаются в дальнейшем доказательстве: (1) что Иисус получил избавление по предопределению Божию и (2) что Бог воскресил Его из мертвых. Другие высказывания Петра об Иисусе практически не нуждаются в доказательстве. Они знали, что Иисус творил чудеса благодаря данной Ему Богом силе, и что руками безбожников они распяли Его. Петр цитирует Пс. 15:8-11 в качестве свидетельства того, что происшедшее с Иисусом гармонирует с волею и целью Божией. Это стих, помимо прочего, указывает на то, что автором Псалма 15 был Давид. Отрицание того, что Давид написал Пс. 15, равносильно отрицанию вдохновения и правдивости Петра. Слово, переведенное в данном случае "о" (в ASV — "относительно"), это греческое слово "эйс". Этот предлог используется, когда приводится не дословная цитата, а приблизительная. Это и имеет место относительно Пс. 15.

Видел я пред собой Господа всегда — Слово "видел" применяется в значении "смотрел, сосредоточил взгляд на своем помощнике и защитнике". Глагол стоит в несовершенном виде, что выражает привычку. Применительно к Иисусу эти слова показывают, что Иисус считал, что Бог постоянно с Ним присутствовал; что Он мог верить в Отца, ожидать от Отца помощь, ибо Отец всегда был готов помочь и избавить Сына от всех бед, ибо (это имеется в виду) Сын делает то, что одобрил Отец. Иными словами, приводимая цитата свидетельствовала, что случившееся с Иисусом соответствовало воле Божией.

1 Макгарви, указ. соч., с. 30.

Ибо Он одесную меня, дабы я не поколебался — Правая рука упомянута здесь, так как это место почета и уважения. Иисус удостоился огромной чести воссесть по правую руку Отца, следовательно, несмотря на все беды и злоключение Его положение непоколебимо. Во время судов адвокаты стояли по правую сторону от своих клиентов (Пс. 108:31).

2:26 —

От того — Петр приписывает эти слова Мессии, хотя первоначально их произнес Давид.

Возрадовалось сердце мое — Иисус возрадовался, потому что Он переживет все печали, которые обрушиваются на Него, и может рассчитывать на ожидающий Его триумф. Ср. с Евр. 12:2. "Сердце" в данном случае означает либо мысли человека, либо его целиком. Евреи часто употребляли различные части тела для обозначения человека в целом.

И возвеселился язык мой — На древнееврейском языке говорится "Моя слава ликует" или "Моя честь торжествует". Септуагинта пишет так, как цитирует ее Петр: "Возвеселился язык мой". Единственная вещь, возвышающая человека над животными — это его язык, способность говорить и общаться. Поэтому "язык" и "слава" имеют кое-что общее.

Даже и плоть моя упокоится в уповании — Будучи перефразированной, эта фраза в устах Иисуса может звучать так: "В дополнение к радости Моего сердца и веселию Моего языка я доверяю Мое тело гробу, будучи твердо уверенным в том, что прежде чем начать распадаться, оно будет воскресено".

2:27 —

Ибо ты не оставишь души моей в аде — Вот поэтому-то тело Иисуса может в уповании покоиться в гробу. Душа — бессмертная часть человека. (Я душа. Я живу в теле). Душу не следует путать с телом. Часто при описании одушевленного тела слова "тело", "душа" и "дух" совпадают по смыслу. В этом вопросе свидетели Иеговы выступают со скрытой и откровенной ересью. Придерживаясь предвзятого учения об уничтожении (означающего, что после смерти нечестивца не ожидается жизнь), они пытаются ставить знак равенства между телом и душой. Профессор Дейл удачно высказался по этому вопросу:

"Когда предпринимаются преднамеренные попытки уничтожить отрицанием вечную часть тела еще во плоти, приходится отрицать и всю мессианскую и пророческую схему искупления. Скрытая и откровенная ересь секты свидетелей Иеговы заключается в догматическом отрицании божественности Христа под прикрытием запутанных аргументов, цель которых продемонстрировать логичность своих доводов. В условиях духовного выхолащивания человеческая плоть сама по себе ведет к отрицанию воплощения Христа, искуплению Им греха, Его божественности"¹.

Слово "душа" иногда используется в Библии в смысле "освобожденной от телесной оболочки души", то есть отделенной от тела (Откр. 6:9). Когда человек умирает, его тело зарывают в могилу, но то, что оживляло его тело — душа, по-прежнему находящаяся в сознании, входит в промежу-

1 Дейл, указ. соч., с. 45.

точное состояние. Адам до воскресения и вознесения Христа называлось промежуточное место (состояние) умерших, и они находились там в бес-телесном состоянии. В отрывке, цитируемом Петром, говорится о возвращении души Иисуса из промежуточного места смерти. Более подробно об аде см. дополнительное исследование в конце этой главы.

И не дашь святому Твоему увидеть тления — Под "Святым" подразумевается Сын Божий, то есть Его тело. Греческое слово "хосион" ("святой") говорит о существе, не совращенном грехом, так как обычно в смысле "святой" используется слово "хагиос". Слово "хосион" включает в себя понятие личной набожности и благочестия. Общий смысл фразы заключается в том, что тело Иисуса будет реанимировано, когда к телу возвратится душа, прежде чем начнется тление.

2:28 —

Ты дал мне познать путь жизни — В отношении Мессии эти слова означают: "Ты вернешь Мне жизнь". По мнению Макгарви, это означает, что Иисусу было известно о воскресении до Его смерти. В любом случае псалмопевец предсказывает, что Мессия снова вернется к жизни — к деяниям, делам, образу жизни.

Ты исполнишь меня радостью пред лицом Твоим — Мессия испытывал радость в связи с предстоящим воскресением и вознесением. Эта фраза, особенно слова "пред лицом Твоим", говорит о вознесении, о том, что Возносимый будет радоваться предстоящей (благодаря вознесению) встрече с Богом.

Подытожим основные моменты пророчества Давида, к которому обращается Петр: 1) Мессия умрет. 2) Однако Его душа не будет оставлена в аду. 3) Его тело не останется в гробу надолго. 4) Более того, Он воскреснет из мертвых и воссядет на божественном престоле по правую руку Бога. Замечание Дж. У.Макгарви подготавливает нас к следующему стиху:

"Неоспоримо, что в этом отрывке предсказывается чье-то воскресение из мертвых до начала тления тела; слушавшие Петра обращались к нему с вопросом, о ком говорил Давид. На этот вопрос Петр дает ответ в следующем стихе"¹.

2:29 —

Мужи братия! — Далее Петр разъясняет, что в этом псалме не имелся в виду Давид.

Да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде — То есть я хочу смело и открыто заявить о Давиде. Поскольку Петр использует выражение "с дерзновением", некоторые истолковали это так, что Петр якобы извиняется за применение Пс. 15 к Мессии, тем более, что евреи (в Таргуме и Комментариях раввинов) этого не делали. Но вопрос заключается в том, что после прихода Мессии евреи могли изменить толкование ветхозаветных отрывков, которые христиане считали мессианскими, и эти изменения в конечном счете отразились в Таргуме и в писаниях раввинов. Дерзновение же Петра в данном случае заключалось в том, что все знали, что Давид умер и был погребен. Этого нельзя было

1 Макгарви, указ. соч., с. 32.

отрицать. "Праотец" означает главу или правителя рода, основателя рода или прославленного предка. Давид назван патриархом в 1 Пар. 24:31 (Септуагинта), так как явился основателем царствующего дома.

Что он и умер и погребен — Об этом они могли прочитать в Ветхом Завете.

И гроб его у нас до сего дня — Гробница Давида находилась в южной части горы Сион (западная гора из двух гор, на которых был основан Иерусалим) в городе Давидовом (3 Цар. 2:10; Неем. 3:16). Единственной гробницей в черте Иерусалима была гробница Давида. Гиркан (в 134 г. до Р.Х.) вскрыл ее и взял из нее 3000 талантов серебра и использовал десятину этой суммы, чтобы принудить Антиоха Сидета снять осаду с окруженного Иерусалима. Еще раз гробница Давида была вскрыта Иродом, который вынес из нее много богатств¹. При Адриане гробница разрушилась. Прибывающим в Иерусалим в XX веке показывают то место на горе Сион, где, как полагают, был захоронен Давид².

Петр говорит, что Давид не воскресал из мертвых. Поэтому данный псалом к нему относиться не мог. Его тело было по-прежнему в гробу.

2:30 —

Будучи же пророком — Поскольку тело Давида по-прежнему находилось в гробу, то, следовательно, он говорил не о себе, а о ком-то другом. В данном случае Давид предсказывал будущее событие, выступая в роли пророка.

И зная, что Бог с клятвою обещал ему — Предсказание, которое произнес Давид, могло быть сделано им потому, что он знал слова, сказанные Богом о его потомках. Отрывки, где записано то, в чем Бог клялся Давиду, можно найти в Пс. 88:4, 5; 131:11 и 2 Цар. 7:11-16 (где Нафан дает заверения Давиду). Клятва — это не "проклятия", что созвучно "клятве", а нечто иное, как например: "Клянусь Богом..., что то-то и то-то истинно". Поскольку Бог не мог клясться чем-то большим, чем Он Сам, он клянется Своим именем.

Воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его — Поклявшись, Бог дал Давиду торжественное обещание, что один из его наследников станет главой духовного Царства (Царство Мессии не от мира сего). Есть мнение, что в данном псалме первоначально речь шла о Соломоне, как о человеке, который займет престол Давида. Возможно это и так, но Петр, выступая по вдохновению свыше, объявил, что данная клятва относится к будущему пришествию Мессии.

2:31 —

Он прежде — Петр смело заявляет, что Давид говорил об этом, бросая взгляд в будущее и предвидя, что произойдет в дни Мессии.

Сказал о воскресении Христа — Таково заключение Петра, сделанное на основе его отношения к тому, что предсказывал Давид. Давид говорил о Христе. Петр теперь доказывает то, что поставил целью доказать, а именно,

1 Иосиф Флавий, Войны, 1.25; III.15.3; XVI 7.1.

2 Иллюстрированный библейский словарь Зондервана, с. 203.

что по Божию замыслу и предопределению Христос должен был умереть, а затем воскреснуть из мертвых.

Что не оставлена душа Его в аде, и плоть Его не видела тления — Именно из этого стиха мы делаем вывод, что в Пс. 15 предсказывается воскресение Христа. В ад Его душа все же сошла (смерть Мессии была частью плана Божия), но Он не задержался там навечно. Христос вернулся из ада и оживил Свое тело, которое превратилось теперь в духовное, воскресшее тело.

2:32 —

Сего Иисуса Бог воскресил — Показав на примере из Священного Писания, что воскресение Мессии было предсказано, Петр подтверждает теперь, что такое воскресение действительно имело место в случае с Иисусом.

Чему все мы свидетели — Какое доказательство приводит Петр в защиту тезиса о том, что Иисус воскрес из мертвых? Он говорит: "Мы, двенадцать апостолов, являемся свидетелями этого!" И их свидетельство — не лжесвидетельство. У него имеются все признаки истинного свидетельства. С точки зрения психологии люди не готовы выносить тяжелые страдания и тем более умирать за то, что они считают ложью. Однако все апостолы вынесли годы тяжкого труда и невзгод ради того, чтобы рассказать историю воскресения Христа; их пытали, и многие из них умерли мученической смертью за то, что они знали правду о воскресении Христа и отказались взять назад свои показания ради спасения от мученической смерти. Их свидетельство звучит правдиво! Кроме того имелось слишком много свидетелей, чтобы всех их можно было обмануть. На случай, если кто-то из них захочет спросить: "Если Иисус воскрес из мертвых, то где же Он сейчас?" — Петр продолжает рассказ о том, где Он и что Он делает.

2:33 —

Итак Он, быв вознесен десницею Божиею — Петр говорит теперь, где находится воскресший Иисус. Слова "вознесен десницею" могут быть переведены "вознесенный десницею". Таким образом Петр говорит, что Бог Своєю десницею поднял Иисуса к Себе на небеса. Но если рассматривать ст. 34, можно увидеть, что слово "десницею" — правильная мысль. Престол Давидов в таком случае находится не на земле, а "в небе по правую руку от Бога". Слово "вознесен", возможно, означает больше, чем "поднят". Здесь также, видимо, выражена мысль о том, что Христос прославлен, коронован Царем. Христос — Царь, и Петр собирается рассказать, как стать подданными Его Царства.

И приняв от Отца обетование Святого Духа — Давид получил обетование Святого Духа о том, что один из потомков Давида будет находиться на его престоле¹. Петр здесь заявляет ясным языком, исключаяющим превратное толкование, что *Иисус теперь царствует на престоле Давидовом*. Вознесение и коронация Христа исполняет переданное через Давида пророчество.

1 В "Живом Новом Завете", переведенном сторонниками эсхатологического взгляда дотысячелетнего царства, полагающими, что правление Иисуса на престоле Давидовом отнесено на будущее тысячелетие, искажено понимание этого стиха. Иначе им пришлось бы отказаться от основополагающих доктрин всей дотысячелетней схемы.

Излил то, что вы ныне видите и слышите — Удивительные и необычные явления, проявившиеся в тот час в день Пятидесятницы, которые видели и слышали собравшиеся массы людей (ст. 2-4), исходили от Иисуса, находящегося на Своем Небесном престоле. Апостолы не были пьяны. Вино не могло вызвать то, чему они только что были свидетелями. События этого дня были предсказаны в Ветхом Завете и теперь были порождены силой Иисуса. "Прославленный Иисус совершил то, что вы видели и слышали сегодня, — говорит Петр, — а то, что вы видели и слышали, доказательство Его славы". Отец дал Сыну власть над Духом, а Сын передал дар людям. В Ин. 14-16 говорится, что возвращение Христа на небо является обязательной предпосылкой излияния Духа.

2:34 —

Ибо Давид не восшел на небеса — Далее Петр отмечает, что Давид не предсказывал своего восшествия на небеса. Петр напоминает слушателям, что Давид подтверждает восшествие Мессии на небо и Его славу.

Но сам говорит — В этом и следующем стихах цитируется Пс. 109:1. Тем самым доподлинно подтверждается, что автором Пс. 109 является Давид. Иисус и Петр выдвигают аргумент, который основан на авторстве Давида.

"Некоторые из собравшихся могли припомнить, что за несколько недель до этого вопросом о значении этого самого отрывка были поставлены в тупик фарисеи, не посмевшие дать ответ Иисусу; если бы они дали Ему правдивый ответ, им пришлось бы признать правоту Его претензий на божественное происхождение (Мф. 22:42-45)"¹.

Тех, кто не смог тогда дать ответ Иисусу, теперь учат, как понимать, что Сын Давидов был также Господом Давида.

Сказал Господь Господу моему — На древнееврейском языке это звучит так: "Иегова сказал Мессии", то есть "Отец сказал Мессии". Если перефразировать цитату, то она будет звучать так: "Иегова сказал Тому, Которого я, Давид, признаю своим руководителем и господином..." Тот, Которого Давид признавал своим Господом, был не кто иной, как Иисус Мессия.

Седи одесную Меня — Таково было предсказание, сделанное Давидом относительно прославления Христа. Отец (Иегова) приглашает Иисуса занять место справа от Себя, место, свидетельствующее об особом расположении, доверии и силе.

2:35 —

Доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих — В древности, когда правитель покорял врага, то часто заставлял его ложиться спиной на пол перед своим тронем. Победитель использовал лежащего в качестве подставки для своих ног и иногда даже ставил их на шею жертвы, символизируя полный контроль над побежденным. Итак, Христос в один прекрасный день завершит великий план Божий, рассчитанный на века. Все, кто бунтовал против Бога, будут низложены. Последним врагом,

1 Боулс, указ. соч., с. 44.

подлежащим уничтожению, будет смерть (1 Кор. 15:25, 26), и после этого мы подойдем к концу времен и вступим в вечность.

2:36 —

Итак твердо знай, весь дом Израилев — "Твердо знать" — это "быть уверенным, знать на 100%, исключая возможность ошибиться". Барнс приводит чью-то цитату, относящуюся к этому стиху:

"Убежденные пророками, нашими свидетельствами и удивительными происшествiями в день Пятидесятницы, давайте уверуем в то, что пришел и вознесен на небеса истинный Мессия"¹.

Петр призывает слушателей верить представленным свидетельствам о том, что Мессией оказался Иисус Назорей, прославленный Сын Божий.

Что Бог соделал Господом и Христом — "Соделал" — это то же, что "назначил" или "определил". "Господь" — это "хозяин, господин". Тот, Который имеет власть на небе и земле. Бог демонстрирует, что Иисус — это Господь (о Котором говорилось в только что приведенном псалме), посадив Его на Свой престол справа от Себя, чтобы осуществлять власть над ангелами и людьми. И ныне, когда говорят, что "Иисус — Господь", то выражают тем самым веру в то, что Иисус сидит справа от Бога на вселенском престоле, активно вмешиваясь ради сынов Божиих во все происходящее на земле. Прославление Иисуса Отцом также свидетельствует о том, что Он Мессия, приход Которого был предсказан Ветхим Заветом. На редкость понятными словами Петр подтверждает, что Иисус восседает на престоле Давидовом. Поэтому нам не следует поддаваться схемам сторонников теории тысячелетнего Царства и ожидать, что Иисус в будущем займет земной престол, полагая, что Он еще не сидит на престоле Давидовом.

Сего Иисуса, Которого вы распяли — Пострадавший воскрес из мертвых и был превознесен и прославлен Отцом. Теперь Петр говорит собравшимся перед ним людям об их вине. Они распяли Сына Божия, надежду их народа. Он не был самозванцем, не помышлял о свержении существовавшего правительства, не занимался богохульством. Он был Мессией, посланным Богом! И они запятали себе руки Его Кровью!

3. Влияние проповеди Петра. 2:37-41.

2:37 —

Слыша это — Когда они услышали заявление Петра и доказательство, что Иисус — настоящий Мессия, они поверили словам Петра, спросив "Что нам делать?"

Они умилились сердцем — Близкий по значению возможный смысл: "Терзаемы совестью". Используемый глагол означает "прокалывать, жалить, ошеломлять, терзать". Он выражает мысль о неожиданном и тяжелом горе. Они были обеспокоены и встревожены по поводу сказанного Петром. Барнс перечисляет несколько возможных причин их горя: скорбь по поводу

¹ Барнс, указ. соч., с. 49.

того, что Мессия погиб от рук Своих соотечественников, глубокое чувство вины за содеянное ими и страх перед гневом Господним¹.

“Святой Дух обличает греховность мира (Ин. 16:8) с помощью Слова, устного и письменного. Петр завершил свою часть, Святой Дух — Свою, теперь дело было за слушателями. Если у них была воля к действиям, все зависело только от них”².

И сказали Петру и прочим Апостолам — Вновь создается впечатление, что говорили все апостолы, иначе зачем бы слушателям обращаться к “прочим” апостолам?

Что нам делать, мужи братия? — Это свидетельствует о серьезных намерениях. Они хотят знать, что делать, чтобы избежать гнева Божия. Когда мы посмотрим на данный им Петром ответ, то увидим, что они спрашивали о том, что делать для получения прощения за свои грехи.

“При правлении Христа это был первый случай, когда был задан такой важный вопрос, и первый, разумеется, случай при новом завете, когда на него был дан ответ. Каким бы ни был правильный ответ в какой-либо из предшествующих периодов Божия правления или в какой-либо день мировой истории, но данный Петром ответ в день Пятидесятницы, когда впервые было объявлено о Царстве Христовом на земле, был истинным и непогрешимым и годился для всех подобных вопросов в последующие времена”³.

Если мы хотим избежать гнева Божия за грехи наши, мы должны поступать так, как советует Петр своим слушателям, так как мы живем в ту эпоху Божия правления, которая началась в день Пятидесятницы.

2:38 —

Петр же сказал им — Петр был главным оратором, хотя и другие обращались к толпе. И теперь он от имени всех указывает слушателям, что им следует делать. Им предписано сделать две вещи: покаяться и креститься во имя Иисуса; за это обещаны два благословения, которые последуют сразу после этого: прощение грехов и дар Святого Духа.

Покайтесь — Покаяние происходит от благочестивого сожаления о совершенных против Бога (и ближнего) грехах, и стремления избавиться от них. Это значит измениться и идти другим путем. Истинное покаяние включает в себя, где это возможно, воздаяние за причиненный ущерб⁴. Подробная информация о воздаянии помещена в дополнительном исследовании в конце данной главы.

И да крестится каждый из вас — Оборот “и да крестится” вызван перестановкой глаголов в греческом тексте. Слово “покайтесь” стоит во множественном числе, а фраза “и да крестится каждый из вас” — в единственном. Кроме того, второе лицо изменилось на третье. Такая перемена свидетельствует о прорыве в мышлении. Первое, что вы делаете, когда

1 Там же, с. 50.

2 Дейл, указ. соч., с. 46.

3 Макгарви, указ. соч., с. 37-38.

4 Лк. 19:8, где Закхей дает клятву о воздаянии в результате покаяния, это один из стихов, из которого мы узнаем, что покаяние, где это возможно, приводит к воздаянию.

вас осуждают за грехи, это радикально и полностью меняется. Это достигается покаянием, и через это должны пройти все. Следующий обряд носит индивидуальный характер. "Да креститесь каждый из вас...". В поручении, данном Христом Его апостолам, говорилось о необходимости крестить всех верующих¹. Следует сказать несколько слов о происхождении обряда крещения. В наше время бытует мнение, что этот обряд еврейского происхождения и, видимо, восходит ко дням Вавилонского плена, а Иоанн Креститель лишь приспособил для личного пользования уже распространенный к тому времени обычай². Мысль о том, что люди, перешедшие в еврейскую религию, подвергались крещению еще в ветхозаветные времена, основана на ссылке, обнаруженной в Талмуде. Следует помнить, что Талмуд появился в письменной форме лишь через 300-500 лет после Христа, и поэтому очень трудно утверждать, что все, что мы читаем сейчас в Талмуде, присутствовало в устном варианте Талмуда в ветхозаветные времена. Имеются определенные основания полагать, что крещение в воде началось с Иоанна Крестителя. Во-первых, Иоанн был прозван "Крестителем", потому что его практика погружения в воду была новшеством — то, чего люди ранее не видели. Кроме того, на основании Мтф. 21:25 и последующих стихов можно говорить о том, что Иоанново крещение — не человеческого происхождения. В свете этих данных представляется более вероятным, что сами евреи восприняли мысль крестить перешедших в их веру женщин у христиан, а не христиане скопировали еврейскую практику.

Теперь обратим внимание на то, что же означает "креститься". На какое *действие* указывает этот глагол?

Греческое слово "*баптизо*", в английской транслитерации "бэптайз" означает "погружать" или "окунать"³. Что это слово действительно имеет такое значение, можно убедиться на основании тех стихов, которые переведены, а не транслитерированы. Например, во время Вечери Господней при установлении таинства Евхаристии Иисус произнес: "Опустивший ("*баптизо*") со Мною руку в блюдо..." (Мтф. 26:23).

"В оригинале слово "крестить" означает "погружать". Достаточно спросить любого грека, работающего у нас в стране, и он это подтвердит. Греческая Католическая Церковь всегда знала об этом и по сей день практикует погружение. Иисус прошел около шестидесяти пяти миль, чтобы погрузиться в воды Иордана. Иоанн крестил в Еноне, потому что там было "много" воды (Ин. 3:23). Филипп и внуч "сошли оба в воду" и затем "вышли из воды" (Деян. 8:38-39). Павел учит нас, что мы погреблись крещением (Рим. 6:4-6)"⁴.

Приведенная ниже таблица подтверждает нашу мысль о том, что в Библии "крещение" означает только погружение.

- 1 Мтф. 28:19; Мк. 16:16. Греческая конструкция в Мтф. 28:19 такова, что фраза должна звучать "делать учениками... с помощью крещения". Однако в переводе сказано "крестя их", и это деепричастие как бы вводит это понятие в процесс "делания учениками".
- 2 В книге Y.R.Beasley-Murray, "Baptism in the New Testament" (Grand Rapids: Eerdmans, 1973), p.1-44 рассматривается предшествующий христианскому крещению еврейский обычай и удачно подытожены все общепринятые аргументы в пользу человеческого происхождения практики погружения.
- 3 Книга: Alexander Campbell, "The Campbell-Rice Debate on Christian Baptism" (Lexington, Ky: A.T.Skillman & Son 1844), p. 1-272, дала ответы на все существовавшие аргументы, выдвинутые за предшествующие ее публикации 150 лет, относительно того, следует "креститься" поливанием или окроплением (или погружением), так как само слово "*баптизо*" означает лишь "использовать так или иначе воду". Автор ясно показывает, что Новый Завет требует "погружения", если мы хотим называть это крещением!
- 4 Дейл, указ. соч., с. 48.

Крещение Нового Завета необходимо	Окропление	Обливание	Погружение
Вода, Деян. 10:47	X	X	X
Много воды, Ин. 3:23		X(?)	X
Пришел к воде, Мтф. 3:13			X
Крестился в воде, Мк. 1:9			X
В воду, Деян. 8:38			X
Вышел из воды, Мтф. 3:16			X
Погребение, Рим. 6:4			X
Воскресение, Кол. 2:12			X
Омывание тел, Евр. 10:22			X

Крещение, которого требует Петр в Деян. 2:38, это крещение в воде, хотя Петр и не распространяется об этом в данном отрывке. То, что речь идет о крещении в воде, можно определить на основании различных признаков. Действуя методом исключения, необходимо подчеркнуть, что Петр призывал слушателей принять не крещение Святым Духом¹. Следует помнить, что объектом крещения Святым Духом были апостолы, и цель крещения их Святым Духом заключалась в необходимости укрепить их для проведения свидетельской деятельности. Это должно продемонстрировать, что крещение, предписанное теперь Петром, отличается от крещения Святым Духом, ибо слушавшие Петра не имели отношения к обетованию крещения Святым Духом. Другой способ определить, какой вид крещения предписывал Петр, заключается в рассмотрении других отрывков Нового Завета, в которых говорится о людях, принимающих христианство. Эти отрывки, как например, Деян. 10:44-48, покажут, что крещение водою с самого начала повсюду поощрялось христианской религией. Можно с уверенностью сказать, что где бы ни появлялось в Новом Завете слово "крещение", речь идет о крещении в воде, если только из контекста не следует, что подразумевается другой вид крещения (см. диаграмму "Виды крещения в Новом Завете" при разборе Деян. 1:5). После того как слушатели покаялись, Петр наставляет их погрузиться в воду. "Да крестится каждый из вас!"

Во имя Иисуса Христа — Прежде всего необходимо подчеркнуть, что в разных вариантах рукописей существует разночтение относительно перевода предлога "в". В некоторых древних рукописях мы встречаем слово "эни" — указывающее на творительный падеж, в других — "эн" — "в". В комментариях также различные написания в зависимости от того, какому тексту следуют комментаторы. В некоторых (где использовано слово "эн")

1 Многие комментаторы, исходя из их принципа или убеждений руководствоваться одной верою, станут утверждать в попытке избежать силы и необходимости крещения во спасение, как об этом указано в Деян. 2:38, что необходимо не крещение водою, а "крещение Святым Духом". При этом они откровенно извращают "крещение Святым Духом", выдавая его за рождение свыше, и утверждают, что именно оно и необходимо для спасения, а не крещение водою. Остерегитесь подобных взглядов! Даже в 1 Кор. 12:13 не проповедуется "духовное крещение" в тело Христа. В этом стихе говорится, что "мы одним Духом крестились в одно тело".

выражение переводится "авторитетом Христа". Подобно тому, как фраза "Остановитесь от имени короля" означает: "Именем короля я приказываю вам остановиться". Покайтесь и креститесь, потому что так повелевает Христос. Те же, кто следует написанию "эпи", по-разному объясняют перевод текста. Некоторые считают, что здесь имеется ссылка на покаяние. "Каясь Иисусу Христу", то есть после покаяния Иисусу Мессии они готовы креститься. Другие полагают, что здесь содержится ссылка на молитву, сопровождающую обряд крещения, подобно той, о которой говорится в Деян. 22:16 ("призвав имя Господа"). Есть также мнение, что имеется в виду "формула крещения" — слова, произносимые крестителем, когда он погружает в воду кандидата на крещение. Погружая в воду кающегося верующего, креститель говорит примерно следующее: "Крещу тебя во имя Иисуса Христа"¹.

Для прощения грехов — Греческий предлог "эйс" переводится "для". Относительно значения этого маленького слова ведутся большие бои. Вопрос заключается в том, должен ли человек креститься, чтобы его грехи были прощены. Большая часть "христианства" следует учению, которое можно назвать "спасение одной лишь верою". Согласно учению о спасении верою, крещение не обязательно для спасения. Чтобы спастись, необходимо лишь верить. Затем, разумеется, спасенный захочет пойти дальше и креститься. Среди людей этих убеждений крещение часто называют "внешним проявлением внутренней благодати". Считается, что это всего-навсего внешний показатель того, что уже произошло в сердце человека. Если крещение — это всего лишь показатель, как же в этом случае сторонники спасения верою объясняют наличие маленького предлога "для"? 1) Некоторые следуют баптистскому богослову А.Т.Робертсону, который, считая, что спасение достигается до крещения, переводит "эйс" "из-за". То есть он ссылается на так называемое "причинное использование "эйс". Он рассуждает примерно так: "Вы сажаете человека в тюрьму за убийство. Предлог "за" в этом предложении означает не для того, чтобы он совершил убийство, а "из-за того, что он его совершил". Поэтому переводы Библии, такие как KJV и NASB, где говорится "для прощения грехов", нужно понимать в том смысле, что "следует креститься, потому что ваши грехи уже прощены". Робертсон настаивал на том, что данный стих не означает, что человек крестится для прощения грехов, а лишь потому, что они уже прощены. В ответ на такое объяснение употребления предлога "эйс" сторонниками спасения только верою следует заметить, что в некоторых толковых словарях даже не содержится "причинное использование "эйс" (так как из 1773 случаев употребления в Новом Завете" предлога "эйс" лишь 4 раза он употреблен в значении "из-за"), а в тех случаях, когда об этом сказано, оговаривается, что перевод является в лучшем случае сомнительным². 2) Поскольку аргумент относительно "причинного использования "эйс" звучит неубедительно, сторонники спасения только верою стараются по-иному объяснить, что же "эйс" означает в Деян. 2:38. Они обращают внимание на так называемое "статическое использование "эйс". Это означает примерно следующее: во времена Нового Завета был предлог "эн",

1 Дальнейшее обсуждение "формулы крещения" в примечаниях к Деян. 10:48.

2 Если изучить материалы в Arndt-Gingrich, "Greek English Lexicon of the New Testament and other Early Christian Literature" (Chicago: University of Chicago Press, 1957), p. 131 и 229, то бросается в глаза следующее: Арндт-Гингрич не приводит примеров причинного использования "эйс" отцами Церкви! В научной статье Маркуса, помещенной в "The Journal of Biblical Literature", на которую ссылается АГ, отмечается, что случаев причинного употребления предлога "эйс" в папирусах первого века не обнаружено. Должны ли мы в таком случае искать примеры причинного "эйс" в Новом Завете?

означающий "в", а также предлог "эйс", означающий движение внутрь; второе значение применялось все чаще, даже вторгаясь в сферу использования предлога "эн", пока в современном греческом языке "эйс" не стал использоваться как в значении "в", так и в смысле движения внутрь, а "эн" вообще вышел из употребления. Что из всего этого следует? Деян. 2:38 нужно перевести: "И да крестится каждый из вас с учетом прощения грехов". Это лишь иной способ заявить, что твои грехи уже прощены и тебе следует креститься. В ответ на это можно сказать, что немногие авторитетные специалисты по греческому языку поставили бы на карту свою репутацию, поддержав такое толкование Деян. 2:38. Конечно, в греческом "койнэ" было статическое "эйс", но даже в толковом словаре Арндт-Гингрича, в котором приведены много примеров применения "эйс" в статическом смысле, не дается подобное значение для рассматриваемого нами стиха. В этом прекрасном по всем отзывам словаре говорится, что "эйс афесин тон хамартсион" в Деян. 2 "указывает на цель крещения"¹. Итак, аргументы, выдвинутые, чтобы доказать, что крещение не обязательно для прощения грехов, провалились!

Путем исключения мы дошли до такого момента, когда соглашаемся с учеными, считающими, что этот отрывок означает, что прощение зависит от покаяния и крещения. И правильным является такой перевод: "да крестится каждый из вас..., чтобы ваши грехи были прощены"². Еще один баптист Эдгар Дж. Гудспид в своем варианте Священного Писания перевел это место так: "Покайтесь и да крестится каждый из вас, чтобы ваши грехи были прощены". Когда его спросили о таком "небаптистском" переводе (разумеется, он не сторонник теории спасения одной лишь верою), он ответил: "Я прежде всего специалист по греческому языку и уже потом теолог"³. Иными словами, теория спасения верою должна пострадать, ибо из Деян. 2:38 следует, что крещение существенно важно для спасения⁴.

Петр повелел сделать две вещи: покаяться и погрузиться в воду. При этом он прежде всего обещает слушателям, что исполнив эти условия, они получат прощение грехов. Грехи, прощаемые при предписанном Библией погружении в воду, это те грехи, которые человек совершил до момента крещения. Таков закон прощения для нехристиан. Христианин же делает для прощения грехов нечто иное, о чем мы узнаем из Деян. 8:22.

1 Арндт-Гингрич, указ. соч., с. 131.

2 В книгах и журналах появляются замечательные статьи о необходимости погружения в воду для спасения. Обратим внимание на две: Don Nash, "For The Remission of Sin", Christian Standard, CX, (March 30, 1975), p. 270-72. R.L. Aldrich, "Baptism-For Remission of Sins?", Restoration Herald, January 1963, p. 7ff.

3 Basil Holt, "New Evidence on an Old Question," Christian Standard, LXXVII (June 20, 1942), p. 605. James Earl Ladd, "The Purpose of Christian Baptism," Christian Standard, LXXXIII (September 6, 1947), p. 611, 624.

4 Читателю, желающему получить дальнейшее подтверждение необходимости погружения в воду для спасения, следует обратить внимание на следующие моменты. "Можно избежать бесконечных разногласий при оценке необходимости крещения для спасения. Если Христос повелел креститься — а это так и есть (Мтф. 28:19; Мк. 16:16) — и если человек верит, что для спасения необходимо выполнять указания Христа, то для спасения необходимо крещение" (Дейл, указ. соч., с. 47). В инструкциях Петра покаяние и крещение имеют такое же отношение к прощению грехов. Если нет прощения грехов до покаяния (а ни один сторонник теории спасения лишь верою так не считает), то нет прощения грехов и до крещения. Петр сказал: "Покайтесь, и да крестится каждый из вас... для прощения грехов", и если покаяние происходит для (чтобы) прощения грехов, (а не "из-за"), то то же самое необходимо сказать о крещении. А раз до крещения нет прощения, то крещение необходимо для спасения, столь же необходимо, сколь и покаяние. В третьих, прочитайте Гал. 3:26-27. Изучая эти стихи, не забывайте, что когда стих начинается со слова "ибо", он разъясняет только что сказанное. В ст. 26 говорится, что люди "оправданы верою" (в английском тексте Библии — Прим. перев.), а ст. 27 начинается со слов "ибо все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облечлись" (в РСН слово "ибо" отсутствует. — Прим. перев.). Иными словами, "крещение для прощения грехов" — это "оправдание верою". Вышеупомянутый Дж. У. Макгарви, указ. соч., с. 243 и далее — написал замечательную статью: "Связь между крещением и прощением грехов".

И получите дар Святого Духа — Для начала заметим, что эта фраза может означать "дар от Святого Духа" (дар, который Он дает) или "в дар Святого Духа". (Проиллюстрируем эту мысль: если я даю вам в подарок конфеты, то что я даю вам? Конечно, конфеты! Если мы получаем в дар Святого Духа, то что мы получаем? Святого Духа!) Поскольку греческий язык дает повод к двусмысленностям, мы должны решить, какой из двух вариантов лучше. В связи с наличием подобных мест в других отрывках Библии, где сказано, что послушный верующий получает дары Святого Духа во время обращения в веру, будем понимать слова обещания Петра таким образом (Гал. 3:2; Еф. 1:13).

Видимо, вывод о том, что Петр обещает дар Святого Духа, нуждается в прояснении. Мы уже ссылались на помещенное в конце главы дополнительное исследование "Личность и дела Святого Духа". Из этого исследования мы узнаем о нескольких видах деятельности Святого Духа. Есть ли еще какая-либо мера деятельности Святого Духа помимо приносимого им дара, которая бы соответствовала обещаниям Петра всем послушным людям? Разумеется, нельзя считать, что человек, только что ставший христианином, получает "духовные дары". Из этого исследования мы узнаем, что духовные дары можно получить при возложении рук апостолов и что не каждый крестившийся верующий получает духовные дары. Обещанное Петром распространяется на всех крестившихся верующих, а о возложении рук вообще не упоминается. Поэтому сомнительно, чтобы он предлагал в качестве меры Духа "духовные дары". Мог ли Петр обещать только что обращенному в веру, что он получит "крещение Святым Духом"? Это тоже весьма маловероятно, так как в нашем изучении Святого Духа и глоссолалии мы подчеркиваем, что эта мера Духа доставалась не каждому христианину. Поэтому приходится согласиться с тем, что Петр обещал каждому кающемуся и проявляющему послушание верующему постоянное присутствие в них Святого Духа¹.

2:39 —

Ибо вам принадлежит обетование — Петр имел в виду: "Вам, евреям, к которым я обращаюсь". Обетование, но чего? Одна группа специалистов считает, что Петр обещает "крещение Святым Духом". Делая такой удивительный вывод, они возвращаются к обетованию, данному Иисусом апостолам (и записанному в Деян. 1:4-5), и к использованному Петром в середине проповеди слову "обетование" (Деян. 2:33) и далее утверждают, что слово "обетование" из ст. 39 относится все к тому же обетованному Святому Духу. Даже если признать, что все 120 человек (а не только апостолы) получили крещение Святым Духом, как следовало бы из данного толкования, эту позицию трудно подтвердить, так как для ее существования необходимо пренебречь содержанием, чтобы совместить все отрывки, которые эти толкователи привыкли совмещать. Если брать во внимание весь контекст (а не только слово "обетование"), то становится ясно, что Петр не обещает "крещения Святым Духом". Вторая группа комментаторов уверена, что Петр обещает "духовные дары", однако Барнс и Элликотт путают "дар Духа" (ст. 38) с "духовными дарами". Когда это вскрывается, такое толкование не пользуется доверием. Исходя из контекста, говоря об "обетовании", Петр имеет в виду, что обетование спасения и дар Святого Духа принадлежат тем, кто проявляет послушание. То, что ст. 39 начина-

¹ В отношении деталей о пребывающем в нас Святом Духе см. Часть VIII дополнительного исследования.

ется со слова "ибо", говорит о том, что здесь развита мысль, выраженная в ст. 38 (где кое-что было обещано слушателям).

И детям вашим — Богословы будут толковать эти слова в плане того, что они делали с первой частью данного стиха. Те, кто полагает, что "обетование" относится либо к крещению Святым Духом, либо к духовным дарам, сразу же подумают о "сынах и дочерях" из пророчества Иоилия. Алфорд даже усматривает в данном тексте доказательство крещения детей!¹ Если последняя мысль, высказанная при объяснении слова "обетования", верна, то, следовательно, Петр обещает своим слушателям, что благословения спасения не ограничиваются их поколением, а будут распространены на их потомство (поколение за поколением).

И всем дальним — Петр говорит: "Это спасение не только для евреев (для вас и ваших детей), но и для язычников (находящихся далеко отсюда)". Ср. с Еф. 2:13, 17 и Ис. 57:18. Создается впечатление, что Барнс ошибается пытаясь распространить сказанное Петром лишь на евреев, рассеянных в разных странах. Барнс утверждает это, исходя из того, что не думает, что Петр еще тогда мог мыслить мировыми категориями, а стал в состоянии делать это лишь после видения полотна и проповеди в доме Корнилия в Деян. 10. Но то, что думал или не думал Петр, не имеет никакого отношения к тому, что он сказал, ибо он говорил по вдохновению! Ср. с 1 Пет. 1:10, где также проводится мысль о том, что пророки часто говорили больше, чем сами понимали. Так было и с Петром.

Кого ни призовет Господь Бог наш — Каким образом призывает Бог? Он призывает людей Своим Евангелием. (2 Фес. 2:14, где Павел говорит, что Бог призвал Фессалоникийцев с помощью Евангелия, которое проповедовал Павел; Рим. 10:13, 14; Ин. 6:45). Призвание предполагает понимание, что исключает детей. Призвание включает силу и право отвергнуть призыв, что противоречит учению Кальвина о предопределении и тому, что названо (теологами-реформаторами) "настоящим призыванием"².

2:40 —

И другими многими словами он свидетельствовал и увещавал, говоря — Эта проповедь, хотя она и является одной из самых длинных в Новом Завете, описана лишь в общем плане. Лука не записал всего того, о чем говорил Петр. Иисус говорил, что они будут "свидетелями" ("*мартурео*"), а теперь Петр торжественно свидетельствовал ("*диамартурео*") с помощью Святого Духа. Он свидетельствовал о величайшем в истории искупительном деянии Господа. "Увещевать" значит "умолять, уговаривать, призывать". То, что во времени этих двух глаголов данной фразы имеется различие, дало повод многим посчитать, что слово "свидетельствовать" относится к тому, что произошло раньше, а "увещевать" — к тому, что случилось позднее.

Спасайтесь от рода сего развращенного — В греческом языке слово "спасайтесь" стоит в пассивной форме: "будьте спасены" — проявляя послушание воле Господней. Только так можно избежать влияния и судьбы

1 Henry Alford, "The New Testament for English Reader" (Chicago: Moody Press, 1950, p. 664 (Замечание о крещении детей не появилось в издании "Alford Greek Testament" за 1871 год, опубликованном в Лондоне издательством Ривингтонс).

2 James, I.Packer, "Call, Called, Calling," Baker Dictionary of Theology (Grand Rapids: Baker Book House, 1960), p. 108.

безбожных народов, окружавших Иерусалим. Петр призывает их выбрать Божий путь спасения, который он только что разъяснил им. Слово "развращенный" говорит о людях, которыми трудно руководить и которых трудно учить — людям нечестивых. Если в пьянстве апостола обвиняли священники и книжники, то, возможно, Петр сказал, указав на них пальцем: "Спасайтесь от рода сего развращенного!"

2:41 —

Итак охотно принявшие слово его крестились — "Принявшие" равнозначно фразе: "они были убеждены словом. Они уверовали в то, что сказал Петр"¹. "Слово" — это послание, с помощью которого Петр рассказал о Мессии и средстве прощения греха посредством Него. Уверовавшие в проповедь Петра в тот же день погрузились в воду. Барнс, пытающийся оправдать где только можно в своих "Записях" тезис о спасении одной лишь верой, пишет: "Принятие ими веры было моментальным"². Мысль о том, что приобщение к религии — процесс моментальный, является частью учения, что человек спасен, как только он уверовал. Новый Завет представляет приобщение к вере (куда входит возрождение, покаяние и послушание) как процесс. Люди не спасаются одною лишь верою. Если для спасения человека необходимо нечто большее, чем простой духовный подъем, то обращение в веру следует рассматривать как процесс.

Некоторые люди, стремящиеся защитить крещение путем окропления или поливания водою, утверждают, что 3000 человек не могли успеть погрузиться в воду в оставшееся время дня, да и в Иерусалиме, мол, нет столько воды, чтобы вместить такую массу людей. Итак, оставалось ли время, чтобы окрестить 3000 человек? Проповедь Петра началась примерно в 9 часов утра (ст. 15). Она могла, предположительно, продолжаться три часа (хотя о ее продолжительности сведений нет). Поэтому слова Петра о необходимости откликнуться на призыв Бога, видимо, прозвучали в полдень или сразу после полудня. И времени для погружения в воду 3000 человек было вполне достаточно. Крестя за минуту одного человека, что вполне возможно при погружении в воду, двенадцать человек могли окрестить 3000 человек за четыре с половиной часа. И, разумеется, каждый христианин мог окреститься. Акт крещения не должен ограничиваться лишь апостолами. Еще до наступления вечера могли быть погружены в воду 3000 человек! Теперь о другом возражении. А было ли поблизости достаточно воды, до которой ближе, чем до реки Иордан (до нее 20 миль), в которую можно было погрузиться? Маггарви и другие надежные источники уже давно доказали, всего-навсего измерив водоемы в Иерусалиме и вокруг него, что наличие воды — не проблема. Силоамский пруд, расположенный к юго-востоку от храма, и ныне используется для погружения в воду верующих. В Еннотовой долине западнее Иерусалима расположены пруды Верхний Гион и Нижний Гион. Верхний Гион размером в 316 на 218 футов и средней глубиной 20 футов. Нижний Гион имеет длину 592 фута и был образован после перекрытия долины плотиной. Купальня Вифезда и купальня Езекии находятся в черте города. Поскольку в последние 100 лет сведения о древнем Иерусалиме широко публиковались в трудах археологов, ни один разумный человек не имеет права выступать с такого рода возражениями.

1 В Ин. 1:12 показано, что в Новом Завете "принять" и "уверовать" — равнозначные понятия.

2 Барнс, указ. соч., с. 56.

И присоединилось в тот день душ около трех тысяч — Глагол, переведенный "присоединилось", означает "соединиться, собраться вместе". Из более старого перевода, где говорится, что "к ним присоединилось...", можно понять, что 3000 человек, обращенных в тот день в веру, присоединились к уже имевшимся последователям Христа (12 и 120). Но греческий текст рассказывает нам, что 3000 человек объединились в сообщество, общину, конгрегацию. Это не означает, что они "присоединились к Церкви", ибо Церкви не было, пока не было положено такое начало.

При изучении последующих стихов Деяний мы увидим, что люди были крещены в тот же день, когда они уверовали в Христа. И это произошло в день Пятидесятницы. Отмечается, что "они присоединились в тот день"! Было бы непонятным усиленно проповедовать необходимость погружения в воду ради спасения, а затем откладывать само крещение кающегося верующего на неделю-другую.

"3000 душ". Возможно, те, кто откликнулся на приглашение, были лишь малой частью огромной толпы, которая слушала проповедь Петра,

"Откликнувшиеся на призыв 3000 человек были лишь частью огромной толпы, слушавшей послание о спасении. Эти 3000 человек, действуя по своей воле, приняли без принуждения евангельский план спасения"¹.

Следует ли нам молиться сегодня еще об одной "Пятидесятнице", как это делают многие верующие? К примеру, Барнс, видимо, думает, что такие возрождения осуществить можно. Автор данной книги считал бы неуместным молиться о таком излиянии Духа, который получили апостолы. Хотя молиться о возрождении вполне можно.

И. ПЕРВЫЕ ДНИ ЦЕРКВИ ХРИСТА. 2:42-47.

2:42 —

И они постоянно пребывали — Ранние христиане часто молились вместе. Пытаясь ухватиться за соломинку в обосновании своей доктрины "единожды спасен — всегда спасен", Барнс пишет: "Никто из этих отступников нигде не зарегистрировал свою деятельность, да это и не предполагается"². Он, несомненно, мог бы найти лучшее доказательство, чем это, если бы данная доктрина была истинной. Эти новые христиане, окрестившиеся в день приобщения к вере, должны были познакомиться со многими связанными с верой вопросами и получить разъяснение по поводу своих новых задач. Приобщаясь к апостольскому учению, устанавливая братское общение и занимаясь иного вида деятельностью, они в скором времени "научатся выполнять все то, чему учил Иисус".

В учении Апостолов — Мы бы сказали: они посещали проповеди (в те времена апостолы учили всем христианским доктринам). Давая Великое поручение, Иисус заповедывал учить всему людей, обращенных в христианство (Мтф. 28:20), и именно это делали апостолы. С помощью Святого Духа, апостолы делились с только что обращенными в веру замечательными истинами, которые они сами узнали от Иисуса во время Его земного служения. В соответствующее время апостольское учение излагалось в письменной форме в книгах Нового Завета.

¹ Дейл, указ. соч., с. 51.

² Хорошей книгой для начинающих, из которой можно узнать о библейском учении, иногда называемом "вечной безопасностью" является: Guy Duty, If Ye Continue (Minneapolis: Bethany Fellowship, 1966).

В общении — Слово, переведенное "общение", часто переводится "общность". Оно означает общие интересы или участие в общем деле. Помимо прочего сюда входят отношения беднякам и распространение Евангелия (Рим. 15:26; 2 Кор. 8:4; Флп. 1:5). Общение способствует развитию общих интересов и участию в делах, касающихся взаимного благосостояния.

И преломлении хлеба — Такой язык иногда используется для обозначения общей трапезы, а иногда и Вечери Господней. Каждый раз приходится определять по контексту, что означает это выражение. Некоторые авторы полагают, что здесь речь идет об общей трапезе или, возможно, о вечере братства (устраиваемой вскладчину). Но трудно отнестись это высказывание к обычной еде, так как в греческом тексте перед обеими существительными стоит определенный артикль. Очевидно, судя по контексту, данное выражение относится к церковной службе. Учение апостолов, общение и молитвы полностью замыкают "преломление хлеба". Все относящиеся к этой идее должно носить духовный характер, и поэтому не следует считать, что в ст. 42 говорится об обычном приеме пищи. В нескольких отрывках Нового Завета Тайная Вечеря названа "преломлением хлеба"¹, и по аналогии напрашивается вывод, что именно в этом смысле употреблено здесь это выражение.

И в молитвах — Или "в молитве". В греческом тексте перед словом стоит определенный артикль. Были это личные или общественные молитвы² — вопрос спорный. Использование множественного числа указывает, очевидно, на постоянные молитвы в отведенные часы. Видимо, речь идет о совместных молитвах на собраниях и (или) на общественных еврейских молебнах, как в Деян. 3:1³.

В ASV используется слово "настойчиво" (они действовали настойчиво), в то время как в NASB говорится, что они "постоянно пребывали". Какая частота подразумевается под словом "настойчиво"? Сколь регулярными подразумеваются их действия, когда говорится о "постоянном пребывании"? Греческий глагол стоит в несовершенном виде, указывая на продолжительность действия. Не надо забывать, что это относится к дням и неделям, непосредственно следовавшим за Пятидесятницей. Как часто ходили они слушать проповеди апостолов? (Раз в квартал или чаще?) Как часто они общались друг с другом? (Раз в месяц, или в квартал, или чаще?) Как часто они молились? (Раз в квартал или чаще?) Вскоре выяснилось, что те группы, которые проводят Вечерю Господню раз в квартал (или даже в год), не поступают так, как было положено в период ранней Церкви. Ранняя Церковь так же настойчиво активна в Вечере Господней, как и в других обрядах. Нет никаких оснований утверждать, что Вечеря Господня проводилась реже, чем раз в неделю. Раз ранняя Церковь проявляла такую

1 1 Кор. 10:16. В конце гл. 20 помещено дополнительное исследование Тайной вечери, где даются ее библейские названия, а также приводится масса иных подробностей.

2 В Мтф. 6:6 говорится о личной молитве. Деян. 20:36 — пример общественной молитвы. Слово Божие признает оба вида молитв.

3 Деян. 2:42 — это не первый случай употребления концепции "молитвы" в Деяниях. Но на этот раз читателю, как правило, приходится серьезно задуматься о собственной молитвенной жизни, так как данный отрывок — пример для христиан, показывающий, что представляет собой религиозная жизнь. В классической молитве (Мтф. 6:9-13) содержится много полезных мыслей для нашей собственной молитвы, в том числе и что сказать, когда мы разговариваем с Богом. Что касается позы во время молитвы, то это дело личного предпочтения. Иисус становился на колени, а затем склонял голову до земли во время молитвы в Гефсиманском саду (Мк. 14:35). Однажды во время молитвы Павел преклонял колена (Деян. 20:36). Давид молился, лежа по ночам в постели (Пс. 62:7). Можно молиться и стоя (Мк. 11:25, Лк. 18:11-13). Важна не поза, а отношение сердца (благоговейное, смиренное).

настойчивость в этих вопросах, то мы должны следовать ее примеру в настоящее время.

В ст. 42 хорошо представлены элементы религиозного служения в апостольский век, которые и мы должны перенимать сегодня. Этими элементами являются учение апостолов, общение (приношение), преломление хлеба и молитвы. В 1 Кор. 14:15, 26 мы узнаем, что пение псалмов также было частью службы в Коринфской церкви, и из того отрывка мы заимствовали идею пения как элемента участия общины в религиозной деятельности в наши дни.

2:43 —

Был же страх на всякой душе — Под понятие "всякая душа" можно было подводить как людей, не примкнувших к Церкви, так и членов Церкви. Сразу же после краткого описания регулярного общественного служения Церкви, мы получаем заявление о влиянии новой жизни на членов Церкви и на лиц, не являющихся таковыми. Среди людей распространялось чувство благоговейного страха перед лицом того, что Бог совершал в Своем мире.

И много чудес и знамений совершалось чрез Апостолов в Иерусалиме — "Чудеса" и "знамения" принадлежат к роду удивительных деяний, как об этом было разъяснено в ст. 22. Примеры такого рода чудес будут приведены в следующих главах. И необходимо обратить особое внимание на то, что они были совершены апостолами, которых Иисус обещал наделять силой. Если, как считают некоторые, все 120 человек были крещены Святым Духом, то почему же чудеса творили одни апостолы? Глагол "совершалось" — несовершенного вида, что говорит о постоянных действиях.

2:44 —

Все же верующие были вместе — Рассматривая ст. 41, мы узнали, что "принявшие слово" равнозначно выражению "уверовали в то, что Петр проповедовал о том, что Иисус является Мессией". Слова "были вместе" свидетельствуют о замечательном единстве этой общины. Это не означает, что все жили вместе в одном доме, ибо трудно предположить, чтобы в одном доме проживало 3000 человек. Скорее речь идет о единстве настроения, цели, веры, чувств, действий. Они объединились, потому что были смиренными верующими в Иисуса Христа. Таков безальтернативный путь к единству, о котором молился Христос (Ин. 17:20 и след.). Этот путь не лежит через экуменическое движение или через Энциклику папы о единстве Церкви. Люди не в состоянии обеспечить такое единство. Они могут лишь попытаться сохранить единство, которое уже нашли во Христе. Последующие стихи покажут нам, что значит быть "вместе" (по-гречески "эпи то путо"). Мы увидим примеры бескорыстия, взаимного интереса к нуждам братьев и сестер во Христе, радость и удовлетворение от выполнения повседневных заданий и в завершение — возгласы хвалы Богу. Такое единство с Богом и друг с другом выливается в ежедневные молитвы Богу — не только в храме, но и дома. Почитание Господа превращали в радость самые обычные дела, а заключительным и неизбежным итогом такого божественного единения явилось спасение многих душ.

И имели все общее — "Все" — это значит собственность и имущества (ср. с Деян. 4:34-35). Это не коммунизм в чистом виде, где все конфискуется, помещается в хранилища, а затем раздается в равной пропорции. Никого из ранних христиан не заставляли отдавать все, что они имели и продавать собственность. Даже тогда, когда двенадцать апостолов были с Иисусом и у них был общий казначей, они не отказывались от права на личную собственность, и у каждого она была. Имеются все данные считать, что и после возникновения Церкви даже самые благочестивые имели личную собственность, используя ее для ведения домохозяйства Божия¹. Поэтому нельзя говорить, что ранняя Церковь практиковала коммунизм. "Иметь все общее" — не означает, что каждый продавал все, что имел, или собирал свои права на дом и землю и передал все это церковным лидерам. Это означает лишь готовность христиан использовать все возможное, чтобы помочь находящимся в нужде. "Если тебе оно нужно — забирай", таково было общее настроение в отношении своего имущества. Христианство учит, что мы несем ответственность за благосостояние наших братьев во Христе и должны оказывать помощь, отдавать братьям во Христе деньги и все, чем располагаем, когда это необходимо. Это было неограниченное воздаяние неограниченными, общими усилиями ради спасения как можно большего числа людей в самые сжатые сроки. Другая причина такой практики (кроме евангельской) заключалась в том, что многие из пришедших на праздник Пятидесятницы задерживались дольше, чем предполагалось, а рассчитывать на гостеприимство не принявших христианство евреев теперь не приходилось. В этих условиях, естественно, христиане делились средствами, общаясь друг с другом.

2:45 —

И продавали имущества и всякую собственность — Они продавали столько, сколько было необходимо для удовлетворения нужд других, как это следует из второй части стиха. Под понятием "собственности" имеется в виду недвижимость, под "имениями" подразумеваются предметы личного пользования. От всего, что у них имелось, они с радостью отказывались, а деньги за это получали по мере необходимости. Глаголы в этом разделе стоят в несовершенном виде, что свидетельствует о постоянном возобновлении этих действий. Продажей и распределением занимались периодически, когда этого требовали особо тяжкие, бедственные условия.

И разделяли всем, смотря по нужде каждого — Полученную от продажи собственности и имений наличность распределяли в зависимости от нужд людей (не на основе уравниловки, практикуемой в большинстве коммунистических обществ XX века). Понятие "по нужде" ограничивает сказанное выше от том, что они "имели все общее".

2:46 —

И каждый день — На протяжении многих недель после дня Пятидесятницы описываемое нами в ст. 42-45 происходило ежедневно.

¹ В Деян. 5:4 Анании и Савфине не нужно было продавать свое имущество. Они могли сохранить его за собой на правах личной собственности. Мария не продала своего дома (Деян. 12:12). Мнасон также сохранил свою собственность (Деян. 21:16). Еврей-христиане имели собственность, которая расхищалась (Евр. 10:34; 13:2, 5, 16). В Коринфе же христиане могли еженедельно сдавать деньги на общие цели в зависимости от состояния (1 Кор. 16:2. См. также 1 Ин. 3:17).

Единодушно пребывали в храме — В отведенные для молитвы часы христиане отправлялись в храм. Принявшие христианство евреи сохраняли в течение ряда лет многие из религиозных обычаев, о которых учили Моисей и пророки. Даже римляне на протяжении многих лет считали христианство очередной еврейской сектой и не препятствовали его распространению. Настоящий разрыв с еврейской практикой произошел лишь после разрушения храма и одновременно Иерусалима в 70г.н.э.

И, преломляя по домам хлеб — Что здесь имеется в виду, Вечера Господня или обычная трапеза? Некоторые богословы полагают, что речь идет о Вечере Господней. Они утверждают, что эта фраза свидетельствует о Вечере Господней, а следующая — о вечере братства, которая часто организовывалась в связи с Вечерей Господней. Если этот отрывок толковать именно так, то можно понять, что в ранние дни Церкви служба в честь Причащения проходила ежедневно. В примечаниях к Деян. 20:7 будет сказано более подробно относительно периодичности Вечери Господней. Автор данной книги считает, что в Деян. 2:46 речь идет об общей трапезе. Эти слова не могут относиться к Вечере Господней, так как последующие слова представляют собою дальнейшее разъяснение того, как следует понимать фразу "преломляя по домам хлеб".

Если понимать вторую часть ст. 46 как относящуюся к Вечере Господней, то выражение "по домам" не только говорит нам, что они встречались в храме, но и навещали друг друга (поскольку еще не были построены церкви) для празднования Вечери Господней (для этого обряда здание храма было непригодно). Если же отнести данный стих к общей трапезе, то "по домам" свидетельствует о гостеприимстве, оказываемом братьями во Христе, что являлось частью удивительного единства ранней Церкви. Такая тесная связь между христианами — неотъемлемая часть жизни общины, ибо без этого новообращенные не почувствовали бы свое приобщение к семье верующих и скорее всего образовали бы новые объединения для поисков этого чувства приобщенности.

Принимали пищу в веселии и простоте сердца — Эти слова разъясняют предшествующую часть ст. 46 и свидетельствуют о том, что "преломление хлеба" не имеет в данном случае отношения к Вечере Господней. "Веселие" — это радость, и в оригинале использовано очень сильное слово "ликование". Те, кто оказывал помощь нуждающимся, радовались возможности помочь ближним. Получавшие помощь радовались тому, что есть люди, которые их любят и готовы прийти на помощь. И все вместе они радовались приходу Мессии и тому, что они имели честь веровать в Него и стать частью семьи Божией. "Простота сердца" говорит о том, что они удовлетворены и благодарны, щедры и великодушны.

2:47 —

Хваля Бога — Имеется в виду благодарение Богу.

И находясь в любви у всего народа — В то время христиане пользовались авторитетом среди большей части еврейского народа. Это не значит, что весь еврейский народ симпатизировал христианам, так как из следующей главы будет ясно, что еврейские религиозные лидеры враждебно относились к ранним христианам.

Господь же... прилагал — "Господь" в данном случае (как и в ст. 39) относится не к Христу, а к Богу. Человек не мог "присоединиться к Церкви", как он мог присоединиться к созданным людьми братствам. Его должен был "приложить" Господь. Люди прилагались к верующим, когда они проявляли послушание. Павел и Аполлос (да и мы) можем сажать и поливать водою, но лишь Бог дает всходы. Глагол вновь стоит в несовершенном виде. Он постоянно прилагал.

Барнс истолковывал это слово в смысле "способствовал или склонял их к тому, чтобы они присоединялись к Церкви"¹. Так ли это? Это подозрительно напоминает мысль о "первом деянии благодати", согласно которой Бог в начале воздействует на сердце грешника, чтобы он либо захотел уверовать, либо смог сделать это. Такая доктрина — неотъемлемая часть более широкой концепции, называемой "общая греховность и общая неспособность". Этого учения в Священном Писании нет, но Августин и Кальвин пропагандировали его. В значении "прилагать" используется то же самое греческое слово, которое встречается в ст. 41, и мысль, которую Барнс пытается придать этому слову здесь, совершенно не подходит к тому стиху. Не может быть оправданий попыткам защитить еще одну небиблейскую доктрину. Лука четко выражает здесь мысль о том, что если человек проявляет послушание, его имя прилагается к книге жизни Агнца (Евр. 12:24; Откр. 3:5; 20:12, 15).

В NASB говорится "прилагал к их числу", а в KJV — "прилагал к Церкви". В греческом тексте нет слов "к Церкви". По-гречески употреблено выражение "эпи то путо", то есть та же самая фраза, которая в ст. 44 была переведена "были вместе". Мысль заключается в том, что мужчины и женщины, ставшие верующими, объединились в одно тело и вошли в него, осуществляя ежедневное общение, проявляя гостеприимство и готовность прийти на помощь.

Ежедневно — В те первые месяцы и годы существования Церкви число ее прихожан ежедневно возрастало. Почему же этого не наблюдается сейчас? В ранней Церкви не было открытого членства. Лишь спасенные (грехи которых прощены и которые проявили послушание в вере) имеют право на членство в Церкви. Видимо, в наше время люди требуют меньшего от инородных грешников в попытке раздуть на земле количество церквей и в конечном счете обнаруживают, что усеченный вариант христианства, который они предлагают людям, не удовлетворяет их, и поэтому все чаще и чаще Церковь обходит стороной.

Спасаемых — Уже поднимался вопрос о том, является обращение в веру единичным действием или же процессом. Здесь еще раз подтверждается, что сделанный нами тогда вывод (что обращение в веру — это процесс) был верным, так как в греческом тексте изображается процесс — по отношению к новообращенным. Перевод, сделанный в KJV ("те, кто должны будут спастись") занимает свое место среди многочисленных отрывков, при переводе которых переводчики оказались, видимо, под влиянием кальвинистских предрассудков. Другой пример — Евр. 10:38. Те, на кого действовало данное в ст. 38 назидание и кто подчинился содержащимся в ст. 38 повелениям, поставили себя в положение готовности к спасению, что само по себе является прогрессом. Причастие настоящего времени ("спасаемых") означает продолжающееся или прогрессирующее состояние.

1 Барнс, указ. соч., с. 59.

Процессом является не только спасение, но и продолжающееся спасение (освящение) также является процессом (Евр. 10:14).

"В Иерусалиме"

Рисунок Горация Ноулса
из Британского и иностранного библейского общества.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ №3

Личность и деятельность Святого Духа

Какова обычная христианская концепция Святого Духа? Не слишком ли Он таинственен для понимания? Так ли хорошо о Нем известно, как о других лицах Троицы? Считается ли Он еще более таинственным, чем Отец и Сын?

Детальное знакомство со Святым Духом важно, потому что мы живем в век Святого Духа.

Когда начинаешь работать над этим вопросом, необходимо, разумеется, божественное руководство. Духовное испытание не дает исходной точки отправления для нашего исследования этого вопроса, так как наши испытания могут не разделяться другими людьми. Ни один предмет изучения не требует в такой степени того, чтобы единственным нашим источником знания было данное нам Слово.

В нашем мышлении, учебе, проповедях мы игнорируем Святого Духа. Многие проповедники, в других вопросах проявляющие верность вере, выступают с многочисленными ошибочными взглядами относительно предмета нашего исследования. Да поможет нам Бог в нашем мышлении, чтобы мы проявляли требуемую от нас заботу и осторожность и извлекли из данного исследования большую пользу.

"Святой Дух намного чаще фигурирует в Слове Божиим, чем обычно полагает читатель: кто-то подсчитал, что в 66 библейских книгах Он упомянут в 47 из них; более 250 раз — в Новом Завете, более 400 раз — во всей Библии, под более 40 различными именами".

I. Понятие Святого Духа

A. Необходима осторожность при определении

Не следует забывать, что простое использование термина "дух" ("руах" — на древнееврейском языке; "пнеума" — на греческом) не обязательно определяет, о чем говорится во всех отрывках.

"Дух" — это имя для божественного самовыражения — 1 Кор. 2:10-11. Это имя прославленного Христа — 1 Кор. 15:45; 2 Кор. 3:17-18. Это имя пребывающего в нас Бога — Деян. 2:38. "Руах" и "пнеума" часто переводятся, как "ветер" — Ин. 3:8¹ и Исх. 10:13. "Дух" — это имя отдельной божественной личности (Святого Духа) — 1 Кор. 12:11; Рим. 8:9, 14, 16, 26; 2 Кор. 13:14; Еф. 4:4-6. И слово "дух" иногда относится к человеческому духу — 1 Кор. 2:11.

B. Личность Святого Духа (третьего лица Божества).

Святой Дух — личность (а не неодушевленная сила), так как у Него есть: (1) мысль — Рим. 8:27; Ин. 16:14; 1 Кор. 2:10; (2) знание — 1 Кор. 2:11; (3) чувства — Рим. 15:30; 1 Кор. 2:4; Ис. 63:10; (4) воля — Деян. 16:7; 1 Кор. 12:11.

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

Святой Дух — личность, потому что о Нем сказано, что Он: (1) горюет — Еф. 4:30; (2) Ему могут противиться — Деян. 7:51; Быт. 6:3; (3) на Него возводится хула — Мтф. 12:31-32; (4) может угаснуть — 1 Фес. 5:19.

Святой Дух — личность, потому что Он действует, как личность, ибо Он: (1) говорит — 1 Тим. 4:1; (2) свидетельствует — Ин. 15:26; (3) наставляет на истину — Ин. 16:12-13; 1 Кор. 2:9-10; (4) сдерживает — Деян. 16:6, 7; (5) оказывает влияние — Лк. 24:44-49; Рим. 8:26.

Личность Святого Духа проявляется в благодарении 2 Кор. 13:13 и увещании Еф. 4:4.

Известно, что в греческом языке слово "пнеума" среднего рода (почему некоторые считают, что Святой Дух — не личность); но мы видим, что Святого Духа заменяют местоимением, то это, как правило, местоимение мужского рода (а не среднего) — к примеру, Ин. 14:26¹. Однажды — в Рим. 8:26 используется местоимение среднего рода².

В. Божественность Святого Духа.

Святой Дух — третье лицо Божества ("Божество" иногда называют "Троицей", но в английских Библиях это слово не используется, а употребляется слово "Божество" — Кол. 2:9). Ввиду того, что некоторые люди не понимают понятия "Троица", они отрицают плюралистическое единство Божества. Следует понять с самого начала, что мы не можем объяснить Бога. Если бы мы поняли Божество, мы были бы Богом! Если мы признаем нашу человечность и Его божественность, то найдем мир, счастье и удовлетворение. Мы так много всего не понимаем на земле, что не стоит раздражаться о непонятных вещах, целиком лежащих в области божественной мудрости и предназначенных для вечной заботы и утешения.

Святой Дух — божественное существо (имеющее божественную природу), так как: (1) Он вечен — Евр. 9:14; (2) Он вездесущ — Пс. 138:7-10; (3) Он всемогущ — Мих. 3:8; Рим. 15:19; (4) Он всеведущ — 1 Кор. 2:10-11; Ис. 40:13-14; (5) Он равен Отцу и Сыну — Мтф. 28:19; Рим. 15:13; 2 Кор. 13:14.

Будучи третьим лицом Божества, Святой Дух не уступает Богу и Христу в мудрости, силе, знаниях. Он Божество.

II. Святой Дух и Ветхий Завет (адаптировано с Эллиота)

А. Трудности со словом "руах"

Слово переводится: воздух, гнев, удар, дыхание, хладнокровие, отвага, ум, жилище, сторона, буря, ветер, тщеславный, ветренный, а также "дух".

Б. Личность и Божество Святого Духа в Ветхом Завете

Замечательным примером для изучения является в этом отношении Ис. 63:10-14. В ней лучше всего в Ветхом Завете продемонстрирована природа Духа.

1 В Русском Синодальном переводе местоимение не используется. — Прим. перев.

2 В Русском Синодальном переводе использовано местоимение мужского рода — Он. — Прим. перев.

В. Дела Святого Духа в Ветхом Завете.

Творческие, ниспосланные провидением действия Святого Духа приведены в Ветхом Завете. В Быт. 1:1-2 представлено, что Святой Дух носился над творением и напряженными, полными жизненной силы, возможно, оживляющими движениями создавал из хаоса порядок и красоту. Отец и Сын и Святой Дух активно действовали во время творения. См. также Пс. 103:30 и Иов. 26:13. В Быт. 1:26 не имеем ли мы дело с Божеством? Не советуются ли Они по поводу сотворения человека по образу Божию? Затем сравни Быт. 2:7 и Иов. 33:4. В Ис. 34:16 говорил Исаия, но в роли исполнителя выступает Святой Дух. В Ис. 63:14 содержится прославление Бога за скрытые и открытые действия Святого Духа в творении и божественном провидении. В Евр. 10:5 и Лк. 1:35 также говорится о творческом, ниспосланном провидением деятельности Святого Духа.

О деятельности Святого Духа в провидении, отраженной в Ветхом Завете, рассказывается в Иов. 33:4; Ис. 34:16; 63:14. Провидение и есть сохранение, забота и правление, которые Бог осуществляет над всем сотворенным Им, чтобы осуществились цели творения. Провидение — это *повседневная* деятельность Божия в этом мире. (С другой стороны, чудеса — это то, что не случается ежедневно. Во всей библейской истории было всего 4-5 эпох, когда творились чудеса — во время Потопа, в период Исхода и закрепления народа в Ханаане, во время борьбы не на жизнь, а на смерть истинной религии с язычеством во дни Илии и Елисея, во время Вавилонского плена, а также во времена земного служения Иисуса и вхождения христианства в мир. К.С.Льюис дал следующее определение чуду: "Божественное искусство чуда — это не искусство приостановления действия образца, к которому относятся события, а искусство внесения новых событий в этот образец". Осторожнее относитесь к тому, что мы называем "чудесами" — возможно, это лишь ежедневное провидение Божие!)

О деятельности Святого Духа в наделении слуг Божиих силой, отвагой и мудростью см. в таких отрывках, как Суд. 6:34 (обратите внимание на масштабы деятельности); Суд. 11:29; 14:6, 19; 15:14; Исх. 31:1 и далее; 1 Цар. 16:12-14; Неем. 9:20, 30. Люди, оказавшиеся инструментами божественного правления, наделались дарами, соответствующими работе, предоставляемой ими по повелению Божию.

Сам Ветхий Завет — работа Святого Духа. Это подтверждается в 2 Цар. 23:1-2; Зах. 7:12; 2 Тим. 3:16; 2 Пет. 1:21. За всем этим стоял Святой Дух — в этом причина происхождения, порядка, единства и внутренней силы, проявляемой в Ветхом Завете.

Ветхозаветные пророки предвещали резкую активизацию деятельности Святого Духа во дни Царства Мессии — Иез. 36:26 и след.; Иоил. 2:28. Дар Святого Духа не мог получить простой верующий в Ветхозаветные времена в том объеме, в каком он стал доступен для всего народа Божия в период Нового Завета — Ин. 8:27-39; Деян. 19:2; Гал. 3:2.

III. Святой Дух в служении Иисуса

А. Святой Дух и воплощение

Святой Дух имел отношение к зачатию Иисуса — Мтф. 1:18-21; Лк. 1:34-35.

Б. Святой Дух и служение Иисуса

Как нам повествуют, во время крещения Иисуса Иоанном на Иисуса сошел Дух в виде голубя, после чего Он "исполнился" Святого Духа — Лк. 3:21-22 и 4:1 и след.

Иисус был помазан Святым Духом — Деян. 10:38. Святой Дух помогал Ему в Его служении — Лк. 4:14; Деян. 1:2. Его чудеса совершались силою Святого Духа — Лк. 4:18 и след.; Ин. 14:10.

В. Христос был исполнен Святого Духа

Он обладал безграничной и безмерной силой Святого Духа — Ин. 3:34. См. также Лк. 1:35 и Ис. 61:1, 2.

Г. Святой Дух и смерть Христа

В Евр. 9:14 сказано, что когда Иисус шел на Голгофу, Он "Духом Святым принес Себя непорочного Богу". Святой Дух причастен к жертвенной смерти Христа.

Д. Святой Дух и воскресение Христа

Некоторые отрывки, в частности, Рим. 8:11 и 1 Пет. 3:18, объясняют воскресение Христа из мертвых воздействием Святого Духа.

IV. Крещение Святым Духом

А. Определения и синонимы

"Выражение "крещение Святым Духом" основано на ряде предсказаний, сделанных во всех четырех Евангелиях, и исполнении их в Деяниях... Дар Святого Духа в день Пятидесятницы и чудесные проявления, последовавшие вслед за этим, являются, несомненно, основным историческим исполнением предсказания о крещении Святым Духом", — писал Маллинс. Мы знаем, что апостолы были (1) крещены Святым Духом — Деян. 1:5; (2) наделены, облечены силою свыше — Лк. 24:49; (3) исполнены Святого Духа — Деян. 2:4. Таким образом сказанное Бидервольфом оказалось истинным, а именно: в случае с апостолами слова "крещение", "наделение", "исполнение" относятся к одному и тому же испытанию.

Б. Крещение Святым Духом было предвещено и обетовано

Это событие было предвещено задолго до излияния Духа на апостолов. См. такие отрывки, как Иоил. 2:27-32; Мтф. 3:11; Лк. 24:44-49; Ин. 1:29-34; Деян. 1:1-2:5.

В. Исполнитель крещения

Как явствует из Лк. 3:16, Деян. 1:15 и след. и Ин. 20:22, исполнителем был Иисус (то есть Он осуществил крещение).

Г. Цель крещения Святым Духом

Сверхъестественные претензии требуют божественного свидетельства — Евр. 2:3-4. В отсутствие Нового Завета было необходимо божественное руководство — 1 Кор. 13:9. Еврейским лидерам нужны были свидетельства, чтобы убедить их, что Евангелие должно проповедоваться язычникам.

Завершение откровения воли Божией требовало, чтобы апостолы были под контролем Святого Духа — Ин. 20:21-22; 16:13; Лк. 24:44-49; Деян. 1:8.

Д. Кому было дано обетование?

Необходимо отметить, что обетование дается только апостолам — Мтф. 10:19-20; Лк. 21:13-14; 24:49; Ин. 14:26; 16:13; Деян. 1:8. Отрывок из Иоилия не противоречит этому — это пророчество не было исчерпано явлениями, известными под названием: "крещение Святым Духом".

Е. Конкретно отмеченные случаи крещения Святым Духом

Зарегистрированы только два случая крещения Святым Духом, то есть имеются всего два случая, когда нам конкретно говорят, что происшедшее было ни чем иным, как крещением Святым Духом. Это были случаи с апостолами и случай с Корнилием.

Апостолы были крещены Святым Духом — Деян. 2:1-5. В тот момент с неба раздался шум, как бы от несущегося сильного ветра, появились языки, как бы огненные, которые разделились и почили по одному на каждого из апостолов; апостолы исполнились Святого Духа, в результате чего они заговорили на языках по наущению Святого Духа.

Корнилий и его семья были крещены Святым Духом — Деян. 10 и 11. В случае с Корнилием крещение Духом не дало прощения — Деян. 15:9; 11:18; 10:47-48. Оно не заменяло крещения в воде — Деян. 10:47, 48, хотя крещению в воде и предшествовало крещение Святым Духом. С Корнилием произошло то же, что и с апостолами в день Пятидесятницы — Деян. 11:15.

Можно привести несколько причин того, почему случай с Корнилием не является примером для крещения Святым Духом в наше время: (1) Цель крещения Святым Духом в том конкретном случае делает его особым деянием Божиим. Следовательно, он не может быть примером для всех христиан. В Деян. 11:15-18 ясно говорится, что цель этого события — убедить Петра и всех остальных евреев, что язычники должны пользоваться благами Евангелия. Существует банальная аксиома, которая очень подходит к данному случаю и которая гласит: "Исключение подтверждает правило". Правило заключается в том, что "лишь апостолы были крещены Святым Духом". Исключение — это семья Корнилия, и это — исключение, потому что имелась в виду особая цель, и оно лишь подтверждает правило. (2) Крещение членов семьи Корнилия Святым Духом не смыло их грехов — Деян. 10:48 (ср. с Деян. 22:16; 2:38; 1 Пет. 3:21). И это также подтверждает уникальность данного случая, который не может сейчас служить для нас примером. Чтобы стать примером, вслед за крещением Святым Духом должно последовать крещение для прощения грехов, чтобы тем самым Бог дал грешникам большее благословение в Духе, чем святым.

Апостол язычников Павел, очевидно, также крестился Святым Духом, но данных на этот счет не имеется. Обладание им теми же силами, которые имели другие апостолы, дает основание сделать вывод, что он получил все то, что получили они.

Ж. Силы, сопровождающие крещение Святым Духом

Вдохновение — Деян. 2:1-4 и откровение — Деян. 2:1-4 и Ин. 14:26 — две особые силы, которые получал человек от крещения Святым Духом. Он также получал силу творить чудеса — в частности способность изгонять духов — Деян. 16:16-18, излечивать больных — Деян. 3:6-10, воскрешать

мертвых — Деян. 9:40-41, а также не бояться змей и пить яд — Мк. 16:17-20 и Деян. 28:1-6.

V. Миссия Святого Духа в современном мире

A. Утешитель и Наставник апостолов

Святой Дух должен был стать Утешителем для апостолов — Ин. 16:7, 13. По-гречески слово, переведенное "Утешитель" звучит "параклете", что значит "тот, кто ходит рядом". Такова миссия Святого Духа: он должен ходить с апостолами в качестве помощника и защитника.

Дух, исходящий от Бога и Христа, должен был завершить божественное откровение, проявившееся через посредство Христа, чтобы люди помнили обо всем, сказанном Христом — Ин. 14:26. Итогом этих действий Святого Духа явилось непогрешимое, истинное, окончательное Слово Божие. Таким образом Дух Божий пришел до того, как была создана или могла быть создана Церковь. Церковью должен был руководить Святой Дух через посредство людей по мере того, как они "будут возноситься в Святом Духе".

B. Наказать людей за грехи

Святой Дух должен был свидетельствовать о Христе через апостолов — Ин. 15:26, 27. "В Библии не приведено ни одного случая, когда Святой Дух свидетельствовал как-то иначе, помимо слов, сказанных (или написанных) теми, кто находится под впечатлением Его силы, и на примере жизни тех, в ком Он пребывает", — пишет Джонсон.

Святой Дух считает, что мир виновен перед Богом — Ин. 16:8-11. Виновен в грехе — и величайшим грехом является неприятие Господа нашего Иисуса Христа, нашего доброжелателя. Виновен в сфабрикованном осуждении — мир объявил Христа самозванцем и грешником в то время, когда Он был праведником и Святым Божиим. Виновен в бунте против Бога и Христа и в заключении союза с дьяволом.

B. Святой Дух должен прославить Христа

Святой Дух продолжает давать откровение воли Божией людям, которую определил Сам Христос — Ин. 16:14. Он действует ради завершения труда Христова — 1 Кор. 2:10-12.

VI. Духовные дары

A. Определение

Некоторые члены (не апостолы) ранней Церкви, избранные Духом, смогли с помощью Духа творить всевозможные чудеса. Такое дарование называется "духовным даром" — 1 Кор. 12:1 и след.; Рим. 12:6-8.

B. Перечисление некоторых духовных даров:

1. Слова мудрости — 1 Кор. 2:6-7; 12:8.
2. Слова знания — 1 Кор. 12:8.
3. Вера — 1 Кор. 12:9; 13:3; Мтф. 17:19-21.
(В данном случае "вера" — это больше, чем вера, возникшая от услышанного. Сюда включается сила совершать чудеса)
4. Излечение — 1 Кор. 12:9; Деян. 5:15, 16; Иак. 5:14

5. Чудотворения — 1 Кор. 12:10.
6. Пророчество — 1 Фес. 5:19; Деян. — 11:27-28; 21:8-11; 1 Кор. 12:10.
7. Различение духов — 1 Кор. 12:10; 1 Ин. 4:17
8. Разные языки — Деян. 2:1-15; 1 Кор. 12:10
9. Истолкование языков — 1 Кор. 12:10

В. Цель этих духовных даров

Духовно одаренные люди могли помогать открывать истины Евангелия — 1 Кор. 12:8-10. Вначале Новый Завет был еще не написан, и в отсутствие апостолов зарождающиеся церкви испытывали необходимость знать волю Божию.

Учителя и проповедники нуждались во вдохновении Святым Духом.

Творимые чудеса помогали подтверждать Евангелие — Евр. 2:3, 4. Они доказывали, что Евангелие пришло с небес. Они являлись "знамением... для неверующих" — 1 Кор. 14:22.

Одаренные люди могли повести за собою Церковь в ее повседневной жизни и молитвах — 1 Кор. 14:12-15. Ранняя Церковь испытывала крайнюю необходимость в таком просветленном руководстве.

Г. Кому давались эти дары?

Не каждый отдельный член ранней Церкви получал духовные дары — Рим. 1:11 и 1 Кор. 14:16, где "необученные" противопоставляются тем, кто получил дар. Эти индивидуальные члены Церкви, отобранные Святым Духом с помощью апостолов (1 Кор. 12:28), были теми, кто получил эти дары.

Вот некоторые из христиан, получивших дары: семеро — Деян. 6:1-8; самаряне — Деян. 8:14-23; двенадцать человек из Ефеса — Деян. 19:1-7; Тимофей — 2 Тим. 1:6 и многие руководители ранней Церкви — Деян. 11:27; 13:1; 15:32; 21:8-14; 1 Кор. 12-14; Рим. 1:11.

Как правило, каждый христианин имел один духовный дар, который он мог проявлять. Это видно из 1 Кор. 12:29-30, где не все имели чудесные дары — дары излечения, языков, толкования. В 1 Кор. 12:14 каждый духовный дар сравнивается с какой-либо частью человеческого тела и указывается, что один дар для человека является нормой. В 1 Кор. 14:1-2 отмечается, что человек, способный к языкам, не имеет дара пророчества. В 1 Кор. 14:5, 28 сказано, что человек, имеющий дар к языкам, иногда может, а иногда не может быть истолкователем. Поэтому духовно одаренный человек с более чем одним даром скорее был исключением из правил (как например, благовестник Филипп).

Д. Каким образом люди получали эти дары?

Те отрывки, из которых можно что-то извлечь, позволяют говорить, что это достигалось путем возложения рук апостолов. Первое упоминание о таких духовных дарах мы находим в Деяниях в рассказе о церкви самарян — Деян. 8:14-17, особенно ст. 17, где прямо говорится о возложении рук апостола. После крещения 12 человек в Ефесе Павел возложил на них руки, наделив их чудесными дарами, о чем сказано в Деян. 19:1-7. Тимофей получил "дар Божий" через рукоположение Павла — 2 Тим. 1:6. В Рим. 1:11 говорится, что Павел мечтал прибыть в Рим, чтобы преподавать верующим римлянам дарование духовное — Рим. 1:11. Это также указывает на то, что эти дары люди получали благодаря возложению рук апостола.

Е. Когда прекратились духовные дары?

Как говорится в ранней христианской литературе, дары прекратились, когда умерли апостолы и те, на кого они возлагали руки.

Когда настало совершенное (1 Кор. 13:8-10; Пс. 18:8; 2 Тим. 3:17), духовные дары прекратились.

Ж. Библейские явления против современных целителей верою

Если прекратились духовные дары (см. выше), то в наше время не может быть чудес (в библейском смысле слова). Современные целители не в состоянии ответить на вопрос: "Какова была цель духовных даров во времена Нового Завета, если, как вы утверждаете, у вас имеются такие дары?"

VII. Пребывание Святого Духа

А. Что это означает?

В Деян. 2:38 обещан дар тем, кто принял Евангелие. В дар они получают постоянное присутствие третьего лица Божества — Рим. 8:9-11; 1 Кор. 6:19. Он назван "даром, который живет в них" (чтобы отличить это из других видов деятельности Святого Духа), потому что Дух живет в нашем человеческом теле, как в Своем доме.

Б. Кому дается такой постоянно пребывающий Святой Дух?

Святой Дух поселяется в телах всех, кто повинуется Евангелию — Деян. 2:38; Гал. 3:2.

В. Где Он живет?

В телах людей (храм) — 1 Кор. 6:19; Рим. 8:9, 11; Иак. 4:5; 1 Ин. 3:24. См. DeWalt's Acts Made Actual, p.358ff.

Г. Цель пребывающего в людях Святого Духа

Одна цель заключается в том, что наша жизнь приносит плоды — Гал. 5:22; Рим. 6:20-22. Другая цель состоит в том, чтобы вести нас так, как должны ходить сыны Божии — Гал. 5:16-18; Еф. 4:1. Третья цель Духа — дать духовную силу рабам Божиим — Еф. 3:16 и след.; Деян. 4:31.

Д. Итоги поселения в нас Святого Духа

Вы становитесь новой тварью — 2 Кор. 5:17; Гал. 6:15; 1 Кор. 3:1-10. Он гарантирует вам спасение — Еф. 1:13, 14; Рим. 8:11; 2 Кор. 5:1-22. Плоды духа станут явными — Гал. 5:22-24. С помощью Святого Духа христианин "умерщвляет дела плотские" — Рим. 8:13. Дух ведет верующего — Рим. 8:14; Еф. 6:17. Он поможет нам молиться 8:26-27. Святой Дух священнодействует — Рим. 15:16; 1 Кор. 6:11. Верующий будет воскрешен из мертвых Святым Духом — Рим. 8:11.

Е. Как быть уверенным в том, что в нас пребывает Святой Дух

Как узнать, что в человеке живет Святой Дух? Человек может быть уверен, что в нем живет Святой Дух, если он повинуется Новому Завету — Деян. 2:38; если он любит и повинуется Слову Божию — Деян. 17:11; если

он хочет спасти свою душу, если он меньше стремится к земному, чем к божественному, если его жизнь приносит плоды Духа, если он не подавляет Святого Духа — 1 Фес. 5:17-19.

Ж. Общие суждения

Раньше было необходимо подтверждать Евангелие знамениями, чудесами и великими делами, совершенными Святым Духом. Эта необходимость ни в коей мере не меняет того факта, что в день Пятидесятницы Бог дал людям (естественный) дар Святого Духа, который вечно жил бы в сердцах послушных и истинно верующих в Господа нашего Иисуса Христа.

Будучи не в состоянии делать между этими фактами различие, люди запутались в своем слепом преувеличении знамений и внешних демонстраций. Они впадали либо в крайний фанатизм, либо неприкрытый скептический рационализм.

"Тщеславный и невежественный энтузиаст, молящийся за крещение огнем и надеющийся получить сны и видения, а также внешние знамения и чудеса в качестве сопутствующих признаков получения Святого Духа, ничуть не дальше отстоит от истины, чем склонный к заблуждению человек, который утверждает, что чудеса — необходимый и неизменный спутник присутствия Духа и что поскольку таких демонстраций нет, то Святой Дух не получен, а обещание Христа быть с Его народом до окончания мира оказалось совершенно не выполненным".

— Ричардсон

VIII. Рождение (или получение) Духа

Прежде чем человек обращается в веру, должна быть проведена созидательная работа Духа — Ин. 1:12-13; 3:3, 5. Это отнюдь не означает, что существует такое понятие, которое некоторые называют "первое деяние благодати". Скорее, Святой Дух ведет человека туда, где он подвергается крещению и тем самым становится членом тела Христова — 1 Кор. 12:13; Кол. 1:18; 2:12. О таком человеке говорят, что он получен Святым Духом — 1 Пет. 1:23; 1 Кор. 4:15; Еф. 6:17.

Работу Святого Духа по обращению в веру можно объяснить следующим образом: Святой Дух руководствуется письменным Словом, обращая человека в веру.

"Святой Дух действует по своему подлинному божественному Слову, которое играет роль важного фактора, или эффективного средства Его спасительной деятельности. Ведь тот же самый спасительный эффект, который приписывается Духу, приписывается и Слову — рожден Словом, вскормлен Словом, просвещен им же, приобщен к вере, умудрен, освящен и спасен Словом".

— А.Кэмпбел

Кэмпбел также задает вопрос, что если Святой Дух действует отдельно от Слова в приобщении человека к вере (как считают некоторые религиозные учителя), почему же в таком случае до всех христиан доходит Евангелие?

"Более того, если бы мы попытались отделить Дух от Слова или Слово от Духа, последствия были бы катастрофическими, ибо это было бы не только равнозначано разделению того, что Бог органически и торжественно объединил, сказав: "И вот завет Мой с ними, говорит Господь: Дух Мой,

Который на тебе, и слова Мои, которые вложил Я в уста твои, не отступят от уст твоих и от уст потомства твоего и от уст потомков потомства твоего, говорит Господь, отныне и до века" (Ис. 59:21). Кроме того, разделять их было бы равносильно лишению себя той блаженной уверенности в спасении, которые могут дать только Слово и Дух Божий, когда они едины... Далее, если Слово или Дух в отдельности достаточны для того, чтобы соответствовать божественным целям, зачем же тогда они даны нам вместе? Разве мы не узнаем из однообразного течения Доброй Книги, что Слово без Духа не в состоянии спасти нас? Ведь "никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым" — 1 Кор. 12:3. Ясно также, что без подлинного божественного Слова Святой Дух был бы недоступен нам".

— А.Кэмпбел

После обращения в веру Святой Дух может действовать отдельно от Слова, чтобы утешать и благословлять нас, но во время приобщения к вере Он действует только через Слово.

IX. Неприятие Святого Духа (изгнание Его из жизни)

Мы видели, что все верующие получили Святого Духа, который пребывает в них — Деян. 2:38. Следует отметить, что Дух не очень уважительно относится к людям: не помогает одним больше, чем другим. Тогда почему же среди верующих так много непоследовательных и людей, у которых так мало силы? Потому, что люди не выполняют заповеди, приведенной в Еф. 4:30: "И не оскорбляйте Святого Духа Божия, Которым вы запечатлены в день искупления".

Кто-то сказал, что на пути к своей духовной смерти верующий делает четыре шага вниз: презрение Святого Духа — Еф. 4:30; сопротивление Духу — Деян. 7:51; подавление Духа — 1 Фес. 5:17-19; и хула на Духа — Мтф. 12:31-32; Евр. 10:26.

По мнению автора данной книги, еще несколько стихов следует включить в это движение под откос: презрение Святого Духа — Евр. 6:4-6 и Числ. 15:30; ложь Духу — Деян. 5:3-9; осквернение храма Святого Духа — 1 Кор. 6:19, 20.

Оскорбления, презрения, осквернения, сопротивление подобны каплям, наполнившим чашу. Когда чаша полна, Святой Дух уходит — Быт. 6:3.

Заключение

Святой Дух — это лицо и божество. Не следует именовать его средним родом. Мы же не говорим о Христе в среднем роде, а используем местоимение "Он". Так же следует поступать в отношении третьего лица Божества.

Святой Дух не страдает раздвоением личности. Всякое чувство или учение, которое не соответствует Священному Писанию — не для Духа Святого. Святой Дух всегда готов идти на помощь. Следует обратить внимание на следующее: многие, говорящие в наше время о сверхъестественной силе и руководстве, отвергают простое учение Деян. 2 в отношении спасения. А имеют ли они в таком случае силу и руководство, которое поставляет Дух?

"Имеется два постоянных памятника деятельности Святого Духа в (и через) верующих во Христа: Библия и Церковь".

— Боулс

Следующая диаграмма: "Различные аспекты деятельности Святого Духа" должна помочь наглядно представить то, о чем идет речь в этом дополнительном исследовании.

"Улица в Иерусалиме"

Рисунок Горация Ноулса
из Британского и иностранного библейского общества.

Различные проявления Святого Духа

Обозначение	Греческое слово	Как проявляется	Кому проявляется	Когда проявляется	С какой целью	С каким результатом	Временно или постоянно
Дар пребывающего Святого Духа (Рим. 8:9)	<i>δωρεα</i> Деян. 2:38	Богом данное Гал. 4:6 2 Кор. 1:21, 22	Всем, ставшим христианами Гал. 3:2 Деян. 2:38 Ин. 7:39 1 Кор. 6:19	(В момент оправдания) Во время водного крещения Деян. 2:38 Рим. 6:3 1 Кор. 6:11 Гал. 3:2	Утешение и назидание Деян. 9:31 Водительство Рим. 8:13, 14 Помощь в преодолении плотских желаний Рим. 8:12 Помощь в молитве Рим. 8:26	Получение плода Духа Гал. 5:22, 23 Уверенность в спасении Рим. 5:5 1 Ин. 4:13 2 Кор. 5:5-16	Постоянно в течение всей эры церкви Деян. 2:38
Духовные дары (1 Кор. 12:1)	<i>Χαρισματα</i> 1 Кор. 12:4 2 Тим. 1:6 <i>δωρεα</i> Деян. 8:20	Через возложение рук апостола Деян. 8:17-19 2 Тим. 1:6 Рим. 1:11 Деян. 6:6	Избранным христианам по выбору Самого Святого Духа 1 Кор. 12:11 1 Кор. 14:16	После водного крещения Деян. 19:1-7 1 Кор. 12:13	Открыть истину 1 Кор. 12:8-10; 14:6, 26 Подтвердить благовест Евр. 2:34 Направить зародившуюся обличию в отсутствие канона Нового Завета 1 Кор. 12:28	Зародившаяся дары, растут и становятся сильнее 1 Кор. 13:8-12 Деян. 8:12	Духовные дары были временными — на время зарождения церкви 1 Кор. 13:8
Крещение Духом Святым (Деян. 1:5)	<i>βαπτισμα</i> Деян. 1:5 <i>πνευματι</i> Деян. 2:4 <i>εμφυω</i> Лк. 24:49 <i>δωρεα</i> Деян. 10:45; 11:17	Дается непосредственно Богом или Христом Деян. 3:11 Деян. 11:17	Апостолам Деян. 2:1-4 Дему Корнилию Деян. 10:44-48 Деян. 11:16, 17 Павлу 2 Кор. 12:11, 12	В день Пятидесятницы Деян. 2:1-4 До обращения Деян. 10:47, 48 После его обращения Гал. 1 (подразумева-ется)	Откровение и исполнение Деян. 2:1-4 Способность совершать чудеса Деян. 3:1 и след. Уверение Петра, что спасение предначинено и для язычников Деян. 11:17 (то же и в отношении других апостолов)	Божественное проявление (огонь, шум ветра) Деян. 2:1 и след. на иных языках Деян. 2:8 Способность совершать чудеса Деян. 9:40, 41; 16:16-18 Способность напоминать истину Ин. 14:26; 16:17	Временно Из Писаний явствует, что это провозглашение Святого Духа относится только к апостолам
Рождение Духа (Фил. 10) (1 Кор. 4:15)	<i>γεννω</i> Ин. 3:3-5	Через Слово 1 Кор. 4:15 Ин. 3:8	У тех, кто слышит "Слово", повелевается Мф. 13:18; след. Лк. 8:11 и след. 1 Кор. 4:15	Когда человек слышит Слово 1 Ин. 5:1 Тит. 3:5 Ин. 1:12, 13	Показывает миру грех, праведный и традиций суд Ин. 16:8-11 Помогает стать христианином 1 Ин. 5:1 Ин. 1:12 1 Кор. 12:13	Начало новой жизни и начало смерти "прежнего человека" Рим. 6:1 и след. 1 Кор. 6:11 1 Кор. 12:13	Постоянно Святой Дух действует в течение всей эры церкви

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ №4

Говорение на языках

Е.Мансел Пэттисон в "Крисчен стандарт" (за 15 февраля 1964 г., с. 99) четко изложил суть проблемы:

"В церковных кругах все сейчас вроде бы говорят "о языках", если не "на языках". Так называемое говорение на языках или глоссолалию называют либо психомоторным бормотанием, невротическим обманом, дьявольским надувательством, либо, с другой стороны, абсолютно необходимым для любого христианина опытом, если он хочет считать себя полностью освященным".

"Глоссолалия" (от греческого "глосса" — язык или речь и "лалия" — говор или диалект) — термин, которым примерно с 1900 года называют религиозную практику, подобную, как утверждают ее приверженцы, "говорению на языках" в Библии.

Людей в церкви все больше и больше призывают к "харизматическим дарам" (способности совершать чудеса, приравниванию чудес к "духовным дарам", о которых говорит Библия), к "глоссолалии" в том числе. Чтобы помочь нам в обретении собственного суждения, это исследование поможет вкратце показать, насколько распространено харизматическое движение, каковы взгляды современных говорителей на языках. С опорой на Писание будут даны оценки некоторым современным явлениям.

1. Взрыв говорения на языках в последние 70 лет.

А. Пятидесятничество в двадцатом веке.

Корни пятидесятничества можно проследить до Джона Уэсли и начала методистской церкви примерно в 1780 г. Уэсли настаивал на важности опыта, который христианин переживает после обращения. Он называл это "совершенной любовью" и под этим имел в виду то, что сейчас называют освящением или вторым благословением. Известный ривайвелистский проповедник Чарлз Г.Финни (1792-1876 гг.) подхватил мысль Уэсли, слегка ее изменив. Он первым заявил, что "опыт после обращения" — это то же самое, что "крещение Святым Духом", о котором можно прочесть в Библии. В период гражданской войны акцент методистов на совершенной любви ослабел, и как следствие этого появилось движение святости в попытке вернуть значение забытому понятию второго переживания. Однако люди в этом движении с трудом могли определить критерии, по которым человека можно было бы причислить к "святым". Именно тогда появилось пятидесятничество. Пятидесятники, как только это движение зародилось, начали учить, что "говорение на языках" — свидетельство того, что человек крещен Святым Духом (пережил освящение Святым Духом после обращения).

Таким образом, пятидесятнические церкви — это основное место, где в начале двадцатого века мы находим акцент на говорении на языках.

Современное движение берет начало на стыке веков. Ричард Г. Сперлинг, баптистский проповедник в Грейт-Смоки-Маунтинс, оставил баптистскую церковь и начал работать независимым проповедником. В 1896 году во время службы, которую он проводил в округе Чероки, Северная Каролина, был отмечен экстатический взрыв "говорения на языках". Именно с этого берет начало Церковь Бога (Кливленд, Теннесси) (Charles W. Conn, *Like A Mighty Army Moves the Church of God, 1886-1955, Cleveland Tennessee: Church of God Publishing House, 1955, p.1-55*).

Тем не менее "отцом современного движения пятидесятников" обычно считается Чарлз Ф. Пархем (1873-1929 гг.), основатель Библейского колледжа в Топеке, Канзас. Осенью 1900 года он призвал своих студентов, их было около 40 человек, к крещению Святым Духом с говорением на языках как доказательством. После нескольких недель упорных попыток одна из студенток, Агнесса Озман, бывшая методистка, связанная с движением святости, в первый день нового 1901 года произнесла несколько слогов на непонятном языке, когда на нее возложили руки. Почему это было так важно для современного пятидесятничества, объясняет один из историков движения Клауд Кендрик.

"Агнесса Озман не первая, кто в наше время говорит на языках, но она первая, кто испытал это особым образом, стремясь получить крещение Святым Духом с надеждой получить способность говорения на языках. Начиная с этого времени пятидесятники учили, что крещение Святым Духом надо искать и что проявлением его является "говорение на языках". По этим причинам опыт Агнессы Озман можно считать началом "современного пятидесятничества". (The Promise Fulfilled: A History of the Modern Pentecostal Movement, Springfield, Mo: Gospel Publishing House, 1961, p.53).

Здесь мы постарались показать, что стремление к крещению Святым Духом и говорение на языках как его проявление являются свидетельством его получения. Эти два понятия являются основополагающими в современном движении пятидесятников.

Пархем затем переехал в Хьюстон и там организовал Библейскую школу. Одним из его учеников стал чернокожий проповедник святости У. Дж. Сеймур, принявший учение Пархема. В 1906 году Сеймура пригласили провести службу в небольшой назарейской церкви в Лос-Анджелесе, но когда он стал проповедовать положения доктрины пятидесятников, то встретил мощное сопротивление со стороны назарейцев, и встреча на этом закончилась. Тем не менее группа баптистов пригласила его на проповедь в свой дом на Северной улице Бонни Бре, 214. 9 апреля 1906 года семь человек получили там "крещение Святым Духом и говорили на языках". Другие люди, привлеченные возгласами восхваления и шумом встречи, начали приходить на службы, и группа пополнилась новыми членами, так что для встреч стали использовать здание бывшей методистской церкви на Азуза-стрит, 312. Так началось существование миссии на Азуза-стрит, и в течение трех лет там продолжались службы.

Миссия на Азуза-стрит стала центром распространения пятидесятничества в Америке и во всем мире. Службы проводили как мужчины, так и женщины, люди получали видения и говорили на языках. Люди узнавали об этой интересной миссии, посещали ее и кое-кто, возвратившись назад, начинал распространять ее идеи. (Frank Pack, *Tongues and the Holy Spirit, Abilene, Tex.: Biblical Research Press, 1972, p.10-12*).

Движение пятидесятников сейчас включает в себя такие крупные организации как многочисленные независимые Церкви Бога, Ассамблеи Бога и Международная церковь Квадратного Евангелия (основанная Эми Семпл Макферсон). Кроме того, в Америке существуют свыше 100 сект, практикующих глоссологию, но все пятидесятнические, такие как Миссия мира отца Дивайна и Объединенная пятидесятническая церковь.

Б. Проникновение во многие деноминации после 1950 г.

Фрэнк Фаррел в "Христианити тудей" (13 сентября 1963 г., с.1163) следующим образом описывает это проникновение:

"...утверждают, что около 2000 епископалианцев говорят на языках в южной Калифорнии... на языках говорят свыше 600 членов первой пресвитерианской церкви Голливуда, самой большой пресвитерианской церкви в мире; калифорнийский епископ Джеймс А.Пайк о размахе этого явления в районе Залива судит по заголовкам на первых полосах в газетах Сан-Франциско; в одной из газет сообщалось, что во всем штате Монтана опыт говорения на языках не пережил всего один американский лютеранский пастор; д-р Фрэнсис Е.Уайтинг, директор департамента евангелизации и духовной жизни Мичиганской баптистской конвенции (американские баптисты) на конференции в Северной баптистской семинарии говорил о харизматической работе Духа в настоящее время, заявив, что выбор заключается в пятидесятничестве или в катастрофе; евангельская свободная церковь в Миннеаполисе раскололась по этому вопросу; проповедник объединенной пресвитерианской церкви, который на Первой североамериканской молодежной ассамблее реформатской и пресвитерианской церкви хотел призвать молодежь покаяться и принять Святого Духа, не успел подняться на трибуну, как был остановлен церковным служителем и выведен полицейским студенческого городка; члены христианского объединения "Интерварити" в Йеле говорят на языках, как и студент-католик, ежедневно причащающийся в часовне Св. Т.Мора; сведения о проникновении поступают также из таких организаций как Фуллеровская семинария, Уинстонский колледж, Уэстмонтский колледж, Навигаторы, Общество переводчиков Библии Уиклиффа."

Статьи по этому вопросу появляются в газетах и журналах, таких как "Тайм" и "Сатердей ивнинг пост", а телеканал Си-Би-Эс посвятил недавно 10 минут своей получасовой вечерней программы новостей материалам о говорении на языках.

К концу 60-х годов неопятидесятническое движение добилось новых успехов. Оно пробилось в молодежную культуру и стало известным как движение Иисуса. Считается, что около 90% людей Иисуса, как их называют, в той или иной форме пережили пятидесятнический опыт. В конце 60-х годов неопятидесятничество проникло и в католическую церковь, начиная с Университета Дюкен, Нотр-Дама и Мичиганского государственного университета. Отец Эдвард О'Коннор и кардинал Суэненс Бельгийский являются ведущими представителями харизматического движения среди католиков. Начало 70-х годов ознаменовалось тем, что называют екуменической фазой пятидесятничества (попытка объединить всех верующих в Христа на базе пятидесятнического опыта, невзирая на все доктринальные и литургические разногласия). В 1971 году харизматическое движение проникло и в греческую православную церковь.

На переднем крае этого проникновения пятидесятничества в религиозный мир стоят несколько организаций и лиц. Тремя такими организациями являются Братство бизнесменов полного Евангелия, Пылающее женское братство, Христианский центр поющей земли. Наиболее активные деятели — Джон Шерил, Гаральд Бридсен, Джордж Отис, Кэтрин Кулман, Деннис Беннет, Демос Шакарян, Дэвид Уилкерсон, Джеми Бэкингем, Дэвид Дюплесси, Родман Уильямс. В распространении пятидесятничества активно участвуют также такие издательства как Логос, Уитейкер хаус, Харвест хаус и Ливинг уорерс продакшнз.

В. Это явление мешает движению возрождения

Из-за этого студентов исключают из Библейских школ. Проповедников просят отказаться от кафедр из-за "говорения на языках". Проповедникам движения возрождения рассылается новое издание. Оно называется "Духовное свидетельство" и рассказывает об опыте различных проповедников, "получивших крещение в Святом Духе" и "начавших говорить на языках". В издании подчеркивается, что все члены христианской церкви должны "исполниться Святым Духом".

Пэт Бун вступил в харизматическое движение и опубликовал книгу "Новая песнь", в которой отвечает на все старые стандартные аргументы проповедников движения возрождения, используемые для доказательства того, что чудеса прекратились, когда умер последний апостол. Книга оказала мощное влияние на многих наших братьев, послужив катализатором, приведшим их к неопятидесятничеству. Джеймс Бейлз, один из учителей Пэта в колледже, написал о своих усилиях отвратить Пэта от его растущего интереса к пятидесятничеству. Книга называется "Пэт Бун и дар говорения на языках", и если кто-то собирается ее читать, то это следует делать вместе с "Новой песней". В ней говорится, что Пэт не был "ведом", когда писал свой рассказ, и раскрывается, как Пэт был "ведом" к обману своих братьев участием в харизматической деятельности.

II. Взгляды современных харизматиков

Чтобы понять харизматическое движение, следует рассмотреть основные доктринальные постулаты, которые можно найти практически у каждого писателя или учителя этого движения.

А. "Крещение Святым Духом" против "Крещения в Святом Духе"

Для большинства пятидесятников "Крещение Святым Духом" (когда Святой Дух является действующей силой) — это то, что делает человека христианином, а "Крещение в Святом Духе" (когда Святой Дух является стихией, в которую погружается христианин) — это второе благословение Святого Духа.

Б. Крещение в Святом Духе для всех верующих

Томас Ф.Циммерман ("Призыв к пятидесятникам", Христианити тудей, 4 января 1963 г., с.319 и далее) пишет:

"Хотя и существуют определенные доктринальные разногласия, пятидесятников объединяет одно: их общая вера, что "крещение Святым Духом" — это особое переживание, которое все верующие могут и должны испытать после обращения".

Фаррел (указ. соч) пишет:

"Общим для всех пятидесятников является основополагающая вера, что "крещение Святым Духом" — это переживание, следующее за обращением: все верующие должны испытать его, а физическое свидетельство этого крещения или исполнения выражается в говорении на языках".

В. Крещение в Святом Духе следует за обращением

Из обеих вышеприведенных цитат явствует, что переживание — это нечто, что "следует за обращением". У харизматиков есть разные точки

зрения относительно того, сколько должно быть необходимых условий для получения верующим крещения в Святом Духе, но мы назовем четыре наиболее часто упоминаемых. Это обращение (Деян. 2:38 читается таким образом, что "дар Святого Духа" иногда следует за покаянием и водным крещением), молитва (Лк. 11:13 и Деян. 1:14 приводятся в подтверждение того, что человек должен молиться о крещении в Святом Духе), повиновение (Деян. 5:32 приводится в качестве обоснования того, что за обращением должна последовать жизнь в полном повиновении, если человек хочет получить Святого Духа) и "вера" (вера, что вы получите крещение в Святом Духе, или стремление к дарам, 1 Кор. 12:31 и 14:1).

Г. Говорение на языках — это первое свидетельство того, что человек получил крещение в Святом Духе.

Те, кто утверждает, что "крещение Святым Духом" происходит с каждым верующим, уверяют также, что "говорение на языках" — это первое физическое проявление такого крещения. Берни пишет:

"Говорение на языках — это первоначальный признак исполнения Духом." (The Spiritual Witness, I.2.8)

Фаррел (там же) добавляет:

"Говорение на языках как первоначальное свидетельство не следует путать с даром языков (1 Кор. 12:12), который дается не всем."

Гарольд Хортон (The Gifts of the Spirit, p.155) пишет то же самое:

"Каждый говорит на языках по крайней мере однажды, при крещении в Духе (Деян. 2:4; 10:45 и т.д.), но, по-видимому, не все сохраняют эту способность (1 Кор. 12:30), хотя из Писания не следует, что они не должны сохранять ее (1 Кор. 14:5, 23). Единственное различие в Писании между признаком говорения на языках и даром языков состоит в том, что когда человек впервые говорит на языках, произнесение слов — это ПРИЗНАК крещения в Духе, а всякое последующее говорение на языках тем же человеком — это ДАР языков".

Д. Природа "говорения на языках"

Среди современных пятидесятников нет единого мнения относительно природы "говорения на языках" после крещения в Святом Духе. Одни считают, что речь идет об иностранных языках. Другие — что это небесный язык (не похожий на любой язык, на котором люди говорят на земле).

Хортон (указ. соч., с.145) следующим образом объясняет природу говорения на языках:

"Это сверхъестественное произнесение слов Святым Духом на языке, который говорящий никогда не изучал, который он не понимает и который почти всегда непонятен слушателям. Здесь нет никакой связи с лингвистическими способностями или с интеллектуальным уровнем человека. Это проявление разума Духа Божьего через человеческие органы речи. Когда человек говорит на языках, в этом не участвуют ни его разум, ни интеллект. Действует Бог. Разумеется, в этом принимает участие и человеческая воля, и его дух, и органы речи, но действие производит Разум Божий через Святого Духа. В говорении на языках лингвистические способности человека имеют не большее значение, чем медицинские знания хромого, который при словах Петра "встань и ходи" немедленно вскочил на ноги и пошел. Это просто чудо. Это не чудо, порожденное интеллектом, интеллект у Бога. Это голосовое чудо".

Некоторые говорящие на языках утверждают, что эти языки — вполне понятные иностранные языки. Маккэндиш Филипп ("И им явились огненные языки", Сатердей ивнинг пост, 16 мая 1964 г.) утверждает, что иногда говорящие на языках произносят слова на иностранных языках, которые они никогда не учили. А Берни (указ. соч., 1.1.8) пишет:

"На вопрос, являются ли эти языки известными или неизвестными, можно ответить, что возможно и то, и другое. Языки в день Пятидесятницы были неизвестны апостолам (Деян. 2:7), но понятны многим слышавшим их (Деян. 2:8). Это иногда случается и в наши дни. Известны случаи, когда язык, на котором говорил Дух, бывал понятен кому-то из присутствующих... язык выбирает Дух, и хотя по большей части это человеческий язык, т.е. язык на котором говорили или говорят люди, он может быть также небесным или ангельским (1 Кор. 13:1).

Е. Продолжительность духовных даров

Циммерман (указ. соч., с.12) и Брэмбек (What Meaneth This? p.89-96) ссылаются на различные случаи в церковной истории как на свидетельство о том, что дар языков не прекращался в течение всей эпохи церкви. Фактически утверждается, что все духовные дары не прекращались в течение веков. Берни (указ. соч., 1.1.7) недвусмысленно указывает, что говорение на языках, пророчества и знания будут определено продолжаться до второго пришествия, и основывает это утверждение на толковании 1 Кор. 13:8, 9, согласно которому слово "совершенное" относится ко второму пришествию Христа.

Совершенно очевидно, что в глазах говорящих на языках этот дар языков будет продолжаться до возвращения Христа и что в этот день все верующие должны получить крещение в Духе, сопровождающееся говорением на языках, в противном случае они лишатся многих милостей.

Ж. Цель говорения на языках

Большинство харизматиков различают два вида говорения на языках. Один из них носит личный характер. Это "небесный язык", когда люди хотят сверхъестественным образом общаться с Богом. Второй предназначается для публичного использования, и это, скорее всего, "иностраннный язык", как в случае дня Пятидесятницы.

Утверждается, что цели говорения на языках изложены в Писании, у Хортона и Берни это выглядит следующим образом:

1. Библейское свидетельство крещения Святым Духом
2. Люди сверхъестественным образом общаться с Богом (1 Кор. 14:2)
3. Для восхваления Бога (Деян. 10:46)
4. Личное наставление верующего
5. Наши души, независимо от нашего понимания, могут молиться (1 Кор. 14:14), подобие духовного очищения
6. В соединении с даром истолкования церковь может получить назидание (прочитайте 1 Кор. 14:12, 13, 5, 26 в этом порядке)
7. Знамение исполнения пророчества для неверующих (1 Кор. 14:21, 22 и Деян. 2:16-18)

3. Последствия крещения в Святом Духе

В книге "Духовное свидетельство (The Spiritual Witness) предлагается следующий список последствий крещения в Святом Духе:

"В моих проповедях появилась сила, как никогда раньше. Я продолжал использовать те же проповеди и примеры, однако результат стал заметно иным. Они приводили людей в волнение, трогали сердца. Во время собрания одна женщина была чудесным образом исцелена Господом, другие получили благословение, а два члена церкви получили крещение Святым Духом... За последние несколько недель я стал свидетелем многочисленных исцелений, услышал многие пророчества, говорения на языках и истолкования. Вечер за вечером я видел обретение даров мудрости, знания и проницательности. Я слышал и видел, как с криками и воплями изгонялись бесы, точно так как это описывается в Евангелии, изгонялись во имя Иисуса. Я видел людей, чудесным образом освобожденных и вступивших на новый путь с радостью, которую они никогда не испытывали до этого."

Христианская церковь Парк роуд получила новое дыхание благодаря изменениям в жизни брата Айвена Коррела, когда он получил крещение Святым Духом. Брат Коррел говорит, что до крещения он был полностью замкнут на делах своей церкви, но теперь Святой Дух изменил его поведение и духовный кругозор и в значительной степени расширил его слушание.

Один человек был чудесно исцелен, двое исполнились Духом и началось возрождение, изменившее всю церковь в результате недавней службы, проведенной в ней Джинном Берни.

Один проповедник сообщил, что его служение теперь поддерживает Господь со знаменами, последовавшими за его крещением Духом. Пожилая женщина с парализованной всей правой стороной тела получила исцеление и начала ходить, когда ее принесли в церковь. Она исцелилась молитвой после помазания ее елеем.

"С этого времени у меня правильный путь, куда бы я ни шел. Если у Бога есть для меня какое-то особое задание, когда бы я Его ни спросил, ночью, утром, в любое время, Он указывает мне путь. Я не могу начать перечислять лишь некоторые из множества случаев, когда Бог вел меня, с тех пор, как я исполнился Святым Духом. Бог разговаривает со мной и говорит, что Он хочет, чтобы я сделал."

Брат Олвин Болл, христианский служитель и выпускник Манхэттенского библейского колледжа, сообщает о многочисленных знамениях и чудесах, происходивших после служб, которые он проводил совместно с братом Кентом Ньюменом, тоже христианским служителем в Карризо-Спрингз, штат Техас, и в Чикаго, штат Иллинойс. Брат Болл принимал участие в службах здесь в Сан-Антонио на прошлой неделе. У него замечательный дар пророчества.

Мы видели Книгу Деяний в действии. Мы видели исцеление людей, изгнание бесов, обретение дара познания и других духовных даров."

III. Что учит Библия о "говорении на языках"

Есть несколько мест, на которые обычно ссылаются в любой дискуссии о говорении на языках. Цель этого раздела исследования состоит в том, чтобы дать несколько кратких замечаний по этим важным местам.

А.Марка 16:17

Этот стих обещает, что одним из "знамений", которые будут сопровождать верующих, станет способность "говорить новыми [кайнос] языками". Тот факт, что "новые" передано словом "кайнос", а не "неос", легко объясним, если под "языками" имеются в виду иностранные языки, неизвестные говорящему. "Неос" подразумевает "новый во времени, никогда не существовавший раньше", тогда как "кайнос" означает просто "свежий,

недавно появившийся, неиспользованный". "Новые языки" — это языки, которыми говорящий раньше не пользовался.

В статье о "языках" в "Теологическом словаре Нового Завета" Киттеля приведены четыре различных значения слова "глосса" (язык). Оно может означать: (1) Язык как орган человеческого тела, как в Иак. 3:5. (2) Язык или наречие, в том числе иностранные слова, нуждающиеся в переводе или объяснении, как в Деян. 2:6. (3) Любую вещь, имеющую форму языка, например, язычок ботинка или участок земли, выдающийся в море как в Деян. 2:3. (4) Экстатические речи языческих жриц, как в Дельфах. Таким образом, когда в Писании встречается слово "язык", следует определить, какое из четырех значений имел в виду автор.

Нет никаких оснований давать определение слову "язык" в Мк. 16:17 как не относящемуся к иностранным языкам, как это делается в "Словаре" Тайера в статье "Глосса (2)".

Б. Деяния 2:1-11

1. У апостолов исполнение Святым Духом сопровождалось произнесением слов по побуждению Духа, а люди, пришедшие из разных концов Римской империи слышали сказанное на своих родных ЯЗЫКАХ.
2. На этих разных языках апостолы говорили о "великих делах Божиих" (ст. 11).
3. Автор описывает не экстатические речи. Это было "языком".
4. Нет свидетельств о том, что эти люди молились о пришествии Святого Духа или что они желали "знамения" Его пришествия.
5. Выдвигались различного рода возражения по поводу того, что "говорение" в день Пятидесятницы, описанное в Деян. 2:1-11, было говорением на иностранных языках.
  - а. Некоторые отрицают достоверность книги Деяний. Говорят, что книга Деяний написана значительно позднее Первого послания к Коринфянам и что описание Пятидесятницы в гл. 2 Деяний извращено, поэтому его нельзя использовать для истолкования 1 Кор.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ: Первое послание к Коринфянам написано в 57 г.н.э. Книга Деяний в 63 г. Шесть лет не такой уж большой срок. Более того, Лука — превосходный историк. Он беседовал со многими непосредственными свидетелями событий дня Пятидесятницы. На рассказ в гл. 2 Деяний можно вполне полагаться.
  - б. Некоторые считают книгу Деяний не совсем ясной и понятной. Утверждается, что гл. 2 Деяний надо истолковывать в свете 1 Кор. 12-14. Поступая так, эти ученые подводят нас к мысли, что описанное в Деяниях "говорение на языках" было "нечленораздельным бормотанием" (которое, по мнению этих ученых, наблюдалось в Коринфе).

ОПРОВЕРЖЕНИЕ: Это не соответствует записи в Деян. 2:11.
  - в. Некоторые считают, что присутствовавшим просто показалось, что в день Пятидесятницы они слышали слова на своем языке.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ: Эта теория также не соответствует записи в Деяниях.
  - г. Другие говорят: "Зачем апостолам надо было говорить на неизвестных им языках? Весь мир был тогда двуязычным. Все понимали греческий язык."

ОПРОВЕРЖЕНИЕ: Греческий язык, действительно, был обще-

- принятым во времена ранней церкви. Но в то же время многие лучше понимали свой родной язык, чем греческий.
- д. Еще одну трудность находят в Деян. 2:13. Говорят: "Если апостолы действительно говорили на иностранных языках, на чем основывается обвинение, что они были в состоянии опьянения?"
- ОПРОВЕРЖЕНИЕ:** Мы не знаем, кто выдвинул такое обвинение. Возможно, это были иудейские религиозные лидеры. Но не пытались ли эти люди во многих случаях выставить Иисуса в дурном свете, утверждая, что Им двигала сила дьявола? Они наверняка не изменились и так же клеветали на апостолов, пытаясь их дискредитировать.

В. Деяния 8:14-19

1. В этих стихах нет прямого упоминания о "говорении на языках". Но коль скоро там сказано, что при возложении рук апостолов, они приняли духовные дары, можно предположить, что некоторые из них получили "дар языков".
2. "Дух сошел на них" в какое-то время после крещения в теле Христа.
3. "Дар" был получен при возложении рук апостола на некоторых христиан Самарии.
4. Духовные дары получили не все христиане — Симон не получил.

Г. Деяния 10:44-48

1. "Сошествие Духа" было подобным, если не таким же, как в день пятидесятницы; см. Деян. 11:15-17.
2. "Говорение на языках", по-видимому, означает, что Корнилий и его домохозяева получили крещение Святым Духом.
3. Обратите внимание, что в этом случае крещение Духом предшествовало обращению этих людей. Крещение во имя Христа они получили позднее, Деян. 10:47, 48.
4. Со стороны Корнилия и его домохозяев не было проявлено стремления к получению такого дара.
5. Возникает вопрос: на каком языке говорили Корнилий и другие? Будучи римским воином, он знал латынь и, вероятно, греческий. Петр и другие узнали язык. Как представляется, Корнилий заговорил на арамейском языке, которого римские воины, тем более сотники, обычно не знали и не пытались выучить, поскольку это был один из провинциальных языков.

Д. Деяния 19:1-6

1. Когда эти люди стали христианами, Павел возложил на них руки, и они получили духовные дары, одним из которых была способность "говорить на языках".
2. Павел хотел, чтобы они получили дар здесь, поскольку ефесяне даже не знали, что людям дается Дух.
3. Это место параллельно тому, что мы находим в 1 Кор. 12-14, поскольку ефесяне получили дар не только "говорения", но и "пророчествования".

Е. 1 Коринфянам 12-14

1. Большинство ученых согласны, что в гл. 2 Деяний речь идет об иностранных языках, вместе с тем некоторые современные исследователи склоняются к мысли, что в 1 Кор. 12-14 описывается не говорение на языках, а произнесение экстатических и нечленораздельных звуков. Мы же не видим **НИКАКИХ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ТАКОГО РАЗДЕЛЕНИЯ.**

а. Сравнивая рассказы в Деян. 2 и в 1 Кор. 12-14, мы видим некоторые идентичные моменты.

Как в послании к Коринфянам, так и в описании дня Пятидесятницы говорение является результатом необычайного вмешательства и дара Святого Духа.

В обоих случаях люди говорили под водительством Духа.

Цель говорения на языках в обоих случаях состояла в том, чтобы вознести хвалу Богу и дать наставление слушающим.

б. На стихи в 1 Кор. 12-14 ссылаются, чтобы доказать, что "говорение" в Коринфе отличалось от "говорения" в день Пятидесятницы, однако если их рассматривать под тем углом зрения, что языки в Коринфе были иностранными, все встает на свои места.

1) Говорят, например, что слова апостолов (Деян. 2) были вычужденными и, следовательно, понятными слушателям без чьей-либо помощи (ст. 8, 11), а в Послании к Коринфянам говорение на языках было непонятным без посторонней помощи (1 Кор. 14:2, 13, 16, 27, 28). (ОПРОВЕРЖЕНИЕ: Смысл 1 Кор. 14 скорее следующий: "Зачем стремиться к получению дара говорения; если немногие на собраниях смогут его понять? Если вы будете пользоваться своим даром говорения, понадобится переводчик, который должен будет доносить до общины ваши слова. Почему бы не стремиться к какому-либо другому, более полезному дару?")

2) 1 Кор. 14:14 не является подтверждением тому, что "говорение" было невнятным лепетом. Человек может молиться на языке, который он никогда не учил, и при этом о нем можно сказать, что он не понимает, что говорит.

3) 1 Кор. 14:23 также нельзя использовать для того, чтобы доказать, что в Коринфе были экстатические выкрики. Стих звучит так: "Если вся церковь сойдется вместе, И ВСЕ СТАНУТ ГОВОРИТЬ незнакомыми языками, и войдут к вам незнающие или неверующие, — то не скажут ли, что вы беснуетесь?" Смысл не в том, что был бедлам, когда все говорили одновременно. Павел скорее имеет в виду крайний случай, когда все присутствующие на службе обладают даром говорения и поочередно встают и говорят на иностранных языках. Представьте себе, что на службу пришел посторонний. Христиане один за другим встают и, вместо того чтобы говорить на местном наречии, произносят речи на иностранных языках, которые посетитель не понимает (он "незнающий"). Выйдя со службы, на которой он не слышал ничего, кроме слов на непонятных языках, посетитель может решить, что христиане сошли с ума.

4) 1 Кор. 14:27, 28 наставляет, что если нет истолкователя, то говорящий на языках должен "молчать" или "говорить се-

бе". Эти стихи показывают не то, что "говорение" в Коринфе было экзотическими речами, они означают совсем другое — "языки" в Коринфе были языками. Предполагается, что в Коринфе бывали дни, когда на службах не присутствовало ни одного посетителя, на чьем родном языке говорил бы человек, обладающий "даром". (Любой, говоривший на языках, мог, разумеется, говорить на одном иностранном языке — 1 Кор. 14:18). Поскольку этот дар был в такие дни бесполезен, присутствовавшие не получали "наставления", если не было человека, способного истолковать сказанное. Имелись люди, обладавшие даром понимания говоривших на иностранных языках. Такая способность называлась "даром истолкования".

- 5) Наконец, с помощью 1 Кор. 14:2 нельзя доказать, что "говорение" в Коринфе было невнятным бормотанием. Стих звучит так: "Кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его, он тайны говорит духом". В контексте этот стих имеет целью объяснить, почему людям следует стремиться скорее к получению дара пророчествования, а не дара говорения на языках. "Пророчествующие людям" назидают церковь, а говорящие на языках, которых никто из членов церкви не понимает (если нет истолкователя, ст. 5), оставляют слушателей "в темноте" относительно того, что они говорят. И это остается верным, даже если говорящий ведом Святым Духом.
- в. Таким образом, мы не видим оснований для утверждения, что говорение на языках в Деян. 2 коренным образом отличается от говорения на языках в 1 Кор. 12-14. В ОБОИХ СЛУЧАЯХ РЕЧЬ ИДЕТ ОБ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ.
2. Теперь, решив эту проблему, рассмотрим некоторые другие вопросы, связанные с 1 Кор. 12-14.
  - а. Святой Дух давал и дает дары членам тела Христова. В коринфской церкви в дополнение к дарам, получаемым всеми христианами, некоторым членам Он дал особые "духовные дары".
  - б. Эти "духовные дары" (в том числе "говорение на языках") Он давал с тем, чтобы ими могла пользоваться вся община, 1 Кор. 12:7, 31; 14:12, 16.
  - в. В 1 Кор. 12:4 мы видим, что "дары различны". В главе называются девять из них. Это дары: мудрости, знания, веры, исцеления, чудотворения, пророчества, различения духов, языков и истолкования языков. В ст. 28 той же главы еще один перечень приведен в следующем порядке: во-первых, апостолы; во-вторых, пророки; в-третьих, учителя; далее силы чудодейственные; также дары исцелений, вспоможения, управления; разные языки. Примечательно, что дар, к которому больше всего стремились коринфяне (и к которому больше всего стремятся в наши дни), помещен в перечнях последним.
  - г. Учитывая контекст, слова в 1 Кор. 14:5 "Желаю, чтобы вы все говорили языками" ни в коей мере не означают, что Павел рассматривал способность говорения на языках как признак духовной зрелости. Павел выразил пожелание, чтобы все могли говорить на языках, но сразу за этим следует уточнение: "Но

лучше, чтобы вы пророчествовали, ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками, разве он притом будет и изъяснять, чтобы церковь получила назидание" (14:5). Разумеется, если кто-то проповедует (говорит по вдохновению на родном языке), назидание получают больше людей, чем когда кто-то передает то же послание по вдохновению, но на чужом языке. Это не единственный случай, когда Павел противопоставляет относительно малой важности говорения на языках очевидное значение проповедования Слова для назидания церкви. Более того, Павел уже сказал нам, что НЕ ВСЕ будут говорить на языках (1 Кор. 12:10, 30). Не следует забывать, что этот дар (как и другие) дается Богом, если Ему это угодно, не всем, а только тому, кому Он пожелает.

д. В 1 Кор. 14:16 говорится о "лишних дарах". Возможно, это означает, что не все христиане в Коринфе получили духовные дары. Ср. альтернативный перевод NASB: "неискусный в духовных дарах".

е. Слова Павла в 14:18 также нельзя рассматривать как свидетельство того, что все христиане в Коринфе говорили на языках. За его выражением благодарности, что он может говорить на языках, сразу же следует пояснение: "Но в церкви хочу лучше пять слов сказать умом моим, чтоб и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке". Мысль заключается в том, что если вы встаете просто, чтобы "показать себя", я могу сделать лучше вас всех, имеющих дар говорения на языках, поскольку я (апостол) способен говорить на большем числе иностранных языков, чем вы (имеющие только духовные дары) все вместе взятые. Это четкое противопоставление ставит дар говорения на языках в относительно малозначимое положение. Разумно придавать надлежащее значение тому, что важно для Бога, и опасно придавать чрезмерное значение тому, что относительно малозначимо.

ж. Завершая свои размышления о духовных дарах, Павел говорит: "Не запрещайте говорить и языками" (14:39). Но и эти слова дополняются предшествующими: "Ревнуйте о том, чтобы пророчествовать" и нижеследующими: "Только все должно быть благопристойно и чинно". Здесь Павел старается предостеречь против возможного неправильного вывода. Дар говорения на языках полезен и имеет свое место, поскольку он, как и пророчествование, вдохновлен Духом. По сути он говорит: "К одному дару надо всеми силами стремиться — к дару пророчествования по вдохновению. Другой дар, говорение на языках, запрещать не следует, если соблюдаются все необходимые условия и правила приличия". Говорение на языках — это ценный дар, и в определенных случаях его следует использовать.

з. Между первым и вторым перечнями даров (1 Кор. 12:4-11 и 28-30) Павел наглядно и выразительно иллюстрирует взаимосвязь этих даров, сравнивая их с частями человеческого тела. Он говорит: "Ибо, как тело одно, он имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, — так и Христос" (1 Кор. 12:12). Затем он указывает, что различные члены тела независимы один от другого. Но ни один орган тела не может быть независимым от тела в целом. Никакой

отдельный орган тела не может быть решающим доказательством того, что тело живо и здорово. Соединенные действия всех органов обеспечивают жизнь и здоровье тела.

Ни один член тела не может претендовать на выполнение функций всего тела, точно так же никакой отдельный дар Духа не может претендовать на выполнение всего служения Духа. Как способностью видеть не обладают все органы физического тела, так же какой-то определенный дар Духа не дается всем членам Тела Христова. Нет ни одного дара Духа, которым бы обладали все. Не все — апостолы. Не все — пророки. Не все — учителя. Не все — чудотворцы. Точно так же не все говорят на языках или обладают даром истолкования языков, 1 Кор. 12:29, 30.

и. Важно помнить, что дары Духа — это ДАРЫ. Никто не может диктовать, какой дар он должен получить, где и когда. Дары даются дарителем, когда и кому он хочет. Апостол особо это подчеркивает. Сначала он говорит нам, что разнообразие даров установлено Самим Богом (12:4-6). Также ясно, что Святой Дух Сам распределяет эти дары, "разделяя каждому особо, как Ему угодно" (12:11).

к. Если правильно истолковывать 1 Кор. 12:13, мы не находим там указаний, что "крещение Святым Духом" получают все. Стих звучит так: "Все мы одним Духом крестились в одно тело... и все напоены одним Духом". Его можно перефразировать так: "Под влиянием Святого Духа мы все приведены к крещению (водному) во Христе. И духовные дары в церкви также появились в результате действия Святого Духа". При таком понимании стих великолепно гармонирует со всеми другими местами Писания и так же великолепно вписывается в контекст. И в нем ничего не говорится о людях, становящихся членами церкви через крещение Святым Духом.

л. Какое бы еще значение ни имел 1 Кор. 14:34, он содержит ясный запрет женщинам говорить на языках на собраниях. А как видно из современного положения дел, женщины имеют как раз ведущую роль в говорении на языках и истолковании на собраниях. Те, кто говорят, что этот запрет относился только к условиям первого века, ставят тем самым и все другие заповеди Господни (14:37) в зависимость от условий культуры и обстоятельств. А это явно недопустимо.

м. Есть указания на то, что говорение на языках связывалось с младенческим возрастом церкви (см. 1 Кор. 13:11 и 14:20).

Ж. Выводы из рассмотрения стихов Писания

ДЕЯН. 2 — КЛЮЧЕВОЕ МЕСТО. Совершенно ясно, что в Новом Завете под словом "языки" понимают ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ, и это относится, по нашему мнению, и к Коринфу. А если языки в Новом Завете — это неизвестные иностранные языки, тогда многое в современном движении говорения на языках не соответствует тому, что мы читаем в Библии.

IV. Оценка некоторых утверждений современных харизматиков

А. Что можно сказать о различии между "крещением Святым Духом" и "крещением в Святом Духе"?

Если бы это различие существовало, то следовало бы ожидать в местах, обращенных к нехристианам, употребления выражения "крещение Святым Духом", а в местах, обращенных к христианам, "крещение в Святом Духе", когда даются наставления этим различным группам людей. Что же написано в оригинале? В Деян. 1:5 (по пятидесятнической теологии стих, обращенный к людям, уже ставшим христианами, поскольку они получили новое рождение в Ин. 20:21 согласно истолкованию пятидесятников) написано "эн пневмати" — "в Святом Духе". В Деян. 11:16 (стих, обращенный к нехристианам по любому истолкованию Деяний) написано "эн пневмати" — "в Святом Духе". В 1 Кор. 12:13, где говорится, как Святой Дух ведет человека к тому месту, где он получает крещение во Христе, написано "эн пневмати" — "в Святом Духе". Другими словами, того, чего следовало бы ожидать, если бы различие пятидесятников действительно существовало, нет в греческом тексте. В местах, где греческий текст должен был бы быть иным (в значении "Святым Духом"), написано все равно "эн пневмати". Первое из основных утверждений пятидесятников не выдерживает проверки.

Б. Что можно сказать об утверждении, что "крещение в Святом Духе" происходит со всеми верующими?

Единственный способ, которым харизматики могут доказать, что эта доктрина соответствует Библии, это взять все места в Деяниях, где говорится о Святом Духе, и показать, что все они описывают действия Духа, называемые "крещением в Святом Духе". А это было бы чрезвычайно сложным, поскольку видно, что в одних случаях речь идет о делах Духа до обращения, а в других после.

В. Что можно сказать об утверждении, что "крещение в Святом Духе" следует за обращением?

Для харизматиков очень трудно найти в Деян. 10-11 подтверждение своей теории такой последовательности.

Харизматики пытаются обосновать эту теорию, обращаясь к стихам, где появляются слова об "исполнении Духом", утверждая, что везде речь идет о том же явлении, которое произошло в день Пятидесятницы и было названо "исполнением". Часто ссылаются на Еф. 5:18. Но это ошибочная ссылка. В греческом тексте глагол "исполняться" стоит в настоящем времени, что подразумевает продолжительное действие. Если бы доктрина пятидесятников была верной, он должен был бы стоять в прошедшем времени, указывая на завершенность исполнения. Фактически в Еф. 5:18 показано также, как человек может проверить, продолжает ли он исполняться ("назидая самих себя", "поя", "воспевая", "благодаря", "повинуясь" — в греческом тексте причастия, показывающие, какова жизнь, исполненная Духом).

Кроме отмеченной слабости этой теории остается факт, что при изучении текстов, приводимых в доказательство существования предварительных условий для получения крещения в Святом Духе, становится ясно, что их нельзя истолковывать так, как это делают харизматики.

Г. Что можно сказать об утверждении, что "говорение на языках" — это первое свидетельство крещения в Святом Духе?

В этой связи легко увидеть, что современные пятидесятники впадают в полное противоречие с учением Писания. Действительно, они утверждают, что каждый может говорить на языках как минимум однажды в жизни, во время крещения в Святом Духе. Из 1 Кор. 12:30 видно, что эта теория не может быть верной, ибо там сказано, что НЕ все имеют способность говорить на языках.

Д. Что можно сказать об утверждении, что духовные дары продолжают даваться в течение всей эпохи церкви?

В Новом Завете предусматривается прекращение духовных даров. В 1 Кор. 13:8-13 говорится, что "когда настанет совершенное", духовные дары прекратятся. Из контекста видно, что когда дары проявляются, они дают получателю лишь частичную картину Божьего откровения. Но грянет день, когда полное откровение сделает ненужным частичное объяснение Божьей воли через дары. (Этот аргумент основывается на том, что в любом случае слово "телеиос" — "совершенный" — получает свое значение из контекста. Здесь нам ясно говорят, что "частичное" противоположно "совершенному"). Далее Павел говорит, что милость (вера, надежда и любовь) будут пребывать, когда действие даров прекратится. Милости веры и надежды не будут действовать после второго пришествия (вера дает возможность видеть, а надежда пользоваться благами), поэтому нельзя утверждать, что духовные дары будут даваться до второго пришествия. "Совершенное" — это не второе пришествие, это что-то иное, поскольку милости остаются после прекращения действия даров.

Подтверждение такому истолкованию 1 Кор. 13:8-13 можно получить несколькими путями. (1) Если Павел предвидел, что дары вскоре прекратятся, из ранней истории церкви мы должны получить тому подтверждение. А именно это и видно из истории ранней церкви (что явствует из первого раздела следующей части этого исследования). (2) Если сегодня у нас есть духовные дары, тогда в нашей церкви должны быть и апостолы (см., например, место апостолов в перечислении в 1 Кор. 12:28). Из Еф. 2:20 видно, что "апостолы и пророки" играли временную роль в основании церкви. (3) Если бы сейчас были апостолы, тогда должны были бы быть и откровения. Но утверждения о продолжающихся откровениях сделали бы Иисуса лжецом, ведь Он сказал, что первые апостолы приведены к полной истине (Ин. 14:26). Кроме того, из 2 Пет. 1:3 мы видим, что обещание Христа о приведении апостолов ко всей истине верно, ибо Петр говорит, что божественная сила Иисуса дала апостолам ВСЕ, потребное для жизни и благочестия. (4) В другом месте из слов Петра видно, что особые, чудесные дары прекращаются. В ранние дни церкви люди не задумывались, что им будет дано, что сказать. Через них будет говорить Святой Дух (Мтф. 10:17-20). Однако около тридцати лет спустя Петр наставляет своих читателей о том, что они должны сказать, будучи готовыми дать ответ всем, кто спрашивает об их надежде (1 Пет. 3:15). Это внешнее противоречие в наставлениях легко объяснить тем, что дары прекратились. Но это трудно объяснить, если бы дары давались верующим всегда.

Е. Что можно сказать о цели говорения на языках?

Из Библии ясно, что духовные дары (включая говорение на языках) имеют целью показать достоверность послания или авторитет вестника (Мк. 16:17-20; Евр. 2:3, 4; Ин. 20:30, 31; 1 Кор. 14:22).

Насколько же отличаются от этого сегодняшние утверждения, что "говорение" — это божественное послание. Книги харизматической теологии, пытающиеся найти обоснование своим утверждениям, должны были бы проанализировать 1 Кор. 12-14, где некоторые стихи относятся к публичному использованию говорения на языках, а другие в том же контексте говорят о сугубо личной практике, и признать, что в Деян. 2 — речь идет не о "небесном языке", а о том, что апостолы говорили на иностранных языках иностранцам, которые были там и слушали о "могущественных делах Божьих" (не прославление) на своих языках и наречиях.

Ж. Итог этой части исследования

Можно было бы привести и другие утверждения современных пятидесятников и показать, насколько они расходятся с ясными стихами Слова Божьего. В каждом из своих основных утверждений учение пятидесятников не согласуется с Писанием, поэтому всю их систему следует отвергнуть как идущую не от Бога.

V. Оценка современного движения говорения на языках на основании внебиблейских источников

А. История религии

Выше, говоря о продолжительности предоставления даров, мы отметили, что Павел учил о временном характере даров. Эту часть исследования мы открываем вопросом, который задают постоянно: Как долго продолжаются дары?

"По-видимому, наиболее распространенная точка зрения относит дары к основанию новозаветной церкви, а их прекращение ко второму веку, когда она утвердилась в завершеном новозаветном каноне. Пресвитерианский теолог Б.Б.Уарфилд считал, что "харизмата" (духовные дары) давалась апостолам как свидетельство их характера Божьих посланников, а апостольство было свидетельством обладания дарами и способности передавать их. Постепенное же прекращение даров произошло со смертью тех, кто получал их через апостолов" (см. Miracles: Yesterday and Today).

Фаррел, указ. соч., с.1164

Сторонники глоссолалии отвечают, что теория Уарфилда не соответствует историческим фактам, они утверждают, что было много примеров говорения на языках. Что ж, рассмотрим историю!

Ссылаются на многие места отцов апостольской церкви и Юстина Мученика в связи с говорениями на языках, однако об этом у отцов нет упоминания, относящегося ко времени, когда они писали.

Юстин Мученик писал: "Дары пророчества остаются с нами даже сейчас. Следовательно, надо понять, что (дары), которые были у твоего народа, переданы нам" (Доникейские отцы, т.1, с.240). Это прямо не относится к говорению на языках, но тем не менее вряд ли его можно исключить из мысли Юстина.

Приводятся два места Климента Римского: "Вам всем дан глубокий и обильный мир, но у вас остается ненасытное желание делать добро, хотя на вас полностью излился Святой Дух" (Первое послание Климента, с.8). "Получив наставления и полностью убедившись в воскресении нашего Господа Иисуса Христа, уверившись в слове Божьем с помощью Святого Духа, они стали провозглашать, что царство Божие рядом. И проповедаю в странах и городах, они получили первые плоды, показав, что они от Духа, став епископами и дьяконами тех, кто потом уверовал" (Первое послание Климента, с.16, издание Есдермана "Доникейских отцов".)

Ириной, родившийся примерно в 130 г.н.э., написал к 185 г. пять книг о ереси. В одной из них (книга 5, глава 6, раздел 1) он рассматривает 1 Кор. 2:6 и пишет: "Те, кто... Святым Духом говорят на языках, как он (Павел) говорил. Точно так же мы слышим о многих братьях в церкви, которые обладают пророческим даром и Духом говорят на разных языках..." Это часто приводят как доказательство говорения на языках в 185 г.н.э. Однако при переводе следует обратить внимание на слова "мы слышим", глагол здесь стоит в прошедшем времени и показывает, что действие завершено. Время неопределенно, но если Ириной хорошо владел латынью, он говорил о том, что слышал, но не обязательно о том, что происходит сейчас.

Тертуллиан писал примерно в 204 г.н.э.: "Ибо у апостолов был Святой Дух, Он был с ними полностью при пророчествах, исцелениях и говорении на языках, а не частично, как у нас" (Доникейские отцы, т.IV, с.53). Разве у этих слов нет другого смысла, кроме того, что говорение на языках оставалось даром, который каждый христианин получал в 204 г.н.э.?

Наконец, Ориген писал около 210 г.н.э.: "Это Он ставит пророков в церкви, дает силу и исцеления, совершает замечательные дела, дает способность различения духов, предоставляет силу управления, передает советы и указания, устраивает другие дары харизматы и тем самым повсюду устанавливает церковь Господню во всем совершенную и завершенную" (Доникейские отцы, т.IV, с.254). Но контекст, в котором Ориген говорит о Святом Духе как об одном из лиц Божества, относится скорее к Писанию, а не обязательно к Его делам во времена, когда Ориген жил и писал.

Оставив отцов ранней церкви и переходя ко времени никейских и посленикейских отцов, мы опять находим примеры, на которые ссылаются как на доказательства продолжения говорения на языках.

Как свидетельство продолжавшейся глоссолатии приводятся примеры из монтанистов, поскольку ее подвергал критике Цельс. Однако Каттен ("Speaking With Tongues", pp.34, 35) указывает, что Епифан, епископ четвертого века, писал, что говорение на языках монтанистов было совершенно отличным от того, которое описывалось в Послании к Коринфянам. Хайес ("The Gift of Tongues", p.63) развивает мысль: "Монтанисты представляли собой реакцию церкви против растущего эклектизма и формализма в ущерб духовным силам ранних времен. Это было протестом против засилья иерархии и призывом к индивидуальной свободе и личному вдохновению; которые проповедовали монтанисты, они пытались войти в прямое общение со Всевышним."

Еще в четвертом веке Иоанн Златоуст (345-407 гг.н.э.) выразил удивление по поводу рассказа Павла о Коринфе: "Все это место крайне неясно, и эта неясность вызвана нашим незнанием фактов и прекращением того, что было обычным в те дни, но чему нет примеров сейчас" (приведено Фаррелом, там же).

Харизматические дары были неизвестны между II и XVII веками. Р.А.Нокс в своем историческом исследовании "Энтузиазм: глава истории религии" описывает проявления "харизматических даров" — говорение на языках, исцеления, чудесные знамения и т.д. Его вывод? После библейских времен такие харизматические дары были неизвестны в церкви до XVII века.

После XVII века такие явления связываются с определенными теологическими взглядами. В XVII и XVIII веках рос протест против холодных, строгих, формальных и рациональных церковных институтов. Эти движения протеста делали упор на важности пребывания Духа, субъективным знании религиозного посвящения и первостепенном значении "святого поведения". Там, где случались такие проявления, они сопровождалась говорением на языках, исцелениями, экзотическими телесными переживаниями и т.п. Примечательно, что нынешняя волна "харизматических явлений" возникла именно в таком контексте. И чтобы еще больше затеменить дело, комментаторы внушают нам, что не существует четкого различия между явлением глоссолалии, описанном в Новом Завете, и нынешними ее проявлениями. Исследователь Нового Завета Леон Моррис указывает на неясность современного понимания подлинной природы некоторых даров, таких как "вспоможение" и "управление" (1 Кор. 12:28): "Мы можем строить... догадки... Но когда мы начинаем разбираться, то видим, что ничего не знаем об этих дарах и об их обладателях. Они испарились, не оставив видимых следов" ("Spirit of the Living God", p.63).

Что касается современной эпохи, то когда говорят о пророчествах и говорении на языках, обычно ссылаются на преследуемых французских гугенотов, называемых маленькими пророками из Севенн — детей, делящихся дарами (Dalton, "Tongues Like as of Fire", pp.15ff). Проявления наблюдались также среди янсеитов и трясунов. Утверждается, что основательница секты трясунов мать Анна Ли свидетельствовала на 72 разных языках перед группой англиканских священников, известных своими познаниями в области лингвистики. С "глоссолалией" были связаны и некоторые эмоциональные явления среди ранних методистов и квакеров. Девятнадцатый век был относительно спокойным, когда на "говорение на языках" претендовали только ирвингиане и мормоны. А затем наступил взрыв XX века.

В конечном счете из истории видно, что явления, подобные нынешнему движению говорения на языках, не ограничиваются религиозными группами. Зилбург ("A History of Medical Psychology") указал на существование таких же явлений в светских группах, особенно в средневековье, когда процветали демонические суеверия. Более того, Линтон ("Culture and Mental Disorders") показал, что такие явления часто наблюдаются в светских группах и сегодня, хотя мы неохотно это признаем.

Таким образом, как видно из религиозной истории, нынешнее говорение на языках — это не то же самое, что говорение в апостольскую эпоху, поскольку оно, как апостольское явление, отмерло к концу второго столетия.

Б. Культурная антропология

Другое важное наблюдение исходит от антропологов. У них накоплено достаточно информации, что в периоды общественных неурядиц в примитивных племенах внезапно развиваются новые движения, появляется новый вождь, подлинность которого удостоверяется "говорениями", исцелениями, чудесами и знамениями.

В Африке и Меланезии такие явления отмечались неоднократно (P. Worsley, "The Trumpet Shall Sound: A Study of 'Cargo' Cults in Melanesia"). Подобные вещи происходят в примитивных племенах, известны в европейской истории, религиозной и светской, и распространены в современной Америке (Festinger, Riecken and Shecter, "When Prophecy Fails").

Подобное тому, что отмечалось в примитивных племенах и средневековой Европе, происходит сейчас на службах в американских церквях во всех концах страны. Исследования показывают, что нормальные люди, получив мотивацию, действуют в определенных ситуациях по шаблону. Стереотипное поведение можно наблюдать в толпе, например, на матчах по футболу или на распродаже женской одежды. Оно обычно проявляется в эмоционально насыщенных ситуациях, когда люди получают как бы общественную санкцию на проявление своих чувств делами, а не словами.

Применяя такой критерий к современной глоссолалии, можно сказать, что современное говорение на языках по своему характеру ближе не к новозаветному "говорению", а к тому, что много раз случается в абсолютно нерелигиозных ситуациях.

В. Речевая психология

"Речь — сложное явление, в котором задействованы как сознательные элементы, так и бессознательные автоматические структуры в психологической и физиологической цепях. Нам известны обычные искажения нормальной речи. Когда мы возбуждены, мы запинаемся, забываем, что говорим, иногда говорим не то, что хотим (оговариваемся), или вообще не можем произнести ни слова. Мы можем говорить одному человеку, слушать другого, а думать о третьем. Бывает, начиная говорить, мы путаемся, у нас залегает язык, мы произносим нечленораздельные звуки или слогги. Во сне люди часто издают невнятное бормотание. То же происходит с больными под действием болеутоляющих средств или в состоянии частичной комы.

Все эти примеры указывают на отклонения в работе наших речевых структур. Мы можем наблюдать, что когда наше внимание отвлечено от речи, мы продолжаем говорить под действием бессознательного механизма, который либо производит связную речь, либо нет. Любой из нас мог бы "говорить на языках", если бы мы занимали пассивную позицию в контроле своего тела и речи и если бы у нас было эмоциональное напряжение, толкающее нас к выражению. Характерный пример — взрывной, заразительный смех в группе людей, достигающий точки, когда никто уже не может "удержаться" от смеха. Попытка заговорить сквозь смех приводит к произнесению звуков, имеющему все признаки современной глоссолалии. Религиозные мистики в ходе истории могли вполне сознательно входить в такое состояние и переживать "говорение на языках" (Underhill, "Mysticism"). Для большинства же людей необходимы соответствующая мотивация, нахождение в группе и примеры перед глазами, чтобы у них развилась такая способность.

Так что глоссолалия — это опыт, который могут переживать вполне нормальные люди. К нему не обязательно стремятся лишь недовольные, эмоционально неуравновешенные или неудачники в социально-экономическом плане. Многие серьезные, искренние христиане, желающие осуществления Божьей воли в своей жизни, стремятся укрепить свою духовную силу. И неудивительно, что они приходят к такому опыту."

Пэттисон, указ. соч., с.100

Применяя этот критерий к нашему исследованию, можно показать, что так называемая "глоссолалия" может проявляться под действием вполне

естественных механизмов. Кто же тогда будет утверждать, что бессвязный лепет появляется под действием Святого Духа, если такую "глоссолалию" легко воспроизвести и понять естественными причинами?

Г. Лингвистика

Утверждается, что в наши дни некоторые говорят на иностранных языках, которые они не знают сами и которые чаще всего неизвестны слушателям.

Однако почти все без исключения примеры говорения на языках можно отнести к ксеноглоссии (или же нет убедительных доказательств обратного). Ксеноглоссия — это повторение слов на языках, которые говорящий слышал, но не изучал. При самогипнозе или в трансе эти слова могут всплывать в памяти. Мартин Р.Поуп ("Gift of Tongues", Dictionary of the Apostolic Church, II, 598, 9) и Каттен (указ. соч.) утверждают, что еще не отмечено ни одного случая говорения на языке, которого говорящий никогда в жизни до этого не слышал.

Кроме того, есть свидетельства, что в большинстве случаев современная "глоссолалия" это вовсе не язык. Пэттисон (указ. соч.) пишет:

"Я не профессиональный лингвист, поэтому буду ссылаться на недавние сообщения о лингвистическом анализе магнитофонных записей глоссолалии: (1) Рассел Хитт в журнале "Этернити" (август 1963 г. "Новое пятидесятничество") сообщает об исследовании д-ра Юджина Нида из Американского библейского общества; (2) Д-р Фрэнк Фаррел в "Кристианити тудей" (13.09.63 г., с.1166) сообщает об исследовании, проделанном группой лингвистов при правительстве Соединенных Штатов; (3) Д-р Уильям Уэлмерс, профессор лингвистики, предлагает анализ нескольких случаев ("Письма издателю", Кристианити тудей, 08.11.63 г.); (4) Д-р Уэстон Лабар, антрополог, представляет сравнительный лингвистический анализ (в книге "They Shall Take Up Serpents", 1962).

Кратко говоря, все они сообщают, что различные примеры глоссолалии структурно не являются "языком", что с лингвистической точки зрения из глоссолального послания невозможно вывести предлагаемые "истолкования" и что, самое важное, лингвистически глоссолалия — это искаженная форма английского языка.

К этому могу добавить собственные наблюдения из клинической практики с неврологическими и психическими больными. При некоторых видах расстройств мозга в результате ушибов, опухолей и т.п. у больного наблюдаются нарушения в цепи автоматической, физической речи. Наблюдая за такими больными "афазией", мы видим такое же разложение речи, которое происходит в шизофренической речи и которое структурно не отличается от современной глоссолалии".

Какие мы можем сделать выводы из применения этого критерия? Мы можем сказать, что когда затрудняется сознательный контроль над речью, то ли болезнью мозга, то ли психозом или просто отказом от сознательного контроля, появляются определенные стереотипы речи. Мы полагаем, что современная глоссолалия — это стереотипное проявление бессознательного речевого поведения и не имеет ничего общего с тем, что мы находим на страницах Нового Завета.

Д. Языческая мифология

Древние классические описания находим у Вергилия ("Энеида", 40-106) и у Платона (Тимей). Вергилий рисует живую картину древней пророчицы, которой приписывали говорение на языках; а Платон описал силу *mantis* или пророка. Более подробную информацию можно почерпнуть из работ Нильсона. Провидцы, оракулы и экстатические герои греческой

мифологии описаны в его книга "Греческая народная религия", с.121 и посл., и "История греческой религии", с.205-211.

Итак, если языческие греческие религии в 500 г. до Р.Х. описывали "говорение на языках", весьма сходное с современным движением говорения, то как можно утверждать, что современное движение вдохновлено Святым Духом? Неужели кто-то наберется смелости заявить, что языческая и современная практика говорения подобна той, которую Святой Дух произвел в день Пятидесятницы или же в Антиохии и в Коринфе?

VI. Работа Святого Духа в жизни христиан

Силой, которой Святой Дух может наполнить жизни христиан, к сожалению, в значительной степени пренебрегают в современном религиозном мире. Люди ищут чего-то, что отличало бы церковь от клуба. В 50-х годах тысячи стали членами церкви, однако многие, по нашему мнению, так и не получили дара пребывающего в них Святого Духа. Эти люди, отчаянно ищущие чего-то — счастья, радости, власти, — находятся в эмоциональном состоянии, благоприятствующем привлечению их к говорению на языках, не имеющему, однако, ничего общего с "говорением", о котором читаем в Новом Завете.

Есть и рожденные свыше, не получившие эту силу. Почему? Можно высказать несколько предположений.

В Еф. 5:18 читаем: "Исполняйтесь Духом". Из контекста явствуют три вещи. Во-первых, исполнение Духом — это процесс. Во-вторых, об исполнении Духом свидетельствуют Его контроль и власть над жизнью. Об этих двух первых факторах говорится в начале стиха: "И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но..." Упивание вином — результат процесса, который продолжается только пока человек пьет. Он приводит к контролю со стороны поглощенных "духов", и пьяница начинает ходить в духе пьянства.

Позитивная сторона картины подводит нас к третьему пункту. Исполненная Духом жизнь описана в Еф. 5:19 и 6:19. Путь под контролем Святого Духа — это путь песнопений и воспевания в сердцах Господу. Это благодарения за все, повиновение друг другу в страхе Божиим, любовь между мужем и женой, повиновение детей родителям, взаимное уважение между правлением и трудом, победа в духовных битвах, молитва и прошение Духом о всех святых — короче, жизненное счастье, радость и сила, к которым стремятся люди.

Помимо заповеди исполняться Духом нам дано и другое указание: "И не оскорбляйте Святого Духа Божия" (Еф. 4:30). Как нам надо понимать это указание? Опять же ответ дает контекст. Перед этим стихом мы видим следующие повеления: не позволяйте солнцу заходить в вашем гневе, не давайте места диаволу, не воруйте, не позволяйте гнилому слову исходить из ваших уст. В завершающих двух стихах главы читаем: "Всякое раздражение и ярость, и гнев и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас; но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас."

Мы оскорбляем пребывающего Святого Духа открытыми греховными поступками, неправедными вещами, которые говорим, делаем, о которых думаем. Однако подлинная святость — это нечто большее, чем беспорочность. Полноценная жизнь, к которой Святой Дух стремится привести нас, наполнена положительными проявлениями милости. А они становятся возможными, только если мы "не оскорбляем Духа".

В природе Духа Божия заложено говорить о Христе. Его цель заключается в том, чтобы прославлять Христа словами свидетельства. И любой отказ с нашей стороны быть Его свидетелями через высказанное слово оскорбляет Его служение (мешает ему).

Он также Дух заступничества. Он автор любой подлинной молитвы. Вот почему нас призывают молиться в Духе. Любой отказ с нашей стороны предоставить Ему свободу в молитвенном служении и прошении подавляет Духа. Жизнь без молитвы является неоспоримым свидетельством, что мы оскорбляем (подавляем) работу Святого Духа в нашей жизни.

Третье лицо Троицы — это также Дух единения. Любовь к братьям — в Его природе. Через Него на наши сердца изливается Божья любовь. Если мы не проявляем любви к своим братьям, если нами движет дух обособления, раскола, это не от Него. Любой такой дух в нашей жизни оскорбляет Духа.

Детей Израиля упрекали в том, что они оскорбляли "Святого Израилева" (Пс. 77:41). И церковь в не меньшей степени виновата в ограничении (оскорблении) Лица и дел Святого Духа. Дух Божий "ограничивается" нами. Его служение безгранично, беспрепятственно и неиссякаемо только в том случае, если мы ходим в повиновении Ему. Полноту Духа испытывают те, кто отвечают Ему. Никакой дар Духа (даже говорение на языках) нельзя рассматривать как заменитель управления Духом жизни.

Выводы

В наши дни наблюдается возросший интерес к делам Святого Духа, и мы рады этому. Вспышка "говорения на языках" во многих религиозных группах привела людей к изучению Писания, и мы рады этому.

Изучение Писания, мы уверены, покажет, что "говорение на языках" в библейские времена было произнесением слов на иностранных языках, которые говорящий раньше никогда не изучал. А если это так, тогда то, что мы видим повсюду сегодня, это нечто иное по сравнению с описанием Библии.

Современные явления говорения на языках можно объяснить рядом вполне естественных причин. Обычные искренние верующие могут переживать этот опыт в состоянии крайнего духовного напряжения. Но это переживание не свидетельствует о получении какого-то действительного духовного опыта.

Это явление наблюдается сейчас во многих группах (даже в таких церковных группах, как епископалиане). Нельзя ли это объяснить тем, что люди, входящие в религиозные группы, у которых нет настоящей "духовной программы", повернулись к глоссолалии, чтобы заполнить духовный вакуум?

Движению возрождения можно предъявить серьезное обвинение в том, что мы вступили на ту же проторенную дорожку, которая оскорбляет и подавляет Дух во всем христианском мире. Нам надо особо подчеркивать необходимость возрождения Духа в жизни членов церкви.

Вполне возможно, что Бог может использовать экстремистское движение для пробуждения спящей церкви. Движение глоссолалии пользуется популярностью, поскольку люди жаждут подлинного духовного общения с Богом. Бездуховная жизнь и церковь не могут удовлетворить эту потребность. Так пусть же Бог даст всем нам постоянное и готовое повиновение Святому Духу, благодаря которому мы получим святость, мужество, един-

ство, терпимость, молитвенную жизнь, знание Библии и свидетельство о Христе, сопровождающееся преобразующей жизнью силой.

БИБЛИОГРАФИЯ

А. Книги

- Bales, James, *Pat Boone and the Gift of Tongues*, Searcy, Ark., published by the author, 1970.
 Boone, Pat, *A New Song*, Carol Stream, Ill.: Creaton House, 1970.
 Brumback, Carl, *What Meaneth This?*, Springfield, Mo.: The Gospel Publishing House, 1947.
 Bruner, Frederick D., *A Theology of the Holy Spirit*, Grand Rapids: Eerdmans, 1970.
 Burdick, Donald, *Tongues: To Speak or Not to Speak?*, Chicago: Moody Press, 1969.
 Cutten, G.B., *Speaking With Tongues*, New Haven: Yale University Press, 1927.
 Dalton, Robt. Chandler, *Tongues Like as of Fire*, Springfield, Mo.: The Gospel Publishing House, 1945.
 Festinger, L., Riecken, N.W., and Shacter, S., *When Prophecy Fails*, Minneapolis: University of Minnesota Press, 1959.
 Hayes, D.A., *The Gift of Tongues*, Cincinnati: Jennings and Graham, 1913.
 Horton, Harold, *The Gifts of the Spirit*, Harrow, Middlesex, Great Britain, n.d.
 Knox, R.A., *Enthusiasm: A Chapter in the History of Religion*, London
 LaBarre, W., *They Shall Take Up Serpents*, Minneapolis: University of Minnesota Press, 1962.
 Linton, R., *Culture and Mental Disorders*, Springfield, Illinois: Thomas Press, 1956.
 Nilsson, Martin P., *Greek Popular Religion*, New York: Columbia University Press, 1940.
 -----, *A History of Greek Religion*, Oxford: Clarendon Press, 1949.
 Underhill, E., *Mysticism*, New York: Meridian, 1955.
 Worsley, P., *The Trumpet Shall Sound: A Study of 'Cargo' Cults in Melanesia*, London: Macgibbon and Kee, 1957.
 Zilboorg, G., *A History of Medical Psychology*, New York: Norton, 1941.

Б. Статьи

- Фаррел Фрэнк, "Взрыв говорения на языках: новое проникновение", Кристианити тудей от 13 сентября 1963 г., с.1163 и след.
 Хиллис Дон, "Говорение на языках", Санди скул таймс от 6 апреля 1963 г., с.249 и след.
 Мейфилд У., "Ответ движению говорения", Кристен стандарт от 1 августа 1964 г., с.485 и след.
 Пэттисон, Е.Мансел, "Говорение на языках" и о языках", Кристен стандарт от 15 февраля 1964 г., с.99 и след.
 Филипп, Маккендиш, "И им явились огненные языки", Сатердей инвинг пост от 16 мая 1964 г.
 Циммерман Г.Ф., "Призыв к пятидесятникам", Кристианити тудей от 4 января 1963 г., с.11 и след.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ №5

Доктрина богодухновенности

Идея богодухновенности книг Священного Писания ("...будучи движимы Духом Святым ." 2 Пет. 1:21) разъясняется Павлом в классической цитате из Первого послания к Коринфянам 2:9-16.

Во-первых, Павел говорит книжникам, что послания апостолов исходят не от человеческого разума, а от божественного откровения. Обращаясь к грекам, Павел отмечает, что науке и человеческому разуму недоступно воздвигнуть фундамент, на котором зиждилась бы религиозная система: "и не приходило то на сердце человеку" (1 Кор 2:9). Поэтому послания апостолов не были плодом человеческой мудрости.

Затем Павел переходит к описанию трех последовательных этапов сообщения божественной истины человеку. Эти этапы сводятся к следующему:

- 1) **ОТКРОВЕНИЕ** — деяние Святого Духа, наделяющее Божьих посланников сознанием истины, недоступной человеческому разуму (1 Кор. 2:10-12).
- 2) **БОГОДУХОВЕННОСТЬ** — деяние Святого Духа, вкладывающее в уста апостолов слова, при помощи которых божественная истина была бы донесена до человека безошибочно (1 Кор. 2:13).
- 3) **ОЗАРЕНИЕ** — деяние Святого Духа, помогающее верующим воспринять истину, постигнутую посредством откровения и изреченную в богодухновенных посланиях (1 Кор 2:14-16).

Далее, поскольку мы не видим состоятельных аргументов против, наше исследование будет основываться на том, что все сказанное об устных посланиях апостолов столь же относится и к письменному их изложению, в особенности там, где Писание лишь повторяет изреченные истины.

I. ОТКРОВЕНИЕ

Павел объясняет, что Библия не является результатом научных исследований, плодом человеческой мудрости и передана нам иначе, т.е. посредством откровения (стих 10). Затем путем естественных логических умозаключений Павел доказывает грекам невозможность постижения слова Божьего лишь усилиями человеческого разума и науки (стих 10). Таким образом, первым этапом передачи божественной истины человеку является откровение. Бог открывает свой разум, дабы человек познал Его мысли и волю.

II. БОГОДУХОВЕННОСТЬ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ

Апостол говорит, что наделив авторов сознанием истины, Святой Дух не покидал их и во время письменного изложения ее. (Обладать знанием определенных фактов и изыскать наиболее точные слова для адекватной передачи этого знания — разные вещи. И именно с этим связан вопрос о богодухновенности Священного Писания).

Павел утверждает: "Что и возвещаем мы не от человеческой мудрости изученными словами..." То есть слова, избравшиеся авторами, диктовались не их собственным разумом и мудростью. Библия не является, как утверждают некоторые, свидетельством поисков человеком Бога.

Затем апостол продолжает: "...но изученными от Духа Святого." Павел говорит, что **СЛОВА, НАЙДЕННЫЕ АВТОРАМИ, БЫЛИ ВНУШЕНЫ ИМ СВЯТЫМ ДУХОМ**. Таким образом, в процессе работы над изложением текста Писания Святой Дух, ранее открывший им истину, теперь выбирает из словаря автора понятия, значение которых передает верующему истину сообразно Божьей воле. Это, однако, не предполагает механического надиктовывания, стирающего черты личности автора, не означает, что Святой Дух использовал священнописателей как пишущие машинки.

Пример осуществления Святым Духом своего направляющего воздействия можно, пожалуй, найти в Деяниях 16:6-10. Здесь мы читаем повествование о том, как Святой Дух руководил странствием миссионеров. Пока апостолы продвигались по направлению к нужному им городу, Святой Дух никак не обнаруживал себя. Но как только они ошиблись маршрутом, Он нашел способ (не объясняется, какой именно) указать на ошибку. Точно таково было и воздействие Святого Духа при работе над Священным Писанием.

Итак, в древнееврейском и греческом оригиналах Библии мы видим именно те слова, которые Бог внушал авторам по мере изложения истины, постигнутой посредством откровения. Это и имеется в виду, когда речь идет о богодухновенности Священного Писания.

Словами стиха 13 "соображая духовное с духовным" Павел дает пояснение к процессу подбора в каждом конкретном случае необходимых слов. Именно так развивалась работа авторов над изложением текста Священного Писания. Ведомые Святым Духом, они изыскивали в своем словаре наиболее точные выражения, которые смогли бы адекватно донести до читателя излагаемую истину. Соотнося с постигнутой истиной каждое записываемое слово, они отвергали те, которые соответственно указанию Святого Духа не могли правильно выразить определенную мысль, и наконец находили понятие, к которому подводил их Святой Дух.

III. ОЗАРЕНИЕ

Святой Дух проявляет себя не только когда речь идет об откровении и богодухновенности, т.е. донося до нас волю Бога. Он также помогает понять эту волю. Павел говорит: "Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия. "Душевный человек" — тот, кто лишен воздействия Святого Духа и руководствуется только своей физической природой. Павел заканчивает словами, что "о духовных вещах надобно судить духовно". Иными словами, когда человек слушает или читает Писание и искренно желает понять его, Святой Дух поможет ему. Святой Дух воздействует через проповедуемое или записанное слово, а не непосредственно, т.е. отдельно от слова.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Учащийся должен внимательно отнестись к различию между понятиями откровения и богодухновенности и не путать эти термины. Термин "откровение" следует употреблять, когда речь идет об акте передачи Божьей

воли, а "богодухновенность" — когда вопрос касается помощи, оказанной Богом проповедникам и авторам в выборе слов, непогрешимо выразивших истину, завещанную Богом человеку.

БИБЛИОГРАФИЯ

Alexander, Archibald, *Evidences of the Authenticity, Inspiration, and Canonical Authority of the Holy Scriptures*, Philadelphia: Presbyterian Board of Publication, 1836.

Gaussen, S.R.L., *Theopneustia, the Plenary Inspiration of the Holy Scriptures*, London: Francombe and Son, 1912.

Harris, R. Laird, *Inspiration and Canonicity of the Bible*, Grand Rapids: Zondervan Publishing Co., 1957.

McGarvey, J.W., "Grounds on which We Receive the Bible as the word of God, and the only Rule of Faith and Practice", in *The Old Faith Restated*, edited by J. H. Garrison, St. Louis: Christian Publishing House, 1891, p. 11-48. Milligan, R., *Reason and Revelation*, Rosemead, California: Old Paths Book Club, 1953.

Warfield, Benjamin B., "Inspiration", *International Standard Bible Encyclopedia*, Vol. III, p. 1473-1483.

-----, *Revelation and Inspiration*, Philadelphia: Presbyterian and Reformed Publishing Co.

Wuest, Kenneth S., *In These Last Days*, Grand Rapids: Eerdmans, 1955, p. 36-42.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ №6

Предопределение и предвидение

Проблема гармонизации идей Божьего всемогущества и человеческой свободы сложна и многогранна. Под предопределением мы подразумеваем теологическую доктрину, в первую очередь ассоциирующуюся с кальвинизмом, которая утверждает, что Бог изначально детерминировал все, что должно произойти, включая конечное спасение или осуждение человека. Понятие предопределение среди теологов употребляется в широком и узком смысле. В широком смысле оно относится ко всему мирозданию, поскольку Бог еще до сотворения мира предопределил все то, что должно с ним произойти. В более узком смысле, однако, этот термин используется, когда речь идет о проявлении воли Бога относительно разумных существ. Мы определяем Божье всемогущество как главенство воли Вездесущего Господа, "блаженного и единого сильного Царя царствующих и Господа господствующих", "Совершающего все по изволению воли Своей". Это Бог и Создатель, Который может распоряжаться Своим творением, как угодно Ему. Под свободой воли мы понимаем то, что человек не запрограммирован бесповоротно действовать лишь определенным образом, но свободен принять или отвергнуть божественные начинания.

Вопрос состоит в следующем: если Бог изначально предопределил все, что должно произойти, о какой свободе со стороны человека можно говорить? Не является ли человек марионеткой, которая делает то, что предназначил ей Бог?

Философская проблема свободы усложняется теологией в контексте идей Божьего провидения, всеведения и всевластия, а также понятий греха и благодати. Идея Божьего провидения, особенно в соотношении с идеями предвидения и предопределения, ставит независимость воли под вопрос. Если все события человеческой жизни предначертаны, и все поступки являются лишь выражениями некоего одного бесконечного деяния, в каком смысле решение, принимаемое человеком, может быть действительно свободным? Или же если со времен грехопадения Адама человек не волен избирать путь добра, в каком смысле его выбор может быть реален и значим? Эти вопросы не переставали вновь и вновь вызывать теологические споры на протяжении всей истории церкви... Августин утверждает, что хотя Адам до грехопадения обладал как способностью не грешить (*posse peccare*), так и способностью грешить (*posse peccare*), он утратил первую, осуществив последнюю. И та изначальная свобода, данная человеку, по его мнению, может быть восстановлена лишь актом Божьей благодати. Здесь, однако, встает вопрос, имеет ли человек возможность принять или отвергнуть благодать? Августин утверждает невозможность отвергнуть благодать, т.к. сам акт ее дарования располагает волю человека принять милость, так что тот, кому Бог желает простить, не имеет возможности сопротивляться... Эта проблема, тем не менее, заключает немалую сложность, если рассматривать ее в связи с идеей предопределения... т.к. если Бог в вечности предначертал, что произойдет и кто обретет спасение, имеет ли смысл обсуждать даже выбор Адама перед грехопадением? Не логично ли сделать вывод, что даже этот выбор был предопределен?

1 Van A. Harvey, *A Handbook of Theological Terms*, (New York Macmillan, 1968), p.101-103.

I. КАК РАССМАТРИВАЕТ ДОКТРИНУ СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ

Ясное объяснение понятия предназначения можно найти в Послании к Римлянам 8:29, 30.

Понятие предназначения встречается в Послании к Ефессянам, где говорится (стихи 4,5), что Бог избрал нас во Христе "прежде создания мира", "предопределив усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа". Далее, в стихе 9, мы читаем, что наше спасение Бог "по своему благоволению" несет нам через Христа. Мысль об извечной цели спасения человека "через Христа" мы вновь встречаем в Послании к Ефессянам 3:11.

См также Деян. 4:27, 28, 13:48; 1 Кор. 2:7; Пс. 138:16 и т.д.

II. ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ КАЛЬВИНИСТСКОЙ ДОКТРИНЫ ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЯ

На протяжении трех первых столетий существования церкви христианские исследователи почти не затрагивали этой доктрины.

Августин был первым, кто ок. 400г. н.э. изложил свою концепцию по этому вопросу, положив доктрину особого предназначения в основу аргументов против точки зрения Пелагиуса. Его теория абсолютизирует волю Бога, Божья благодать рассматривается как единственная предпосылка спасения человека. По Августину благодать — непреодолимая сила (Святой Дух?), внушающая человеку веру, плодом которой является свобода. Далее Августин утверждает, что благодать будет дарована лишь немногим, остальные же погибнут. Августин рассматривает предопределение как вывод из своей концепции грехопадения и благодати.

Августин считал, что младенцы, умершие без крещения, будут навечно осуждены, — утверждение, следующее из вывода, что все человечество должно нести наказание за грех одного человека, Адама. Эта концепция в дальнейшем получила название "Доктрины первородного греха". Блаженный Августин рассуждал, что младенцы скорее всего не будут страдать в вечных муках, но будут лишены и рая. Эти идеи легли в основу доктрины Римской католической церкви, которая отводит некрещеным младенцам специальное место (*limbus infantum*) на границе рая, где они не познают вечного блаженства, но будут хранимы от мук ада, — состояние, которое определяется как "печаль без мучений".¹

В средние века Ансельм, Петер Ломбард и Фома Аквинский в определенной степени следовали взглядам Августина, отождествляя понятие предопределения с идеей всестороннего контроля Бога над событиями. В период перед Реформацией Уиклиф и Гус говорили о строгой предопределенности. Римская католическая церковь не выработала никакой особой доктрины по этому вопросу, но официально относится с терпимостью как к учениям Молины (1535-1600 гг.), который утверждал, что Божья благодать даруется в свете предвидения Богом свободного сотрудничества с человеком, так и к более строгим взглядам Фомы Аквинского, хотя последние далеко не столь суровы, как кальвинистские.

В период протестантской Реформации доктрина предопределения получила дальнейшее развитие в учениях Лютера, Кальвина, Цвингли, Меланхтона, Кнокса и других выдающихся деятелей того времени. Вдохновители Реформации положили в основу своих идей доктрину и теологические

1 L. Edsil Dale, Acts Comments (Cincinnati: published by the author, 1952), p.41.

взгляды Августина, не особо вчитываясь в то, что говорит по данному вопросу само Писание.

Позднее Лютер несколько пересмотрел доктрину всеобщей греховности, Цвингли отверг фатализм и верил во всемогущество Провидения, которое не оставляет возможности возникновения случайностей. Меланхтон впоследствии изменил свою точку зрения, и под его водительством лютеранская церковь подвергла критике доктрину абсолютного предопределения. Позиция Меланхтона стала основой последующего развития арминианизма, давшего импульс к возникновению методистской доктрины по проблеме предопределения.¹

Если кратко суммировать взгляды арминианизма, он предполагает, что: а) Бог избирает или осуждает, основываясь на предвидении веры или неверия; б) Христос умер за все человечество, но только верующие спасутся, в) человек столь грешен, что нуждается в Божьей благодати за веру или любой благой поступок, г) человек может воспротивиться милости и д) все ли истинно духовно возрожденные наверняка укрепятся в вере, — вопрос, который остается открытым.

Кальвин (1509-1564 гг.) наиболее систематически развивал доктрину, нашедшую много сторонников, и оказал значительное реформаторское влияние на theologов своего времени.

Кальвин строго придерживался взглядов Божьего всемогущества, подчеркивая верховенство воли Бога и значение Его вечных заветов, из которых происходило, что одни будут осуждены, а другие спасены, что бы ни делали. Кальвин утверждал, что большинство младенцев обретут спасение, таким образом опровергая "страшную доктрину" — по его собственному определению — Августина. В противном случае, по словам Кальвина, Бог должен был бы беспрестанно создавать детские души, которые Сам "гонит из чрева в могилу, а из могилы на вечное осуждение. (*History of the Christian Church*, V.8, p. 545-582.)²

Проповедники раннего периода Реставрации полностью отвергли доктрины Кальвина. С другой стороны, они также не приняли арминианистские постулаты в) и д), упомянутые выше. Книга Кохрана "Енот Джон Смит" ярко иллюстрирует борьбу проповедников эпохи Реставрации с доктринами Кальвина и их безуспешные попытки гармонизировать кальвинизм со Священным Писанием.³ А поскольку усилия по гармонизации потерпели неудачу, доктрина предопределения Кальвина была отвергнута.

Некоторые неоортодоксальные теологи XX века также отвергают доктрину Кальвина как не соответствующую Библии. Карл Барт и Эмиль Бруннер, хотя и с разными мотивировками, единодушно убеждены в ошибочности доктрины Кальвина.

III. КРАТКИЙ ОБЗОР БИБЛЕЙСКОГО УЧЕНИЯ О ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИИ

И Священное Писание, и человеческий разум предполагают, что человек обладает свободой морального выбора. Во множестве стихов Библии мы обнаруживаем идею: "по чьей бы то ни было воле", так что отрицать

1 Там же.

2 Там же.

3 Louis A. Cochran. *Raccoon John Smith* (New York: Duell, Sloan & Pearce. 1963.)

свободу воли представляется сложным. Если бы Бог не наделил человека свободой выбора, смерть Христа была бы напрасна.

Можно провести всю жизнь, пытаясь нащупать истину в потемках инфралапсарианизма (предопределение абсолютно после грехопадения мира) и супралапсарианизма (предопределение существует со времени до создания мира) и тем не менее не избежать ощущения ответственности за свои решения и поступки.¹

Существуют два основных направления развития доктрины предопределения... Супралапсарианизм (анталапсарианизм) — застывшая форма доктрины, утверждающая, что еще до создания мира и грехопадения (lapsus) человека Бог предназначил некоторых из нас к спасению независимо от заслуг и достоинств. Инфралапсарианизм (суб- или посталапсарианизм) — другая форма той же доктрины (можно назвать ее более мягкой), утверждающая, что решение Бога стало следствием грехопадения, то есть после грехопадения Бог предназначил к спасению тех, кто иначе погиб бы. Последователи инфралапсарианизма критикуют сторонников супралапсарианизма за несоответствие их взглядов идее божественной любви и справедливости, говоря, что Бог не мог осудить кого-то из людей еще до создания мира и осуществления свободы выбора. Супралапсарианисты утверждают, что позиция инфралапсарианистов не выдерживает критики ни с логической, ни с теологической точки зрения, так как всемогущее и всеведущее божество неминуемо предопределяет все, что бы ни происходило, — даже грехопадение.²

Предопределение для растений и животных, неразумной части мироздания, — абсолютно. Для них не существует свободы выбора.

Абсолютное предопределение распространяется на неразумную природу. От Едемского сада до наших дней птицы строят гнезда изначально определенной формы, из одних и тех же материалов. Пчелы производят мед и продолжают жить все теми же трудовыми сообществами, как предназначил Бог, создавая их. Последовательность проявлений жизни и деятельности у насекомых и животных вызывает удивление человека, но предначертанное Богом в законах природы остается незбылемым. Здесь нет места для поисков новых методов, отклонения от заведенного распорядка.³

Однако когда речь идет о людях (и ангелах?) т.е. разумных представителях мироздания, божественное предопределение не так абсолютно, поскольку Бог, создав человека, наделил его внутренней свободой и способностью (с определенными ограничениями) делать собственный выбор.

Божье предвидение никоим образом не ограничивает свободы воли человека. Отец может ясно представлять последствия определенных поступков ребенка, но его предвидение никак не детерминирует действий сына. Дорога к спасению и раю предопределена Господом до создания мира, но путник волен сойти с нее и обречь свою душу. Всеведение Бога не предопределяет послушания со стороны человека. Предвидение и свободный выбор не связаны друг с другом.⁴

В качестве иллюстрации можно предложить пример: предвидение отца не контролирует выбора сына, и все же мы можем представить, что отец попытается оказать мягкое давление на ребенка, чтобы он поступил, как

1 Дейл, там же.

2 Херви, там же.

3 Дейл, там же.

4 Там же.

будет лучше, таким образом подталкивая мальчика принять правильное решение. Именно так действует и Бог.

Бог через посредство Провидения и откровения указывает дорогу и взывает к человеку, но ни в коем случае не контролирует свободы воли. Каким бы образом божественное влияние ни проявлялось в человеческой жизни, никто не может сказать, что Его влияние определяет выбор человека, так как человек действует, движимый своей собственной свободной волей. (1 Кор. 10:1-13; 14:32). Изучите приводимые ниже стихи, в которых говорится о свободе человеческой воли и о том, что Христос умер за все человечество, — Его смерть не была искуплением для избранных. Иез. 18:23, 32; 33:11; Ин. 1:29; 3:16; 12:32; 15:1, 2; Рим. 11:16-24; 1 Кор. 9:27; Гал. 5:4; 1 Тим. 2:4; Тит. 2:11; Евр. 3:16-18; 2 Пет. 1:1-10; 3:9; 1 Ин. 2:2; 4:14.¹

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Бог в вечности предопределил, что те, кто "во Христе", спасутся. Он также предопределил, что те, кто "не во Христе", будут осуждены. Бог изыскивает различные способы воздействия на жизнь человека, но никогда не принуждает человека действовать вопреки собственной свободной воле. Всемогущий Господь предопределил, что есть только две дороги, по которым может идти человек: дорога веры и дорога неверия. Человек же волен выбирать, будет ли он "во Христе" или нет.

Предопределение по воле Бога распространяется на неразумные создания, которым не дарована свобода выбора. Разумные существа могут выбирать. Бог предначертал пути, которыми нужно следовать, но Он не предопределил выбор каждого из нас (в кальвинистском смысле слова).

БИБЛИОГРАФИЯ

- Berkouwer, G. C., *The Providence of God*, Grand Rapids, Eerdmans, 1952.
 -----, *Divine Election*, Grand Rapids: Eerdmans, 1957.
 Boettner, Loraine, *The Reformed Doctrine of Predestination*, Philadelphia: Presbyterian and Reformed Publishing Co., 1968.
 Dalt, L. Edsil, *Acts Comments*, Cincinnati: published by the author, 1952.
 Hervey, Van A., *A Handbook of Theological Terms*, New York: Macmillan, 1968.
 Hodge, Charles *Systematic Theology*, Grand Rapids: Eerdmans, 1960, Vol. I p. 535-49.
 Schaff, Philip, *History of the Christian Church*, Grand Rapids: Eerdmans, 1960, Vol. 8, p. 545-582.
 Steele, David N., and Thomas, Curtis C., *The Five Points of Calvinism*, Philadelphia: Presbyterian and Reformed Publishing Co., 1963.
 Warfield, B. B., *Biblical and Theological Studies*, Philadelphia: Presbyterian and Reformed Publishing Co., 1952, p. 3-67.
 -----, "Predestination" in *Hastings Dictionary of the Bible*, New York: Scribners, 1909, Vol. 4, p. 47-62.

1 Там же.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ №7

Гадес и Временное пристанище умерших

На занятиях часто встает вопрос о том, что такое "Гадес", "Небеса", "Ад" и "Временное пристанище умерших". Это исследование ставит цель помочь учащемуся лучше разобраться в этой проблеме, которой уделяется недостаточно внимания.

I. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ, ИСПОЛЗУЕМЫХ В ДАННОМ ИССЛЕДОВАНИИ

Под "Временным пристанищем умерших" имеется в виду место (или состояние), где (в котором) человек пребывает в период между своей смертью и вторым пришествием Христа. Это, конечно, бестелесное состояние, поскольку в момент смерти душа покидает телесную оболочку,¹ которая погружается в могилу. После возвращения Господа Иисуса каждому будет дарована новая оболочка — небесное тело.²

"Небеса" или "Рай" — местонахождение Бога. Здесь, рядом с Богом, спасенные будут пребывать вечно.

"Ад" — конечное местонахождение грешников, где они будут нести наказание после Страшного Суда.

Отказ переводчиков Библии короля Якова провести различие между греческими словами "Геенна", "Гадес" и "Тартар" привел к значительной путанице в теологии. Эту путаницу мы пытаемся преодолеть в нашем исследовании. Переводчики Американского стандартного варианта — ASV (1901 г.) указали на различия между вышеупомянутыми греческими словами, употребляя термин "Ад" при переводе слова *геенна*, термин "Гадес" при переводе слова *хайдес* и термин "Ад" при переводе слова *тартарус*. Ими было добавлено примечание, что последнее может также переводиться как "Тартар" (2 Пет. 2:4).

II. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАДАЧ ДАННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

В нашем исследовании мы покажем, что "Гадес": 1) — не могила; 2) — не Ад; 3) — не Тартар; 4) — не Рай и 5) — не просто "состояние" смерти.

Мы объясним, что "Гадес" — это 1) место в невидимом мире иное, нежели Рай и Ад; 2) в нем до момента вознесения Христа было два отделения: отделение покоя и отделение печали; 3) место, куда до вознесения Христа направлялись души ВСЕХ умерших независимо от праведности и греховности; 4) место, куда спустился после смерти Христос, освободив души праведников; 5) место, на пребывание в котором со времени вознесения Христа осуждены лишь души грешников; 6) место, где они будут

1 См. комментарий к Деян. 5:5. См. также 2 Тим. 4:6; Еккл. 12:7; 2 Пет. 1:13, 14
2 1 Кор. 15:33-57, особенно стихи 51-52; 1 Фес. 4:13-17.

пребывать в печали до дня Страшного Суда; 7) место, откуда они направляются на Страшный Суд, перед тем как будут низвергнуты в Ад.

III. ГАДЕС — НЕ МОГИЛА

А. Места из Ветхого Завета, свидетельствующие о том, что "Гадес" — не могила.

Во времена Ветхого Завета в древнееврейском языке понятию могила соответствовало слово *кевер*, и по крайней мере в двух случаях можно найти четкое различие между понятиями "Гадес" и "могила". В Книге Бытия 37:35, где это слово впервые появляется на страницах Библии, Иаков говорит: "...с печалию сойду к сыну моему в преисподнюю (шеол)". Однако из стиха 33 мы узнаем, что у Иосифа нет и не может быть могилы, так как "...хищный зверь съел его". В Книге Пророка Исайи 14:15 говорится, что Люцифер (царь Вавилонский) будет низвержен в Гадес, "...в глубины преисподней", в то время как стих 19 гласит, что он "...повержен вне гробницы своей" (кевер)..

В поэтических произведениях слово "Гадес" никогда не встречается в качестве синонима слова *кевер*, что еще раз доказывает, что "Гадес" и "могила" в Ветхом Завете не синонимичны.

"Гадес" встречается как синоним понятия "преисподняя страна" или "глубины земли" (Иез. 31:14, 15; Ис. 44:23), — и это также служит опровержением синонимичности слов "Гадес" и "могила".

Перед тем, как пойти дальше, на настоящий момент разумно предположить, что термин "Гадес" (шеол) в Ветхом Завете не соответствует в буквальном смысле понятию могила.

Б Места из Нового Завета, свидетельствующие, что Гадес — не могила.

Во времена Нового Завета в греческом языке существовали слова *мнема* и *мемейон* для обозначения понятия "могила". И в Новом Завете есть примеры, ясно свидетельствующие, что "Гадес" и "могила" — разные вещи.

Так, апостол Петр, говоря о теле и душе Христа, утверждает, что тело Его не подверглось тлению, хотя и было погружено в могилу, а душа не "оставлена" в Гадесе (Деян. 2:27-31), подразумевая, конечно, что она была в Гадесе. Если мы не придем к заключению, что душа спит в могиле вместе с телом, — а это противоречило бы духу и букве Священного Писания — Гадес должен быть местом, отличным от могилы.

В Библии короля Якова в Первом послании к Коринфянам 15:55 переводчики передали слово *хайдес* как могила. (В более удачных рукописях слово *хайдес* не упоминается, — в обоих случаях употребляется слово *смерть*. См. Американский стандартный вариант, ASV.). Однако верно, что в Книге Пророка Осии, неточно цитируемой в Первом послании к Коринфянам 15:55 упоминается Гадес (шеол). Др. Ходж, уверенный в том, что "могила" — правильный перевод слова *хайдес*, пишет: "Здесь, когда речь идет о физическом теле человека и освобождении его от власти смерти, слово "могила" правильно передает смысл. Апостол говорит не об освобождении душ из некоего промежуточного состояния, а о спасении физического тела".¹ В опровержение мнения Ходжа мы можем сказать, что Павел,

1 Charles Hodge, An Exposition of the First Epistle to the Corinthians (Grand Rapids: Eerdmans 1965) p. 198.

действительно, прославляет тело, но разве это противоречит идее души, которая в момент воскресения тела — что и существово — вновь вселяется в него? Если действительно места заключения душ нет и не было, тогда, конечно, упоминание о нем невозможно, но если такое место есть или было (что более естественно предположить, когда речь идет о воскресении тела, подразумевающим полное освобождение души), то на это освобождение должна быть ссылка.

Кажется очевидным, что Новый Завет подтверждает учение Ветхого по вопросу различия между понятиями "Гадес" и "могила".

IV. ГАДЕС — НЕ АД

Гадес не может быть синонимом Ада. Это явствует из того факта, что до вознесения Христа Гадес предстает как пристанище **ВСЕХ** умерших (включая праведников). Такие благочестивые люди, как Иаков (Быт. 37:35), Иов (Иов 17:13), Давид (Пс. 15:10) и Иезекииль (Ис. 38:18) ожидали, что попадут в Гадес. А если эти праведники попали в Гадес, то же должно было произойти и с остальными умершими в ветхозаветные времена. В Книге Бытия 49:33 мы читаем об одном из ветхозаветных праведников и находим слова: "приложился к народу своему". Здесь не говорится о похоронах, поскольку он "приложился к народу своему" непосредственно после смерти, а похоронен был значительно позже (Быт. 50:13). Если же он попал в Гадес и одновременно "приложился к народу своему", то этот народ должен был находиться в Гадесе. См. также Быт. 25:8, 9; 35:39; 2 Цар. 22:20. Еще одним указанием на то, что "Гадес" — не "ад" является тот факт, что в Откровении 20:14 повествуется о низвержении Гадеса в ад (огненное озеро). Невозможно, чтобы Гадес, будучи адом, был одновременно низвергнут в ад!

Вечная погибель, о которой говорится во Втором послании к Фессалоникийцам, грядет **ПОСЛЕ** второго пришествия Христа (т.е. после Страшного Суда). Грешники не попадут в ад до этого дня. Так что души, находящиеся до Суда в Гадесе, не могут быть в аду. Вот еще одно указание на то, что слова Гадес и Ад не синонимичны.

V. ГАДЕС — НЕ ТАРТАР

А. Второе послание Петра 2:4

"Ад" во Втором послании Петра 2:4 является переводом причастия *тартаросас*, т.е. "низвергнутый в Тартар." Стих гласит: "Ибо если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав их узами адского мрака (тартаросас), предал блюсти на суд до наказания". Фронмюллер пишет в Комментарий Ланга: "Гроциус правильно отмечает, что *тартаросас* на греческом означает "низвергнуть в Тартар", а не "осудить на муки Тартара"... Это синонимично *абиссос*, в то время как *хайдес* соответствует понятию пристанища всех умерших, а *геенна* означает конечное место несения наказания, огненное озеро. Следовательно Тартар — место временного заточения духов, то же самое, что шеол (Гадес) — для людей".¹ Таким образом, Тартар — место, где содержатся падшие ангелы (дьявол и его демоны) до дня Страшного Суда, — это не вызывает сомнений.

1 G.F.C. Fronmuller, "2 Peter" in Lange's Commentary on the Holy Scriptures (Grand Rapids: Zondervan, n.d.) p. 27.

Б. Слова "бездна" и "Тартар" могут быть синонимичны

Случаи, в которых употребляется слово "бездна", приводят к выводу, что это еще одно название для места временного заточения злых духов. В Евангелии от Луки (8:31) демоны, изгнанные из человека в стране Гадаринской, обращаются к Иисусу, "чтобы не повелел им идти в бездну" (греч. *абуссон*). Если бездна является местом временного заточения, то их просьба вполне понятна.

В Откровении 9:1-3, когда ангел открывает кладязь бездны, оттуда выходят припешники дьявола (саранча).

В Откровении 17:8 есть ссылка на зверя, которому предназначено быть низвергнутым в ад.

В Откровении 20:3 говорится, что сатана заключен в бездне на 1000 лет. По окончании заточения он будет освобожден на 1000 лет, после чего (стих 10) низвергнут в ад.

Упомянутые отрывки указывают на то, что бездна — место временного заточения злых духов, а следовательно, синонимично слову "Тартар" у апостола Петра.

В. Слова "Тартар" и "Ад" не синонимичны

В Ветхом Завете есть расплывчатое указание на существование некоего места тьмы и печали (помимо Гадеса) — *абаддон*, что переведено как "истребление" или Аваддон. В Книге Иова 26:6 мы читаем: "Преисподняя (шеол, Гадес) обнажена пред Ним, и нет покрывала Аваддону". Там же, 31:12, говорится об огне "попядающем до истребления (абаддон)". Псалтирь 87:11 также содержит указание на Аваддон: "Или во гробе будет возvesчаема милость Твоя — в месте тления?" В Книге Притчей Соломоновых 15:11 мы находим следующее: "Преисподняя и Аваддон открыты перед Господом...".

Новый Завет ясно подтверждает, что Аваддон (греч. *аполеиа*) является синонимом ада, в то время как бездна и Аваддон — разные понятия.

В Откровении 17:8 говорится о звере, выходящем из бездны и осужденном на вечную погибель (аполеиа). В Откровении 19:20 есть слова о звере, низвергаемом в огненное озеро, — и совершенно ясно, что это огненное озеро (ад), куда низвергается зверь, и есть аполеиа (Аваддон), на который он был осужден.

В Откровении 20:3 говорится о сатане, заточенном в бездне на 1000 лет, о его последующем освобождении на недолгий срок и (20:10) низвержении в "озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк..." Сатана также низвергается в "аполеиа" (Аваддон), так как мы выяснили, что огненное озеро и Аваддон — одно и то же. Затем следует описание Суда (20:11-13), после которого (20:14, 15) "смерть и ад (хайдес)" или те, кто находился там в заточении, должны быть низвергнуты в то же огненное озеро. Кажется, не вызывает сомнения, что это огненное озеро (Аваддон, аполеиа) и есть ад, который рассматривается как конечное место вечного заточения дьяволов и грешников.

В свете употребления слова *аполеиа* (абаддон) в Ветхом Завете и Откровении, не являются ли ссылкой на конечное место несения наказания слова Иисуса (Мтф. 7:13): "Широки врата и пространен путь, ведущие в погибель (аполеиан)"?

Ниже мы приводим указатель стихов, в которых говорится о конечном месте несения наказания: Рим. 9:22; Флп. 3:19; Евр. 10:39; 1 Тим. 6:9; 2 Пет. 2:1,3 и 3:7.

Тартар (бездна) и Аваддон — разные места, так что неизбежно напрашивается вывод, что Тартар (бездна) не является синонимом ада, а следовательно, стоит обратить внимание на пояснения к 2 Пет. 2:4. Невозможно также не прийти к выводу, что Тартар является местом предварительного заточения злых духов.

Г. Слова "Гадес" и "Тартар" не синонимичны

Убеждение в отсутствии синонимичности между словами "Гадес" и "Тартар" вытекает из факта, что если люди могут быть заточены в Гадесе, ничто не свидетельствует о возможности их пребывания в Тартаре. Выше мы продемонстрировали, что люди, в соответствии со Священным Писанием, направляются в Гадес.

То, что люди не могут быть заточены в Тартаре, очевидно из контекста, в котором употребляется слово *тартаросас*. Во Втором послании Петра 2:4 Апостол старается доказать, что грешники и лжеучителя понесут наказание. Чтобы подтвердить свою идею Петр приводит три примера: пример согрешивших ангелов, грешников времен Потопа, а также пример Содомы и Гоморры. В случае с ангелами ни их бывшее положение, ни заслуги, ни святость не спасли их от низвержения в Тартар. И если Бог наказал их столь сурово, у лжеучителей не могло оставаться надежды избежать наказания. Когда Бог отверг грешников во времена Ноя, Он показал миру, каким образом будет наказывать виновных. А спасение Лота из Содомы и Гоморры демонстрирует нам, что Бог видит различие между праведником и грешником, а потому грешники погибнут, праведники же обретут спасение. Во Втором послании Петра 2:9 Апостол в заключение провозглашает: "То конечно знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда, для наказания". Кажется очевидной ошибочность интерпретации этих слов некоторыми исследователями, полагающими, что Бог "заточает грешников в Тартар" так же, как и согрешивших ангелов. Ведь Петр говорит, что Бог знает, как наказать грешников, речь вовсе не идет о том, где именно грешникам предстоит ожидать Страшного Суда.

Таким образом, мы продемонстрировали, что слово "Гадес" не является синонимом слова "Тартар".

VI. ГАДЕС — НЕ РАЙ

Это явствует из следующих умозаключений.

В Священном Писании ни разу не упоминается, что местопребыванием Бога, ангелов и Христа (за исключением времени между смертью и воскресением) может быть Гадес. Поэтому Гадес и Рай — разные понятия, ибо Писание часто указывает на Рай как местопребывание Бога.

Гадес отличен от Рая. Это антитеза Рая, что можно видеть из: Иов. 11:8; Пс. 129:8; Ам. 9:2. Подступы к Гадесу представляют собой спуск (Чис. 16:33), в то время как подступы к Раю — восхождение (Деян. 1:11).

Противопоставление Гадеса Раю также явствует из факта, что Гадес часто характеризуется как место, откуда освобождают (Пс. 43:16, 17; 15:10; Ос. 13:14).

Совершенно очевидно соответствие между текстами Ветхого и Нового Заветов по этой проблеме. Когда Бог говорит о положении Лазаря (Лк. 16:25), Он не упоминает о блаженстве дома Его Отца, а лишь об "утешении" — слово, которое никогда не употребляется, если речь идет о Рае.

Апостол Павел, характеризуя положение ветхозаветных святых (до вознесения Христа) делает ясное высказывание о неполном благословении (Евр. 11:39, 40).

Однако главным аргументом в пользу утверждения, что Гадес и Рай — разные понятия, является освобождение из Гадеса праведников в момент воскресения и вознесения Христа (см. ниже).

VII. ГАДЕС — НЕ ПРОСТО "СОСТОЯНИЕ СМЕРТИ"

Мнение о том, что Гадес — это состояние, а не место, широко распространено в теологических кругах. Однако на какую бы из цитат Священного Писания мы не ссылались, речь в них идет о месте, а не о состоянии. В основе взгляда, что Гадес — скорее состояние, чем место, лежит очевидная сложность гармонизации текста Ветхого Завета, где говорится о праведниках, идущих в Гадес, и Нового Завета, утверждающего, что праведников ожидает Рай, а также тех отрывков, где повествуется о низвержении Гадеса в огненное озеро. (В следующем разделе мы покажем, что есть возможность гармонизировать эти тексты, избежав отождествления Гадеса с неким состоянием).

Гадес — место. Конечно, состояние вещей там иное, нежели то, к которому мы привыкли в земной жизни, но тем не менее Гадес — не просто состояние смерти, а именно место!

VIII. ГАДЕС — МЕСТО В НЕВИДИМОМ МИРЕ, ОТЛИЧНОЕ ОТ РАЯ И АДА

А. До вознесения Христа

До вознесения Христа в Гадесе было два отделения: в одном души умерших пребывали в покое, а в другом — в печали.

По отношению к периоду до смерти Христа в Писании есть несколько ссылок на некое "временное пристанище умерших". После смерти и праведники, и грешники спускались в Гадес. В том, что касается грешников, свидетельством может быть пример того богача, который после смерти был обречен томиться в Гадесе (Лк 16:23). Но что свидетельствует о Гадесе как о пристанище праведников (до вознесения Христа)? Выше мы процитировали отрывки из Ветхого Завета, где говорится о праведниках, направлявшихся после смерти в Гадес. В качестве доказательства можно привести случай с раскаявшимся вором, которому Иисус говорит: "Ныне же будешь со Мною в раю" (Лк 23:43). В то же время из Деяний 2:27-32 мы узнаем, что Христос был в Гадесе, пока тело Его находилось в могиле. Христос не вознеслся к Отцу (на небеса), пока Его тело было в могиле, так как в день воскресения он обращается к Марии: "Не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не восшел к Отцу Моему..." (Ин. 20:17). Если же Христос был в Раю, как Он сказал вору, и одновременно был в Гадесе (по свидетельству Петра), следует, что до вознесения Христа Рай был одним из отделений Гадеса.

Итак, мы продемонстрировали, что до вознесения Христа Гадес состоял из двух отделений, в одном из которых — покой, в другом — печаль. В Гадес отправлялись наравне и души праведников, и души грешников.

Б. Христос спускается в Гадес

После Своей смерти Христос спустился в Гадес и освободил души праведников.

Из Послания к Ефессянам 4:8, 9 мы узнаем, что Христос между моментами смерти и воскресения освободил из Гадеса заточенные там души. В этом отрывке мы читаем: "Посему и сказано: «восшел на высоту, пленил плен и дал дары человекам». А «восшел» что означает, как не то, что Он и нисходил прежде в преисподние места земли?" Не вызывает сомнения, что место, куда направился Христос, дабы увести за Собой "плен" (чего бы ни означала эта фраза), был Рай. А восхождение, о котором идет речь, произошло в день воскресения. (Ср. Ин. 20:17, где Иисус говорит: "Не прикасайся ко мне, ибо Я еще не восшел к Отцу Моему." и Мтф. 28:9, где женщины, приблизившись, "ухватились за ноги Его". Это сопоставление дает возможность предположить, что Иисус поднялся к Отцу и вернулся во время между первым явлением Марии Магдалине и явлением женщинам, когда те во второй раз вернулись к гробу.

Мы уже продемонстрировали, что понятия "преисподняя" и Гадес синонимичны. (И, по всей видимости, именно в Гадесе Христос проповедовал "находящимся в темнице духам", 1 Пет. 3:19).

Можно сделать вывод, что узники, которых Христос освободил из Гадеса и увел в Рай, были умершими праведниками. Из Писания явствует что цитата "пленил плен" имеет отношение к узникам — друзьям. Ср. Суд. 4:16 и 5:12. Стих 4:16 гласит, что Варак не брал в плен, а уничтожал врагов, так что пленники, которых вел Варак (5:12), должно быть, были ранее плененные израильтяне. См. также Пс. 67:19.

Тогда в том, что касается Послания к Ефессянам 4:8, 9, Писание предполагает следующую интерпретацию: Христос спустился в Гадес, а затем вознесся в Рай, увозя с Собой тех, кого освободил.

Поскольку речь идет об освобождении праведников из Гадеса, следует сделать вывод, что в Гадесе к этому моменту уже не было двух отделений.

В. С момента вознесения Христа

С момента вознесения Христа на пребывание в Гадесе осуждены только души грешников. На это указывает, во-первых, тот факт, что в Новом Завете слово "Гадес" связывается только с душами грешников. Обратитесь к Откровению 20:14, где Гадес с его узниками низвергается в ад.

То, что в Гадесе сохранилось лишь одно отделение — отделение печали, явствует также из указаний, что праведники после смерти оказываются рядом с Богом. В Писании есть много отрывков, свидетельствующих, что Христос находится в Раю по правую руку Отца. (Деян. 1:11; 3:21; 7:56; Ин. 17:24)

В Писании есть много мест, указывающих на то, что праведники после смерти (с момента вознесения Христа) оказываются рядом с Иисусом. Второе послание к Коринфянам 5:8 гласит: "Выйти из тела и водвориться у Господа." В Послании к Филлипийцам 1:23 мы читаем: "Разрешиться и быть со Христом". Во Втором послании к Коринфянам 12:1-4 говорится: "...восхищен был до третьего неба...восхищен в рай". (У евреев существовало три райских уровня: *ракиах*, находящийся в слоях атмосферы вокруг нас, *шамайим* — звездный уровень и *шамайим хашамайим* — жилище Бога, куда Христос вознесся после воскресения и который недоступен для постижения через посредство человеческих органов чувств, как первые два. Павел говорит, что Рай и третий уровень — одно и то же. При

апостоле Павле Рай остался единственным небесным уровнем. Из Откровения 6:9 следует, что до Судного Дня (6:16) души находятся под жертвенником. В Писании нет на это четкого указания, но создается впечатление, что жертвенник расположен поблизости от Престола Господня. Этот вывод не противоречит ни одному из сделанных ранее. В Откровении 6:9 есть указание, что праведники возносятся в Рай как бестелесные души. Слово "души" имеет шесть различных значений: "бестелесный дух", "душа освобожденная от тела", "бестелесная душа". Здесь, бестелесные души находятся на небесах, в то время как святые — все еще на земле). В Первом послании к Фессалоникийцам 4:14 еще раз указывается на то, что праведники находятся рядом с Христом, и когда наступит момент второго пришествия, Христос приведет с Собой души праведников, как следует из этого стиха, дабы даровать им небесные тела.

Таким образом, с момента вознесения Христа только души грешников томятся в Гадесе, где уже нет двух отделений, так как праведники были освобождены. Рай был пристанищем праведников в Гадесе до вознесения Христа. После вознесения Христа он был перенесен на небеса, и в Гадесе в настоящее время сохранилось лишь одно отделение.

В Писании указывается, что Гадес (после вознесения Христа) стал местом печали, откуда грешники будут препровождены на Страшный Суд, перед тем как их низвергнут в Ад. См. Откр. 20:13, 14 и т.д.

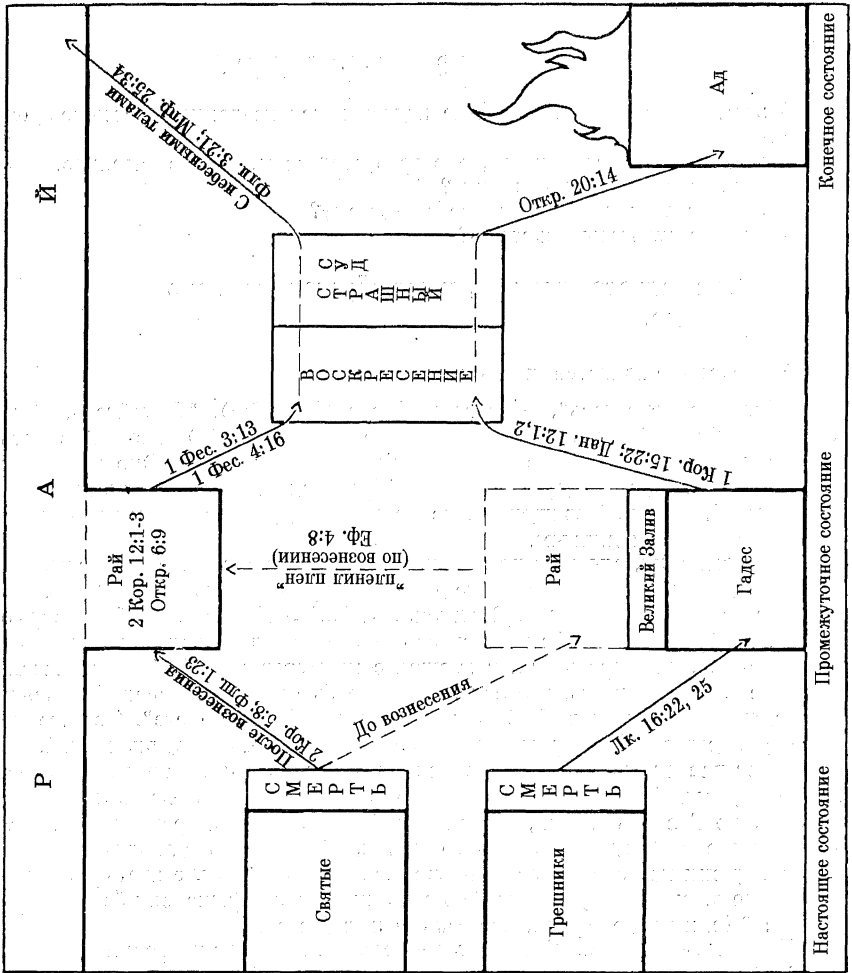
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, мы пришли к выводу, что Гадес — место в невидимом мире, отличное от Рая и Ада, где до момента вознесения Христа было два отделения — отделение покоя и отделение печали. В Гадес до вознесения Христа направлялись души всех умерших. После смерти Христос спустился в Гадес и освободил души праведников, так что ныне в Гадесе томятся в печали, ожидая Страшного Суда, лишь души грешников. Из Гадеса эти души проследуют на Суд, а затем будут низвергнуты в Ад.

Мы также пришли к заключению, что праведники после смерти оказываются рядом с Богом, в Раю, но не могут испытать всех радостей, которые обретут после возвращения Христа, так как до второго пришествия они будут пребывать в состоянии бесплотных духов. Как только Христос вновь вернется, праведникам будут дарованы небесные тела, и по возвращении в Рай они смогут всецело ощутить блаженство.

Наконец, к вышеизложенным соображениям мы хотели бы добавить, что тот факт, что умершие праведники находятся рядом с Христом в Раю, а грешники — в Гадесе, после чего будут низвергнуты в Ад, как может показаться, ставит под вопрос необходимость Страшного Суда. Однако в Библии нигде не сказано, что цель Страшного Суда — определить, где человек будет пребывать в вечности. В Евангелии от Луки 16:19 мы читаем, что человек узнает о своем вечном пристанище непосредственно после смерти! Так что Суд — "окончательное утверждение Богом наград и наказаний уже присужденных", поэтому цель Страшного Суда — показать, почему тот или иной человек обретет вечность там, где определил Бог, а также, что Бог абсолютно справедлив в Своих деяниях относительно каждого.

Приводимый ниже чертеж поможет визуально представить изложенные нами в данном исследовании умозаключения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ №8

Что такое покаяние?

В этом исследовании покаяние подвергнется изучению в четырех аспектах:

Покаяние является личным, оно требуется всем, оно обязательно.

Что включает в себя покаяние?

Что ведет к покаянию и способствует ему?

Каковы результаты покаяния?

I. Покаяние является личным, оно требуется всем, оно обязательно.

A. Покаяние является личным

"Если не покаетесь", — сказал Иисус (Лк. 13:3). "Покайтесь, и да крестится каждый из вас", — сказал Петр (Деян. 2:38). Покаяние есть нечто такое, что каждый человек должен осуществить сам. Оно не может быть осуществлено за другого. Никакой родитель не может покаяться за своих детей. Никакой священник не может покаяться за своих прихожан. Покаяние является личным.

Без сомнения, мы во многих случаях не замечаем, что нуждаемся в покаянии, поскольку думаем, что наши грехи не столь велики, как те, которые совершены другими. В стихах Лк. 13:1-5 Иисус со всей ясностью указывает на этот факт. Ему рассказали об ужасных грехах, совершенных Галилеянами, чью кровь Пилат смешал с их жертвами. Но Иисус сказал: "Вам не следует думать, что эти Галилеяне были грешнее всех Галилеян. Вы должны покаяться в СВОИХ грехах, или ВЫ погибнете". То, что по вашему мнению, ваши грехи не так велики, как грехи других людей, не избавляет вас от вашей нужды в покаянии. Те восемнадцать человек, на которых упала башня Силоамская и которые были убиты ею, были грешниками, но Господь указал, что они не были большими грешниками, чем все жившие в Иерусалиме. Без сомнения, некоторые люди думали, что, поскольку они не поступали так плохо, как эти грешники, с ними все было в порядке и они не нуждались в покаянии. Но это была ошибка. Иисус сказал: "Если не покаетесь, все так же погибнете".

Иногда мы думаем: "Мои грехи — маленькие, а ваши грехи — большие". Ваши грехи так велики (с моей точки зрения), а мои так малы, что я не вижу для себя необходимости в покаянии. Я считаю, что это вы нуждаетесь в покаянии, а не я. Но Библия не говорит о больших грехах и малых грехах, коль скоро затрагивается вопрос о необходимости покаяния для человека.

Без сомнения, некоторые грехи являются более тяжкими и достойными сожаления, чем другие. Но суть заключается в том, что каждый человек должен покаяться в своих собственных грехах, каковы бы ни были грехи других людей. Покаяние является личным.

Б. Покаяние требуется всем.

"Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться" (Деян. 17:30). Здесь нет исключений. **ВСЕ ЛЮДИ ПОВСЮДУ** должны покаяться. Бог так повелевает. Покайся или погибни!

Мы все согрешили и лишились славы Божией. Частью лекарства, или средства, против греха является подлинное, искреннее раскаяние. Не стоит метаться в раздражающей и пустой суете. Очень мало смысла искать спасения в консультациях с психиатрами, если мы не готовы покаяться. Все должно покаяться. Покаяние требуется всем.

В. Покаяние обязательно.

Покаяние является настоятельной необходимостью и обязательным требованием.

Бог повелевает покаяться каждому человеку. Христос включил требование покаяния в Великое Поручение. Покаяние необходимо для спасения (Деян. 2:38). У людей нет выбора. Раз Бог повелел, люди должны выполнить повеление или погибнуть!

II. Что включает в себя покаяние?

Поскольку для каждого человека необходимо покаяться в своих грехах, надо, чтобы каждый человек знал, что такое покаяние. Покаяние, о котором говорится в Библии, включает в себя три составные части: изменение ума, изменение чувств и изменение воли.

А. Покаяние включает изменение ума.

Покаяние включает в себя знание о грехах — осознание тех личных грехов, которые совершил человек (изменение ума). Когда Исаия осознал свои грехи, он сказал: "Горе мне!.. я человек с нечистыми устами" (Ис. 6:5). Когда Иов осознал, что он грешник, он сказал: "Я отрекаюсь" (Иов. 42:6). Когда Петр осознал свои грехи, он сказал: "Я человек грешный" (Лк. 5:8). Когда Павел осознал свои грехи, он назвал себя "первым" из грешников (1 Тим. 1:15). Мы должны сознавать, что нас ждет гибель, если мы будем упорствовать в своих грехах. "Возмездие за грех — смерть" (Рим. 6:23). Мы должны также сознавать, что не можем помочь себе сами. Никакие добрые дела и нравственные поступки не избавят нас от того факта, что мы согрешили. Покаяние включает в себя изменение ума. В то время как раньше мы игнорировали свои грехи, теперь мы должны со всей остротой их осознавать.

Б. Покаяние включает изменение чувств.

В нас должна быть печаль ради Бога, поскольку мы нарушили законы нашего любящего Отца. Есть разница между печалью ради Бога и печалью мирской. Павел писал: "Печаль ради Бога производит... покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть" (2 Кор. 7:10). Печаль ради Бога ведет к покаянию. Печаль мирская ведет к смерти. Пояснить различие между печалью ради Бога и печалью мирской мог бы такой пример. Предположим, что, будучи у вас дома в гостях, я увидел ваш бумажник и взял оттуда 10-долларовую банкноту. Вскоре мой визит к вам кончился, и я пошел домой. Через короткое время я получаю от вас письмо, в котором говорится, что вы видели, как я брал 10 долларов, и выражается

вежливое пожелание, чтобы я их вернул. Вы спрашиваете, сожалею ли я. Сожаление — неподходящее слово для этого. Да, я был бы очень огорчен, но огорчен тем, что я попался. Это — печаль мирская. Тюрьмы и исправительные дома наполнены людьми, испытывающими мирскую печаль. Да, они очень опечалены, но опечалены тем, что попались. Теперь представим себе печаль ради Бога. Допустим, я взял 10 долларов из бумажника; позже, оказавшись дома, я начинаю думать о том ущербе, который причинил своему другу. Я сильно опечаливаюсь тем, что сделал. В конце концов моя печаль приводит к покаянию. Я пишу вам письмо, объясняя в нем, что я украл 10 долларов и что я очень сожалею и опечален, возвращая вам 10 долларов и прошу у вас прощения. Это была бы печаль ради Бога — печаль, которая ведет к покаянию. Подлинное покаяние ведет к изменению чувств. В то время как раньше я ничего не думал о краже 10 долларов, теперь я опечален тем, что причинил зло своему другу. В то время как раньше я ничего не думал о том, что согрешил и грешу против своего Бога, теперь я опечален тем, что причинил Ему зло.

В. Покаяние включает изменение воли.

Именно обращаясь к воле, мы обнаруживаем самую сущность покаяния, самое его сердце. Покаяние, о котором идет речь в Библии, это решимость отказаться от греха. Это должно быть искренним, идущим от всего сердца решением отказаться от греха. Мы должны любить Господа Бога нашего всем сердцем своим, всей душой, всем разумением, всей крепостью своею. Эта позиция отказа от греха станет серией принимаемых день за днем решений. "Ко всем же сказал: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною" (Лк. 9:23). Покаяние в Библии включает в себя изменение воли — искренние, от всего сердца решение и решимость отказаться от греха.

III. Что ведет к покаянию и способствует ему?

А. К этому имеет отношение Святой Дух.

Именно действие Святого Духа вызывает подобное покаяние. Именно Святой Дух обличает мир о грехе и о правде и о суде, Ин. 16:7-11. И Святой Дух действует через проповеданное и записанное Слово (Лк. 24:45-47; Мтф. 12:41; Иона 3:1-10).

Б. Печаль ради Бога ведет к покаянию.

Мы видели, что печаль ради Бога ведет к покаянию. Вот почему Павел писал: "Печаль ради Бога производит... покаяние ко спасению". Обратите внимание на то, что печаль ради Бога и покаяние не приравняются друг к другу.

Самое распространенное представление о покаянии заключается в том, что оно есть печаль ради Бога о грехе; но, согласно Павлу, печаль ради Бога о грехе находится к покаянию в таком же отношении, как причина к следствию. "Печаль ради Бога, — говорит он, — производит неизменное покаяние ко спасению". Кроме того, он пишет, обращаясь к Коринфянам: "Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию" (2 Кор. 7:8-10). Эти замечания показывают, что именно печаль ради Бога приводит людей к покаянию, а последнее подразумевает, что может быть и печаль о грехе без покаяния. То же самое разграничение подразумевается в повелении покаяться, данном во время Пятидесятницы

тем жителям Иерусалима, которые уже "умилились сердцем". Пояснением к этому является случай Иуды, который испытывал сильнейшую печаль о грехе; но вместо того, чтобы вызвать покаяние, она довела его до самоубийства¹.

Мы слышим Евангелие и веруем в то, что слышим о Боге и Его любви к нам. Имея печаль ради Бога, мы печалимся о том, что согрешили против Него; и мы решаем отказаться от путей греха.

В. Благодать Божия.

Благодать Божия ведет нас к покаянию. Рим. 2:4 проливает свет на вопрос о том, как и чем вызывается покаяние: "Или пренебрегаешь богатство благодати, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благодать Божия ведет тебя к покаянию?" Благодать Божия включает в себя все, что Бог сделал для нас и дал нам: жизнь, друзей, любимых, пищу, одежду, возможности всяческого материального прогресса и, лучшее из всего, — Его Единородного Сына. О, каким добрым и терпеливым, каким заботливым и любящим был наш Небесный Отец! О, как должна эта благодать растопить наши каменные сердца! С какой искренней серьезностью должны мы покончить со всеми нашими порочными путями и способами действия! Благодать Божия ведет нас к покаянию.

Г. Мысль об обещанном Суде.

Мысль об обещанном Суде также ведет нас к покаянию. "Оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться; ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством предопределенного Им Мужа", и Он показал всем, что предстоит суд, "воскресив Его [Иисуса] из мертвых" (Деян. 17:30, 31). Поскольку у нас нет желания идти в ад, мысль о приближающемся суде ведет нас к покаянию.

Итак, мы видим, что это покаяние, в котором мы все так нуждаемся, это изменение ума, чувств и воли, вызывается действием Святого Духа через Слово, печалью ради Бога, благодатью Божией и мыслью о приближающемся Суде.

IV. Каковы результаты покаяния?

Покаяние приносит в мою жизнь ненависть к греху. "Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие", Евр. 1:9. "...гнушая даже одеждую, которая осквернена плотью" (Иуда 23).

Покаяние приводит нас к тому, что мы больше не хотим жить в грехе. В Писании нет ни одного стиха, который говорил бы, что мы можем быть христианами и тем не менее жить какой-то жизнью по своему желанию. Мы были предупреждены Христом, что Он не примет нас в Свое царство, пока мы не будем готовы отдать все, — пока мы не будем готовы отвратиться от всякого греха в своей жизни. Половинчатое покаяние вовсе не покаяние. Мы не можем сказать: "Я откажусь от некоторых из моих грехов и буду упорствовать в других". Иисус требует стопроцентной самоотдачи; и когда это исполнено (когда мы решили отречься и отказаться от греха и все отдать Христу), тогда мы уже прошли долгий путь к примирению с Богом.

¹ Макгарви, указ. соч., с.59.

Другим результатом покаяния является радость на небесах. Рассказав притчи о потерявшейся овце, о потерявшейся монете и о блудном сыне, Иисус выделил суть всех трех притч, сказав: "Так, говорю вам, бывает радость у Ангелов Божиих и об одном грешнике кающемся" (Лк. 15:10).

Заключение

Резюмируя, скажем, что покаяние является личным, оно требуется всем, оно обязательно. Оно есть изменение ума, чувств и воли. Оно вызывается действием Святого Духа, печалью ради Бога, благодатью Божией и мыслью о приближающемся Суде. Покаяние имеет своим результатом ненависть к греху, прекращение жизни в грехе и радость Ангелов на небесах.

Отметим, что покаяние не есть спасение. Многие искренние люди поверили в то, что поскольку они покаяться в своих грехах, они получили за свои грехи прощение. Это не обязательно так. Покаяние — это изменение собственного сердца человека. Прощение же есть нечто, происходящее в уме того, против кого совершено прегрешение. Вспомните пример с 10 долларами: я украл их, совершив таким образом прегрешение против вас. Я покаяться в своем проступке и попросил вас о прощении. Вы можете простить, а можете и не простить меня — как сочтете нужным. Но покаяние не есть прощение. Человек согрешил против Бога. Он должен покаяться и просить Бога о прощении. Но мы должны помнить, что покаяние не есть прощение, а только условие прощения.

Покаяние ведет нас к тому, что мы исповедуем перед людьми, что Христос есть Сын Божий и что мы желаем, чтобы Он был нашим Спасителем. Покаяние ведет нас к тому, что мы крестимся для прощения грехов.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

К. Исцеление хромого. 3:1-11.

3:1 —

Петр и Иоанн — Сколько времени прошло после Пятидесятницы? На это не дается никакого намека, но мы можем допустить, что прошло несколько недель или месяцев. Мы можем предположить, что на протяжении этого времени проповедническая деятельность апостолов не встречала значительного противодействия. Этим вводным рассказом об исцелении хромого начинается описание ряда конфликтов и противодействия распространению Евангелия.

Мы часто сталкиваемся с тем, что Петр и Иоанн выступают совместно. Очевидно, они были друзьями начиная со своих молодых лет и до конца жизни. Они были товарищами, когда ловили рыбу в Галилейском море до того, как Иисус призвал их (Лк. 5:10). Они оба разделяли надежду на утешение для Израиля и вместе были крещены Иоанном Крестителем (Ин. 1:41). Мы обнаруживаем Иакова и Иоанна вместе с Петром в самом внутреннем кругу ближайших учеников Иисуса во время Преображения, при воскрешении дочери Иаира и во время смертной тоски и скорби в Гефсиманском саду (Мтф. 17:1; Мк. 5:37; Мтф. 26:37). Они вместе были посланы для приготовления пасхальной трапезы в ночь, когда Иисус установил причастие (Лк. 22:8). Позднее той же ночью Иоанн ввел Петра во дворец первосвященника, где Иисус был подвергнут суду, после того как Его задержали (Ин. 18:16). Именно Петр и Иоанн побежали к гробу в утро Воскресения (Ин. 20:3). Эти двое находились в числе тех учеников, которые ловили рыбу после Воскресения (Ин. 21:7)¹. После приведенного здесь, в Деян. 3, рассказа мы встречаем их участвующими вместе в миссии в Самарии (Деян. 8:14) и выражающими признание той работы, которую проводили среди язычников Павел и Варнава (Гал. 2:9). О том, когда именно они расстались друг с другом, чтобы больше уже не встретиться на этой земле, у нас нет никаких сведений.

Шли вместе в храм — Территория храма, включавшая различные дворы, здания и притворы, выглядела приблизительно так, как на плане на с. 140, взятом из Библейского атласа Рэнда Макнелли². Изучающему этот предмет следует ознакомиться с местоположением таких частей храма и его территории, как Красные ворота, притвор Соломонов, двор язычников, двор жен, двор народа (Израиля), двор священников, Святителище и Святое святых.

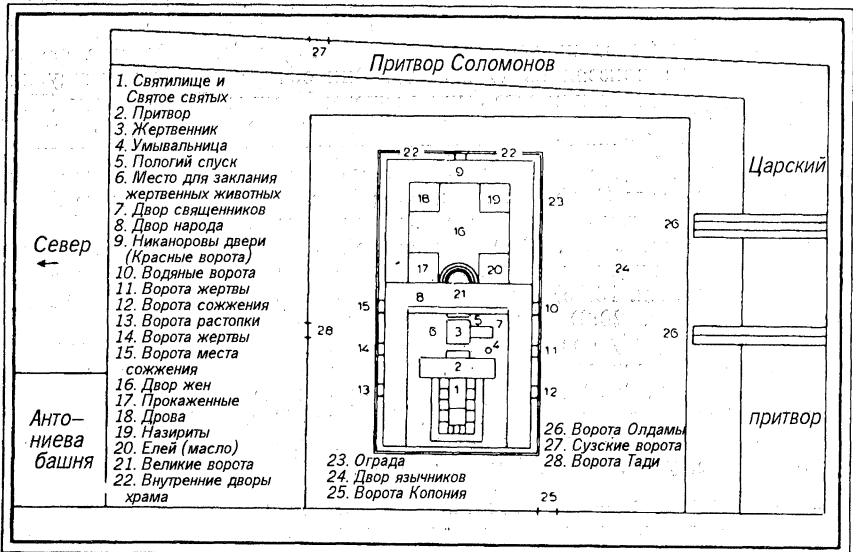
Церковных зданий еще не было. Христиане продолжали поклоняться Богу на территории храма и собираться в синагогах вместе с иудеями, а также в домах отдельных христиан. Фактически на протяжении большей части Нового Завета мы видим, что собрания происходят в домах членов Церкви. Первые церковные здания были построены лишь после 125 г.н.э. в Эдессе и Арбелле — городах, расположенных к востоку от Дамаска³.

1 Временами между Петром и Иоанном могли возникать кратковременные ситуации соперничества, особенно в тех случаях, когда между учениками происходили споры о том, кто из них является самым главным (Мтф. 20:20; Мк. 10:35); но идея, отстаиваемая Ренаном (Жизнь Иисуса; Введение), будто Иоанн написал свое Евангелие, чтобы вознести самого себя за счет Петра, должна занять место среди *delirium somnia*, продуктов болезненного воображения и интерпретаторских измышлений.

2 Emil J. Kraepling, Rand McNally Bible Atlas (New York: Rand McNally Co., 1956), с. 400.

3 Сравните примечания к Деян. 11:26.

Зачем апостолы шли в храм? Направлялись ли они туда, чтобы соблюсти требования ветхозаветного Закона? Из Деян. 2:46 и Лк. 24:53 мы знаем, что последователи Христа регулярно поднимались в храм в часы молитвы. Соблюдение подобных элементов ветхозаветного культа, очевидно, не было неправильным или дурным, — но всего лишь необязательным более после того, как была принесена конечная жертва Христа. Однако это продолжавшееся соблюдение иудейского обряда способствовало успеху апостольского учения и проповеди. Иерусалимское собрание (Деян. 15) указывает, что "обрезание" (и следование другим элементам закона Моисеева, которые не были повторены в учении Христа) теперь относится к сфере свободы христиан. В храме и у храма в часы молитвы они могли найти готовую к восприятию их проповеди аудиторию; и они действительно проповедовали в дополнение к тому, что сами поклонялись Богу и молились.

установленные часы стала "каноническим правилом" в западной Церкви во времена Бенедикта (542 г.н.э.). Девятый час был временем вечернего принесения жертвы, когда храм бывал переполнен людьми (Исх. 29:41; Числ. 28:3, 4).

3:2 —

И был человек, хромым от чрева матери его — Этот человек был хромым от рождения, и потому это не было одним из тех "чудес", когда "исцеляется" человек с воображаемым (психосоматическим) заболеванием. Здесь не было обмана. Это действительно было чудом. Более сорока лет этот человек был хромым, будучи рожден с неправильно сформированными лодыжками и ступнями (Деян. 4:22).

Которого носили — Единственный для него способ попасть туда, куда он хотел, заключался в том, чтобы его туда перенесли друзья. Многие комментаторы высказывают мнение, что, судя по времени использованного здесь греческого глагола, его как раз переносили на место, где он обычно просил милостыню, когда было совершено чудо.

и сажали каждый день при дверях храма, называемых Красными. — Те, кто сажал его у дверей, были его друзьями. И поскольку он находился там ежедневно, он был хорошо известен входившим в храм. Его сажали у дверей в течение многих лет.

В первые века нашей эры не существовало больниц для больных и домов для бедняков и престарелых. Бедняки зависели от милостыни, подаваемой теми, кто находился в лучшем положении. Для них, таким образом, оказывалось крайне важным расположиться там, где они могли встретиться с большим количеством людей. Поэтому их сажали у ворот богачей, или же они садились просить милостыню у большой дороги, где проходило много народу (Лк. 16:20; Мк. 10:46; Лк. 18:35; Ин. 9:1-8).

В течение многих лет было предпринято множество попыток установить, какие именно ворота, или двери, Лука называет здесь "Красными". Ворота с таким названием не упоминаются ни одним другим автором, чьи произведения сохранились до настоящего времени. Поэтому трудно быть уверенным относительно того, что именно это за ворота. Значительная масса имеющихся данных свидетельствует в пользу предположения, что это двери (ворота), называемые в Мишне Никаноровыми¹, — ворота, которые вели из двора язычников во двор женщин. Вероятно, это ворота из коринфской меди, описанные Иосифом². Никаноровы двери были сделаны из коринфской латуни и украшены серебряными и золотыми пластинами. Они имели 75 футов в высоту и 60 футов в ширину. Они были расположены с восточной стороны, где солнечные лучи ярко освещали толпы, постоянно

1 Middoth, II.3.

2 Войны, V.5.3.

входившие на территорию храма для поклонения. Такая идентификация представляется более удовлетворительной, чем отождествление этих ворот с теми, которые вели из двора жен в двор народа (Израиля), или с воротами, которые вели из двора язычников в долину Кедрон (эти ворота ныне называются Золотыми воротами)¹.

Просить милостыни у входящих в храм — Милостыня представляет собой милосердную помощь в форме подаваемых денег. Вход во двор жен был идеальным местом для того, чтобы просить подаяния. Женщины часто более склонны проявлять сострадание, чем мужчины, и, кроме того, люди, идущие поклоняться Богу, могут иметь большую склонность к тому, чтобы быть щедрыми, чем те, кто идет по своим повседневным делам.

3:3 —

Он, увидев Петра и Иоанна — Знал ли этот хромой Петра и Иоанна? Возможно, знал. Его сажали у этих ворот в течение многих лет. Не видел ли он много раз до этого Иисуса, входящего в храм со Своими учениками?

Пред входом в храм, просил у них милостыни — "Просить милостыни" — другой способ сказать, что он просто просил помощи и поддержки в том положении, в котором находился.

3:4 —

Петр с Иоанном, всмотревшись в него, сказал — Использованное здесь слово означает "остановить на ком-то внимание, пристально посмотреть" — то же самое слово, которое употреблено в Деян. 1:10. Обычным движением является отвернуться от нищего, проходя мимо него, а не посмотреть на него. По крайней мере, это обычно, когда недостает любви. Как видно, Петр является сострадательным человеком. Сомнительно, что эти слова означают, как сочли некоторые, будто Петр заглянул со сверхъестественной пронизательностью в сердце этого человека, чтобы понять, достоин ли он исцеления.

Взгляни на нас — Петр требует полного внимания этого человека. Что делал Петр? Не будил ли он надежды этого человека? Если этот человек знал Петра и Иоанна, не пытался ли Петр вызвать надежду у этого человека?

3:5 —

И он пристально смотрел на них — Глагол стоит в имперфекте. Т.е. это значит, что он продолжал внимательно смотреть на них. Этот человек безоговорочно последовал их указаниям.

1 Двое других ворот, которые иногда отождествлялись с "Красными воротами", это те, которые называют Сузскими и Олдамы. Весь спор проистекает из кажущегося противоречия у Иосифа, чьи сочинения дают нам одно из двух имеющихся описаний храма Ирода. В "Войнах" (V, 5, 3) он определенно говорит, что имелось десять ворот: четверо с северной стороны, четверо — с южной и двое ворот — с восточной. В "Древностях" (XV, 11) он пишет, что было трое ворот с северной стороны, трое — с южной и один ворота — с восточной. Эти два сообщения нелегко примирить, но кажется вероятным, что с восточной стороны было двое ворот: одни красивые и дорогие ворота из коринфской латуни (Никаноровы) между двором жен и двором язычников; другие (Сузские) большие ворота — между двором жен и двором народа (Израиля). Сузские ворота описываются как имеющие 87 футов в высоту и покрытые горельефом, изображающим лилии. Ворота Олдамы также отождествляются некоторыми с "Красными воротами". Однако расположение ворот Олдамы с южной стороны храма не представляется правдоподобным.

Надеясь получить от них что-нибудь — Люди, которые отворачивались, проходя мимо нищего, как он, должно быть, давно узнал, были людьми, от которых он не получит милостыни. Люди же, чьи глаза встречались с его глазами, были людьми, которые будут полезны и помогут. Поскольку он просил денег и поскольку Бог повелел Израилю (еврейскому народу) заботиться о бедняках (Лев. 14:21; 19:10; 23:22; Втор. 15:4), он, несомненно, думал, что получит денег от этих двух человек, остановившихся рядом с тем местом, где он сидел. А если он узнал в Петре и Иоанне последователей Христа, Который творил чудеса, то, возможно, в нем зажглась некоторая надежда.

3:6

Но Петр сказал: серебра и золота нет у меня — Факты, сообщаемые в Деян. 2:45, показывают, что апостолы были хранителями и распорядителями сумм денег, вверенных их попечению щедрой самоотверженностью христиан. Что же тогда означали слова Петра? Возможно, эти слова означали, что в это время у них не было с собой денег. Возможно, эти слова означали, что Петр не считал возможным использовать общий капитал для помощи милостыней неверующим (допуская, что этот хромой был неверующим). Или если сопоставить весь ответ Петра с просьбой этого человека, то можно предположить, что Петр говорил, что у него нет денег содержать хромого в его нынешнем положении, но что он сделает кое-что с целью вывести его из этого состояния.

А что имею, то даю тебе — Это не говорит о том, что Петр был источником силы исцеления. Что касается Петра, он не сотворил чудо своей собственной силой и властью. Чудо было совершено через Петра. То, что имел и мог дать Петр, было более ценно, чем все серебро и золото, которое он, имея от их при себе, мог дать хромому.

Во имя Иисуса Христа Назорея встань и ходи — Выражение "во имя" означает "властью и по полномочию" или "посредством силы, полученной от Него". В Деян. 2:43 нам было сказано, что много чудес и знамений совершилось через апостолов. Это чудо было выбрано из многих, поскольку оно привело апостолов к конфликту с властями. В это время начались вражда и преследования, которые были, как и предсказал Иисус, продолжением той вражды, которая поднялась против Него. Греческое слово, обозначающее "ходи", — это "перипатед", оно означает буквально "ходи кругом повсюду". Способность сделать это была бы свидетельством великого чуда, а также была бы свидетельством, удостоверяющим, что Петр и Иоанн являются посланцами Бога. И по мере того как человек, привыкший быть хромым, ходил бы повсюду, он продолжал бы привлекать все больше внимания.

3:7 —

И взяв его за правую руку — В переводе NASB, по-видимому, имеются в виду энергичные, решительные действия со стороны Петра, как будто Петр должен был потянуть его вверх, прежде чем тот даже сделал попытку встать и идти. То же самое слово употребляется в отношении ловли рыбы, и в этом последнем случае оно описывает приложение достаточной силы, чтобы преодолеть сопротивление вытаскиваемой рыбы. Возможно, однако, что это слово описывает лишь, как Петр предлагает свою руку, чтобы

помочь хрому подняться; и как только хромым сам делает в ответ усилие, именно в этот момент он и исцелен! Петр следовал здесь примеру, который увидел в Иисусе, когда Он исцелил тещу Петра (Мк. 1:31).

Поднял — Когда Петр помог ему подняться, чудо свершилось.

И вдруг укрепились его ступни и колена — Обратите внимание на то, что чудеса в Новом Завете являются мгновенными. Врач Лука сообщает нам точную причину болезни. Долго не использовавшиеся мускулы и ткани были теперь крепкими, сильными и годными к работе.

3:8 —

И вскочив стал, и начал ходить — Первое слово является дееспричастием настоящего времени среднего залога¹. Он вскакивал и опускался несколько раз. Это могло быть естественным выражением его радости из-за того, что он исцелен. Глагол "ходить" стоит в имперфекте. Он продолжал ходить вокруг в точном согласии с тем повелением, которое получил.

И вошел в них в храм — Он был исцелен в то время, когда его несли к его месту у ворот. Теперь, когда он был исцелен, он пошел дальше вместе с Петром и Иоанном, чтобы вознести хвалу Богу.

Ходя и скача и хваля Бога — Этот человек продолжал повторять свои физические упражнения, те движения, которых он никогда раньше не делал. То, что он возносил хвалу Богу, было естественно, соответствовало происшедшему и выражало Богу его радость. Не показывает ли это наличие веры у исцеленного? Он не переполняется восторгом и не благодарит апостолов. Вместо этого он направляет свои хвалы и благодарения в правильном направлении — Богу!

3:9

И весь народ видел его ходящим и хвалящим Бога — Это был час слепополуденной молитвы. Мы можем представить себе, как обычное безмолвие, царящее среди поклоняющихся, было несколько неожиданным и удивительным образом прервано прыжками и возгласами хвалы Богу со стороны того, кто так долго был хромым. Можем ли мы вообразить, как тихо, благоговейно сходятся молящиеся, — а затем в их гущу врывается этот человек, восклицая во весь голос и прыгая? Его увидят и на него обратят внимание!

3:10 —

И узнали его, что это был тот, который сидел у Красных дверей храма — Слово "узнать" (*επιγιγνωσκο*) указывает на тот вид знания, который приходит через опыт. Из своего прошлого опыта они знали, что это был тот же самый человек, который много лет был хромым и сидел, прося у них подавания, когда они проходили через Красные двери (ворота). Этот вопрос опознания позже окажется важным. Синедрион не сможет отрицать, что исцеление имело место, потому что люди видели этого человека. Это был тот же самый человек, который в течение многих лет был хромым, а теперь он ходил.

¹ Речь идет и не о русском, и не об английском переводах, а об оригинале — Прим. перев.

Для милостыни — По-гречески слово "милостыня" имеет определенный артикль. Артикль, по-видимому, употреблен для напоминания нам о том, что Лука уже сообщил в стихе 2.

И исполнились ужаса и изумления от случившегося с ним — Слово "ужас" здесь означает то же, что "потрясение". Они были потрясены, увидев этого человека, который в течение многих лет был калекой, а теперь ходил и скакал по всей территории храма. Слово, переводимое здесь как "изумление", обозначает "удивление". Они были удивлены тем, что произошло с ним; это был тот тип удивления, который возникает, когда нечто, ранее невиданное, становится вдруг очевидным, подлинным и неоспоримым.

3:11 —

И как исцеленный хромой не отходил от Петра и Иоанна — Предшествующие стихи нарисовали нам человека, который на пути в храм непрерывно ходил, скакал и хвалил Бога. Теперь он изображается идущим вместе с Петром и Иоанном, держась их и не отходя от них, возможно под руку с ними, и, очевидно, нам описывают всех троих выходящими из храма после того, как они кончили там молиться. Идя под руку с апостолами, он всем показывал этим, кому он обязан своим великим счастьем. Он был полон хвалы Богу за свое исцеление; но он также был благодарен Петру и Иоанну, через которых оно было совершено.

То весь народ... сбегался к ним — Апостолы и исцеленный, помолвившись в храме, вышли (вероятно, через Красные ворота) во двор язычников и направились к восточной стороне территории храма. Факт исцеления и поведение исцеленного вскоре привели к тому, что начала собираться толпа, что в свою очередь создало благоприятную возможность для проповеди Евангелия. Огромная толпа народа, пришедшего на дневное молитвенное богослужение, собирается теперь вокруг этих трех человек, приближающихся к притвору Соломонову.

В притвор, называемый Соломонов — Вдоль всей восточной стороны храмовой ограды был расположен притвор — крытая галерея, крыша которой шла от верха стены вглубь территории храма. Крыша поддерживалась двумя рядами колонн высотой в 37 футов. Весь притвор (галерея) имел в ширину 60 футов (Царский притвор, расположенный вдоль южной стороны территории храма, имел в ширину 90 футов). Эти огромные притворы, или крытые галереи, служили пришедшим для поклонения убежищем в дождливый сезон и давали им тень в жаркие летние месяцы. Иисус учил здесь за год или около того до этого в праздник обновления храма (Ин. 10:23)¹, и притвор этот, очевидно, сделался местом регулярных собраний для иерусалимских христиан (Деян. 5:12). Он назывался "притвором Соломоновым", потому что, когда храм заново отстраивался Зоровавелем, части Соломонова храма были использованы при возведении этого притвора. Позже еврейский народ пытался убедить Ирода Агриппу I снести его и заново построить, но тот уклонился от риска и затрат, связанных с подобным предприятием².

1 Датой, когда Иисус учил в этом притворе в праздник обновления, был 29 г.н.э. Таким образом, это было, как следует из текста, за год или два до описываемого момента.

2 Иосиф Флавий, Древности XX.9.7.

В изумлении — Хотя у людей уже было какое-то время, чтобы подумать о причине, вызвавшей только что происшедшее чудесное исцеление хромого, в их умах все еще шла борьба, когда они прилагали большие усилия, чтобы объяснить случившееся с ним.

Л. Вторая проповедь Петра. 3:12-26.

3:12 —

Увидев это, Петр сказал народу — Петр видит собирающуюся толпу народа и видит, что люди все еще в растерянности и не могут объяснить себе источник или причину чуда, и поэтому Петр "отвечает" на вопрос, присутствующий, видимо, в уме каждого человека. Слово "ответил" (или "сказал") используется в современном языке при описании событий, когда речь идет об ответе на заданный вопрос. В данном случае, очевидно, не было вопроса, адресованного Петру. Скорее можно сказать, что Петр отвечает на вопросы, которые он видит в их умах и которые они задают друг другу, продолжая в изумлении смотреть на исцеленного только что человека.

Мужи Израильские! — "Евреи, слушайте меня!" Ср. 2:14. Лука, по-видимому, снова не приводит всей проповеди Петра. То, что у нас есть, это, вероятно, лишь краткий конспект. Главными положениями, которые подчеркиваются в этой проповеди, являются следующие: 1. чудо было делом Божиим для прославления Иисуса; 2. иудеи отвергли Иисуса по неведению; 3. в Иисусе исполнились пророчества Ветхого Завета, и 4. они, следовательно, должны покаяться и получить спасение через Евангелие.

Что дивитесь сему? — Перевод ASV гласит: "этому человеку?", но в греческом тексте слова "человек" нет; тем не менее многие из тех, кто изучает Библию, считают, что Петр, когда говорил, указывал на стоявшего рядом с ним исцеленного. Перевод NASB, в котором опущено слово "человек", представляет ту идею многих интерпретаторов, что Петр говорит в этом месте о самом чуде, а не об исцеленном. Евреи были в достаточной степени знакомы с чудесами, чтобы понимать, как они происходят и откуда исходят. Это, вероятно, они уже поняли. Они, должно быть, не думали очень много о том, как это произошло, но они, вероятно, хотели понять, почему Бог совершил это чудо.

Или что смотрите на нас — Петр включает в "нас" Иоанна. Он велит им сразу обратиться к Богу. "Вам следует понимать, что не мы сделали это, — говорит он. — Чудо может совершить только Бог".

Как будто мы своею силою или благочестием сделали то, что он ходит — "Сила" есть слово, используемое иногда в отношении "чудес", а слово "благочестие" означает, что человек очень старается не отступить от своего долга в отношении Бога или от своих обязанностей в отношении своих собратьев. Чудо совершилось не потому, что Петр и Иоанн сами лично обладали собственной силой подобного рода, и не потому, что они были особенно благочестивыми и святыми людьми. Не приписывайте это деяние Петру и Иоанну. Чудо это совершил Бог!

3:13 —

Бог Авраама и Исаака и Иакова, Бог отцов наших — Петр здесь выдвигает свое первое положение. Чудо было деянием Бога для прославления Иисуса. Это тот же самый Бог, Которого знали и Которому поклонялись патриархи. Было важно показать, что это был тот же самый Бог, о Котором говорили Писания Ветхого Завета. Апостолы не вводили какую-нибудь новую религию ("новую" в смысле отличия от того, что было предречено в Ветхом Завете).

Прославил Раба Своего Иисуса¹ — Греческое слово "паис" может быть переведено либо как "ребенок", либо как "раб". Здесь, по-видимому, может быть намек на песни о Страдающем Рабе Ветхого Завета — особенно Исаия 42:1 и след., 52:13 и след.; и т.д. Петр говорит, что Бог сотворил это чудо, чтобы оказать честь Иисусу (прославить Его).

Которого вы предали и от Которого отреклись пред лицом Пилата — Иисус был предан римлянам, которые казнили Его. То, что Петр мог сказать, что "вы" предали Иисуса, означает, что среди слушавших его были некоторые из тех людей, которые присутствовали на судилищах над Иисусом и выкрикивали: "Распни! Распни Его!" Эта же самая толпа отвергла Иисуса, утверждая, что Он не может быть их царем, так как у них нет другого царя, кроме кесаря (Ин. 19:15).

Когда он полагал освободить Его — Было два различных судебных разбирательства в присутствии Пилата и еще разбирательство в присутствии Ирода Антипы в промежутке между ними. На первых стадиях судебного разбирательства Пилат явно пытался защитить Иисуса и утвердить Его невиновность, и, в соответствии с Лк. 23:16-20, он действительно собирался отпустить Иисуса из-за отсутствия Его вины по тем обвинениям, которые были против Него выдвинуты. Но Пилат был человеком, способным поддаться влиянию пожеланий тех людей, которыми правил; и после того как иудейские правители и начальники убедили толпу просить Пилата освободить Варавву и распять Иисуса, Пилат уступил народным требованиям и крикам (Мтф. 27:20; Мк. 15:11-14).

3:14 —

Но вы от Святого и Праведного отреклись — Как и в ранее записанной и приводившейся проповеди, Петр сравнивает то, как обошлись с Иисусом злые и грешные люди, с тем, что сделал в отношении Него Бог². Слово "Святой" должно было сразу заставить слушавшего проповедь еврея подумать о Мессии³. И Иисус был "Праведным" в том отношении, что Он был невиновен, был непричастен ни к одному из тех преступлений, виновным в которых Его объявили Его обвинители. Во время суда над Ним перед синедрионом они обвинили Его в богохульстве (Мтф. 26:65), а во время суда над Ним перед Пилатом они обвинили Его в подстрекательстве к мятежу (Лк. 23:2), но ни одно из этих обвинений невозможно было обосновать и доказать.

1 В Русском Синодальном переводе — "прославил Сына Своего Иисуса". — Прим. перев.

2 Сравните заявление Петра в Деян. 2:36.

3 В Пс. 15:10 и Ис. 43:3 слово "Святой" используется в мессианском контексте.

И просили даровать вам человека убийцу — Речь идет о Варавве, террористе и убийце, которого Пилат предложил наряду с Иисусом в качестве одного из двух возможных узников для освобождения на пасху (Мтф. 27:21; Мк. 15:7; Лк. 23:17). Пилат, вероятно, был уверен, что народ попросит об освобождении Иисуса, поскольку можно было ожидать, что люди захотят освободить добродетельного Праведника-чудотворца, а не убийцу-мятежника. Однако Пилат не смог понять и предугадать, как поведет себя эта толпа (которую убедили ее религиозные вожди и руководители).

3:15 —

А Начальника жизни убили — "Архегон" — слово, которое может выражать несколько различных значений. Оно может переводиться как "князь" (правитель, начальник) или "вождь" (как это сделано в KJV в Евр. 2:10), когда контекст указывает на идею чьей-либо власти над чем-то. Оно может переводиться как "создатель, творец" (как это сделано в ASV в Евр. 2:10 и 12:2), когда переводчик считает, что контекст указывает на понятие источника или начала чего-то. Поэтому, когда переводчик подходит к этому слову "архегон", он должен решить, изображается ли Иисус как имеющий власть над жизнью ("руководитель, вождь спасения", "Правитель, Князь жизни") или же Он описывается как Тот, Кто является источником жизни ("Творец спасения", "Создатель жизни"). В данном случае вторая идея, возможно, является более подходящей, — Петр как бы говорит, что Иисус есть тот Источник, из Которого происходят жизнь и спасение.

"Жизнь" может быть либо физической, либо духовной, либо той и другой вместе. То, что показывает здесь Петр, — это крайний контраст. Они убили Создателя своих собственных жизней. Подумайте об этом — убить Дающего жизнь! Некоторыми выдвигались возражения против учения, даваемого здесь Петром, поскольку Библия утверждает, что Иисус отдал Свою жизнь во искупление людей. Если Он пожертвовал Своей жизнью, то как Петр может заявлять здесь, что они Его убили? Петр говорит о том, что было в их сердцах; именно убить Его было их намерением. То, что они сделали, убило бы обычного человека, но Иисус умер лишь тогда, когда был готов к этому.

Сего Бог воскресил из мертвых — Факт воскресения был кардинальным вопросом, выдвигавшимся на первый план в проповеди за проповедью. Именно он делает христианство уникальным среди религий мира.

Пусть учащиеся задержат свое внимание на том, что по-гречески местоимение "ВЫ" является подчеркнутым, выделенным. Сказанное могло бы звучать приблизительно так: "Бог прославил Иисуса; ВЫ предали его". "Пилат полагал освободить Его; ВЫ отреклись от Него", "Он был свят и праведен; ВЫ предпочли убийцу". "Он был Творцом жизни; ВЫ убили Его". Кем-то было предложено такое интересное сопоставление сказанного в стихах 13-15. (1) Петр говорит: "Вы предали Его, но Бог Его прославил". Петр уже определил Бога, о Котором он говорит, как "Бога отцов наших". Этот тот самый Бог, Которому, как они утверждают, они поклоняются. *Вы действовали против Бога, Которому вы поклоняетесь.* (2) "Пилат полагал освободить Его, но вы отреклись от Него". Вы не только предали Его, но отреклись от Него перед лицом Пилата, когда это только человек полагал освободить Его. Поэтому вы выступаете не только против Бога, Которому,

как утверждаете, вы поклоняетесь, *вы также выступаете против государства*, которое вами правит (Пилат представлял Римское государство). (3) "Вы от Святого и Праведного отреклись, и просили даровать вам человека убийцу". Он был не только Мессией, но также и невиновным человеком. Они потребовали освобождения того, о ком все знали, что он повинен в великих преступлениях. *Они выступали против морали, справедливости и правосудия*, когда потребовали освобождения человека, о котором знали, что он был убийцей. (4) "Начальника жизни убили". Если когда-либо было что-нибудь загадочное и недоступное пониманию, то именно здесь. *Вы выступаете против самой жизни*, потому что вы убили Творца и Начало жизни.

Однако, несмотря на все, что они сделали против Бога, государства, морали, справедливости и правосудия и даже самой жизни, Бог воскресил Его из мертвых. От Бога пришли источник и сила Его воскресения.

Чему мы свидетели — Здесь снова появляется это слово "свидетели"¹. Снова они предлагают самих себя в качестве официальных свидетелей для доказательства воскресения. Слово "мы" является подчеркнутым, выделенным (местоимение выражено явно в слове, помимо того что присутствует в личном окончании глагольной формы). "Мы сами (Петр и Иоанн) — свидетели", свидетели Его славного воскресения. Непременно еще раз обратите внимание на исторические подробности, которые являются основой веры. Иисус — Его предали и от Него отреклись. Он убит и воскрес — все это факты, исторические факты, в отношении которых люди были современниками, а во многих случаях и подлинными участниками. Те, кто слушал Петра, стояли лицом к лицу не с простыми человеческими теориями или богословскими построениями, но с историческими фактами! Что такое Евангелие? Это факты, в которые следует верить, и повеления, которым следует повиноваться.

3:16 —

И ради веры во имя Его — После начала века был выполнен ряд научных исследований, посвященных словам "во имя Его"². В целом в них подчеркивается, что "имя символизирует и представляет личность" и при этом часто подразумевается некоторое потивопоставление, или контраст. Таким образом, Петр говорит: "Этот человек, ранее бывший хромым, был исцелен вследствие веры в *воскресшего Иисуса*" (имя символизирует и представляет личность, — и обратите особое внимание на то, какую именно личность!). "Вера", которую имеет в виду Петр, — это, по-видимому, не та вера, которая включает крещение, т.е. не спасающая вера. Скорее, по-видимому, она сходна с даром Духа, называемым "верой" (1 Кор. 12:9), с верой, которая включает в себя способность творить чудеса (Мтф. 17:20; 1 Кор. 13:2). В случае апостолов эта "вера" (способность творить чудеса) явилась, как кажется, результатом крещения Духом Святым, которое они приняли в прошедшую Пятидесятницу. Первое использование слова "вера" в этом стихе относится к чему-то такому, что было у апостолов³.

1 Слово "свидетели" было объяснено в комментариях к Деян. 2:32.

2 В "New Testament Studies" ("Исследованиях Нового Завета"), XX, с. 432-440, Ларс Хартман опубликовал краткое исследование о "Into the name of Jesus" ("Во имя Иисуса"), в котором кратко изложены имевшие место в последние веки десятилетий попытки определить значение этого выражения.

3 Та идея, что если бы наша вера была достаточно сильна, мы тоже смогли бы творить чудеса, не имеет основания в Священном Писании. Не смешивайте результаты крещения Духом Святым, или получение даров Духа, с пребыванием Духа Святого в человеке. Последствия этих двух различных действий Духа не являются тождественными.

Имя Его укрепило сего, которого вы видите и знаете — Это раносильно тому, чтобы сказать: *"воскресший Иисус* (снова выделение) *сделал этого, ранее хромого, человека здоровым"*. Петр заявляет, что тот самый Иисус, от Которого они отrekliсь, Которого отвергли и убили, тот самый Иисус, Которого Бог воскресил из мертвых, — этот Иисус принимал участие в совершении чуда. Это не была сила апостолов. И исцеленный человек был известен. Здесь не могло быть ошибки. Он был известен им из опыта прошлых дней, стих 10. Теперь они могли знать (здесь "ойда", другой греческий глагол, который используется в стихе 10) посредством своего умственного восприятия, что это — тот же самый человек. Слово, которое Петр использует для того, чтобы сказать "видите", — это "теорео", — подразумевается не безразличный зритель, но тот, кто "смотрит с интересом и с какой-то целью. Петр говорит, что те, кто его слушает, могли бы "обследовать" (внимательно осмотреть) этого человека и убедиться собственными глазами, что он был исцелен.

И вера, которая от Него, даровала ему исцеление сие — В то время как в первой части стиха упоминается "вера", которую имели апостолы, в этой части стиха, по-видимому, говорится о вере, которую имел сам хромой человек. Почти в каждом случае исцеления в Новом Завете мы видим, что исцеляющий старается перед совершением чуда привлечь большого или увечного к какой-то степени веры. Наличие "веры" со стороны исцеляемого в библейские времена не было обязательным для совершения чуда¹, но в данном случае оно, по-видимому, имело место. Этот человек был исцелен в таком случае вследствие веры (чудесной), которая была у апостолов, и веры, которая была у самого хромого; и в обоих случаях вера была направлена на Иисуса (они имели веру в Его силу и в то, что Он дает им силу исцелять). Хромой (признавший в Петре и Иоанне последователей Христа) имел веру в апостолов и в Иисуса, ибо он хвалил Бога (а не апостолов) за свое исцеление.

"Исцеление" — слово, которое обозначает целостность всех членов, свободу от каких-либо недостатков и изъянов. Произведенное исцеление этого человека было мгновенным, совершенным и полным. Человек этот был способен к полному использованию своих восстановленных членов.

Пред всеми вами — Вы являетесь свидетелями этого; вы можете судить об этом сами. Чудо было совершено открыто, публично, "пред всеми вами".

1 Некоторые современные "целители верой" (так называемые) утверждают, что причина неудачи исцеления в некоторых случаях заключается в том, что исцеляемый не имеет достаточно веры. Почти бесполезно искать в Новом Завете подобного препятствия для чудес. Тот факт, что Иисус не мог совершить многих чудес в Назарете по неверию их (Мтф. 13:58), несомненно, не является случаем, аналогичным ссылкам "целителя верой" на недостаток веры. В случае жителей Назарета это было полное неприятие Иисуса как Мессии, а не недостаток доверия к тому, что они могли быть исцелены. Неверие или недостаток веры у исцеляемых в возможность исцеления не были помехой чуду в Библии. Есть несколько случаев чудес, когда вера со стороны исцеляемого не проявлялась вовсе. Павел исцелил и вернул к жизни мертвого (Деян. 20:9, 10). Проявлял ли мертвый человек веру? Или проявляла ли ее Тавифа, Деян. 9:36 и след. стихи? Иисус проклял смоковницу и успокоил волны, и, конечно же, ни дерево, ни волны не проявляли никакой веры. Павел совершил чудо над Елимой, волхвом, который стремился сокрушить веру, Деян. 13:8-11. Иисус исцелил ухо Малха, Ин. 18:10. Таким образом, требование веры со стороны исцеляемого перед совершением чуда — и указание на недостаток веры как на объяснение неудачи в совершении этого чуда — едва ли является той отговоркой, которую могли бы использовать современные претенденты на роль чудотворцев.

3:17 —

И теперь¹ — “Теперь” (*нун*) по своему подразумеваемому значению может быть либо временным, либо логическим. Здесь оно, по-видимому, является логическим, будучи равносильно следующему: “так как то, что я сказал, беспорно”.

Братия — Хотя Петр и обвинил их только что в том, что они виновны в ужасном преступлении, обращаясь к ним далее, он проявляет мягкость. Петр не запугивает свою аудиторию и не пытается силой заставить повиноваться тех, кто его слушает. Он разоблачил их вражду ко всему доброму и их бессовестность в резких выражениях, но его тон — это тон сочувствия и сострадания, и его целью является завоевание его слушателей для Христа. Петр теперь подошел к тому, что мы называем второй частью его проповеди, — к тому факту, что от Иисуса отреклись вследствие неведения.

Я знаю... что вы... сделали это по неведению — Петр не имеет в виду утверждения, что они невиновны. Он говорит: “не ведающие, не знающие”. Поступки, совершенные по неведению, являются, тем не менее, грехом и нуждаются в прощении. Их неведение признается; и, в сущности, оно делает грех таким, который может быть прощен. В Ветхом Завете Бог предусматривал два вида грехов, а именно: дерзкие грехи и неумышленные грехи. Те, кто согрешил дерзко (преднамеренные грехи) или “дерзкою рукою”, должны были быть истреблены из народа, Числ. 15:30, 31. Но те, кто согрешил неумышленно (грехи по ошибке) или совершил, как здесь они называются, “грехи по неведению”, должны были принести необходимые жертвы и могли быть прощены, Числ. 15:27-29². Петр говорит, что их грех отречения от Иисуса это грех по неведению, и поэтому для него возможно прощение. Их неведение их не извиняло, но было основание призывать их к покаянию.

Как и начальники ваши — В других местах также говорится о неведении религиозных вождей и руководителей (Лк. 23:34; 1 Кор. 2:8). Трудно понять, как могли религиозные вожди и руководители не знать того факта, что Иисус был долгожданным Мессией. Несчетное число раз имели они возможность убедиться в этом и самим узнать истину. Однако они позволили своим предубеждениям и страстям взять верх над свидетельствами разума и совести. Они не знали, что Он был Мессией, когда убивали Его (авторы Священного Писания говорят это по вдохновению свыше).

3:18 —

Бог же, как предвозвестил устами всех Своих пророков пострадать Иисусу — Здесь сжато выражено содержание третьей части проповеди Петра: все случившееся с Иисусом в точности соответствовало предсказаниям пророков о том, что произойдет с Мессией, когда Он придет. То, что Бог указал в предвещающих символах и пророчествах и что должно было произойти с Мессией, относилось в особенности к страданиям и смерти Мессии, — к тому самому, что Петр только что перечислил как причинное евреями Иисусу. Но евреи почему-то не услышали этих предсказаний и вместо страдающего Мессии ожидали Мессию как величественного госу-

¹ В Русском Синодальном переводе — “Впрочем”. — Прим. перев.

² В Лев. 4:2, 27 и 5:18 также даются указания о жертвоприношениях за грехи по неведению.

дарственного земного правителя. Как и в Деян. 1:12 и 2:33 мы имеем здесь отголосок того метода истолкования ветхозаветных пророчеств, которому апостолы научились у Иисуса¹. Заявление Петра о том, что Бог говорил устами всех пророков, является богодухновенным утверждением богодухновенности большей части Ветхого Завета.

Так и исполнил — Свершилось так, что Христос умер, точно как и говорили пророки, что Он умрет. Петр устраняет все препятствия, которые могли бы оказаться на пути веры в умах его слушателей. Они сомневались, и камнем преткновения для них были жизнь, страдания и смерть Иисуса, которые не были похожи на то, что должно было быть с Мессией. Но не надо более сомневаться. Теперь они могут понимать пророчества Ветхого Завета так же, как научил Иисус понимать эти пророчества апостолов. Этот только что констатированный факт, — что в дурном обращении евреев с Иисусом Бог исполнил то, что Он же предвозвестил через пророков, — не очень легко согласуется в рамках человеческой философии с утверждением их вины. Но это и не труднее, чем примирить утверждение Петром верховной власти Божией и его утверждение свободного нравственного выбора человека в предыдущей главе (Деян. 2:23). В сущности утверждения Петра таковы: "Вы, люди, виновны. Бог знал, что вы сделаете, но вы не должны были делать этого. Вы *являетесь* виновными. Следовательно, вы нуждаетесь в том, чтобы покаяться".

3:19 —

Итак, покайтесь и обратитесь — Относительно природы покаяния смотрите дополнительное исследование в конце предыдущей главы. Здесь, как и в Деян. 2, Петр не упоминает о вере; но поскольку с самого начала проповеди он уже потрудился, чтобы убедить своих слушателей, его повеление покаяться заключает в себе предположение, что они уверовали. Эта вторая проповедь Петра, конечно, не противоречит тому, что он сказал в своей первой проповеди в день Пятидесятницы. В заключение той, своей первой из записанных, проповеди он сказал тем, кто его слушал, что надо делать, чтобы быть спасенным (Деян. 2:38). Он высказал два повеления и дал два обещания. По-видимому, теперь, говоря этим новым своим слушателям, что делать, чтобы быть спасенным, Петр дает те же самые указания и обещания. Давайте сравним его указания:

	ПОВЕЛЕНИЯ		ОБЕЩАНИЯ	
2:38	Покайтесь	Креститесь	Прощение грехов	Дар Святого Духа
3:19-20а	Покайтесь	Обратитесь	Загладились грехи	Времена отрады

Слово "итак" говорит нам о том, что это вывод из только что сказанного. Из-за своего греха, заключающегося в предании Христа смерти, вы должны покаяться и т.д.

В этом повелении "покайтесь и обратитесь" слово "обратитесь" говорит о чем-то, что должно быть сделано ими после покаяния, и о чем-то, что должно быть сделано и что от покаяния отличается. Слово *эпистрефо*

¹ Лк. 24:44 и след. являются примером истолкования Иисусом пророчеств Ветхого Завета.

означает "обращаться", "вернуться на путь, с которого сбился", а кроме того, и "отвернуться от грехов", и "отказаться от них". Получается далее так, что существовало одно действие, неизменно предписываемое кающемуся верующему, действие, посредством которого он умирал для греха и восставал к обновлению жизни, и действие это — крещение. Если же мы посмотрим на сопоставление Деян. 2:38 и 3:19-20а, то у нас сложится впечатление, что крещение это то действие, посредством которого человек "обращается" и возвращается на путь, с которого сошел. Это та точка, в которой человек входит в новую и лучшую жизнь.

К сожалению, в KJV это слово переводится как "быть обращенным", т.е. глагол дается в пассивной форме, и это обеспечило некоторое подкрепление кальвинистской концепции, согласно которой обращение отдельного грешника является совершенно пассивным, и обращение это является сверхъестественным актом, осуществляемым прямым влиянием Святого Духа на сердце. Необходимо поэтому заметить, что глагол (в оригинале) стоит в аористе активного залога императива и указывает на то, что "обращение" относится к ответственности каждого отдельного человека. Господь делает это возможным и призывает к этому человека, но ответственность всегда лежит на самом человеке.

Чтобы загладить грехи ваши — Два повеления должны быть выполнены для того, чтобы их грехи могли "загладиться". Это выражение аналогично "прощению грехов" в Деян. 2:38. Выражение "загладить" (или "стереть, вычеркнуть") взято из практики кредиторов, записывающих долги своих должников; когда долг уплачен, запись вычеркивается или стирается, удаляется из книги записей. Исползованное здесь слово указывает на использование для таких записей покрытых воском дощечек; впоследствии стило, или инструмент для писания, переворачивалось и воск снова выравнивался тупым концом, так что устранялись все следы написанного. По-видимому, сходная идея заключается в слове "жертва умилоствления" (Рим. 3:25). Кровь Христа действует таким образом, что Бог не "видит" грехов верующего, когда приходит время для его оправдания.

3:20¹ —

С тем чтобы² — Это перевод слова *холос*, обозначающего причину, по которой нечто делается. Перевод NASB: "с тем чтобы" — абсолютно точен. Перевод KJV: "когда придут времена отрады" — вводит в заблуждение. Греческий текст не означает, что отрада (возрождение) придет во время второго пришествия Христа, как заставляет считать KJV. Данное греческое наречие ни в каком случае не имеет значения "когда", как оно переводится в KJV. Хотя повеление покаяться и обратиться имело главной своей целью то, чтобы могли загладиться грехи, упоминаются и два других последствия, являющихся дополнительными основаниями, указывающими, для чего им следует покаяться и обратиться: 1) с тем чтобы пришли времена отрады, и 2) с тем, чтобы Бог мог послать Иисуса.

Придут времена отрады — Читая такие места Ветхого Завета, как Ис. 28:12 и 40:1 и след., евреи предвкушали век Мессии как время отдыха, покоя и процветания. Они представляли себе век Мессии как период отдыха и успокоения от своих врагов, облегчения от угнетения и войн, период

1 В английском переводе три первых комментария к стиху 20 относятся к стиху 19 — Прим. перев.

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

великого национального процветания и мира. Возможно, Петр имеет в виду такие пророчества, когда он говорит своим слушателям, что если они обратятся к Богу через веру и послушание Христу, то к ним придут эти благословенные дни праведности и мира, всеобщей радости и покоя. Если наше сопоставление Деян. 2:38 и 3:19-20а правильно, то это обновление и возрождение души должно быть осуществлено действием пребывающего в них Святого Духа на жизнь христиан.

От лица Господа — Бог был источником возрождения.

И да пошлет Он... Иисуса — По-видимому, событие, о котором здесь идет речь, — это второе пришествие Христа. Петр, видимо, говорит, что в этом заключается еще одна причина для того, чтобы его слушатели покаяться и обратились, а именно для того, чтобы Отец мог послать Иисуса обратно на землю во второй раз. Подобное истолкование вызывало возражения, так как оно, по-видимому, предполагает в некотором общем смысле, что до Его второго пришествия должна быть проделана миссионерская работа определенного масштаба. Несмотря на такое возражение, в этом как раз, видимо, и заключается основная суть данного места; и подобная интерпретация находится в согласии с теми стихами в других местах Нового Завета, где говорится об определенном числе искупленных, которое должно быть достигнуто, прежде чем вернется Христос¹.

Предназначенного вам... Христа — Здесь есть разногласия между рукописями. KJV дает вариант: "Христа, Который прежде был проповедан вам" — вариант, встречающийся в *Texus Recertus* и во многих рукописях. Более обоснованный вариант (встречающийся в *Aleph*, A, B, C, D, E и других, (включен в NASB: "Христа, Который был назначен вам". Как Иисус был "назначен" Христом? Иисус был "назначен" (определен, открыт) "Христом" через воскресение из мертвых и через чудеса, которые Он творил (Рим. 1:4).

3:21 —

Которого небо должно было принять — По-гречески здесь стоит множественное число — "небеса", и речь идет о третьем небе, где пребывает Бог²; обычно это слово переводится так, как если бы оно было в единственном числе, чтобы отделить его значение в уме читателя от звездных небес. Зачем для Иисуса было необходимо взойти на небо ("небо ДОЛЖНО было принять" Его)? Для того, чтобы наш вечный Первосвященник мог войти в Святое святых со Своей кровью (Евр. 9:24 и след.). Для того, чтобы мог прийти Утешитель (Ин. 16:7). Для того, чтобы Он мог управлять Церковью для её благополучия (Еф. 1:20-22). Последней причиной, по которой Иисус должен был взойти на небо, была необходимость того, чтобы могло исполниться пророчество (Еф. 4:7). Не следовало ожидать, как это

1 В 2 Пет. 3:12 также говорится об определенном числе искупленных, которое должно быть достигнуто, прежде чем вернется Христос. Там говорится о людях, живущих святой жизнью (остающихся верными Христу) и таким образом приближающих день Его возвращения. В Рим. 11:12 и 11:25 говорится о "полноте", ("исполнении", NASB) евреев и язычников — выражение, также наводящее на мысль о числе, которое должно быть достигнуто, прежде чем Христос вернется.

2 См. дополнительное исследование о Гадесе при завершении второй главы. В Части VIII объясняется выражение "третье небо".

делали некоторые евреи, никакого земного царства, никакой преходящей верховной власти.

До периода возрождения всего¹ — Слово "до" указывает нам, что Иисус останется на небе до возрождения всего. Какое именно время обозначается этим выражением "возрождение всего"? Это, как кажется, не является намеком на Тысячелетнее Царство, утверждением, будто Иисус останется на небе до того, как придет время его начала². Слово, переводимое как "период", в оригинале стоит во множественном числе и указывает более чем на один период времени. Почему бы не понять это выражение в свете тех объяснений, которые следуют за ним? Продолжая, Петр объясняет, что он говорит об исполнении пророчеств Ветхого Завета. Петр, по-видимому, говорит: "Иисус останется на небе до тех пор, пока не исполнится все, что предсказали пророки".

В начале после сотворения вещи находились в правильном, присущем им порядке. Это был рай. Грех вошел в него и привел все мироздание в расстройство. Теперь люди возрождаются через Евангелие (Мтф. 19:28; Тит. 3:5). Мы живем во времена возрождения всего. Это возрождение, которое уже происходит, будет иметь своей высшей точкой освобождение твари от рабства тлению в свободу славы детей Божиих (Рим. 8:19-21). Петр говорит в стихе 24 (ссылаясь на пророков в подтверждение своих слов): "предвозвестили дни СИИ". Времена возрождения всего не какой-то будущий тысячелетний период. Петр говорит, что дни, в которые он жил (и дни, в которые живем мы), были днями СИМИ. Первое пришествие Иисуса отмечает начало этих времен, а Его возвращение отметит конец возрождения всего.

То, что, по словам Петра, "все" должно быть возрождено, не следует понимать как свидетельство того, что в конце концов все люди будут спасены. Такое исполнение противоречило бы только что высказанному Петром призыву "покаяться и обратиться", чтобы загладить грехи. Вся неразумная тварь будет возрождена, когда эта эпоха подойдет к своему завершению, но лишь те люди окажутся возрожденными и телом и душой, которые следовали Евангелию. Не всем людям обещано спасение, а лишь тем, которые пребывают во Христе!

Что говорил Бог устами всех святых Своих пророков — Слово "что" свидетельствует о "периоде возрождения всего". Петр заявляет, что пророки Ветхого Завета говорили о днях, когда такое возрождение должно быть осуществлено. Слова, употребляемые Петром, мимоходом опять подтверждают вдохновенность свыше ветхозаветных пророков. По его словам, Бог говорит через пророков, а это возможно лишь при помощи вдохновения свыше.

От века — То есть в эпоху Ветхого Завета. Эти слова охватывают обещания, данные Адаму (Быт. 3:15) и Аврааму (Быт. 22:18), равно как и Моисею (см. следующий стих) и тем пророкам, которые пришли после него.

1 В Русском Синодальном переводе — "до времен совершения всего". — Прим. перев.
2 Относительно "Тысячелетнего Царства" см. примечания к Деян. 1:6 и дополнительное исследование при завершении первой главы.

3:22 —

Моисей сказал — Цитата, которая сейчас будет приведена, взята из Втор. 18:15-19. Авторство Второзакония приписывается здесь Моисею. В попытках разгадать, какую цель ставил себе Петр, приводя эту цитату, было выдвинуто несколько различных идей. Одни считают, что эти стихи из Второзакония цитируются, по-видимому, с целью показать, что небеса должны принять Мессию (см. стих 21). К этому истолкованию можно было бы прийти, выделив и проакцентировав слова: "Бог... воздвигнет... Пророка, как меня..."¹. Другие думают, что цитирование производится с целью показать, что пророки говорили о временах отрады и обновления — об эпохе Церкви, — то же самое, что и имело место тогда, во время проповеди (см. ст. 24). Последняя из этих двух идей кажется более правдоподобной.

ГОСПОДЬ БОГ ВАШ ВОЗДВИГНЕТ ВАМ... ПРОРОКА, КАК МЕНЯ — Иудеи признавали, что это место из Второзакония является пророчеством о Мессии. Они спрашивали у Иоанна Крестителя: "Ты Пророк?" (Ин. 1:21 и след.) и Иоанн отвечал, что он не Мессия. Здесь Петр отождествляет "Пророка" с Христом (Мессией); это то же самое, что делали иудеи, когда говорили с Иоанном. Пророк это Тот, Кто говорит по вдохновению свыше, так как Он приносит весть от Бога (Ин. 12:48, 49). Он будет Тем, Кто будет безошибочно руководить людьми в их религиозных делах. Через Моисея Бог обещал, что Он не бросит людей, предоставив им самим наощупь искать верный путь, но воздвигнет Того, Кто их поведет. Бог был Тем, Кто должен был воздвигнуть Иисуса; и слово "воздвигнуть" здесь не говорит о воскресении, но просто обозначает, что Бог назначил или уполномочил Христа для выполнения определенной работы.

"Как меня". В каком смысле были сходны Моисей и Христос? Вот в каких нескольких отношениях можно сравнить обоих. Бог послал обоих. Оба были законодателями. Оба были спасителями (Моисей отдельного народа; Христос — всех людей). Оба избавили других от рабства (у Египта — в случае Моисея; у греха — в случае Христа). Оба были Пророками (оба открывали Божью волю). Оба были посредниками и ходатаями (Моисей — за народ Израиля; Христос посредничает между людьми и Богом). Обоих Бог воздвиг для выполнения основной работы. Из всех этих предложенных параллелей не является ли великим пунктом сходства деятельность для спасения?

ИЗ БРАТЬЕВ ВАШИХ — "Пророк" (Мессия) должен был быть евреем, соотечественником тех самых людей, к которым обращался Петр.

СЛУШАЙТЕСЬ ЕГО ВО ВСЕМ, ЧТО ОН НИ БУДЕТ ГОВОРИТЬ ВАМ — Петр не приводит здесь точной цитаты из Второзакония. Это скорее звучит как цитирование по памяти. Сущность того, что говорит Петр, такова: Моисей говорил об Иисусе, Которого я вам проповедую. И Моисей (признанный авторитет среди вас) повелел вам слушаться этого Иисуса, Которого я вам проповедую. "Слушаться" здесь равносильно "повиноваться".

3:23 —

И БУДЕТ, ЧТО ВСЯКАЯ ДУША, КОТОРАЯ НЕ ПОСЛУШАЕТ ПРОРОКА ТОГО — Это еще часть цитаты из Моисея, который сам предостерег,

¹ В английском тексте для слов "воздвигнуть" и "воскресить" используется один глагол to raise — Прим. перев.

что каждый, кто не будет повиноваться указаниям Иисуса (Пророка), соответствующим образом поплатится за это.

ИСТРЕБИТСЯ ИЗ НАРОДА — В то время как греческий вариант гласит: "будет полностью истреблен", еврейский вариант говорит об "ответственности за свои действия": "Я взыщу с него". Обычным способом наказания за подобные проступки было отсечение нарушителя от народа¹. Идея, которую выражает здесь Петр, заключается в том, что иудеи сами подвергли себя суровейшему наказанию, когда отвергли и распяли Господа Иисуса, и что они должны поэтому покаяться в этом великом грехе и добиваться милосердного прощения. Если же они не покаются и не обратятся на самом деле, то Сам Бог покарает их².

3:24 —

И подобно этому все пророки... сколько их ни говорили³ — Слова "подобно этому" указывают на то, что основная мысль у пророков была та же самая, что и в предсказании, данном Моисеем. Слушайте Мессию, или погибнете! В Писаниях каждого ветхозаветного пророка вы найдете такие же сообщения о пришествии времени Мессии.

От Самуила и после него — Почему избран Самуил? Он был не первым пророком! Изучая пророков Ветхого Завета, мы начинаем с Моисея, а затем переходим к Самуилу. Но в действительности первым пророком был Енох (Иуда 14). Возможно, причиной избрания здесь Самуила было то, что он был основателем школы пророков (тех, о ком Петр говорит: "после него"). Или, возможно, Самуил назван следующим потому, что в течение почти 400 лет после заселения Ханаана не было ни одного пророческого голоса (за исключением двух пророческих возвещений, сделанных людьми, чьи имена даже не были записаны и сохранены; Суд. 6:8-10; 1 Цар. 2:27). Мы могли бы сказать, что между Моисеем и Самуилом не было ни одного пророка.

Также предвозвестили дни сии... — Люди, которые слушали проповедь Петра, не могли отвергнуть ее, не отвергая Христа; а если бы они отвергли Христа, то отвергли бы и всех своих пророков, ибо эти пророки с нетерпением ожидали того самого времени, в которое жили Петр и его слушатели. Диспенсационализм, одна из современных эсхатологических систем, утверждает, что эпоха Церкви не предсказана в Ветхом Завете. В этом своем утверждении диспенсационализм прямо противоречит богодухновенным словам Петра! Петр говорит, что события, происходившие тогда (а это был начальный период эпохи Церкви), были предсказаны в Писаниях пророков Ветхого Завета: Моисея, Самуила и всех их преемников.

3:25 —

Вы сыны пророков — Не в том буквальном смысле, что они все были действительными потомками пророков. Скорее, эти слова выражают мысль,

1 Исх. 30:33; Числ. 15:31; Лев. 7:20-27. (В Русском Синодальном переводе во всех этих случаях речь идет об "истреблении из народа своего" — Прим. перев.)

Отсечение от своего народа было одним из самых суровых наказаний, какое только мог понести еврей. Он больше не мог приносить жертвы в храме. С ним обращались как с язычником. Так что, когда Петр использует это выражение, речь идет о суровом наказании.

2 Сравните Мтф. 8:12 и 2 Фес. 1:8, 9.

3 В Русском Синодальном переводе слова "подобно этому" отсутствуют. — Прим. перев.

что они были учениками, воспитанниками, последователями учений про-роков. Петр говорит своим слушателям, что они могли бы наследовать все обещания и благословения, которые содержались в пророчествах прошлых времен, если бы они только покаялись и обратились.

И завета, который завещавал Бог отцам вашим — Смысл заключается в том, что "вы сыны завета...". Что такое завет? Есть два разных греческих слова, которые в наших переводах передаются словом "завет". "Сунтеке" означает соглашение или договор между равноправными сторонами, соглашение, при котором обе стороны имеют одинаковые права при выработке условий договора. "Диатеке", как правило, обозначает соглашение, договор или распоряжение, связывающее неравноправные стороны. Бог, Который значительнее и могущественнее человека, устанавливает правила и условия. Человек может согласиться с ними, но он не имеет права голоса при выработке условий договора. В данном случае используется слово "диатеке". Человек не рожден для того, чтобы пытаться изменить или выдумывать условия прощения. Роль человека заключается в том, чтобы подчиняться условиям, которые даны всемудрым и любящим Богом.

Говоря Аврааму — Завет, который здесь имеет в виду Петр, впервые был дан Аврааму (Быт. 12:3; 18:18; 22:18), а позже — Исааку и Иакову (26:4; 28:14).

И В СЕМЕНИ ТВОЕМ БЛАГОСЛОВЯТСЯ ВСЕ ПЛЕМЕНА ЗЕМНЫЕ — В Гал. 3:15-29 Павел указывает, что слово "семя" относится к Христу. (Еврейский народ не является тем "семенем", через которое благословится весь мир. Им был Христос. Господь не сказал "семена" во множественном числе, но "семя" — в единственном числе.) "Все племена" включают как евреев, так и язычников. Хотя Ветхий Завет гласит: "Все народы (язычники)", это слово не используется, как, возможно, неприятное для слушателей-евреев; Петр подставляет "племена" ("патриаи") там, где в ЛХХ стоит "этне". Все племена должны были быть осчастливлены, или благословлены, — духовно благословлены и осчастливлены. Здесь мы имеем апостольское остолкование обещания, данного Аврааму. Согласно Петру, оно получило исполнение в Мессии; и людям будет дано духовное благополучие и процветание, если они отвернутся от своих грехов к служению Христу.

3:26 —

К вам первым — К вам, которые являются евреями. Христос пришел к Своему народу. Евреи первыми получили возможность последовать Евангелию, подчиниться ему¹. Религия Нового Завета должна была начаться в Иерусалиме.

Бог воскресил Раба Своего² — И опять, хотя английский перевод напоминает нам о Воскресении, данные слова относятся, вероятно, не к этому событию. И используемые слова, и смысл сходны с теми, которые мы видим в стихе 22. То, что согласно предсказаниям Ветхого Завета должен был сделать Мессия, сделал Иисус. "Раб" (как мы уже видели) это особое название, с которым народ был знаком из Ис. 40-53. Этот Раб (никто иной

¹ Сравните Деян. 13:46 и Рим. 1:16. Согласно провидению Божьему, евреи имели приоритет в отношении того, кому первому услышать Евангелие.

² В Русском Синодальном переводе: "Бог, воскресив Сына Своего Иисуса..." — Прим. перев.

как Иисус) был послан в первую очередь к тому самому народу, к тем самым людям, к которым обращался Петр.

Послал Его благословить вас — Духовно осчастливить. Это неописуемое счастье — иметь прощенными свои грехи! Благословение, обещанное всем племенам, предоставляется им через предложения спасения при проповеди Евангелия, подобно тому как это делается здесь Петром.

Отвращая каждого из вас от злых путей ваших¹ — Своей проповедью, примером, смертью и прославлением Христос способствовал тому, чтобы люди отвращались от своих беззаконий. "Злые пути" (беззакония) — одно из выражений, часто используемых в Новом Завете для обозначения греха. В нем подчеркивается та сторона греха, которая связана с тем, что человек находит удовольствие в нанесении вреда или обиды, причинении зла другим людям. Ранее уже упоминался вопрос о том, является ли человек в деле спасения совершенно пассивным. В NASB этот стих переведен таким образом, что в нем подразумевается пассивность человека. В нем говорится, что Христос отвращает людей от греха. Стих можно также перевести "способствуя тому, чтобы каждый из вас отвращался от злых путей ваших" — и это находилось бы в соответствии с данным уже ранее повелением Петра, как оно записано в стихе 19².

1 В Русском Синодальном переводе: "отвращая каждого от злых дел ваших". — Прим. перев.

2 Существует специальная проблема, связанная с переводом этого стиха. Она такова — имеет обсуждаемый глагол дополнение или нет. В греческом языке существует небольшое, иногда используемое правило, которое гласит, что субъект инфинитива стоит в винительном падеже. Слово "каждый" ("текастон") стоит в винительном падеже, и, таким образом, оно могло быть субъектом инфинитива "отвращать". Именно таким образом переводится это место в заключительном предложении нашего комментария, и так же оно трактуется в английских переводах до 1611 г. (за исключением Женевской Библии). Эти более старые переводы следовали примеру Сирийского перевода, Вульгаты и перевода Лютера. Перевод, который мы находим в NASB и который принимает "вы" в качестве дополнения инфинитива, также возможен, поскольку дополнение инфинитива также должно было бы стоять в винительном падеже. Таким образом, здесь мы имеем место, где теологические взгляды переводчика определяют, по-видимому, что записано в английском переводе. Мы предпочитаем понимать глагол "отвращать (ся)" как непереходный в свете того факта, что Библия представляет людей активной действующей силой, а не чем-то совершенно пассивным.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

М. Первое гонение со стороны синедриона. 4:1-31

1. Арест апостолов. 4:1-4

4:1 —

Когда они говорили к народу — Означает ли рассказ Луки, что Петр обращался к одной части толпы, в то время как Иоанн говорил с другой? По его словам, именно "они" говорили. В главе четвертой продолжается рассказ о событиях, которые начались с исцеления хромого Петром и Иоанном, когда они входили в храм во время, назначенное для молитвы, в 3 часа пополудни. Проповедь Петра толпе, собравшейся в тот день, была кратко изложена Лукой. И можно предположить, что он завершил бы ее незамедлительным призывом к покорности и послушанию (сходным с увещанием в Деян. 2:38-40), но прежде чем Петр успел закончить свою проповедь, на толпу в притворе Соломоновом напала группа людей. Проповедь Петра была прервана.

Священники — Священники, которые входили в группу людей, прервавших проповедь, были, вероятно, теми, кто служил в храме в течение недели, т.е. священниками той из двадцати четырех черед, которая проводила богослужение для молящихся на той неделе¹.

И начальник стражи при храме² — Некоторые считают, что начальником стражи при храме называется здесь начальник римских солдат, размещенных в башне Антония. Но вероятнее, что человек, который здесь имеется в виду, это должностное лицо из евреев, чьей обязанностью было командование стражей из левитов, размещенной в храме (1 Пар. 9:11; 2 Пар. 31:13; Неем. 11:11). Эти воины-левиты ночью выполняли на территории храма функцию стражи, а в течение дня охраняли спокойствие и общественный порядок. Эта стража при храме была впервые учреждена Давидом под именем привратников, и в новозаветные времена она насчитывала 400 человек (1 Пар. 26:1-19). В еврейском обществе начальник этой стражи был высоким должностным лицом (Деян. 5:24; Лк. 22:4, 52; Древности ХХ. 6.2). Одна из обязанностей этой стражи при храме заключалась в том, чтобы поддерживать в храме атмосферу порядка и благочестия и следить за исполнением пожеланий религиозных руководителей. Поскольку прыжки и возгласы исцеленного привлекли внимание людей и поскольку собравшаяся толпа все еще находилась на территории храма, происходившее представляло живейший интерес для этой группы должностных лиц.

И саддукеи — Смотрите дополнительное исследование "Секты иудеев" при завершении этой главы, там можно получить сведения о саддукеях. Особое внимание мы уделяем там учению саддукеев. Обратите внимание на то, что они отвергали идею будущего воскресения человека во плоти. Поэтому

1 В "Хронологических исследованиях" во введении к этой книге мы уже познакомили читателя с "Авиевой чередой". Это была одна из этих двадцати четырех черед священников. Давид разделил священников и левитов на 24 группы, называемые в Лк. 1:8 чредами, каждая имела своего главу (1 Пар. 24:1 и след.). Эти чреды совершали богослужение по неделе, их смена происходила в субботу перед вечерним жертвоприношением". Zondervan Pictorial Bible Dictionary, с.185

2 В Русском Синодальном переводе: "и начальники стражи при храме". — Прим. перев.

проповедь апостолов о воскресении Иисуса была для них неприемлемой и отталкивающей.

К ним приступили — Это выражение вызывает в уме образ большой группы людей, внезапно набрасывающейся на апостолов, которые проповедовали толпе. Их внезапное появление, то, что они неожиданно прервали проповедь, захватило, вероятно, людей врасплох; и даже если у кого-нибудь могло возникнуть искушение оказать сопротивление, внезапное появление стражи при храме заставило их быть осторожными. Интересно подумать над причиной появления каждой из этих групп людей. Что касается священников, то они оказались здесь вследствие того факта, что апостолы учили народ. Поучение народа было официальной должностной обязанностью и долгом священников; и если кто-либо собирался проповедовать в храме, то это были именно они. Стража при храме и ее начальник были здесь потому, что любая деятельность, которая нарушала обычный ход богослужения в храме, относилась к кругу их обязанностей. Их долг заключался в поддержании закона и порядка в том виде, какой предписывался религиозными руководителями. Что же касается саддукеев, то они оказались здесь вследствие того факта, что апостолы учили доктрине воскресения.

4:2 —

Досадуя на то, что они учат народ — "Досадуя" означает эмоцию возмущения и гнева одновременно. Их руководящее положение оказывалось под угрозой со стороны апостолов, и их реакцией была часто встречающаяся реакция гнева и раздражения. Их задевало то, что неученые галилеяне, не имевшие никакого отношения к священнической должности и не уполномоченные ими, осмеливаются выступать как религиозные учителя.

И проповедуют в Иисусе воскресение из мертвых — Саддукеи были особенно враждебны к этому учению. Они отвергали учение о воскресении (не только в случае Иисуса, но в целом). Некоторые люди, сталкиваясь с противодействием овоим учениям, воспринимают это противодействие как направленное лично против них и в ярости наносят ответные удары. Тот факт, что Иисус воскрес из мертвых, оказался бы аргументом, на который им трудно было бы ответить при попытках отстоять свое отрицание идеи какого бы то ни было воскресения вообще.

Особенно поразительным является тот факт, что ни в этом, ни в каком-либо другом подходящем случае впоследствии (настолько нам известно) синедрион не предпринял никаких серьезных действий, чтобы опровергнуть главное утверждение апостолов — воскресение Иисуса. Если бы представлялось возможным опровергнуть их в этом вопросе, с какой готовностью ухватился бы синедрион за эту возможность! Если бы они преуспели в этом, каким быстрым и каким полным был бы крах нового движения!¹

4:3 —

И наложили на них руки — Задержали их, как сказали бы мы. Кто же был задержан, если иметь в виду всех взятых под стражу? Только ли Петр и Иоанн? Или также и исцеленный? Когда наступило следующее утро и

¹ Брюс, указ. соч., с. 103.

началось разбирательство, хромой был там (см. стихи 10 и 14). Как он туда попал?

И отдали их под стражу до утра — Они были отданы под стражу на всю ночь, так что до следующего дня не могло состояться никакого разбирательства. Никто не должен был подвергнуться самосуду вследствие гнева, недомыслия или спешки, поэтому Закон говорил о ночном периоде охлаждения страстей (Иер. 21:12). Этот закон был нарушен при суде над Иисусом, но не в случае с апостолами и исцеленным человеком.

Ибо уже был вечер — "Вечер", должно быть, означает второй из двух еврейских вечерних периодов, т.е. время между 6 и 9 часами пополудни (Исх. 21:12). По-видимому, апостолы проповедовали в течение двух или трех часов после того, как хромой получил исцеление. Затем они были задержаны вечером, возможно, уже в 7 или 8 часов пополудни. К этому времени должно было произойти много больше того, что записано здесь Лукой.

4:4 —

Многие же из слушавших слово уверовали — В противоположность еврейским руководителям и начальникам, проявлявшим враждебность, многие из тех, кто слушал проповедь, стали верующими. Несмотря на задержание и на попытку заглушить слово, предпринятую религиозными властями, люди все равно уверовали. Полностью сознавая, что они также могут иметь неприятности и подвергнуться давлению, они все равно уверовали. Здесь мы имеем пример, иллюстрирующий учение из Рим. 10:17, что "вера от слышания". Невозможно ожидать, что человек уверует, не услышав (услышав либо проповедь слова, либо чтение записанного Слова).

И было число таких людей около пяти тысяч — Барнс считает, что "людей" здесь означает "всех людей", что общее число людей — мужчин и женщин — составило теперь 5000. Но весьма вероятно, что Лука считает, имея в виду только мужчин. Макгарви сформулировал обоснование для такого мнения:

В соответствии с обычаем, действующим у восточных народов даже вплоть до нашего времени, здесь приводится число одних только мужчин, женщины же при подсчете не учитываются¹.

Было ли так, что эти 5000 человек уверовали в этот день впервые? Это один из возможных способов понимания даваемой Лукой цифры, и именно таким образом понимали это место Хризостом и Августин. Или же общее число мужчин-христиан (начиная с дня Пятидесятницы — дня начала Церкви) достигло теперь суммарной цифры 5000 человек? Это последнее истолкование является общепринятым. Сколько времени прошло со дня Пятидесятницы, неизвестно, но, как мы предположили в комментариях к началу главы 3, с Пятидесятницы прошел, возможно, месяц или несколько меньше.

1 Макгарви, указ. соч., с. 68.

2. Защитное слово Петра перед синедрионом. 4:5-12

4:5 —

На другой день — Собрания синедриона начинались обычно в 10 часов утра.

Начальники их и старейшины и книжники — Эти три группы должностных лиц составляли орган, называемый синедрионом. Слово "синедрион" происходит от греческих слов "суи" и "хедрa", которые означают "сидеть вместе". Синедрион был верховным судом еврейского народа. Он состоял из 72 членов (авторитетные источники расходятся, называя для синедриона 70 и 72 члена). В нашем американском обществе ему соответствовал бы Верховный Суд. Таким образом, эти люди стояли перед верховным судом еврейского народа.

Что касается происхождения этого органа, то синедрион был учрежден Моисеем (Исх. 24:1). Вспомним, что в Ветхом Завете Моисей старался разрешать все спорные вопросы, возникавшие в народе Израиля, когда тот странствовал по пустыне. Из-за того что было так много спорных вопросов, работа эта стала обременительной. Иофор, тесть Моисея, предложил назначать несколько человек для выполнения этой работы, что Моисей и сделал. Такой орган продолжал действовать в течение многих лет. Синедрион был реорганизован Ездрой после Вавилонского пленения (Езд. 5:9; 6:7, 14; 10:8; Неем. 2:6; 11:1).

Каково различие между "начальниками", "старейшинами" и "книжниками"? Начальники были главными священниками, главами 24 черед. Старейшинами были 24 человека пожилого возраста, которых народ избирал в состав суда. Обычно это были люди преклонного возраста, пользовавшиеся влиянием и занимавшие видное положение. Группа книжников состояла из 24 законоведов, занимавшихся переписыванием закона. В новозаветные времена книжники были учеными людьми, людьми искусными и знающими закон, поскольку они постоянно с ним работали, делая с него копии. Они хранили судебные архивы и семейные (метрические) записи, делаемые в синагогах, писали статьи договоров и купчих и документы о разводе. Их называли "книжниками" вследствие того, что они "писали", вели общественные записи. Они, однако, не являлись религиозной сектой, но по своим верованиям могли быть либо фарисеями, либо саддукеями.

Юрисдикция синедриона в новозаветные времена была ограничена случаями, не предусматривавшими смертной казни, так как римляне отобрали у евреев право на вынесение смертного приговора. Существовал, по-видимому, только один случай, когда синедрион мог приговорить кого-либо к смертной казни, и это была ситуация, когда какой-нибудь язычник заходил за внутреннюю ограду, отделявшую собственно храм от двора язычников. Для язычника пройти во двор, в который язычники не допускались, означало верную смерть. В таких случаях синедрион мог объявить смертный приговор, а римские власти почти всегда выполняли пожелания синедриона¹. В любом другом случае, предусматривавшем смертную казнь, все дело должно было быть передано в распоряжение римского суда.

1 В главе 21:29 мы рассмотрим выдвинутые против Павла обвинения в том, что он нарушил этот закон, запрещавший вводить язычников за ограду во двор Израиля. Это были серьезные обвинения, и, если бы было доказано, что они справедливы, это означало бы скорую казнь Павла. Дополнительные сведения об этом законе даются в примечаниях к 21:29.

Собрались в Иерусалим — Иерусалим был обычным местом, где собирался синедрион. Но вследствие огромного роста преступности начиная с 30 г.н.э. синедрион перемещался с места на место и проводил там свои судебные заседания. Заявление о том, что в этот раз они находились в Иерусалиме, является подтверждением того предположения, что время от времени они меняли место проведения суда.

4:6 —

И Анна первосвященник — На с. 13-14 Введения были даны сведения об Анне. Анна был законным первосвященником (в соответствии с порядком родового наследования), но он был отстранен от своих священнических служебных обязанностей римским прокуратором. Хотя он более не признавался римлянами первосвященником и ему не дозволялось вести богослужение в храме, он по-прежнему сохранял председательство в синедрионе.

И Каиафа — Относительно этого человека смотрите с. 14 Введения. Начиная с Пятидесятницы 30 г.н.э. и до его смещения в 36 г.н.э. этот человек был тем, кого римские власти признавали первосвященником. Как Анна, так и Иосиф Каиафа были саддукеями.

И Иоанн и Александр — Об этих людях мало что известно с достоверностью, так как у них распространенные имена. Поскольку контекст наводит на мысль, что в синедрионе они были влиятельными людьми, Фаррар предположил, что это были "Иоханан-Бен-Заккай и Александр, богатый брат Филона"¹, но такое их отождествление не является достоверным. Поскольку такая возможность существует, уместно сказать несколько слов об этих людях. Иоханан-Бен-Заккай был одним из семи великих Раввинов. Он стал председателем синедриона после Симеона, сына Гама-лиила. В последующие годы он станет любимцем римского полководца Тита. За тридцать лет до разрушения Иерусалима он истолковал Зах. 11:1 как предсказание грядущего разрушения города. Александр, который был братом Филона, стал алабархом (главным должностным лицом или судьей евреев) в Александрии². Выражались сомнения в том, что можно отождествить Александра, называемого Лукой, с братом Филона, поскольку не очень легко понять, как человек, влиятельный в Иерусалиме, мог также стать должностным лицом в Египте. Иосиф, по-видимому, дает разъяснение этой проблемы, утверждая, что брат Филона был старым другом императора Клавдия³.

И прочие из рода первосвященнического — Эти слова могли относиться к некоторым бывшим первосвященникам (между первосвященничеством Анны и первосвященничеством Каиафы на этой должности побывало три человека).

4:7 —

И поставивши их посреди — Каждый член синедриона сидел таким образом (они сидели полукругом), чтобы видеть других членов, а также

1 Farrar, *Life of Paul*, p. 107.

2 Древности XVIII, 8.1.

3 Древности XIX, 5.1.

видеть подсудимого. Подсудимых во время разбирательства ставили в центр полукруга, образуемого сидящими членами синедриона.

Начали спрашивать¹ — Создается впечатление, что члены синедриона пытались запугать апостолов — страхом вынудить их к отступлению и молчанию. Буквально в тексте сказано: "спрашивали". Они задавали вопрос многократно, во множестве различных формулировок.

Какую силою или каким именем вы сделали это? — "Какую силою" означает, что они спрашивали апостолов, была ли их сила божественной или бесовской. "Каким именем?" равнозначно вопросу "Чьей властью?" Не было ли так, что задававшие вопрос указывали на хромого, который находился в центре (смотрите стихи 10 и 14), когда произносили слово "это"? Или же это был неопределенный вопрос, задававшийся таким образом в надежде, что, отвечая, апостолы скажут что-нибудь, за что их можно было бы осудить?

"Что сделали?" — такой ответ могли бы дать Петр и Иоанн. Произнесли эту проповедь? Сотворили это чудо? Что "это"? Вопрос не указывал ни на что определенное, и очевидная причина этого заключалась в том, что Петр и Иоанн не сделали ничего такого особенного, на чем синедрион мог бы основывать свое обвинение в правонарушении или грехе. (Нечто весьма сходное было сделано, когда был задержан Иисус. Он был взят под стражу без всякого обвинения, а затем иудейские руководители провели несколько разбирательств, чтобы обнаружить что-нибудь, за что они могли бы Его покарать.) Создается впечатление, что в случае апостолов первосвященники так коварно составили неопределенный вопрос в надежде, что обвиняемые, впад в смятение, предоставят почву для обвинения, произнося неосмотрительные слова. "Вы" по-гречески находится в выделенном, подчеркнутом положении. Религиозные руководители не признают, что Бог сотворил какое-либо чудо. Это именно ВЫ, апостолы, сотворили его. Откуда пришла сила? Она была бесовская, не так ли? Это то, что подразумевается в вопросе, который снова и снова задавался подсудимым.

4:8 —

Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, сказал им — Время, в котором стоит глагол "исполниться", — это аорист. Исполнение Духом Святым произошло за какое-то время до того, как Петр заговорил, но идет ли речь о более раннем исполнении Духом в Пятидесятницу или это было немедленное, внезапное вдохновение прямо в тот самый момент, невозможно установить с абсолютной точностью. В любом случае обещания, данные Иисусом, были выполнены. Он обещал Своим ученикам такую помощь, когда бы ни повели их за Христа на суд начальников (Мк. 13:11; Лк. 12:12; 21:14, 15). Одно из таких обещаний было сделано в следующих словах:

Остерегайтесь же людей; ибо они будут отдавать вас в судилища и в синагогах своих будут бить вас. И поведут вас к правителям и царям за Меня, для свидетельства пред ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать; ибо в тот час дано будет вам, что сказать; ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас (Мф. 10:17-20).

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

Начальники народа и старейшины Израильские! — Несколькими неделями ранее Петр, испугавшись, дрогнул перед воинами и рабами во дворце первосвященника (Ин. 18:25 и след.). Он не мог забыть, что перед этим же самым синедрионом, перед этими же самыми людьми Его учитель был обвинен и осужден. Теперь он стоит перед синедрионом и говорит — уважительным языком, это правда, — но также и языком непоколебимой смелости. Единственное, чем может объясняться подобная перемена, — это Воскресение Христа и водительство Святого Духа.

4:9 —

Если мы сегодня подвергнуты (судебному) разбирательству¹ — Выражение "разбирательство" употреблено здесь в его специальном смысле: "расследовать, допрашивать, опрашивать", как и в Лк. 23:14².

В благодеянии человеку немощному — Несомненно, эти достопочтенные судьи не будут возражать против того, чтобы апостолы сделали доброе дело, помогая немощному человеку! Если бы они были склонны возражать против совершения добрых дел, то они разрушали бы самую основу любой судебной системы, которая вообще может рассчитывать на уважение. Это не выраженное явно осуждение того пути, которым следовал синедрион.

Как он исцелен — Тот факт, что он был исцелен, не отрицался даже религиозными руководителями. Этот человек присутствовал в зале суда вместе с апостолами, и не было никакого сомнения в том, что он "исцелен"³.

4:10 —

То да будет известно всем вам и всему народу Израильскому — Петр хочет, чтобы все узнали об источнике этого чуда, особенно поскольку такие чудеса, как это, являются свидетельствами, удостоверяющими Благую Весть о спасении, которое дается в Иисусе. Петр страстно желает, чтобы все члены синедриона узнали, кто такой Иисус, и стали Его последователями. Суд задал ему очень неопределенный вопрос, а это открыло ему благоприятную возможность, и он этим воспользовался.

Что именем Иисуса Христа Назорея — Иисус Христос — соединение этих двух имен основано на том факте, что Иисус из Назарета есть никто иной как Мессия, предсказанный в Ветхом Завете. Члены синедриона еще не пришли к той точке, где они могли бы признать, что Иисус был Мессией, но Петр утверждал, что Он был Мессией. И именно властью Мессии Иисуса, говорит Петр, был исцелен хромой.

Которого вы распяли, Которого Бог воскресил из мертвых — Было ли это первым случаем, когда обвинение в распятии Мессии предъявлялось самим начальникам прямо в лицо, или же они находились среди слушателей в предыдущих случаях, когда предъявлялось то же самое обвинение?

1 В Русском Синодальном переводе — "Если от нас сегодня требуют ответа". — Прим. перев.

2 В Русском Синодальном переводе в Лк. 23:14 — "исследовал". — Прим. перев.

3 Слово, переводимое "исцелен", может также быть переведено как "спасен". Оно может означать спасение от опасности, спасение от болезни, спасение от вечного наказания. Каждый раз, как оно появляется, переводчику приходится решать, в каком смысле оно употреблено. Существуют даже некоторые люди, которые предполагают, что в этом месте говорится не столько о спасении от хромоты, сколько о спасении от греха. Но это не представляется правдоподобным.

(Сравните Деян. 2:23 и 3:17). Петр был в высшей степени смел, обвиняя их в убийстве — в убийстве Иисуса из Назарета.

Вместо того чтобы синедрион судил Петра и Иоанна, эти апостолы теперь привлекали к суду синедрион. Синедрион вынужден защищать преступление, которое совершил, — или же он мог бы признать свою вину¹.

И снова, как в каждой из записанных до сих пор проповедей, Петр настойчиво повторяет положение о воскресении. Бог воскресил Его из мертвых, утверждает Петр. Возможно, это особое значение, придаваемое воскресению библейскими проповедниками, является тем элементом, которого, к прискорбию, не хватает проповедку XX века. Если это так, то давайте восстановим особое внимание к этому факту и ту надежду, которую оно дает.

Этим именем поставлен здесь перед вами этот человек в добром здравии² — Они спросили: "Какою силою или каким именем...?" Петр теперь говорит им, что это была власть Иисуса Христа. И исцеленный стоял прямо здесь же, в зале суда. Очевидно, он был задержан одновременно с апостолами (он, вероятно, был задержан, поскольку он был тем, кто бегал, прыгал и кричал, — тем, из-за кого собралась толпа).

4:11 —

Он есть камень, пренебреженный вами зиждущими — Образ и выражения взяты из Пс. 117:22. И Петр, и Павел в посланиях, которые они напишут спустя годы после этого, упомянут это пророчество и применят его к Христу (Еф. 2:20; 1 Пет. 2:4-6). Это был псалом, посвященный Мессии, и Сам Христос ссылался на него, когда обращался к тем же самым членам синедриона в великий день допроса несколькими неделями ранее (Мтф. 21:42). Иисус говорил, что они строители, которые отвергли краеугольный камень, сразу же после того как рассказал притчу о злых виноградарях, убивших сына владельца виноградника, — весьма прозрачный намек на то, как они поступили с Ним! Глагол "пренебрегли" ("отвергли") указывает на то, что иудеи рассматривали Камень, но отвергли Его как не заслуживающий того, чтобы войти в возводимое ими здание.

Но сделавшийся краеугольным камнем³ — Существует некоторое расхождение в отношении точного значения слова, переводимого как "краеугольный камень". Это мог быть камень одного из трех видов, которым мы даем названия "карнизный камень", "замковый камень" и "угловой камень". Возможно, в этом месте слово обозначает "угловой (краеугольный) камень" (как перевели его переводчики NASB), тот огромный камень в фундаменте (основании), от которого получают свое направление и угол наклона стены. Такие камни отличались от "угловых камней" в наших современных зданиях. Наши угловые камни кладутся, когда значительная часть здания построена. Те же камни закладывались первыми и часто достигали размеров 7x14 футов. Все здание должно было ожидать закладки

1 H. Leo Boles, Acts of the Apostles (Nashville: Gospel Advocate, 1941), p. 67.

2 В Русском Синодальном переводе — "Им поставлен он еред вами здрав". — Прим. перев.

3 В Русском Синодальном переводе — "но сделавшийся главою угла". — Прим. перев.

углового (краеугольного) камня — таково было его значение. Христос так же важен для христианства, как угловой (краеугольный) камень для древнего здания¹. Цитируя эти слова Давида, Петр нарисовал поразительный портрет своих судей. Они подобны строителям, пытающимся построить здание, без углового камня, вытесанного мастерами. В лучшем случае такое здание окажется совершенной развалиной! Вероятнее же, что без этого камня они вообще не получают здания. Девельт кратко обрисовал для нас замечательный ход мысли Петра в его защитной речи:

Прежде всего он обращает внимание на человека, который был исцелен и который стоит с ними. Как он стал здоровым? Через Иисуса из Назарета. А кто Он? Он Тот, Которого вы распяли и Которого Бог воскресил из мертвых. Да, Он есть камень, которым вы, строители, пренебрегаете².

И нет ни в ком ином спасения — Поскольку слово, переводимое как "спасение" в этом стихе, то же самое, что и переводимое как "исцелен" в ст. 9, Уитби и другие утверждали, будто это заявление Петра означает, что "исцеления" бывают только в Иисусе. Подобным утверждением прямо отрицается тот факт, что дьявол может творить лжечудеса включая исцеления. Использование здесь Петром слова "спасен" имеет, должно быть, смысл "спасение от наказания за грех", а не "спасение от какой-либо телесной немощи", и потому переводчики NASB использовали в своем переводе слово "спасение". Такого спасения, включающего прощение грехов и возможность вечной жизни с Богом на небе, говорит Петр, невозможно получить ни в ком, кроме Иисуса Христа из Назарета. Ни в ком ином нет спасения — только в Иисусе. Ударение здесь делается на отрицании, которое в греческом оригинале стоит в самой первой части предложения. **НЕТ** возможности. **НЕТ** другого пути. Согласно боговдохновенному заявлению Петра, любая другая большая мировая религия, в том числе и иудейская, оказывается жалкой и бессильной, когда она подходит к вопросу о спасении человека от его грехов. Ни одна не равна христианству. Ни одна вообще не является действенной и достоверной! Ни одна не выправляет и не оправдывает человека в глазах Божиих!

4:12 —

Ибо нет другого имени под небом, данного человекам — Нет спасения ни в ком другом (имя, не забудем, означает личность). Петр говорит: "Нет никого, кто мог бы спасти вас, кроме Иисуса!" Остерегайтесь говорить на основе этого стиха, как делают некоторые, что это имя — "христианин". Это не кажется правильным употреблением данного стиха — искать в нем текст, подтверждающий доктрину, согласно которой слово "христианин" является единственным подходящим названием для верующего. Как бы ни было верно само положение, этот стих не является тем стихом, с помощью которого можно его доказать. Выражение "под небом" фактически не отличается существенным образом от того, которое следует сразу за ним, т.е. "данного человекам". Оба они предназначены для того, чтобы подчеркнуть, что спасение может быть получено в одном лишь Христе, а не в каком-нибудь патриархе, пророке, учителе, царе или лже-Мессии. "Дан-

1 Некоторые критики обвиняли Петра и Павла в противоречии друг другу, поскольку Павел говорит о Христе как об основании (1 Кор. 3:11), в то время как Петр использует термин "краеугольный камень". Противоречия, однако, нет. Мы просто имеем различные метафоры, используемые этими двумя авторами, когда они иллюстрируют истину о центральном положении и незаменимости Христа в христианской религии.

2 Девельт, указ. соч., с. 28.

ного человекам” — это выражение показывает, что спасение теперь не ограничено лишь Израилем, но предназначено для всего человечества.

Которым надлежало бы нам спастись — В греческом тексте местоимение “мы” подчеркнуто, выделено, поскольку оно является последним словом в предложении¹. Это означает, что НАМ — являемся ли мы священниками, старейшинами, книжниками, рыбаками или бывшими нищими — всем нам надлежало бы спастись через веру в Христа и повиновение Ему, — если мы вообще хотим спастись! “Надлежало бы” не подразумевает неизбежности спасения, как будто бы каждый должен быть спасен (не имеет в этом вопросе выбора). Скорее это подразумевает необходимость иметь Христа для того, чтобы спастись. Если вы собираетесь быть спасенным, вы должны пойти по тому пути, который указал Иисус. Сходным образом в Рим. 1-3 Павел показывает несостоятельность всех других путей. Он подчеркивает тот факт, что спасение возможно только через веру в Христа. Эта истина должна быть встречена и принята всеми нами, прежде чем мы увидим вечную ценность христианства, и особенно прежде чем мы вообще сможем получить побуждение нести Евангелие к последователям любой другой из главных мировых религий. Как бесспорно, что Иисус из Назарета есть Мессия и что Он воскрес из мертвых, — так же бесспорно и то, что ни одна другая мировая религия не является столь хорошей для своих последователей, как христианство!

3. Тайное совещание. 4:13-17

4:13 —

Видя смелость Петра и Иоанна — Здесь используется причастие настоящего времени, так что лучше перевести “они видели (наблюдали)”. В то время как Петр проповедовал, а синедрион наблюдал, это и было то, что происходило у них в уме. Один за другим они приходили к осознанию того, что эти люди были с Иисусом. “Смелость” — это противоположность нерешительности, противоположность уклончивости в выражении своих чувств. Несмотря на ярость той группы людей, которая взяла их под стражу накануне, несмотря на запугивание на самом слушании, Петр и Иоанн говорили, не делая ни малейшей попытки скрыть или замаскировать то, во что они действительно верили. Как они разглядели смелость Иоанна? Насколько позволяет судить запись, Иоанн ничего не говорил в течение этого разбирательства. Но взглядом и манерой держать себя, кивками головой, выразившими согласие со словами Петра или, возможно, своей собственной защитой в словах, не записанных Лукой, Иоанн показал, что он также разделяет мужество и убеждения Петра.

И приметивши, что они люди некнижные и простые — Слово, переводимое как “некнижные”, означает, что они не получили специального образования в школе Гиллеля или в школе Шаммаи. Сам Иисус считался “некнижным” (Ин. 7:15), ибо Он, подобно Своим апостолам, не посещал школ раввинов. “Простой” означает такого человека, который жил частной жизнью, в противоположность тому, кто привык появляться и говорить

¹ Нет противоречия между этим примечанием о положении подчеркнутого, выделенного слова в греческом тексте и примечанием в первом разделе комментариев к стиху 12. Есть две позиции, обеспечивающие выделение, подчеркнутое звучание: в самом начале предложения и в самом конце.

перед людьми. Греческое слово, переводимое как "приметивши", могло бы быть также переведено как "установив, выяснив". Оно подразумевает не прямое восприятие, но то понимание, посредством которого ум овладевает фактом после выяснения или исследования¹.

Они удивлялись — Это было изумление, вызванное тем, что люди, которые не обучались в школах и не привыкли говорить публично, оказались способными высказать свои убеждения с такой смелостью и уверенностью.

Между тем узнавали их, что они были с Иисусом — Глагол, переведенный как "узнавали", стоит в имперфекте (незавершенное действие), а это подразумевает, что начальники один за другим начали понимать причины смелости Петра и Иоанна. "С Иисусом" — это и было то, где апостолы получили свое образование. В этом стихе (в словах "некнижные и простые" и в словах "с Иисусом") нет оправдания для священнического служения без всякого образования.

В действительности они посещали школу Иисуса в течение более чем трех лет, часто оставаясь в ней день и ночь, в течение двенадцати месяцев в году. Если посчитать действительные часы, то мы могли бы обнаружить, что они имели больше часов обучения, причем у величайшего Учителя всех времен, чем средний человек со степенью в наши дни².

Тогда, как и сейчас, те, кто пытался установить и поддерживать человеческие нормы и мерки, были недовольны, если кто-то, не удовлетворявший этим нормам, осмеливался учить людей. Петр и Иоанн свидетельствовали о том, что они были с Иисусом, и знали, о чем они говорят, когда заявляли, что хромой был исцелен силой Иисуса из Назарета, Мессии, которого Бог воскресил из мертвых.

4:14 —

Видя же исцеленного человека, стоящего с ними — Исцеленный человек стоял перед ними в середине полукруга, по которому сидели судьи. Он был доказательством того, что сказал Петр, фактически неопровержимым доказательством. Для защиты он был своего рода "вещественным доказательством N 1".

Ничего не могли сказать вопреки — Судьи так и не смогли опровергнуть чудо, но они также и не были готовы признать, что воскресший Иисус был действительным источником исцеления. Чудо было сотворено в людном месте и столь очевидно было чудом, а человек, который был исцелен, был так хорошо известен, из-за того что калекой долгое время просил подавания на одном месте, — что не было способа уклониться от того вывода, к которому их подвел Петр.

Когда Петр закончил свои замечания, на какое-то время, по-видимому, наступило всеобщее молчание; ибо они "ничего не могли сказать вопреки". Никто из них не был готов ответить на что-нибудь из того, что он сказал.

- 1 В Деян. 25:25 появляется то же самое греческое слово, которое переводится там как "нашел". В том контексте явно имеется в виду идея "выяснения посредством исследования".
- 2 Дейл, указ. соч., с. 62. Строки, касающиеся "священнического служения без обучения" не означают, что каждый проповедник должен получить степень в колледже, чтобы иметь право проповедовать. Многие великие проповедники были самоучками. Идея, против которой мы возражаем, это старая фундаменталистская идея, что всякое образование является чем-то плохим, способным привести проповедника к религиозному либерализму.

Они не были готовы упрекнуть его в том, что он это сказал. Их замешательство было мучительным¹.

Защита Петра была по сути такова: "Мы сделали доброе дело. Собираетесь ли вы, виновные в убийстве Мессии, наказать нас?" Неудивительно, что начальники оказались в состоянии величайшего замешательства. Прежде всего, они не имели против апостолов никакого обвинения, и они не могли найти изъяна в защитной речи Петра. Синедрион сделал единственное, что он мог сделать, если его члены хотели сохранить свое лицо, — они стали тянуть время, чтобы обдумать свое затруднительное положение.

4:15 —

И приказавши им выйти вон из синедриона — Во время великого дня допроса как только религиозные руководители оказывались в трудном положении, они отходили в сторону посоветоваться в надежде найти сохраняющий им лицо выход из их ситуации². Подсудимых тогда выводили из судебного помещения, чтобы судьи могли посоветоваться между собой о том, что лучше всего сделать.

Рассуждали между собою — Можно было бы ожидать, что они будут интересоваться тем, что делать, чтобы быть спасенным, как сделали бы честные люди, будучи убеждены фактами в этом деле. Но они сознательно закрыли свои умы от истины. На своем тайном совещании они попытались найти какой-нибудь рациональный выход из этой ситуации и свести свои потери к минимуму.

4:16 —

Говоря: что нам делать с этими людьми? — Цель, которую имел в виду синедрион, заключалась в том, чтобы помешать их проповеди и, таким образом, помешать тому, чтобы слишком много людей стало сторонниками Евангельского Пути. Чудо было совершено, но судьи не хотели, чтобы еще больше людей было приведено к вере в Христа вследствие дальнейшей проповеди.

Ибо всем, живущим в Иерусалиме, известно, что ими сделано явное чудо — Они отрицали бы, что сотворено чудо, если бы только кто-нибудь им поверил. Но не было способов заставить людей поверить в такую ложь. Если бы они сказали такое, это только дискредитировало бы их еще больше.

И мы не можем отвергнуть сего — После воскресения Лазаря эти же самые религиозные руководители признали, что Иисус творит чудеса, но они все равно не покорились Его верховной власти (Ин. 11:47). Эти же самые люди признают теперь, что апостолы сотворили подлинное чудо, но это только усиливает их сопротивление и мятеж. В случае Иисуса они отказались покориться, потому что были уверены, что это будет стоить им их руководящего положения (Ин. 11:48). Тот же самый страх оказался теперь мотивом, определившим их попытки заставить апостолов замолчать.

1 Макгарви, указ. соч., с. 73.

2 Мтф. 21:25 является одним из примеров того, как религиозные руководители совещались друг с другом, чтобы найти пристойный выход из трудного положения.

4:17 —

Но, чтобы более не разгласилось это в народе — Они не хотели, чтобы известие о чуде и вызываемая им вера в Иисуса как Мессию еще более распространялась в Иерусалиме, где о нем все более и более становилось известно, или же за пределами этого города. И еще можно говорить о том, что их глаза были закрыты! Они признали, что произошло чудо. Они знали, что лишь Бог мог сотворить такое. И все же они, религиозные руководители, пытались сделать так, чтобы слово Божие не становилось известным. Они смотрели на учение апостолов о воскресении Иисуса как если бы речь шла о распространении заразной болезни, которую любой ценой надо изолировать и остановить.

Предостережем их¹ — В греческом тексте стоит: "пригрозим им угрозой" (гебраизм). Здесь выражены сила и определенность — самая серьезная угроза. (В еврейском языке такая интенсивность выражается повторением.) Поскольку официальная угроза не утихомирит апостолов, в следующий раз, который случится вскоре после этого (Деян. 5:40), синедрион добавит к своим угрозам побои, чтобы запугать апостолов и заставить их прекратить проповедь.

Чтобы не говорили об имени сем никому из людей — Буквально: "не издали более ни звука". Они не должны были учить об Иисусе вовсе. Как Лука смог узнать об этих тайных судебных обсуждениях в синедрионе? Мы не имеем об этом сведений, но нетрудно себе это представить. Несомненно, там присутствовал Гамалиил, учитель Савла; возможно, там был даже сам Савл. Мы можем предположить, что информация пришла по этому каналу, Или, если это объяснение покажется неудовлетворительным, мы можем вспомнить, что "из священников очень многие" впоследствии покорились вере; и они, вероятно, без колебаний исповедались в злодействе своих прошлых верований и действий.

4. Дальнейшая проповедь запрещена. 4:18-22

4:18 —

И призвавши их — В течение всего времени совещания членов синедриона апостолы находились вне зала суда. Теперь, когда судьи пришли к решению о способе действия, обвиняемых призвали обратно на их место в центре полукруга, по которому сидели судьи. Вернувшись, они услышат решение.

Приказали им отнюдь не говорить и не учить об имени Иисуса — По-гречески очень сильное выражение: "абсолютно не давать имени Иисуса опять проходить через их уста". Они сурово пригрозили им и предписали не говорить об Иисусе ни в частной беседе, ни в учении перед народом.

4:19 —

Но Петр и Иоанн сказали им в ответ — Святой Дух, точно как и обещал Иисус, внушил один ответ обоим апостолам.

1 В Русском Синодальном переводе — "с угрозой запретим им". — Прим. перев.

Ответ апостолов показывает сильную позицию, которую они заняли; Бог сказал Своё слово тем чудом, которое они совершили; и синедрион, хотя и наделенный властью и полномочиями, не имеет права противоречить Богу. В этом заключалось также скрытое утверждение, или намек, что власть синедриона противоречит власти Бога¹.

Справедливо ли пред Богом — слушать вас более, нежели Бога? — Идея такова: "Что правильно — повиноваться вам или Богу?" Здесь нам дается великий принцип, в соответствии с которым могут действовать христиане. Христиане всегда должны действовать таким образом, чтобы угодить Богу. Если то, что мы намереваемся сделать, угодно Богу, тогда это правильно; если это не угодно Богу, тогда это дурно. И, конечно, способ понять, что Ему угодно, — узнать это из Его слова. То же самое учение более ясно сформулировано в Деян. 5:29: "должно повиноваться больше Богу, нежели человекам".

Это не только то место, на котором основана великая доктрина христианской свободы, но на этом месте основывается также учение о разделении церкви и государства. Слово Божие ясно учит как долгу в отношении Бога, так и долгу в отношении гражданского правительства. И религия, и правительство имеют свои конечные источники в воле и в постановлениях Божиих. Бог постоянно давал указания относительно поклонения и служения Ему. Это факт, признаваемый всеми, кто вообще читал Библию. Но тот факт, что Бог предписал и человеческое правительство, признается не так легко и, однако, дается ясное учение (например, в Рим. 13:1 и след.), согласно которому идея правительства имеет своим источником Божий разум. Поскольку богоданными являются как церковь, так и государство, христиане должны проявлять подобающую лояльность и тому, и другому. Кто-нибудь мог бы спросить, где же именно Деян. 4:19 учит разделению Церкви и государства, так как понятия "государство" не видно нигде в этом стихе. Понятие "церковь" можно усмотреть в Петре и Иоанне, как типичных ее представителей, — но где же "государство"? Необходимо помнить, что синедрион был не только религиозной властью, но также и квазиполитической властью. Выполняя свои судебные функции, он представлял собой человеческое правительство.

Далее, обычно утверждается, что действительная функция государства заключается в том, чтобы защищать личные свободы отдельных граждан, позволяя им поклоняться и служить Создателю так, как повелел Сам Создатель. Но вместо того чтобы защищать свободы, человеческие правительства имеют тенденцию все больше и больше контролировать мысли и действия отдельного человека. Слишком частой является такая позиция, что государство дает человеку его свободу, тогда как замысел Божий в отношении государства заключается, по-видимому, в том, чтобы оно охраняло свободу, данную человеку Богом. Поскольку как государство, так и церковь имеют свои источники в Боге, ни государство, ни Церковь не имеют права заключать, будто кому-то из них принадлежат вся власть и все права. Является ошибкой, когда какая-либо из этих сторон пытается подчинить себе другую. Христианин признает верховенство Божиих притязаний над притязаниями государства; и если когда-либо возникает конфликт между теми и другими, то христианин подчиняется Богу, а не государству, — точно так же, как Петр и Иоанн поступили в случае приказания синедриона молчать — приказания, прямо противоположного Божию Великому Поручению.

¹ Боулз, указ. соч., с. 70.

Судите — Теперь синедрион находился в затруднительном положении. Если бы синедрион сказал, что правильно повиноваться Богу, когда Бог повелевает делать что-либо, тогда апостолы продолжили бы говорить и учить во имя Иисуса. Но если бы синедрион сказал, что абсолютно обязательным является молчать и не произносить имени Иисуса согласно его собственному приказанию, то он оказался бы виновным в бунте против Бога. Поскольку синедрион находился в возмущении против Бога еще со времени предшествовавшего осуждению Иисуса на распятие, можно было ожидать, что его бунт скорее всего продолжится.

4:20 —

Мы не можем не говорить того — Местоимение "мы" является выделенным, подчеркнутым; "Мы, со своей стороны..." Девельт уловил сущность ответа апостолов на решение синедриона:

Поставьте себя на наше место: предположите, что Бог велел вам сделать одно, а человек велел вам сделать другое, — кому вы будете повиноваться? Ну так вот, это в точности наша ситуация. Иисус Христос, Которого мы видели воскресшим из мертвых, уполномочил нас рассказывать о Его воскресении и спасительной силе и власти; теперь вы приказываете нам не говорить то самое, что воскресший Господь повелел нам говорить. Судите же сами. Кого мы должны слушать?¹

Затем Петр отвечает на свой собственный вопрос. Он сказал: "Мы будем делать то, что велел нам делать Иисус".

Что видели и слышали — На протяжении трех лет служения Иисуса они видели Его чудеса, муки, смерть и воскресение. Они слышали, как Он разъясняет Закон и Пророков, и Его заявления о Его Царстве. Они получили повеление передать свое знание дальше, и они собирались повиноваться своему Господу.

4:21 —

Они же, пригрозивши — Когда человек в течение некоторого времени продолжает идти по пути возмущения и мятежа, то ему трудно порвать с этим стереотипом восстания против Бога. Члены синедриона продолжали свой мятеж. Они вновь настоятельно повторили свое требование к апостолам молчать об Иисусе.

Отпустили их — Апостолам позволили свободно уйти, не потому, что синедрион смирился с тем, в чем убеждали апостолы, но просто потому, что не мог найти законных путей наказать их.

Не находя возможным наказать их, по причине народа — Мотивом их действий в отношении апостолов было: "Как все это обойдется с народом?" Если народ будет убежден, что синедрион действовал без достаточного основания, то произойдет именно то, чего религиозные руководители старались избежать. Они потеряют свое положение в глазах народа. А в этот момент народ был готов встать на сторону апостолов против синедриона из-за доброго дела, сделанного для калеки.

1 Девельт, указ. соч., с. 29.

Потому что все прославили Бога за происшедшее — Форма глагола подразумевает продолжающееся действие. Народ постоянно прославлял Бога за чудо. Для синедриона предпринять в этот момент какие-нибудь решительные меры против апостолов означало бы поставить под угрозу свою собственную власть в народе — сделать то самое, чего они делать не хотели.

4:22 —

Ибо лет более сорока было тому человеку, над которым сделалось сие чудо исцеления — Лука не случайно приводит возраст человека. Он был хромым всю жизнь. Свыше сорока лет. За это время многие узнали о нем самом и о его состоянии. В этом одно из свидетельств несомненности и подлинности совершения чуда. Обмана здесь никак не могло быть.

5. Рассказ двух апостолов и молитва двенадцати, 4:23-31

4:23 —

Бывши отпущены, они пришли к своим — Кто входил в число "своих", к которым они пришли? По мнению некоторых исследователей Библии, здесь имеется в виду вся церковь. Но где могли разместиться свыше 5000 верующих? Так что, по всей видимости, "своим", к кому они пришли, были двенадцать апостолов. По другому поводу апостолы собирались в горнице¹, поэтому вполне вероятно, что туда же Петр и Иоанн пришли и на этот раз. Из рассказа Луки можно сделать вывод, что это было обычным местом встреч.

И пересказали, что говорили им первосвященники и старейшины — В число "первосвященников", по-видимому, входили семьи Анны и Каиафы, а также главы двадцати четырех служб священников, о которых говорилось в комментарии к Деян. 4:5. О том, что было сказано в синедрионе, записано в Деян. 4:18.

4:24 —

Они же, выслушавши, единодушно возвысили голос к Богу и сказали — "Возвысить голос" — выражение, которое часто встречается в Ветхом Завете и означает либо обращение к народу (Суд. 9:7), либо плач (Быт. 29:11; Суд. 2:4), либо молитву. В данном случае они возвысили голос к Богу для молитвы. Это было публичной молитвой вслух. Но как они молились все вместе? Повторяли ли они за кем-то слова? Пели ли они второй псалом (откуда взяты слова)? Вел ли молитву кто-то один, а остальные следовали за ним мысленно или повторяя "аминь"? Была ли уже в церкви какая-то общая форма молитвы?

Владыко Боже — По-гречески "деспота". От этого слова происходит наше слово "деспот". В оригинале здесь использовано не слово "куриос", которое обычно переводится как Господь. Использованное здесь слово означает того, кто правит над остальными, оно применялось в отношении высших санов-

¹ Деян. 1:13. Из рассказов о явлениях Иисуса после воскресения и их преданий видно, что у Зеведея был дом не только в Галилее, но и в Иерусалиме. Если эта молитва совершалась не в горнице Марии, можно предположить, что речь идет о доме Зеведея.

ников и начальников. Оно подразумевает верховенство в управлении, власти, высшую силу.

Сотворивший небо и землю и море и все, что в них — Бог создал вселенную, поэтому Он обладает правом управлять. Бог всемогущ, поэтому, несомненно, может помочь Своим рабам.

4:25 —

Сказал Духом Святым — Еще одно свидетельство вдохновенности книги Деяний Ветхим Заветом, в данном случае идущей от Давида, цитируемого автора псалма. Открывая молитву, они воззвали к Божьему праву управлять Своим творением. В этой же части молитвы они взывают к тому, что Бог предвидел ту самую вещь, которую только что сделал синедрион, и просят о Его защите.

Устами отца нашего Давида, раба Твоего, сказал — Псалом 2 приписывается здесь Давиду. В своей молитве апостолы цитируют Писание и на нем основывают свой призыв. Они просят Бога сделать так, как Он обещал в Пс. 2:1, 2.

Что мнутся язычники — Под словом "язычники" имеются в виду, по-видимому, римляне, принявшие участие в распятии. "Мнутся" — перевод слова "эфруаксан", которое буквально означает "ржать как лошадь, гарцевать или бить копытом, принимать надменный вид". Псалмопевец видит Иегову сидящим на Своем престоле и Мессию входящим в Его владение. Противники Обоих поднимаются против Них со страшным шумом и безуспешно пытаются сбросить Их правление. Поэтому такой вопрос: "Почему волнуются язычники?" Разве они не знают, что, восставая против Бога и Его Мессии, они идут к краху?

И народы замышляют тщетное — "Народы" — это, по-видимому, еврейские племена, пытавшиеся уничтожить Иисуса и дело, за которое Он умер. "Замышляют" — это перевод слова "эмелетесан", означающего тщательно обдумывать или упражняться как оратор, совершенствующий свой стиль. В нем заключена мысль о размышлении, обдумывании, предположении. В своем противостоянии Мессии иудеи использовали мысль, план, намерения. "Кена" (тщетное) означает "пустое", как посуда без содержимого, или "бесполезное", как труды, не приносящие ничего или не дающие ожидаемого результата. Иудеи пытались противостоять Богу, и псалмопевец видит, что это не могло увенчаться успехом. Их усилия, как в случае с Христом, так и с Его церковью, тщетны, поскольку у них нет сил для противостояния Богу.

4:26 —

Восстали цари земные — "Цари" — это Ирод и Пилат, как видно из следующего стиха. Слово "восстали" рисует воздвигнутые боевые порядки. Земные правители действовали как воины вражеской армии, построившие боевые порядки, оказывая сопротивление Мессии.

И князи собрались вместе — Под словом "князи" надо понимать и синедрион. "Собрались вместе" подразумевает объединение тех, кто до этого был разъединен, чтобы оказать сопротивление общему противнику. Здесь мы видим прекрасный пример еврейского поэтического параллелизма.

ма — вторая фраза говорит примерно то же, что и первая, но другими словами¹.

На Господа и на Христа Его — Псалмопевец видит противоборство Богу-Отцу и Мессии со стороны врагов, но противоборство, обреченное на неудачу. Опять же следует отметить, что когда мы молимся, надо цитировать Писание и на этом основывать свои просьбы. Именно так поступали апостолы.

4:27 —

Ибо по истине собрались в городе сем — Апостолы в молитве заявляют, что в том, что произошло в Иерусалиме, они видят исполнение псалма 2. Ведущий молитву говорит: "Теперь мы понимаем, что означают слова Давида. Они противостояли Богу не только тогда, они противостоят Ему и сегодня, приказывая нам не говорить об имени Иисуса".

На Святого Раба Твоего Иисуса² — Значение слова "паис", переведенного здесь как "раб", уже объяснялось в Деян. 3:13. Его можно перевести и как "Святой Сын", однако "раб", как представляется, лучше передает мысль.

Помазанного Тобою — Имеется ли в виду сошествие Святого Духа при крещении Иисуса? Или Бог "помазал" Иисуса в какое-то другое время?

Ирод — На страницах Нового Завета появляются несколько Иродов. В данном случае это Ирод Антипа, тетрарх Галилеи и Пери (Лк. 23:1-12). Лука — единственный из евангелистов, кто упоминает о роли, сыгранной Иродом совместно с Пилатом в осуждении Иисуса. Дополнительную информацию об этом человеке см. в Хронологии Нового Завета на с.12

Понтий Пилат — Об этом человеке см. в Хронологии Нового Завета на с.14.

С язычниками и народом Израильским — Из стиха 25 видно, что имеются в виду римляне и евреи.

4:28 —

Чтобы сделать то, чему... рука Твоя и совет Твой — "Сделать" надо рассматривать с глаголом "собрались", а не "предопределила". Под "советом" имеется в виду Божий план, задуманный еще до творения, план искупления, если человек, которого Он намеревался сотворить, согрешит. В план входила и смерть Христа. Язычники и иудеи, правительственные и религиозные власти, действовали по своей воле, но при этом они делали то, что запланировал Бог.

Быть предопределила — Тема предопределения уже комментировалась в примечаниях к Деян. 2:23 и 3:18. В оригинале "быть" (гинестаи) — другой глагол, нежели тот, который переведен как "сделать" (поисаи). Последний подразумевает человеческую деятельность, первый — Божье провидение. В Библии повсюду говорится, что Всемогущий Бог полностью контролирует Свое творение так, чтобы исполнялась цель, ради которой творение совер-

1 О параллелизме в еврейской поэзии см. Вестминстерский библейский словарь (Westminster Dictionary of the Bible), с. 486-487.

2 В Русском Синаодальном переводе — "на Святого Сына Твоего Иисуса". — Прим. перев.

шилось. В этом мире ничто не происходит без Его разрешения, и ничто происходящее не может нарушить Его целей.

4:29 —

И ныне, Господи, воззри на угрозы их — Означает ли это: "Воззри, чтобы освободить нас"? Или же: "Воззри, чтобы расстроить их планы"? Если верно последнее, то это один из новозаветных примеров молитвы о наказании.

И дай рабам Твоим со всею смелостью говорить слово Твое — Апостолы молятся о даровании мужества, чтобы идти вперед и проповедовать Евангелие, несмотря на официальный запрет. Они просят Бога о помощи против происков врагов Евангелия. Это хороший пример для нас. Когда мы вступаем в конфликт с властью предрержащими, когда нас преследуют за праведность, мы должны полагаться на Бога, чтобы не сбиться с пути истины.

4:30 —

Тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеление — Апостолы просили не только мужества для проповедования, они просили также Бога продолжать совершать через них чудеса, давая тем самым людям подтверждение, что Он остается с ними и что послание, которое они несут, истинно.

И на содеяние знамений и чудес именем Святого Сына Твоего Иисуса — Комментарий к словам "знамения и чудеса" см. в Деян. 2:22. Слова Петра хрому ("Во имя Иисуса Христа Назорея встань и ходи") являются примером чуда, совершенного именем Иисуса. Со дня Пятидесятницы до этого времени апостолы не прекращали учить об Иисусе, не встречая, по-видимому, сильного сопротивления со стороны властей. Теперь же, совершив чудо с хромым, у них начались неприятности. Тем не менее они молятся, чтобы чудеса продолжали совершаться, сопровождая их смелую проповедь Слова.

4:31 —

И, по молитве их — То есть когда молитва закончилась.

Поколебалось место, где они были собраны — "Поколебаться" обычно относится к землетрясению. В Божий ответ на их молитву вошло и это физическое проявление. Подобный же пример ответа на молитву землетрясением записан в Деян. 16:25, 26. Судя по некоторым событиям Ветхого Завета, можно утверждать, что землетрясение рассматривалось евреями как

яркое и впечатляющее свидетельство непосредственного присутствия Господа¹.

И исполнились все Духа Святого — Это, по-видимому, надо понимать как повторение исполнения Святого Духа в день Пятидесятницы. Профессор Форд пишет: "Думаю, что это было повторением того, что произошло на Пятидесятницу, хотя этому нет абсолютно никаких доказательств". Представляется, что апостолы были одни и одни получили этот дар². Зачем было нужно это повторение? На этот вопрос с полной уверенностью ответить нельзя. Высказывается мнение, что сила крещения Святым Духом не раз и навсегда данная вещь, каждый человек получает ее время от времени в конкретных случаях.

И говорили слово Божие с дерзновением — В дни и месяцы, следовавшие за этим первым проявлением противодействия со стороны религиозных лидеров, апостолы ходили и проповедовали Евангелие. Их молитвы были услышаны. Они просили о дерзновении и продолжали свидетельствовать с дерзновением.

Н. Единство и взаимопомощь в ранней церкви. 4.32-37

4:32 —

У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа — Использование здесь слова "множество" (конгрегация), в то время как немного выше Лука говорил о "своих" — еще одно свидетельство, что "своими" были только апостолы. В противоположность этой группе Лука теперь говорит об общине верующих в целом. "Уверовавшие" стоят в прошедшем времени. Имеются в виду три тысячи из Деян. 2:41 и пять тысяч из Деян. 4:4, а также обращенные благодаря свидетельствованию апостолов, когда их отпустили из синедриона. Все эти обращенные все еще находились в Иерусалиме и его окрестностях. "Одно сердце и одна душа" указывают на удивительное единство ранней церкви. Одно сердце — они чувствовали себя похожими, интересовались одними и теми же вещами. Это слово олицетворяет интеллектуальную сторону христианской жизни (Мк. 2:6, 8; 11:23; Лк. 2:35; 3:15; 6:45). Одна душа — указание на тесное и любящее единство ранних верующих. Это слово относится к эмоциональной стороне христианской жизни (Лк. 2:35; 12:22; Ин. 12:27).

Учитывая большое количество людей в конгрегации и разнообразие общественных отношений, из которых они были внезапно вырваны, воистину поразительно и достойно упоминания, что они были "одним сердцем и одной душой". Единство, о котором молился Спаситель (Ин. 17), было теперь в церкви достигнуто и являлось миру³.

Свидетельством их единения была взаимопомощь и полное отсутствие эгоизма.

- 1 Ис. 29:6; Пс. 67:9. Здесь автор не согласен с терминологией Барнаса, который пишет: "Они, по-видимому, рассматривали это как ответ на свою молитву". Апостолы не были сверхъестественными, они были последователями живого Бога и не могли руководствоваться слепыми фантазиями.
- 2 Учащимся следует знать, что современные пятидесятники истолковывают Деян. 4:31 как доказательство того, что все крещеные во Христа со дня Пятидесятницы теперь получают крещение в Святом Духе. Но даже если мы допустим, что здесь присутствовали не только апостолы, все равно это место не вписывается в доктрину пятидесятников. По ней "говорение на языках" — первоначальное свидетельство крещения в Святом Духе. Но здесь люди, исполнившись Святым Духом, говорят не на языках. Они не обращаются к Богу на языках, а говорят Слово Божье (людям) с дерзновением, как результат этого исполнения.
- 3 Макгарви, указ. соч., с.79.

И никто ничего из имени своего не называл своим — В греческом оригинале — "ни один". Они были настолько исполнены желанием видеть души спасенными, что в то время не было причин для разногласий, расхождений, любых эгоистических притязаний.

Но все у них было общее — Ср. комментарии к Деян. 2:44, 45. Право на владение собственностью не было отменено, владение личным имуществом не было объявлено чем-то дурным. Скорее все братья были готовы и стремились к тому, чтобы использовать все, чем они владели, на вечное благо каждого из своих братьев. Их любовь была настолько велика, что они готовы были отдать все, что имели, если это могло кому-то помочь.

4:33 —

С великою силою — По мнению некоторых исследователей, здесь речь идет о "мощном проповедовании". Так считает Боулз, который пишет: "Великая сила означает убедительность аргументации, сопровождающуюся проявлением духовной силы"¹. Барнс: "Это относится к их проповедованию"². Но это может относиться и к чудесам, совершенным апостолами. В конце концов они ведь молились о получении такой силы (стих 30).

Апостолы... свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа — В греческом оригинале: "Продолжали свидетельствовать". Это было основной темой апостольских проповедей, главным пунктом, который оспаривали саддукеи. Воскресение Христа было главным в апологетике истины христианства и неоспоримым свидетельством того, что Он был послан Богом. В книге Деяний вновь и вновь мы будем слышать провозглашения о Его воскресении.

И великая благодать была на всех их — Некоторые исследователи Библии рассматривают эти слова как свидетельство, что "все члены церкви испытывали *расположение* друг к другу и к нехристианам"³. Своим единением сердца и души, своей благожелательностью и терпимостью, помощью нуждающимся они завоевали сердца народа, который начал смотреть на христиан благосклонно. Однако, поскольку здесь не уточняется, кто был автором благодати, многие считают, что слова Луки означают: "На них была милость Божья". Они совершали Его волю, поэтому были угодны Ему и получали благословение. Большинство английских переводов передают это слово оригинала как "благодать", указывая на самое высокое значение, т.е. на Божью милость.

4:34 —

Ибо⁴ — Поясняет ли это "ибо" великую благодать", указывая, что речь идет о "расположении"? Или же этот стих показывает, почему они были угодны Богу?

Не было между ними никого нуждающегося — Благодаря своей доброй воле по отношению друг к другу, никто из братьев-христиан не испытывал нужды. Ср. Деян. 2:44 и след.

1 Боулз, указ. соч., с.79.

2 Барнс, указ. соч., с.90.

3 Боулз, указ. соч., с.76.

4 В Русском Синодальном переводе в начале стиха этого слова нет. — Прим. перев.

Ибо все, которые владели землями или домами, продавая их — Многие толкователи XX века использовали это место, как и гл.2, в попытках доказать, что только "коммунизм" является истинно христианским обществом и что частная собственность противоречит новозаветной практике. По нашему мнению такая интерпретация этих глав ошибочна. Она путает "коммунизм" с "братством". Действительно, и коммунизм, и братство (койнония) основываются на идее об "общности". Но затем они расходятся. Коммунизм говорит: "Твое — это мое, и я его возьму". Братство говорит: "Мое — это твое, я делюсь им". Первый насильственным путем посягает на право частной собственности, второе добровольно отказывается от частной собственности, когда кто-то испытывает нужду. Современные попытки построения коллективистского общества с верой в то, что это христианский путь, не соответствуют идеям Нового Завета. И уж, конечно, атеистические формы коммунизма полностью противоречат новозаветному христианству.

Приносили цену проданного — Как и во времена, когда апостолы ходили с Иисусом, был общий фонд, в который делались добровольные взносы.

4:35 —

И полагали к ногам Апостолов — Деньги, полученные от продажи имущества, братья передавали апостолам, которые распределяли их среди нуждающихся членов общины. Вскоре это стало обременительным и неудобным для апостолов, и в шестой главе мы увидим, что для выполнения этой обязанности были выделены особые люди.

И каждому давалось, в чем кто имел нужду — Под нуждающимися имелись ли в виду христиане? Да! Церкви не было сказано давать всем бедным, в том числе и язычникам. Продавали ли люди только излишки или делали также и пожертвования? Было, по-видимому, и то, и другое. Из этих стихов нельзя сделать вывод, что не было пожертвований. Ниже в Деяниях мы увидим, что церкви Греции и Малой Азии посылали пожертвования в Иерусалим, и для них это было шедрым пожертвованием (2 Кор. 8:1 и след.). В этом они брали пример с иерусалимской церкви, которая за годы до этого отдала почти все, что имела, ради быстрого распространения Евангелия.

4:36 —

Так Иосиф¹... левит, родом Кипрянин — Во многих рукописях записано "Иосия", но правильное — "Иосиф". Он упомянут в качестве примера раннего христианина, продавшего свое имущество и передавшего деньги в распоряжение апостолов. Кроме того, здесь Лука в своей обычной манере представляет человека (далее мы будем называть его Варнавой). Каждого из основных действующих лиц он представляет до того, как они начинают играть роль в рассказе. Варнава был левитом. Какая разница между "священником" и "левитом"? Все колено Левия было выделено для служения в храме. Все потомки Левия были левитами. Лука пишет, что Варнава был из колена Левия. У Левия же было трое сыновей — Гирсон, Кааф и Мерари. Аарон происходил от Каафа, и все сыновья Аарона были "священниками". (Таким образом, все священники были левитами, но не все левиты священниками.) Кипр — остров в Средиземном море в 80 милях

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

от устья реки Оронт. Высокие горы Кипра видны с материка. Во втором веке до Р.Х. на Кипре уже были еврейские поселенцы (1 Макк. 15:23), и их число увеличилось, когда медные рудники Кипра ("Кипр" означает "медь") были переданы Августом Ироду Великому. Варнава был потомком этих евреев, поскольку по крови он был не киприотом, а евреем. В наши дни на восточном конце острова есть монастырь, называемый Св. Варнавы, по преданию на этом месте был похоронен Варнава. Если иметь в виду, что Варнава был родом с Кипра, уже не кажется случайным, что Павел с этим самым Варнавой отправился в первое миссионерское путешествие именно через Кипр.

Прозванный от Апостолов Варнавою, — что значит: "сын ободрения"¹ — Возможный перевод: "сын утешения". Проблема в том, что греческое слово "параклесис" труднопереводимо на английский язык. В некоторых случаях оно может означать "увещевание", а в других "ободрение, утешение, успокоение". Иосиф получил имя Варнавы, поскольку оно отражает его дела. Перевод "утешение" напоминает нам о том, как он помог Павлу войти в круг иерусалимских христиан после обращения (Деян. 9:22-26). В тот период это было для Павла большим ободрением. С другой стороны перевод "увещевание" напоминает, что Варнава был выдающимся проповедником (Деян. 11:23).

4:37 —

У которого была своя земля — Это заявление ставит перед некоторыми толкователями Библии проблему. Когда земля обетованная делилась между коленами, колено Левия не получило земли. По Моисееву закону левиты содержались десятинами от других колен (Числ. 18:20, 24; Втор. 10:9; 18:2; Ис. Нав. 13:14, 33). Поэтому выражается удивление по поводу слов Луки о том, что левит владел землей. Следует, однако, принять во внимание, что после плена изначального раздела земли между коленами с передачей некоторых городов левитам больше не придерживались, поскольку из плена вернулись лишь остатки некоторых колен. В дальнейшем не было закона, запрещающего левитам приобретать недвижимое имущество. Иосиф Флавий, левит, владел землей под Иерусалимом². Почему тогда ее не могло быть у Варнавы?

Продав ее, принес деньги и положил к ногам Апостолов — Где была собственность Варнавы? Под Иерусалимом? Или на Кипре? И как можно объяснить присутствие Варнавы в Иерусалиме? Принимал ли он участие в служениях в храме? Находился ли он там по случаю праздника Пятидесятницы? Был ли он коренным жителем Иерусалима, присутствовавшим даже при служении Иисуса? Входил ли он в число трех тысяч, ответивших на проповедь Петра в день Пятидесятницы?

1 В Русском Синодальном переводе — "сын утешения". — Прим. перев.

2 Иосиф Флавий, Автобиография, 76.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ №9

Иудейские секты

Иудеи в новозаветные времена делились на пять основных партий. Ниже следует краткий обзор происхождения, учения и истории этих партий.

I. Фарисеи

А. Происхождение партии

По всей вероятности, фарисеи появились в период до маккавейских войн как ответ на проникновение в иудейское общество эллинистического духа, проявившегося в готовности части народа принять греческие обычаи. Люди, относившиеся к эллинизму с отвращением, а к его распространению с тревогой, начали практиковать неукоснительное и открытое исполнение Моисеева закона. Они еще больше сплотились в результате жестоких преследований при Антиохе Епифане (175-163 гг. до Р.Х.). Антиох преследовал правоверных израильтян, не отрекавшихся от иудаизма и не принимавших греческую веру. Он попытался уничтожить Священное Писание и приказал предавать смерти всех, у кого найдут книгу завета и кто держался закона (1 Макк. 1:56, 57).

Хасиды (пиетисты, пользовавшиеся влиянием в Израиле и принявшие участие в восстании против Антиоха) были, по-видимому, предшественниками фарисеев, хотя их и не называли этим именем. Когда война перестала быть битвой за религиозную свободу и превратилась в соперничество за политическую власть, они больше не принимали в ней активного участия.

О них ничего не упоминается во времена, когда иудейскими вождями были Ионафан и Симон (160-135 гг. до Р.Х.). Под своим названием фарисеи появляются во времена Иоанна Гиркана (135-105 гг. до Р.Х.). Он был их учеником, затем отошел от них и примкнул к саддукеям¹. Сын Гиркана Александр Ианней попытался истребить фарисеев мечом. Его жена Александра, сменившая его в 78 г. до Р.Х., понимая, что с религиозными убеждениями нельзя бороться грубой силой, стала благосклонно относиться к фарисеям. С этого времени их влияние в религиозной жизни иудеев стало преобладающим.

Б. Учение фарисеев

Фарисеи проповедовали учение о предопределении, считая его совместимым со свободным выбором человека². Они верили в бессмертие души, в воскресение тела и в существование духов (ангелов и бесов). Они верили, что в будущей жизни человек получает награду или наказание в зависимости от того, прожил ли он эту жизнь добродетельно или порочно. Они верили, что души добродетельных людей перевоплощаются из одного тела в другое, а души нечестивцев наказываются и навечно отправляются в

1 Иосиф Флавий, Древности, XIII.10.5, 6.

2 О предопределении и свободном выборе см. дополнительное исследование №6.

подземную тюрьму. Ссылки на эти верования, особенно в части перевоплощения душ, есть в Мтф. 16:14; Лк. 9:8; Деян. 23:8; Древности XVIII.1.3; Войны II.8.14.

Эти верования отличали их от саддукеев, но не составляли сути позднего учения фарисеев. Фарисейство — окончательный и неизбежный результат такой концепции религии, которая сводит ее к исполнению закона. Они считали, что Бог обещает благодать только тем, кто следует закону. Религия сводится к выполнению чисто внешних ритуалов. По их взглядам, расположение сердца имеет меньшее значение, чем внешние проявления. Истолкование закона и его соответствующее применение в мельчайших деталях повседневной жизни становится очень серьезным делом. Законники приобретают тем самым важную роль, а изложение закона признанными авторитетами превращается в свод неукоснительных правил. Иосиф Флавий, сам фарисей, пишет, что они выдали народу большое число преданий от отцов, не записанных в Моисеевом законе¹, а бывших традиционными толкованиями старцев, которые Иисус объявил не имеющими силы (Мтф. 15:2, 3, 6).

В. Последующая история секты

Вначале, когда принадлежность к этой партии была чревата большими опасностями, фарисеи отличались твердым религиозным характером, были лучшими людьми нации. Впоследствии же фарисейство превратилось в унаследованную веру, ее исповедание стало популярным, и в его ряды влились люди гораздо менее сильные духом, чем первоначальные члены. С течением времени по сути своей порочный элемент в системе получил развитие и сделал фарисеев, в том виде, в каком их представляли члены партии, объектом суровой критики. Креститель назвал их и саддукеев порождениями ехиднинными (Мтф. 3:7). Иисус осуждал их самодовольство, лицемерие, безразличие к основным вопросам закона и другие недостатки (Мтф. 5:20; 16:6, 11, 13; 23:1-39).

И все же в их рядах всегда были люди исключительной искренности и высоких моральных качеств. Павел в молодости был фарисеем (Деян. 23:6; 26:5-7; Флп. 3:5). Гамалиил также принадлежал к этой секте (Деян. 5:34).

II. Саддукеи

А. Происхождение партии

Раввины утверждают, что партия была названа в честь ее основателя Садока (по-гречески Садук), жившего около 300 г. до Р.Х. Однако, исходя из того, что в партию входили представители высшей священнической аристократии, теперь обычно считается, что название происходит от имени первосвященника Садока, который служил в период царствования Давида и семья которого продолжала выполнять первосвященнические обязанности до Маккавейских времен, когда началась политическая смута. Его потомки и сторонники были садокитами и саддукеями.

В третьем и четвертом веках до Р.Х. они стали, возможно, неосознанно ставить политические соображения выше религиозных. Во времена Ездры и Неемии семья первосвященника стала вести земной образ жизни и скорее противилась проведению четкой границы между иудеями и язычниками

¹ Иосиф Флавий, там же.

(см. пример Елиашива). Во времена Антиоха Елифана многие священники были тесно связаны с греческой культурой (2 Макк. 4:14-16), а первосвященники Иасон, Менелай и Алким открыто проповедовали эллинизм. При Маккавеях народ решительно выступил за чистоту израильской религии, и когда эта партия (Маккавеи) победила и взяла в свои руки исполнение первосвященнических обязанностей, они были вынуждены уйти и стали заниматься политикой. Они продолжали пренебрегать обычаями и традициями старцев и внедрять греческую культуру. Иоанн Гиркан, Аристовул и Александр Ианней (135-78 гг. до Р.Х.) были саддукеями, ведение политических дел в значительной степени оставалось в руках саддукеев в период римского владычества и при царствованиях Иродов. В новозаветные времена первосвященниками были саддукеи (Деян. 5:17; Иосиф Флавий, Древности ХХ.9.1). Саддукеи вместе с фарисеями приняли активное участие в суде над Иисусом и в Его казни. Представители обеих партий были в синагоге.

Б. Учение саддукеев

В отличие от фарисеев, делавших упор на традициях старцев, саддукеи ограничивали свое учение тем, что записано в священных текстах. Они считали обязательным только записанное в Моисеевом законе (Древности, XIII, 10.6). Они отстаивали право собственного истолкования (Древности, XVIII.1.4). В отличие от фарисеев саддукеи отрицали воскресение и воздаяние в шеоле, утверждая, что душа умирает вместе с телом (Мтф. 22:23-33; Деян. 23:8; Иосиф Флавий, Древности XVIII.1.4; Войны II.8.14). Они отрицали предопределенность, считая, что все зависит от воли и поступков самого человека, что добро или зло он получает от себя самого и что Бога не волнует, делаем ли мы добро и не делаем ли зло (Древности, XIII.5.9; Войны, там же).

Отрицая бессмертие, они основывались на отсутствии ясных указаний на этот счет в Моисеевом законе и отказывались принять веру патриархов в шеол, которая, хотя и не получила еще завершеного вида, все же содержала зачатки дальнейшего библейского учения о воскресении тела и грядущем воздаянии.

Утверждая, что не существует ни ангелов, ни духов, саддукеи тем самым выступали против существовавшего в то время учения об ангелах и противоречили закону (Исх. 3:2; 14:19)¹.

Изначально они, видимо, проповедовали истину, что Бог устраивает дела в зависимости от поведения человека, наказывая и воздаявая по его добрым или греховным делам. Но если, как утверждает Иосиф, они учили, что Бога не волнует, делаем ли мы добро или зло, они вступали в явное противоречие с учением Моисеева закона, на котором они вроде бы основывались (Быт. 3:17; 4:7; 6:5-7). Возможно, они начали с отрицания того, что ясно записано в Писании, но затем, глубже погружившись в греческую культуру, они приняли принципы философии Аристотеля и отказались принять любое учение, которое невозможно обосновать просто разумом.

¹ По мнению некоторых современных критиков, евреи позаимствовали мысль об ангелах в вавилонском плену, а саддукеи просто отвергли представления вавилонян. Мы не согласны с такими натуралистическими попытками объяснения учения Ветхого Завета.

III. Ессеи

А; История секты

Самое раннее упоминание о ессеях (как и о фарисеях и саддукеях) относится ко времени первосвященства Ионафана (1 Макк. 2:5; 9-13). По-видимому, в ранний маккавейский период хасиды поддерживали маккавеев. Столь же вероятно, что они отошли от маккавеев, когда те заключили союз с такими язычниками, как римляне. Ессеи стали популярными в Палестине. Во времена Иисуса в Иудее их было около 4000. У них были свои общины. Секта исчезла примерно в 70-100 г.н.э.

Б. Учение ессеев

Они были в своем роде коммунистами (у них все было общим). Разумеется, некоторые "ученые" предприняли попытки причислить к числу ессеев Иисуса, Иоанна Крестителя и апостолов. Старались даже поставить знак равенства между "коммунизмом" ранней церкви и практикой ессеев. Однако это совершенно разные вещи, которые никак нельзя отождествлять.

В некоторых общинах ессеев не признавался брак. Однако они принимали детей, которые могли бы быть воспитаны в соответствии с их учением. Они также обращались к тем, кого не устраивал существовавший среди большинства людей образ жизни, и приглашали их присоединиться к ним. Так секта жила из поколения в поколение.

Ессеи были крестьянами и ремесленниками. Они не принимали участие в войнах, не изготавливали оружия и не занимались торговлей.

У них царил строгая обрядовая дисциплина. Много времени они проводили в безмолвной медитации и поклонении. Строго соблюдались религиозные обряды. Они крестились песком (каждое утро посыпали себя песком и наблюдали восход солнца). Совершали обрядовые омовения.

Они не делали жертвоприношений животных и не посещали иерусалимский храм. Точно не известно, когда они ушли из него или, что более вероятно, были из него удалены. Ессеев в Иерусалиме изгнали, по-видимому, из-за их неортодоксального учения, и тогда они начали отвергать религиозные обряды, на которые больше не допускались.

Они исследовали писания древних, отдавая предпочтение нравственному применению или поиску пророческого значения, а не буквальному или философскому толкованию. Религия ессеев носила нравственный характер. Одним из их самых важных учений была доктрина о двух видах морали — морали жизни и морали разрушения. Толкование ессеев было скорее эйсогогическим, чем экзегетическим. Наши знания о секте значительно пополнились после находки свитков Мертвого моря и благодаря обстоятельствам, сопровождавшим это важное открытие в 1947 г.¹

Какие выводы можно сделать о еврейской секте под названием ессеи? Учитывая молчание Писания относительно ессеев (как и других сект района Мертвого моря), можно высказать одно или два предположения. Либо роль, которую они играли в служении Иисуса и зарождении церкви, была настолько малой и незначительной, что о них не имело смысла даже упоминать (Бог в Своей мудрости и Святой Дух Своим водительством намеренно обошли молчанием ессеев), либо их роль была настолько велика,

¹ Полезную информацию о свитках Мертвого моря можно найти в: William S. Lasor, *Amazing Dead Sea Scrolls And Christian Faith* (Chicago: Moody, 1956); Millar Burroughs, *The Dead Sea Scrolls* (New York: Viking Press, 1955); см. также А.Д.Тешингем и Питер В.Бианки, "Люди, спрятавшие свитки Мертвого моря", *Нейшнл джиджорэфик*, т.114, №6 (декабрь 1958 г.), с.785-808.

что название даже не упоминалось, ибо всем было известно, что новозаветные лидеры были ессеями (если они играли важную роль, но о них не упоминалось, это должно было быть сделано умышленно). Однако, учитывая точность и надежность библейских описаний и характер верований ессеев, второе предположение не выдерживает критики.

IV. Иродиане

Иродиане представляли собой, по-видимому, политическую партию богатых и влиятельных людей, поддерживавших власть Ирода и тем самым стоявших за ним римлян. Они были на стороне Ирода в стране, где многие были решительно настроены против его власти.

V. Зилоты

"Зилот" — греческий эквивалент арамейского слова "кананит". Это была еврейская патриотическая партия, боровшаяся против римского владычества в Палестине. Движение было организовано Иудой Галилеянином во времена Квириния (Деян. 5:37) для сопротивления римской агрессии. Растущий фанатизм партии в конечном счете привел к неудавшейся революции, закончившейся разрушением Иерусалима римлянами в 70 г. н.э. Апостол Симон отличался от Симона Петра своим именем — Симон Зилот (Лк. 6:15 и Деян. 1:13). Симон Зилот принимал участие в восстании во времена переписи (Деян. 5:37).

ГЛАВА ПЯТАЯ

О. Дисциплина ранней церкви. 5:1-11

5:1 —

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

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

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

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

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

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

5:2 —

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

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

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

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

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

5:3 —

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

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

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

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

5:4 —

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5:5 —

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

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

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

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

5:6 —

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

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

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

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

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

1 Mosheim, Church History.

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

3 Херви, указ. соч., с. 157.

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

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

6 Макгарви, указ. соч., с. 85.

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

5:7 —

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

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

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

5:8 —

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

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

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

5:9 —

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

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

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

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

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

5:10 —

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

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

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

5:11 —

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

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

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

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

II. Период мирного роста. 5:12-16

5:12 —

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

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

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

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

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

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

5:13 —

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

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

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

2 Ф.Ф.Брюс, указ. соч., с. 118.

3 Херви, указ. соч., с. 158.

4 Барнс, указ. соч., с. 98.

5 Боулз, указ. соч., с. 82.

6 Дейл, указ. соч., с. 71.

5:14 —

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

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

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

5:15 —

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

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

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

2 Девельт, указ. соч., с. 35.

3 Макгарви, указ. соч., с. 89.

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

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

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

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

5:16 —

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

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

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

1 Элликот, указ. соч., с. 85.

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

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

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

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

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

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

5:17 —

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

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

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

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

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

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

5:18 —

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

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

5:19 —

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

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

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

5:20 —

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

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

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

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

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

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

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

5:21 —

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

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

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

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

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

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

5:22 —

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

1 Макгарви, указ. соч., с. 92.

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

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

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

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

5:23 —

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

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

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

5:24 —

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

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

5:25 —

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

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

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

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

5:26 —

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

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

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

5:27 —

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

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

5:28 —

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

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

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

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

5:29 —

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

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

5:30 —

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

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

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

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

5:31 —

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

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

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

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

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

5:32 —

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

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

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

3. Речь Гамалиила. 5:33-42

5:33 —

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

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

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

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

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

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

5:34 —

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

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

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

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

5:35 —

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

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

5:36 —

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

1 Ср., что сказано в Деян. 4:15.

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

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

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

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

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

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

5:37 —

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

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

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

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

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

5:38 —

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

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

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

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

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

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

5:39 —

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

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

5:40 —

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

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

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

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

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

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

Другой автор излагает свое мнение следующим образом:

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

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

И запретивши им говорить об имени Иисуса, отпустили их —

5:41 —

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

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

5:42 —

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

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

1 Боулз, указ. соч., с. 83.

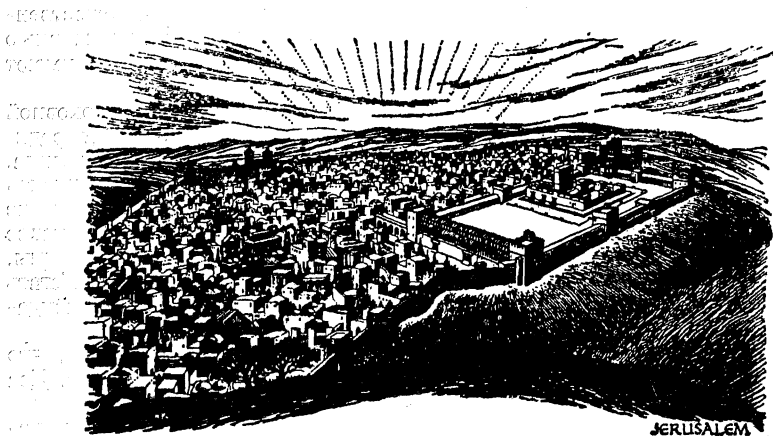
2 W.S.LaSor, Church Alive (Glerdale, Calif.: Gospel Light, 1972), p. 84.

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

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

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

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

"Иерусалим"

Рисунок Горация Ноулса
из Британского и иностранного библейского общества.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ №10

Церковная дисциплина

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

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

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

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

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

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

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

I. Библейское учение об исправительной дисциплине

А. Все покаявшиеся, крестившиеся верующие — братья во Христе

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

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

Б. Учение Писания о необходимости исправительной дисциплины

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

II. Цели исправительной дисциплины в церкви

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

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

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

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

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

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

III. Процедура дисциплинарного воздействия

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

А. Созидательная дисциплина

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

Б. Исправительная дисциплина

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

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

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

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

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

IV. Грехи, требующие принятия мер исправительной дисциплины

A. Все грехи должны получить надлежащие меры дисциплинарного воздействия.

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

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

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

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

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

V. Ответственность общины в отношении отлученных

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

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

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

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

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

В. Возвращать раскаявшихся

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

Заключение

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

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

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

Рисунок Горация Ноулса
из Британского и иностранного библейского общества.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ №11

Демоны и одержимость демонами

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

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

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

I. Демоны — их личность

A. Языческие авторы

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

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

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

2 Cratylus 139B.

3 Proep. Evang. IV.5.

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

5 Илиада. XVII. 98.99.

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

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

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

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

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

Б. Иудейские мыслители

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

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

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

1 Cratyls, там же.

2 Гесиод указ. соч., с.121.

3 Sympos. III. 202, 203.

4 Chalcid. Platon. Tim. с.135.

5 Plutarch. Dion. I.958.

6 Diog. Laert. Vit. Pythag., с.514.

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

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

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

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

В. Писание

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

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

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

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

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

3 Войны. VII.6.3.

4 Unger. указ. соч., с.36.

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

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

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

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

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

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

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

Г. Раннехристианские авторы

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

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

II. Одержимость демонами

А. Библийские данные

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

1 Unger, указ. соч., с.58.

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

3 Just. Martyr, Apol. II.5.

4 Pseudo-Clementine Homilies, VIII.18.

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

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

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

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

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

Б. Модернистские нападки на библейские данные

1. Штраус и мифологическая школа

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

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

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

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

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

2. Иисус ошибался

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

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

3. Иисус в Своих высказываниях подлаживался к окружающим

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В. Вопрос о продолжительности одержимости демонами

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

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

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

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

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

Г. Избавление от одержимости демонами

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

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

¹ Unger. Указ. соч., с. 107 и далее.

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

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

БИБЛИОГРАФИЯ

А. Книги

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

Б. Периодические издания

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

В. Энциклопедии

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

"Улицы Иерусалима"

Рисунок Горация Ноулса
из Британского и иностранного библейского общества.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

С. НАЗНАЧЕНИЕ СЕМЕРЫХ "ПЕЩИСЬ О СТОЛАХ". 6:1-7

6:1 —

В эти дни — Имеется в виду 33 и 34 г. н.э. (т.е. незадолго до того, как был обращен Павел (см. главу 9). В нашем исследовании хронологии Нового Завета мы датировали это событие 34 г. н.э.

когда умножились ученики [числом] — Ср. прим. к Деян. 5:14. Некоторые полагают, что к этому времени, считая вместе мужчин, женщин и молодежь, в Иерусалиме и его окрестностях было почти 20 000 христиан.

произошел у Еллинистов ропот на Евреев — Этот "ропот" наводит на мысль о том, что при распределении общинного фонда была выказана некая пристрастность. Мы видим в этой жалобе первый признак утраты гармонии, единства и единомышленной доброй воли, присутствие которых ранее отмечал Лука (Деян. 4:32). Хотя и достойно сожаления, что событие, бывшее, вероятно, всего лишь случайным недосмотром, привело к подобным жалобам, следует помнить: даже если и были к тому основания, подобные перешептывания и ропот недовольства являются грехом и часто осуждаются в Новом Завете (Флп. 2:14; 1 Пет. 4:9). Кто были эти "Еллинисты"? В те времена, когда впервые проповедовалось Евангелие, было как бы два разряда иудеев. Собственно иудеи, т.е. те, кто родился в Палестине и говорил на арамейском языке; и Еллинисты — те, которые родились от родителей иудейского происхождения за пределами Палестины, говорили по-гречески и в своих синагогах пользовались Септуагинтой. Иудеи — еллинисты в большей или меньшей степени были привержены греческим идеалам и обычаям, особенно после того, как Александр Великий пронес эти идеалы по миру, завоеванному им примерно за 300 лет до этого времени. В еврейских общинах иудеи, которые не восприняли греческих обычаев, имели тенденцию свысока смотреть на подобных еллинистов, считая их в некотором роде менее святыми. Возможно, причиной данного разногласия являются именно эти старые чувства. Эллинистические иудеи были также известны как "люди рассеяния"¹.

за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей — Из этого стиха мы случайно узнаем о том, что очень рано в истории Церкви появилось специальное снабжение, предназначавшееся для вдов (и, вероятно, также для сирот) общины и раздававшееся из общинных фондов. Мы видим это на примере церкви Иоппии (Деян. 9:41) и Ефеса (1 Тим. 5:3 и далее. Отметим, что в этом отрывке называются те условия, которым должна была отвечать вдова, чтобы иметь право на получение помощи из общинного фонда). Из Посланий явствует, что в ранней Церкви вдовы были предметом особой заботы и что первое поколение христиан считало своей неременной обязанностью обеспечивать их всем необходимым (Иак. 1:27). Одной из насущнейших потребностей нашего века является углубленное изучение местной благотворительности.

1 См. прим. к Деян. 2:5 о том, как произошло это рассеяние. В англ. переводах Иак. 1:27 написание слова "Рассеяние" с заглавной буквы показывает, что переводчик имел в виду еврейский народ. Когда же слово пишется со строчной буквы, то, по мнению переводчика, имеются в виду христиане, которых постигло новое рассеяние.

Не позволила ли Церковь, чтобы кто-то другой делал для ее стариков и нуждающихся то, что обязана была делать она сама? Христианам следовало бы считать заботу о нуждающихся благословением; особенно это касается того святого, который был верен Господу; но вместо этого в большинстве случаев нуждающихся оставляют на попечение бесчувственного государства. Есть огромная разница между домом, который для ухода за стариками содержит государство, и тем домом, который для этих же целей устроила церковь. Некоторые из наших братьев делают своим специальным служением работу в качестве администраторов или добровольных помощников в таких домах, и престарелые и нуждающиеся откликаются на такую заботу, исполненную любви. В их глазах зажигается свет, в их жизни появляется интерес. Конечно, для такого служения нужны деньги и время, но когда на чашу весов положены драгоценные души, осмелится ли христианин сделать иной выбор?

В Иерусалиме, где было такое множество людей, о которых следовало позаботиться, апостолы очень легко могли неумышленно проглядеть кого-то из тех, чья нужда в физической сфере была из самых настоятельных. Слова "ежедневное раздаяние потребностей" подразумевают, что существовало некое организованное управление общинным фондом, о котором говорится в Деян. 4:32-37¹. Это может означать милостыню или еду, или любую другую услугу, в которой могли нуждаться вдовы.

Средства, которые собирали продажей собственности и товаров (и складывали к стопам апостолов) предназначались, по общему согласию, в равной мере для всех нуждающихся, и когда о некоторых случайно забывали, они начинали жаловаться на этих "иудеев"².

6:2 —

Тогда двенадцать Апостолов, созвавши множество учеников, сказали — "Двенадцать" — это наименование апостолов. После отступничества Иуды к апостольской коллегии был добавлен Матфей, и таким образом начальное их число осталось неизменным. Это упоминание об апостолах указывает на то, что в течение первых трех или четырех лет существования Церкви все 12 апостолов находились либо в Иерусалиме, либо в его окрестностях. Охватывало ли созванное "собрание"³ полностью всю Церковь? Тогда собралось бы весьма значительное количество людей! Или же собрались только греки? Возможно, были призваны только те, кто имел отношение к жалобам, и они сами себе предоставили возможность ко всеобщему удовлетворению устранить все причины жалоб.

Не желательно нам пренебрегать Словом Божиим⁴ — "Не желательно" означает здесь "не хорошо", Евангелие названо здесь "Словом Божиим". Те Двенадцать, которые были с Иисусом, были избраны, чтобы возвестить

1 Слово "еда" в NASV (Деян. 6:1) выделено курсивом. Во всех греческих текстах читаем только о "раздаянии". То же самое слово появляется в Деян. 11:29 и переведено как "помощь" (В Русском Синодальном переводе — "пособие". — Прим. перев.

2 Вплоть до этого времени вся забота о нуждающихся была в руках апостолов (Деян. 4:35 и 5:2). Комментарий к ст. 1 написан с мыслью о том, что апостолы все еще пытаются сами осуществлять распределение. Москей предположил, что некоторые христиане иудейского происхождения были уполномочены апостолами на то, чтобы наблюдать за ежедневной раздачей; поэтому жаловались именно на них, ибо они заботились главным образом о своих нуждающихся. Большинство комментаторов, однако, полагает, что жаловались именно на апостолов.

3 В РСП — "множество". — Прим. перев.

4 В РСП — "не хорошо нам, оставивши Слово Божие...". — Прим. перев.

о том, что они видели и слышали. Подобные свидетельства очевидцев нельзя было заменить ничем. И поэтому ничто не должно было помешать их обнародованию. Прежде чем закончить свое земное служение, апостолы должны были распространить Слово Божие повсюду — вначале как слово устное, а затем — записав его для будущих поколений. Они поняли, что ежедневная обязанность по распределению общественных фондов заставляла их пренебречь проповедью и учением в такой степени, что сделалась препятствием в выполнении их первоочередной задачи. Они не полностью отказались от проповеди, но увидели, что на их время серьезно посягают.

пещись о столах — Слово "стол" имеет здесь различные дополнительные значения. Это может быть стол, за которым семья ест свою пищу (иногда даже оказываясь эквивалентным обозначением той еды, что стоит на столе). Это слово обозначает также стол, на котором меняла держит различные монеты, которые он использует для обмена (Мтф. 15:27; Деян. 16:34; Мтф. 25:27; Ин. 2:15). Итак, в том контексте, где речь идет о получении и распределении общественных средств, это слово очень подходит: и в том случае, когда оно обозначает пищу, поставленную на стол бедняка, и тогда, когда речь идет о раздаче средств с тем, чтобы бедняки сами могли купить то, в чем они нуждались.

Следует обратить внимание на то, что здесь сказано. Апостолы признавали уместность ежедневного оказания помощи. Это было необходимо. Но не это было главным в жизни руководителей ранней Церкви. Они не желали пренебрегать проповедью только для того, чтобы "пещись о столах". Отметим, что это является совершенно противоположным тому, на чем делает особый акцент "Социальное Евангелие"¹.

Именно по слову "пещись" (и "служение" в ст. 4) — т.е. по той работе, которую они исполняли — мы определяем, что эти избранные семь человек были "диаконами". Нигде не утверждается, что они были диаконами, однако они исполняли работу диаконов. На самом деле слово "диакон" в качестве официального названия не встречается в Книге Деяний. Некоторые авторы, стремясь оправдать епископальный тип организации церкви, частью которой они были сами, считали, что юноши, о которых говорится в гл. 5, были "диаконами", а те семеро были, если можно так выразиться, "архидиаконами", назначенными для того, чтобы надзирать и руководить "диаконами". В ответ на подобное утверждение следует вспомнить, что ни в одном из церковных источников I века не говорится об "архидиаконах".

Почему же до этого не назначались диаконы? Ведь к этому моменту Церковь существует уже три или четыре года! Возможно, уже есть назначенные диаконы. Обратите внимание на спор в Деян. 5:6 о "юношах" — были ли они диаконами или нет. Барнс отвечает на этот вопрос так, что до этого времени не было необходимости в подобных должностных лицах, поэтому никто и не был еще избран². Макгарви утверждает, что "Дух Святой помогал им найти дополнительную истину, если в таковой была

1 "Социальное Евангелие" — это название, данное главной идее весьма влиятельного движения внутри американского либерального протестантизма конца 19 — начала 20 века. Основной его идеей было то, что главные интересы Евангелия относятся к областям чисто социальным: бизнес, правительство, экономика, семья, община, национальные и международные проблемы. "Трех" определялся как все то, что было злом и несправедливостью в этих институтах. Этим самым такие люди, как Джозеф Паркер, Уолтер Раушенбуш и Гарри Эмерсон Фосдик смещали акценты со спасения души человека путем установления правильных отношений с Богом через повиновение Иисусу на социальный прогресс. В том порядке вещей, который установлен Библией, социальный прогресс является всего лишь производным спасения от личной греховности.

2 Barnes. Указ. соч., с. 112.

нужда¹. Не следует считать странным тот факт, что мы не имеем упоминаний о самых первых назначениях диаконов, поскольку у нас нет и записей о первых назначениях пресвитеров. Тем не менее, в Деян. 11:30 мы находим упоминание о пресвитерах Иерусалимской Церкви. Это было примерно в 44 г. н.э., что однако же совершенно не означает, что они были избраны как раз в то время, когда они впервые упомянуты в Деяниях. Таким образом, мы можем предположить, что диаконы избирались по мере необходимости. Апостолы могли исполнять обязанности пресвитеров (надзирателей), пока они оставались в Иерусалиме. Возможно, именно тогда и были впервые избраны пресвитеры, поскольку это стало необходимым.

6:3 —

итак, братия, выберите из среды себя — Поскольку это было дело, относящееся к использованию определенного количества их собственного подаяния нуждающимся, то было вполне справедливо позволить им избрать таких людей, которым они могли бы доверить надзор за раздаванием. Таким образом, апостолы будут свободны от любых подозрений. "Из среды себя" означает "из среды Еллинистов", если мы правильно истолковали слово "собрание" в ст. 2. Способ, предложенный апостолами, должен был обеспечить уверенность в том, что больше не произойдет случайного пренебрежения нуждами большей части нуждающихся данного собрания, и, следовательно, больше не будет поводов для жалоб.

Вот кратко описание самого процесса избрания этих людей. Апостолы предложили, как надо действовать, и точно определили условия, которым должны были соответствовать избранники. Народ выбрал таких людей, а затем апостолы вознесли молитвы и возложили руки на тех, кого выбрал народ. Из этого также следует, что право выбора диаконов оставалось за собранием, а не принадлежало исключительно духовенству. И НИКАКАЯ избирательность в доводах не сможет опровергнуть вывод о том, что выбор должностных лиц Церкви путем голосования всех членов конгрегаций освящен авторитетом апостолов². Студентам следует весьма ревностно относиться к выбору правильного способа избрания должностных лиц, которым они захотят воспользоваться в той общине, частью которой они являются. Способ этот вначале потребует определенным образом рассмотреть, каким условиям должны соответствовать кандидаты, затем следует дать высказаться членам общины, и только потом последует избрание и "возложение рук". Однако, когда речь идет о выборе тех, кто будет служить диаконами или пресвитерами, должно увести членов общины от выборов типа "конкурс популярности". Должно добиться того, чтобы Церковь посвящала на должности, связанные с духовным руководством, только квалифицированных людей.

семь человек — Достаточно для того, чтобы удовлетворить имевшиеся потребности. Из этого не следует, что в любой местной общине следует избирать ровно такое же количество диаконов. Однако, поскольку "семь" было число первых диаконов, в некоторых общинах появился обычай всегда иметь семь диаконов. Этот обычай проделжался в течение нескольких веков

1 McGarvey. Указ. соч., с. 104.

2 Дальнейшую информацию о способах избрания церковных руководителей см. в "Дополнительном исследовании" N12 после главы 6.

в Римской Церкви. Один из канонов, принятых Новокесарийским собором (314 г.н.э.) гласит, что "в каждом городе должно быть 7 диаконов"¹.

изведанных — т.е. имеющих хорошую репутацию. Когда Петр дает свои инструкции по поводу способов выбора, он указывает, каким определенным условиям должен отвечать человек, прежде чем его можно считать перспективным кандидатом на должность. Сравните 1 Послание к Тимофею (3:8-10), где Павел дает Тимофею похожий перечень условий, предъявляемых к людям, желающим занять должность диакона. Во-первых, говорят апостолы Церкви, у них должно быть "доброе свидетельство", т.е. хорошая репутация как среди членов Церкви, так и у "внешних", т.е. к Церкви не принадлежащих.

исполненных Святого Духа — Некоторые комментаторы считают, что это относится к "духовным дарам и чудотворным силам". Однако, это мнение вызывает серьезные возражения. До сих пор у нас не было свидетельств о том, что кто-то — помимо апостолов — получил от Святого Духа чудотворные силы, и поэтому, по мнению Макгарви², невозможно правильно понять историка Луку, если он этими словами говорит именно о таких способностях. "Исполненные Святого Духа" должно, следовательно, означать "исполненные плодов Святого Духа вследствие святой жизни", тех людей, чья жизнь производит на свет плод Святого Духа (Гал. 5:22 и далее).

и мудрости — Некоторые комментаторы усматривают здесь (как и в предыдущем случае) ссылку на духовный дар, называемый "слово мудрости" (1 Кор. 12:8; 2 Пет. 3:15); дар, который, возможно, дает людям способность раскрыть весь план спасения. Наши возражения против подобного толкования все те же, что и ранее. Здесь, скорее всего, речь идет о том, чтобы иметь благоразумие или быть способным осуществлять мудрое и справедливое распределение и не наносить оскорбления своим оказанием помощи (ср. Иак. 1:5 и 3:13-17).

их поставим на эту службу — Относится ли это "мы" только к апостолам, которые выступили с предложением (ср. ст. 2), или же оно включает всю Церковь? Очевидно, что речь идет только об апостолах. "Мы" в данном контексте, начиная со ст. 2, относится к апостолам. Нет причин как-нибудь иначе воспринимать эти слова. Диаконы избирались Церковью, однако, власть рукоположить их или отвергнуть была только у апостолов. Посвящали же их на эту должность молитвой и возложением рук (ст. 6).

Под "этой службой" подразумевается распределение подаяний Церкви. В древнеиудейских синагогах были люди, на которых возлагали заботу о бедных. Возможно, что сама мысль об избрании кого-то, кто стал бы "пещись о столах", подсказана практикой синагог. Однако это вовсе не означает, что все в христианстве попросту скопировано с иудейских или языческих религиозных обычаев. Мы твердо верим, что христианство божественного, а не человеческого происхождения. Служение этих семи человек не было ограничено только лишь попечением о столах. Мы знаем, что двое из них (а возможно, и все) также учили и проповедовали³. Поэтому и сегодня, когда люди избраны для исполнения обязанностей диаконов, нам не следует пытаться отгородить их от любой другой полезной работы, к которой они имеют талант и стремление. По правде говоря, одной из самых

1 Hervéy, Указ. соч., с. 193.

2 Макгарви, Указ. соч., с. 105.

3 См. о деятельности Стефана и Филиппа в Деян. 6:8-8:1.

полезных областей духовного служения является поощрение людей к развиту и использованию их способностей для жизни и процветания всей общины.

6:4 —

а мы постоянно пребудем в молитве — И снова "мы", точно так же как и в предыдущем стихе, относится, по всей вероятности, к апостолам. Греческий глагол означает "настойчивость в чем-то; уделение постоянного внимания чему-либо". Этот же глагол употреблен и в Деян. 2:42. Нельзя с точностью определить, идет ли речь о личной или общей молитве. В греческом тексте читаем "молитва" с определенным артиклем, что может говорить, скорее, в пользу молитвы, произносимой в молитвенные часы, чем в пользу личных молитв. Все комментаторы сходятся во мнении, что в данном случае речь идет о намерении творить именно общую молитву.

и служении слова — т.е. апостолы будут продолжать проповедовать и учить Евангелию. Мы снова видим слово "диакония" (то же самое слово, что и в Деян. 6:1), но здесь оно относится (не к диаконскому служению) к проповеди как к особому виду служения, которое было делом апостолов.

6:5 —

И угодно было это предложение всему собранию — Предложенный апостолами способ действий был одобрен как верный, поскольку позволяя полностью устранить причины жалоб.

и избрали Стефана — По своему обыкновению, Лука здесь просто вводит Стефана в повествование; свою роль на сцене он сыграет позже. Этому человеку выпала, по выражению Барнса, выдающаяся честь стать первым христианским мучеником. Мы ничего в точности не знаем о том, как прежде жил Стефан, о его обучении. В последнее время высказывалось два предположения. Согласно первому, именно тот Стефан, который был ювелиром при императорском дворе, и стал первым мучеником. В подтверждение подобной идентификации приводятся следующие доводы. Имя "Стефан" не является распространенным. Действительно, оно появляется в очень небольшом количестве надписей. Одна такая надпись находится в Колумбарии (месте погребения) императрицы Ливии. Среди многих, похороненных там, есть некий Стефан, ювелир, так называемый "иммунис", т.е. освобожденный от языческих религиозных обязательств его цеха, и "либертинус", т.е. вольноотпущенник. То, что известно о Стефане, похороненном в Риме, может в общих чертах совпасть с тем, что мы знаем о Стефане-мученике. Вполне может оказаться возможным и то, что ювелир был среди "пришедших из Рима" на праздник Пятидесятницы (Деян. 2:10). Посвященный иудей, конечно, был бы заинтересован в освобождении от языческих религиозных обязательств. К тому же Стефан начал свою проповедь в синагоге вольноотпущенников, которая стала основной ареной его деятельности¹.

¹ Окончательной идентификации Стефана-ювелира и Стефана-мученика мешает неясность в вопросе о том, каким образом его останки попали в Рим после того, как он принял мученическую кончину в Палестине. Но даже если мы отвергаем или ставим под вопрос данную идентификацию, этот материал может помочь студентам понять, что знание истории дает понимание того, кому именно были адресованы книги Нового Завета.

Второе соображение, касающееся предшествующей жизни Стефана, состоит в следующем: он был одним из тех семидесяти, которые вскоре после последнего Праздника Кущей были посланы на служение Господа Нашего "во всякий город и место, куда Сам хотел идти" (Лк. 10:1-20). Это предположение рано вошло в традицию, что и было признано Елифаном в 4 в. н.э.¹

мужа, исполненного веры и Духа Святого — Стефан был человек, хорошо понимавший учение Христа, человек устоявшихся убеждений. Вот что означает "исполненный веры". Просмотрите комментарий к Деян. 6:3, касающийся "исполненности Духа Святого".

и Филиппа — Точно так же, как из последующих глав мы узнаем больше о Стефане, так же мы находим там и рассказ о деятельности Филиппа в поздней Церкви. Человека, избранного здесь диаконом, следует отличать от апостола Филиппа². Этого Филиппа называют Филипп-благовестник (Деян. 21:8), чему устраняется возможность путаницы, некоторые из трудов Филиппа в Самарии и других местах отмечены в Деян. 8. О том, что было с ними ранее, мы ничего не знаем, кроме традиционного мнения о том, что он был в числе семидесяти³. Главной ареной миссионерской деятельности семидесяти была Самария, и интересно отметить, что Филипп вскоре будет трудиться в Самарии как проповедник. Если право традиционное мнение, тогда предшествующая деятельность Филиппа в этих местах каким-то образом повлияла на то, что в настоящий момент он избрал для евангелизации именно эту область.

и Прохора и Никанора, и Тимона и Парамена. — Все семь этих имен являются именами греческими, что может свидетельствовать о великодушии евреев, отдавших решение этой проблемы в руки эллинистов, от которых в первую очередь и поступали жалобы⁴. Об этих четверых ничего не известно, и даже нет никаких материалов, на основании которых можно было бы сделать какие-либо предположения.

и Николая Антиохийца, обращенного из язычников — По утверждениям некоторых ранних отцов церкви, от этого человека пошла секта николаитов, о которой с таким неодобрением говорится в Откр. 2:6, 7. Однако четких доказательств тому нет⁵. Викторин из Петтау (примерно 300 г. по Р.Х.) в самом раннем сохранившемся латинском комментарии Книги Откровение, так прокомментировал этот отрывок:

Перед этим временем раскольники и опасные еретики сотворили для себя ересь по имени диакона Николая и учили, что мясо, приносимое идолам, можем быть очищено и после употреблено в пищу, и что тот, кто совершил прелюбодеяние, может получить отпущение на 8 день⁶.

1 Heresies, XX.4.

2 Не только апостол Филипп, но и два сына Ирода носили то же имя. Это является указанием на то, что Филипп, в отличие от Стефана, было широко распространенным именем.

3 Epirhanus, там же.

4 Некоторые утверждают, что греческие имена семерых не являются доказательством того, что все они были иудеями — выходцами из греческого мира. Когда в доказательство приводится довод о том, что даже некоторые из апостолов Иисуса (Андрей, Петр) носили греческие имена и все-таки были иудеями, следует помнить, что эти люди были родом из Галилеи, в прошлом испытавшей греческое влияние. Тем не менее, следует отметить, что оспаривающие тот факт, что все семеро были эллинистами, считают, что трое из них были иудеями, которые служили иудеям, трое — эллинистами, служившими эллинистам же, и один был прозелитом, чтобы служить прозелитам.

5 См. Irenaeus. Against Heresies. I.26.3; III.11.1.

6 См. Irenaeus. Against Heresies. I.26.3; III.11.1.

Викторин, который дает по этому вопросу больше подробностей, чем Ириней, и который, кажется, не возлагает на Николая личную ответственность за николаианство, возможно, почерпнул свою информацию у Папия. Восьма высока и вероятность того, что Папий (поскольку его не отделял от этих событий большой промежуток времени) точно знал, о чем он говорит. А то, что говорит Викторин, совпадает со сказанным в Откр. 2:14 и далее, где учение николаитов представлено как нарушение решений, принятых на соборе в Иерусалиме (Деян. 15:22). То, что один человек из семи, избранных быть диаконами, станет ренегатом или вероотступником, не является само по себе невероятным, но мы предпочли бы верить в то, что Николай оставался верен Христу и пребывал на том самом ответственном посту, на который он только что был назначен.

Николай назван прозелитом¹. Это показывает, что прежде чем стать христианином, он когда-то из язычества перешел в иудейство. Очевидно, что он был прозелитом праведности. Если бы это было не так, то его обращение лишь ускорило бы тот самый кризис, с которым в дальнейшем столкнулись при обращении Корнилия. Домом его, по-видимому, была Антиохия Сирийская, а не Антиохия Писидийская.

Где именно Николай был обращен в иудейство? Одни полагают, что он некоторое время жил в Антиохии и, переехав в Иерусалим, там был обращен в иудейство. Другие считают, что он был обращен в иудейство уже тогда, когда жил в Антиохии, и, приехав в Иерусалим, стал христианином. Как бы то ни было, можно сделать кое-какие выводы из того, что Лука упоминает, из какого именно города был этот человек, тогда как об остальных не говорит ничего подобного.

То, что единственный из семи, чье происхождение уточнено, был выходцем из Антиохии, является знаком того, что у Луки есть особый интерес к этому городу, и это служит подтверждением традиционной точки зрения, что и сам он был антиохийцем (см. прим. к Деян. 11:28). В качестве сходного по сути приведем отрывок из книги Джеймса Смита "Путешествие и кораблекрушение Святого Павла" (с. 4), где он говорит о том, что из восьми рассказов о русской кампании Наполеона (три из которых написаны англичанами, три — французами и два — шотландцами), только эти два шотландца упоминают о том, что русский генерал Барклай де Толли был по происхождению шотландцем².

6:6 —

их поставили пред апостолами — Это произошло после того, как община проголосовала за избрание этих людей. Именно община в целом избрала этих семерых и представила их апостолам для введения в должность или рукоположения.

и сии, помолившись — Кто молился? Были ли это апостолы, или же люди, которых должны были рукоположить? Ближайший antecedent — это апостолы. Молитва должна была призвать благословение Божие, которое помогло бы семерым в исполнении тех функций и обязанностей, для которых они были предназначены.

возложили на них руки — Это самое первое упоминание о возложении рук в Новом Завете.

1 См. объяснение понятия "прозелит" в Деян. 2:10.
2 Брюс. Указ. соч., с. 129.

Церемония возложения рук в Ветхом Завете использовалась для благословения (см. Быт. 42:12 и далее); как акт удостоверения, когда, например, приносящий жертву возлагает руки на голову жертвы (см. Лев. 1:4; 3:2; 4:4; 16:21 и т.д.); для назначения преемника (см. Числ. 27:33) и тому подобное. Согласно Мишне (Sanhedrin, IV.4), члены Синаггиона также принимались возложением рук¹.

При чтении Деян. 6:6 возникает единственный вопрос: имело ли место наделение чудотворной силой, когда апостолы возложили руки на семерых? Некоторые авторы могут сказать: "Не было передано никаких чудотворных сил". Дейл, например, считает, что возложение рук в Деян. 6:6 ничем не отличается от возложения рук в Деян. 13:3 — и этим актом не было совершено ничего иного, кроме как объявления и одобрения выбора, сделанного общиной. И далее он говорит, что апостолы наделили Стефана и Филиппа "духовными дарами" в другое время². Однако следует отметить, что в Деян. 13:3 руки возлагают не апостолы, а Церковь, и поэтому те два примера, которые приводит Дейл, не вполне идентичны. Довольно большое число комментаторов придерживается того мнения, что через возложение рук семи диаконам были сообщены духовные дары (см. Деян. 6:8 и ср. с Деян. 8:18 и 2 Тим. 1:6). Вполне возможно, что это было нечто большее, чем просто служба рукоположения, ведь, основываясь на том, что мы знаем об обряде рукоположения из Нового Завета, можно сделать вполне вероятный вывод о том, что это было сделано именно с целью передать способность творить чудеса (т.е. духовные дары). Изучив все те случаи, когда апостолы возлагали на кого-либо руки, приходишь к выводу, что здесь вовлечена чудотворная сила, особенно если принять во внимание то, что произошло дальше.

6:7 —

И Слово Божие росло — Время, в котором здесь стоит глагол, указывает на постепенный и неуклонный рост. Посланию внимало все большее количество людей. Церковь постоянно продолжала расти, в том числе и потому, что апостолы теперь были освобождены от ежедневной ответственности по распределению помощи нуждающимся. Кроме того, мы можем вспомнить и о семерых, также занимавшихся проповедованием, чему мы далее увидим конкретные примеры, когда речь пойдет о деяниях Стефана и Филиппа.

и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме — Это третий случай, когда, рассказав о некоторых трудностях, с которыми столкнулась и которые преодолела Церковь, Лука сообщает обнадеживающую весть о том, что трудности эти были только ступенькой на пути к дальнейшему росту Церкви (ср. прим. к Деян. 2:41; 4:4, 32 и 5:14).

и из священников очень многие покорились вере — не ясно, сколько именно священников было обращено. Конечно, в Иерусалиме было много священников. Они были столь многочисленны, что подразделялись на 24 череды (или очереди), каждая из которых исполняла служебные обязанности в храме в течение одной недели подряд. Нам, очевидно, следует предположить, что новообращенными стали сотни членов этого "большого

¹ Брюс. Указ. соч., с. 130.

² Дейл. Указ. соч., с. 80.

собрания"¹. В ходе церковной истории, когда бывали завоеваны для церкви лидеры других религий, становились обращенными и целые группы их последователей. В самом начале Движения Реставрации таким образом были обращены целиком многие традиционные деноминации. Мы полагаем, что нечто подобное случилось в то время и с иудеями Палестины. Слово "вера" здесь совершенно очевидно означает христианскую религию. Вера является одним из главных требований Евангелия, и, как оборот речи, это слово означает само Евангелие. Примечательно заявление Луки о том, что они "покорились вере", поскольку в Новом Завете это пример того, что в вере есть нечто, чему следует покоряться². Эта покорность осуществляется не просто тогда, когда человек приходит к вере. Начальное спасение человека требует большего, чем "только вера". Оно требует выражения этой веры (здесь подобное выражение названо "покорностью"), прежде чем мы сможем сказать, что человек оправдан своей верой. Мы, естественно, считаем, что раскаяние, исповедь и крещение для отпущения грехов являются составными частями этой "покорности вере".

Т. АРЕСТ И ЛОЖНЫЕ ОБВИНЕНИЯ ПРОТИВ СТЕФАНА. 6:8-15

6:8 —

А Стефан, исполненный веры и силы — Смерть первого христианского мученика и причины, приведшие к ней, служат как бы предисловием к истории присоединения Павла к раннему христианству, потому что именно в событиях вокруг смерти Стефана мы впервые встречаем Павла. До этого времени противодействие иудеев — равно фарисеев и саддукеев — ограничивалось главным образом угрозами, заключением в тюрьму и избиениями. Но теперь прорвавшийся гнев и разочарование можно было удовлетворить только пролитием крови христиан. Это будет всего лишь первый эпизод в долгом ряду преследований христиан, свидетелем которых стал мир; преследований, которые потребовали от верующих хранить свою веру, даже если это и означало для них физическую смерть. Слово "милость"³ здесь употреблено, как нам кажется, главным образом в смысле "благоволения Божия". "Сила" проявлялась в сотворении чудес.

Совершал великие чудеса и знамения в народе — "Совершал" — постоянное осуществление духовных даров, которые были получены при возложении рук апостолов. Здесь Лука впервые говорит о чудесных знамениях, совершенных кем-то помимо апостолов⁴. Мы живем в "век науки", когда многие люди не верят в чудеса. Иногда то, что говорится в Библии о чудесах, современными критиками объясняется так, что люди, жившие в те времена, не понимали всего того, что мы теперь знаем о научных причинах явлений, которые казались им таинственными. Но давайте же вспомним, что Лука был врачом. Из того, что мы знаем о врачах I века (Гиппократ, "отец медицины", жил примерно в 431-360 гг. до н.э., а Гален, чьи медицинские трактаты были широко известны, жил приблизительно в 130-200 гг. н.э.), мы можем сделать вывод о том, что Лука жил в то время, когда медицинские знания достигли замечательного расцвета. Когда мы

1 Были времена, когда слово "собрание" означало гораздо менее многочисленную группу людей. Например, в Деян. 1:15 это 120 человек, или мытари, бывшие гостями Матфея (Лк. 5:29).

2 Это же выражение "покорность вере" мы находим в Рим. 1:5 и 16:26. Сходная мысль выражена словами "по следам веры отца нашего Авраама" в Рим. 4:12 и далее.

3 В РСП — "вера". — Прим. перев.

4 См. прим. к Деян. 2:43 по поводу употребления различных слов для обозначения понятия "чудо".

вспомним, что Лука, прежде чем записать что-то, проводил тщательные исследования (даже по поводу "чудесных исцелений"), то тем более будет трудно поверить, что Лука-врач назовет нечто чудом, если оно не является таковым на деле!

6:9 —

Некоторые восстали¹ — Т.е. они начали активно противодействовать работе Стефана. Ст. 9 показывает, какова была реакция на служение Стефана. Ст. 8 должен заключать в себе нечто гораздо большее, чем то, что видно с первого взгляда. Мы должны понять, что Стефан работал и трудился в Иерусалиме довольно долгое время. В результате этого служения в Иерусалиме его влияние стало ощутимым, и иудеи начинали восставать против него.

из так называемой синагоги Либертинцев — Дополнительное исследование "Синагога и ее службы" следует за комментарием к главе 13. Поскольку синагогу бесценно возглавляли фарисеи, то здесь мы наблюдаем перемену гонителей. Вплоть до этого момента в истории Церкви гонителями ее были саддукеи. Теперь оппозиция исходит от синагоги и ее лидеров — фарисеев.

"Так называемой" ("легоменес") — этим оборотом Лука пользуется, когда вводит в повествование какое-либо иностранное слово. Здесь это слово — "либертинцев". Но что именно оно означает?

а. Возможно, речь идет о ЛЮДЯХ, т.е. вольноотпущенниках. В Римской империи у раба было несколько способов обрести свободу. Такой освобожденный раб и его потомки считались вольноотпущенниками. Латинское их название — "либертини". Здесь это слово транслитерировано по-гречески.

б. Возможно, это название МЕСТНОСТИ. В первом издании этой книги, следуя за предположением, высказанным Барнсом, Кларком и Пирсом, мы доказывали, что поскольку остальные четыре названия в этом стихе являются названиями местностей, то вполне можно ожидать, что либертинцами именовали людей из местности, называемой Либертум или Либертина — города или района в Северной Африке неподалеку от Карфагена. Местность с таким названием действительно существовала. Виктор, епископ Церкви в Либертине, присутствовал на Соборе в Карфагене (411 г. н.э.). Суидас в "Лексиконе" также написал, что "Либертини" было названием народа ("онома ту этнос"). Однако дальнейшее исследование данного вопроса заставило авторов этого труда не торопиться с выводами. Возможно, они основывали свой лексический комментарий на истолковании Деян. 6:9. И даже если существовала местность под названием Либертум, то была ли она достаточно велика, чтобы вместить такое же количество иудейского населения, как Кириная или Александрия (рядом с которыми она стоит в Деян. 6:9), а следовательно, иметь достаточное количество этих иудеев, переселившихся обратно в Иерусалим, для того, чтобы быть включенными в поименованные здесь группы? Именно этот последний вопрос вызывает наибольшие сомнения.

Кто были эти вольноотпущенники? Проблему усложняет еще и то, что существовало несколько разрядов вольноотпущенников. 1). Были ИУДЕИ, которых увели в рабство и которые со временем были освобождены. Птолемей Лагид (312 г. до Р.Х.) привел многих пленных иудеев в Египет. Со

1 В РСП — слово "восстали" отсутствует. — Прим. перев.

временем эти люди и их потомки осели в Александрии и Кириее (см. далее). Было также большое количество иудеев, приведенных в Рим Помпеем (63 г. до н.э.). Многие из них стали вольноотпущенниками и во времена Августа осели в римском квартале Тиберен¹. Иоанн Златоуст (прим. 400 г. н.э.) первым предположил, что в Деян. 6:9 слово "вольноотпущенники" относится именно к этим иудейским вольноотпущенникам в Риме, некоторые из которых вернулись в Иерусалим и построили синагогу. 2). Они были ЛЮДЬМИ ИЗ МНОГИХ ЗЕМЕЛЬ, которых привезли в Рим, и они стали прозелитами иудейской религии, а также и вольноотпущенниками. Тацит рассказывает о том, как 4000 таких прозелитов были перевезены на Сардинию, а остальных изгнали из Рима в 19 г. н.э.². Может быть, некоторые из этих изгнанных прозелитов уехали в Иерусалим, где осели и построили "синагогу Либертинцев"?

Еще больше усложняет объяснение этого стиха вопрос о том, о скольких синагогах говорится в Деян. 6:9? Ответ на него мог бы помочь нам в истолковании слова "либертинцы", но греческий текст двусмысленен и его перевод сомнителен. Однако было выдвинуто несколько объяснений. а). Существовали синагоги для каждой из названных групп. Подобная ситуация наблюдается в наших больших городах, где иммигранты каждой национальности селятся компактно в какой-то части города и имеют свои собственные храмы. "Либертинцы" в таком случае могут быть либо вольноотпущенниками, либо людьми родом из Либертума³. б). Было три синагоги: одна для вольноотпущенников, другая — для африканских иудеев и третья — для асийских иудеев⁴. в). Было две синагоги: одна для вольноотпущенников (из Александрии и Кириее) и вторая — для асийских иудеев⁵. Мысль о двух синагогах весьма соблазнительна. Именно к такому предположению можно в первую очередь придти, анализируя греческий текст, где после подлежащего "некоторые" появляются два артикла в родительном падеже множественного числа (хотя мы и должны признать, что данный текст допускает и иные толкования). Кроме того, вставку "из так называемой", возможно, следует понимать как выделяющую термин "либертинцы" как исключение среди остальных названий местностей. г). Была только одна синагога, построенная иудеями-еллинистами (как рабами, так и свободными) — выходцами из четырех названных провинций⁶.

В любом случае, иудеи, жившие за пределами родины, очень скоро приобретали эллинистические привычки и черты. Поэтому, возвращаясь на историческую родину, они становились изгоями. Отсюда и необходимость иметь свои собственные синагоги. Их не поощряли к посещению синагог палестинских иудеев. Как бы то ни было, предполагается наличие многих синагог, и совершенно очевидно, что Стефан приходил в каждую и проповедовал Иисуса как Мессию; и в каждой синагоге он встречал сопротивление. Возможно, прав Хаусрат, который полагает, что зачастую иудеев

1 Philo, Leg. ad. Caium. 23.

2 Annals. II.85.

3 См. Boles, Meyer, Schurer.

4 См. Alford's Greek Testament.

5 См. Lake and Cadbury "Beginnings".

6 См. Bruce.

освобождали потому, что их ценность как рабов уменьшалась их упорной приверженностью своим национальным обычаям¹. Вернувшись в Иерусалим, после того, как они так пострадали за свою религию, эти люди были в большинстве своем настроены против Стефана, который, по их мнению, подвергал сомнению все то, что было им дорого. Из того факта, что дальнейшие преследования возглавил Павел, можно сделать вывод, что и в это время он возглавлял и координировал оппозицию².

и Киринейцев — Кириеня была главным городом в Северной Африке, в котором была большая иудейская колония³. Здесь осели на жительство многие иудеи, приведенные Птолемеем Лагидом⁴. По словам Иосифа Флавия (который цитировал Старбона), они составляли четвертую часть всех жителей города⁵. Много раз иудеи из Кириеней упоминаются в Новом Завете⁶. Было бы вполне естественно, если бы в Иерусалиме у них была своя синагога.

и Александрийцев — После Иерусалима и Рима, вероятно, не было такого города, в котором еврейское население было бы столь многочисленным и влиятельным, как в Александрии Египетской. Здесь, как в Риме и Кириенее, у иудеев был свой квартал, который им отвел Птолемей Филадельф. Управлял ими — как если бы они были вольной республикой — их собственный алабарх⁷. Иудейское население Александрии в новозаветные времена составляло примерно 100 000 человек, или 2/5 всего населения города. Из Александрии в 285 году н.э. к нам пришел греческий перевод Ветхого Завета, известный как "Перевод семидесяти толковников" или Септуагинта (LXX), названный так потому, что он был осуществлен семьдесятю переводчиками. Это был общераспространенный вариант, который читали не только все иудеи-еллинисты, но и иудеи во многих частях самой Палестины. Филон, великий учитель, жил в Александрии в славе и почете во времена, о которых идет речь в Деяниях 6.

и некоторые из Киликии и Азии — Переход от африканских иудеев к асийским отмечен в тексте изменением формы греческого оборота. Теперь это читается как "кай тон апо киликиас". В Киликии было много иудеев. Киликия была провинцией в Малой Азии (то, что мы теперь называем Турцией), на морском побережье, как раз к северу от Кипра. Столицей этой провинции был Тарс, родина Павла (Деян. 9:11). Поскольку Павел был родом из Киликии и, без сомнения, молился именно в этой синагоге, мы можем с основанием предположить, что он был одним из тех, кто участвовал в споре со Стефаном (ср. Деян. 7:58). Слово "Азия" обозначает исключительно римскую провинцию: "проконсульскую Асию" (см. прим. к Деян. 2:9). Асийские иудеи были в первых рядах противодействующих проповеди Евангелия, и не только здесь, но и в дальнейшем, о чем рассказывается в Книге Деяний Апостолов (Деян. 21:27 и далее).

1 У Хаусрата есть статья о "Libertines" в "Bibel-Lexicon" Шенкеля.

2 Савла также звали Павлом (Деян. 13:9), и поскольку он больше известен как апостол Павел, мы будем по возможности всегда пользоваться этим именем в нашем комментарии. Это тем более уместно, что таким образом нам будет легче отличить этого человека от ветхозаветного царя, носящего это же имя. (В РСП эти имена не совпадают: Савл и Саул. — Прим. перев.)

3 Относительно Кириеней см. прим. к Деян. 2:10.

4 Сопт. Арюн. II.4.

5 Древности. XIV.7.2.

6 Иудеи из "частей Ливии прилежащих к Кириенее" названы в Деян. 2:10. Симон, который нес крест Спасителя, был "Кириенянин". Были же "Киринейцы" в Иерусалиме во времена гонения, бывшего после Стефана-Деян. 11:20. "Луций Кириенянин" упомянут в Деян. 13:1. Сравни также с Мк. 15:21.

7 Древности. XIV.7.2.

вступили в спор со Стефаном — Хотя в этом стихе говорится о "споре" как противодействии проповеди Стефана, есть некоторая доля истины в утверждении, что "спор" — это новый способ проповеди Евангелия, который в дальнейшем весьма широко будет использоваться всеми христианами и в особенности Павлом. Греческое слово "сузетео" означает "рассматривать вместе, обсуждать, спорить, сомневаться". Будучи "еллинистом", Стефан должен был посещать одну из этих синагог, прежде чем он стал христианином. Когда люди становились христианами, они считали членов своей синагогальной общины весьма перспективными в отношении возможной евангелизации. Поскольку им необходимо было повиноваться Иисусу, Стефан должен был обсуждать и необходимость их обращения... Одним из главных вопросов, которые они обсуждали, был, скорее всего, вопрос о том, являлся ли Иисус тем Мессией, чей приход был предсказан в Ветхом Завете. Людям свойственно дорожить тем, что стоило им или большого труда, или страданий, и они обижаются на все, что может вызвать мысль о том, что их труды и страдания были напрасными. Не удивительно, что Стефан встретил сопротивление, ведь он говорил о том, что Новый Завет сменил прежний завет и что храм и его службы уходят в прошлое.

6:10 —

но не могли противостоять — Греческий текст очень категоричен, и там мы читаем буквально следующее: "У них не было силы противостоять. Они были неспособны ответить на его доводы".

мудрости и Духу, Которым он говорил — Возможно, "мудрость" относится только к его знанию Ветхого Завета. Или же речь может идти о духовном даре мудрости (ср. 1 Кор. 12:8). Отметим, что слово "Дух" в KJV не пишется с заглавной буквы. Если мы примем этот вариант, то тогда слово это означает только личные природные способности Стефана: энергию, силу, рвение. В других вариантах перевода (в том числе и в русском Синодальном переводе. — Прим. перев.) слово "Дух" пишется с заглавной буквы, поскольку переводчики сочли, что Лука говорит нам о том, что Стефан говорил, вдохновляемый Духом Святым. Не удивительно, что противники не могли найти ответа на его аргументы.

6:11 —

Тогда научили они некоторых сказать — Т.е. они подкупили людей, и те стали лжесвидетелями. Греческий текст говорит о том, что людей подчинили либо словами, либо деньгами. Тем или иным способом — шантажом или взятками — они заставили этих людей солгать в суде о том, что же на самом деле сказал Стефан.

мы слышали, как он говорил хульные слова на Моисея и на Бога — К Моисею относились с глубоким почтением. Среди иудеев его Законы почитались как неизменные. И если говорил нечто, подобное тому, что будет впоследствии написано в Послании к Евреям, — что есть законодатель более великий, чем Моисей, что священство и скиния были не более чем тени и вещи преходящие, и что теперь, когда умер Христос, прежний завет более никого не связывает, — то легко понять, что правоверные иудеи восприняли все это как кощунство. Конечно, Стефан, следуя примеру Иисуса, говорил не о нарушении Закона, а о его воплощении в более полном откровении Христа. Как школьный учитель, он поставил Закон на

полагавшееся ему место, чтобы привести людей ко Христу. Но иудеи не выслушали его со вниманием или до конца. То, что они услышали, было, по их убеждению, "кошунством", т.е. словами, произнесенными против кого-то или чего-то. Нужно помнить, что в то время народ иудейский находился в состоянии исступления из-за продолжающегося римского господства, и они были крайне чувствительны во всем, что затрагивало Моисеевы установления. Закон был почти единственным, что оставалось у них от былой славы. А все сказанное Стефаном производило впечатление, что и это, оставшееся, продержится не долго. Нетрудно понять, почему они обвинили Стефана в кошунстве по отношению к Закону. Но как можно было утверждать, что он "говорил почти единственным, что оставалось у них от былой славы. А все сказанное Стефаном производило впечатление, что и это, оставшееся, продержится не долго. Нетрудно понять, почему они обвинили Стефана в кошунстве по отношению к Закону. Но как можно было утверждать, что он "говорил хульные слова на Бога"? Бог дал закон, и любой виновный в том, что искажает закон, был тем самым виновен в кошунстве против Бога, даровавшего этот Закон. Возможно также, что его обвинили в кошунстве потому, что он сказал: если иудеи будут упорствовать в своем неверии, храм их будет разрушен. Храм считался священным домом Бога, и говорить так против него было, вероятно, равносильно тому, чтобы говорить против Самого Бога.

6:12 —

И возбудили народ и старейшин и книжников — Они (руководители Еллинистов?) взволновали народ и возбудили его страхи¹. Это была тактика, подобная той, к которой прибегли, чтобы осудить Иисуса на смерть (Мтф. 27:20). Здесь впервые люди показаны противостоящими апостолам или Церкви. До сих пор они были на стороне апостолов, и именно страх перед народом сдерживал жестокость преследователей. Это изменение объясняется тем, что в этот раз гонения возглавили фарисеи, у которых было гораздо более сильное влияние в массах, чем у саддукеев. Саддукеи, заботам которых был поручен Иерусалимский храм, имели сравнительно небольшое влияние среди народа. Фарисеи, занимавшие важное положение в каждой общине (будучи учителями и руководителями синагог), пользовались большей популярностью среди народа. Фарисеям было достаточно лишь немного исказить речи Стефана, чтобы они зазвучали как кошунственные обвинения против положений Ветхого Завета. "Старейшин и книжников" — это, возможно, указание на то, что посещающие эти еллинистические синагоги возбудили против Стефана даже Синедрион. Возможно, они хотели, чтобы высший суд иудеев вынес "смертный приговор". Стефану, поскольку это было обычным наказанием за кошунство.

и напавши схватили его — Лидеры синагоги сначала накалили страсти в толпе, а затем схватили Стефана.

и повели в синедрион — Стефан был привлечен к суду и поставлен перед судьями, которые полукругом восседали в зале Синедриона. Лука говорит нам, что этот суд стараниями членов синагоги был заранее настроен против обвиняемого. А может быть, в дополнение к этому помещение суда было окружено толпами людей?

1 Беженцы, которые возвратились, чтобы обосноваться в Иерусалиме, были легко подвержены подобным страхам. Как отмечалось ранее в тексте, они с особым фанатизмом относились к своей религии и поэтому их легче было возбудить.

6:13 —

и представили ложных свидетелей, которые говорили — Эти "тайно наученные" люди извратили смысл слов Стефана. Потрясает схожесть суда над Стефаном и суда над Господом Нашим. Та же самая, заранее поставленная цель: смертью заставить замолчать говорящие правду уста; точно такое же использование лжесвидетелей; то же самое извращение истинных слов, в результате чего они предстают как преступные деяния; и та же кротость и терпение до самой смерти.

Этот человек не перестает говорить хульные слова на святое место сие — "Святое место" это, по-видимому, храм. Синедрион заседал в храмовых помещениях (Газит), которые находились через долину к западу от самого храма.

и на Закон — Закон Моисея.

6:14 —

Ибо мы слышали, как он говорил — Эти лжесвидетели, так же как и те, кто извратил слова Господа Нашего (Мтф. 26:61; Ин. 2:19), свои обвинения, несомненно, основывали на некоем подобии правды. Если Стефан сказал нечто похожее на то, что Иисус сказал самарянке (Ин. 4:21), или своим ученикам (Мк. 13:2), или что Павел написал колоссянам (Кол. 2:16, 17), или то, что написал автор послания к Евреям (Евр. 8:19), то его слова лжесвидетелями легко могли быть извращены. За той полуправдой, которую лжесвидетели вменяли Стефану в вину, стояла истина.

что Иисус Назорей разрушит место сие — Несколько раз в своей проповеди Иисус говорил о будущем Иерусалима. Он предупреждал (со слезами) что Иерусалим — и город, и Храм — будут разрушены, если будут упорствовать в своем неприятии Его. Все, что должны были сделать лжесвидетели, это опустить "условное наклонение", в результате чего создавалось впечатление, будто Стефан возвещал о безусловной угрозе святому месту, исходившей от Иисуса. Или же, возможно, Стефан повторял слова Иисуса о Его смерти, погребении и воскресении, и снова, как и прежде, слова эти были искажены (Мтф. 26:61; Ин. 2:19).

и переменит обычаи, которые передал нам Моисей — Установит вместо них другие обычаи. "Обычаи" — это церемониальные ритуалы и предписания: жертвоприношения, празднества, чистая и нечистая пища и т.п. Слово "обычаи" стало, кажется, почти техническим термином, включающим целую систему Моисеева Закона — его ритуалы, символику, правила каждодневной жизни, обрезание, соблюдение дня субботнего и т.д. (Деян. 15:1 и дал.; 21:21; 26:3; 28:17).

6:15 —

И все, сидящие в синедрионе — Был ли там Павел, наблюдавший за происходящим? Обвинение было оглашено, показания лжесвидетелей — заслушаны. После минутной паузы все взгляды устремились на Стефана, стоявшего перед своими обвинителями.

смотря на него — Т.е. члены синагории пристально смотрели на него. Этим взглядом они вопрошали: "Что ты можешь сказать в свою защиту в ответ на эти обвинения?"

видели лице его, как лице Ангела — Некоторые спрашивали, как могли эти люди знать, на что похоже лицо ангела, чтобы сравнить его с тем выражением, которое они видели на лице Стефана. Кое-кто попытался попросту обойти эту проблему, сказав, что речь, очевидно, идет об образном выражении, подразумевающим умиротворенность и самообладание Стефана (даже и в тот момент, когда он находился под огнем ложных обвинений). Подобное спокойное состояние было совершенно не характерно для большинства обвиняемых, когда с ними обращались так, как со Стефаном. Другие авторы настаивают на том, что многим из присутствовавших вполне могло быть известно, как выглядит ангел, и то, что они видели в лице Стефана, было очень с этим схоже. Было даже выдвинуто предположение о том, что лице Стефана излучало сияние — подобно тому, как просияло лице Моисея после того, как он был в присутствии Бога (Исх. 34:30 и 2 Кор. 3:7 и далее).

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ №12

Способ избрания пресвитеров и диаконов

В Новом Завете нет никаких конкретных указаний по поводу того, как выбирать людей для пресвитерского и диаконского служения. В нем всего лишь называются некоторые критерии, которых должна придерживаться Церковь, но что до деталей, то они оставляются на усмотрение каждой конкретной общины.

Для того, чтобы представить материал в упорядоченном виде, мы разделили наше исследование на три общих раздела: 1. Качества, необходимые для пресвитерского и диаконского служения; 2. Методика отбора и 3. Содержание церемонии рукоположения.

I. Качества, необходимые для пресвитерского и диаконского служения

Тот факт, что определены условия, которым *должны* соответствовать кандидаты (1 Тим. 3:1 и дал.; Тит. 1:5 и дал.), является свидетельством того, что Господь предполагал, что должности или обязанности пресвитеров и диаконов будут существовать во всех церквях во все времена. Будет ошибочным на основании Деян. 6 утверждать, что обязанности диаконов были временными, и что когда работа по попечению за столами была завершена, отпала и необходимость в диаконах. Если бы это было так, то зачем же эти условия приводятся и в других местах Нового Завета (кроме Деян: 6), с тем, чтобы дать руководство и другим общинам, помимо Иерусалимской, при выборе людей для исполнения данных обязанностей. Мы постоянно употребляем слово "обязанности", потому что исполнение пресвитерского и диаконского служения есть нечто большее, чем простое исполнение какой-либо должности. Перед ними стоит *задача*, которую должно было исполнить.

Условия для пресвитерского служения суть следующие: (1 Тим. 3:2-7; Тит. 1:6-9).

1. Епископ должен быть непорочен.
2. Одной жены муж.
3. Трезв.
4. Целомудрен.
5. Благодинен.
6. Страннолюбив.
7. Учителен.
8. Не пьяница.
9. Не бийца.
10. Кроток.
11. Не сварлив.
12. Не корыстолюбив.
13. Хорошо управляющий домом своим, детей содержащий в послушании со всякой честностью; ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пещись о Церкви Божией?

14. Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с диаволом.
15. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нареkanie и сеть диавольскую.
16. Детей иметь верных.
17. Не самоволен.
18. Не гневлив.
19. Любящий добро.
20. Справедлив.
21. Благочестив.
22. Воздержан.
23. Держащийся истинного слова, согласного с учением, чтобы он был силен, и наставлять в здравом учении и противящихся обличать.

Условия диаконского служения суть следующие (Деян. 6:3; 1 Тим. 3:9-12):

1. Диакон должен быть изведанным (т.е. пользоваться хорошей репутацией).
2. Исполнен Святого Духа.
3. Исполнен мудрости.
4. Честен.
5. Не двуязычен.
6. Не пристрастен к вину.
7. Не корыстолюбив.
8. Хранящий таинство веры в чистой совести.
9. Испытан и беспорочен.
10. Муж одной жены.
11. Хорошо управляющий детьми и домом своим.

В наши дни можно по-разному относиться к этим требованиям. 1). Не принимать их во внимание и выбрать того, кто вам нравится. 2). Считать эти условия всего лишь идеалом и избрать людей, которые по своим качествам приближаются к этому идеалу. 3). Считать эти условия обязательными и выбрать только тех, кто им соответствует. Не является ли третий путь единственным истинно библейским? Не сказал ли Павел "должен", когда давал эти условия (1 Тим. 3:2)? Если Павел сказал "должен" (по-гречески "деи", т.е. "необходимо"), то как можем мы говорить о чем-либо меньшем?

Далее, определяя метод, которым будут выбраны руководители общины, необходимо остановить свой выбор на том способе, который поможет членам общины тщательно рассмотреть каждую кандидатуру в свете библейских требований.

II. Методика отбора

Какой бы способ в конечном итоге ни был избран, он должен позволить общине сказать свое слово при выборе. Некоторые религиозные руководители будут утверждать, что проповеднику надлежит единолично решать вопрос о назначении руководителей конгрегации и ставить на эти должности тех людей, которых он сочтет нужным. Но в Иерусалимской Церкви все происходило не так. Апостолы не игнорировали желаний и права голоса членов общины.

Миллиган прав, когда говорит, что "это закон Христа, чтобы Церковь выбирала своих собственных служащих"¹. Таким образом, вне зависимости от избранного способа, следует принять во внимание тот факт, что Библия не дает руководителям права единовластно назначать пресвитеров и диаконов. Члены Церкви Иерусалима должны были самостоятельно выбирать своих диаконов, несмотря на присутствие самой внушительной и беспристрастной группы христианских служителей (апостолов), какую только можно было найти на земле. И действительно, если когда-либо и существовала возможность того, чтобы выбор общины мог быть с соблюдением приличий отменен, а служащие общины выбраны ее руководителями, то это было в то время, когда в Иерусалиме выбирали первых диаконов. Существовала реальная опасность того, что будет возбужден дух раздора между отдельными группами, если только с данной проблемой не разбраться с величайшей осторожностью.

Разве не обладали апостолы подобной осторожностью? Они хорошо знали всех членов общины и их качества. Конечно, если подходить к вопросу с точки зрения чистой рассудочности, то кажется, что кратчайшим и наилучшим путем урегулирования всей проблемы являлось предоставление апостолам права самим выбрать и назначить тех людей, которые будут помогать бедным и нуждающимся. Но нет! Под безошибочным руководством Духа Святого апостолы приняли совершенно иное решение. Они не назначили этих семерых, но сказали: "Итак... выберите из среды себе семь человек... их поставим на эту службу". И далее мы читаем: "И угодно было это предложение всему собранию; и избрали [т.е. всей общиной] Стефана... Филиппа..." и т.д. (Деян. 6:3 и дал.).

Много раз мы читаем о том, что апостолы или евангелисты "рукополагали" или "назначали" руководителей общин. В Деян. 14:23 приводится такой пример. К концу первого миссионерского путешествия Павла пресвитеры были избраны в каждой конгрегации. Как произошло их рукоположение? Слово "рукополагать" произошло от глагола, состоящего из двух слов: "рука" и "протягивать, прдстирать". Так или иначе, но при назначении этих пресвитеров на должность было простиране рук. Означает ли это, что апостолы простирали свои руки, когда возводили на должность людей, которых избрала община, или же это означает, что члены общины "протягивали свои руки", когда проводилось голосование за тех людей, которые предназначались на роль духовных руководителей? Как бы то ни было, совершенно очевидно, что в церквах, придерживавшихся правил, сформулированных Павлом, люди участвовали в выборе своих служителей (2 Кор. 8:19). Можно сказать, что рукоположение со стороны апостолов было не более чем одобрением действий собрания — в Малой Азии — так же, как и в Иерусалиме.

По поводу Послания к Титу 1:5 Дейл написал:

Практика рукоположения или назначения не нарушает богодухновенного порядка, установленного апостолами (в Деян. 6). Этот процесс должен включать все то, о чем говорит Лука в Деян. 6, и это делает возможной местную автономию. Руководство проповедника в выборе пресвитеров и диаконов не исключает права общины "протереть" свои руки, выбирая людей себе в руководители. Если проповедник узурпирует право назначения, не считаясь с мнением общины, то он берет себе больше власти над общиной, чем это делали апостолы. Пресвитеры, проповедники, учителя

1 Robert Milligan "Scheme of Redemption" (St. Louis: Christian Board of Publication, n.d.) c. 344.

должны указывать путь истинным учением, но людям должна быть предоставлена свобода следовать или не следовать за ними ¹.

Писание свидетельствует, что руководители (апостолы, проповедники) участвуют в выборе пресвитеров и диаконов тем, что объясняют собранию условия, необходимые для занятия этих должностей. Писание также показывает, что и народ участвует в избрании пресвитеров и диаконов: у них есть право голосовать или избирать так, как сделала это Иерусалимская церковь. Что касается до всего дальнейшего, то Писание ничего не говорит о том, как именно следует осуществлять избрание данных должностных лиц.

Подробности одного метода, оказавшегося успешным, суть таковы. Проповедник подробно объясняет, каким условиям должны отвечать пресвитеры и диаконы, а затем собранию предоставляется возможность предварительным голосованием назвать тех, кто, по их мнению, этим условиям удовлетворяет. После собрания общины, на котором заполнялись бюллетени для голосования, пресвитеры собираются вместе, чтобы рассмотреть кандидатуры, получившие наибольшее число голосов. Если, по их мнению, кандидаты отвечают необходимым требованиям, то следующий этап состоит в том, чтобы выяснить у этих людей, желают ли они исполнять данную должность. Имена ответивших согласием ставятся затем на окончательное голосование, бланки для которого раздаются членам общины на следующем собрании. Бюллетени для голосования напечатаны таким образом, что для каждой отдельной кандидатуры следует ответить либо "да", либо "нет". Если прихожанин отмечает "нет" против любой из фамилий, то в специальной графе он должен дать тому обоснование в соответствии с Писанием, а затем, внизу бюллетеня, подписать свое имя. (Есть ряд причин для того, чтобы голосующий ставил свою подпись. Возможно, он знает нечто о кандидате, что сможет стать препятствием для исполнения им этой должности; — нечто, о чем не знают пресвитеры, и в этом случае они могут захотеть побеседовать с голосующим или даже вместе с ним встретиться с человеком, о котором идет речь, и выяснить, если ли правда в подобных возражениях, особенно если то, что стало причиной этих возражений, является грехом и требует покаяния. Еще раз надо отметить, что церковные должности не замещаются на основании популярности человека. И тем более Церковь не желает, чтобы руководящие места занимали люди, которые могут навлечь на общину дурную славу (Люди, избранные большинством голосов, затем (посредством специальной церемонии?) вводятся в должность. Такое введение в должность или рукоположение будет схоже с тем рукоположением, которое осуществляли апостолы, и это будет не более чем одобрением выбора, сделанного людьми.

Такой способ, хотя, конечно, и не является единственно возможным, позволит руководителям сыграть свою, отведенную им Писанием, роль в процессе выбора; он предоставляет точно такую же возможность собранию и помогает людям уяснить серьезный характер привилегии избирать тех, кто будет блюсти и служить Церкви Иисуса Христа на земле.

III. Рукоположение пресвитеров и диаконов

Недостаточно того, что пресвитеры и диаконы будут избраны голосованием собрания. Здравый смысл требует, чтобы все кандидатуры на

¹ Дейл, указ. соч., с. 77.

важные посты, будь то мирские или церковные, вводились на эти должности на некой торжественной и впечатляющей церемонии. Поэтому апостолы сказали ученикам в Иерусалиме: "вы изберете... мы посвятим их". Только это и имеет в виду Писание, когда говорит о посвящении. Это просто торжественное введение на соответствующие должности тех людей, которые предварительно были избраны голосованием общины в соответствии с требованиями, установленными Духом Святым.

То, что это всегда осуществлялось возложением рук, предваряемых молитвой и постом, ясно из следующих отрывков Писания:

1). Деян. 6:5, 6: "И угодно было это предложение всему собранию; и избрали Стефана... их поставили пред Апостолами, и *сии* помолвившись возложили на них руки".

2). Деян. 13:1-3: "В Антиохии, в тамошней церкви были некоторые пророки и учителя: Варнава... и Савл... Тогда они, совершивши пост и молитву и возложивши на них руки, отпустили *их*".

3). Деян. 14:23: "Рукоположивши же им пресвитеров в каждой церкви, они помолились с постом и предали их Господу, в Которого уверовали".

"Ни духовные, ни какие-то иные, особенные силы не сообщаются путем возложения рук. Не может быть "прямой преемственности", полученной этим путем. Претензии различных религиозных групп на передачу силы сделали возможной тиранию во имя благочестия", — писал Л. Эдсил Дейл¹. И это правильный вывод.

Рукоположение — это церемония, которая вводит в должность избранного человека. Но она не влечет за собой никаких церковных прав или привилегий. Правда то, что когда возлагали руки апостолы, они часто передавали особые силы (духовные дары) (Деян. 8:17; 2 Тим. 1:6). Однако сегодня — и это следует помнить — нет больше апостолов во плоти, которые могли бы передать такие силы. В главе 8 будет показано, что передача особых сил была доступна только апостолам. Таким образом, хотя и правда то, что возложением рук апостолы часто передавали особые силы, правда также и то, что возложение рук в Библии было зачастую чисто символическим актом (Быт. 48:13; Втор. 34:9; Числ. 27:8; 8:9-13; Лев. 16:21; Деян. 13:3; 1 Тим. 4:14; 5:22).

"Служба посвящения в сан, сопровождающаяся молитвой и постом, для пресвитеров, диаконов и проповедников есть акт публичного признания того, что они подходят и достойны исполнять эти функции; но это никоим образом не дает им права претендовать на церковную непогрешимость"².

Декан Качерас написал по поводу рукоположения пресвитеров и диаконов, что голосование общины не вводит их в должность; это происходит во время рукоположения.

"Действительно, семь диаконов отбирались церковью в соответствии с апостольскими инструкциями, которые содержали необходимые для этого условия. И вполне резонно можно заключить, что и пресвитеры избирались точно также. Святой Дух предписывает необходимые условия, и церкви следует избрать людей, которые обладают этими качествами. Но данное избрание не вводит человека, избранного таким образом в должность. После того, как они избраны, их вводит в должность проповедник. Таков божественный способ введения в должность.

1 Там же.

2 Дейл. указ. соч., с. 78.

Поэтому является ошибочным утверждение о том, что избрание должностных лиц общиной является библейским назначением на должность. Такое назначение есть часть работы проповедника. В мирских делах признается различие между выборами и назначением, или введением в должность. Через некоторое время за избранием следует специальная церемония введения в должность. Так же обстоит дело и в церкви. Община может избрать пресвитерами или диаконами людей, соответствующих библейским требованиям к этой службе, но затем люди эти должны быть рукоположены на должность проповедником. Что и совершается постом, молитвой и возложением рук ¹.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Условия указаны ясно и определенно. В Новом Завете даны многочисленные указания, которые могут помочь общине при выборе ее должностных лиц. Однако многое должно определяться самими церквями, в соответствии с существующим ныне механизмом выборов. Миллиган наглядно показал, что церковь нельзя управлять при помощи законов, детально разработанных на каждый случай. Он так говорит об этом:

Если бы божественный основатель христианства попытался управлять Церковью во всех случаях просто при помощи каких-то конкретных законов и предписаний, то тогда весь мир не смог бы вместить те книги, в которых они были бы записаны. "Лекс Скрипта", или письменный кодекс Англии, состоит из 35 толстых томов ин-кварти, не считая многотомного груза местных и частных Актов Парламента. И тем не менее, весьма редко случается так, что можно найти существующий закон, который был бы во всех отношениях применим к данному делу. Почти каждое новое дело закона и справедливости в каких-то отношениях отличается от предшествовавшего ему. Каждый адвокат знает, что решения по новым судебным делам выносятся только по аналогии. Каких же размеров должен был быть Божественный Закон, если бы Бог попытался управлять своим народом во все времена и при всех обстоятельствах при помощи конкретных правил и установлений?! Безусловно, мы никогда не перестанем восхищаться той мудростью, которая вместо подобного свода законов дала нам маленькую книжку в несколько сот страниц, и которая, несмотря на краткость этой книги, сделала ее совершенным правилом веры и деятельности для каждого когда-либо жившего на свете человеческого существа — вне зависимости от языка и национальности — до конца времен! Для этого Он в первую очередь сделал всю Библию, и особенно Новый Завет, Книгой побуждений; во-вторых, Он принял ряд самых общих законов и правил; в-третьих, Он проиллюстрировал эти законы и общие принципы Своего управления большим количеством авторитетных примеров; и, наконец, Он дал нам такие особые законы и установления, которые необходимы для того, чтобы Библия стала совершенным правилом веры и деятельности ².

БИБЛИОГРАФИЯ

- DeWalt, Don, "The Ordination of Officers," in *The Church in the Bible* (Rosemead, Calif.: Old Paths Book Club), 1958.
 Hayden, W.L., *Church Polity* (Kansas City, Mo.: Old Paths Book Club), n.d.
 McGarvey, J.W., *Treatise on the Eldership* (Murphreesboro, Tenn.: DeHoff Publishing House), 1956.

1 Статья J.H.Cachairas "Ошибки, совершаемые при избрании церковных должностных лиц" перепечатана в ротاپринтном издании труда о пресвитерах и диаконах, которое раздавал своим студентам на Библейском семинаре в Цинциннатти в 1954 году Дж.М.Эллиотт.

2 Миллиган, указ. соч., с. 349.

Milligan, Robert, *The Scheme of Redemption* (St. Louis, Mo.: The Christian Board of Publication), n.d.

Phillips, H.E., *Church Officers and Organization* (St. Petersburg, Fla.: Cypress Press), 1948.

Walker, W.R., *A Functioning Eldership* (Cincinnati, O.: Standard Publishing Co.), 1942.

"Вход в город"

Рисунок Горация Ноулса

из Британского и иностранного библейского общества.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

У. Стефан защищается перед синедрионом

1. Дело Авраама и патриархов (акцент на Боге). 7:1-16

7:1 —

Тогда сказал первосвященник — Первосвященник, как правило, председательствовал на заседаниях синедриона. Поскольку Каиафа был отрешен от должности лишь после 36 г. н.э., весьма вероятно, что вопрос задавал именно он. Мы называем эту главу "Стефан защищается"; фактически же это отнюдь не защита себя, а защита Евангелия, которое он проповедует. Она может быть названа "апологией", но слово "апология" в настоящее время употребляется в совершенно ином значении, чем ранее. Первоначально оно означало сделать заявление, которое свидетельствовало о правоте. Теперь же под словом "апология" понимают признание в собственной неправоте.

Так ли это? — То есть, все то, что якобы хулил Стефан. Его обвиняли в выступлении против Моисея, против Бога, против храма и закона (Деян. 6:11, 13-14). От обвиняемого потребовали признать вину или заявить о своей невинности, и он получил возможность защищаться. К этой защите мы и переходим.

Если первосвященником был именно Каиафа, по долгу службы председательствовавший в синедрионе, то в его вопросе "так ли это?" просматриваются зловецкие намерения. Ведь Каиафа председательствовал в синедрионе, когда по подобному же обвинению перед этим органом власти предстал Иисус. В тот раз свидетели, пытавшиеся воспроизвести в суде слова Иисуса о разрушении и восстановлении храма, представляли противоречивые свидетельства, а когда Иисуса попросили Самого рассказать об этом, Он отказался что-либо возразить на это обвинение. Теперь подобные обвинения были выдвинуты против Стефана, и его, в свою очередь, просят ответить на обвинение. Если в осквернении храма не удалось обвинить Учителя, то, возможно, удастся обвинить Его ученика и тем самым дискредитировать в глазах благочестивых евреев все новое движение ¹.

7:2 —

Но он сказал им: мужи, братья и отцы! послушайте — Обращение "братья" свидетельствовало, видимо, о том, что вдоль стен зала правосудия стояла толпа наблюдателей. Но со словами "братья и отцы" было также положено обращаться и к судьям. На каком языке выступал Стефан, греческом или древнееврейском — вопрос спорный. Скорее всего, будучи евреем-эллинистом, он говорил по-гречески, что подтверждается цитатой из Писания, изложенной по тексту Септуагинты. Однако Мейер и другие полагают, что он говорил по-еврейски, поскольку любой еврей знал этот язык. Зачем Стефану понадобилось столь подробно останавливаться на истории евреев? — это другой часто задаваемый вопрос. В какой мере ее можно было использовать для защиты от обвинений, выдвинутых в его адрес лжесвидетелями? Лучшим способом парировать обвинения в богохульстве

¹ Брюс, указ. соч., с. 144.

было бы, проявив уважение к истории и учреждениям евреев, что и делает Стефан. Чтение истории евреев было любимым занятием евреев, и они слушали его с восторженным вниманием. Они любили послушать еще раз свою историю. Однако история, преподнесенная Стефаном, носит весьма выборочный характер. На судебных процессах общепринято ссылаться на подобные дела для обоснования приговора, вынесения которого вы желаете. Этим Стефан и занимается, начав с Авраама и патриархов. Он хочет тем самым продемонстрировать, что его обвинители уподобились своим праотцам.

Бог славы явился отцу нашему Аврааму — "Бог славы" — это еврейская форма выражения, означающая, что Бог окружен славой. Эта необычная фраза отождествляет Бога, о Котором говорит Стефан, с Богом, видимая слава Которого была ясна патриархам (Быт. 12:7; 18:1; 26:2; 28:12-13; 35:9; Исх. 24:16-17; Числ. 16:19; Ис. 6; Ин. 12:41). Эти слова содержат символическую ссылку на "шекина", или облако славы, свидетельствовавшее о присутствии Иеговы. Употребленное Павлом выражение "Господь славы" очень близко данному (1 Кор. 2:8). Эти начальные слова — фактический ответ на обвинение в богохульстве. Каким образом (видение, сновидение) явился Бог Аврааму — не сказано. В книге Бытие сообщается лишь, что Бог говорил с Авраамом, хотя именно этот призыв Авраама не записан в Ветхом Завете. Стефан называет Авраама "отцом нашим". Он отождествляет себя с судьями, пока есть надежда влиять на них¹. Сравни с тем, как говорит Стефан после того, как стало ясно, в каком направлении пойдет разбирательство².

В Месопотамии, прежде переселения его в Харран — Изучающему Библию следует показать на карте Месопотамию. Это слово означает "междуречье" — между Тигром и Евфратом. В Быт. 11:31 говорится об Уре Халдейском, а в Деян. 7:4 о "земле Халдейской". Здесь со слов Стефана мы узнаем, что Авраам был призван выйти из Ура Халдейского. В Ветхом Завете о таком призыве не говорится³. В Быт. 12 сказано об обратном к Аврааму призыве выйти из Харрана, но самое большее, что можно сказать о призыве в Ветхом Завете выйти из Ура, так это то, что он подразумевался (Быт. 11:31; 15:7; Неем. 9:7). Изучающий Библию также должен найти на карте Харран⁴.

7:3 —

И сказал ему: выйди из земли твоей и из родства твоего — Бог хочет, чтобы Авраам ушел от живущих в Месопотамии родственников. Авраам предупрежден, что ему следует оставить семью и практически в одиночку идти в новую землю. Лишь со слов, сказанных много лет спустя Иисусом Навином, мы узнаем, почему Бог пожелал, чтобы Авраам покинул своих родственников (Иис. Нав. 24:2). Бог боялся, что Авраам подпадет под влияние окружавших его идолопоклонников.

1 См., как Стефан отождествлял себя со слушателями в Деян. 7:11-12, 15, 19, 29.

2 Обрати внимание, что он более не отождествляет себя со слушателями в Деян. 7:51-52.

3 Это один из нескольких примеров в Новом Завете, когда мы узнаем новые факты, дополняющие наше знание Ветхого Завета. См. также сведения о пророчестве Еноха (Иуда 14), именах египетских волшебников (2 Тим. 3:8), о том, что надежда не покидала Авраама, когда он приносил в жертву Исаака (Евр. 11:19), о признании, сделанном Моисеем (Евр. 12:21); о мотиве, побудившем Моисея покинуть двор фараона (Евр. 11:24-25), и о молитве Илии (Иак. 5:17).

4 Учащийся должен взять за правило читать Библию с картой под рукой. Нахождение на карте мест, где разворачивались события, поможет оживить рассказ!

И пойдѣи в землю, которую покажу тебе — Двигаясь на запад, Авраам не знал, к каким землям он идет. "Верою Авраам... пошел, не зная куда идет" (Евр. 11:8).

7:4 —

Тогда он вышел из семьи Халдейской и поселился в Харране — Халдейская земля, несомненно, то же самое, что упомянутая в ст. 2 "Месопотамия". Археологи знают, что Харран в начале второго тысячелетия до Р.Х. был процветающим городом. Стефан подытожил Быт. 11:27-31.

А оттуда, по смерти отца его, переселил его Бог в сию землю, в которой вы ныне живете — Выступление Стефана примечательно тем, что в нем поднят в пределах относительно небольшого текста целый ряд реальных трудностей и кажущихся неточностей в историческом пути, который был передан на рассмотрение судей. "По смерти отца" — одна из них. Что здесь имеется в виду — фактическая или духовная смерть Фарры? Автор данной книги уверен, что речь идет о физической смерти Фарры. Те, кто считает, что речь идет о духовной смерти, ссылаются на то, что евреи единодушно отмечают, что еще до того, как Авраам покинул Харран, Фарра вновь впал в идолопоклонство, и этот рецидив они называют "смертью" (используя то же слово, что и Стефан). Кроме того, некоторые полагают, что при этом Стефан допустил ошибку¹. Рассмотрев имеющиеся свидетельства, мы пришли к следующему выводу: Фарре было 130 лет, когда родился Авраам, а не 70, как может показаться при беглом просмотре ветхозаветных материалов. Говоря в 7:4 о смерти, Стефан имел в виду физическую смерть Фарры в возрасте 205 лет.

7:5 —

И не дал ему на ней наследства — Авраам вел кочевой образ жизни, а эти слова означают, что сам он не получил постоянное имение или владение в земле Ханаанской. Единственно, чем он владел, так это полем, которое он купил у сынов Хетовых в качестве места для погребения (Быт. 23:1 и далее). Это место называлось пещера Махпела. Это кажущееся исключение не было фактически исключением. Поле и пещера были куплены с определенной целью для использования по окончании земной жизни.

Ни на стопу ноги — Это вошедшее в поговорку выражение образно подчеркивает тот факт, что у него не было земли.

А обещал дать ее во владение ему — Бог обещал в один прекрасный день передать Аврааму в собственность землю Ханаанскую.

И потомству его по нем, когда еще был он бездетен — Земля была обещана его детям, хотя человеческих возможностей, чтобы у него еще были дети, уже не было.

7:6 —

И сказал ему Бог — Ст. 6 и 7 взяты из Быт. 15:13-14 по тексту Септуагинты.

¹ См. "Мнимая ошибка N 1" в дополнительном исследовании (13) в конце этой главы под заглавием "Трудности в Деян. 7".

Что потомки его будут переселенцами в чужой земле — Под "чужой землей" подразумевается Египет. Переселенцы — это граждане другой страны, которые временно селятся на чужой земле.

И будут в порабощении и притеснении — Бог предвещал, что потомки Авраама превратятся в рабов и будут подвергаться угнетению и терпеть лишения в Египте.

Лет четыреста — Полагают, что Стефан здесь противоречит Павлу и некоторым отрывкам Ветхого Завета, определяя продолжительность египетского рабства 400 годами¹. Возможно, на протяжении всех прошедших лет богословы не понимали точного значения Быт. 15:13-14, и плен продолжался всего 215 лет. В любом случае эта мнимая ошибка напоминает читателю, что в Библии существуют определенные проблемы, предполагаемые несоответствия и мнимые противоречия, и учит его, что на это имеются резонные ответы, достаточные, чтобы не подорвать его веру!

7:7 —

Но Я... произведу суд над тем народом, у которого они будут в порабощении — Как было отмечено выше, этот стих является частью цитаты, приводимой Стефаном из Быт. 15. "Произвести суд" значит осудить, то есть наказать обидчика. Бог обещает Аврааму, что в нужное время Он накажет египтян. Как и обещал Бог, египтяне были наказаны казнями и в конечном счете сброшены в Красное море.

Сказал Бог — Этот стих сочетает в себе данное Аврааму в Быт. 15:16 обетование вместе со свободным толкованием данного Моисею знамения (Исх. 3:12), которое относилось не к Ханаану, а к Хориву. Но, цитируя по памяти, Стефан заменил простые слова книги Бытия "выйдут с большим имуществом" на слова "будут служить Мне". Он мог позволить себе сделать это, не боясь быть обвиненным в ошибке, потому что последняя фраза подразумевает фактически то, о чем конкретно говорит другая фраза.

И после того они выйдут и будут служить Мне на сем месте — "После того" — это значит после наказания египтян. "Служить" означает "почитать Меня" и считаться Моим народом. "Се место" — это место, где Бог дал обетование Аврааму, то есть земля Ханаанская².

7:8 —

И дал ему завет обрезания — Бог назначил, или предписал этот завет (Быт. 17:9-13). Относительно слова "завет" см. примечания к Деян. 3:25. Используемое здесь слово "диатека" означает контракт, заключенный между не равными по авторитету сторонами. Бог дал Аврааму все указания и права. Авраам же лишь дал согласие на план Божий. Обрезание же было предписано в качестве значения или указания, что Авраам и другие лица, помеченные таким способом, были включены в милостивый замысел и обетование Бога. Возможно, здесь мы можем усмотреть косвенную ссылку на обвинение в том, что он призывал "переменить обычай". Стефан не

¹ См. "Мнимая ошибка N 2" в дополнительном исследовании (13).

² Весь данный контекст не соответствует утверждениям некоторых о том, что последними словами этого стиха Стефан имел в виду, что Авраам почитал Бога на той самой горе Иерусалима, где теперь проходил суд. Стефан имеет в виду всю страну, а не определенное место этой страны.

отрицает конкретного обвинения в том, что он говорил, что Иисус переменит его. Конкретная эта перемена произошла, когда закон Моисея был пригвожден к кресту. Стефан действительно утверждает, что хотя обрезание никогда не считалось постоянным для всех грядущих веков, оно было введено по предписанию Божию, и поэтому о нем следовало говорить с почтением. Оно служило намерениям Божиим и веку, в который оно было дано.

По сем родил он Исаака и обрезал его в восьмый день — Завет обрезания был дан Аврааму за год до рождения Исаака. Аргумент, приведенный здесь Стефаном, видимо, то же, что привел Павел в Рим. 4:10-17. Там утверждается, что обрезание не имеет никакого отношения к праведности Авраама, ибо Авраам был оправдан еще до того, как печать обрезания была получена им. За тринадцать или более лет до этого он получил от Бога завет обрезания. Авраам уже считался к тому времени праведником за веру и послушание (Рим. 4:1 и далее; Гал. 3:17). Согласно предписаниям завета "восьмый день" считался днем "обрезания ребенка мужского пола".

И Исаак родил Иакова, Иаков же — двенадцать патриархов — Слово "патриарх" относится к тому, кто является отцом и правителем племени¹. Здесь оно применяется к сыновьям Иакова, так как каждый из них оказался основателем "патриа", или "племени".

7:9 —

Патриархи по зависти — Они были недовольны особым расположением, проявляемым их отцом Иаковом по отношению к Иосифу. Они завидовали содержанию снов Иосифа, смысл которых заключался в том, что он будет прославлен выше своих родителей и старших братьев. Здесь начинается та часть рассуждений Стефана, которая свидетельствовала о том, что израильтяне всегда плохо обращались со своими благодетелями и противились посылаемым им лидерам.

Продали Иосифа в Египет — Рувим предотвратил убийство Иосифа, предложив бросить его в ров. Иуда же предложил продать Иосифа проходившему мимо каравану, чтобы он не умер с голоду (Быт. 37:28). Братья понимали, что в результате продажи Иосиф вскоре станет рабом в одном из египетских домов. Позднее сам Иосиф говорил: "Вы продали меня сюда" (Быт. 45:5).

Но Бог был с ним — Бог находился с Иосифом в Египте, что лишний раз доказывает, что Его присутствие и благоденствия не ограничиваются лишь Израилем. Бог защищал его, и провидение Божие возобладало над всем чинимым Иосифу злом; в скором времени Иосиф обрел положение, которое виделось ему во сне. Он стал правителем Египта. Коварные планы людей не в состоянии помешать Божией благодати. Так было при Иосифе, так будет и в дни Стефана — такой вывод напрашивался со слов Стефана.

7:10 —

И избавил его из всех скорбей его — Бог позаботился о том, чтобы Иосиф был освобожден из темницы, его унижениям был положен конец и он получил свободу и возможность осуществлять служение. Бедствия не со-

1 См. прим. к Деян. 2:29 с объяснением слова "патриарх" ("праотец").

рвали намерения Божии. Бедствия, которые пришлось на долю Церкви благодаря действиям синедриона, также не сбывают ее с пути истины.

И даровал мудрость ему и благоволение царя Египетского фараона — Мудрость Иосифа проявилась не только в толковании снов фараона, но и в создании запасов продуктов в преддверии грядущего голода. "Фараон" — не имя царя, а его титул, как например "президент" Соединенных Штатов. Это египетское слово означало "большой дом".

Который и поставил его начальником над Египтом и над всем домом своим — Иосиф стал вторым человеком в Египте и кроме того он управлял двором (домом) фараона.

7:11 —

И пришел голод... на всю землю Ханаанскую — Наступил голод, который Господь помог предсказать Иосифу. Ханаан — это место, где во время голода проживал Иаков со своей семьей (Быт. 41:54).

И великая скорбь — Речь идет о невзгодах, трудностях и тяжелых временах, сопровождающих голод.

И отцы наши не находили пропитания — Возможно также значение: "корма для скота". В Ветхом Завете это слово подразумевало пищу для человека и животных; Боулс полагает, что в Быт. 24:25, 32 это слово означает корм для животных, который был крайне необходим для владельцев скота. И вскоре после того, как на стада обрушивался голод, владельцы скота начинали ощущать связанные с этим тяготы. Платтер делает попытку проиллюстрировать слова, сказанные только что Стефаном.

Если следовать логике мышления, напрашивается вывод, что подобно тому, как те, кто в случае с Иосифом сначала преследовали его, а затем оказались в зависимости от его щедрот, так и история Израиля периода жизни Стефана давала повод провести параллель с таким суждением. Во время грядущего голода, когда будет осуществляться нехватка не только хлеба, но и основ духовной жизни, им придется обратиться к Тому, Которого они предали и убили¹.

7:12 —

Иаков же, услышав, что есть хлеб в Египте — В оригинале говорится о пшенице или ячмене (а не вообще о "зерновых" — KJV — в нашем понимании этого слова).

Послал туда отцов наших в первый раз — Были посланы десятеро сыновей, Вениамин остался с Иаковом (Быт. 42).

7:13 —

А когда (они пришли) во второй раз, Иосиф открылся братьям своим — Обстоятельства второго визита рассказывают о том, как они прибыли в Египет покупать продукты во второй раз (Быт. 45:4). Иосиф занимался

¹ E.H.Plumtre, "Commentary on Acts," in Layman's Handy Commentary (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1957), p.110.

распределением зерна и спрятал в мешке Вениамина свою чашу. В конечном счете Иосиф сказал братьям, кто он, и они узнали его.

И известен стал фараону дом Иосифов — То есть фараон узнал о родственниках Иосифа и его происхождении (Быт. 45:16).

7:14 —

Иосиф, послав, призвал отца своего Иакова и все родство свое — Фараон помог Иосифу организовать прибытие в Египет его отца и родственников:

Семьдесят пять душ — Здесь Стефана обвиняют в совершении третьей ошибки, ибо в Ветхом Завете (древнееврейском варианте) говорится, что в Египте прибыло 70 человек¹. Эллинист Стефан лишь цитирует Септуагинту, тот вариант Ветхого Завета, с которым он был знаком. Почему в нем написано "75", если в древнееврейском подлиннике — "70", непонятно.

7:15 —

И Иаков перешел в Египет, и скончался сам и отцы наши — О смерти Иакова см. Быт. 49:33. Они много времени провели в Египте, так что поумирали и все сыновья Иакова до того, как под водительством Моисея евреи были выведены из этой страны и отправлены в Ханаанскую землю.

7:16 —

И перенесены были в Сихем — Изучающий Библию должен отыскать Сихем на карте. Он расположен в 30 милях севернее Иерусалима. За эту фразу Стефану была вменена четвертая ошибка². Получалось, что сюда был отнесен и Иаков, похороненный не в Сихеме, а на поле Махпела (Хеврон) (Быт. 50:13). Но если отнести слова "перенесены были" лишь к патриархам, что само по себе является допустимым ограничением, возникает новая трудность, а именно: в Ветхом Завете ничего не говорится о похоронах сыновей Иакова, за исключением Иосифа, кости которого лежали в Сихеме во время обоснования израильтян на земле Ханаанской (Иис. Нав. 24:32). Если подумать о том, что же в действительности произошло, следует прийти к выводу, что пример, поданный в случае с Иосифом, был использован и в отношении других сыновей Иакова. Поскольку Сихем во времена Иисуса Навина играл более важную роль, чем впоследствии Хеврон, в качестве центра гражданской и религиозной жизни Израиля, становится понятным, почему это место, а не Махпела, было избрано для погребения патриархов.

И положены во гробе, который купил Авраам ценою серебра у сынов Еммора Сихемова — При этом Стефана обвиняют в пятой ошибке³. Лучшее объяснение возможного противоречия состоит в том, что Авраам действительно купил гробницу в Сихеме, которую Иакову позднее пришлось перекупать (о чем сказано в Быт. 33:19). В Библии короля Якова в стих вставлено слово "отец", и стих звучит так: "у сынов Еммора, отца

1 Быт. 47:26; Исх. 1:5; Втор. 10:22. Для получения более подробной информации по данной проблеме и о путях ее решения см. "Мнимая ошибка N 3" в дополнительном исследовании (13) в конце данной главы.

2 См. "Мнимая ошибка N 4" в дополнительном исследовании (13).

3 См. "Мнимая ошибка N 5" в дополнительном исследовании (13).

Сихемова". Это следует рассматривать как попытку переводчиков разрешить трудность, которую представляет рассматриваемый стих, но следует отметить, что данный вариант — единственный среди английских Библий, в котором в текст добавлено слово. Если бы в греческом тексте было написано "сихемский", то такое толкование текста можно было бы оправдать, однако в самых лучших рукописях, включая "Ватиканский кодекс" и "Синайский кодекс", говорится не "сихемский", а "в Сихеме".

Таким образом мы закончили первую часть выступления Стефана "Дело Авраама и патриархов". Какое отношение имело оно к выдвинутому против него обвинению? В первой части выступления акцент сделан на Боге. Мы можем сделать вывод, что Стефан учил, что Богу не следует поклоняться в доме Господнем и в Иерусалиме (подобное заявление делал Иисус в беседе с самарянкой — Ин. 4). Стефан поддержал Его высказывание, напомнив синедриону, что Бог проявлял активную деятельность в Месопотамии, Харране, Ханаане и Египте. Иегова — не мелкое племенное божество, ограниченное землей обетованной.

2. Дело Моисея в Египте (акцент на Моисее). 7:17-29

7:17 —

А по мере, как приближалось время исполниться обетованию — Относительно Израиля Авраам получил несколько обетований. "Потомству твоему отдам Я землю сию" (Быт. 12:7), — обещал Бог Аврааму. Теперь это обещание должно было быть исполнено. Но скорее всего Стефан имел в виду обещание, которое он сам только что процитировал: "В четвертом роде возвратятся они сюда" (Быт. 15:16. Сравни с прим. к Деян. 7:7).

О котором клялся Бог Аврааму — "Клялся" имеет примерно такой же смысл, что и "обетовал": имеется в виду, что Бог давал "клятвенное обетование"¹.

Народ возрастал и умножался в Египте — Стефан повторяет то, о чем писал Моисей в Исх. 1:6-9.

7:18 —

До тех пор, как восстал иной царь — Иной — это значит "хетерос", непохожий на прежнего, а не "аллос" — "другой такое же". На месте правителей династии Гиксосов, которых иногда называли "пастушьи цари" и которые и симпатией и благосклонностью относились к сынам Израилевым, пришла на смену другая династия, принесшая горе и страдание

1 В аргументации Стефана присутствует концепция "прогрессивного откровения". Этот термин означает, что Бог постепенно ставит в известность о Своей воле, сообщая каждый раз больше деталей, чем ранее. Некоторые абсолютно не приемлют саму мысль о прогрессивном откровении. Хотя ясное учение об этом содержится в Евр. 1:1, многие отвергают его, считая, что это всего-навсего гипотеза, выдвинутая, чтобы объяснить то, что иначе являлось бы в Библии противоречием. В этом суждении не содержится ни капли истины! В самой Библии говорится, что непрявленное в Ветхом Завете будет прояснено в Новом (см. слово "тайна"). Бог не сразу открывает всю правду, а растягивает откровение на века, пока не даст окончательного откровения в Новом Завете. Стефан отмечает, что Бог не дал окончательного откровения Аврааму, а лишь обетование; и в последующие века разные люди участвовали в вечном замысле Божиим, пока не пришло время прихода в мир Христа.

народу Божию в Египте. Произошла смена династий, в ходе которой впервые за многие годы к власти в качестве царей пришли местные правители¹.

Пастушьи цари” были азиатскими семитами, за многие годы до этого вторгшимися в Египет и, естественно, благоволившими семье Иосифа. Новый фараон был, скорее всего, по происхождению коренным египтянином, покончившим с правлением Гиксосов и воссоздавшим Фиванское царство².

О том, кто был фараоном, не знавшим Иосифа, мнения расходятся. Те, кто считает, что Исход произошел в 1225 г. до Р.Х., полагают, что это был Рамсес II, четвертый царь 19 династии. Он пришел к власти примерно в 1300 г. до Р.Х.³ Те, кто полагает, что 1447 г. до Р.Х. — верная дата Исхода, называет этим фараоном Ахмеса (или Амеса), первого царя 18 династии. Он пришел к власти в 1580 г. до Р.Х. Для сведения: Тутмос I (1539-1514 до Р.Х.) был фараоном, когда родился Моисей.

Который не знал Иосифа — В древнееврейском подлиннике использована идиома “не заботился”. Вряд ли это следует понимать в буквальном смысле, что фараон действительно ничего не знал о имени и делах Иосифа. Эту фразу нужно толковать в том плане, что он особо не благоволил людям Иосифа. Ввиду смены династий обещание пастушьих царей, принадлежавших к иному поколению, были проигнорированы, а заключенные соглашения намеренно разорваны новым фараоном. Когда происходит революция, великие дела, совершенные свергнутыми руководителями, забываются. Привилегированный в прошлом класс часто подвергается эксплуатации со стороны новых правителей.

7:19 —

Сей, ухищряясь против рода нашего — Он действовал с хитростью, прибегал к обману. Видимо, Стефан имеет здесь в виду стремление фараона ослабить или уничтожить еврейский народ, приговорив к смерти всех детей мужского пола (Исх. 1:22).

Притеснял отцов наших — Он был жесток, насправедлив и коварен по отношению к ним.

Принуждая их бросать детей своих, чтобы не оставались в живых — Возможный перевод слова “бросать” — “оставлять на погибель”. Интересно проследить здесь различие в толковании рукописи. Согласно толкованию текста переводчиками, мысль заключается в том, что фараон жестоко преследовал евреев, надеясь, что сами израильтяне откажутся от своих детей, чтобы не подвергать их таким жестоким и бесчеловечным испытаниям, через которые прошли их отцы. Другой возможный вариант перевода: “он оставлял на погибель их детей”, то есть дети были убиты египтянами, действовавшими по указанию фараона.

1 Иудейские древности II.9.1.

2 Макгарви, указ. соч., с. 84.

3 Автор данной книги отвергает позднюю дату Исхода и предпочитает 1447 год. Поздняя дата не дает необходимого времени для развертывания событий, о которых написано в Ветхом Завете, между Исходом и царствованием Давида, точные даты которого известны.

7:20 —

В это время родился Моисей — Моисей родился, когда репрессии против евреев достигли апогея (Исх. 2:2 и далее). Амрам (отец Моисея), левит из семьи Каафа, женился на Иохаведе. До рождения Моисея у них было по крайней мере двое детей: Мариамь и Аарон (Исх. 6:20). Не известно, родились Мариамь и Аарон до или после повеления фараона, но Моисей родился, когда это повеление (о младенцах мужского пола) уже действовало.

И был он прекрасен пред Богом — По-гречески эта фраза звучит: "Он был ясен пред Богом", то есть: "Он был очень красивым ребенком"¹. Он был такой "хорошенький", что завоевал сердца родителей, и они решили не убивать его.

Три месяца был он питаем в доме отца своего — В нарушение повеления фараона Моисея прятали в доме в течение трех месяцев.

7:21 —

А когда был брошен — Согласно Исходу Моисея положили в водонепроницаемую корзинку из тростника и пустили по Нилу рядом с тем местом, куда, как было известно, приходила купаться дочь фараона (Исх. 2:3).

Взяла его дочь фараонова — Когда на реку пришла дочь фараона в сопровождении служанок, сестра Моисея стояла в отдалении и наблюдала за происходящим. Служанки увидели ребенка в тростнике. Младенец был представлен дочери фараона и она сразу же решила усыновить его. Сестра Моисея вызвалась сходить за кормилицей, и родная мать ребенка стала выкармливать его. Неисповедимы пути Господни. Обрати внимание, как фараон и его дочь использовались для воспитания и защиты того, кто станет лидером и избавит от них Израиль! Дочь фараона часто называют именем Хатшепсут².

И воспитала его у себя, как сына — Она усыновила Моисея и относилась к нему, как к родному сыну. Она ни при каких обстоятельствах не могла стать правительницей Египта, но ее старший сын (в данном случае Моисей) считался наследником трона.

7:22 —

И научен был Моисей всей мудрости Египетской — Египтяне добились больших успехов в астрологии, толковании снов, в медицине, математике, музыке. В книге "Жизнь Моисея" Филон Александрийский пишет, что Моисей преуспел в музыке, геометрии, арифметике, иероглифике и во всех областях науки и искусства ("Жизнь Моисея", II.83). Моисей также многому научился у своей матери!

Самой примечательной чертой его образования является сила и влияние его матери. Среди богатства, греха и обычаев придворной жизни и среди ученых мужей своего времени Моисей выделялся мощью своего ре-

1 Иосиф Флавий пишет, что Моисей был настолько красив, что все, встречавшиеся с ним, с восхищением взирали на него. Иудейские древности 1.9.6.

2 См. статью "Фараон" (N3) в Иллюстрированном библейском словаре Зордervана, с. 645. В отличие от этой статьи Иосиф Флавий называет дочь фараона Термутис (Иудейские древности II.9.5, 7).

лигиозного воспитания и влиянием, которое оказывали на него благочестивые родители. Вряд ли можно отыскать более сильный пример влияния и власти набожных родителей на жизнь искреннего и талантливого ребенка. Можно ли кроме того сыскать более яркий пример власти и места женщины в руководстве страной и истинного служения обществу? Все, что давало богатство и образование, не могло затмить или свести на нет праведное домашнее обучение. Если родители были озабочены опасностью общественного образования — а это, видимо, так и было — тогда они прежде всего задумывались об обучении своего ребенка дома. Время и место спасения ребенка — от колыбели до колледжа "на дому" под постоянным учением словом и примером благочестивых родителей, любящих Христа и знающих Его Слово¹.

И был силен в словах и делах — Поскольку Стефан располагает события в хронологическом порядке, это означает, что Моисей отличился в Египте еще до бегства в Мадиа и призвания вывести сынов Израилевых из Египта². Иосиф Флавий, следуя традиционной истории, сообщает, что Моисей командовал египетской армией в войне против ефиоплян и защитил Египет от расплодившихся змей, доставив в страну большое число ибисов (ибисы — птицы, поедающие змей)³. В отснятом в XX веке фильме "Десять заповедей" рассказано, как Моисей возглавил строительство для фараона города. Когда город был построен, его назвали Зоан-Абарис. Позднее фараон Рамсес II перестроил его с использованием рабского труда и переименовал его в "Рамсес".

7:23 —

Когда же исполнилось ему сорок лет — В Ветхом Завете возраст Моисея в период свершения этого события не указан, но евреи всегда считали, что Моисею было 40 лет, когда он впервые хотел освободить евреев.

Пришло ему на сердце — Определенная цель, которую преследовал Моисей, когда пришел навестить своих еврейских братьев, несколько яснее выражена Стефаном, чем в Исх. 2:11. Но противоречия Ветхому Завету здесь нет.

Посетить братьев своих, сынов Израилевых — Слово "посетил", как и в других стихах Нового Завета, имеет значение "помог", "облегчил" (Мтф. 25:36; Лк. 1:68; Иак. 1:27). Израильтяне в то время находились в земле Гошен, и Моисей пришел к ним, чтобы спасти их от рабства⁴.

7:24 —

И, увидев одного из них обижаемого — "Обижаемого" израильтянина бил надсмотрщик египтянин (Исх. 2:11-12).

1 Макгарви, указ. соч., с. 85.

2 Пытаться объяснить эти слова Стефана ссылками на слова и дела Моисея много лет спустя во время Исхода означало отрывать от контекста. Поэтому было бы ошибкой говорить, что выражение "в словах" означает, что Моисей говорит через Аарона. Скорее это высказывание Стефана свидетельствует о том, что Моисей лишь выискивал подходящий предлог для отказа, когда спустя несколько лет сказал Богу у неопалимой купины, что не красноречив и поэтому не может играть роль избавителя (Исх. 4:10). Барнс отмечает, что под "делами" имеются в виду чудеса (способность насыпать казни и др.), но это вырвано из контекста, поскольку произойдет лишь через 40 лет.

3 Иудейские древности II.10.

4 См. слова Стефана, записанные в Деян. 7:25.

Вступился и отмстил за оскорбленного — В слове "отмстил" не содержится восхваления действий Моисея. Оно свидетельствует лишь о том, что Моисей использовал силу против египетского надсмотрщика. Слово "оскорбленный" относится к еврею, находившемуся в угнетенном состоянии и побежденному в борьбе.

Поразив Египтянина — Моисей убил египтянина и зарыл его в песок.

7:25 —

Он думал, поймут братья его — Учитывая цель, которую ставил перед собой Моисей во время посещения евреев, он надеялся, что убийство египтянина послужит сигналом для восстания его соотечественников во имя свободы под его руководством. Священное Писание умалчивает о том, как Моисей надеялся освободить своих братьев от египетского рабства. Иосиф Флавий приводит предание о том, что Иохаведа, мать Моисея, получила божественное откровение, что ее сын поднимется и избавит сынов Израилевых из плена¹.

Что Бог рукою его дает им спасение — Моисей полагал, что когда они увидят, что он схватился с египтянином и победил его, то сочтут, что он обетованный избавитель. Разве он не продемонстрировал, что египтянин смертен? Проявив отвагу и имея на своей стороне руководство и поручение Божие, они имели бы все шансы на спасение!

Но они не поняли — Подобно тому, как те, к кому обращался Стефан, не смогли понять сущность и действия посланного им Великого Искупителя, евреи не смогли отреагировать на действия Моисея. Они не взбунтовались.

7:26 —

На следующий день, когда некоторые из них дрались, он явился — Согласно Исх. 2:13, когда Моисей вернулся, то увидел, как два еврея дерутся друг с другом.

И склонял их к миру, говоря — Моисей призвал их прекратить драку и особо осудил виновного.

Зачем ты бьешь ближнего твоего? — Моисей напоминает дерущимся, что оба они евреи, оба подвергаются угнетению со стороны общего хозяина и поэтому должны объединиться в борьбе против египетского господства, а не сражаться друг с другом. Из слов Моисея следовало, что если уж они хотят проливать кровь, то пусть это будет египетская кровь!

7:27 —

Но обижающий ближнего оттолкнул его — Еврей, затеявший потасовку, оттолкнул Моисея, когда тот пытался разнять дерущихся. Он был разгневан и, будучи виновным, отверг вмешательство Моисея. Он хотел выполнить цель, которую ставил перед собой, затеявая драку.

1 Иудейские древности II.9.

Сказав: кто тебя поставил начальником и судьей над нами — Говоря "начальник, он имеет в виду: "Кто дал тебе право командовать нами? Слово же "судья", видимо, означает: "Почему ты считаешь, что можешь разрешать споры и вмешиваться в дела, тебя не касающиеся?"

7:28 —

Не хочешь ли ты убить и меня — "А если я тебя не послушаюсь, что ты будешь делать?" — говорит Моисею тот, кто затеял драку.

Как вчера убил Египтянина — Каким образом узнали, что Моисей убил египтянина? Не был ли человек, затеявший драку, тем, которого накануне спас Моисей? Или, может быть, еврей, которого защитил Моисей, рассказал о своем спасении от рук Моисея?

7:29 —

От сих слов Моисей убежал — Евреи не воспользовались его "сигналом" начать восстание против египетских господ. Возможно, Моисей думал, что новость о том, что он убил египтянина еще не успела распространиться и поэтому евреи не подняли восстание. Но когда один из участников драки сказал о том, что произошло накануне, Моисей понял, что содеянное им не является более секретом¹. И когда до него дошло, что об этом может услышать фараон и он будет арестован и наказан, он решил бежать. Решение, принятое им, было верным, так как, узнав об этом, фараон сразу же хотел убить его (Исх. 2:15).

И сделался пришельцем в земле Мадиямской — Изучающий Библию должен найти на карте это место. Земля Мадиямская находилась на юге Аравийского полуострова и включала в себя также восточное побережье Красного моря. Потомки Мадияна, четвертого сына Авраама и Хеттуры, владели большой территорией, протянувшейся вдоль восточного берега Красного моря на 300 миль и далеко уходящей вглубь суши. Мадиянитяне были кочевниками и имели очень мало городов.

Где родились от него два сына — Моисей женился на Сепфоре, дочери Иофора, также называемого Рагуилом (Исх. 2:18; Числ. 10:29). Иофор был мадиямским священником. Имена двоих детей Моисея были Гирсам ("пришелец в чужой земле") и Елизезер ("мой помощник — Бог") — Исх. 18:3, 4.

Какое отношение имело это второе дело, рассказанное Стефаном, к выдвинутым против него обвинениям? Стефана обвинили в том, что он возводил хулу на Моисея; он опровергает это обвинение, почтительно пересказывая историю Моисея. Возможно, до синедриона дошло то, что имел в виду Стефан. Израильтяне в дни Моисея отвергли его руководство. Стефан, видимо, хотел тем самым сказать, что израильтяне (синедрион) снова отвергают руководство Моисея, ибо Моисей указывал на Христа. Вся история Израиля отмечена неприятием тех, кто каждый раз являлся служителем Божиим, действовавшим во имя их блага:

1 В Исх. 2:12 говорится, что прежде, чем убить египтянина, Моисей осмотрелся, чтобы удостовериться, что поблизости никого нет, и, лишь убедившись в этом, ударил египтянина.

3. Дело об Израиле в пустыне (акцент на законе). 7:30-43

7:30 —

По исполнении сорока лет — Моисею исполнилось 80 лет. Фараон, от которого он бежал, уже умер (Исх. 2:23).

Явился ему в пустыне горы Синая Ангел Господень — Ленский и другие комментаторы полагают, что под видом ангела Моисею явился Сам Иисус Христос. Фактически же во многих отрывках Ветхого Завета этот посланник называется "ангелом Господним"¹. Кроме того и в Новом Завете имеются отрывки, где речь идет о той же личности². Нужно провести специальное исследование для того, чтобы определить, не являлся ли Христос под видом ангела Моисею и другим ветхозаветным лидерам. Чтобы изучающий Библию не спешил с определением личности каждый раз, когда говорится об "Ангеле Господнем", мы предлагаем поразмыслить над следующим: (1) Р.К.Фостер утверждает, что Ангел Господень не мог быть Христом, так как иначе была бы подорвана сила и аргументация "Послания к Евреям"³; (2) имеются некоторые свидетельства, что явившийся Моисею ангел не был Христос. Как в древнееврейском тексте, так и в Септуагинте в Исх. 3:2 слово "Ангел", как и в тексте выступления Стефана, стоит без артикля. Если бы речь шла о Христе (в качестве Ангела Господня), то в греческом тексте, наверняка, стоял бы определенный артикль. Любой ангел, посланный с поручением от Бога, называется авторами Библии "Ангелом Господним". Изучающему Библию следует указать на карте Синайскую пустыню. В Ветхом Завете указано, что событие, связанное с горящим кустом, произошло на горе Хорив (в противоречия в этом нет, ибо Хорив и Синай — две разные вершины, или возвышенности, одной и той же горы.

В пламени горящего тернового куста — Барнс считает, что это только казалось огненным пламенем, которым был объят куст⁴. Однако нет оснований полагать, что он не горел в самом деле. И вновь Барнс проводит мысль, что речь шла о роще или о группе деревьев, а не об одном кусте. Еврейским словом "сене" называют колючую акацию, которая по-прежнему растет в Синайской пустыне. Греческое слово в Септуагинте и здесь стоит в единственном числе и обычно использовалось для обозначения терновника или любого колючего кустарника. Непонятно, почему Барнс стремится поставить его во множественном числе.

7:31 —

Моисей, увидев, дивился видению — Его поразило то, что куст не сгорал (Исх. 3:2-3).

- 1 В "Иллюстрированном библейском словаре Зондервана", с. 40, приведены некоторые отрывки из Ветхого Завета, где Ангел Господень отличается от Господа, но считается Божеством. Среди них: Быт. 16:7-14; 22:11-18; 31:11, 13; Исх. 3:2-5; Числ. 22:22-34 и Суд. 6:11-23.
- 2 В Новом Завете "Ангел Господень" проявлял особую активность во время рождения Иисуса — Лк. 1:11; Мтф. 1:20; Лк. 2:9; Мтф. 2:13. В Деяниях ангел появляется пять раз: Деян. 5:19; 7:30; 8:26; 12:7 и далее; 12:23. Не во всех этих ситуациях под видом ангела мог появляться Христос, так как в некоторых случаях Он уже присутствует во плоти.
- 3 В Послании к Евреям приводится довод, что Новый Завет выше Ветхого Завета, потому что Посланник, Который возвестил о нем — Христос — выше посланников, давших Ветхий Завет — ангелов, пророков и т.п.
- 4 Барнс, указ. соч., с. 128.

А когда подходил рассмотреть — Слово "рассмотреть" обычно означает "осмотреть и поразмыслить" над явлениями.

Был к нему глас Господень — Бог-Отец говорил с ним из глубины горящего куста. Моисей не видел Бога. Он лишь слышал Его голос. Слова Стефана согласуются с Исх. 3:4, где голос приписан Господу, а зримым проявлением явился образ Ангела Господня.

7:32 —

Я Бог отцов твоих — Это имя Божие уже было разъяснено в Деян. 5:30.

Бог Авраам и Бог Исаака и Бог Иакова — Вероятно, Стефан знал, что Иисус дал такое определение Богу, отвечая на вопросы саддукеев в Великий День вопросов (Мтф. 22:32). Во всяком случае саддукеи вряд ли забыли об этом! Моисею сказано, что Говорящий с ним — тот же Бог, Который до него делал откровения патриархам.

Моисей, объятый трепетом, не смел смотреть — Находиться пред лицом Бога всегда страшно. Моисей перестал смотреть в направлении куста.

7:33 —

И сказал ему Господь: сними обувь с ног твоих — В Исх. 3 последовательность событий была иной: эти слова были сказаны *до того*, как Бог сказал: "Я Бог..." Снять ботинки или сандалии означало проявить почтение. Еврейские священники находились в скинии и храме босиком, иначе к обуви может пристать что-либо, оскверняющее святые места. В мусульманские мечети и поныне верующих пускают лишь после того, как они снимут обувь. У людей Западного мира есть такой же обычай. Они снимают головной убор в знак уважения и почитания.

Ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая — Она освящена присутствием Божиим и предназначена для святой цели.

7:34 —

Я вижу притеснение народа Моего в Египте — В тексте Исхода на древнееврейском языке сказано: "Вижда, я вижу". Такого рода повторения были обычным для древнееврейского языка способом, с помощью которого подчеркивалась какая-то мысль. Бог знает, что происходит в Его мире не только в отношении народов, но и отдельных личностей. Он видел, что после перемен в египетском руководстве израильтяне подвергаются жестокому обращению.

И слышу стенание его — Бог постоянно слышал лишь крики боли и страданий, вызванных репрессиями.

И нисшел избавить его — Это сказано в соответствии с человеческим пониманием. Когда Бог производит движения, они зачастую сопровождаются потрясениями в нашем физическом мире. В данном случае Бог начал действовать, и в скором времени Его народ будет выведен из Египта.

Итак, поиди, Я пошлю тебя в Египет — В этой фразе подведен итог тому, о чем гораздо подробнее сказано в Исх. 3:7-10.

7:35 —

Сего Моисея, которого они отвергли — То есть они отвергли руководство Моисея, когда за 40 лет до этого он предложил себя в качестве лидера. На греческом языке четыре стиха подряд (35-38) начинаются указательным местоимением "сей" (человек). Это повторяющееся указание на Моисея — весьма выразительный способ, с помощью которого Стефан довел до сведения слушающих контраст между божественной миссией Моисея и его неоднократным неприятием. Стефан затрагивает эту тему и останавливается на их неприятии Моисея для того, видимо, чтобы подчеркнуть мысль, что подобное поведение всегда было в крови у еврейского народа. Это подготовка к обвинению, которое он выдвинет против них в конце своей защитной речи¹.

Сказавши: "кто тебя поставил начальником и судьей?" — См. ст. 27.

Сего Бог... послал начальником и избавителем — Под словом "начальник" здесь имеется в виду военный руководитель или областеначальник в гражданских делах. Избавитель — это одно из значений слова "искупитель". Стефан избрал это слово, чтобы провести параллель между деятельностью Моисея и деятельностью Христа. В еще более высоком смысле, чем Моисей, Христос сделался "начальником и избавителем".

Чрез Ангела, явившегося ему в терновом кусте — Под руководством и с помощью того ангела Моисей смог избавить евреев из египетского рабства. Синедрион должен был усмотреть содержащуюся в словах Стефана аналогию. Их отцы отвергли Моисея, хотя он и был послан Богом; так же они отвергли Иисуса, посланного Богом для их спасения. И эти члены синедриона собиравшись отвергнуть еще одного небесного посланника и его послание.

7:36 —

Сей вывел их, сотворив чудеса и знамения в земле Египетской — Возвращаясь к Деян. 2:22 мы узнаем, что речь идет о сотворенных Моисеем чудесах. Видимо, Стефан имеет в виду десять казней. В Пс. 77:12 отмечается, что эти чудеса он творил на поле вокруг города Цоан (названного впоследствии греками Танисом).

И в Черном море — Стефан имеет в виду разделение Черного моря, чтобы израильтяне могли выйти в безопасное место, а преследовавшие их египтяне были сброшены в море (см. Исх. 14). Следует отметить, что знакомое имя "Красное море" происходит не от еврейского слова, а от Септуагинты. Греческие путешественники со времен Геродота называли это море "Красным морем" ("Эртейским морем"). Евреи называют его "ям супх" — "Тростниковым морем", или "Болотистым морем". Изучающий Библию должен быть готовым к действиям современных критиков, отрицающих совершенное чудо и указывающих на то, что место, где был осуществлен переход, мелкое и болотистое, представляющее собой "море сорняков". При этом отрицается ясное заявление Стефана ("чудеса и знамения") и ясное заявление Исхода о том, что вода стояла по обе стороны стеною,

1 См. обвинения, выдвинутые Стефаном в Деян. 7:51-53.

и ее глубина была достаточной, чтобы утопить египтян, преследовавших евреев¹. Почему эти воды стали называть "Тростниковым морем" или "Красным морем" — неизвестно. Некоторые считают, что из-за цвета побережья. Другие объясняют это папирусовым тростником, который в изобилии находится неподалеку.

И в пустыне в продолжение сорока лет — Чудеса совершались не только в Египте и в Красном Море, но и в пустыне в течение 40-летнего странствования к земле обетованной. Вот некоторые из чудес: ежедневное обеспечение манной небесной; порция мяса от случая к случаю; получение воды из скалы; избавление от ядовитых змей и т.п. Их одежда не изнашивалась, а ноги не опухали².

7:37 —

Это тот Моисей, который сказал сынам Израилевым — Слова, сказанные Моисеем, которые собирается привести Стефан, записаны во Втор. 18:15-18³. Если бы евреи не на словах, а на деле почитали Моисея, они с радостью приняли бы Пророка, на которого указывал им Моисей.

Пророка воздвигнет вам Господь Бог ваш из братьев ваших, как меня — Как мы видим, Петр в одной из своих ранних проповедей ссылаясь на этот отрывок из Второзакония. Ранние христиане по вдохновению относили это высказывание к Христу, и синедрион, несомненно, был знаком с использованием этого отрывка в мессиянском смысле. Стефан ссылается на предсказание Моисея, чтобы показать, почему он (Стефан) имел такое мнение о Иисусе. Стефан не только не возводит хулу на Моисея, но с огромным уважением относится к его учению. Именно синедрион, а не Стефан, отвергая Иисуса как Пророка, выступает против Моисея!

7:38 —

Это тот, который был в собрании в пустыне — Другие возможные варианты перевода слова "собрание" — "церковь" и "ассамблея". Греческое слово "эκκλῆσια" иногда переводится "церковь"⁴. Данный стих не следует понимать в том смысле, что во времена Моисея существовала Церковь в нашем понимании этого слова. Евреи действительно были "призванным" народом, призванными из Египта. Однако в ветхозаветные времена не существовало Церкви Христовой, что видно из будущего времени, примененного Иисусом в Кесарии Филипповой, когда Он предвещал: "Я создам Церковь Мою" (Мф. 16:18). NASB предостерегает читателя от ложного впечатления, используя здесь слово "собрание", а не "Церковь".

С Ангелом, говорившим ему на горе Синае — Некоторые считают, что Стефан имеет в виду того же Ангела Господня, который явился Моисею до начала Исхода (Деян. 7:30). Другие полагают, что Стефан говорит об Ангеле, с помощью которого был получен закон (Деян. 7:53). Как мы

1 Автор данной книги по-прежнему считает, что переход через море был осуществлен в его северо-западной части (Суэцкий залив); того же мнения придерживается и Дж.У.Маггарви, *Lands of the Bible* (Cincinnati: Standard Publishing Co.; n.d.), p.438ff. Он отдает предпочтение этому месту перед Большим Горьким озером и озером Тимсах, которое рассматривается как место перехода в Иллюстрированном библейском словаре Зондервана, с. 709.

2 Эти чудеса документированы в Исх. 16 и последующих главах, а также во Втор. 8:4.

3 Это предсказание Моисея прокомментировано при разборе Деян. 3:22.

4 Сравни с тем, как переводится "эκκλῆσια" в примечаниях к Деян. 5:11.

видели ранее, Стефан излагает историю еврейского народа в хронологическом порядке и поэтому здесь он упоминает Ангела, который имеет отношение к передаче закона на горе Синае.

И с отцами нашими — Греческая конструкция указывает на то, что с отцами был Моисей, а не ангел. В Кор. 10:1 и далее действительно говорится, что в скитании по пустыне Христос был вместе с евреями, и некоторые пытаются увязать тот отрывок с этими словами Стефана, стремясь показать, что Ангел Господень был не кто иной, как Христос. Но Стефан говорит о том, что с отцами был Моисей, а не Ангел. Именно Моисей был "тем", кто находился с ними.

И который принял живые слова, чтобы передать нам — "Слово" — это богодухновенное послание. Слова называются "живыми", потому что исполнение их означает жизнь (Лев. 18:5; Втор. 4:40; Лк. 10:28). Это не подверженные смерти слова, которые умрут со смертью Моисея, а слова, имевшие реальную жизненную силу в течение многих веков, прошедших после его смерти, пока на смену им не пришел новый завет. Моисей вззошел на гору, а евреи остались у ее подножия. Пока Моисей находился на горе, Бог дал ему Десять Заповедей и другие законы и предписания, известные под названием "закон Моисея". Это и получил Моисей для передачи евреям по возвращении в их стан.

7:39 —

Которому отцы наши не хотели быть послушными — Видимо, здесь Стефан говорит о том, что можно прочесть в Исх. 32:1-23. Когда Моисей пробыл на Синае на несколько дней дольше, чем ожидали евреи, они сделали своим лидером Аарона. Они более не признавали верховенство Моисея. Стефан имеет в виду, что евреи отвергли тогда Моисея точно так же, как синедрион сейчас отвергал Христа, хотя Он доказал, что является их Спасителем от еще худшей доли, чем египетское рабство.

Но отринули его и обратились сердцами своими к Египту — Они стали жалеть, что покинули Египет и пожелали возвращения тех благ, которыми они пользовались в Египте и которые были предпочтительнее лишениям, которые они претерпевали, путешествуя по пустыне (Числ. 11:5). По нашему мнению, они не очень-то стремились возвращаться к рабству, однако тосковали по некоторым оставленным ими в Египте жизненным благам. Даже практикуемое египтянами идолопоклонство оказывало определенное влияние на моральные устои и привычки евреев. Не зная, как правильно поклоняться Господу, и ознакомившись со всеми египетскими богами, они подражали египетским идолопоклонникам.

7:40 —

Сказавши Аарону: сделай нам богов, которые предшествовали бы нам — Евреи просили Аарона сделать идолов, которым они могли бы поклоняться. Слово "боги" в древнееврейском языке стоит во множественном числе — "элохим", которое, однако, всегда переводится в единственном числе, когда относится к Иегове. Но когда оно означает языческих богов, то переводится во множественном числе. В своем выступлении Стефан следует тексту Септуагинты (Исх. 32:4), где это слово стоит во множест-

венном числе. Выражение "предшествовали бы нам" отражает языческую практику нести идолов впереди наступающих военных колонн.

Ибо с Моисеем, который вывел нас из земли Египетской, не знаем, что случилось — Моисей находился на горе Синае в течение 40 дней, и люди подумали, что он погиб. Они полагали, что им более не нужно его руководство.

7:41 —

И сделали в те дни тельца — Они принудили Аарона сделать идола (Исх. 32:1-4). Он был сделан из золотых серег и украшений, вынесенных из Египта. Существуют разные версии относительно того, почему они сделали *золотого* тельца. Боулс писал:

Считают, что они сделали золотого "тельца", потому что привыкли видеть, как в Египте в Мемфисе поклоняются быку Апису как символу Осириса, солнца. В Гелиополисе у египтян был другой священный бык — Мневис¹.

Джекобсон полагает, что Аарон пытался придать тельцу сходство с одним из ангелов (следует помнить, что некоторые херувимы похожи на тельца — Иез. 1:4-28; 10:1-22; Откр. 4:6-11), которого он видел, когда вместе с Моисеем и другими поднимался на Синай (Исх. 24:9-10); или же он пытался сделать его похожим на ангела, руководство которого было ему обещано (Исх. 23:20-24)².

И принесли жертву идолу — Если почитание идолов в то время было подобно современному идолопоклонству, то при этом животное убивали, зажаривали и пировали, лакомясь им.

И веселились перед делом рук своих — Несовершенный глагол свидетельствовал о повторении или продолжении греха. Они радовались сделанному ими тельцу, как будто это был Иегова, Которого они на словах почитали. Идолопоклонство — глупое занятие (Ис. 44:9-20). Однако не следует забывать, что люди многие годы не видели проявления воли Божией. Эти люди вынуждены были жить устными легендами, которые они слышали от своих предков. С годами люди все реже и реже вспоминали об истинном Боге, забывали, как Ему поклоняться, и все больше придумывали собственные ритуалы (часто подвергаясь искушению дьявола и действуя по его наущению). Израильтяне плясали вокруг идола (Исх. 32:19) и, возможно, предавались чувственным утехам, что выражено в 1 Кор. 10:7 словами "народ... встал играть".

7:42 —

Бог же отвратился — То есть отвернулся от них. В некоторых из более ранних переводов это слово переводится "предал" (см. Рим. 1:24, 26, 28), и это означает, что Бог перестал оказывать им Свою щедрую помощь, позволил установить соответствующее наказание и подтолкнул их к еще большей деградации.

¹ Боулс, указ. соч., с. 113.

² William Jacobsen, "Commentary on Acts", in the Bible Commentary edited by F.C.Cook (New York: Charles Scribners Sons, 1886), p.402.

И оставил их служить воинству небесному — Солнце, луна и звезды — "воинство небесное". Почитание звезд — сабеизм — было одним из самых ранних проявлений идолопоклонства (Иов. 31:26-28). Астрология — древняя форма языческого поклонения. Бог позволил им стать почитателями планет в качестве наказания за то, что они отвергли Его. В выражении "Бог отвратился" существует разрешительная сторона (Бог позволил им поступить по-своему); воспрещающая сторона (Бог лишил их Своей щедрой помощи) и судебная сторона (вступило в силу соответствующее наказание за грех).

Как написано в книге пророков — Следующая вслед за этим цитата взята из Ам. 5:25-26. Двенадцать меньших пророков, как правило, включались в одну книгу (свиток). Иосиф Флавий посчитал всех двенадцать за одну книгу, говоря о том, что ветхозаветный канон содержит 22 книги¹. Используя характерный для первого столетия язык, Стефан имеет в виду книгу, содержащую пророчества Ионы, Осии, Михея и др.

Приносили ли вы Мне заклания и жертвы в продолжение сорока лет в пустыне? — Разумеется, евреи убивали животных в соответствии с законом Моисея в отведенные для этого дни и поступали таким образом в течение всего срока скитаний по пустыне. Однако у них не было необходимого чувства и должного отношения в почитании Бога. Хотя они в общих чертах и совершали поклонение, но зачастую оставляли Бога и начинали почитать идолов и тем самым обесценивали жертвы, якобы приносимые Богу. Цифра "сорок" приведена Стефаном округленно, как в Числ. 14:33-34, ибо точное количество лет — 38 с половиной (см. также Деян. 13:18).

7:43 —

Вы приняли скинию Молохову — Слово "приняли" может означать, что они носили с собою скинию Молоха во время странствования в пустыне или что они "возводили" ее во время остановок, чтобы можно было почитать Молоха. Слово "скиния" означает "шатер", но оно также относится к небольшому вместилищу, в котором носили образ. Идолов они всегда носили с собою, куда бы ни шли, потому что считали их "амулетом, приносящим счастье", талисманом, защищающим от зла. Слово "Молох" происходит от древнееврейского слова, означающего "царь". Молох, Царь, Ваал и Повелитель — все это были имена бога солнца, которому поклонялись язычники, особенно аммонитяне, приносившие человеческие жертвы этому богу. Медный образ этого идола походил на быка, сидящего на задних ногах и вытянувшего передние ноги в виде платформы. Когда статуя разогревалась до белого каления, на эту платформу помещали младенца и зажаривали его. В ритуал входили действия священников, которые били в барабаны и цимбалы, чтобы заглушить крики поджариваемого ребенка.

И звезду бога вашего Ремфана — Сказать точно, какая обожествлялась звезда, — невозможно. В Ам. 5:26 ее имя названо в древнееврейском тексте Киуном, а в Септуагинте — Ремфаном (Рефаном или Рейфаном). Наиболее правдоподобное объяснение заключается в том, что Ремфан — это коптское название звезды, а Киун — еврейское или арабское. Полагают, что речь идет о планете Сатурн. И Молох, и Ремфан — продукты древней астрологии — суррогат поклонения истинному Богу.

1 Иосиф Флавий, Против Апиона, 1.8.

Изображения, которые вы сделали, чтобы поклоняться им — Израильтяне делали маленькие изображения своих богов. Иосиф Флавий использует это же слово применительно к идолам, которым поклонялся Лаван и которые у него украла Рахиль¹.

И Я переселю вас далее Вавилона — Это заключительная часть цитаты из Ам. 5, которую Стефан использует для своей защиты. Если Стефан говорит "далее Вавилона", то у Амоса сказано "за Дамаск". Амос имел в виду ассирийский плен Израиля (а не вавилонский плен Иудеи), предвещающая переселение за грехи и идолопоклонство. Поскольку Стефан сказал "Далее Вавилона", это дало некоторым повод заявить, что используется уже не цитата из Амоса, а из Иер. 20:4-5, где действительно говорится о вавилонском плене Иудеи. Однако другие по-прежнему считают, что для евреев слова "за Дамаск" и означают Вавилон и поэтому Стефан лишь дает вдохновенное пояснение того, о чем сказано в древнееврейском тексте Книги Амоса.

Какое отношение имеет название данного раздела "Дело об Израиле в пустыне" к выдвинутым против Стефана обвинениям? В этом разделе акцент сделан на законе. Не исполняющие закон подвергались наказанию. С ужасом и тревогой Стефан констатирует, что закон не исполнялся и одобряет божественное наказание за нарушение закона. Он также подчеркивает, что закон дал повод к его собственной отмене (ст. 37).

4. Дело о скинии и храме (с акцентом на храме). 7:44-50

7:44 —

Скиния свидетельства была у отцов наших в пустыне — Она называлась "скинией свидетельства"², потому что: 1) именно она являлась зримым символом присутствия Божия ("шкина"); 2) в ней в ковчеге завета содержались две скрижали закона; 3) она являлась зримым свидетельством того, что Бог открыл людям, какого рода почитания Он желал получать от них.

Теперь Стефан собирается утверждать, что совсем не обязательно следует поклоняться Богу лишь в одном конкретном месте в ущерб всем другим местам на земле. Его аргументация такова: местом поклонения в ветхозаветные времена была скиния; но поскольку скиния передвигалась, место поклонения изменялось. Стефан собирается продемонстрировать, что религиозные лидеры сами отошли от обычаев Моисея. Стефан отвечает на обвинения в том, что он выступал против храма. Он признал и подтвердил, что скиния и храм получили божественную поддержку, но отрицает, что такая поддержка будет вечной.

Как повелел Говоривший Моисею — Первым местом поклонения для евреев был не храм, не сооружение в Иерусалиме, а сооружение, воздвигнутое в пустыне по особому повелению Божию. Это повеление было дано Моисею, когда он находился на склонах Синая.

1 Иудейские древности, 1.19, 10; Быт. 31:19.

2 Это название мы находим в Септуагинте в Числ. 9:15; 17:7 (В Русском Синодальном переводе — "скиния откровения", — Прим. перев.)

Сделать ее по образцу, им виденному — Когда Моисей находился на Синае, ему показали образец, и этому образцу он должен был следовать (как плану), возглавляя сооружение скинии (Исх. 25:9, 40; 26:30). Слово, переведенное здесь "образец", переведено в ст. 43 "изображение". С очень большой долей достоверности можно сказать, что Моисей испытал видение небес в том виде, в котором мы их себе теперь представляем¹, и скиния, которую он должен был перестроить, являлась уменьшенной моделью реально существующего. Поскольку Бог показал Моисею "образец", которому он должен был следовать, можно считать, что скиния пользовалась поддержкой Божией. Против этого Стефан не собирался выступать.

7:45 —

Взявши ее — Кроме Иисуса Навина и Халева никого из вышедшего из Египта поклонения, участвовавшего в сооружении и освящении скинии, не было в живых, когда сыны Израилевы наконец вошли в землю обетованную (Числ. 14:22-24; 32:11-12). Скиния оказалась в руках нового поколения, когда настало время входить в Ханаан, и поэтому в стихе сказано "в свою очередь"².

Отцы наши с Иисусом... внесли во владения — В KJV написано "Иисус", а в ASV и NASB "Иошуа". "Иисус" — это греческая транскрипция еврейского имени "Иошуа". Таким образом в Новом Завете переводчик должен делать тщательное различие между Иисусом и Иошуой. Из контекста видно, что речь идет о Иисусе Навине (ветхозаветном лидере), а не о нашем Господе.

Народов, изгнанных Богом от лица отцов наших — После того, как умер Моисей и Иисус Навин стал лидером сынов Израилевых, они перешли через реку Иордан и начали отвоевывать землю, уже занятую другими народами. Бог содействовал их победе над этими народами, и земля, обещанная Аврааму за 400 лет до этого, оказалась в руках его потомков. В оригинале одно и то же слово переводится то "народы", то "язычники". Изгнанными "народами", являются здесь хананеи, евреи, аморреи, ферезеи, хеттеи, гергесеи и иевусеи (Иис. Нав. 24:11).

Иак было до дней Давида — Это может означать, что Бог продолжал изгонять с этих земель народы до времен Давидовых (2 Цар. 5:6; 1 Пар. 11:6) или что скиния находилась у евреев и была отведенным для поклонения местом до времен Давидовых.

7:46 —

Сей обрел благодать пред Богом — То есть Бог постоянно одобрял действия Давида и оказывал ему помощь. В молодости с Божией помощью Давид одерживал победы над Голиафом, львами, медведями и врагами Израиля. Давид был спасен от гибели от рук Саула и от коварных происков других лиц.

И молил, чтобы найти жилище Богу Иакова — Давид добивался позволения возвести более прочное место для ковчега завета, чем скиния (которую можно было переносить с места на место). Давид стремился построить

1 В Откр. 4:1-8:1 описываются небеса в том виде, как мы их себе представляем, и в них много схожих черт с построенной Моисеем скинией.

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

постоянный дом, где хранился бы ковчег завета¹. Слово "найти", казалось, дает основание полагать, что место дома Господня может быть выбрано самими людьми; но это не так. Бог избрал также и место (2 Цар. 17:2; 24:18; 1 Пар. 17:1-12; 22:7). Здесь мы вновь усматриваем — по-прежнему в форме повествования — косвенный ответ на предьявленные Стефану обвинения. Он демонстрирует, что постройка храма была запланирована человеком по воле Божией (то есть Давидом), но не он строил его. Возможно, Стефан хочет сказать, что если бы храм был столь важен, как считают евреи, Бог позволил бы Давиду соорудить его. Ведь Давид был тем, кто "обрел благодать пред Богом"! И еще надо доказать, что это здание было местом окончательного и совершенного поклонения.

7:47 —

Соломон же построил Ему дом — Бог не удовлетворил просьбу Давида построить более прочное здание, потому что он много воевал (1 Пар. 22:8). Давиду было разрешено подготовить и собрать строительный материал для храма, но его строительство было возложено на Соломона (1 Пар. 22; 3 Цар. 6).

7:48 —

Но — Стефана обвиняли в том, что он высказывается против храма. Он оказывает храму должное почитание, говоря, что он был построен по повелению Божию. Однако далее он демонстрирует, что Богу такой храм не нужен: Его престол — небо, а Его местожительство — вселенная. Поэтому храм можно разрушить, не оскорбляя Бога и не препятствуя поклонению Ему. Истина в словах Стефана заключалась в том, что поклонение Богу не ограничивается определенным временем, народом или страной.

Всевышний не в рукотворных храмах живет — Слово "Всевышний" — одно из многочисленных имен Бога. Ту же мысль (о том, где живет Бог) выразил Соломон во время открытия храма (3 Цар. 8:27; 2 Пар. 6:18). Аргументация Стефана полностью повторяет учение Иисуса, высказанное Им в беседе с женщиной у колодца (Ин. 4:21-23). Интересно также, что Павел (который, возможно, слушал защитную речь Стефана) смог использовать те же самые слова (относившиеся вначале к храму Бога Израилева) и продемонстрировать, что их можно применить и против храмов Зевса и Афины (Деян. 17:24).

Как говорит пророк — Помещенная вслед за этим цитата взята из Ис. 66:1-2. Мысль, для доказательства которой Стефан обращается к Исаею, была выражена самим Соломоном по завершении строительства храма. Но Стефан обращается к более высокому авторитету в глазах слушателей — к великому пророку Исаею. Члены синедриона достаточно хорошо знали свой Ветхий Завет и помнили, что Исаия закончил свою миссию изречением истины о том, что, какую бы славу и величие ни придавать храму Иерусалима, молитва "смиренного и сокрушенного духом" человека в равной степени приемлема, где бы она ни возносилась. Это также имеет

1 Слово "скенома" переводится "дом" и имеется в виду нечто более постоянное, чем "скиния" ("скене") — 2 Цар. 17; 1 Пар. 17:1-12; 22:7.

отношение к выдвинутым против Стефана обвинениям в кощунстве по отношению к храму.

7:49 —

Небо — престол Мой — Ст. 49-50 повторяют заявление Исаии о доме Господнем. Бог представляется здесь таким большим, что для подыскания подходящего Ему места необходима вся вселенная.

И земля — подножие ног Моих — Иегове невозможно было подыскать соответствующего рукотворного здания, раз Он столь велик, что вселенная — Его местопребывание, а земля всего лишь подножие. Если уж вселенная, созданная Богом, не могла вместить Его, то тем более не мог храм, сделанный руками людей.

Какой дом созиждете Мне, говорит Господь — Как дом или храм может быть достаточно велик или великолепен, чтобы в нем мог жить Тот, Который все создал?

Или какое место для покоя Моего? — То есть, где взять место, пригодное для отдыха Бога, подобное тому, которое имеет человек, сидящий и отдыхающий в собственном доме и пользующийся всеми его удобствами?

7:50 —

Не Моя ли рука сотворила все сие? — Сколько раз в Священном Писании отмечается, что Бог создал этот мир, то есть эту вселенную.

Какую связь имеет данный раздел "Дело о скинии и храме" к ответу на выдвинутые против Стефана обвинения? В нем акцент был сделан на храме. Вместо того, чтобы признать или официально отвергнуть обвинения, Стефан старается тщательно разъяснить, чему именно он учит о храме. Храм был частичным откровением Божиим перед народом, который только что отказался от идолопоклонства. Местом для молитвы была скиния, и лишь потом ее заменил храм. И подобно тому, что как и строитель и молящийся в храме признавали, что, хотя храм и велик, он не мог быть тем местом, где проживает Бог, Стефан демонстрирует, что храм — это не окончательное проявление Божией воли о том, как должны поклоняться люди. И можно ли считать это кощунством, если вместе с ветхозаветными пророками Стефан говорит о лучшем способе поклонения, чем во время службы в храме?

5. Вывод. 7:51-53

7:51 —

Жестоковобыные! люди с необрезанным сердцем и ушами — Создается впечатление, что защитная речь Стефана прервана. Неожиданно произошла резкая перемена тона от взвешенных аргументов, которые он выдвигал, к резкому заявлению в адрес синедриона, равнозначному нынешним словам "еретик", "неверный". Постараемся воссоздать картину происшедшего. Синедрион уловил основные положения защиты, которую использовал Стефан, и был этим возмущен. Своими действиями и выражениями, а, возможно, и выкриками в адрес Стефана они все больше демонстрировали нежелание согласиться с его аргументами. Поддавшись праведному возму-

щению, Стефан обращается к ним языком данного стиха. "Жестоковыйные" — это образное выражение, относящееся к непокорному животному, не желающему подставлять шею под хомут или голову под узду. Это слово, применяемое в древности к совершенным Израилем грехам (Исх. 33:3, 5; 34:9). Обращаясь с таким выражением в адрес слушателей, Стефан в точности следует языку Моисея, когда он доводил до сведения Израиля осуждение Божие. Поскольку члены синедрiona заявляли, что выступают на стороне Моисея против Стефана, это показалось им вдвойне обидным.

Обрезание — символ принадлежности к еврейскому народу, свидетельство признания авторитета законов Моисея. Выражение "с необрезанным сердцем" относится к тем, кто не желал признать закон и подчиниться ему.

Что касается чувств, которые питали евреи по отношению к необрезанным, то сам термин "необрезанные" использовался в качестве осуждения и презрения. Моисей подчеркивал отсутствие у себя красноречия, говоря, что он "не словесен" (дословно: "у него не обрезаны губы" — Исх. 6:12-13), а, говоря об отступничестве израильтян, подчеркивал, что у них "необрезанное сердце" (Лев. 26:41). Давид презрительно называет Голиафа "необрезанным Филистимлянином" (1 Цар. 17:26), а Иеремия, говоря об израильтянах, подчеркивает, что "ухо у них необрезанное, и они не могут слушать" (Иер. 6:10). Иезекииль называет Елам народом с "необрезанным сердцем и необрезанной плотью" (Иез. 44:7, 9). Следуя Священному Писанию, Стефан осуждает своих судей, используя терминологию, к которой Моисей и пророки прибегали в отношении язычников и отступников. Трудно было подобрать более суровые и вместе с тем более справедливые слова¹.

Выражение "с необрезанными ушами" означает, что они не желают слушать то, что говорит Бог. Не лишним было бы обратить внимание на то, что в нашем собственном народе существуют некрещенские настроения среди крещенных. И нельзя ли это обвинение направить в адрес многих из живущих в наше время людей, сказав, что они с некрещенным сердцем и ушами? Их крещение — плотское крещение. Они не знают истины; более того: они не хотят знать истины. Это проявляется во многие периоды их жизни. Поэтому прежде чем слишком сурово осуждать синедрion, перед которым выступал Стефан, нам следовало бы тщательно проанализировать собственные сердца и жизни!

Вы всегда противитесь Духу Святому — Святой Дух был активен в ветхозаветные времена. Он помогал прояснить и вдохновить послания, передаваемые через Моисея, пророков, Спасителя и во время Нового Завета через апостолов и пророков. Стефан утверждает, что они и их отцы противились всему этому. Их оппозиция — не просто оппозиция людей, а оппозиция Святому Духу.

Как отцы ваши, так и вы — Иосиф, божественно избранный спаситель своих братьев, был продан в Египет. Моисея, божественно избранного избавителя Израиля из рабства, они сначала отвергли и принудили бежать а землю Мадиямскую, а затем, когда он вывел их из Египта, отвергли вновь. Все пророки подвергались подобному обращению. Отцы этих людей противились Святому Духу и преследовали божественно избранных посланцев. А теперь те же люди, которые судят его, отвергли Спасителя, Мессию и яростно выступают против евангелистов, несущих им благие вести².

1 Макгарви, указ. соч., с. 130.

2 См. Деян. 4:21; 5:23, 24; а также нынешнее преследование Стефана.

7:52 —

Кого из пророков не гнали отцы ваши? — Предъявив обвинение в форме вопроса, Стефан красноречиво подчеркивает, что они преследовали всех пророков. Характерной чертой еврейского народа было преследование пророков и посланников, направленных к ним Богом. Выступая с таким обвинением, Стефан лишь повторяет слова, сказанные Господом (ср. с Мтф. 21:33; 5:12; Лк. 13:34).

Они убили предвозвестивших пришествие Праведника — Стефан напоминает своим судьям, что их отцы убили тех пророков, главное пророчество которых состояло в предсказании прихода Мессии. Их вина усугублялась тем, что они приговорили к смерти самих посланников, возвестивших о великих благах, которые получит их народ. "Праведник" — это Мессия. Данное имя Мессии подсказано, видимо, в Ис. 53:11; оно приводится в двух стихах Книги Деяний (3:14; 22:14), а также в Иак. 5:6. Все эти отрывки адресованы евреям, которые поняли, что это имя Мессии. В анализируемом нами стихе подразумевается обвинение в адрес судей в том, что подобно тому, как их отцы преследовали и убивали пророков, они продолжают преследовать пророков, посланных Богом.

Которого предателями и убийцами сделались именно вы — Называя Иисуса "Праведником" и вместе с тем говоря о том, как они предали и убили Его, Стефан обвиняет синедрион не только в убийстве невинного, но и в убийстве единственного в мире "Праведника". Ваша вина больше вины ваших отцов, потому что вы предали (вспомните, как они использовали Иуду для предательства Христа) и убили Самого Мессию. Возможно, Стефан имеет при этом в виду, какую настойчивость проявили религиозные лидеры, вновь и вновь вынуждая Пилата вынести смертный приговор. Они были не просто соучастниками, а главными виновниками смерти Иисуса.

7:53 —

Вы, которые приняли закон при служении Ангелов — "Закон", о котором идет речь, это закон Моисея (закон, который они обещали исполнять; закон, который они использовали для обвинения Стефана в богохульстве). Некоторые полагают, что выражение "при служении Ангелов" означает, что Бог дал закон Моисею в присутствии Ангелов. Другие считают, что его следует понимать в том смысле, что Ангелы сыграли важную роль в передаче закона Моисею (ср. с Евр. 2:2; Гал. 3:19). Но имеются специалисты, считающие, что мы должны перевести это слово "посланник" и что оно относится к человеческим посланникам — Моисею, Аарону и Иисусу Навину. В данной фразе акцент сделан на слове "вы". Для некоторых случайное убийство Христа могло бы и не быть столь страшным делом. Но ВЫ — имеющие закон: для вас убийство Христа было ужасным преступлением.

И не сохранили — Те, кто обвинял Стефана в поношении закона, теперь сами обвиняются Стефаном в поношении закона, а также в преследовании последователей Христа. Из роли обвиняемого Стефан превратился в обвинителя синедриона. Полагают, что лучшим заголовком для защитной речи Стефана был бы: "История повторяется". Из этого явствовало бы, что как ранее еврейский народ отрицательно реагировал на волю Божию, так и теперь евреи Иерусалима в лице синедриона вновь реагируют подобным же образом. Все выступление Стефана свидетельствует о том, что история

повторяется. То есть евреи всегда выступали против Святого Духа и опять поступают таким же образом.

Как Лука узнал о содержании выступления Стефана? Возможно, от Павла (Павел скорее всего присутствовал при этом); или же он узнал об этом с помощью откровения и воспринял по вдохновению.

Ф. Стефан забит насмерть камнями. 7:54-60

7:54 —

Слушая сие — То, что начиналось в виде обычного суда (были вызваны свидетели, скорее лжесвидетели) трансформировалось в действие толпы.

Они рвались сердцами своими — Ср. с примечаниями к схожему выражению в Деян. 5:33. Они были взбешены выдвинутыми Стефаном обвинениями. Следует отметить, что это не тот случай, когда проповедник просто "сваливает их в кучу". Мы видим, что Стефан идет на отчаянные шаги, чтобы привлечь синедрион на сторону Господа.

И скрежетали на него зубами — Когда люди очень злятся, они сжимают кулаки, стискивают зубы и обнажают их, стремясь довести до объекта своего гнева испытываемое ими недовольство. Подобно злой собаке они во гневе оскалились против Стефана.

7:55 —

Стефан же, будучи исполнен Духа Святого — Выражение "исполнен Духа Святого" комментировалось ранее в Деяниях (см. Деян. 6:6 и 8:6). Непреходящий характер духовного наследия Стефана выражен словом "хупархон" ("будучи") вместо слова "он". Особые действия для решения этого чрезвычайного положения были бы отмечены словом "геноменон".

Возрев на небо — Когда человек оказывается в отчаянном положении, он инстинктивно взирает на небо, как бы вымаливая небесную помощь, защиту или вдохновение. В такой ситуации очутился Стефан. Он понимал, что его последнее заявление вызвало такой резонанс, что от синедриона уже нельзя было ожидать гарантии безопасности и справедливости. Но, взглянув на небо, он увидел нечто такое, что не дано видеть простым смертным в такие моменты.

Увидел славу Божию — Под славой обычно понимается "шекина", о чем мы отмечали ранее, изучая выступление Стефана (Деян. 7:2). Когда смертному дозволяется взглянуть в помещение, где расположен небесный престол, и затем он пытается рассказать нам об увиденном, то в рассказе редко фигурирует Тот, Который восседает на вселенском престоле, а говорится лишь об увиденном блеске, свете и радуге, окружающей Сидящего на престоле и исходящей от Него (Отк. 4:2-3; 1 Тим. 6:16). Этот световой шар и увидел Стефан, и он называется "славой".

И Иисуса, стоящего одесную Бога — Стефан увидел Христа в Его славном человеческом облиции, и Он находился на вознесенном месте (см. Деян. 2:25). То, что Иисус стоял, следует, видимо, понимать как выражение готовности поддержать и приветствовать Стефана дома.

В Деян. 2:34 говорится, что Иисус сидел по правую руку от Бога. Та же мысль выражена и в Мтф. 26:64; Мк. 16:19; Еф. 1:20; Кол. 3:1 и Евр. 1:3. Много различных интерпретаций было дано выражению "стоящий". Одни полагают, что Иисус, проявивший большой интерес к смерти первого мученика, стоял, чтобы приветствовать его на пути к победе. Другие считают, что Иисус подчиняется Отцу и стоит, готовый исполнить Его просьбу¹.

7:56 —

И сказал: вот я вижу небеса отверстые — Стефан говорит так, будто небеса раскрылись и он видит то, что происходит за третьим небом, где живет Бог. Возможно, то, что увидел Стефан, было видимо лишь для внутреннего духовного глаза, а не для обычных глаз. Поскольку никто из членов синедриона (насколько это известно) не видел, как разверзлись небеса, слова Стефана об увиденном лишь усугубили его вину, которую они заранее преподелали.

И Сына Человеческого, стоящего одесную Бога — Это один из трех отрывков Библии, не входящих в Евангелие, где термин Сын Человеческий применяется по отношению к Иисусу, и поэтому на нем следует остановиться особо. Это имя, которое Иисус регулярно использовал, говоря о Себе (см. Мтф. 8:20 и др.), было, несомненно, мессианским². Использование здесь Стефаном этого титула является одним из скромных подтверждений истины евангельского слова, так как Стефан выступил со своей защитой за несколько лет до того, как появилось первое Евангелие. Кроме того, кажущиеся неточности и противоречия — иного рода, чем они были бы, если бы Лука сам составил выступление и вложил его в уста Стефана. Таким образом появление здесь титула Мессии — свидетельство истинности евангельского повествования, так как демонстрирует, что оно было знакомо народу и синедриону в те далекие времена. А вспомнил ли кто-либо из членов синедриона, что, представ перед этим же органом, Сам Иисус говорил подобные слова? (Мтф. 26:64-65).

7:57 —

Но они, закричавши громким голосом — Кто "они"? Народ или члены синедриона³? Очевидно, члены синедриона. Слова, которые только что говорил Стефан о Сыне Человеческом, были заклеены как кощунство, когда их произносил Иисус, и синедрион рассматривал их как простое повторение богохульных высказываний. Они звучали оскорбительно, так как ставили Иисуса вровень с Богом; а в случае со Стефаном они были еще оскорбительнее, поскольку из этих трех слов следовало, что Иисус — это воскресший и прославленный Господь (иначе как бы Он мог находиться по правую сторону от Бога?).

Затыкали уши свои — Тем самым они давали понять, что не хотят более слушать богохульные речи. Они старались изолировать себя от этих греховных, на их взгляд, мыслей.

¹ Дейл, указ. соч., с. 90.

² Откр. 1:13 и 14:14 — два другие стиха Нового Завета, где, не считая Евангелий, встречается это имя. См. Guldenhuys, "Commentary on Luke", in the New International Critical Commentary series (Grand Rapids: Eerdmans, 1951), p. 352, 353.

³ В примечаниях к Деян. 7:2 мы высказали два соображения относительно состава аудитории для суда над Стефаном.

И единодушно устремились на него — Сцена превратилась в проявление произвола, бунт, неконтролируемое действие толпы. Стефан более не мог надеяться на честный суд, хотя вряд ли его можно было считать честным и вначале. Совершилось насилие! Все ограничения были сняты и вот-вот должен был произойти самосуд, который превратит Стефана в первого мученика за дело Христово.

7:58 —

И выведши за город — Это соответствовало закону Моисея. В Лев. 24:14 предписано, что человека, которого надлежало забить камнями, следовало выводить из стана.

Стали побивать его камнями — Так наказывали за богохульство (Лев. 24:16 и Ин. 10:31). Несовершенный вид греческого глагола, видимо, подчеркивал начало действия, как это виделось переводчиком NASB. Или же мы имеем дело с описанием продолжительного действия; швырнув в него крупные камни, они вновь бросались к камням, хватали их и снова и снова бросали в Стефана.

Свидетели же — На сей раз речь шла о лжесвидетелях, дававших на суде показания против Стефана (Деян. 6:13). По закону требовалось, чтобы свидетели в данном случае первыми бросали в осужденного камнями. При этом руководствовались намерением отбить охоту от лжесвидетельств, ибо если подсудимый будет признан виновным, обвинители знали, что им придется принять участие в казни. После того как свидетели первыми бросали камни, к ним присоединялись другие.

Положили свои одежды у ног — Они сложили свои верхние одежды — длинные, со свободными складками одеяния, чтобы лучше пользоваться руками. Но это действие было большим, чем простое "Эй, поддержи мою одежду!" Павел в тот день брал на себя ответственность за действия. Если римские власти призовут евреев отчитаться за совершенные им действия, Павел будет нести за это личную ответственность.

Юноши, именем Савла — По еврейским меркам, молодыми людьми считались те, кому было от 24 до 40 лет¹. Здесь мы встречаемся с главным персонажем второй части Деяний Святых Апостолов.

Среди присутствовавших был по крайней мере один, на кого, как мы полагаем, все случившееся оказало глубокое, неизгладимое впечатление. Савл всегда помнил об этом, и через много лет, согнувшись под тяжестью годов, с горечью вспоминал о случившемся (Деян. 22:19-20; 1 Тим. 1:12-17)².

7:59 —

И побивали камнями Стефана — На этот раз, как нам кажется, NASB уловила мысль об использовании несовершенного времени глагола. По мере того, как продолжается избивание, Стефан совершает свою незабвенную молитву. Имели ли евреи право осуществлять смертную казнь? Было ли

¹ Филон Александрийский считает "молодыми" тех, кому от 21 года до 28 лет, но все другие авторитеты доводят возраст молодых до 40 лет. Иоанн Златоуст в "Проповедях о Петре и Павле" отмечает, что Павлу было 35 лет.

² Макгарви, указ. соч., с. 133.

законно то, что они делали? Нет, ибо римляне оставили им право выносить смертный приговор лишь в случае нарушения религиозных норм. Но в данном случае имело место действие толпы, а подобные действия незаконны, так как они, как правило, нарушают существующие юридические нормы. Прибегал ли синедрион к голосованию по этому вопросу? К примеру, Боулс считает, что прибегал. Большинство же авторов дают отрицательный ответ на этот вопрос. В "суматохе", о которой говорится в ст. 57, они не сумели выкроить время для официального голосования.

Который молился — То есть Стефан молился, в то время как они забивали его камнями. И он обратил слова молитвы к Иисусу. Исполненный Святого Духа Стефан хорошо знал, к кому обращать молитву. Здесь в Новом Завете мы имеем пример того, что много лет спустя, по словам Плиния, делали христиане: адресовали молитву "Христу как Богу"¹.

И говорил: Господи Иисусе! прими дух мой — Молитва весьма напоминает ту, которую произнес Иисус, находясь на кресте: "Отче! в руки Твои предаю дух Мой" (Лк. 23:46). "Прими" значит получи Себе; возьми его там, где Ты живешь в небесах.

7:60 —

И, преклонив колена — Это Стефан сделал по своему желанию. Он решил умереть молясь.

Воскликнул громким голосом — Обрати внимание на изменение позиции и громкий крик, хотя они били его камнями уже в течение определенного периода времени.

Господи! не вмени им греха сего — То есть, прости им. Это вновь весьма походит на молитву, которую произнес Иисус, находясь на кресте (Лк. 23:34). Сходство с молитвой Иисуса вряд ли было случайным. Стефан либо присутствовал при распятии Христа, либо высказывания Иисуса на кресте были широко растиражированы, когда ранние проповедники подробно останавливались на смерти Христа².

И, сказав сие, почил — Таков обычный способ описания в Библии смерти святых. Просто смерть напоминает сон. Те отрывки, в которых смерть именуется "сном", не следует понимать как учение о том, что смерть — бессознательное состояние (теория сна души). Из Лк. 16:19 и далее; Откр. 6:9 и далее и Евр. 12:1 и далее явствует, что души умерших осознают свое положение и происходящее в мире после того, как они покинули его. Спит тело, а не душа!

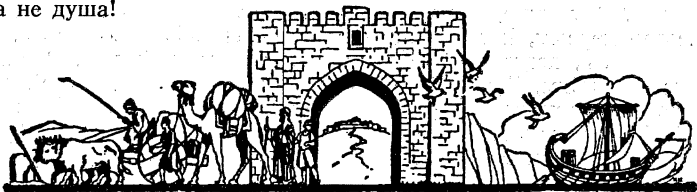

Рисунок Горация Ноулса
из Британского и иностранного библейского общества.

¹ Письма X:97.

² В книге: Conybeare and Howson, Life and Epistles of St. Paul, Vd.1, p. 82 обращение Павла в христианство объясняется влиянием проповеди Стефана. См. также проповедь Августина, с. 314-318.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ №13

Трудности изучения Деян. 7

В экзегетических пояснениях начальных стихов Деян. 7 отмечалось, что некоторые критики обвиняли Стефана в том, что он допустил целый ряд вопиющих ошибок. Цель данного исследования — рассмотреть мнимые ошибки, а также проанализировать предложенные решения.

I. Мнимая ошибка № 1 — Деян. 7:4

Суть проблемы: создается впечатление, что Стефан вскрывает противоречие в Ветхом Завете. Стефан говорит, что Авраам покинул Харран, когда умер его отец. Если исходить из Быт. 11:26, то создается впечатление, (первое впечатление), что Фарре было 70 лет, когда родился Авраам. Далее в Быт. 12:4 сказано, что Аврааму было 75 лет, когда он вышел из Харрана. Если сопоставить обе эти цифры, то ясно, что когда Фарра умер, ему было 145 лет. Но здесь мы сталкиваемся с кажущимся противоречием: в Быт. 12:4 говорится, что Фарре было 205 лет, когда он умер в Харране. Как объяснить это очевидное несоответствие?

Предлагаемое решение проблемы:

(1) Некоторые считают, что ошибки вызваны неправильной записью чисел. Возможно, виновен переписчик. Отмечается, что в самаританском Пятикнижии в Быт. 11:32 говорится, что Фарра умер в возрасте 145 лет. (Однако древнееврейские тексты Священного Писания постоянно определяют возраст Фарры в 205 лет).

(2) Другие полагают, что Авраам в действительности вышел из Харрана за шестьдесят лет до смерти своего отца. Домыслы заключаются в том, что Стефан якобы говорит о духовной, а не физической смерти Фарры — то есть Авраам был призван покинуть Харран и своих родственников, когда они скатились к идолопоклонству.

(3) Все расчеты и мнимое несоответствие зависят от правильности изначальных чисел. Действительно, в Быт. 11:26 говорится лишь, что Фарре было 70 лет, когда у него родились сыновья: Авраам, Нахор и Аран. Но нет никаких оснований полагать, что, раз Авраам назван первым, он являлся первенцем Фарры. Так почему же он упомянут первым, если он не старший? Возможно, потому что он был самым важным сыном. Он мог быть назван первым, потому что от него пошел избранный народ. Есть и другие примеры, когда первым не назывался старший сын. В Быт. 5:32 три сына Ноя (Сим, Хам и Иафет) перечислены не в возрастной последовательности. Старшим из трех был Иафет (Быт. 10:23). Но в списке сыновей Ноя первым стоит Сим, младший из братьев (Быт. 9:18; 10:21). В 1 Пар. 1:28 Исаак стоит впереди Измаила. В списке сыновей Иакова в 1 Пар. 4:1; 5:1-2 первое место занимает Иуда. Точно так же Моисей упомянут ранее своего старшего брата Аарона. Так что, если сын упомянут первым, это отнюдь не значит, что он старший. Кроме того существуют свидетельства, что Авраам не был старшим сыном Фарры: (а) Утверждать, что Фарре было 70 лет, когда родились три его сына, можно лишь предположив, что они тройняшки. (б) Аран, видимо, старший из сыновей,

ибо жена Нахора была дочерью Арана, а сын Арана Лот был примерно того же возраста, что и Авраам, как явствует из дальнейшей истории обоих. (в) Сын Авраама Исаак женился на внучке брата Авраама Нахора (ее имя — Ревекка).

Иными словами, автор Бытия, стремясь к максимальной краткости, приводит возраст отца лишь при рождении старшего сына, попутно упоминая о рождении других сыновей, не пытаясь создать впечатление, что все они появились в одно время.

На достоверность Стефана можно положиться, когда он говорит, что Бог переселил Авраама из Харрана в Ханаан после смерти Фарры. А если это так, то при рождении Авраама Фарре было 130 лет (205 минус 75 = 130).

Элфорд возражает против этого, рассуждая следующим образом: "Фарра по законам природы производит на свет сына в 130 лет; но тот же Авраам считает невероятным, чтобы в 99 лет у него родился сын (Быт. 17:1, 17); а на рождении Исаака по законам природы базируются важнейшие аргументы и события Священного Писания (ср. с Рим. 4:17-21; Евр. 11:11-12)"¹. Наш ответ таков: ученый муж забывает, что "по законам природы" тот самый Авраам через много лет после того, как ему исполнилось 99 лет, очевидно, после смерти Сарры, когда ему было 137 лет, взял молодую жену и произвел на свет еще шестерых сыновей — от Хеттуры (Быт. 23:1; 25:1-4). Неуверенность в себе Авраама объяснялась во многом тем, что после рождения Измаила он 13 лет жил с молодой наложницей Агарью, но она больше не родила ему сына (Быт. 17:24-25). К тому же в Новом Завете говорится, что Сарра была бесплодной (стерильной) — Рим. 4:19.

Итак, рассмотрев все свидетельства, мы приходим к выводу, что современные критики обвиняют Стефана в ошибке без достаточных на то оснований.

II. Мнимая ошибка № 2 — Деян. 7:6

Проблема: слова Стефана истолковываются таким образом, что он якобы заявил, что Египетский плен продолжался 400 лет (и некоторые библейские тексты вроде бы согласуются с этим, среди них Быт. 15:13-14 в соответствии с традиционной интерпретацией и Исх. 12:40 в мазоретском тексте). Однако имеются серьезные основания считать, что Египетский плен продолжался всего 215 лет. Кто прав: Стефан или традиционная интерпретация?

Свидетельства в пользу 215 лет плена:

(1) Иосиф Флавий считает, что израильтяне вышли из Египта через 430 лет после того, как Авраам вошел в Ханаан и через 215 лет после прибытия в Египет Иакова².

(2) В Гал. 3:17 Павел отмечает, что прошло 430 лет со времени получения Авраамом обетования и передачи закона на Синае. Из них 215 лет прошли со времени дачи обетования до вхождения в Египет. (Исаак родился через 25 лет после того, как было дано обетование — Быт. 12:4 и 21:5; Иаков родился, когда Исааку было 60 лет — Быт. 24:26; а Иакову было 130 лет, когда он перебрался в Египет — Быт. 47:9. Если сложить эти цифры: $25 + 60 + 130$, то получаем 215).

¹ Henry Alford, "Acts" in Alford's Greek Testament (London: Rivingtons, 1871), Vol. II, p. 68, 69.

² Иудейские древности II.15.2.

(3) Ставится под сомнение достоверность еврейского текста в Исх. 12:40. На основании ватиканских кодексов в Септуагинту вставлено: "и в земле Ханаанской", так что согласно данному стиху общее пребывание в Египте и Ханаане продолжалось 430 лет. Подобный текст (хотя и не дословный) мы находим в Александрийском кодексе, в коптском варианте и в самаритянском Пятикнижии (в последнем написано: "в земле Ханаанской и в земле Египетской").

(4) Если временной период более 215 лет, то трудно начертать генеалогическое дерево. Из рассказов о жизни некоторых лиц, приведенных Моисеем, становится ясно, что евреи провели в Египте менее 400 лет. Например, (а) из Быт. 46:8, 11 явствует, что Кааф родился, когда Иаков отправился в Египет. Кааф жил 133 года — Исх. 6:18. Сын Каафа Амрам (отец Моисея) прожил 137 лет — Исх. 6:20. Моисею было восемьдесят лет, когда он был послан к фараону — Исх. 7:7. Весь отрезок времени, если считать продолжительность жизни каждого из них отдельно, равен 350 годам. Еще пример: (б) Элфорд подсчитал, что Левий жил в Египте примерно 88 лет. В Числ. 26:59 подчеркнута, что Иохавед — дочь Левия и, очевидно, она родилась в течение 88-летнего пребывания отца в Египте. Во время Исхода Моисею было 80 лет. Если взять за "х" возраст Иохаведы, когда родился Моисей, сложить 88, 80 и "х", то получим продолжительность Египетского плена ("х" должен быть равен 232, чтобы плен длился 400 лет и 262 года, чтобы его продолжительность была 430 лет. Сомнительно, чтобы Иохаведе было 232 или 262 года, когда родился Моисей). Если же пребывание евреев в Египте продолжалось 215 лет, то Иохаведе при рождении Моисея было 47 лет.

С другой стороны имеются не менее убедительные свидетельства в пользу 400-летнего пребывания евреев в Египетском плену.

(1) Быт. 15:13-14 и Деян. 7:6, следуя традиционному толкованию, говорят о 400 годах плена. В обоих местах текст дает основание говорить, что эта цифра относится к Египту, а не к Ханаану, ибо патриархи не были порабощены или притесняемы в Ханаане.

(2) Выражение "в четвертом роде", встретившееся в Быт. 15:16, соответствует предшествующему временному периоду ("четыреста лет" в ст. 13-14). Гезениус и другие еврейские теологи считают, что одно поколение включает в себя век. Лойпольд пишет: "Мы видим, что на поколение приходится сто лет. Такой подсчет на основании главы 11 вполне уместен, особенно, если учесть, что сам Авраам жил 175 лет"¹. Гезениус отмечает, "Благодаря долгожительству патриархов в их времена поколение приравнялось к ста годам, то же самое мы наблюдаем у римлян: слово "секулум" первоначально относилось к поколению и лишь потом стало означать век"².

Если древнееврейский текст Исх. 12:40 взять за основу (а лишь одна еврейская рукопись отличается от данного текста), то в данном стихе продолжительность Египетского плена определена в 430 лет. Вулгата и сирийский перевод, а также Таргум Онкелоса имеют идентичный с еврейским текст Исх. 12:40.

(4) Есть основания считать генеалогические таблицы неполными. Примем к сведению, что при первом перечислении было 8600 сыновей Каафовых — Числ. 3:28. Кааф был сыном Леви и дедом Моисея. У него было четверо сыновей — Исх. 6 и 1 Пар. 6. Одним из них был Амрам, который,

1 H.C.Leupold, Exposition of Genesis (Columbus, O., The Wartburg Press, 1942), p. 486.

2 Gesenius' Hebrew-English Lexicon to the Old Testament, translated by S.P.Tregelles, (Grand Rapids: Eerdmans, 1952), p. 194.

в свою очередь, имел, по библейским свидетельствам, двух сыновей и шестерых внуков. Чтобы достичь цифры 8600, у трех других сыновей Каафы должно было быть в среднем по 2866 наследников мужского пола, иначе приходится делать вывод, что приводимые генеалогические ветви даются в сокращенном виде (ср. с Мтф. 1).

(5) Утверждается, что даже с учетом продолжительности плена в 215 лет существует проблема с возрастом. Канон Кук пишет: "Чтобы пребывание в Египте достигло срока в 215 лет, необходимо допустить, что Леви было 95 лет при рождении Иохаведа, а Иохаведе — 85, когда она стала матерью Моисея. Для этого понадобилось бы совершение двух чудес, о которых ничего не сказано в Священном Писании"¹. Если принять во внимание подсчет Кука (а он обоснован при исчислении их возраста), то не приходится говорить о чудесах, так как мы только что видели ("Мнимая ошибка № 1"), что у Фарры родился сын, когда отцу было 130 лет, а у Авраама по достижении им 137 лет родилось шестеро сыновей! Если принять во внимание предположение Элфорда, что Иохаведе было 47 лет при рождении Моисея, то Леви должно было быть 130 лет, когда родилась Иохавед, и даже это не считалось чем-то необычным! Итак, напрашивается вывод, что при плене продолжительностью в 215 лет возрастной проблемы не существует в отличие от 400-летнего плена.

(6) Иосиф Флавий дважды пишет о 400-летнем плене², и это дает основание считать, что в его время многие полагали, что плен был долгим, а не кратким. (Но выше было продемонстрировано, что Иосиф Флавий также говорит о 215 годах плена, из чего можно по крайней мере сделать вывод, что он свидетельствует о том, что в его дни — как и в наше время — существовали обе точки зрения на этот счет).

(7) Утверждается, что Павел разделяет мнение о 400-летнем плене, хотя и подчеркивается, что речь идет в 430 годах со времени получения Авраамом обетования до выхода из Египта (а этот расчет свидетельствует в пользу продолжительности плена в 215 лет). Полагают, что Павел лишь цитирует Исх. 12:40, по тексту Септуагинты, когда пишет об этом в Гал. 3:17. Известно, что согласно Септуагинте, плен продолжался 215 лет; и Павел цитирует ее, а не еврейский источник, что, несомненно, удивило бы и сбило читателей с толку, поскольку различие в годах было бы весьма большим по сравнению с тем, что они привыкли читать в их греческой Библии, хотя цитата из еврейского источника добавлена для придания аргументу большей весомости.

Предлагаемое решение проблемы:

(1) Большинство комментаторов разделяет точку зрения, высказанную в еврейском тексте Исх. 12:40 и поэтому отклоняет толкование Септуагинты; заявление Павла в Послании к Галатам рассматривается как преднамеренное преуменьшение продолжительности плена. Такая аргументация применяется и к отрывку из Быт. 15, и все отрывки истолковываются в этом свете, в результате чего получается 400-летний срок плена.

(2) Некоторые авторы с недавнего времени ставят под сомнение традиционное толкование, данное в Быт. 15:13 и далее. Они начинают с того, что допускают, что Павел прав, определяя временной период в 430 лет, начиная со времени дачи обетования до получения закона на Синае, и в этом свете рассматривают все отрывки Ветхого Завета. Такой подход

1 F.C.Cook, "Commentary on Exodus" in The Bible Commentary (London: John Murray, 1871), Volume II, p. 301.

2 Иудейские древности II.9.1; Иудейская война V.9.4.

свидетельствует, что текст Исх. 12:40 в изложении Септуагинты правильный. Единственной проблемой остается отрывок из Быт. 15, который следует истолковывать так, чтобы он соответствовал 215 годам плена. На этот счет Аткинсон пишет: "Как понимать четыреста лет, о которых идет речь в данном стихе? Трудно понимать слово "земля" в более широком смысле, чем упоминание о Египте... Слова "четыреста лет" следует понимать: "и будут угнетать их четыреста лет, начиная с данного времени"¹. Если исчислять 400 лет с того момента, когда Бог говорил с Авраамом, то продолжительность плена будет 215 лет. Аткинсон истолковывает Быт. 15:13-14 в том виде, как Стефан цитирует этот отрывок в Деян. 7:6; и в свете хронологии, принятой Павлом в Гал. 3:17, именно так и следует понимать данный текст!

Во всяком случае Стефан точно цитирует Ветхий Завет и его не следует упрекать за ошибку, если ошибка состоит лишь в интерпретации соответствующих отрывков. И в заключение отметим, что если плен продолжался 430 лет, то цифра 400 (взята из Быт. 15 и приведенная Стефаном) — округленная, а не ошибка в 30 лет.

III. Мнимая ошибка № 3 — Деян. 7:14

Проблема: говорят, что Стефан совершил третью ошибку, приравняв численность семьи Иакова к 75, в то время как текст Быт. 46:27 говорит, что их было 70, включая двух, умерших в Ханаане до отбытия в Египет.

Решение: было высказано много предположений, объясняющих различие, однако самого логичного ответа не заметили: Стефан был эллинистом и, будучи знаком с текстом Септуагинты, процитировал то, что он там вычитал. Быт. 46:27 в Септуагинте звучит так: "Всех душ в доме Иаковлева, перешедших в Египет, семьдесят пять". В тексте Септуагинты к стиху 20 Быт. 46 добавлены еще пять человек (помимо тех, которые перечислены в еврейском тексте): два сына Манассии, два — Ефрема и внук Ефрема.

Когда начинаешь изучать общее число людей, перешедших в Египет, то вскоре становится очевидным, что существует большое различие в способах определения общей цифры. Иосиф Флавий пишет о 70, пришедших с Иаковом². Филон Александрийский, в свою очередь, приводит цифру 75, включая 3 сыновей Ефрема, а также сына и внука Манассии³.

Прежде чем обвинять Септуагинту в неточности подсчета, необходимо отметить, что еврейский текст также неточно определяет общую цифру. Действительное число всех душ дома Иаковлева, перешедших в Египет, 68!

IV. Мнимая ошибка № 4 — Деян. 7:16

Проблема: Стефан вроде бы говорит ("и перенесены были в Сихем"), что Иаков был перенесен в Сихем и там похоронен, хотя сам Иаков был погребен на поле Махпела Иосифом и его братьями (Быт. 50:13).

Решение: Маггарви утверждает, что слова "перенесены были" относятся к "отцам нашим" и что не говорится, что сам Иаков был перенесен в

1 Basil F. C. Atkinson, "Genesis" in The Pocket Commentary of the Bible (Chicago: Moody Press, 1957), p. 145.

2 Иудейские древности II.7.4; IX.3; VI.5.6.

3 О странствии рода Авраамова, 36.

Сихем и похоронен там¹. В Ис. Нав. 24:32 прямо сказано, что кости Иосифа были перенесены израильтянами из Египта, когда они вошли в Ханаанскую землю, и похоронены в Сихеме. Далее Стефан говорит, что кости двенадцати патриархов упокоились по примеру Иосифа. С таким толкованием согласен и Иероним².

Ситуация усложняется тем, что Иосиф Флавий³, а также "юбилеи" (46:9) пишут, что все сыновья Иакова, кроме Иосифа, похоронены в Хевроне, а не в Сихеме; и этот традиционный подход лежит в основе "Завета двенадцати патриархов". Гервей отвергает свидетельство Иосифа Флавия и других на основе того факта, что в Хевроне нет захоронений патриархов, за исключением захоронения Иосифа; но сама мысль о том, что он может быть захоронен в Хевроне, полностью противоречит Ветхому Завету⁴.

V. Мнимая ошибка № 5 — Деян. 7:16

Проблема: Стефан говорит о гробе, "который купил Авраам... у сынов Еммора Сихемова". Вопрос заключается в следующем: Кто же на самом деле купил захоронение? В Быт. 33:19 и Ис. Нав. 24:32 указано, что покупке захоронения в Сихеме осуществил не Авраам, а Иаков.

Предлагается несколько решений проблемы:

(1) Некоторые полагают, что здесь допущена ошибка переписчика. Писарь, знакомый с историей покупки Авраамом пещеры Махпела в Хевроне, спутал ее с покупкой захоронения в Сихеме Иаковом и вместо того, чтобы написать "Иаков", написал "Авраам". Итак, ошибся не Стефан, а переписчик.

(2) Второе предположение основано на Быт. 12:6. Авраам был в Сихеме задолго до Иакова. Предполагается, что, возможно, в то время Авраам и купил захоронение, и Стефан имел в виду эту покупку. После того, как Авраам покинул Ханаан, захоронение попало в чужие руки, и Иакову пришлось вновь перекупать его, когда он вернулся в землю обетованную. Об этой последней покупке и говорится в Быт. 33:19.

Заключение

В первых шестнадцати стихах Деян. 7 Стефану приписаны пять ошибок. Теперь перед лицом всех этих обвинений в адрес защитной речи Стефана нам следует помнить, что Стефана не обвиняют в ошибках те, к кому он обращается в своем выступлении. Друзья и враги христианства в ранней Церкви также не предъявляют ему обвинений в ошибках.

В некоторых случаях у нас не хватает достаточно материалов, чтобы судить, ошибся Стефан или нет. Кроме того — и это важно — на каждую предполагаемую ошибку Стефана может быть дан весьма очевидный ответ.

1 Макгарви, указ. соч., с. 121.

2 Письма. 86.

3 Иудейские древности II.8.2.

4 Гервей, указ. соч., с. 217.

По мнению синедриона, Стефан допустил лишь одну ошибку — обвинил их в убийстве Иисуса. За это его и забили камнями как богохульника!

"Римские солдаты"

Рисунок Горация Ноулса
из Британского и иностранного библейского общества.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ЦЕРКОВЬ В ИУДЕЕ И САМАРИИ

Деян. 8:1 — 12:25

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

А. Рассеяние Иерусалимской церкви. 8:1-4

8:1 —

Савл же одобрял убиение его — Первое предположение этого стиха завершает отчет, данный в гл. 7 и должно было быть включено в нее. NASB начинает новый абзац с середины стиха 1, где содержится уже новая мысль¹. Будучи ревностным евреем, Павел считал, что приговор, вынесенный Стефану, справедлив, ибо такое наказание предусматривал закон Моисея. Моисей учил, что тот, кто призывает людей не подчиняться закону, подлежал уничтожению². Эта же фраза, которая использовалась Лукой для характеристики чувств, обуявших в этом вопросе Павла, применил сам Павел в выступлении с лестницы храма в конце своего третьего миссионерского путешествия (Деян. 22:20).

А те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме — Со слов "в те дни" начинается второй большой раздел Деяний. Убийство Стефана открывало первую волну гонений, обрушившихся на Церковь. Страсти не умчались со смертью Стефана. Гонители стремились "дисциплинировать" других, пока те не каялись в новой ереси или умирали! Из последующего описания видно, что гонения приносили страдания, приводили к тюремным заключениям, конфискации имущества и собственности, причем верующие становились предметом "поношения и скорбей служа зрелищем для других" (Евр. 10:33-34), что зачастую оборачивалось их смертью.

И все... рассеялись — Рассеяние — главная тема того периода истории, о котором рассказывает Лука. Он будет возвращаться к ней несколько раз (Деян. 8:4; 9:1; 9:31; 11:19) и рассмотрит различные аспекты истории Церкви, каждый из которых начинается гонениями. Какая часть Церкви находилась в рассеянии — эллинистическая часть или вся конгрегация — эллинисты и евреи? Зачастую слово "все" не является в Священном Писании абсолютным; поэтому если бы имелись в виду "все эллинисты", это не было бы искажением Священного Писания. Но по контексту здесь напрашивается, что данное понятие применимо ко всем, и многие отказываются признать это лишь потому, что далее в книге мы обнаруживаем, что Церковь продолжает существовать в Иерусалиме (Деян. 9:26; 11:2; 12:1, 5; 15:1 и далее). Как это возможно, если все они рассеялись? Видимо,

1 Сравни с разъяснением в Деян. 2:1 относительно первоначального раздела нашей Библии на главы и стихи.

2 Втор. 13:7-10. Стефан непосредственно не виновен в том, что обращал людей к "богам иным", но именно так относился к этому Павел и всем сердцем одобрял забивание его камнями.

следует предположить, что у апостолов, оставшихся в Иерусалиме, когда Церковь оказалась в рассеянии, было много последователей из новообращенных, и именно из них состояла Церковь, о которой говорится далее на страницах Деяний.

По разным местам Иудеи и Самарии — Соседние иудейские города: Хеврон, Газа, Лидда и Иоппия — стали прибежищем для оказавшихся в рассеянии христиан¹. В Самарии же их приветствовали просто потому, что они подвергались преследованиям со стороны еврейских религиозных лидеров. Иисус говорил, что Евангелие должно быть распространено из Иерусалима по всей Иудее и Самарии и даже до края земли (Деян. 1:8). Некоторые считают, что Бог допустил такое гонение, потому что ранние христиане стали слишком благоустроенными и удовлетворенными в Иерусалиме и нужно было выманить их из гнезда, чтобы они целиком проявили свою силу и способности. Прежде чем безусловно принимать такое объяснение, необходимо рассмотреть возможность того, что прежде чем вести миссионерскую деятельность в других местах (Иудея или Самария), для этого должны быть заложены основы (Иерусалим). Если это сделано, можно разворачивать деятельность в других направлениях.

Кроме апостолов — Почему не бежали апостолы — не сказано. Существуют различные домыслы на этот счет. Одни полагают, что жизни апостолов ничто не угрожало. Синедрион понимал, что ему не удастся расправиться с Церковью, преследуя ее лидеров, и решил действовать против отдельных ее членов. В конце концов вряд ли возможно создать церковь, если единственным деятелем общины является ее проповедник! Другие считают, что апостолы еще не завершили работу в Иерусалиме; то есть апостолы задержались в Иерусалиме для обращения в веру как можно больше жителей Иерусалима. Иерусалим являлся самым центром напряженной деятельности — люди прибывали сюда на праздники — и апостолы наперекор опасности оставались в городе и проповедовали учение Христово. Климент Александрийский² и Евсевий³ приводят предание о том, что Господь повелел апостолам оставаться в Иерусалиме двенадцать лет и свидетельствовать о Нем, чтобы никто не мог сказать: "Мы не слышали"; и лишь после этого они могли отправиться по всему миру, распространяя Евангелие. Согласно третьему мнению, синедрион внял совету Гамалиила и оставил апостолов в покое. Бытует также мнение — истинное или ошибочное — что организованные в тот период гонения были направлены главным образом против эллинистов, таких, как Стефан, которые и до своего приобщения к вере с прохладцей относились к "традициям" фарисеев, а после своего обращения в веру еще меньше стали обращать внимание на их обычаи. Согласно этой точке зрения, апостолы не порвали еще со всевозможной еврейской практикой, поскольку они регулярно молились в храме, не прикасались к скверному или нечистому и не общались с язычниками (Деян. 10:14, 28). Кроме того, высказывают предположения, что апостолов оставили в покое, потому что синедрион их боялся, ибо они совершали чудеса и пользовались в народе большой популярностью.

1 Не объясняется ли причина благожелательного отношения к бежавшим христианам со стороны городов Иудеи благодарностью за исцеление больных, которых ранее привозили в Иерусалим (Деян. 5:16)?

2 Строматье, VI, 5.43.

3 История Церкви, V, 13.

8:2 —

Мужи благоговейные — Есть мнение, что речь идет об обращенных в иудаизм язычниках. Это исключено, однако здесь применяется слово "эулабес"¹, а, говоря об обращенных, Лука, как правило, использует слово "себомене" (Деян. 13:43, 50; 16:14; 17:4, 17; 18:7). Отбросив мысль о том, что прозелиты Иерусалима похоронили Стефана, мы остаемся перед выбором: это сделали либо набожные евреи, либо христиане. Против версии об участии в погребении Стефана христиан говорит то, что христиане в тот период преследовались и находились в рассеянии. Кроме того, если бы Лука считал, что это дело рук христиан, то неужели он не назвал бы их "верующими" или "братьями"? В пользу версии о том, что Стефана похоронили набожные евреи, говорит тот факт, что в еврейском народе очень уважали христиан, о чем Лука повествовал ранее. Кроме того слово, означающее "благоговейный", использовалось Лукою применительно к освященному еврею Симеону ("благочестивый" — Лк. 2:25), многочисленным евреям, пришедшим издалека на Праздник Пятидесятницы ("набожные" — Деян. 2:5) и проповеднику Анании ("благочестивый" — Деян. 22:12). Еще один довод в пользу того, что это дело рук набожных евреев, заключается в том, что у них существует древняя традиция, о которой мы уже говорили², благодаря чему Никодим и Гамалиил сыграли активную роль в похоронах Стефана. С другой стороны, вся Церковь не могла рассеяться так быстро, чтобы была необходимость погребения тела Стефана евреями.

Стефана же погребли — Погребение Стефана столь благочестивыми мужами свидетельствовало об их вере в то, что он был невиновен. Обычно людям, забитым камнями по обвинению в богозультстве, не оказывали похоронных почестей, а хоронили "ослиным погребением" (Иер. 22:19).

И сделали великий плач по нем — Подобный плач — обычное явление на еврейских похоронах (Быт. 50:9-10; 1 Макк. 2:70; 4:39; 9:20). Похоронная служба евреев была очень интересной, с соблюдением всех формальностей и широким предварительным оповещением. Это равносильно утверждению, что тело Стефана было соответственно подготовлено к похоронам и соблюдены дни траура и плача³.

8:3 —

А Савл терзал церковь — Используемый здесь Лукою глагол рисует очень яркую словесную картину. Это слово используется, когда говорят об опустошениях, наносимых дикими животными (львами, волками и т.п.) Лука говорит, что Павел терзал Церковь, как дикий зверь. Несовременный вид глагола указывает на продолжительность действия. По его словам (Деян. 26:10), он получил эту власть от первосвященников. Он выступал как их агент в преследовании христиан.

Входя в дома — Используемые выражения наводят на мысль о поголовном прочесывании домов с целью выявления христиан или лиц, подозреваемых в принадлежности к ним. Как явствует из последующих слов, обнаруженных направляли в тюрьму.

1 Это же слово Лука использует и в Деян. 2:5.

2 См. сноску 4 к главе 5 на с. 254

3 См. статью "Траур" в Иллюстрированном библийском энциклопедическом словаре Зондервана, с. 561, где рассказывается о том, что на еврейских похоронах траур и плач длятся неделю или дольше.

И, влача мужчин и женщин — То, что жертвами преследований были и женщины, ярко демонстрировало произвол и разнузданный характер действий Павла. Вплоть до второй мировой войны с ее концепцией "тотальной войны" женщины, как правило, не являлись жертвами раздоров между мужчинами; но с тех пор мужчина XX века не удивляется, услышав, что женщины и невинные дети явились жертвами бессмысленного насилия. Благодаря этому последнему фактору, нам не нужно подходить к первому веку с мерками человека XX века, иначе мы не поймем того, что нам пытаются сказать Слово Божие.

Отдавал в темницу — В первом веке людей, ожидавших суда, сажали в темницу. В древности осужденные не получали сроков тюремного заключения, которые ныне выносят наши суды. В те дни по завершении суда заключенного либо освобождали, либо избивали и освобождали, либо казнили. Интересно отметить полнейшее самозабвение, с которым в тот период своей жизни Павел выступал против Церкви. Позднее, после его приобщения к вере мы увидим, что с таким же рвением и решимостью он будет бороться за дело Христово. Это типично для христианства эпохи Нового Завета. Если удавалось приобщить к простому христианству Нового Завета сторонника другой конфессии или фанатичного язычника, он становился таким же ревностным — или еще более активным — защитником Христа на путях Нового Завета, каким он был в служении той конфессии, к которой он принадлежал ранее. Очень часто люди по-прежнему приобщенные к вере становятся впоследствии верными христианами, что и продемонстрировал случай с Павлом.

8:4 —

Между тем рассеявшиеся — Слово, использованное Лукою для обозначения "рассеявшихся", имеет тот же корень, что и слово "рассеяние" и "диаспора". Но существует различие. Диаспора евреев не привела к их евангелизации; рассеяние Церкви привело к ее евангелизации. Рассказанная Лукою история продемонстрирует нам, что эти рассеявшиеся христиане, бежавшие от преследований, распространяли слово Божие в Иудее, Самарии, Галилее и за пределами Палестины (Деян. 9:31; 11:19).

Ходили и благовествовали слово — Греческое слово означает "евангелизация", или объявление благой вести о милости Божией.

Люди, распространявшие Евангелие, не были старейшинами, дьяконами, проповедниками. Они были учениками — в огромном большинстве случаев — ищущими спасения от неистового Савла. Если они находили, где поспать или задержаться на несколько дней, то они объясняли людям причины своего бедственного положения и цели бегства. Поступая таким образом, они повсюду распространяли печальные вести о гонениях и благие вести о спасении во Христе¹.

Комментируя этот стих, Барнс пытается защитить различие в понятиях "священство" и "миряне". Согласно такому учению, человек должен быть посвящен в сан, чтобы стать общественным учителем, осуществлять крещение и готовить собрания. Однако такая идея явно не соответствует Деян. 8:4, ибо благовествование, о котором здесь идет речь, представляло собою, несомненно, общественное и личное учение — причем, как отмечает Мак-

¹ Дейл, указ. соч., с. 91.

гарви, в последнем принимали участие не только мужчины, но и женщины¹. Кроме того следует помнить, что невозможно проповедовать благую весть, не рассказывая людям о необходимости крещения и о его месте в религии (и осуществляя его в отношении тех кающихся верующих, которые готовы к этому)².

Пока любовь Христова и Евангелие Христа не исполняют в такой степени сердца среднего члена церкви, что он будет готов идти и проповедовать Слово — пока он не постигнет всей глубины Евангелия и не захочет сделать это, Церковь никогда не взойдет на вершину успеха, который предвещал для нее Христос. Каждый христианин обязан по мере своих сил возвещать о Слове. Некоторые пытаются избежать такой ответственности, говоря: "Я ничего не умею делать" или: "Я не знаю, как сказать". Интересно, как прежде всего они сами могли бы стать христианами, если бы каждый в этом мире говорил и действовал, как они. Они так и не услышали бы Слова и не пришли бы к Христу, если бы все люди занимали такую позицию. Когда человек говорит: "Я не могу" или "А что мне говорить?" — он демонстрирует свое незнание плана спасения. И кроме того, он демонстрирует непонимание того, как он сам стал христианином.

Аксиома: "кровь мучеников — это семя Церкви" была истиной с самого начала. Попытки искоренить новую веру лишь расширили ее после деятельности и побудили ее переступить пределы, в рамках которых она могла бы пребывать гораздо дольше.

Труд Филиппа. 8:5-40

I. Филипп в Самарии. 8:5-13

8:5 —

Так Филипп — Речь идет о Филиппе, дьяконе (Деян. 6), а не о Филиппе, апостоле, ибо апостолы, по словам Луки, оставались в Иерусалиме. Замысел Луки состоит в том, чтобы последовать за Филиппом в его путешествиях и описать его евангелический труд, затем рассказать о деятельности Петра³ и других. Видимо, работа Петра как "дьякона" прекратилась после рассеяния Иерусалимской церкви. Покинув Иерусалим, он становится благовестником, и этим титулом назван в Деян. 21:8. Чтобы он стал евангелистом, не было необходимости давать ему какое-то особое поручение. Просто он пошел благовествовать, так как счел это необходимым.

Пришел в город Самарийский — В прошлые годы были сомнения (из-за отсутствия в некоторых рукописях артикля), куда он пришел: в город Самарию или в область Самарию (в один из ее городов). Вопрос с артиклем был решен, когда в 1850 году был обнаружен Синайский кодекс, расширивший ранее известные данные об Александрийском и Ватиканском кодексах и перевесивший все свидетельства, которые были в пользу отсутствия артикля. Определенный артикль придает целостность тексту, и прочте-

1 Макгарви, указ. соч., с. 134.

2 См. прим. к Деян. 8:35.

3 Раздел истории, рассказанной Лукою о Петре, начинается в 9:32, а его отчет о деятельности других можно найти в 11:19 и далее.

ние NASB верно. Изучающий Библию должен отыскать на карте город Севастия, по имени, которое дал городу Ирод, укрепивший его¹.

И проповедывал им Христа — Он проповедывал, что Мессия пришел. Несвершенный вид глагола говорит о неоднократном повторении действия, возможно, в течение недель или месяцев, Самаряне были нечистокровными израильтянами из-за того, что за многие годы до этого, когда Ассирия правила миром, бедняки-израильтяне женились на переселившихся сюда иностранках. Возможно, благодаря примеси чужой крови между евреями и самарянами существовала вражда². Видимо, это происхождение самарян и объясняет, почему Бог избрал эллиниста для евангелизации этой области. Он будет принят более радушно, чем еврей.

8:6 —

Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп — Этот глагол также переведен словом "внимать" в Деян. 16:14. На современном языке мы бы сказали, что большинство самарян открывали свои сердца Евангелию.

Слыша и видя, какие он творил чудеса — Вновь глагол несовершенного вида, свидетельствующий о продолжительности действия. Филипп продолжал творить чудеса. Филипп смог подтвердить благовествование чудесными деяниями ("чудесами"). Филипп обладал силой совершать чудеса. Это напоминает нам сказанное в Деян. 6:6 о рукоположении апостолов (не для простого посвящения в сан, а для воздаяния духовных даров). Целый ряд стихов Нового Завета свидетельствует о том, что такие люди, как Филипп, совершали чудеса с целью подтверждения своего евангельского послания³.

8:7 —

Ибо нечистые духи из многих, одержимых ими, выходили с великим воплем — "Нечистые духи" — это существа, которые Лука уже представлял своим читателям⁴. Эти бесы заставляли людей, в которых они вселились, кричать (от боли?) по мере выхода из них. Этот вопль, раздающийся, когда бес выходит из человека, привлекает, как правило внимание многих людей к тому, кто был поражен нечистым духом, а ныне исцелен. Крик, возможно, вызван желанием бесов еще раз навредить человеку, в котором они жили.

А многие расслабленные и хромы исцелялись — Изучающему Библию следует понять, что бесовское наваждение явно отличается от физической немощи. Под общим термином "расслабленные" собраны люди, страдающие многими недугами: искалеченные, ослабленные и парализованные (ввиду отказа нерва реагировать на двигательные сигналы мозга). Относительно слова "хромы" см. прим. к Деян. 3:2.

1 Иосиф Флавий, Иудейские древности XV.8.5. В период перехода от Ветхого Завета к Новому Завету город был превращен в руины Гирканом (Иудейские древности, XIII.10.3).

2 Ин. 4:9. См. статью "Самаряне" в Иллюстрированном библейском словаре Зондервана.

3 В следующих отрывках Нового Завета говорится о евангельской природе чудес: Ин. 3:2; 20:30-31; Мк. 16:17-20; Евр. 2:3-4 и др.

4 См. прим. к Деян. 5:16 относительно "нечистых духов".

8:8 —

И была радость великая в том городе — Улавливаете ли вы по контексту причину радости? Народ радовался, потому что излечились многие люди, которые ранее были больными и расслабленными. Народ радовался, потому что прежнее подчинение бесам, от которых он страдал, теперь было ликвидировано. Радость объяснялась также тем, что когда самаряне приняли приглашение, им были прощены грехи.

8:9 —

Находился же в городе некоторый муж, именем Симон — Отцы ранней Церкви много писали об этом человеке, и часто их рассказы — плод собственного воображения. Достоверно о нем ничего не известно более того, что рассказывает нам здесь Лука. Лука ничего не говорит о жизни Симона до своего прибытия в Самарию. Он известен под именем "Симон Волхв" и "Симон Волшебник"¹. Его имя Симон давало повод предполагать, что он еврейского или самарянского происхождения².

Который перед тем — То есть перед тем, как Филипп пришел в Самарию. Зная о привычке Луки сначала констатировать истину, а затем иллюстрировать ее примерами, мы полагаем, что отрывок о Симоне является иллюстрацией к истине, изложенной только что Лукою в ст. 6 и 7.

Волховал и изумлял народ Самарийский — Волхование имеет отношение к силе воздействия на человека, находящейся выше пределов человеческой возможности, силе, заимствованной у бесов³. Некоторые старые переводы использовали здесь слово "волшебник" и это было хорошее слово, но дающее представление лишь об одной грани волхования. Колдовство всегда было заменой данной божественным образом религии. В большей или меньшей степени сюда входила вся оккультная практика: астрология, предсказания, спиритизм (мнимые контакты с душами умерших), психокинетика, гадания по звездам и многое другое, полностью запрещенное евреям под страхом смерти⁴. Поскольку данный отрывок о Симоне Волшебнике ясно демонстрирует, что "волхование" уступает истинному христианству, христианин не должен заниматься столоверчением, оккультным гипнозом, предсказаниями и участвовать в общениях с умершими (спиритическими сеансами), интересоваться "бюро Уайджа" и т.п.⁵. Слово, переведенное как "изумлял", может означать и "одурачивал", и именно этим занимается оккультизм. Дьявол, должно быть, смутил людей, иначе они не занялись бы всем этим.

- 1 Его называли "волшебником" потому что он занимался волшебством до того, как стал христианином. Его называли "волхвом", потому что он выдавал себя "за кого-то великого" или потому, что слово "волхв" было обычным прозвищем тех, кто практиковал такое магическое искусство.
- 2 Некоторая информация, найденная в литературе раннего христианства о Симоне волшебнике, включена ниже в примечания к ст. 24.
- 3 Относительно волхования дополнительная информация дается в специальном исследовании в конце гл. 19, озаглавленном "Мир оккультного".
- 4 Многие ветхозаветные отрывки специально запрещают занятие оккультными науками, большинство из которых перечислены в дополнительном исследовании в конце гл. 19. Но на данный момент следует познакомиться с такими стихами, как "Ворожен не оставляй в живых" (Исх. 22:18), а также Втор. 18:10-11 и Иер. 27:9; 29:8.
- 5 Эта же мысль об отношении христиан ко всему оккультному с большей силой отражена в Деян. 19, где оккультизм рассматривается как грех, в котором христиане раскаиваются и который преодолевают.

Выдавая себя за кого-то великого — Симон хвастал, называя себя "великим". В следующем стихе более четко определена природа его притязаний, во всяком случае говорится, за кого принимали его самаряне, а их отношение к нему, видимо, определялось тем, что заявлял о себе он сам. По словам Ириней¹, Симон претендовал на то, что чтобы объединить в себе все три личности Божественной Троицы, утверждая, что перед евреями он выступает как Сын, перед самарянами — как Отец, а перед язычниками — как Святой Дух. Не претендовал ли он на многократное перевоплощение, которое является обычной доктриной в оккультизме?

8:10 —

Ему внимали все, от малого до большого — Он обманывал многих: простых людей и общественных лидеров.

Говоря: сей есть великая сила Божия — Слово "сила" — название ангелов одного порядка, добрых или движимых бесами (Еф. 1:21). Так некоторые считают, что Симон претендовал на роль ангела во плоти. Как говорится в ASV, "он — та сила (ангел) Божия, которая называется великой (то есть архангел)".

8:11 —

А внимали ему потому — Глагол говорит о продолжительности действия, проходящего в течение определенного периода времени. В стихах 10 и 11 использовано одно и то же слово, когда говорится об отношении людей к Симону, что и в ст. 6, где сказано об отношении к Евангелию. В поговорке о том, что Бог и дьявол одинаково апеллируют к человеку, есть доля истины: если человек реагирует на Бога, это называется верой, если он реагирует на дьявола, это называется грехом.

Что он немалое время — Видимо, пять-семь лет. В 27 г.н.э. Иисус был в Сихарь близ Самарии (Ин. 4). Не исключено, что Симон Волшебник пришел сюда сразу после того, как отсюда ушел Иисус. Увидев, что люди по-прежнему находятся под впечатлением пребывания здесь Учителя, Симон воспользовался их возбуждением в своих целях.

Изумлял их волхованиями — Следует постоянно помнить, что искусство волхования (окультизм) — это средство одурачивания людей. Такое убеждение очень поможет живущим в XX веке людям избежать влияния оккультных наук. Волхование в начале может показаться невинным занятием, но в итоге человек оказывается целиком зависимым от дьявола — воистину ужасный конец! Читатель, остерегись, иначе и мы будем "изумлены" и поддадимся уговорам злодея.

8:12 —

Но, когда поверили Филиппу, благовествующему о Царствии Божием — Лука сообщает нам, что самаряне "внимали" (прислушались) тому, что говорил Филипп. Теперь он уточняет, что именно они сделали,

1 "Против ересей", 1.23.1.

положительно отреагировав на его проповеди и обратив свои взоры к Царствию Божию (Церкви)¹.

И о имени Иисуса Христа — Проповеди Филиппа включали в себя упоминание об искупительной миссии и работе Иисуса Христа, Его смерти, воскресении и славе.

То крестились и мужчины, и женщины — В первой части Деяний мы уделяли особое внимание вопросу о том, что делают люди, чтобы стать христианами. Здесь мы видим, как и в Деян. 2:38-41, что когда люди становятся верующими, они крестятся. Время от времени в Деяниях, когда говорится об обращении в веру, Лука рассказывает нам, что верующие крестятся. Чтобы сделать человека истинно верующим, его необходимо крестить². Время используемого здесь глагола говорит о непрерывности процесса крещения новообращенных. И когда Лука говорит, что крестились и женщины, мы думаем о самарянке (Ин. 4:7) и размышляем над тем, была ли она среди них.

8:13 —

Уверовал и сам Симон — Лидер Реформации Жан Кальвин оказал большое влияние на протестантский религиозный мир XX века. Одна из его пяти основополагающих доктрин называется "доктрина вечной защиты", известная под названием "единожды спасен — навсегда спасен"³. Комментаторы, находящиеся под влиянием учения Кальвина, испытывают несомненные трудности с отрывком о Симоне Волшебнике, так как это один из нескольких отрывков Нового Завета, явно противоречащих выдвинутой Кальвином доктрине вечной защиты. Так например, Барнс разъясняет нам, что у Симона не было спасительной веры (хотя Лука и пишет: "Уверовал и сам Симон"). Барнс пытается убедить нас, что у Симона была всего-навсего шаткая вера в то, что Иисус — чудотворец и что Он воскрес из мертвых. Но спасенным он не был, потому что Петр прямо говорит далее, что он не христианин ("Нет у тебя в сем части и жребия"). Аргументы в пользу вечной защиты явно зашатались, столкнувшись с Деян. 8:13. Говоря "и сам", ("кай" — "также", "и"), Лука демонстрирует нам, что не существует разницы между верой Симона и верой остальных самарийских христиан. Он верил в то же, во что верили другие, и был крещен, как и все. Он не только имел веру, которая направляла его действия и подводила к послушанию, но и продолжал общаться с благовестником Филиппом.

Крестившись, не отходил от Филиппа — Как правило, ученики оставались со своими учителями. Новообращенные, оставаясь, как в данном случае, в течение определенного периода времени с учителями, обучались служению по своего рода подготовительной программе.

1 См. прим. к Деян. 1:3, 6 и дополнительное исследование № 1 в конце гл. 1, где даются разъяснения по поводу "Царствия Божия".

2 Слова "крестя" и "уча" вслед за повелением искать последователей являются в Мф. 28:18-20 деипричастиями, что говорит о необходимости изыскивать последователей путем крещения и учения.

3 Кто-то сочинил небольшой акrostих, позволяющий запомнить пять основных положений учения Кальвина. Если взять буквы английского слова "TULIP" ("тюльпан"), то с каждой из них начинается одно из этих положений (в английской терминологии): Т — означает "полная греховность"; У — безусловный выбор; Л — ограниченное искупление; I — неотразимая милость и Р — постоянно святого (то, что мы называем "вечной защитой"). Изучающему Библию необходимо ознакомиться с каждым из этих понятий и уяснить, что каждое из них находится в противоречии с Библией, во всяком случае в той форме, в которой их излагает Кальвин. Это учение необходимо знать, так как прихожане, верующие в соответствии с реформаторской традицией, придерживаются этого учения, и чтобы отделить их от сектантских идей, необходимо научить их истинной вере.

И, видя совершающиеся великие силы и знамения, изумлялся — Симон изумлялся, что Филипп действительно мог творить еще большие чудеса, чем те, которые якобы совершал он сам. Сила Филиппа (сила Святого Духа) была больше, чем та (бесовская) сила, которую Симон проявлял на других. Лука уже рассказывал нам о многочисленных чудесах, совершенных Филиппом.

2. Петр и Иоанн в Самарии. 8:14-25

8:14 —

Находившиеся в Иерусалиме Апостолы, услышавши, что Самаряне приняли слово Божие — Апостолы по-прежнему находились в Иерусалиме (Деян. 8:1), хотя Церковь и была рассеяна. До Иерусалима дошли новости, что в Самарии собирается богатый урожай. Выражение "слово Божие" используется Лукой для отражения самой сути Евангелия Христова.

Послали к ним Петра и Иоанна — Апостолы выделили из своей среды двух представителей и направили их в Самарию. Это говорит о том, что среди них не было главного, действовавшего в роли Папы. Перед авторитетом Христа они были все равны. Посланные в Самарию два апостола посещали Самарию ранее. Иоанн был среди тех, кто стремился обрушить огонь на самарянскую деревню (Ин. 4:1 и далее; Лк. 9:5). Цель визита становится ясной из следующих стихов, где говорится об их делах в Самарии.

8:15 —

Которые, пришедши — Буквально: "спустившись". Это обычное выражение в отношении тех, кто покидает Иерусалим, так как путнику приходилось "спускаться", в каком бы направлении он не шел. Самария севернее Иерусалима, но расположена "ниже" Иерусалима.

Помолились о них — Апостолы не были настроены сразу давать духовные дары; вначале они помолились. Предоставление права передачи таких даров только апостолам является весьма веским доводом в пользу того, что чудесные силы прекратились с поколением, на которое апостолы возлагали руки. Рим. 1:11, по мнению автора данной книги, является примером того, что духовные дары являлись прерогативой лишь апостолов.

Чтобы они приняли Духа Святого — Имеется в виду духовные дары, как например, способность говорить на языках, творить чудеса и т.п.¹

8:16 —

Ибо Он не сходил еще ни на одного из них — В NASB дан улучшенный вариант перевода по сравнению с ASV, в которой сказано "оно не сходило еще". Святой Дух — это личность и нуждается в местоимении "Он". Слово "сходить", видимо, выражает мысль о неожиданном получении особых сил, будь это Святой Дух (как в Деян. 10:44; 11:15) или духовные дары (в Деян. 19:6 в некоторых рукописях использован глагол "нисходить", а не "сходить").

1 Контекст ограничивает таким образом объяснение ст. 15 "духовными дарами". Ни крещение Святым Духом, ни находящийся в людях дар не сопровождался молитвами при их получении.

А только были они крещены во имя Господа Иисуса — Таким способом Лука говорит о том, что они получили дар Святого Духа (Который дается регулярно, когда кающийся грешник крестится — см. ст. 12 и Деян. 2:38). Некоторые проявления Святого Духа у них уже были, но проявления, называемого "духовными дарами" у них еще не было, о чем и говорит Лука.

8:17 —

Тогда возложили руки на них — Хотя Лука использует в этом контексте слово "сходить", как и в Деян. 10 в случае с Корнилием, создается впечатление, что мера Духа, полученного в том и другом случаях, различна. В праздник Пятидесятницы (Деян. 2:4, 33) и в случае с Корнилием (Деян. 10:44), когда происходило "крещение Святым Духом", не было рукоположения. Самаряне же получили, видимо, нечто иное. Очевидно, Святой Дух, данный рукоположением апостолов, не был дан в такой полной мере, как при крещении Святым Духом¹. О том, что духовные дары явились мерой Духа, данного рукоположением апостолов, уже указывалось в 6:6. Поэтому, по нашему мнению, именно о получении самарянами этого дара и говорит Лука. Не известно, сколько самарийских христиан получило духовные дары. Ясно, что они давались не всем; например, апостолы не возложили рук на Симона. Очевидно, это было сделано в отношении нескольких братьев, которые впоследствии использовались на руководящих должностях и в обучении Самарийской церкви.

И они приняли Духа Святого — Оба глагола "возложить" и "принять" стоят в греческом языке в несовершенном виде, что говорит о повторении действий и многократном принятии Святого Духа, в то время как в стихе 15 слово "помолиться" стоит в совершенном виде, указывающем на единственный акт. Этот отрывок не соответствует некоторым практическим действиям в наше время, когда каждый раз при рукоположении, чтобы некоторые люди могли получить то, что называют "крещением Святым Духом", начинается молитва, которую совершает лидер харизматической группы изучения. Церкви, совершающие ритуал, называемый "конфирмацией", ссылаются на этот отрывок (а также Евр. 6:2 и Деян. 19:6) в качестве доказательства правомочности совершения ритуала. Однако эта практика не может основываться на этих или других отрывках из Деяний².

8:18 —

Симон же, увидев, что чрез возложение рук Апостольских подается Дух Святой — То, что Симон смог кое-что увидеть, явно говорит о том, что итог получения самарянами Духа был необычайным и зримым явлением, то есть чудом. В результате возложения рук на верующих апостолами, верующие получали духовные дары; а результаты этих даров можно было видеть невооруженным глазом.

Этот отрывок во многом касается вопроса о том, обладают ли нынешние "целители верою" теми силами, которые имела апостольская Церковь.

1. В 1 Кор. 12 указано, что каждый, имеющий духовные дары, обычно имеет возможность один раз совершить чудо, в то время как апостолы могли творить чудеса неоднократно.
2. На этот отрывок вряд ли правомочно ссылаться, как на доказательство того, что ритуал, называемый конфирмацией, берет начало с апостольских времен. Где мы видим в Деяниях что-либо подобное опрыскиванию младенца, за которым спустя примерно двенадцать лет следовал бы обряд конфирмации, который якобы передает дар Святого Духа? Сравни с прим. к Деян. 14:22.

Цель прихода Петра и Иоанна в Самарию можно определить по тому, чем они занимались по прибытии. Филипп, не являвшийся апостолом, имел силу творить чудеса, но, очевидно, не имел силы передавать такую способность другим людям. Если бы у него была такая сила, Петру и Иоанну не нужно было прибывать в Самарию и давать людям подобную силу. Целью Христа и Его апостолов была организация в каждой общине работ по распространению Евангелия. Для выполнения задачи нужны были "различные дары", чтобы действовало и совершенствовалось тело Христово (1 Кор. 12:4-11; Еф. 4:11-16). В каждой общине эти талантливые люди стремились к тому, чтобы действовало и распространялось Слово. Один человек имел "дар мудрости", то есть, видимо, способность благовествовать и распространять план спасения под руководством Святого Духа (ибо у них еще не было Нового Завета в письменном виде, из которого можно было черпать руководство). У другого лидера был дар знания. У третьего — дар исцеления, который подтверждал силу Божию и распространял милость на страдающих людей. Иные имели способность говорить на языках для других народов. Кое-кто мог различать духов и определять, истинно или ложно данное учение. Все эти дары позволяли труженикам защитить новое стадо, пока апостолами не будет написано открытое Слово и представлено общинам в качестве руководства к действию. Если бы у них в то время был, как у нас сейчас, Новый Завет, эти особые дары были бы излишними. После смерти апостолов и тех, на кого они возлагали руки, передавая особые дары, исчезла сила совершать чудеса. К тому времени совершенные чудеса были изложены в открытом Им Слове. Был завершен Новый Завет, и каждая община имела письменный вариант Слова в качестве руководства в учении и ознакомлении людей с историей Христа. Чудеса определили дела и Слово. После этого отпала необходимость в особых силах и дарах¹.

Не следует ожидать, чтобы человек во время крещения получил чудесные силы. Эти самаряне их не получили. Чудесные силы не сопутствуют крещению во Христа. Они не связаны с даром Духа, получаемыми нами во время крещения.

Принес им деньги — До того, как христианство распространилось в Самарии, Симон оказывал большое влияние на самарян, а человеку, использующему оккультизм для получения для себя силы, очень трудно отказаться от занимаемого положения. Видимо, этим объясняется его желание, чтобы эта сила передавалась с помощью Святого Духа. Это усилило бы и увековечило влияние Симона. Мысль о том, что это знание можно купить, также зародилась в рамках оккультизма. По распространенному тогда обычаю начинающие чародеи покупали тайны магии у своих прежних учителей оккультных наук. Видимо, Симон считал апостолов "чародеями", раз они обладали большими, чем он, знаниями, и по обычаям времени полагал, что может получить их у них, как он ранее получил их от других — то есть закупить.

8:19 —

Говоря: дайте и мне власть сию — Он просит знаний, необходимых для того, чтобы делать то, что делали апостолы. В свете содержания текста те комментаторы, которые полагают, что Симон просит дар Святого Духа, очевидно, не поняли ситуации. Симон хочет принадлежать к "чародеям высшего класса", каковыми он считает апостолов.

¹ Дейл, указ. соч., с. 93, 94.

Чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святого — В связи с попытками Симона купить знания о Святом Духе у нас появилось новое слово "симония", означающее покупку или продажу позиций или должностей в церковных иерархиях различного толка.

8:20 —

Но Петр сказал ему: серебро твое да будет в погибель с тобою — Это поразительное заявление отражает ужас и гнев, охвативший Петра по поводу такого постыдного предложения Симона¹.

Потому что ты помыслил дар Божий получать за деньги — Мера Духа, именуемая духовными дарами, названа здесь "даром Божиим". Всякая мера Духа, получаемая христианином, будь то апостол, получивший меру, позволяющую ему крестить людей, или верующий, получивший дар Духа или какой-то духовный дар, — это дар Божий.

8:21 —

Нет тебе в сем части и жребия — Барнс полагает, что слова "в сем" относятся к "христианской религии". Он считает, что Симон не был христианином² (читателю необходимо помнить, что Барнс пишет с позиций кальвинизма и постоянно пытается обосновать доктрину "вечной защиты"). В вышеприведенных стихах мы видели, что Симон в той же степени принадлежал к телу Христову, как и все остальные окрестившиеся верующие Самарии. "В сем" означает в данном контексте способность передавать сверхъестественные силы Святого Духа путем рукоположения, как это только что делали в Самарии апостолы.

Ибо сердце твое не право пред Богом — "Сердце" обычно означает мысли людей; однако в данном случае имеются, видимо, в виду молитвы и принципы поведения Симона. Слово "эутос" (переведенное как "право") имеет значение "правильный", а также "прямой, искренний". Поэтому мы полагаем, что слово "сердце" относится здесь к мотивам поведения. Петру не понадобилось чудесным образом исследовать сердце Симона, чтобы прийти к этому выводу. "От избытка сердца говорят уста". Даже если сердце его право, он не может рассчитывать на долю духовных даров. В Деян. 8:18 и 19:1-7 сказано, что лишь апостолы могли передавать дары, а Симон вряд ли имел достаточные основания, чтобы стать апостолом. "Пред Богом" означает, что Бог в состоянии видеть и судить мотивы Симона, и считает, что Симон неправ.

8:22 —

Итак, покайся в сем грехе твоём и молись Богу — Здесь мы имеем дело со вторым законом прощения — законом прощения для заблудшего христианина. Когда христианин совершает грех, то как ему добиться прощения? Неужели ему снова креститься для прощения грехов? Согласно этому стиху, когда совершает грех христианин, ему велено покаяться и молиться для прощения греха. Слова "молись Богу" в некоторых рукописях заменены

1 Отцы ранней Церкви истолковывали слова Петра как предсказание того, что случится с Симона в будущем. Думаю, наши переводчики правы, рассматривая его слова как проклятие.

2 Барнс, указ. соч., с. 142.

словами "молись Господу", однако лучшие рукописи звучат так, как это переведено в NASB. Слово "Господь" применяется либо в ветхозаветном значении (применительно к Богу), либо, как это часто бывает в Новом Завете, относится к Христу.

Может быть, отпустился тебе помысл сердца твоего — "Может быть?" Петр не имеет здесь в виду непростительный грех, как полагают некоторые комментаторы¹, ибо он прекрасно знает, что это за грех (Мк. 3:28-30); и он знал, что Симон не совершил того греха. Многие специалисты считают, что слова "может быть" свидетельствуют о сомнениях Петра, по поводу того, что Симон будет прощен². Однако, если Бог столь верен, как Он обещает — а обещает Он простить наши грехи, если мы выполним соответствующие условия — то слова "может быть" не свидетельствуют о подобных сомнениях. Если здесь и есть сомнение, то лишь по поводу того, что Семен захочет покаяться. Выражение "помысл сердца твоего" относится к эгоистичному стремлению Симона обманывать людей, чтобы сохранить силу и влияние над ними.

8:23 —

Ибо вижу тебя исполненного горькой желчи — Петр пришел к такому выводу на основании сделанного Симоном предложения. Это предложение свидетельствовало о состоянии ума, полностью не соответствовавшего истинному христианству³. В словаре Тейера отмечается, что "горькая желчь" означает "крайнюю степень вероломства". В прямом смысле слово "желчь" — это желто-зеленая жидкость, вырабатываемая печенью.

В древности считалось, что желчь ядовитых змей является источником их яда, и Петр предостерегает Симона, что если он не покается, то весь изойдет желчью⁴.

И в узах неправды — Неправда довлеет над тобой, говорит Петр. Даже после того как человек становится христианином, он вновь может попасть в рабство своего прежнего господина (греха) — Рим. 6:16. Своим покаянием Симон должен был предложить стать рабом Божиим, чтобы порвать оковы, в тисках которых он находится. Это использованное Петром выражение основано, видимо, на Ис. 58:6.

8:24 —

Симон же сказал в ответ — Барнс полагает, что Симон лицемерно просит Петра помолиться за него. Автор данной книги считает, что Симон искренне просит об этом, так как понимает, что еще угрожает опасность. Его подтолкнули к покаянию слова Петра, и он просит Петра помолиться за него, как будто, чтобы получить прощение, недоставало его собственной молитвы.

Помолитесь вы за меня Господу — Обращаясь к апостолам с просьбой, Симон делает акцент на слове "вы". Молитва за других — действенное средство, особенно если сами люди также молятся за себя.

1 Пламптр, Элфорд и др. делают подобные комментарии.

2 Барнс, указ. соч., с. 143.

3 Высказывание Петра, видимо, навеяно Втор. 29:18.

4 Боулс, указ. соч., с. 131.

Люди редко обращаются с просьбой, чтобы о них молились. Павел говорил: "Братия! Молитесь о нас" (1 Фес. 5:25; 2 Фес. 3:1; Евр. 13:18). Много лет тому назад христиане имели привычку, покачив головою, просить братьев молиться за них¹.

Дабы не постигло меня ничто из сказанного вами — Слово "вами" стоит во множественном числе, из чего мы делаем вывод, что Иоанн был явно согласен с оценкой ситуации Петром.

На этом Симон исчезает со страниц Деяний, и, видимо, настало время кратко напомнить о более позднем предании о истории его жизни. В этих преданиях он занимает намного более почетное место, чем в рассказе Луки. Он становится прямо-таки героем ереси. По преданию, он родился в Гиттоте в Самарии² и получил образование в Александрии, где изучил у Дисифея язык мистического гностицизма³. По преданию Симон был одно время учеником Иоанна Крестителя⁴. Рассказывают, что он убил мальчика, чтобы душа его жертвы стала его близким духом и дала ему возможность проникновения в будущее⁵. Говорят, что его сопровождала женщина необыкновенной красоты. Ее звали Луна или Елена, и он представлял ее как своего рода воплощение мудрости и мысли Божией⁶. Он отождествлял себя с обетованным Параклетом и Христом и принял имя "Стоящий", что указывало на божественную силу⁷. Он хвастал, что в состоянии превратить себя и других в диких зверей и может заставить заговорить статуи⁸. Согласно преданию, после описанного в Деяниях эпизода Симон пошел в Кесарию; апостол Иаков (Гал. 1:19), брат Господа, послал туда Петра, чтобы он встретился с Синомом и провел с ним диспут по различным вопросам религии. Из Кесарии Симон направился в Тир и Триполи, а затем в Рим; там его высоко почитали последователи, и Юстин Мученик видел на жертвеннике надпись "SIMONI DEO SANCTO"⁹. За Синомом последовал Петр, и во время правления Клавдия они вновь встретились лицом к лицу в столице империи¹⁰. Согласно легенде, Симон вызвался доказать свою божественность, пролетев по воздуху, так как был уверен, что служившие ему демоны поддержат его; однако силою молитв Петра он упал и сломал себе кости, покончив таким образом счеты с жизнью¹¹. По другой легенде, он был зарыт в землю по собственной просьбе, чтобы продемонстрировать способность на третий день воскреснуть из мертвых, и встретил тем самым смерть (он не смог выбраться из могилы)¹².

1 Дейл, указ. соч., с. 95.

2 Юстин Мученик, Апология, 1.26.

3 Псевдо-Климент, Гомилии, II.с.22; Apost. Constit. VI.8.

4 Гомилии, II. с. 23.

5 Гомилии, II. с. 26; Псевдо-Климент "Признания", II.9.

6 Юстин Мученик "Апология", 1.56.

7 "Признания", II.7.

8 Гомилии, IV. с. 4; "Признания", II.9, III.6.

9 Юстин Мученик, Апология, 1.56. В Риме в 1574 году был обнаружен жертвенник, находящийся теперь в Ватиканском музее, с надписью "SIMONI SANCTO DEO FIDIO". Однако археологи считают, что жертвенник был посвящен Геркулесу сабинян, известному как Semo Sancus; многие комментаторы считают, что Юстин, видимо, видел этот или подобный жертвенник и, не зная итальянской мифологии, вообразил, что он посвящен волхву из Самарии по имени Симон. Его заявление было повторено Тертуллианом (Защита от язычников, с. 13) и Иринеем (Разоблачение и опровержение гносиса, 1.20).

10 Предание говорит о "Клавдии"! Сомнительно, чтобы Петр выехал в Риме уже при правлении Клавдия. Дополнительное исследование в конце главы 12 прояснит этот вопрос.

11 Apost. Constitutions, II.4; VI.9.

12 Иринеи, Разоблачение и опровержение гносиса, VI.20.

8:25 —

Они же, засвидетельствовавши и проповедавши слово Господне — Это итоговое заявление Луки говорит о том, что они задержались на некоторое время в Самарии, и этого времени хватило, чтобы укрепить и организовать конгрегацию учеников, основывающих свою деятельность на проведенной Филиппом работе.

Обратно пошли в Иерусалим — Апостолы Петр и Иоанн возвратились в Иерусалим.

И во многих селениях Самарийских проповедали Евангелие — На обратный путь в Иерусалим ушло, видимо, много дней. Когда Петр и Иоанн прибыли в Самарию из Иерусалима, они, очевидно, сразу же пришли к месту проповедей Филиппа. Но, возвращаясь в Иерусалим, они путешествовали в свое удовольствие, благовествуя во многих городах и селениях. Далее мы увидим, что апостол Павел вновь посещал города, в которых ранее проводил проповеди, чтобы укрепить и поддержать своих сторонников в вере. Очевидно, то же самое делают Петр и Иоанн в селениях, где Филипп и другие (вспомните о тех, кто был рассеян гонениями) организовали христианские общины.

В конце этого рассказа на самарийских христиан падает занавес, и мы очень мало знаем, что произошло с ними после этого. Однако одна деталь, о которой мы узнаем, особенно примечательна. Когда Павел и Варнава прибыли в Иерусалим (после первого миссионерского путешествия) на Иерусалимскую конференцию, они "проходили Финикию и Самарию" (Деян. 15:3). Самаряне с радостью воспринимали весть об обращении в веру язычников. Еще одно упоминание о Самарийской церкви делается в связи с тем, что Юстин Мученик родился в Самарии.

За исключением Деян. 12:2 здесь содержится последнее упоминание об апостоле Иоанне в Деяниях. Из Гал. 2:9 мы тем не менее знаем, что он по-прежнему находился в Иерусалиме во время Иерусалимской конференции. Видимо, он покинул Палестину лишь после тех событий, которые описаны в Деяниях. Нет никаких сведений о пребывании Иоанна в Малой Азии при жизни Петра и Павла; однако имеются серьезные свидетельства о его служении там в конце I века, включая предания о написании им четвертого Евангелия, трех посланий, носящих его имя, и Откровения.

3. Филипп и евнух. 8:26-40

8:26 —

А Филиппу Ангел Господень сказал — Время, в котором стоят глаголы в предшествующем стихе и в данном, дает основание считать, что последующие события совпадают по времени с путешествием Петра и Иоанна по Самарии. В некоторых современных переводах Библии перед словом "Ангел" стоит определенный артикль¹; но NASB скорее всего права, поставив перед этим словом неопределенный артикль, имея в виду одного из многих посланцев, которых Бог использует время от времени, чтобы сообщить людям о Своей воле.

1 Сравни с комментариями Деян. 7:30 о значении имени "Ангел Господень".

Встань и иди на полдень — Конгрегация в Самарии была наделена духовными дарами, имея вдохновенное руководство, и поэтому такие люди, как апостолы и Филипп, более ей не были нужны. Они были готовы изменить поле деятельности. "На полдень" означает "южнее Самарии", где находился Филипп, когда пред ним предстал Ангел Господень. Мы начинаем изучать отрывок об обращении в веру евнуха из Эфиопии; и он заслуживает особого внимания, так как в нем рассказывается о том, что в Деяниях названо "образцовым обращением". Все обращения в веру проходят по определенному образцу; и этот образец весьма четко обозначен в последующих стихах, что делает их особенно полезными в наше время, когда мы говорим людям, что следует делать для спасения.

На дорогу, идущую из Иерусалима в Газу — Путешествуя к месту, где он встретит эфиопа, Филипп проходил через "гористую дорогу", ведущую к западу от Иерусалима и где-то юго-западнее Иерусалима пересекающуюся с дорогой между Иерусалимом и Газой. Много вопросов и сомнений было высказано об этой дороге в более ранних комментариях, многие из которых были написаны до проведенного недавно тщательного изучения территории. По данным археологии, существовала построенная римлянами дорога, которая вела от юго-западной части Иерусалима в западном и южном направлении к Газе, следы которой можно видеть и сегодня, хотя в основном дорога непроходима для современного транспорта. Макгарви описывает, как выглядит эта дорога, по которой он сам путешествовал около 100 лет тому назад:

На расстоянии 5-6 миль от Иерусалима дорога начинает спускаться с центрального хребта, по которому она идет до этих пор через неровную и узкую ложбину, известную в Ветхом Завете как Долина дуба (долина Эйла). Пройдя по этой долине несколько миль к югу, дорога поворачивает на запад и поднимается через устье высохшей реки к Филистимской долине, по которой идет уже до самой Газы¹.

Газа — один из старейших городов мира (Быт. 10:19). Путешественники в Египет и из Египта обычно запасались там провизией (точно так же, как пионеры, двигавшиеся на запад в Калифорнию и Орегон, пополняли свои запасы в Сент-Джозефе, Миссури). Иисус Навин не смог покорить ее (Иис. Нав. 10:41). Газа отошла к колену Иудину, но даже воинственное колено Иудино не смогло подчинить ее (Иис. Нав. 15:47). Она попала в руки филистимлян и стала одним из их главных городов (Суд. 16:21; 1 Цар. 6:17). Затем примерно в 300 г. до Р.Х. Александр Македонский в течение пяти месяцев осаждал город и, захватив его наконец, не подверг разрушению. Так что во время поездки евнуха это был процветающий город².

На ту, которая пуста — Возможен перевод: "Этот город покинут". Оба варианта перевода допустимы, и какой из них правильный, зависит от того, чьи эти слова — ангела, говорившего с Филиппом, или же комментарий Луки. "Пустой" значит "ненаселенный". Возможно, Лука напоминает читателям, что в Газе никто не живет. Если это так, то следовательно Деяния написаны после того, как город был опустошен во время иудейской войны (65 г.н.э.). Если же это слово ангела, то он говорит, чтобы Филипп шел к дороге Иерусалим — Газа, которая проходит по безлюдным районам (то есть дорога не проходила через Хеврон). Скорее всего это мимолетное

1 Для более подробного ознакомления см. McGarvey's Commentary on Acts, p. 150-151 или его же книгу *Lands of the Bible*, p. 246. В настоящее время прибывших в Святую Землю уверяют, что евнух ехал на юг к Хеврону, а оттуда на запад к Газе. Однако см. прим. к Деян. 8:36.

2 Иосиф Флавий, *Иудейские древности*, XIII.13.3; XIV.5.3; XV.7.8.

замечание — часть указания, данного ангелом Филиппу. Дорога была "пуста" в том смысле, что там никто не жил, а не в том смысле, что там не было воды. До изучения географии Палестины многие говорят, что внух не мог погрузиться в воду, так как район был засушливый и безводный. Но слова "пуста" нельзя понимать в таком смысле¹.

8:27 —

Он встал и пошел — Филипп был достаточно верующим человеком, раз он покинул цветущие поля Самарии и пошел по дороге, которая на всем протяжении от Иерусалима до Газы не проходила ни через одно селение. Но Бог повелел, и он пошел!

И вот, муж Ефиоплянин, внух — Эфиопия была одним из крупнейших африканских царств. Она находилась южнее Египта на реке Нил. На севере она граничила с Египтом, на востоке омывалась Красным морем и Индийским океаном, на юге примыкала к неизвестным в то время землям глубинной Африки, на западе выходила к Ливии и к великим ливийским пустыням. Это царство лежало севернее современной Эфиопии. В ветхозаветные времена Эфиопия простиралась от современного Асуана до современного Хартума, и главными ее городами были Мероэ (во времена Ветхого Завета — Сава) и Нафта.

Некоторые специалисты считают, что слово "внух" означает лишь "придворный" или "камергер", что так и есть, если исходить из этимологического значения этого слова. Однако, использование этого слова в Мтф. 19:12, а также греческими авторами говорит в пользу понимания этого слова здесь в прямом смысле, то есть в отношении оскотпленного и превращенного в импотента человека. Евнухов, как правило, использовали для прислуживания и наблюдения за женщинами при царских дворах в странах Востока.

Вельможа Кандакии, царицы Ефиопской — Считают, что слово "Кандакия" было общим именем, даваемым эфиопским царицам (так же, как "фараон" был титул всех египетских царей)². О положении, занимаемом этим эфиопом, будет сказано в этом стихе ниже. Он был хранителем всех сокровищ.

Хранитель всех сокровищ ее — Эта должность требовала большого доверия и огромной ответственности. Поскольку слово "сокровище" ("газа") звучит одинаково с названием города (Газа), некоторые составляют каламбур, основанный на игре слов. Они говорят о человеке из притчи (Мтф. 13:44), который нашел в поле сокровище и продал все, что имел, чтобы купить это поле. Так что этот эфиоп, хранитель сокровищ, находит сокровище, гораздо большее всех других сокровищ.

Приезжавший в Иерусалим для поклонения — Этот эфиоп был либо евреем, либо прозелитом. Если он был прозелитом, то прозелитом праведности³. Так, видимо, и было, ибо его крещение в отличие от крещения

1 Конечно, слово "пустой" ("эремос") может говорить о песчаной, скалистой местности, как например, пустыни Иудеи и Аравии, даже Негев на юге Палестины; но значение этого слова в Деян. 8 иное.

2 См. Страбон, География, XVII, с. 820; Плиний, IV,35; Дион Касс LIV,5; Евсевий, История Церкви, II,1.

3 См. прим. к Деян. 2:10 о двух типах прозелитов. Некоторые ранние авторы и среди них Евсевий (История Церкви II,1) считают этого евнуха первым новообращенным среди язычников (то есть он не был ни прозелитом, ни евреем). Такое мнение не выдерживает критики, так как по поводу его приобщения к вере не было сомнений, которые были в случае с Корнилием (Деян. 10).

Корнилия, не было приобщением к Церкви язычника. Многие, считающие его прозелитом, уверены также, что он был негром¹. Слово "Эфиопия" означает "обожженное лицо". Но доказать, что эфиоп был негром, трудно.

Возможно, этот человек был евреем. В Эфиопии была еврейская колония. Есть все основания полагать, что во времена Манассии, который (согласно заявлению в рассказе Аристеаса в переводе Септуагинты) вступил в союз с Псамметихом, царем Египта, множество евреев было послано на защиту границ его царства. Таким образом евреи находились в Эфиопии несколько веков, а с учетом склонности евреев к умелому манипулированию деньгами, нет ничего удивительного в том, что один из них становится правительственным чиновником в казначействе. Ветхий Завет благосклонно относился к идее приобщения эфиопов к гражданам Сиона (Соф. 3:10; Иер. 38:7-13; 39:16-18; Пс. 86:4; 87:31), и обращение в веру эфиопа явилось началом исполнения этого пророчества.

Этот человек предпринял длительную поездку в Иерусалим для поклонения. Не исключено, что он приезжал в Иерусалим на один из праздников, видимо, Пятидесятницу (34 г. н.э.?). Во времена Моисея (Втор. 23:1) евнухам не позволяли молиться в скинии, но в Ис. 56:3 и далее и в Иер. 38:7 говорится об отмене этого запрета.

8:28 —

Возвращался — Он ехал назад в Эфиопию, посетив Иерусалим для поклонения.

И, сидя на колеснице своей — Точный вид его транспорта не известен. Он мог ехать на колесном транспорте, или его несли на носилках (паланкине).

Читал пророка Исаию — Во время путешествия эфиоп поступал так, как учит Втор. 6:7. Он читал Слово Божие. Не исключено, что он купил рукопись Исаии во время посещения Иерусалима и впервые читал замечательные высказывания по своему экземпляру Книги Исаии. Он читал вариант Септуагинты. Как и большинство восточных народов, которым не известно чтение про себя, эфиоп читал вслух (см. ст. 30).

8:29 —

Дух сказал Филиппу — Здесь явно задействован Святой Дух. Дух обратился не к эфиопу, а к Филиппу. Это важная мысль. Многие сегодня считают, что обращение в веру происходит с помощью непосредственного воздействия Святого Духа на сердце (ум) необращенного грешника. Такое понимание вопроса не имеет прецедента в Священном Писании и не подтверждается им за исключением ситуации с Корнилием, которая не подпадает под общее правило и будет обсуждена позднее. В нашем случае Дух воздействует через евангелиста. Святой Дух действует через слово при обращении в веру, а не прямо на сердце независимо от слова. Между прочим отметим, что здесь мы имеем одно из проявлений личности Святого Духа, а именно Его способность говорить.

1 Дейл (указ. соч., с. 97) отмечает, что в настоящее время в Нью-Йорке имеется негритянская еврейская секта, состоящая из 3000 человек, которая учит, что негры — это эфиопские евреи. Они учат даже, что Адам также был негром.

Только Бог в состоянии планировать такую встречу, как эта. Богу нужно было отозвать Филиппа от его деятельности в Самарии до того, как евнух покинул Иерусалим. Богу нужно было соответственно приурочить прибытие Филиппа в тот момент, когда евнух читал этот конкретный отрывок. Филипп должен был выйти из Самарии не позднее, чем за день до того, как эфиоп отправился из Иерусалима. Господь знал, сколько времени понадобится эфиопу, чтобы достичь места встречи с Филиппом, и сколько времени уйдет на это у Филиппа.

Подойди и пристань к сей колеснице — "Пристать" — то есть "прилепиться"¹. Видимо, Дух хочет, чтобы Филипп прошел (или пробежал) вдоль колесницы и оказался в ней.

8:30 —

Филипп подбежал² — О чем это говорит? По мнению некоторых, он опаздывал и ему пришлось бежать, чтобы успеть³. Другие считают, что Филипп бежал, так как ему очень хотелось выступить в роли проповедника. Можно представить себе, какое впечатление это произвело на эфиопа. Человек бежит рядом с колесницей и прежде всего вопрошает: "Разумеешь ли, что читаешь?" ("Я прибежал, чтобы помочь тебе, если ты в этом нуждаешься").

И, услышав, что он читает пророка Исаию — Эфиоп, очевидно, читал вслух. В своей "Исповеди" Августин отмечает как нечто примечательное способность Амвросия Миланского читать про себя⁴.

Сказал: разумеешь ли, что читаешь? — Когда объект встречен, один из первых вопросов направлен на то, чтобы узнать, в каком месте он находится на пути к спасению. Этим вопросом Филипп мог узнать о духовности эфиопа.

С учетом взаимного положения сторон вопрос Филиппа — "Разумеешь ли, что читаешь" — поражает как довольно резкий, если не дерзкий способ знакомства с хранителем сокровищ. Однако, он был обоснованным и мудро заданным. Филипп до той поры ничего не знал об этом человеке, не знал, относиться ли к нему, как к единоверцу или как к неверующему. Филипп понимал, что если эфиоп неверующий, то не сможет рассказать ему о значении предсказания, о котором он в данный момент читал, одного из самых ясных пророчеств относительно страданий Христа. (Евреи, не желавшие применять его к Христу, потому что ожидали, что он будет великим земным царем, не знали, как его расценивать). С другой стороны, Филипп понимал, что если этот человек — верующий, то данный отрывок будет ему, бесспорно, ясен. Итак, цель вопроса состояла в том, чтобы выяснить религиозные устои человека и тем самым определить, как вести себя с ним дальше⁵.

Это один из стихов Писания, используемый Римско-Католической Церковью для доказательства того, что единственным непогрешимым толкователем Библии является Церковь (и особенно римская иерархия). Кроме

1 Это же слово применяется в Деян. 5:13.

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

3 Макгарви (указ. соч., с. 153) говорит, что колесница прошла вперед и готова была вот-вот скрыться из виду.

4 Августин, Исповедь, VI.3.

5 Макгарви, указ. соч., с. 153, 154.

того, полагают, что простой человек не в состоянии читать и понимать Священное Писание. Согласно исходящего из Рима аргумента, эфиопу пришлось обратиться за помощью к религиозному деятелю. Томлинсон приводит несколько отрывков из Библии (среди них Деян. 17:11; 1 Пет. 2:2; 2 Пет. 1:19; Откр. 1:3), свидетельствующих о том, что Писание написано для всех и понятно любому духовному человеку¹. В Кор. 2:14-16 отмечается, что Святой Дух помогает "среднему христианину" понять Писание. Мысль, о которой здесь говорится, понятна не только религиозным лидерам. Подробное обсуждение толкований можно найти в книге М.С.Терри "Библейская герменевтика"². С другой стороны, не следует упускать еще один момент. Толкование Ветхого Завета христианским евангелистом, ведомым Святым Духом, значительно отличается от интерпретации Нового Завета в угоду римской догме.

8:31 —

Он сказал: как могу разуметь, если кто не наставит меня? — Этими словами эфиоп признает, что нуждается в помощи. Это свидетельство смиренного ума, человека, стремящегося к познанию. Кроме того это признание того, что отрывок, который он читал, не соответствовал обычному еврейскому пониманию о Мессии-Триумфаторе. Эфиоп не мог уразуметь, как можно примирить унижение и осуждение с еврейскими понятиями о князе-завоевателе.

И попросил Филиппа взойти и сесть с ним — Итак, перед нашим взором по дороге катит колестица, в которой сидят Филипп и эфиоп, внимательно читая и комментируя отрывки Писания из Книги Исаии.

8:32 —

А место из Писания, которое он читал, было сие — Нижеприведенная цитата взята из варианта Ис. 53:7, приведенного в Септуагинте. Она помещена в том разделе Книги Исаии, в котором находятся так называемые "поэмы страдающего раба". Их пять, и все они посвящены деятельности грядущего Мессии.

Как овца веден Он был на заклание — Исаия говорит о Мессии. Он отмечает, что Его ведут на смерть. Имеется в виду распятие.

И, как агнец пред стригущим его, безгласен — То есть терпелив, спокоен и покорен.

Так как не отверзает уст Своих — Иисус не жаловался и не произносил резких слов против Своих мучителей. Он терпеливо сносил то, как поступали с Ним люди. Каждая фраза пророчества Исаии относится к определенному событию или ситуации во время страданий Иисуса. Филипп мог взять любое из высказываний Исаии и точно продемонстрировать, что все, предсказанное пророком, свершилось, а именно: молчаливое терпение Страдальца, Его предшествующая жизнь и деятельность, что доказывало, что Он не кто иной, как Тот, за Которого Он Себя выдавал — Христос, Сын Божий.

1 Lee G. Tomlinson, *Churches of Today* (Nashville: Gospel Advocate Co., 1955), p. 18.

2 Milton S. Terry, *Biblical Hermeneutics* (Grand Rapids, Mich: Zondervan, n.d.), p. 151ff.

8:33 —

В уничтожении Его суд Его совершился — Еврейский текст гласит: "Он был взят из темницы и лишен справедливого суда". Между еврейским пониманием "темницы" и "уничтожения" разница небольшая, что и продемонстрировали переводчики Септуагинты. Речь идет о том, что во время суда никто не замолвил слова в защиту Иисуса, и в суде не было Его друзей. Он не был судим по справедливости и был незаконно осужден на смерть.

Но род Его кто разъяснит? — Поскольку древнееврейский текст Книги Исаии понимают по-разному, имеется несколько толкований и этой фразы; то же можно сказать о всех фразах поэмы страдающего раба. Лоут переводит это место так: "Кто может заявить об образе Его жизни?" — и это следует понимать в том плане, что когда заключенного осуждали и вели на казнь, существовал обычай выкрикивать следующие слова: "Кто может подтвердить его невиновность, пусть подойдет и скажет"¹. Другой автор относит этот вопрос к Его Божеству и Его божественному роду, имея в виду, что никто не в состоянии объяснить тайну Его вечного рода². Мейр усматривает в этом вопросе ссылку на Его собственное духовное потомство: "Кто скажет (кто может подчитать) Его духовных наследников?"³ Есть и такое понимание: "Кто в состоянии описать характер и коварство поколения, при котором Он жил и которое совершило чудовищное преступление, приговорив Его к смерти?"⁴ Наконец есть еще один вариант: "Кто встанет в Его защиту и скажет, кто Он? Кто даст показания в суде в Его защиту?" — имея в виду, что во время суда все покинут Его и никто не выступит со свидетельством в Его пользу⁵.

Ибо вземется от земли жизнь Его — Еврейский текст допускает только одно значение этой фразы: Страдалец поспешно уведен на предание насильственной смерти. Мысль о том, что, будучи таким образом вырванным из земли, Страдалец был вознесен к небесам — хотя это так и есть — не просматривается в этой пророческой фразе. Понадобятся многие страницы, чтобы дать подробное и критическое разъяснение каждой фразе пророчества Исаии, а это выходит за рамки данного комментария. Однако не трудно себе представить, как Филипп указывает на конкретный текст Книги Исаии и подробно рассказывает не только о страдании Иисуса, но и о цели этих страданий, а именно об искуплении и спасении, о чем и повествует замечательное пророчество Исаии.

8:34 —

Евнух же сказал Филиппу: прошу тебя сказать: о ком пророк говорит это? о себе ли или о ком другом? — Вопрос естественный, ибо в Книге Исаии не сказано, о ком идет речь. Конечно, многие евреи понимали, что поэмы страдающего раба относятся к Мессии, но многие и не понимали⁶.

1 Барнс, указ. соч., с. 148. Этот комментарий основан на вавилонской "Темаре", еврейском произведении, написанном примерно через 200 лет после Христа. В книге рассказывается, что перед смертью Иисуса с призывом выступить в Его защиту обращались в течение 40 дней, но никто не вызвался Его защищать. Это звучит подозрительно и похоже на попытку евреев снять с себя вину за распятие Христа, в чем их открыто обвиняют христианские проповедники.

2 Жан Кальвин, Евангелие от Исаии (Гранд-Рапидс: Эрдманс, 1953 г.), с. 71.

3 H.A.W.Meyer, *Critical and Exegetical Handbook to the Acts of Apostles* (New York: Funk and Wagnalls, 1883), p. 176.

4 Барнс, указ. соч., с. 148.

5 Там же.

6 См. Брюс, указ. соч., с. 193, где разъяснено и документировано отношение к этому вопросу евреев.

В наше время на этот вопрос дано очень много ответов, особенно с учетом того, что многие из них получены от атеистов. Но Филипп не испытывал трудностей и не колебался, обдумывая различные варианты ответов. Сам Исаия мог бы об этом и не знать (1 Пет. 1:11), но теперь, когда пророчество осуществилось, Филипп знал, что имелся в виду Иисус, и воспользовался этим отрывком как основой для благовествования об Иисусе.

8:35 —

Филипп отверз уста свои — Когда данная фраза встречается в Новом Завете (Деян. 10:34; 17:14), она означает, что последует целое выступление (своего рода обычная проповедь с акцентом на важнейших моментах при истолковании данного отрывка из Писания) или же она дается для привлечения внимания к важности того, что будет сказано.

И, начав от сего писания — Личный евангелист быстро определяет, как относится благовестуемый к Писанию. Затем он использует это в качестве основы для еще большего понимания в сердце потенциального верующего, пока он не подводится к полному послушанию. На основании ответов эфиопа на заданные вопросы Филипп понял его позицию и теперь использует отрывок из Книги Исаии для обучения эфиопа тому, что требуется для его спасения.

Благовествовал ему об Иисусе — Именно это и лежало в основе отрывка из книги Исаии. Текст рассказывал все об Иисусе — Его жизни, смерти, Его славе и рождении Церкви. Филипп продемонстрировал эфиопу, что Иисус Назарянин полностью соответствовал описанию, данному Исаией за много лет до этого, и следовательно пророк имел в виду Иисуса из Назарета. В наше время мы также могли бы использовать некоторые отрывки из Ветхого Завета для обучения темам, связанным с деятельностью Иисуса; однако у нас есть намного лучший источник, содержащий надежную истину, — Новый Завет; и здравый смысл подсказывает нам использовать его чаще, чем Ветхий Завет, в целях личного евангелизма. Но в те дни, когда единственным свидетельством в письменной форме были свитки Ветхого Завета, не было более подходящего текста для рассказа об Иисусе, чем отрывок из Ис. 53.

8:36 —

Между тем, продолжая путь, они приехали к воде — При анализе одного из предшествующих стихов мы уже указывали на проблемы, связанные с определением точного пути, по которому ехал эфиоп. С проблемой определения пути взаимосвязан вопрос и о том, к какому источнику они подъехали. Евсевий и Иероним отмечают, что "вода", о которой идет речь — это источник Бет-Сорон, расположенный в 20 милях к югу от Иерусалима и в 2 милях от Хеврона на более оживленном пути от Иерусалима к Газе. Это как бы противоречит данному в ст. 26 определению "пуста". Макгарви, проехавший по этой старой построенной римлянами дороге и не встретивший на всем пути от Иерусалима до Газы ни одного селения, дает свое определение "воды", к которой подъехала колесница:

Первый естественный водный источник, до которого они могли доехать (если речь не идет о роднике или ручье вдоль дороги); был источник, текущий через долину Дубов. Это горный поток, пересыхающий летом,

но довольно полноводный зимой и весной. Если колесница уже проехала через долину Дубов, когда евнух попросил окрестить его, то есть еще один поток в Равнине филистян, называемый теперь Вади-эль-Хаси, где и могло состояться крещение. Это река с постоянным руслом, пригодная для крещения в любое время года. В этой зоне было также много прудов. Здесь сезон без дождей длится ежегодно 7 месяцев, и люди должны были делать запасы воды, в том числе и для орошения сельскохозяйственных культур, и ни одна страна не обеспечена в этом плане так хорошо, как Иудея¹.

И евнух сказал: вот, вода; что препятствует мне креститься? — Благовестование должно было включать в себя указание о том, что следует делать, чтобы стать христианином. Желание погрузиться в воду не пришло бы эфиопу в голову, если бы он ранее не был оповещен относительно обряда крещения. И сегодня из этого отрывка следует усвоить необходимый урок:

Ни один вдохновенный евангелист никогда не проповедывал Евангелие без крещения, которое повелел осуществлять Иисус; сегодня ни один евангелист не может благовествовать об Иисусе без проповеди Его повеления о крещении².

Филипп спросил эфиопа: "Разумеешь ли, что читаешь?" На основе полученного ответа Филипп мог судить об евангельских потребностях евнуха. Когда евнух дал ответ, стало ясно, что он не имел представления об Иисусе как обетованном Мессии. Ясно, что он не мог сказать ничего определенного относительно крещения, которое заповедовал Иисус. Здесь мы приходим к выводу, что то, о чем попросил эфиоп (креститься), он узнал от благовестования Филиппа. В попытке доказать пригодность окропления некоторые учителя выдвинули концепцию, которую он изучил по словам "так многие народы приведет Он в изумление" (Ис. 52:15). Но такое мнение не получило одобрения критически настроенных комментаторов и особых рекомендательных отзывов, когда стало ясно, что в Септуагинте, которую читал евнух, вместо слова "окропление" стояло слово "изумление". Филипп, видимо, сказал евнуху, как Петр говорил собравшимся в Иерусалиме в день Пятидесятницы, что необходимый ответ на подобное благовестование — покаяние и крещение для прощения грехов и получения Святого Духа.

Благовестуя об Иисусе, Филипп вместе с тем проповедывал крещение, так как евнух попросил окреститься. И не только: евнух знал, что речь идет о крещении в воде. "Вот, вода; что препятствует мне креститься?" — спросил он. Филипп проповедовал не крещение Духом в тело Христово. Вдохновенный евангелист Филипп благовествовал не о том, о чем тогда проповедовали многие, считавшие необходимым лишь крещение Духом (в попытке избежать воздействия тех отрывков из Библии, которые говорят о необходимости крещения для спасения). Просьба эфиопа о крещении равносильна восприятию всех указаний, данных Филиппом.

8:37 —

Филипп же сказал ему: если веруешь от всего сердца, можно — Следует обратить внимание на то, что в NASB этот стих вынесен на поля как дополнительный вариант. В более старой ASV он дан в сноске. Почему в наших Библиях даются такие примечания? Сноски и замечания на полях часто указывают на вариант прочтения главных рукописей, лежащих в

1 Макгарви, указ. соч., с. 157.

2 Боулс, указ. соч., с. 138.

основе наших переводов Священного Писания. Очень часто, когда различные прочтения почти в одинаковой степени поддерживаются древними рукописями, сами переводчики решают, как истолковать текст. Если мнение большинства о том или ином варианте перевода всего на один-два голоса превышает половину голосовавших, то мнение меньшинства включается в текст в виде сноски. С другой стороны, еще одной причиной сносок является стремление показать, что стихи и фразы, ставшие нам хорошо известными (из-за знакомства с KJV), не имеют достаточных оснований для включения в текст, переводимый в настоящее время. Специалисты, изучающие тексты, едины во мнении, что Деян. 8:37 является вставкой. Тот естество этого стиха не было в рукописном варианте Деяний; он был написан на полях копий, снимаемых с оригинала. Позднее он был переписан как часть первоначального текста. Свидетельство о том, что Деян. 8:37 не было в первоначальном рукописном тексте, заключается в том, что в следующих рукописях этот стих отсутствует: Алеф, А, В, С, G, H, P46. Но если это вставка, то вставка очень ранняя. Она присутствует в тексте, которым пользовался Ириней (он жил с 170 по 210 н.э.)¹. Киприан (200-258 н.э.) также был знаком с текстом ст. 37². В современный печатный греческий текст данный стих включен Эразмом Роттердамским, который посчитал, что он опущен из-за ошибки переписчика и первоначально входил в написанный Лукою текст. От Эразма текст перекочевал в KJV.

Но даже если данный стих является интерполяцией и его следует выбросить, это несколько не изменит главную мысль; что касается учения, то сохранение стиха ничего не добавляет, а от опущения стиха, разумеется, ничего не теряется. Та же мысль об использовании веры в Христа присутствует в Мтф. 10:32 и в Рим. 10:9. Некоторые утверждают, что в отрывке из Евангелия от Матфея говорится об использовании веры на всю жизнь, а не об одном из шагов к спасению. Но в Рим. 10:9, скорее всего, говорится о начальном спасении, тем более в 1 Тим. 6:12-13. То, что писали ранние писари на полях Деян. 8, было лишь отражением того, что практиковалось, когда они делали пометку. Существовал путь к спасению, называемый "исповеданием". Какие точно произносились слова, при этом исповедании, не известно, но они имели отношение к вере в то, Кем был Иисус, а именно в Христа, Сына Бога Живого³. Еще одно свидетельство в пользу того, что с опущением Деян. 8:37 не потеряно учение, можно видеть на другом примере помимо исповедания. Включенный в текст стих говорил о необходимости веры перед крещением; но об этом учит и Мк. 16:16 и последующие за ним стихи. Если отбросить стих, то желание эфиопа выполнить условия своего спасения следует рассматривать как проявление веры. Он верующий и тем самым подходящий кандидат на погружение в воду. Итак, учение не теряется, даже если мы согласимся со специалистами по текстам, считающими, что стих не привносит целостности.

Он сказал в ответ: верую, что Иисус Христос есть Сын Божий — Данное заявление, несомненно, подводит итог обучения Филиппом эфиопа; своим признанием эфиоп выражает собственное суждение об Иисусе, почерпнутое им во время учебы. Такое заявление, как это, включает в себя все, что

1 "Против ересей", III.12.8.

2 Свидетельства, III.43.

3 В Мтф. 16:16 приведен пример исповедания Петра и слова Иисуса о том, что такое исповедание будет "камнем", на котором строится Церковь, т.е. имеется в виду, что и другие должны сделать такое же исповедание. В 1 Тим. 6:12-13 говорится о исповедании, сделанном Иисусом перед Пилатом (когда Его спросили, Христос ли Он, Он ответил: "Да!"), и этому примеру Тимофей последовал при своем обращении в веру.

нужно знать о Христе; оно включает в себя все, что человек в состоянии знать о Христе, хотя он и не вполне понимает некоторые моменты, включенные в это заявление в момент, когда он выступает с таким признанием. Как мы отмечали выше, во время обращения в веру существовала практика выступать с признанием веры в Иисуса Христа. Прежде чем человек приобщался к христианству с помощью крещения, он публично признавался в своей новой вере, видимо, в ответ на прямой вопрос, задаваемый ему о его веровании¹. И ныне, как и в ранние дни жизни Церкви, необходимо своего рода исповедание, чтобы евангелист знал, что перед ним достойный для крещения кандидат.

8:38 —

И приказал остановить колесницу — Главное значение греческого слова "эйс" — "в", и если бы Барнс не был рьяным сторонником окропления, он не вдавался бы в длительное обсуждение этого места, пытаясь доказать нечто противоположное. Этот стих, наряду с Деян. 2:38, давно является любимой мозолью тех, кто утверждает, что окропление или обливание водою так же хороши при крещении, как погружение. Попытка избежать силы этого отрывка делают то одни, то другие сторонники крещения детей.

Один утверждает, что проблема заключается в слове "оба". Если речь идет о погружении в воду, то оба должны были бы оказаться под водой, доказывает он. Другой подходит к вопросу с учетом слова "в". Он заявляет, что то же самое слово в Ин. 11:38 означает лишь "к", и поэтому в Деян. 8:38 говорится всего-навсего о том, что они находились у воды².

Греческий предлог может означать "у воды", однако повсеместное погружение, практиковавшееся сторонниками ранней Церкви, говорит в пользу имеющегося перевода стиха. Несмотря на многочисленные ухищрения, невозможно не признать, что крещение подобно погребению и воскресению (Рим. 6:4; Кол. 2:12).

И крестил его — То есть Филипп крестил эфиопа. Эфиоп положил у вод свою верхнюю одежду, зашел по грудь в воду и затем погрузился "во имя Господа Иисуса". В течение 200 лет и более после создания Церкви было известно лишь одно крещение — посредством погружения в воду³.

В дни, когда "целители верою" привлекают к себе людей, утверждая: "Вы только поверьте! Это путь к спасению!" — неплохо было бы вспомнить, что учение о "спасении верою" возникло во времена Мартина Лютера. До того, как Лютер написал слово "sola" (по-латыни "только") на полях Библии у Рим. 3:28 (благодаря чему этот стих стал звучать "человек оправдывается только верою"), никто не учил об оправдании "fides sola" (только верою). Современные спасители верою извратили значение, которое придавал этим словам Лютер. Он боролся с идеей вознаграждения за дела, которые он усмотрел в системе покаяния и отпущения грехов в Римско-Католической Церкви. Он не стремился исключить то, что рекомендует Библия относительно "послушания верою".

1 Oscar Cullman, *The Earliest Christian Confessions* (Eng. Trans. by J.K.S. Reid. London, 1949), p. 101.

2 Дейл, указ. соч., с. 99.

3 Moses E. Lard, *Commentary on Romans* (Nashville, Tenn: Gospel Advocate Co., 1914), p. 198ff.

8:39 —

Когда же они вышли из воды — Основное значение предлога "ек" — "из", и нет оснований выискивать для него какие-то другие значения. Они вошли в воду перед крещенской службой и вышли из воды по ее окончании.

Филиппа восхитил Ангел Господень — В одной из рукописей — Александрийском кодексе — написано "Дух Святый сошел на евнуха, а Филиппа восхитил Ангел Господень". Такое изменение было внесено, очевидно, из-за того, что было такое ощущение, что без дополнительной помощи (духовные дары, чудесная помощь) евнух недолго оставался бы христианином. Мы могли бы на это возразить, что не было никакой необходимости получать дальнейшие указания у такого же смертного со стороны эфиопа, у которого в руках было Слово Божие, а в жизни в нем постоянно пребывает Дух. И тем не менее без изучения Нового Завета его вера была бы весьма ограничена.

Под словом "восхитил" некоторые представляют себе чудесное исчезновение Филиппа из поля зрения эфиопа, подобно тому, как был вознесен на небо и пропал из виду Илия (3 Цар. 18:12; 4 Цар. 2:11). Другие же считают, что, как и раньше, Дух разговаривал с Филиппом, направляя его в другое место¹.

И евнух уже не видел его и продолжал путь, радуясь — Следует обратить внимание, что радость наступила после послушания. Если и есть какие-то чувства (испытания), связанные со спасением, они следуют, а не предшествуют, обращению в веру. Радость эфиопа объяснялась тем, что его грехи прощены при условии послушания и веры.

Вряд ли Филипп не рассказал ему, как это делал и Петр в отношении своих новообращенных, о связи опущения грехов с покаянием и крещением. Теперь, когда он выполнил условия для прощения, он радовался этому².

Ириней пишет, что он стал в Эфиопии миссионером. С этим согласны Евсевий и Иероним³.

Евнух продолжил свой путь домой в Эфиопию. Следует отметить, что Святой Дух не направил бы Филиппа на обращение в веру евнуха, если бы речь не шла о еще более великой задаче спасения душ в другой стране. Евнух пользовался большим влиянием и, несомненно, имел большие способности. Обращение в веру позволяло ему нести Евангелие тысячам людей в его стране⁴.

На протяжении нескольких сот лет, по нашим данным, Эфиопская церковь отличалась большой силой (хотя у нас имеются данные лишь с начала IV века). Отсутствие у него дальнейшего обучения в христианской религии оставило отпечаток на Эфиопской церкви. Эта церковь на протяжении всей своей истории несла на себе самое сильное еврейское влияние из всех христианских общин — как по верованию, так и по направленности мысли⁵.

1 Некоторые сторонники оккультного радуются, указывая на отрывки, подобные тому, который мы изучаем, усматривая в этом доказательство того, что они делают то, о чем рассказывается в Библии и по логике полагая их дела не должны подвергаться критике и осуждению. Оккультная практика переноса людей усматривается в этом отрывке; однако существует значительная разница между действиями Духа Божия и злых духов, помогающих сторонникам оккультного. Это не одно и то же!

2 Макгарви, указ. соч., с. 161.

3 Разоблачение и опровержение гносиса, III.12.8.

4 Дейл, указ. соч., с. 100.

5 Artur P. Stanly, Lectures on the History of the Eastern Church (London: John Murray, 1884), p. 12.

Объемистый абзац Макгарви о данном способе обращения в веру заслуживает особого внимания. Он писал:

Наша концепция этого способа обращения в веру будет неполной, если мы не попытаемся взглянуть на него с другой стороны, что позволяет нам сделать рассказ об этом. Если бы евнух встретил своего друга после того, как расстался с Филиппом, и тот спросил, почему у него на лице такая радость, он рассказал бы ему о происшедшем со своих позиций, а не с точки зрения историка. Он не начал бы свой рассказ с посещения Филиппа ангелом, как это делает наш автор, ибо об этом он ничего не знал. Он не упомянул бы о повелении Святого Духа: "Иди и сядь в колесницу"; так как это ему также было неизвестно. По дороге домой, сидя в колеснице, я раскрыл Книгу Исаии и начал читать. Я дошел до весьма сложного для понимания места, где пророк говорит об унижении и смерти кого-то для блага мира; я пытался уяснить, кого пророк имел в виду, как вдруг с моей колесницей поравнялся бегущий человек, который спросил: "Разумеешь ли, что читаешь?" По его манерам было ясно, что сам он понимал, и его появление в тот момент, когда я нуждался в помощи, было даром судьбы; я пригласил его занять место рядом с собой и, указав на страницу книги, сказал ему, в чем состояло мое затруднение. Очень скоро он четко разъяснил мне, что данный отрывок относился к долгожданному Мессии и что вместо того, чтобы править на земле, как учат наши книжники, Он должен был умереть за наши грехи, воскреснуть из мертвых, вознестись на небо, откуда Он пришел, и создать Свое Царство, управляя людьми и ангелами. Он убедил меня в истинности этого и продемонстрировал мне, что благодаря пролитию Крови этим Человеком, а также верою в Него, покаянием и крещением в Его имя мы получим прощение грехов, которого не мог нам дать закон. Он продолжал рассказывать мне об этих радостных событиях, когда мы подъехали к воде, и я попросил его окрестить меня, как он меня об этом учил. Он окрестил меня, а затем исчез так же неожиданно, как и появился. Но я возрадовался прощению грехов и заверению в вечной жизни. — Таковы были испытания этого человека до того момента, когда упал занавес истории и скрыл его из виду. К счастью, теряя его из виду, мы слушали радостные мотивы, и мы можем надеяться встретить его тогда, когда закончатся все наши странствия и мы возрадуемся вместе с ним. Его готовность уверовать и быстрое послушание дают основание говорить о том, что в период большого урожая он соберет многочисленные плоды.

А Филипп оказался в Азоте — Азот — это ветхозаветный Ашдод. Тогда он был столицей одного из пяти филистимлянских государств и главное место культа Дагона. Город выдержал 29-летнюю осаду египетского фараона Псамметиха¹. Он был разрушен во времена Маккавеев² и перестроен Габинием в 55 г. до Р.Х.³ Азот расположен у побережья Средиземного моря, в 20 милях севернее Газы и в 35 милях от Иерусалима. Хотя NASB, как правило, прекрасно передает значение времен глаголов, создает впечатление, что в отношении глагола "оказался" допущена ошибка. В подлиннике глагол стоит в пассивной форме, и попытка NASB перевести его активной формой весьма сомнительна. Лучше перевести "Филиппа видели". Некоторые авторы делают акцент на слове "оказался", считая это доказательством чудесного перемещения Филиппа от евнуха. Но в тексте мы имеем дело лишь с противопоставлением. Евнух продолжал свой путь в Эфиопию в то время, как Филипп благовествовал в Азоте. Позднее в Азоте была создана церковь, так как епископ Азота присутствовал на Никейском и Халкедонском соборах.

1 Геродот, II.157.

2 1 Макк. 5:68; 10:77-85.

3 Иосиф Флавий, Иудейские древности, XIV.5.3.

И, проходя, благовествовал всем городам — От Азота до Кесарии было примерно 60 миль. В этот регион входят Филистимская и Саронская равнины, а также множество городов, включая Лидду и Иоппию. Возможно, итогом евангелической деятельности Филиппа является упоминание в последствии в Деяниях о процветающих Церквах в обоих этих городах (Деян. 9:32, 36). Регион представлял собою поле для евангелизма, достаточное для того, чтобы Филипп затратил на это многие годы своей жизни. Помимо Лидды и Иоппии важное значение имели и города Аскалон, Аримафея и Антипатриды.

Пока пришел в Кесарию — Из Деян. 21:8 видно, что Филипп обосновался в Кесарии и благовествовал там в течение более 20 лет. В примечаниях к Деян. 10:1 будет рассказано об истории Кесарии.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

В. Молодые годы Павла.

9:1-30, 22:3-21, 26:4-20, Послание к Галатам 1:11-21

1. Юность Павла

Павел был еврей, потомок Вениамина. В Послании к Филиппийцам 3:5 он пишет о себе: "Обрезанный в восьмый день, из рода Израилева, колена Вениамина, Еврей от Евреев, по учению фарисей".

Павел — сын фарисея, предки его в нескольких поколениях были фарисеи (Деян. 23:6). Должен ли человек родиться фарисеем, чтобы быть им? Нет. Должен ли человек родиться саддукеем? Да! Саддукеи были раввинским кланом. Они жили в Иерусалиме, в окрестностях храма. Фарисеи рассеялись по свету, часто учительствовали в синагогах. Поэтому Христос сталкивался с фарисеями повсюду, с саддукеями же — только когда оказался неподалеку от Иерусалима. Человек становился фарисеем в зависимости от веры или образования, но не по рождению. Есть вероятность, что отец Савла был религиозным лидером евреев Тарса. Будучи фарисеем, он мог быть главой синагоги.

В своих посланиях Павел дважды называет себя "евреем от евреев". Он родился от еврейских родителей, которые не были новообращенными (т.е. не язычниками в прошлом). Он был истинным евреем, сыном родителей-евреев, потомком поколений евреев. "Обрезанный в восьмый день", — это отличало Павла от иудеев, которые подвергались обрезанию в возрасте 13 лет, и прозелитов, которые могли быть обрезаны в любом возрасте, в зависимости от времени обращения в иудаизм.

Местом рождения Павла был Тарс Киликийский (Деян. 22:3). В то время Тарс был центром греческой культуры, почти соперничавшим с Афинами и Александрией. Расположенный на судоходной реке (Киднес), возле горных дорог, ведущих вглубь Малой Азии на север и Сирии на восток, Тарс являлся центром оживленной торговли.

Какие школы посещал мальчик? В греческих школах учителя-перипатетики делали упор на греческую философию. Они встречались с учениками в портиках, на рынках, на улицах и вместе бродили вокруг места встречи. Учителя объясняли урок, который затем пересказывали ученики. Еврейская школа располагалась в одной из двух комнат здания синагоги, а глава синагоги был также учителем. В возрасте 6 лет еврейские мальчики начинали изучать Пятикнижие, письмо и арифметику. В 10 лет приступали к изучению Мишны. Мишна во времена детства Павла существовала в устной форме. Учитель читал урок, после чего ученики пересказывали его. У раввинов бытовала поговорка: "Хороший ученик — как сосуд, который никогда не протекает". В 15 лет переходили к изучению Гемары. Гемара — более поздний вариант Мидраша, части Мишны, представляла собой плод многовековых дискуссий среди раввинов.

Получил ли Павел греческое или еврейское образование или оба? Существуют аргументы в пользу того, что Павел получил греческое образование. Павел демонстрирует прекрасное знакомство с греческой культурой, о чем особенно свидетельствует отточенный стиль его посланий. (Однако и в еврейских школах вне пределов Палестины дети изучали греческий язык). Иллюстрации и примеры, к которым прибегает Павел, отражают греческое наследие. Отметим разницу между иллюстрациями,

используемыми Иисусом и Павлом. У Иисуса это объекты, перенесенные из сельской жизни: земледелец, пастух, виноградник, у Павла же — отражения греческой действительности: скачки, борьба, военные, строители, должники, рабы и т.д. И последним аргументом в пользу идеи, что Павел обладал греческим образованием, является то, что он часто цитирует греческих поэтов. С другой стороны, можно построить состоятельное обоснование утверждения, что образование Павла следует определить как еврейское. Павел сам говорит о своих еврейских корнях и образовании и никогда — о греческом. Конечно, этот аргумент выглядит достаточно слабым, если принять во внимание, что Павел ссылается на еврейское наследие в беседе с евреями, враждебно настроенными по отношению к грекам и всему греческому. Знакомство Павла с театром не обязательно свидетельствует в подтверждение идеи греческих истоков его образования. В Тарсе был театр. Если бы нам предстояло выбрать однозначный ответ на вопрос, посещал ли Павел публичную или приходскую школу, автор данной работы остановился бы на утверждении, что это была приходская школа (немаловажно отметить, что отец Павла был учителем). Однако, скорее всего, Павел получил образование в школах обоих типов. Позднее христиане посылали детей в публичные школы для обучения математике, риторике, естественным наукам и т.д., но для обучения Библии существовали приходские школы. В случае с Павлом кажется, что он посещал как еврейскую школу (где изучал Законы Моисеевы, книги пророков и все, связанное с религией), так и публичную (для получения светского образования).

Помимо религии каждый еврейский мальчик должен был изучить какое-либо ремесло. Павел обучился строительству палаток (Деян. 18:3). В горах Киликии в больших количествах производились грубые ткани и материал для обивки палаток из козьей шерсти. Это изделие по названию провинции именовалось "киликцион" (лат. *cilicium*). Тот факт, что в последствии Павел получил самое обширное образование, указывает, что отец отправил юношу изучать ремесло не по причине нужды, а следуя иудейским взглядам, что ручной труд какой-либо формы обязателен как составная часть обучения каждого мальчика. В Талмуде цитируются следующие слова Гамалиила: "Любое образование, не сопровождаемое обучением ремеслу, кончается ничем, но ведет к греху". Раввин Мейр говорил: "Пусть каждый научит своих сыновей простому ремеслу", а раввин Иуда указывал: "Не учить сына ремеслу все равно, что учить его воровству" (F.W.Farrar, *Life and Work of Paul* (New York: E.P. Dutton & Co., 1880), p. 14, note 1.). Знакомство Павла с ремеслом сослужило ему большую службу в его дальнейшей деятельности (Деян. 18:3; 20:34; 1 Фес. 2:9).

Павел был римским гражданином (Деян. 22:28) Сейчас невозможно определить, по какому случаю и за какие заслуги одному из предков Павла было даровано римское гражданство; известно лишь то, что до рождения Павла его отец обладал этой желанной для многих привилегией. Римское гражданство можно было получить тремя различными способами. Во-первых, родиться в колонии Рима (все горожане, так или иначе отличившиеся на службе у императора, получали гражданство). Можно было купить гражданство или родиться в семье римских граждан.

2. Павел в Иерусалиме.

В Деян. 22:3 и 26:4 Павел рассказывает, что был воспитан в Иерусалиме. Конибир и Хоусон в своей книге "Жизнь и Послания Св.Павла" восстановили маршрут путешествия, окружающие картины и возможные

мысли Павла, когда он в первый раз проделывал путь в Святую Землю. Невозможно предположить с достаточной долей определенности, сколько лет было Павлу, когда он прибыл в Иерусалим. Боулс пишет, что "Павел, по всей вероятности, жил в Тарсе до 11-ти лет и в любом случае не более, чем до 13-ти, т.к. еврейские родители направляли детей на обучение в возрасте 12-ти лет"¹. Другие исследователи предполагают, что когда он оказался в Иерусалиме, ему было всего 6-7 лет. Существует также мнение, что к началу учебы Павлу исполнилось от 15-ти до 18-ти лет. Не представляется вероятным, что Павел находился в Иерусалиме во время распятия Христа или за несколько лет до этого события. Если Павел знал Иисуса во время Его земного служения, необъяснимо, что в своих посланиях он ни разу не обмолвился о личном знакомстве с событиями жизни Христа. Отрывок из 2 Послания к Коринфянам 5:16, по всей видимости, даже не подразумевает, что Павел видел Христа при жизни. Судя по контексту этого отрывка, можно предположить, что когда-то (до обращения) Павел пребывал в поисках мессии, который способствовал бы воплощению его земных планов и надежд, но в дальнейшем его взгляды на мессию изменились.

В Иерусалиме Павел учился "при ногах Гамалиила" (Деян. 22:3). В том, что касается сведений о Гамалииле, учащемуся следует обратиться к Введению и Деяниям 5:34. Фраза "при ногах" показательна, когда речь идет о положении ученика по отношению к учителю. По всей видимости, она подразумевает, что место, где сидел учащийся, располагалось ниже, чем место учителя. Быть учеником Гамалиила для Павла было равносильно посещению учебного заведения в Иерусалиме. Каким учеником был Павел? В Послании к Галатам 1:14 он сам говорит, что опередил многих одноклассников. Очень вероятно, что Павел отличался в школе Гамалиила ревностным отношением к иудаизму, так что можно сравнить его с теми отличниками, которым в наше время выпадает честь произносить при выпуске прощальную речь. Курс обучения Павла в Иерусалиме мог быть разнообразен. (1). Павел характеризует себя как "тщательно наставленного в отеческом законе" (Деян. 22:3). Слово "тщательно" подразумевает предельную строгость и суровость воспитания, ибо для того, чтобы студент понял и исполнил на практике Законы Моисеевы, учителя не щадили усилий. Вера определяется как "отеческий закон", потому что был дарована отцам и передана ими в устной форме. Не исключено также, что здесь идет речь об изучении книг ветхозаветных пророков. (2). Павел был воспитан в духе фарисейских доктрин и традиций (Деян. 26:5; Гал. 1:14). Напомним, что человек становится фарисеем по выбору и благодаря соответствующему обучению (см. Дополнительное исследование N 9, где даются сведения по доктрине фарисеев). Иосиф Флавий пишет: "Фарисеи передали людям в устной форме от отца к сыну множество наблюдений, не зафиксированных в Законах Моисеевых"². Эти более чем 600 правил также были частью учебной программы Павла. (3). Павел был воспитан в иудейской вере (Гал. 1:14).

Из Послания к Галатам 1:14 мы узнаем, что Павел преуспевал в иудействе более многих сверстников. К моменту смерти Стефана Павлу должно было быть по крайней мере 30 лет, и он, по всей вероятности, уже 8-10 лет как покинул школу Гамалиила. Предположение, что Павел вернулся в Тарс до начала деятельности Иоанна Крестителя и вновь оказался в Иерусалиме после вознесения Иисуса, наиболее согласуется с дошедшими до нас сведениями. Слово "преуспевал" может означать, что он заслужил

1 Боулс, там же, стр. 351.

2 Древности, XIII. 10. 6.

более высокую по сравнению с другими оценку в глазах первосвященника и Синедриона, так что, еще не достигнув возраста зрелости (40 лет), получил ответственный пост (главного гонителя церкви).

Позже, вспоминая то время, Павел говорил, что проводил его "усердно служа Богу день и ночь" (Деян. 22:3, 26:7). Он был "ревнителем по Боге". В его душе жила ревностная приверженность Богу и Его Законам, выражавшаяся не только в строгом соблюдении всех ритуалов, но и в преследовании инакомыслящих. Выражение "служба Богу" подразумевает, что Павел соблюдал все обряды в храме, слова же "день и ночь" указывают на постоянную высочайшую преданность религии. Он не пропустил ни одной службы, будучи сознательно очень религиозным человеком.

Павел предпринял немало действий против Иисуса из Назарета. В Деян. 26:9 он говорит: "Я думал, что мне должно много действовать против имени Иисуса Назорея". В борьбе с христианством Павел видел свой долг. Он считал, что его обязанность перед страной, религией, Богом — всячески опровергать претензии Иисуса на мессианство. Некоторые действия, предпринимавшиеся Павлом, описаны в Деян. 9:1 и далее.

Из Деян. 9:1 мы узнаем, что даже по прошествии времени с момента смерти Стефана, Павел все "еще дышал угрозами и убийством на учеников Господа". Слово все "еще" заставляет нас обратиться к Деян. 7:58 и 8:1-3. У нас нет возможности определить длительность событий в Самарии и миссии Филиппа, но мы знаем, что преследования продолжались в течение всего этого отрезка времени.

Когда церковь была изгнана из Иерусалима, и последователи ее рассеялись за рубежом, Савл, несомненно, думал, что наконец уничтожил ненавистную секту. Но вскоре из разных краев начали просачиваться вести, что разбросанные там и тут ученики вновь создают общины. Кто-либо другой, не обладавший упорством Павла, потерял бы надежду на успех борьбы против веры, которая распространялась тем шире, чем большим преследованиям подвергалась, находя новый жизненный импульс в кажущейся гибели. Но воля Павла лишь крепла, сталкиваясь с новыми преградами¹.

Церковь изгнана из Иерусалима, но Павел не удовлетворен. Деепричастие "дыша" говорит о глубоком, волнующем чувстве, делающем дыхание человека учащенным и прерывистым. Каждый вдох Савла толкает его на преследование учеников Христа. Каждое его дыхание чревато новыми угрозами последователям Иисуса. Слово "убийство" говорит нам о том, что самой желанной целью Павла было физически уничтожить как можно более христиан, поскольку ему казалось, что именно это угодно Богу.

По приказу Павла его последователи усердствовали, "связывая и предавая в темницу и мужчин и женщин" (Деян. 22:4; 2:10). Выражение "заключал в темницы" в Деян. 26:10 вызывает ассоциацию с "захлопыванием двери ловушки". В своих преследованиях Савл не щадил даже женщин. Обратите внимание, что живые христиане в Деян. 26:10 именуются "святыми" (см. прим. к Деян. 9:14, относящиеся к святым).

Одним из действий Павла при поимке христианина было принуждение хулить Иисуса (Деян. 26:11). Несовершенный вид глагола "принуждать" говорит о том, что действие производилось многократно. Павел делал все, что мог, чтобы заставить христианина сказать, что он не верит более в мессианство Христа и признает, что Иисус — самозванец. Может быть, однако, что Павел заставлял христиан произносить слова, считавшиеся

1 Макгарви, там же, стр.186.

богохульством в соответствии с иудаистскими взглядами, как это было в случае со Стефаном (Деян. 6:13), так как Синедрион мог вынести смертный приговор каждому виновному в богохульстве. В Деян. 22:4 Павел использует выражение "я даже до смерти гнал последователей сего учения". Слово "путь"¹ часто используется Лукой для обозначения приверженности к христианству. Здесь мы впервые сталкиваемся с термином "путь", который, кажется, часто использовался по отношению к последователям Христа (Деян. 19:9, 23; 22:4). Употребление этого термина может объясняться тем, что Христос говорил о Себе как о пути, истине и жизни (Ин. 14:6) или же Его словами о тесных вратах и узком пути, ведущих к жизни (Мтф. 7:13). Может быть также, что термин "путь" восходит к пророчеству Исаии, которое цитирует Иоанн Креститель, говоря о подготовке пути Господу (Ис. 40:3; Мтф. 3:3; Мк. 1:3). До того, как термин "христианин" стал общепринятым, слово "путь" было удобным и нейтральным наименованием, которое использовали как приверженцы Христа, так и те, кто ссылался на них. Автору представляется сомнительным, что Павел лично казнил христиан. Скорее, он заточал их в тюрьмы, откуда они отправлялись на суд, выносивший смертный приговор.

Когда христиан приговаривали к смерти, Павел отдавал свой голос в пользу этой меры. Вспоминая те дни, он говорит: "Когда убивали их, я подавал на то голос" (Деян. 26:10). До нас не дошло ни одного рассказа о казни христианина помимо Стефана. Но можно предположить, что то же самое происходило и в других случаях. Греческое выражение (*kateneqka pserphon*), обозначающее голосование, буквально переводится как "я бросил свой камень". Древние греки (а также и Синедрион?) использовали белые камешки, голосуя в пользу оправдания, черные — в пользу осуждения и наказания. Они в буквальном смысле бросали камни в урну. Многие думают, опираясь на вышеупомянутое заявление Павла, что он был членом Синедриона и действительно голосовал наряду с другими². Скорее всего, однако, это выражение правильнее истолковывать фигурально, т.е. как: "Я одобрял эти действия", а не в том смысле, что Павел был членом Синедриона. Невозможно с точностью определить, был ли Павел членом суда, но автор данного исследования склоняется к отрицательному ответу. В то время, когда к ногам Павла бросали одежды в момент смерти Стефана, он был молодым человеком, т.е. ему было менее 40 лет, так что он не мог быть избран членом Синедриона, если только не преуспел в карьере непомерно по сравнению со сверстниками!

Деля многое, что было "противно имени Иисуса Назорея", он преследовал сторонников христианства "даже и в чужих городах" (Деян. 26:11). Слова Павла предполагают, что Дамаск был лишь одним из городов, на которые распространялись его преследования. Христиане, обнаруженные в любом из городов, либо наказывались в синагогах (Деян. 26:11), либо отправлялись для наказания в Иерусалим (Деян. 9:2; 22:5). Направление христиан в Иерусалим предполагает проступок против святынь и законов, выходящий за рамки компетенции местных судов, которые собирались в зданиях синагог, и подпадали под юрисдикцию Синедриона. После суда Синедриона узника освобождали или казнили.

1 В Русском Синодальном переводе в Деян. 22:4 слова "путь" нет — Прим. перев.

2 Чтобы стать членом Синедриона, претендент должен был быть старше 40 лет и быть женат. Если Павел был членом Синедриона, он был женат в то время, а позже развелся (его жена развелась с ним, потому что он стал христианином?) или стал вдовцом к моменту написания 1 Кор. 7:7 и далее, так как в то время он не был женат.

Когда в период деятельности в чужих городах для Павла пришло время отправиться в Дамаск, он явился к первосвященнику (и Синедриону), чтобы просить о письмах (Деян. 9:1, 2; 22:5; 26:10). Глагол "пришел" говорит о том, что Павел добровольно возложил на себя эту миссию. Если наша хронология верна (см. Введение), и речь идет о 34-м или 35-м г. н.э., то первосвященником был Иосиф Каиафа. (Барнс называет первосвященника иначе, но кажется, его хронология, в отличие от хронологии автора данного исследования, ошибочна). Письма были составлены и подписаны от имени и по поручению Синедриона. Первосвященник как председатель совета поставил под письмами свою подпись, но их текст был одобрен всеми членами совета.

Павел получил письма (и тем самым был облечен властью) (Деян. 26:10). Письма стали верительными грамотами, в соответствии с которыми Павлу поручалась его миссия и даровалось право обращаться за помощью в деле выявления христиан и направления их в Иерусалим для суда и наказания. Эти письма представляли собой ордера на арест христиан.

Письма были адресованы синагогам в Дамаске (Деян. 9:2). Дамаск находился в 120 милях к северо-востоку от Иерусалима. Один из древнейших городов мира, Дамаск являлся столицей Сирии (2 Цар. 8:6; Ис. 7:8;). Сирия была покорена и стала владением Рима во времена Помпея, в 64-м г. до Р.Х¹. Большое количество синагог в Дамаске, о котором говорится в Деян. 9:2, предполагает наличие весьма значительного числа еврейского населения. Евреи в Дамаске были столь многочисленны, что 10 тыс. их, запертые безоружными в здании гимназии, были уничтожены в течение часа, а 18 тыс. с женами и детьми погибли во время резни в период царствования Нерона². В годы, о которых идет речь, еврейское население Дамаска исчислялось 40 тыс., в городе было от 30 до 40 синагог. Юлий Цезарь и Август даровали первосвященнику и Синедриону право на осуществление юрисдикции среди евреев как в Иерусалиме, так и за рубежом. Христианство должно было завоевать в Дамаске много сторонников, чтобы возникли основания для преследований. Кто проповедовал Евангелие в Дамаске, остается неизвестным. Был ли там кто-либо из присутствовавших в день Пятидесятницы? А может быть, кто-то из преследуемых христиан бежал из Иерусалима в Дамаск и проповедовал по пути?

3. Путешествие Павла в Дамаск.

Павел отправился в Дамаск "со властью и поручением от первосвященников" (Деян. 26:12). Мы не знаем, как именно Павел проделывал путь до Дамаска. Художники изображают его на лошади, верблюде или в колеснице. Но тот факт, что после явления Павлу Господа его вели в Дамаск за руку, говорит о том, что путешествие, скорее всего, было пешим. Павел мог следовать в Дамаск несколькими путями. Одним из них была Иорданская дорога — караванный путь, который вел из Египта в Дамаск и пролегал близко к побережью Палестины, а затем, к востоку, пересекал реку Иордан в точке севернее Тивериадского моря. Чтобы выйти на эту дорогу, Павлу пришлось бы сначала направиться к морю на запад от Иерусалима. Второй путь, дорога патриархов, пролегал севернее Иерусалима через Неаполис, пересекал реку Иордан к югу от Тивериадского моря, проходил через Гертесу и далее на север до Дамаска. Третьим возможным путем могла быть дорога вдоль восточной части долины реки Иордан, по

1 Иосиф Флавий, Древности, XIV, 23.

2 Иосиф Флавий, Войны, II, 20; 2; Древности, VII, 8, 7.

которой порой путешествовали паломники из Галилеи, желавшие обойти стороной Самарию. (Дорога Царей, пересекавшая возвышенность к востоку от реки Иордан, находилась, пожалуй, слишком далеко, чтобы избрать ее в данном случае в качестве маршрута в Дамаск). Когда Павел и его спутники приближались к Дамаску, было около полудня (Деян. 22:6; 26:13). Если предположить, что путешествие оказалось продолжительным, группа должна была подойти к Дамаску через пять-семь дней после того, как покинула Иерусалим.

Внезапно Павел и путешествовавшие вместе с ним увидели "с неба свет, превосходящий солнечное сияние" (Деян. 9:3; 22:6; 26:13). Свет должен был быть очень ярким, чтобы затмить лучи солнца в сирийской пустыне. Речь идет не о вспышке молнии, как предполагают некоторые исследователи, пытающиеся объяснить произошедшее с материалистической точки зрения. В повествовании ничто не предполагает возможности внезапной грозы, так как в подобной ситуации пасмурная погода и стужившиеся тучи подготовили бы путников к возможной вспышке молнии. Слишком трудно также предположить, что Павел мог принять удар грома за голос Христа, обращавшийся к нему. К тому же слово "свет" (phos) никогда не использовалось в качестве синонима слова "молния". Поэтому материалистическое предположение, что Павла ударило молнией, не находит оснований в Писании.

Некоторые радикально настроенные ученые пытаются объяснить обращение Павла солнечным ударом, который постиг его, путешествовавшего под палящими лучами пустыни в угаре собственной ненависти! Другие же, мыслящие более взвешенно, наоборот видят в обращении Павла высшее чудо откровения. Это одно из самых убедительных доказательств воскресения Иисуса Христа, так как обращение Павла нельзя объяснить иначе, как воскресением Христа¹.

Это был не солнечный удар, а явление чудесного света, затмившего солнце. Если кто-либо пожелает сделать попытку опровергнуть воскресение Христа, указав материалистическое объяснение великой перемены, произошедшей с Павлом, ему придется выдвинуть гипотезу более состоятельную, чем известные до сих пор.

Вся группа упала на землю (Деян. 9:4; 22:7; 26:14). Природа света была такова, что как только он появился, путешественники не смогли удержаться на ногах. Спутников Павла нельзя было бы похвалить за храбрость, если они могли бы до такой степени потерять самообладание без адекватной причины. Вот еще одно подтверждение, что Павел перенес не солнечный удар. Если бы это случилось только с ним, то как объяснить, что на землю упали ВСЕ?

Голос обратился к Павлу "на Еврейском языке" (Деян. 9:4; 22:7; 26:14). То, что голос говорил по-еврейски, мы узнаем только из беседы Павла с Агриппой и Фестом. Когда Павел говорит на каком-либо другом языке (как, должно быть, перед слушателями в Кесарии), он особо указывает на то, что голос воззвал к нему по-еврейски. Под "еврейским языком" может подразумеваться арамейский или иврит, так как в обоих случаях используется один и тот же греческий термин. Голос сказал: "Савл, Савл! что ты гонишь Меня?" Порядок слов в вопросе Иисуса предполагает ударение на слове "Меня". "Меня — что ты гонишь Меня?" Вопросительное местоимение "что" подразумевает "по какой причине?" Господь ни в чем не ущемил его, не бросал ему вызова. Отчего же тогда Павел выступал

¹ Дейл, там же стр. 101.

против Него? Христос и Его последователи — единое целое (Ин. 15:1-6). Поэтому преследуя их, Павел преследовал Его (Мтф. 25:40, 45). Обращаясь к Павлу, Иисус продолжал: "Трудно тебе идти против рожна". (Подлинные слова мы находим в Деян. 26:14, а Деян. 9:5 и 22:7 вносят некоторое уточнение). Это, по всей видимости, устоявшийся оборот, как продемонстрировал Барнс¹, приведя примеры из произведений ряда греческих и латинских писателей, часто использовавших аналогичные выражения. "Рожон" — острый кусок железа, воткнутый в конец тяжелой палки, которой погоняли быка. Другой конец палки длиной в 8 футов был плоским и служил для очистки лемеха. Подобное приспособление могло также отлично использоваться как оружие. (Суд. 3:31; 1 Цар. 13:19, 21). Выражение "идти против рожна" ассоциируется с поведением упрямого, непокорного быка, сопротивляющегося погонщику с рожном. Усилия быка в этой борьбе тщетны, он лишь ранит себя. Точно так же человек, упрямо и безрассудно сопротивляющийся власти Того, Кто имеет на нее право, пренебрегающий знаками провидения, наносит урон лишь себе. С чем же борется Павел? Во всяком случае не с укорами совести! Ведь уверенность Павла в том, что он верой и правдой служит Богу, заставляет нас исключить возможность интерпретировать это выражение как борьбу с собственной совестью (см. Деян. 26:9). Павел сам ясно дает нам понять, что даже в гонениях против христиан действовал вполне осознанно. (Деян. 23:1; 1 Тим. 1:13; 2 Тим. 1:3). Против чего же он шел? Широко распространено объяснение, что в своих усилиях придерживаться Законов Моисеевых Павел противился благодати. В попытках заставить окружающих действовать согласно букве законов он противился Божьей благодати, ниспосланной во Христе. И чем настойчивее его противление (гонения), тем более укрепляется церковь!

Услышав обращение голоса, Павел говорит: "Кто ты, Господи?" (Деян. 9:5). Должно ли греческое слово "куриос", которое употреблено в данном стихе, переводиться как "Господь" или как "господин"?

Оба варианта верны (см. Ин. 4:15). Большинство исследователей сходятся на том, что это слово должно переводиться как "господин", т. е. "Кто ты, господин?" Ведь совершенно очевидно, что Павлу пока неизвестно, что к нему зывает Господь Иисус. Он услышал человеческий голос, назвавший его по имени, но не может быть уверен, кем произнесены эти слова. Поэтому вопрос Павла, скорее, означает: "Чей голос я слышу?"; "Кто говорит со мной?"

Затем Павел узнает, что ему открылся Иисус (Гал. 1:12; Деян. 9:5; 22:8; 26:15), так как в ответ прозвучало: "Я Иисус, Которого ты гонишь." Теперь абсолютно ясно, что Павлу явился Спаситель. В сущности, Павел увидел воскресшего Господа. (1 Кор. 9:1; 15:8).

Мы, с детства знакомые с историей воскресшего Христа, не в силах до конца понять чувства, овладевшие Савлом при звуке этих слов. До того момента он считал Иисуса самозванцем, отверженным Богом и людьми, а Его последователей — богохульниками, достойными смерти. И вот это ненавидимое существо внезапно явилось ему во свете Божьей славы. Нельзя не верить глазам и ушам! Перед ним стоит Иисус в небесном сиянии Божьей славы, провозглашая "Я Иисус". Значит прав был Стефан, Павел пролил невинную кровь. "Презренный я человек, кто покарает меня смертью за то, что я совершил?" (Макгарви, там же, стр. 171.) Заметим еще раз, что Павел преследовал не только христиан, ибо действия, направленные против них, по словам Господа, были направлены против Него.

1. Барнс, там же стр. 156.

Подчеркнем также, что Павел увидел воскресшего Господа. Иисус явился Павлу не с тем, чтобы обратить его, а чтобы назначить его апостолом (см. ниже).

Поднявшись с земли, люди, шедшие с Павлом, стояли в оцепенении (Деян. 9:7). Кто были спутники Павла? Некоторые думают, что это были еврейские солдаты. Может быть, они принадлежали к страже храма и получили приказ сопровождать Павла. Существует также предположение, что Павла сопровождали римские солдаты. Мы знаем, что спутники Павла тоже слышали голос, но не поняли, что Он говорил, — эта информация наводит на мысль, что они были римлянами, иначе они поняли бы слова, произнесенные по-еврейски. (Однако не исключено, что даже евреи могли слышать голос, говоривший по-еврейски, и не понять его. Собравшиеся у креста во время распятия Иисуса не понимали, когда он говорил по-еврейски, Мк. 15:34. Так что факт, что путешественники не поняли слов голоса, обратившегося к Павлу, не является доказательством в пользу версий, были ли они римлянами или евреями.).

Третье предположение состоит в том, что спутники Павла были просто случайными попутчиками. И последнее предположение гласит, что это были люди из синагоги эллинистов, вызвавшиеся оказать помощь в деле истребления христиан. В повествовании нет противоречия, хотя Лука в одном из стихов говорит нам, что при появлении света все упали на землю, а здесь утверждает, что группа стояла в оцепенении. В Деян. 26:14 речь идет о мгновенном эффекте появления света: все вместе упали на землю, — это произошло до того, как голос обратился к Павлу. А в Деян. 9:7 автор описывает то, что случилось, когда первый испуг прошел. Вполне можно предположить, что путешественники тут же поднялись с земли и наблюдали сцену в молчаливом удивлении. Выражение "в оцепенении" (εππεοί) точно характеризует поведение человека, который столь удивлен и поражен, что не находит сил заговорить. Все видели свет, но никто не был ослеплен, как Павел (Деян. 22:9). Все слышали голос Господа, но никто не понял слов, обращенных к Павлу. (Во Введении, XXVI и XXVII мы даем объяснение предполагаемому противоречию между Деян. 9:7 и 22:9.) Аналогичный случай приводится в Ин. 12:28, 29, когда Иисус слышит с небес голос Господа. "Народ, стоявший и слышавший то, говорил: это гром." Все слышали звук, грохот, но не поняли речи, обращенной к Иисусу. То же могло произойти и в случае обращения к Павлу.

Теперь Павел хочет знать, чего ожидает от него Господь, и задает вопрос: "Господи, что мне делать?" (Деян. 22:10). Барнс, ошибочно думаящий, что обращение Павла было немедленным, истолковывает этот вопрос как "сейчас, когда я обращен, как мне жить?" (Обращение в веру представляет собой процесс, оно не может быть моментальным. Семя было заронено в душу Павла во время бесед со Стефаном и смерти Стефана. Павел был поражен тем, как умирал Стефан и серьезно обдумывал эту смерть. Мы ясно поймем, что Павел не был обращен мгновенно, осознав, что обращение человека не может считаться полным до его добровольного крещения. Крещение — момент качественного изменения состояния; см. Рим. 6:1 и далее).

Однако правильнее понимать слова Павла как "Что мне делать, чтобы спастись?" Происшествие на дороге было поворотным моментом в жизни Павла, но не сделало его христианином. Он был покорен, но не спасен. Подчинение воли человека ни в коей мере не является окончательным решением. Даже Павел понимал, что должен сделать еще что-то помимо признания существования и всевластия Христа. Далее Иисус накажет ему

идти в город, где он узнает путь к спасению. Павел должен прислушаться к Слову Божию, через которое обретет спасение. Павел пойдет в Дамаск, где ему скажут, что делать. Иисус явился к Павлу не для того, чтобы сделать из него христианина. Эта задача стояла перед людьми. Иисус послал Павла для обретения пути к спасению в Дамаск, к человеку по имени Анания.

В ответ на слова Павла Господь сказал: "Встань и иди в Дамаск, и там тебе сказано будет все, что назначено тебе делать" (Деян. 9:6; 22:10; 26:16.). Павел был обращен не на пути в Дамаск, а в Дамаске, вняв проповеди и повиновавшись Слову Божию. Вера приходит через Слово Божье, а не при виде явления Христа.

Христос явился Павлу по следующим причинам: (1) чтобы сделать его свидетелем и исполнителем того, что в дальнейшем откроет ему Господь и (2) чтобы назначить его апостолом для язычников. Давайте рассмотрим оба пункта более детально. В Деяниях 26:16 мы читаем: "Ибо Я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел и что Я открою тебе". "Для того" подразумевает не месть за враждебность Павла Слову Божию, а нечто иное, что будет объяснено. Слово "поставить" наводит на мысль о том, что кандидатура Павла была намечена заранее. Слово "служитель" здесь означает слугу, который станет глашатаям Божия Слова. А термин "свидетель" указывает на личный опыт, приведший к обретению знания. Христос обещает открыться Павлу в будущем, и это откровение действительно снизошло. Павел стал свидетелем свершения Господом чудес, постиг Его цели и познал Его волю (Деян. 18:9; 22:18; 23:11; 2 Кор. 12:1-7). Большинство этих откровений, видимо, имели место, когда Павел находился в Аравии. См. Гал. 1:12 и далее, где говорится, что Павел постиг слова Евангелия не от людей, а посредством откровения. Там же мы обнаруживаем намек на то, что откровения совпали именно со временем пребывания в Аравии. Теперь давайте детализируем вторую причину. До того, как стать апостолом, человек должен был увидеть воскресшего Господа (Деян. 1:12). Он также должен был быть свидетелем земных свершений Христа. Может быть, в случае Павла откровения, снизошедшие на него в Аравии, и подготовили его к тому, чтобы удовлетворять вышеуказанным требованиям. (См. 1 Кор. 11:23. Павел был в точности информирован о событиях Тайной Вечери, и получил это знание от Самого Господа). Мы повторяем, что Иисус явился Павлу не для того, чтобы спасти его. Если бы Иисус явился Павлу, чтобы сделать его христианином, Он сказал бы, что Его смерть и воскресение, которое подтверждали достойные доверия свидетели, не могли бы спасти такого грешника, как Павел. Это противоречило бы утверждению из Рим. 1:16, 17, которое гласит, что на протяжении всей истории церкви Евангелие "Есть сила Божия ко спасению". Вторая причина явления Иисуса Павлу более всесторонне объясняется в Деян. 26:17, 18: "Избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, к которым Я теперь посылаю тебя открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верою в Меня получили прощение грехов и жребий с освященными". Слово "избавляя" соответствует греческому "εσχαίωτηνος", которое переводится как "выбрать, избрать" одного из множества, а также как "помочь, освободить". Под "народом" подразумеваются иудеи (в NASB слово "иудейский" добавлено курсивом, что представляется правильной интерпретацией), а имея в виду сочетание со словом "избавляя" слова Господа следует понимать как обещание придти на помощь Павлу, когда последний подвергнется преследованиям со стороны иудеев. Если перевести греческое

слово "εχαιροῦμενος" как "избрать", слова приведенной выше цитаты следует понимать как то, что Господь избрал Павла среди евреев с особой целью. "Избавляя", однако, по всей видимости, более правильный перевод, так как далее стих, вероятно, подразумевает, что Павлу будет оказана помощь и в случае преследования со стороны язычников. Это слово встречается в Деян. еще 4 раза и передается как "избавлять" (Деян. 7:10, 34; 12:11; 23:27). Помимо приведенных доводов было бы странно объяснить перевод "избрать" в сочетании с язычниками; поэтому мы склоняемся к переводу "избавить" и приходим к выводу, что в будущем, если Павел станет "служителем", как говорит Христос, его ожидают страдания, опасности и гонения. Слова "язычникам, к которым Я посылаю тебя" предначертывают Павлу миссию среди язычников, и позднее он говорит о себе как об апостоле язычников. "Открыть глаза им" означает научить их, помочь им обрести Божью истину. Незнание истины метафорически представляется как то, что глаза человека закрыты, а познание Евангелия равносильно открытию глаз. Проповедь Павла поможет язычникам обратиться от тьмы идолопоклонства и греха к свету и праведности Евангелия, "Тьма" в Библии часто символизирует греховность и невежество, а язычники (идолопоклонники) представляются погрязшими во тьме (Мф. 4:16; Ин. 8:12; Рим. 2:14). Помимо этого язычники характеризуются как люди, находящиеся во власти дьявола (ср. Кол. 1:13 и 1 Пет. 2:9). В Библии дьявол именуется богом века сего, князем тьмы мира сего, князем, господствующим в воздухе и т.д. Языческий мир, погрязший во грехе и суеверии характеризовался как находящийся во власти дьявола (Ин. 12:31; 2 Кор. 4:4; Еф. 2:2). Теперь, говорит Иисус, Павел будет тем сосудом, который донесет до них знание о том, как получить прощение грехов. О "прощении грехов" мы узнаем из Деян. 2:39. Прощение даруется человеку, послушному проповедуемому Слову. А наследством, которое язычники получат через труды Павла, станут привилегии, присущие детям Господа. Все, кого Господь "благословил" к тому моменту, когда Христос говорил с Павлом, были иудеи. Во время обращения Павла к церкви принадлежали лишь иудеи. Язычники также, говорит Господь Павлу, должны стать сопричастными благословиению церкви и небес наряду с иудеями, которым оно уже было даровано. (Более подробно идея общего наследия разрабатывается в Еф. 1:3.) И наконец Христос говорит Павлу, что благословение и прощение грехов даруются лишь при условии "веры в Него".

Поднявшись с земли, Павел обнаружил, что ослеп. Далее в Дамаск его ведут за руку (Деян. 9:8; 22:11). Здесь автор данного исследования выражает несогласие с Барнсом. Барнсу эта слепота не кажется проявлением чуда, а ведь именно такой вывод можно сделать из слов Луки! Господь поразил Павла слепотой. Она не была следствием усилий Павла продолжительно вглядываться в сияние, когда образ Иисуса исчез.

В этот момент Савл представляет собой печальное, драматическое зрелище. Гордый гонитель церкви, облеченный властью Синедрионом, сейчас он предстает обреченным, слепым, беспомощным человеком, которого ведут в Дамаск ожидать дальнейших указаний.¹ Миссия, с которой он покидал Иерусалим, не выполнена, письма синагогам не вручены.

4. Обращение Павла в Дамаске.

Павел три дня не видел, и не ел, и не пил (Деян. 9:9). Три дня, скорее всего, следует отсчитывать, как было принято у евреев, т. е. включая

¹ . Боулс, там же, стр. 144.

оставшуюся часть дня по приезде, весь следующий день и часть дня, прошедшую до того часа, когда пришел Анания. Он не ел и не пил, возможно, потому, что всецело предавался мыслям о своих грехах и не мог думать о физических потребностях. (Здесь учащийся должен отметить для себя противоречивость взглядов тех исследователей, которые утверждают, что Павел был обращен по пути в Дамаск. Если он был обращен по дороге, то отчего все еще испытывал столь сложные чувства? Как мы помним из случая с свнухом эфиоплянином, лишь только человек обращается в веру, на него снисходит чувство радости. Единственное заключение, к которому можно придти, анализируя действия Павла, — то, что он еще не стал христианином. Он все еще пребывает во грехе. Рассказ из Деян. 22:16 подтверждает наш вывод.) Когда человек сокрушается о своих грехах и не знает, что велит ему долг, пост представляется вполне естественным. Из Деян. 9:11 мы узнаем, что Павел провел большую часть трехдневного периода в молитве.

Савл более не принадлежит себе, поэтому он молит о ниспослании света и даровании ему путеводной нити. Он молился не о "ниспослании религии", так как религия это нечто, что человек делает, а не просто получает! (См. Иак. 1:27). Он пребывает в тоске по поводу прошлых ошибок и, обращая молитву к Богу, в Которого он всегда верил, за Кем следовал, просит вестей, обещанных ему Иисусом по прибытии Павла в Дамаск¹.

В Дамаске был один ученик по имени Анания (Деян. 9:10; 22:12). Нам он известен только как "один ученик", хотя это должен был быть упорный последователь, не исключено, что глава церкви в Дамаске. Лука не оповещает нас, когда Анания стал христианином. Может быть, он принадлежал к обращенным в первую Пятидесятницу (Деян. 2). Поскольку Анания лишь понаслышке знает о преследованиях, чинимых Павлом в Иерусалиме, мы можем прийти к выводу, что он не был одним из тех, кто гонениями был изгнан из Иерусалима после смерти Стефана. Скорее всего, он стал христианином до этих событий. В Деян. 22 мы читаем характеристику Анании, которая, очевидно, приводится с целью успокоить слушателей Павла. Об Анании говорится: "Муж благочестивый по закону, одобряемый всеми Иудеями, живущими в Дамаске". Можно предположить, что Анания был одним из семидесяти ранее посланных Иисусом учеников, но это предположение не находит доказательств (Лк. 10:1-24). Возможно также, что Анания был "неофициальным" учеником, т.е. не странствующим проповедником, старейшиной или дьяконом. Если эта мысль верна, мы сталкиваемся со случаем крещения, произведенного неофициальным путем. Закономерен вывод, что правомерность обряда никоим образом не зависит от того, был ли обряд осуществлен посвященным в сан служителем церкви или нет. Тем не менее логичнее предположить, что Анания был одним из руководителей церкви в Дамаске. Не исключено, что его имя фигурировало в хранившемся у Павла списке известных христиан, которых ему предстояло наказать или привести в Иерусалим закованными в цепи, но случись чудо по дороге в Дамаск. В выборе Анании как посланника, несущего слова Евангелия Павлу, проявилась Божественная мудрость. Человек, уважаемый иудеями, лучше других смог бы найти правильную линию поведения в общении с необращенными и обращенными евреями. Такой, как Анания, никогда не связал бы своего имени с нечестивым богохульником, не принял

1 Дейл, там же, стр.104.

бы раскаивающегося гонителя церкви, не будь он уверен в Божьей на то воле.

Иисус явился Анании в видении и воззвал к нему¹. Из Деян. 9:10-16 мы узнаем, что Ананию явился Иисус. Повествуя о видении, Лука употребляет слово "Господь". В ответ на воззвание Иисуса Анания отвечает: "Я, Господи."

Господь наказывает Ананию отправиться в Иудин дом и вернуть Павлу зрение. В Деян. 9:11 мы читаем: "Встань и пойди на улицу, так называемую Прямую, и спроси в Иудином доме Тарсянина, по имени Савла; он теперь молится". Барнс приводит описание города Дамаска, но мы должны помнить, что многое изменилось с тех пор, как Павел посетил его. Город не раз становился жертвой захвата и грабежа. Греческое слово "улица" употребляется для обозначения узкого переулка (как в Лк. 14:2). Совсем другое слово используется для обозначения широкой улицы в Деян. 5:15. (В настоящее время в Дамаске нет улицы, носящей название "Прямой", кроме одной, которую таким образом именуют христиане. Эта улица длиной в милю пролегает через город вверх с востока на запад. Дом, который традиционно считается Иудиным и демонстрируется туристам, расположен не на ней.) Об Иуде, у которого остановился Павел, более не известно ничего. Он мог быть либо христианином, либо одним из тех, кому Павел вез письма. Фраза "Он теперь молится" дает нам представление о том, как Павел провел три дня. Едва ли эти слова подразумевают, что ранее Павел никогда не молился. Павел, строго воспитанный в иудаизме, фарисей, соблюдал все требования религии. Он должен был молиться регулярно. (Некоторые исследователи предполагают, что по причине фарисейского воспитания молитвы Павла до момента встречи с Иисусом были подобны молитвам гордого фарисея, которые Иисус приводит в качестве примера того, как не следует молиться. Лк. 18:10) Павел молился и ранее, но содержание его молитвы теперь иное. О чем же молился Павел на протяжении трех дней? Оценивая содержание молитв по результату, который они возымели, мы думаем, что Павел просил прощения за прошлое, молил о даровании в будущем света, мудрости и силы, дабы справиться с работой, для которой он предназначен, и спасении для тех, кого карал смертью. В любом случае Павел более не был фарисеем-гонителем, и Анания мог чувствовать себя спокойно, идя на Прямую улицу в Иудин дом, где в молитве находился Павел.

Иисус продолжает инструктировать Ананию: "И видел в видении мужа именем Ананию, пришедшего к нему и возложившего на него руку, чтоб он прозрел" (Деян. 9:12) Эти слова дают нам понять, что пока Павел молился в течение трех дней, его посетило видение проповедника Анании, пришедшего к нему. Не исключено, что оба видения, и Павлу и Анании, были одновременны, т. е. Иисус явился Павлу и Анании в одно и то же время. В любом случае Павел увидел ответ на свою молитву: придет Анания, возложит на него руки и вернет ему зрение. Несомненно, Анания был из тех, на кого возлагали руки апостолы, дабы разделить с ним духовные дары. Это и дало ему способность вернуть зрение Павлу.

В Деян. 9:13, 14 Лука повествует, каков был ответ Анании Иисусу: "Господи! Я слышал от многих о сем человеке, сколько зла сделал он святым Твоим в Иерусалиме; и здесь имеет от первосвященников власть вязать всех, призывающих имя Твое." В греческом варианте мы обнаруживаем слово "но": "Но Анания отвечал". Анания не хотел иметь ничего

¹ Деян 9:10. (Мы не можем сказать, о какого рода "видениях" идет речь в Деян. 2:17; 9:10,12; 10:3,17,19; 11:5; 12:9; 16:9,10; 18:9; 26:19, но см. Kittel. Theological Wordbook of the New Testament, Vol. 5, p. 350-52, 371-72).

общего с Павлом! "Многие", от кого Анания слышал о преследованиях Павла, должно быть, беженцы из Иерусалима, прибывшие в Дамаск в поисках убежища. Данные слова представляют интерес, так как указывают на продолжительность и упорство преследований под водительством Павла. Гонения были столь жестоко, что извещения о них проникли повсюду. В Деян. 9:13 мы встречаем один из первых примеров употребления термина "святой", который в дальнейшем стал обычным для наименования живущих христиан (отметьте, что это противоречит доктрине Римской церкви, в соответствии с которой канонизированы могут быть только умершие). Христиане именуются святыми, так как посвящают себя Богу. Как узнали в Дамаске о цели прибытия Павла? Может быть, известие о том, что великий гонитель направляется в Дамаск, принесли гонцы. Очень вероятно, что кто-либо, как, например, Иосиф Аримафейский и Никодим (бывшие членами Синедриона в период земной деятельности Христа) распространяли подобные новости, дабы предупредить людей. В Деян. 2:21 выражение "всякий, кто призовет имя Господне" объясняется как молитва к Господу Иисусу или полное повиновение Ему.

В ответ на нежелание Анании идти к Павлу Иисус говорит: "Иди, ибо он есть Мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя Мое перед народами и царями и сынами Израилевыми; и Я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя Мое" (Деян. 9:15, 16). Такой ответ часто является единственным, который мы получаем, усомнившись в своем долге. Ананию, как и прочих осмелившихся противиться Божьей воле, постигла эта участь.

У Маггарви есть прекрасные слова по поводу выражения "избранный сосуд".

Иисус сравнивает Савла с тщательно выбранной шкатулкой, в которую будет положен драгоценный камень, достойный стать королевским подарком. Ювелиры всегда хранили дорогостоящие камни в шкатулках соответствующей цены. То же самое делает Иисус, когда необходимо донести имя Его до царей и сильных мира сего. Он выбирает гонителя Савла как самый подходящий сосуд. Этот выбор более всего удивил Ананию, но последующие события подтвердили мудрость Господа. Значительно позже Савл сам прибегнет к метафоре, которую, без сомнения, услышал из уст Анании, и, переиначив ее, скажет: "Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы избыточная сила была приписываема Богу, а не нам (2 Кор. 4:6, 7)¹.

Иисус избрал Павла служителем до того, как Павел избрал Иисуса своим Господом. Слово "избранный" (то же слово часто переводится как "избрание") в дальнейшем стало одним из наиболее значимых в учении Павла. Павел, избранный сосуд, назначен нести знание о Христе и пути к спасению язычникам, и царям, и иудеям, как было сказано Анании. Павел стал известен в качестве апостола язычников (Рим. 11:13; 15:16; Гал. 2:8), проповедовал царям (Деян. 25:23; 26:32; 27:24; 2 Тим. 4:16) и иудеям (Деян. 9:20-22; 13:46; 28;17). Куда бы ни отправлялся Павел, он проповедовал Евангелие сначала иудеям, а затем — язычникам. Ранее он заставлял других страдать во имя Христа, преследуя Его последователей вплоть до кары смертью, теперь пришел его черед страдать так же, как страдали они, — объясняет Христос Анании. Предсказание сбылось полностью (Деян. 20:23; 2 Кор. 11:23-27; 2 Тим 1:11, 12).

По окончании видения Анания выполнил волю Иисуса и пошел туда, где остановился Павел. Перед Ананией стояли две задачи: восстановить

¹ Маггарви, там же, стр. 176.

зрение Павла и помочь ему исполниться Святым Духом. В Деян. 9:17 говорится: "Анания пошел, и вошел в дом, и, возложив на него руки, сказал: брат Савл! Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа." Употребление Ананией обращения "брат" стало поводом для дискуссии. Барнс считает, что таким образом выражается признание Павла как собрата-христианина¹. Однако это представляется неверным, так как Павел еще не получил отпущения грехов. Поэтому обращение "брат", по-видимому, использовано только для того, чтобы рассеять страхи Павла. Павел не был обращен до момента крещения (в дальнейшем он всегда подчеркивал связь между обращением и крещением, Рим. 6:3, 4), а человек не должен именоваться христианином до того, как будет обращен. (Вспомните призыв "называть библейское библейскими именами".) Итак, поскольку Павел еще не был крещен, когда Анания впервые обратился к нему, слово "брат" вряд ли следует понимать как "признание его в качестве собрата-христианина". Следующее, на что мы должны обратить внимание, — это еще одно подтверждение явления воскресшего Господа Павлу, прозвучавшее из уст Анании. "Господь Иисус, явившийся тебе," — говорит Анания.

Первая задача, с которой Анания пришел к Павлу, была выполнена, так как далее мы читаем: "И тотчас как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел" (Деян. 9:18) В более поздние годы Павел пересказывает произошедшее с ним так: "И я тотчас увидел его" (Деян. 22:13) "Чешуя" — перевод греческого слова "*лепидес*", образованного от глагола "очищать". Лука имеет в виду не то, что с глаз Павла в буквальном смысле спала чешуя, а что Павел почувствовал, как если бы его глаза очистились. Исцеление было столь же чудесным, как и ранее наступившая слепота. Есть исследователи, предполагающие, что в дальнейшем Павел постоянно страдал от дефекта зрения. Некоторые даже ссылаются на Гал. 4:15 как подтверждение плохого зрения Павла. Но если после исцеления остался дефект, случай Павла — единственный в Писании, когда чудесное исцеление человека влечет какие-либо последствия или осложнения. Конечно же, существует много способов объяснить крупный почерк Павла в Послании к Галатам (Гал. 6:11) и готовность галатов вырвать глаза и отдать их Павлу, помимо ссылки на близорукость.

Второй задачей Анании в его миссии к Павлу было исполнение Павла Святым Духом. Обращаясь к Павлу, Анания говорит: "Иисус... послал меня, чтобы ты...исполнился Святого Духа." Идет ли речь о крещении Святым Духом (как в Деян. 2:4)? Барнс утверждает, что это именно так, но не проводит различия между дарами Святого духа и крещением Святым Духом. Анания, по всей видимости, говорит о даре Святого Духа (как в Деян. 2:38). Из первой дошедшей до нас проповеди Петра мы знаем, что все раскаявшиеся и крестившиеся исполнились Святого Духа. Тотчас по восстановлению зрения Павла Анания проповедует ему Евангелие и призывает креститься, дабы "омыть грехи". В Деян. 9:18 Лука, рассказав о возвращении Павлу зрения, пишет, что Павел крестился. Вывод напрашивается сам, если мы сравним стихи 17 и 18. В стихе 17 Анания говорит: "чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа." Затем, в стихе 18, Лука повествует, что это произошло, но вместо того, чтобы употребить ожидаемую нами фразу ("Он прозрел и исполнился Святого Духа"), Лука пишет: "он прозрел; и встав крестился." Несомненно, этим Лука указывает на то, что

1 Барнс, там же, стр. 161.

крещение Павла имело связь с исполнением Святым Духом! (См. детальную разработку этого вопроса у McGarvey Commentary on Acts, p.177, 178.)

Перед тем, как придти к послушной вере и исполниться Святого Духа, Павел должен был услышать Евангелие (то же делает каждый человек, становящийся христианином), т.к. вера приходит через проповедуемое Слово Божье (Рим. 10:17) Итак, Анания проповедует Павлу и оканчивает проповедь призывом креститься, как мы узнаем из Деян. 22:14-16. Анания провозглашает: "Бог отцов наших предызбрал тебя, чтобы ты познал волю Его, увидел Праведника и услышал глас из уст Его." Глагол "предызбрал" означает "избрал заранее", как мы уже объяснили выше в данном исследовании в замечаниях по поводу Деян. 26:16. Под "волей" Божьей подразумевается путь к спасению или, может быть, божественное предначертание будущей жизни Павла на земле, то, что Павлу назначено стать апостолом язычников. "Праведник", которого предстоит увидеть Павлу, — Христос. Поскольку Павел должен был стать апостолом и выполнять сложную миссию — свидетельствовать о личности и свершениях воскресшего Господа, было необходимо, чтобы он увидел Христа, дабы его свидетельство воскресения оказалось компетентным. Когда Анания говорит "и услышал глас из уст Его", речь идет о том, что Павел должен услышать Божью волю и повиноваться ей. Затем Анания продолжает: "Потому что ты будешь Ему свидетелем пред всеми людьми о том, что ты видел и слышал." Здесь Анания буквально предаёт Павлу то, что ранее сказал Иисус. То же самое Павел слышал и по пути в Дамаск. Он должен был понять, что единственной возможностью для Анании в точности знать эти слова могло быть только божественное откровение. Наказ Павлу быть "свидетелем" абсолютно аналогичен наказу, данному двенадцати апостолам (Деян. 1:8), и ставит Павла на одну доску с ними. Что же видел и слышал Павел? Что он должен был свидетельствовать? Павлу было предъявлено доказательство вручения ему божественной миссии среди язычников, равно как и доказательство воскресения Господа из мертвых (разве Павел не видел Его собственными глазами?), подтверждающее, что именно Иисус является Мессией, предсказанным пророками Ветхого Завета. Анания заканчивает обращенную к Павлу речь словами: "Итак, что ты медлишь? встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа." К чему ждать, — спрашивает Анания. Ты веришь в Иисуса как Христа (ведь Павел оставил мысль о гонениях), ты раскаялся в грехах (три дня молитвы и поста), ты достоин крещения. Зачем же медлить получить отпущение грехов? "Крестись" буквально означает "дай крестить тебя", т.е. "позволь погрузить тебя" (в греческом варианте здесь использован медальный залог). Крещение связано с "омытием" грехов. Этот стих ясно указывает, что грехи человека не могут быть полностью прощены Богом до того, как человек выкажет послушание, крестившись. Грехи омываются (прощаются) не до момента крещения, а во время крещения. Вот еще одно доказательство, если оно нужно, что Павел не был спасен по дороге в Дамаск. Никто не спасется, пока не обретет прощения грехов. Три дня, прошедших после события на дороге в Дамаск, Павел все еще пребывает во грехе, как следует из того обстоятельства, что проповедник объясняет ему теперь способ обрести прощение. И заметьте, Анания учит Павла молиться при совершении обряда крещения ("призвав имя Господа"). Речь идет, видимо, о молитве о прощении.

Павел выполнил указания проповедника. Деян. 9:18 гласит: "И встав крестился." Лука ничего не пишет о месте, где Павел был погружен в воду, но крещение, очевидно, произошло в реке Авана, протекающей в Дамаске.

(J.W. McGarvey, *Lands of the Bible*, p. 551-558, где говорится о реках и водоемах Дамаска.) Анания, по всей вероятности, сам крестил Павла, дабы его грехи были прощены. Таким образом Анания выполнил вторую часть своей задачи, и дар Святого Духа соединился с крещением и прощением грехов (Деян. 2:38).

"И, приняв пищи, укрепился" (Деян. 9:19). В течение трех дней с момента явления Христа по пути в Дамаск Павел ничего не ел, терзаемый сознанием своей греховности. Тот факт, что он ест теперь, когда закончен обряд крещения, свидетельствует, что ощущение бремени исчезло. Это согласуется с обещанным Павлу прощением грехов в момент крещения.

Павел, уже христианин, провел несколько дней с христианами в Дамаске, проповедуя об Иисусе в синагогах (Деян. 9:19-22). Лука повествует об этом следующим образом: "И был Савл несколько дней с учениками в Дамаске." Анания был далеко не единственным последователем Христа в городе.

Период, к исследованию которого мы сейчас приступаем, представляет некоторую трудность для тех, кто ставит целью хронологически гармонизировать обстоятельства жизни Павла. Обращаясь к Посланию к Галатам и слову "тотчас" в Деян. 9:20, Лайтфут считает, что Павел отправился в Аравию сразу после обращения, относя информацию о проповедях в синагогах на период, когда Павел вернулся из Аравии. Мейер утверждает, что Павел отбыл в Аравию по прошествии нескольких дней со времени событий, описанных в Деян. 9:19, в течение которых он проповедовал в синагогах Дамаска (Деян. 9:20) Автор данной работы склонен согласиться с Мейером. Анализируя стих 23, где Лука говорит "прошло довольно времени," логично предположить, что именно к этому промежутку относятся события трехлетнего пребывания Павла в Аравии (Гал. 1:17). Если последняя идея верна, то Деян. 9:19-22 повествуют о времени (протяженностью около месяца), проведенном Павлом среди христиан в Дамаске: "И тотчас начал проповедовать в синагогах об Иисусе, что Он есть Сын Божий." Выше в наших комментариях мы отметили, что в Дамаске было множество синагог. Павел посещает некоторые из них во время субботних собраний и повсюду возвещает о Христе как Сыне Божьем. ("Сыном Божиим" Христос именуется у Луки только в этом стихе Деяний. Так обычно именовался Мессия среди иудеев? Ин. 1:49.) Как случилось, что Павел был приглашен для произнесения речей? Существовала традиция приглашать выдающихся гостей обратиться к собравшимся прихожанам. (Вспомним: Лк. 4:14 и далее говорится, что Христос выступал в синагоге в Назарете. Дальнейшую информацию см. в Дополнительном исследовании "Синагоги и службы" в конце Главы 13.)

Некоторые считают, что в этот период Павел уже проповедовал по вдохновению Святого Духа. (Святой Дух, безусловно, снизошел на Павла, что необходимо для человека, дабы удовлетворять требованиям, предъявляемым к тем, кто предназначен для деятельности апостола. Но мы не уверены, в какой период жизни Павла произошло это событие. Основываясь на известных фактах, автор данной книги предполагает, что в Аравии.) Не исключено, что подобное мнение верно, но в рассматриваемый период Павел мог проповедовать и не будучи вдохновлен Святым Духом. Что он мог сказать? Он мог сослаться на пророков Ветхого Завета, в чьих учениях был воспитан. Он мог повторить проповеди Стефана. (Будучи учеником, Павел, наверно, развил в себе способность запоминать слова преподавателя. К тому же, все мы с трудом забываем выдвигаемую оппонентами аргументацию, которую мы не в силах опровергнуть. Поэтому Павел, скорее

всего, сохранил в памяти услышанное им от Стефана и других христиан.) Он мог свидетельствовать о воскресении и прославлении Иисуса из Назарета. А если кто-нибудь в Дамаске засомневался бы в правдивости информации, ему стоило только распросить спутников Павла о свете, повергнувшем их ниц в пустыне. Постигшая же Павла слепота (а о ней, возможно, иудеи слышали больше, чем христиане, если Иуда, у которого останавливался Павел, был иудеем), конечно, не могла быть плодом воображения. Так что Павел мог весьма убедительно проповедовать и не по вдохновению Святого Духа. В то время он, разумеется, не знал всего Евангелия (многие факты станут известны ему в Аравии). Но даже и до ниспослания в дальнейшем откровений Павел знал достаточно для проповеди и предпринимал энергичные усилия, дабы обратить иудеев Дамаска в христианскую веру.

Реакция иудеев на проповеди Павла подтверждена документально. "И все слышавшие дивились и говорили: не тот ли это самый, который гнал в Иерусалиме призывающих имя сие, да и сюда за тем пришел, чтобы вязать их и вести к первосвященникам?" (Деян. 9:21. Лука уже повествовал о попытках Павла подавить церковь в Деян. 8:3, но использовал при этом иные выражения.) Подобными вопросами задавались слушающие проповеди Павла иудеи. Недоумение христиан по поводу Павла уже было удовлетворено, иначе они не приняли бы его в свое общество. Прихожане синагог были изумлены столь внезапной разительной переменой, произошедшей с тем, кто еще недавно слыл противником христианской веры. Рассматриваемый стих дает нам понять, что иудейская часть населения Дамаска была каким-то образом осведомлена, с какой целью Павел покинул Иерусалим и прибыл в Сирию. Было ли это известие передано иудеям спутниками Павла? Он намеревался в случае возможности уничтожить христианство, а сейчас проповедует от имени Христа и Его церкви! Паразитично!

"А Савл более и более укреплялся и приводил в замешательство Иудеев, живущих в Дамаске, доказывая, что Сей есть Христос" (Деян. 9:22). Проповеди Павла, становившиеся все более и более убедительными, не могли не вызвать протеста со стороны не принимавших Христа. Павел должен был объяснить причину постигшей его перемены, причину, по которой он уверовал в то, что Иисус — Мессия, Сын Божий. Чем более он упорствовал, тем более непримиримое ожесточение вызывал, поэтому понятно, что Павлу было необходимо "все более и более укрепляться" в стремлении к максимальной убедительности, чтобы доказать, что в мессиианстве Иисуса не может быть сомнений. По словам Луки, Павел "приводил их в замешательство". Это выражение представляет собой один из переводов слова "*sunchino*" и должно означать, что Павел взял верх в дискуссиях по ветхозаветным проблемам и по поводу личности Христа как долгожданного Мессии. Вышеупомянутое слово также может означать "смятение", "волнение", так что проповеди Павла, вероятно, произвели такое же действие в Дамаске, как и проповеди Стефана в синагогах Иерусалима. Не верившие Павлу иудеи не могли ничего противопоставить его аргументам, что вело к еще большему ожесточению. Стоит обратить внимание на фразу "доказывая, что Сей есть Христос." "Доказывая" — форма глагола "*sumbibazo*", который означает "объединять", "сравнивать", "соединять воедино". Отсюда следует, что Павел делал сравнения между пророчествами Ветхого Завета и фактами из жизни Христа и приходил к неопровержимому выводу, что Христос — обещанный Мессия; иначе как объяснить обнаруженные совпадения?

5. Павел в Аравии

Павел отправился в Аравию и пробыл там около трех лет, как он сам рассказывает в Гал. 1:17, 18. Мы относим эти события жизни Павла на отрезок времени, о котором в Деян. 9:23 Лука говорит: "Прошло довольно времени." (Во Введении мы указали, что обращение Павла произошло за три полных года до его бегства из Дамаска в 37 г. н.э. Возможно, что между временем обращения и бегства прошло менее трех полных лет, так как по еврейской традиции оставшаяся часть года обращения Павла, следующий полный год и часть года, когда он бежал, составили бы "три года". Поскольку в этом случае "три года" составляют немногим более 18-ти месяцев, обращение Павла можно датировать скорее 35-м или 36-м г. н.э., чем 34-м г. н. э., как мы делали ранее.) Столицей Аравии, видимо, был "краснокаменный город Петра". Существует мнение, что Павел отправился туда, хотя это сложно определить точно. Лайтфут предполагает, что путь Павла пролегал в Эль Белку (к северо-востоку от Мертвого моря), в окрестности Дамаска или предгорья Синая. (J.V. Lightfoot, *The Epistle of Paul to the Galatians* (Grand Rapids: Zondervan, 1957, p. 87 и далее).

Почему Павел отправился в Аравию? Гипотеза, что Павел предпринял путешествие не с целью проповедовать, а чтобы предаться размышлениям о своих новых отношениях с Христом и выработать новую теологическую позицию, хотя и принята такими исследователями, как Элфорд, Лайтфут, Фаррар и др., кажется, не дает всестороннего объяснения. Мы не думаем, что Павел выработал свою теологическую доктрину лишь благодаря усилиям собственного ума. Именно в этот период на него снизошли откровения Божьи, определившие эту доктрину. В Гал. 1:11, где Павел описывает путешествие в Аравию, мы обнаруживаем информацию о том, что он воспринял свое Евангелие не от человека, а посредством божественного откровения. Здесь также подразумевается, что откровения снизошли на Павла в Аравии. Очень возможно, что существенную часть пребывания в Аравии Павел посвятил проповедям и евангелизации.

6. Возвращение Павла в Дамаск

По возвращении в Дамаск Павел вновь проповедовал в синагогах, что Иисус — Мессия (Гал. 1:17, Деян. 9:33.)

Иудеи сговорились убить Павла, но он узнал об их заговоре (Деян. 9:23,24). Был составлен план захвата и убийства Павла. Он убедительно проповедовал еще до путешествия в Аравию. Теперь же, когда он опирался на новые знания об Иисусе благодаря откровениям, его искусство и успех не могли не вызвать ярость иудеев. Они не знали иного способа заставить его замолчать, освободиться от воздействия его проповедей, помимо убийства. С Павлом происходило то же, что и со Стефаном. Когда иудеи не могли ничего противопоставить доводам Божьего проповедника, они прибегали к гонениям, насилию, запугиванию.

Областной правитель царя Ареты "*стерег город*", чтобы схватить Павла (2 Кор. 11:32). В те времена города были окружены высокими стенами с воротами, через которые люди и скот входили в город и покидали его. Не зная, что Павел осведомлен о заговоре, враги думали, что рано или поздно он решит выйти из города через одни из этих ворот. Поэтому они расставили там часовых, дабы схватить Павла. Если, как мы предположили во Введении, Арета лишь недавно захватил Дамаск, назначенный им правитель города, вероятно, был иудеем. Этим может объясняться то, что правитель принимал участие в заговоре иудеев города. Если же он не был

иудеем, заговорщики вполне могли донести на Павла как преступника и потребовать его поимки, вследствие чего правитель предоставил в их распоряжение стражу. Описываемые события, как мы оговорили во Введении, не могли произойти до 37-го г. н.э.

О заговоре стало известно Павлу, и Павел, в свою очередь, очевидно, сообщил о нем "ученикам", которые помогли ему однажды ночью бежать из города. "Ученики же ночью, взявши его, спустили по стене в корзину" (Деян. 9:25). Под "учениками" здесь, вероятно, подразумеваются обращенные в христианство благодаря проповедям Павла. Греческое слово, переведенное как "корзина" обычно используется для наименования корзины, в которой носили продукты. (То же слово "спурис" используется в повествовании о том, как Христос накормил 4000 человек, Мтф. 15:37; 16:10). Корзина была либо плетеной из лозы, либо веревочной. К корзине привязали веревки, а когда Павел погрузился в нее, корзину через отверстие в стене спустили на землю (2 Кор. 11:33). (Некий проповедник, знакомый с современными обычаями некоторых восточных городов, предполагает, что Павла спустили по стене в корзину для мусора. Жители складывали мусор в корзины для того, чтобы на следующее утро их забрали. Таким образом, корзина, спущенная по стене не возбудила бы никаких подозрений, тем более, что было достаточно темно, и Павел мог свободно выбраться из корзины и уйти.) Таким образом Павлу удалось миновать стражу, выставленную у ворот с целью его ареста.

7. Возвращение Павла в Иерусалим.

Примерно через 3 года после своего обращения *Павел возвращается в Иерусалим*, незадолго до того тайно покинув Дамаск (Гал. 1:18; Деян. 9:26;). Представим путешествие из Дамаска в Иерусалим.

В начале своего ночного странствия Павел вновь прошел тем отрезком пути, где ему явился Христос. Не будем пытаться передать его чувства, когда перед ним вновь возникли стены Иерусалима и храм. По мере приближения к городу он увидел место распятия, а, может быть, он прошел недалеко от места, где был забит камнями Стефан, где Павел сам потворствовал его смерти. Без сомнения, на улицах и в синагогах он вновь столкнется с бывшими сподвижниками, от которых отрекся, и с учениками, которых преследовал. Оставим читателю, а также писателям-приверженцам больших объемов страниц (таким, как Конибир, Хаусон или Фаррар) возможность нарисовать картину смятения, пережитого Павлом, сами же последуем за Лукой в повествовании о том, как Павла встретили ученики в Иерусалиме. (Макгарви, там же, стр.187.)

Сразу по прибытии в Иерусалим Павел "старался пристать к ученикам; но все боялись его, не веря, что он ученик" (Деян. 9:26). Слово "пристать" постоянно используется, когда речь идет о близкой, теплой дружбе (ср. Деян. 10:28; Мтф. 19:5; Лк. 15:15; 1 Кор. 6:16). Говоря языком нашего времени, Павел искал полного единения с учениками. Он хотел быть принятым ими, обрести чувство сопричастности. Христиане, однако, испытывали недоверие в силу нескольких обстоятельств. Они помнили, каким гонением ранее подвергались по вине Павла. Он отсутствовал 3 года. Слышали ли они о Павле в течение этого промежутка времени? Даже если о его обращении было известно, разве не могло у них быть причин для подозрений? Бегство Павла было слишком поспешным, иначе он мог бы запастись рекомендательными письмами от собратьев в Дамаске к христианам Иерусалима.

Подружившись с Павлом, Варнава представил его Петру и Иакову и рассказал об обращении Павла в Дамаске (Деян. 9:27; Гал. 1:19). Отчего именно Варнава заинтересовался Павлом? Можно ли предположить, что они были знакомы ранее? Поскольку родиной Варнавы был остров Кипр (Кипр считался частью провинции Киликия), не исключено, что оба когда-то были учениками в Тарсе. Есть вероятность, что Варнава испытывал чувство расположения к Павлу, поскольку они выросли в одной и той же провинции вне пределов Палестины. А, может быть, лучше объяснить дружеский поступок Варнавы просто свойством его натуры (его имя означает "сын утешения", Деян. 4:36). Из Гал. 1:18,19 мы узнаем, что в Иерусалиме в то время находились только два апостола — Петр и Иаков, брат Господа. Остальные, наверное, странствовали с проповедями, как Петр и Иоанн в Деян. 8.

Представив Павла христианам, Варнава *"рассказал им, как на пути он видел Господа, и что говорил ему Господь, и как он в Дамаске смело проповедывал во имя Иисуса"* (Деян. 9:27). Приведенная нами цитата дает нам возможность сделать вывод, что слухи об обращении Павла, по-видимому, еще не добрались до Иерусалима. А может быть, христиане были осведомлены лишь со слухов, теперь же им становятся известны факты. Нам не объясняется, каким образом они стали достоянием Варнавы. Задавал ли он Павлу детализирующие вопросы или знал благодаря указанию свыше, что Павел говорил правду?

Павел находился в Иерусалиме 15 дней, виделся с Петром и проповедовал вместе с ним и Иаковом (Гал. 1:18,19; Деян. 9:28. Использование в Послании к Галатам глагола "видеться" согласуется с основной идеей этого произведения Павла, подчеркивающего, что Евангелие было результатом откровения, а не общения с человеком. Глагол "видеться" подразумевает "знакомиться", а не обмениваться информацией.) Апостолы приняли Павла как друга, собрата по вере и апостола (он был прозван апостолом язычников). Тем христианам, которые потеряли близких в результате преследований Павла, должно быть, потребовалось проявить немалую терпимость, чтобы признать Павла членом братства. По поводу выражения "входя и исходя", с которым мы сталкиваемся в Деян. 9:28 (при описании деятельности Павла во время пятнадцатидневного пребывания в Иерусалиме), см. прим. к Деян. 1:21. Это выражение используется для обозначения постоянного товарищеского общения.

Бывший гонитель смело проповедовал во имя Иисуса и дискутировал с еллинами (в их синагоге?) (Деян. 9:29. Слово "состязался" было прокомментировано применительно к Деян. 6:9). Возможно, Павел посетил именно ту синагогу, в которой спорил со Стефаном. Лишь несколько лет назад он защищал ту же точку зрения, которую защищали сейчас его слушатели, тогда он пытался опровергнуть те аргументы, которые сам теперь выдвигал. Павел стремится испугать зло, которое причинил, и проповедует слушателям ранее преследуемую им веру, дабы обратить их к Христу.

Иудеи-еллинисты покушаются убить Павла (Деян. 9:29). Его проповеди об Иисусе как Мессии не могли не настроить иудеев против него. Он не отступал, говоря смело, как это делал Стефан. Дважды в течение нескольких недель, сначала в Дамаске, а теперь — в Иерусалиме, жизнь Павла была в опасности.

В тот момент, когда иудеи заканчивают разработку деталей очередного заговора против Павла, *апостол отправляется молиться в храм, где ему является Господь и наставляет Павла покинуть Иерусалим*. (Деян. 22:17-

21). Сам Павел повествует об этом следующим образом: "Когда я ... молился в храме, пришел я в исступление". Слово "исступление" может обозначать нечто подобное видению. (Ср. Деян. 10:10,17. Барнс, по всей видимости, ошибается, утверждая, что именно в это время Павел "был восхищен до третьего неба". Это событие произошло за 14 лет до написания 2 Кор. 12:1-5, т.е. около 44 г. н.э. Если восхищение до третьего неба имело место около 44 г. н.э., оно примерно совпало с началом первого миссионерского путешествия и произошло через 7 лет после событий, описанных в Деян.9.) Павел молился в храме, очевидно, во время, принятое для молитвы у иудеев. Далее он продолжает: "И увидел Его, и Он сказал мне: поспеши и выйди скорее из Иерусалима, потому что здесь не примут твоего свидетельства о Мне." Иисус скорее всего говорит об еллинистах. Павел пробует возразить Господу: "Господи! им известно, что я верующих в Тебя заключал в темницы и бил в синагогах, и, когда проливалась кровь Стефана, свидетеля Твоего, я там стоял, одобрял убийние его и стерег одежды побивавших его." Павел указывает, что решительная перемена в его жизни должна послужить иудеям доказательством того, что Иисус — Мессия, иначе Павел не смог бы так радикально измениться. Павел уверен, что убедит иудеев, если только Иисус позволит ему остаться и продолжать проповеди. Что касается участия Павла в событиях, связанных со смертью Стефана, см. комментарии к Деян. 7:58. Как ранее Иисус не пожелал прислушаться к доводам Анании, сейчас Он отвергает просьбу Павла. "И Он сказал мне: иди; Я пошлю тебя далеко к язычникам." "Иди", поскольку здесь твоя жизнь находится в опасности, а у Меня есть планы использовать тебя в другом месте. В последующие годы Павел странствовал повсюду, где жили язычники. Его деятельность большей частью проходила в дальних странах и самых затерянных по тем временам районах.

8. Павел в Тарсе и Антиохии.

Узнав, что случилось с Павлом в храме, "братия" отправили его в Кесарию, а оттуда — в Тарс. В Деян. 9:30 мы читаем: "Братия, узнавши о сем, отправили его в Кесарию и препроводили в Тарс." Несмотря на временные колебания, благодаря усилиям Варнавы, Павел был принят иерусалимской церковью как брат. Это очевидно из того обстоятельства, что когда ему потребовалась помощь в побеге, она незамедлительно была оказана. Слово "препровородили" обозначает, что либо друзья сопровождали его до Кесарии, либо обеспечили его всем необходимым в дороге. Кесария была главным портом региона, построенным Иродом Великим. Это дает возможность предположить, что Павел отправился в Тарс морем. Некоторые думают, что Павел прибыл в Кесарию, а потом предпринял пеший поход по Морской дороге на север к Тарсу. Повод для этого предположения дает порядок слов в Гал. 1:21 "Сирии и Киликии". В таком порядке расположены провинции по отношению к пешему путику, идущему на север из Кесарии. Дальнейшие события жизни Павла приводят к выводу, что родители не приняли его по возвращении в Тарс и, вероятно, лишили наследства, как только узнали, что он стал христианином (Флп. 3:8. Павел потерял все и вся, однако в Иерусалиме у него была сестра, сохранившая с ним, по всей видимости, хорошие отношения. В любом случае, ее сын был другом Павла, что следует из Деян. 23:16. Может быть, мы берем на себя слишком много, утверждая, что Павел был лишен наследства, на основании Флп. 3:8. Однако это естественный вывод, который напрашивается при чтении данного стиха.)

В очередной раз мы видим Павла в Антиохии, куда его привел Варнава для помощи в миссионерской деятельности (Деян. 11:22-26; Гал. 1:21-24). Если наша хронология верна, Павел был обращен около 34 г. н. э. Далее мы встречаем его в 37 г. н.э., когда он возвращается из Аравии в Дамаск и вынужден бежать, спасая свою жизнь. Затем нам повествуется о путешествии Павла в Иерусалим, откуда ему вновь приходится бежать. В следующий раз мы видим Павла около 40 или 42 г. н.э., когда он оказывается в Сирии, в Антиохии. До нас не дошло сведений о жизни Павла в промежутке между 37 г. и 42 г. н.э. Конечно, ошибаются авторы, характеризующие этот период как переходный от одной жизни к другой — от иудаизма к христианству. Вызывает сомнение, что все эти годы ушли на процесс перестройки и дальнейшего развития, выработки новой теологии. Гораздо более согласуется со страстностью и убежденностью Павла предположение, что именно этот безмолвный период в его жизни принес наиболее тяжкие испытания. Позднее он коротко упоминает о перенесенных страданиях в книге Деяний. (См. 2 Кор. 11:24-32, где перечисляются испытания, выпавшие на долю Павла.) Из данного повествования нам становится известно только об одном кораблекрушении, но было еще три, информацией о которых мы не располагаем. Нет также сведений о том, когда и где Павел провел день и ночь в море до того, как был спасен. Повествуется об одном избиении плетьюми, Павел же упоминает о пяти подобных ситуациях. Где и когда он едва не утонул, переплывая реки? По логике вещей естественно предположить, что перемена, которая произошла с Павлом и привела к тому, что он, отрекшись от всего, в чем воспитывался, начал проповедовать веру в Христа, без сомнения, должна была стать в эти годы причиной тягот и противоборства. Представляется неизбежным, что и бывшие друзья детства, и члены семьи, и ревностные иудеи в сотнях синагог в Тарсе и его окрестностях, оскорбленные действиями Павла, чинили ему всяческое зло. Естественно также, что Павел избрал Тарс своей штаб-квартирой на время миссионерской деятельности в Киликии и Сирии. В Гал. 1:21 мы находим свидетельство, что Тарс действительно был центром евангельской работы Павла. А в Деян. 15:41 повествуется о том, что в этом регионе возникли новые церкви, которых еще не было в период, именуемый нами "первым миссионерским путешествием" Павла и Варнавы, а следовательно они были организованы Павлом в течение "безмолвных лет". Проповедь Варнавы в Антиохии с призывом присоединиться к церкви (Деян. 11:25), когда в христианство обратилось множество язычников, дает представление о деятельности, которую развил в регионе Павел.

Г. Следующий период мирного развития. 9:31-43.

1. Церковь основана. 9:31

9:31 —

Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое — Некоторые источники дают перевод "церкви" (см. KJV), другие — "церковь". В наиболее удачных греческих рукописях это слово употребляется в единственном числе. В тот период времени общины были повсеместно разбросаны по Иудее, Галилее и Самарии, но все храмы, объединенные в некоей географической местности определяются как "церковь", потому что общины являются ничем иным как "членами тела" Христова. Упомянутые провин-

ции входят в состав Палестины В данной цитате Лука впервые упоминает об основании церкви в Галилее, но вполне логично предположить, что христиане и ранее путешествовали туда, проповедуя Евангелие (намек на это можно обнаружить в Деян. 8:4).

Христиане наслаждались миром, так как впервые после смерти Стефана прекратились гонения по отношению к церкви. Тому существует несколько причин. Гонители (по крайней мере их глава), были измождены борьбой. Помимо этого, прекращению преследований значительно способствовала политическая обстановка в Палестине. В 37 г. н.э. императором стал Калигула. В 39-м или 40-м г. н.э. Петроний был назначен правителем Сирии, и Калигула поручил ему воздвигнуть статую императора в Иерусалимском храме. Вот что рассказывает Иосиф Флавий.

Калигула приказал Петронию выступить с армией в Иерусалим, дабы воздвигнуть его статую в храме, поручив при этом на случай сопротивления иудеев карать смертью всех непослушных, а остальных обращать в рабство. Петроний с тремя легионами и большим количеством дополнительно набранных в Сирии солдат двинулся из Антиохии в Иудею. По свидетельству Птолемея, по мере продвижения армии население страны исполнялось ужаса. (Он пишет, что иудеи) покидали города и деревни, бросали все и бежали навстречу Петронию в Финикию. Мужчины, женщины, старики, молодые и люди средних лет бросались ниц к ногам Петрония в слезах и мольбах. (Иосиф Флавий, Древности, XVIII 8.7-9.)

Все силы иудеев были сконцентрированы на том, чтобы не допустить водружения языческого символа в храме, так что им было не до церкви. Так продолжалось до того момента, когда император Калигула был убит в 41 г. н.э., и опасность миновала. В последующий период гонения церкви возобновились (Деян. 12:1).

Назидаея — Джекобсон утверждает, что слово "назидаея" подразумевает избрание и начало деятельности таких руководителей, как пресвитеры и дьяконы. Может быть, это предположение верно, так как о пресвитерах повествуется в Деян. 11:30, хотя ранее мы не встретили о них ни одного упоминания. Однако, вероятно и то, что речь идет только об упорядоченном и постоянном развитии церкви как в отношении количества обращенных, так и в смысле праведности жизни.

И ходя в страхе Господнем — Слово "ходя" имеет значение "живя". Это слово часто используется при характеристике христианского поведения и образа жизни. Здесь проводится параллель с путниками, идущими к месту назначения верной дорогой. Христиане тоже являются путниками, направляющимися в другую страну, страну небесную. А от верной дороги им не дает уклониться "страх Господень", т. е. благоговение перед Ним и тщательное исполнение Его заветов.

И при утешении от Святого Духа — Святой Дух, Утешитель был обещан церкви ранее, и здесь мы видим Его воздействие. См. прим. к Деян. 4:36, где мы уточнили, что слово "утешение" имеет связь также с идеей совета, призыва. В таком случае данная фраза обращает нас к ветхозаветным пророкам, через уста которых словами совета и ободрения говорил Святой Дух, благодаря чему росла и развивалась ныне церковь.

Умножились — Здесь речь, по всей видимости, идет как об увеличении числа мест, коих достигли слова Евангелия, так и о росте количества верующих там, где Благовествование проповедовалось и ранее. Причиной

же тому — "страх Господень", в котором ходят христиане, и утешение со стороны Святого Духа!

2. Петр исцеляет Енея в Лидде. 9:32-35.

9:32 —

Случилось, что Петр, обходя всех — "Всех", должно быть, включает и географические понятия: Галилею, Самарию, Иудею, регионы, где церковь, как было сказано выше, "находилась в покое". Представляется, что весь период гонений Петр провел в Иерусалиме. Теперь он посещает церкви по всему региону, выполняя наказ, данный ему Иисусом в то утро на берегу Тивериадского моря (Ин. 21:15-17. См. наказ пасти Его овец и агнцев.)

Пришел и к святым, живущим в Лидде — Святыми именуются христиане, как мы знаем из Деян. 9:13. Может быть, эти люди обратились в христианство благодаря проповедям Филиппа (Деян. 8:40) или прибыли сюда в качестве беженцев (Деян. 8:4).

Город Лидда был расположен на дороге, которая вела из Иерусалима в Кесарию и имела протяженность около 20 миль к северо-востоку от Иерусалима и от 10-ти до 12-ти миль к юго-востоку от Иоппии. Учащемуся следует найти город на карте. В Ветхом Завете он именуется Лод, как и в современном Израиле. В указанный период церковь в Иоппии процветала уже в течение многих лет. (Епископ Лидды присутствовал на Никейском Соборе в 325 г. н.э., а также на Константинопольском Соборе в 451 г. н.э. Некоторое время город носил данное римлянами название Диосполис (город Зевса). В 415 г. н.э. здесь проводился церковный собор, на котором с Пелагиуса было снято обвинение в ереси, а потому у Джерома мы сталкиваемся с выражением "жалкий синод Диосполиса".)

9:33 —

Там нашел он одного человека, именем Енея — Эней — греческое имя, так, что упоминающийся человек, видимо, был еллинистом. (В прим. к разделу 27, главе 5 мы уже рассматривали вопрос о том, насколько можно основываться в своих рассуждениях на греческом происхождении имени.)

Который восемь уже лет лежал в постели в расслаблении — Слово "постель" объясняется в прим. к Деян. 5:15. Имеется в виду соломенный тюфяк, использовавшийся бедняками в качестве постели. "Расслабленный" (парализованный) человек, не имевший возможности заработать на жизнь, естественно, жил в страшной бедности, которая усугубляла его страдания.

9:34 —

Петр сказал ему: Еней! исцеляет тебя Иисус Христос — Петр не претендует на то, чтобы исцелять от своего имени. Ср. Деян. 3:6.

встань с постели твоей — Это выражение указывает на то, что исцеление было полным. Энею приказано встать с тюфяка и убрать его, так как дело происходило днем, и в постели не было надобности. Теперь он сам сможет делать то, что другие делали для него в течение восьми лет. Вспомнил ли Петр о том случае, когда четыре человека принесли парализика к Иисусу

в Капернауме и как Иисус приказал ему: "Встань, возьми постель твою и иди в дом твой" (Мк. 2:1-11).

И он тотчас встал — Обратите внимание на то, что здесь мы в очередной раз сталкиваемся со случаем мгновенного исцеления. Таким образом, в Библии мы постоянно находим примеры мгновенного исцеления.

9:35 —

все, живущие в Лидде — Слово "все" употреблено, очевидно, не в буквальном смысле, и подразумевает большую часть населения.

и в Сароне — Сарон — прибрежная равнина протяженностью 30 миль, пролегающая от горы Кармил на Севере до Иоппии на юге (Ис. 33:9, 35:2).

И видели его все... которые и обратились к Господу — Чудо должно было привлечь всеобщее внимание и вызвать доверие к Евангелию спасения, проповедуемому Петром и другими христианами. Человек был парализован достаточно долго для того, чтобы чудо произвело впечатление. Словом "обратились" Лука говорит нам, что они слушали Евангелие, раскаялись в грехах и крестились во Христе, став, таким образом, частью церкви.

См. Деян. 3:19, комментарий к слову "обратиться". "Обратиться к Господу (Иисусу)" — выражение, которое постоянно используется, когда речь идет об обратенных из иудаизма в христианство (ср. 2 Кор. 3:16, см. прим. к Деян. 11:21). Выражение "обратиться к Богу" также неизменно встречается при повествовании об обратенных среди язычников. (Деян. 15:19; 1 Фес. 1:9).

3. Петр исцеляет Серну в Иоппии. 9:36-43.

9:36 —

В Иоппии находилась одна ученица — Иоппия была портовым городом, расположенным на побережье Средиземного моря примерно в 30 милях к югу от Кесарии и 35 милях к северо-западу от Иерусалима. В Ветхозаветные времена город служил портом для Иерусалима (2. Пар. 2:16), пока эту роль не стала выполнять гавань Кесарии, построенной Иродом Великим. Это первое упоминание об Иоппии в Библии со времени Иона 1:3. Иоппия дважды была разрушена римлянами, а затем восстановлена. (Иосиф Флавий, Войны II. 18. 10; III. 9. 2). Как и в случае с Лиддой, относительно Иоппии существует свидетельство, что церковь в этом городе существовала долгие годы, т.к. епископ Иоппии присутствовал на Соборе в Эфесе в 431 г. н.э.

именем Тавифа, что значит "Серна" — Тавифа — сарамейское имя, Доркас — греческое. Оба имени переводятся как серна, газель. На Востоке было обычно давать дочерям имена красивых животных. "Мы не обнаруживаем ни одного упоминания о муже, поэтому напрашивается вывод, что она была не замужем", — пишет Боулс. (Боулс, там же, стр. 156.) Мы не находим также ни одного упоминания о ее возрасте или социальном положении. Если бы Тавифа упоминалась наряду с вдовами, можно было бы предположить, что она вдова. Это первая женщина, о которой повествуется в Деяниях после Сапфиры (Деян. 5:1 и далее).

она была исполнена добрых дел и творила много милостынь — В следующий момент женщины будут демонстрировать Петру рубашки и платья, сделанные Серной. Не исключено, что Серна была портнихой и шила по христианскому долгу одежду для бедняков и вдов. Слово "исполнена" говорит о том, что в своей жизни она сделала беднякам много добра.

творила — Глагол употребляется в несовершенном виде, что свидетельствует об обычае творить добро. Во многих приходах есть заботливые женщины, которые, кажется, профессионально умеют оказать помощь, когда она более всего нужна. Такая женщина — Божий дар для прихода, нет потери ощутимей ее смерти.

9:37 —

Случилось в те дни, что она занемогла и умерла — Серна заболела и умерла примерно в "те дни", когда Петр находился в Лидде. Лука не рассказывает, какая болезнь привела к смерти Серны. Может быть (судя по результатам, стих 42), это была одна из болезней во славу Божию.

ее омыли — Среди большинства народов существовал обычай омовения тела перед погребением. Скорее всего, общепринятые приготовления к похоронам не были закончены, так как занятых ими людей посетила мысль, что нужно предпринять нечто иное, нежели погребение.

и положили в горнице — В комментариях к спешным похоронам Анании и Сапфиры дается пояснение по поводу необходимости такой спешки. В условиях жаркого климата разложение начинается очень быстро. Отсутствие спешки в случае с похоронами Серны свидетельствует об уверенности в том, что Петр с Божьей помощью сможет поднять ее из мертвых.

9:38 —

А как Лидда была близ Иоппии — См. комментарий к стиху 32. Города находились друг от друга всего лишь на расстоянии 12 миль. Если бы Петра известили, он мог бы прибыть в Лидду до того, как тело разложилось.

ученики, услышавши, что Петр находится там — Что касается учеников, здесь, как и в других случаях с учениками из других городов, мы задаем вопрос: было ли их обращение результатом проповеднической деятельности Филиппа? (См. Деян. 9:32; 8:4, 40)

послали к нему двух человек — Отчего этих людей послали к Петру? Лишь потому, что ожидали от него утешения? Но какое утешение он мог предложить помимо того, что содержится в Евангелии, которое он уже проповедовал им? Наверное, они предвидели, что Петр поможет Серне восстать из мертвых. Существовали ли уже случаи воскрешения Петром кого-либо? В Библии они не упоминаются, но вполне вероятно, что это так, иначе откуда бы взялась уверенность, что Петр был в силах помочь в случае с Серной.

просить, чтоб он не замедлил придти к ним — Они очень настаивали на своей просьбе, чтобы Петр пришел как можно скорее, так как погребение должно было совершиться, самое позднее, на следующий день.

9:39 —

Петр, встав, пошел с ними — Интересно, откуда апостолы знали, смогут ли сотворить чудо в каждом конкретном случае? Знал ли Петр, когда отправлялся в путь, что воскресит умершую женщину?

и когда он прибыл, ввели его в горницу — Петр был с Иисусом, когда Он входил в комнату, где лежало тело дочери начальника синагоги. Думается, что Петр попросил проводить его туда, где лежало тело Серны.

и все вдовицы со слезами предстали пред ним — Должно быть, Серна помогала этим вдовам, или же они вместе занимались благотворительностью, которой Серна славилась при жизни. Судя по оборотам, используемым здесь Лукой, можно предположить, что он подразумевает существование некоего благотворительного общества или администрации вроде той, что существовала в Иерусалиме и описана в Деян. 6. Очень возможно, что мы сталкиваемся с результатом проповеднической работы Филиппа, одного из тех, кому назначено было заботиться о вдовах в Иерусалиме. В стихе говорится, что вдовы "со слезами предстали пред ним", но не упоминается о великом плаче, который по традиции сопровождал в любом иудейском доме похороны одного из членов семьи. Был ли прав Хризостом, предположив, что в свете воскресения Христа и благодаря надежде верующего на будущее пребывание рядом с Иисусом, отношение к смерти стало более спокойным? См. 1 Фес. 4:13-18.

показывая рубашки и платья, какие делала Серна, живя с ними — Они потеряли покровительницу и подругу. Вполне естественно, что они вспоминают ее добрые дела и выражают благодарность, демонстрируя доказательства ее щедрости. Эта живая драматическая картина должна была тронуть Петра: распростертое тело Серны, холодной, неподвижной, и вдовы, рыдающие над ней от печали, потеряв подругу и сестру. Слово "рубашки" (*хитонас*) используется для обозначения короткой нижней рубашки, а слово "платье" (*химантия*) относится к одному из видов верхней одежды. Были ли вдовы одеты в упомянутые вещи (слово "показывая" используется в медиальном залоге)? Или же они демонстрировали изделия, которые они помогали ей шить для других, когда она была еще жива?

9:40 —

Петр высладал всех вон — Имеется в виду, вон из комнаты. Как мы уже предположили, Петр, должно быть, помнил, что делал Иисус, когда они пришли в дом начальника синагоги (Мк. 5:40; Лк. 8:54). Почему Петр поступил таким образом, не объясняется. Может быть, он не хотел дать окружающим повод заподозрить его в стремлении к популярности, личной славе.

и, преклонив колена, помолился — В Новом Завете мы находим свидетельства, что молитвы возносились в самых разных позах. Как объясняется в комментариях к Деян. 2:42, молитвенная поза не имеет значения; основное требование к молитве — ее чистосердечие. О чем молился Петр? Просил ли он Господа помочь ему совершить чудо?

и обратившись к телу, сказал: Тавифа! встань — То есть, окончив молитву, Петр обернулся и обратился к телу со словами: "Тавифа! встань", "Тавифа куми", а Иисус в свое время сказал: "Талифа куми". ("девица,

встань”) (Мк. 5:41). Так в Иоппии, почти в точности повторив слова Иисуса, Петр вернул Серну к жизни. Петр должен был чувствовать уверенность в том, что его молитва будет услышана. То, что имя Серны было произнесено по-арамейски указывает, что Петр говорил на арамейском языке.

И она открыла глаза свои, и, увидевши Петра, села — Петр подает ей руку, дабы ободрить и поднять с кровати.

и, призвав святых и вдовиц, поставил ее пред ними живою — Сцена выглядит, как если бы Петр представлял друг другу людей, ранее никогда не видевшихся. Поступая таким образом, апостол помогает окружающим преодолеть смутнение: Серна предстала пред ними живой, в то время как несколько минут назад была мертва.

Здесь повествование оканчивается, как, наверное, и следовало сделать, поскольку даже выразительное перо Луки не в силах передать последовавшую картину. А если невозможно описать даже случай воскресения одной святой на глазах у людей, которых она недавно покинула, что мы можем сказать или подумать о том часе, когда все умершие святые поднимутся во славе и приветствуют друг друга у истоков новой жизни? (Макгарви, там же, стр. 197.)

9:42 —

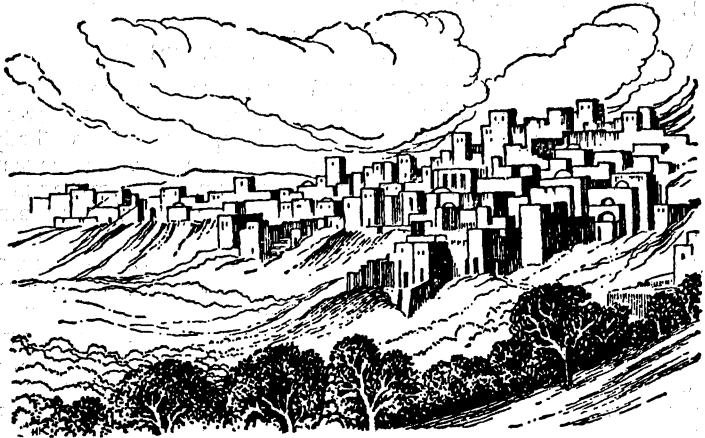
Это сделалось известно по всей Иоппии, и многие уверовали в Господа — На протяжении всей книги Деяний Лука подчеркивает значение чуда, как обстоятельства, вызывающего доверие к проповедуемым истинам. Так и в данном случае, когда послание подкрепляется чудом воскресения Серны, множество людей обращается в веру. Лука постоянно повествует нам об обращении сразу после рассказа о чуде, свершенном Богом руками апостолов или духовно одаренных верующих.

9:43 —

И довольно дней пробыл он в Иоппии — Поскольку выражение “довольно дней” используется Лукой в Деян. 9:23, когда речь идет о трех годах, проведенных Павлом в Аравии, можно предположить, что Петр также провел в Иоппии несколько лет. Было ли в Иоппии такое количество людей, готовых к обращению, что потребовалось длительное присутствие Петра в городе? А может быть, Филипп привлек столько приверженцев к христианству, что Петру пришлось продолжать свою деятельность среди них в течение долгого периода, чтобы помочь им укрепиться в вере? Данный отрезок времени заканчивается где-то около 40 г. н.э., как мы видим из следующей главы Деяний.

у некоторого Симона кожевника — Работа кожевника заключается в выделке кожи из шкур. Поскольку его промысел связан с захоронениями, скелетами и шкурами мертвых животных, считалось, что кожевник легко может оскверниться. Это было занятие, которого более строгие иудеи избегали. Из Деян. 10:6 мы узнаем, что дом Симона находился на берегу моря. Законы того времени требовали, чтобы мастерские кожевников находились на расстоянии 50-ти локтей от стен города. Если кожевник, который намеревался жениться, скрывал от невесты свою профессию до времени после заключения брака, брачный контракт автоматически расторгался.

Поскольку дом кожевника, столь отталкивающий для строгого иудея, не показался таковым Петру, можно прийти к выводу, что Петр постепенно изживает внушенные иудаизмом предрассудки. Период времени, проведенный бок о бок с Симоном кожевником, помог ему подготовиться к видению и опыту, о котором повествуется в следующей главе.

Город в Иудее

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Д. ОБРАЩЕНИЕ В ХРИСТИАНСТВО ПЕРВОГО ЯЗЫЧНИКА (КОРНИЛИЯ). 10:1-11:18

1. Петр в Кесарии. 10:1-48.

А. Корнилий посылает в Иоппию за Петром. 10:1-8.

Эта глава начинается очень важным раздел истории христианства. Насколько важным считает Лука обращение Корнилия, показывает отводимое ему место. Рассказ о нем длиннее и подробнее, чем рассказ об обращении тысяч людей в Иерусалиме. До этого Евангелие проповедовалось только евреям. И это происходило в соответствии с тем, как замыслил Бог, ибо Он потратил столетия на подготовку избранного народа к пришествию Мессии. Но Евангелие Христа было предназначено для всех народов. Пророки Ветхого Завета предсказывали включение язычников в отношения завета с Богом¹, и Иисус учил со всей ясностью, что Благая Весть предназначалась и для язычников так же, как и для евреев. Великое поручение говорит о проповеди всей твари (Мк. 16:15). Всего за несколько дней до Вознесения Иисус сказал о свидетельстве апостолов, что оно должно дойти до "отдаленнейших районов мира". Теперь Бог готов полностью раскрыть Свое намерение охватить Благой Вестью и язычников и делает это, используя именно случай Корнилия.

Заслуживает внимания тот факт, что Бог избрал Петра для первой проповеди Евангелия язычникам. Это находится в согласии с событиями в Кесарии Филипповой, где после доброго исповедания Христа Петром последнему было сказано, что ему даются ключи Царства (Мтф. 16:18, 19). В день Пятидесятницы Петр использовал эти ключи для блага евреев. Теперь он был готов использовать эти ключи для того, чтобы открыть Церковь язычникам.

Из того, что рассказывается в последующих главах "Деяний", ясно, что обращение Корнилия открыло возможность для спасения язычникам, позволив Павлу пройти с Евангелием по Европе, обращая множество язычников. Когда Господь направлял Павла в путь из Иерусалима, Он сказал, что пошлет его "далеко к язычникам", но до тех пор ни один необрезанный язычник не был принят в Церковь. Теперь Лука собирается показать нам, как Петр открыл врата Царства, чтобы они могли быть приняты.

10:1 —

В Кесарии был некоторый муж, именем Корнилий — Кесария в то время была самым знаменитым и важным городом в Палестине, фактически ее столицей². Она была построена Иродом Великим как морской порт и названа в честь императора (кесаря) Августа. В это время Кесария была обычной резиденцией римского правителя Иудеи, и поэтому в ней постоянно находился воинский гарнизон. Корнилий — латинское имя, оно

1 В Рим. 9:24 и след. Павел ссылается на некоторые из пророческих свидетельств о включении язычников.

2 Тацит, "История", II,29; Иосиф Флавий "Древности", XIV, 8,2. Кесария имела великолепную, защищенную молом гавань, которую, истратив огромные суммы, построил Ирод. Сегодня обширнейшие руины превосходят по площади любой из городов Палестины, которые посетил автор.

показывает, что этот человек, вероятно, был римлянином. Население Кесарии было смешанным, отчасти еврейским, но преимущественно языческим. Убийство на ее улицах 20 тысяч жителей еврейских кварталов было одним из первых событий в войне, которая привела к разрушению Иерусалима в 70 г.н.э.¹

сотник из полка, называемого Италийским — Он был командиром центурии (сотни) в Римском войске, т.е. командовал сотней человек. Полк (когорта) включал от шести до десяти центурий, а Римский легион состоял из шести когорт плюс 150 всадников. Он не был командиром целой когорты, но лишь небольшой ее части². Вся эта когорта состояла из воинов из Италии (некоторые когорты состояли из воинов, родившихся и призванных в армию в провинциях). Эта когорта была одной из лучших когорт, которые имел Рим; и поскольку ее воины были итальянцами, чья преданность была вне сомнения, они, вероятно, составляли личную охрану правителя.

10:2 —

благочестивый — Слово, переводимое здесь как "благочестивый" (эусебес), — не то же самое слово, которое Лука использует в Деян. 2:5 и 8:2³. Это слово, по-видимому, использовано Лукой для обозначения того особого типа преданности Богу, которую можно скорее всего обнаружить у прозелитов врат⁴.

и боящийся Бога — Многих людей в первом веке совершенно не удовлетворяли их языческие религии и боги. Многие искали чего-то лучшего, чем то идолопоклонство, которому они были обучены родителями. Возможно, именно это и было внутренней причиной того, что Корнилий стал прозелитом врат. То, что он был прозелитом, следует из того факта, что он соблюдал еврейские часы молитвы⁵. Мы можем предположить, что, находясь со своей когортой в Палестине, он заинтересовался религией евреев и научился испытывать благоговение перед Иеговой.

со всем домом своим — Подразумевается, что Корнилий наставлял свою семью и своих рабов, влиял на них и обучал их страху перед Богом. Не удовлетворенный тем, что он сам обрел высшую истину, он стремился разделить ее с теми, кто в наибольшей степени находился под его влиянием.

творивший много милостыни (еврейскому) народу⁶ — Это второй случай в последних стихах в "Деяниях", когда в NASB дается уточняющее слово "еврейский" там, где в греческом тексте стоит просто слово "народ" (*лаос*). Одно из основных значений этого греческого слова, однако, связано с его употреблением для обозначения еврейского народа, и, таким образом, переводчики не вышли за пределы того, что говорит или подразумевает оригинал. Когда находился такой воин оккупационной армии, который, раздавая милостыню, был щедр и великодушен по отношению к оккупиро-

1 Иосиф Флавий, "Войны", XX.18.1.

2 Некоторые взяли на себя смелость высказать мнение, что Корнилий был тем сотником, который руководил распятием Иисуса и который воскликнул: "воистину Он был Сын Божий"; но это мнение невозможно доказать.

3 В Русском Синодальном переводе в указанных местах стоят слова "набожные" (2:5) и "благоговейные" (8:2) — Прим. перев.

4 Объяснение выражений "прозелит врат" и "прозелит праведности" смотрите в прим. к Деян. 2:10.

5 Корнилий не был прозелитом праведности (правды), так как Петр считал, что он — иноплеменник (Деян. 10:28), а остальные иудеи знали, что Корнилий не следовало рассматривать как одного из них (Деян. 11:3).

6 В Русском Синодальном переводе слова "еврейскому" нет — Прим. перев.

ванным народам, то это, должно быть, составляло разительный контраст с обычным поведением римских воинов, ибо евреи и римляне испытывали друг к другу особые ненависть и презрение.

и всегда молившийся Богу — Как мы узнаем из стихов 3 и 30, он соблюдал еврейские часы молитвы. Вопрос, который часто требует ответа, касается того, какие молитвы грешника бывают услышаны Богом. Быть может, молитвы Корнилия помогут нам узнать ответ на этот вопрос. Если то, что случилось, можно рассматривать как ответ на его молитвы, тогда мы можем полагать, что он молился о руководстве и помощи для того, чтобы узнать, что делать для прощения его грехов. То, что сделал Бог в случае Корнилия, должно сегодня служить ободрением и поддержкой грешникам, которые ищут такого же прощения.

Давайте не упустим из внимания тот факт, что это — молитва человека, еще не вполне обратившегося к Христу, и что на эту молитву был дан ответ. Но как отличен этот ответ от того, какого учат ожидать в наше время людей в сходном духовном положении! Ангел не принес ему сообщения, что его грехи прощены, равным образом он и не предоставил ему радоваться прощению грехов вследствие уверенности в том, что его молитвы услышаны. Вместо этого ему было велено послать за человеком, который скажет ему, что он должен делать, чтобы быть спасенным. Кто может усомниться в том, что если бы ответ на подобные молитвы был дан в наше время, то Тот же Самый Бог ответил бы на них точно так же, повелев просящему послать за проповедником или за каким-нибудь другим христианином, который дал бы ему должное наставление?¹

10:3 —

около девятого часа дня — То есть в 3 часа пополудни, один из обычных часов для молитвы². Это был принятый среди евреев час вечерней молитвы.

Он в видении ясно видел — Он имел видение в то время, когда молился (ст. 30)³. Видение было лишь одним из тех способов, через которые Бог раскрывал Себя людям. Лайтфут перечисляет в дополнение к видениям такие различные способы: сны, явления и видения во время бодрствования, видения во сне, голос с неба, Урим и Туммим, богодухновение (тайно нашептываемое на ухо откровение) и своего рода прострация или экстаз, как тот, о котором говорится в Быт. 2:21, 2 Кор. 12:2 и Откр. 1:10⁴. Наречие "ясно" добавлено, по-видимому, для того, чтобы указать отличие этого видения от видений, даваемых во сне, и от транса (исступления), Деян. 10:10.

Ангела Божия, который вошел к нему и сказал ему: Корнилий! — См. прим. к Деян. 1:10, 11 об ангелах. Этот Ангел явился в человеческом образе, ст. 30.

10:4 —

Пристально взглянув на него⁵ — Корнилий уделил ангелу такое внимание, так как необходимо было убедиться в том, что перед ним находится некто больший, чем всего лишь другой человек.

1 Макгарви, указ. соч., с. 201.

2 См. прим. к Деян. 3:1 о принятых у евреев часах молитвы.

3 К Деян. 9:10 даны примечания, касающиеся видений.

4 Цитируется у Дейла в указ. соч., с. 112.

5 В Русском Синодальном переводе слова "пристально" нет. — Прим. перев.

и испугавшись — Испугавшись от внезапности и неожиданного характера видения. Люди всегда проявляли испуг, когда их посещали небесные вестники.

Он же... сказал: что, Господи? — Этими словами Корнилий выражает свои чувства удивления и испуга. "Куриос" (как и в Деян. 9:5) может быть переведено либо как "Господь", либо как "господин". По мнению Боулза, правильным является перевод "Господь". Он пишет: "Кажется, что Корнилий узнал в ангеле вестника, посланного Богом; поэтому он и обращается к ангелу "Господь"¹. Другие полагают, что перевод "господин" был бы лучше, так как нет никаких свидетельств того, что тот, кто перед ним, явился от Господа. В греческом понимании данное слово выражает уважение, и ничего другого, по-видимому, Корнилий в него не вкладывал. В своем ответе Корнилию ангел раскрывает данное ему поручение.

Ангел отвечал ему: молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред богом — Слово "память" используется в Ветхом Завете в отношении растительных жертв, сжигавшихся на жертвеннике вместе с ладаном, что давало приятный, благовонный дым, который поднимался к небу и, так сказать, привлекал внимание Бога и подкреплял молитвы, возносимые к Нему поклоняющимися. Другое значение слова "память"² — это "то, посредством чего сохраняется воспоминание о каком-либо человеке или вещи". Молитвы и милостыня этого римского воина были замечены Богом, и Бог его не забыл. Ангел говорит Корнилию, что его молитвы были услышаны и что теперь ему предстояло получить ответ на них.

Следует заметить, основываясь на этом месте Слова Божьего, что нравственность не спасает человека!

С первого взгляда может показаться странным, что человек, чей характер только что был описан, нуждается в обращении. В наше время существует множество людей, о которых можно сказать гораздо меньше хорошего — и которые, тем не менее, тешат себя мыслью, что они имеют неплохие виды на окончательное спасение. Они честны и порядочны в своих деловых и дружеских взаимоотношениях, являются хорошими мужьями и отцами, великодушны к своим ближним и благожелательны и щедры к беднякам; почему они должны опасаться милостивого Бога? Но Корнилий обладал всеми перечисленными качествами, а кроме того, был еще и благочестивым и богомольным человеком — и, однако, ему еще было необходимо услышать слова, которыми надлежит спастись (Деян. 11:14). Наши современные, уверенные в своей праведности фарисеи, должно быть, обманываются. Они забывают, что, выполняя похвальным образом свои обязательства в отношении своих ближних, они в то же время пренебрегают гораздо более высоким долгом прямо служить Богу, соблюдая Его повеления. Самым непростительным из всех грехов является отказ Богу, нашему Спасителю и Искупителю, в почитании, которого Он заслуживает³.

Хотя ангел и говорил с Корнилием и хотя Бог услышал его молитвы, ему все еще необходимо было услышать слова из человеческих уст, прежде чем он будет спасен. Мы должны следить за продолжающимся рассказом Луки, чтобы узнать, какие слова были сказаны и что они содержали такого, что было столь необходимым.

1 Боулз, указ. соч., с. 161.

2 В английском языке речь идет о слове "memorial", которое означает "памятная записка", "помяновение", "памятник, мемориал" — Прим. перев.

3 Макгарви, указ. соч., с. 198.

10:5 —

Итак пошли людей в Иоппию и призови Симона, называемого Петром — Смотрите Деян. 11:14, где нам говорится, что Ангел также объяснил Корнилию, что Петр "скажет тебе слова, которыми спасешься ты". Учение о прямом действии Святого Духа на сердце грешника-иноплеменника, безусловно, оказывается сомнительным в свете того, что было сделано в случае Корнилиа. В этом случае вместо прямого действия мы видим посредничество человека. Кто-то должен принести Слово (вера от слышания Слова Божьего), так чтобы у грешника было то, во что верить. Филипп-благовестник, вероятно, уже жил в Кесарии (Деян. 8:40). Почему Корнилию не было велено связаться с ним? Зачем было посылать за Петром? Как мы уже указывали выше, у Петра были "ключи Царства Небесного". Поэтому именно он должен был первым сообщить условия прощения для язычников, точно так же, как он сделал это в отношении иудеев в день Пятидесятницы. "Симон", с которым должен связаться Корнилий, это тот Симон, который зовется Петром, а не тот, который зовется "кожевником".

10:6 —

Он гостит у некоего Симона кожевника — Иногда ангел может играть некоторую роль в спасении человека. В случае Корнилиа так и произошло. Давайте посмотрим, что именно сделал ангел.

Можно отметить то интересное и поучительное обстоятельство, что здесь мы имеем еще один случай вмешательства ангела в дело обращения человека. Сравнивая действия ангела в данном случае с действиями того ангела, который явился в случае с евнухом (Деян. 8:26), мы замечаем, что, хотя во втором случае ангел явился проповеднику, а в первом — обращаемому, оба явились, в сущности, с одной и той же целью, а именно: свести лицом к лицу проповедника и того, кто проходит обращение. Таким образом мы узнаем, что сверхъестественные вмешательства никогда не заменяют и не отменяют обязательного действительного участия посредника-человека. Даже когда грешнику является Сам Господь, как в случае обращения Савла, посредничество человека все же остается обязательным; и Господь Сам направил Ананию идти ко все еще не прощенному Савлу. Невозможно быть слишком настойчивым в усиленном привлечении к этим фактам внимания века, подобного нашему, в котором они полностью игнорируются большинством религиозных учителей¹.

которого дом находится при море² — Процесс дубления требует значительного количества воды для удаления отходов, образующихся во время выделки кож, так что места такой выделки часто бывали расположены около рек или других больших водоемов.

10:7 —

Когда Ангел, говоривший с Корнилием, отошел — Видение Корнилиа, очевидно, закончилось с уходом ангела, который, видимо, ушел, как ушел бы человек, а не просто исчез, как иногда делал Иисус, заканчивая Свои явления после воскресения.

1 Макгарви, указ. соч., с. 201.

2 В английском переводе это последние слова ст. 6; в Русском Синодальном переводе за ними следуют слова: "он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой"; их в англ. переводе вообще нет. — Прим. перев.

то он, призвав двоих из своих слуг и благочестивого воина из находившихся при нем — Армейские офицеры годами использовали воинов более низкого воинского звания. Те готовили для них пищу, убирались, были возницами и посыльными. В дополнение к благочестивому воину (заметьте, что воинская жизнь не мешает быть верующим) Корнилий имел также нескольких слуг, или рабов (пометка на полях: "домашних рабов"), принадлежавших к тем народам, которые были завоеваны и находились теперь под господством римлян. Возможно, воин пришел к поклонению истинному и живому Богу под влиянием примера своего воинского командира. Относительно слова "благочестивый" смотри прим. к Деян. 10:2.

10:8 —

и рассказав им все — Корнилий передал им слова ангела.

послал их в Иоппию — "Было отмечено, что из Иоппии Иона был послан проповедовать язычникам в Ниневию, и оттуда же Петр был послан проповедовать язычникам в Кесарии"¹. Возможно, день уже подошел к концу, но Корнилий жаждет узнать больше о том, как спастись. Он отправляет своих посланцев немедленно.

Б. Петру посылается видение о чистом и нечистом. 10:9-16

10:9 —

На другой день, когда они шли и приближались к городу — Расстояние между Кесарией и Иоппией составляет 30 миль, так что путешествие должно было занять целый день. Фактически для того, чтобы прибыть в Кесарию в полдень следующего после отправления дня, они должны были продолжать путь большую часть ночи.

Петр... взшел на верх дома — Читателям, которые редко видят дома с плоскими крышами, полезно вспомнить, что дома в Палестине строились с плоскими крышами и имели ведущую на крышу лестницу. Крыша в этой стране служила тем же целям, что веранды, балконы и патио (внутренние дворики) в нашей стране. По краю крыши шли перила, или парапет (Втор. 22:8), их сооружали из соображений безопасности. Находясь на крыше, человек мог чувствовать себя в уединении, так как он обычно бывал скрыт оградой от взоров людей.

Около шестого часа... помолиться — Около 12 часов дня, обычное время молитвы для благочестивого еврея².

10:10 —

И почувствовал он голод и хотел есть — Греческое слово, переведенное как "почувствовал голод", — это "проспейнос", означающее "очень голодный". Со времени обычной первой трапезы прошло около двух часов, и Петр начинает замечать, что он голоден. В Лк. 14:12 мы встречаем слова "обед" и "ужин", которые являются названиями двух трапез, обычно составлявших питание евреев, греков и римлян I в.н.э. Первая из них имела

1 Adam Clarke "Commentary on the Whole Bible" (New York: W. and P.C. Smith, 1823), т. 5, с. 771.

2 См. прим. к Деян. 3:1 относительно часов молитвы у иудеев.

Народы древнего мира проводили общее различие между чистым и нечистым мясом. Некоторые животные признавались годными для пищи и жертвоприношений, а другие — нет. Когда Бог давал Закон на горе Синай, это различие было продолжено и развито. Нечистые животные классифицировались следующим образом.

1) Звери, у которых не раздвоены полностью копыта и которые не жуют жвачку (Лев. 11:3, 4), в том числе все звери, которые ходят на четырех лапах (ст. 27). Это ограничение, таким образом, оставляет в категории "чистых" лишь таких животных, как быки (волы, буйволы и пр.), овцы и козы, а также олени и серны (Втор. 14:4, 5). Среди прочих оно исключает всех плотоядных зверей. Они едят кровь, мертвечину и мясо, негодное к употреблению; и потому неприемлемы для евреев.

2) Крылатые насекомые, которые, в дополнение к четырем ногам, не имеют задних ног, для того чтобы скакать (Лев. 11:20-23). Поэтому нечистыми были все насекомые, кроме саранчи (всяких кузнечиков).

3) Хищные птицы, из которых 20 или 21 названы особо (Лев. 11:13-19; Втор. 14:12-18). Этот перечень включал летучую мышь, так как ее считали птицей.

4) Все, кто в воде и не имеет плавников и чешуи (Лев. 11:9, 10). Этот запрет оставил для употребления самые полезные разновидности рыб, встречающиеся в водах Палестины. Он исключал угрей и водных животных, не являющихся рыбами (таких, как крабы).

Животные, входившие в приведенные выше категории, были нечистыми при любых обстоятельствах. Но мясо даже чистого животного могло стать нечистым. Закон воспрещал также употребление в пищу животных, принесенных в жертву идолам, задушенных животных, погибших собственной смертью или убитых хищными зверями или птицами. Никто не должен был употреблять в пищу кровь, Лев. 17:10-14.

Нарушитель законов, касающихся нечистых животных, оставался нечистым до вечера, Лев. 11:24, 40; 17:15.

10:13 —

И был глас к нему: встань, Петр, заколи и ешь — Теперь Петру напоминают о голоде, который он почувствовал перед тем, как пришел в исступление. Средство для утоления его голода имелось. Ему предлагают заколоть и есть кого угодно из зверей и птиц, которых он видит, не проводя при этом различия между чистым и нечистым, хотя он поступал так всю свою жизнь. Это означало бы, что Закон Моисея относительно различия между чистым и нечистым мясом отменен. Некоторые думают, что слово "встань" означает, что он должен подняться с колен (он молился), но это не единственное возможное значение этого слова. Оно может означать просто переход к действию от состояния бездействия.

10:14 —

Но Петр сказал: нет, Господи — Петр всегда был человеком, скорым на действия и скорым на слова. Здесь он проявляет это свое обычное свойство. Хотя он был в исступлении, у него все же сохранилось ощущение правильного и неправильного. Его чувства в отношении этого предмета настолько сильны, что он готов возражать тому, что повелевает Господь. Это так типично для Петра!

я никогда не ел ничего скверного или нечистого. — Мы уже объяснили существовавшее у евреев различие между чистым и нечистым мясом (и пищей). В защиту своего нежелания безоговорочно повиноваться повелению Господа Петр ссылается на то, что он и дальше должен придерживаться Закона Ветхого Завета, точно так же, как он привык делать всю свою предыдущую жизнь. "Скверное" — это был термин, противоположный термину "священное" и применявшийся к тому, что свободно позволяли себе язычники. То же самое слово в Мк. 7:2 переводится как "нечистые". Слово "нечистое" имело отношение к тому, что оскверняло человека в обрядовом отношении. Ему казалось, что между Законом и тем повелением, которое он только что получил в видении, существует противоречие. Он может находиться в исступлении; но он знает, чего требует Закон, и он это выполнит, — настаивает Петр.

10:15 —

Тогда в другой раз был глас к нему: что Бог очистил, того ты не почитай нечистым — Если Бог повелел тебе сделать нечто, то это не может рассматриваться как неправильное или дурное. Бог "очистил" все эти виды мяса тем, что объявил их чистыми (1 Тим. 4:4; Тит. 1:15). Несомненно, многое должно было прийти Петру на ум после этого. Он мог бы подумать: если различие между чистым и нечистым мясом (и едой) теперь отменено, то сколько еще отменено установлений Закона¹?

10:16 —

Это было трижды — Что произошло трижды? Означает ли это, что все видение и все слова и ответы на них повторялись трижды? Из последней части стиха складывается впечатление, что сосуд спускался лишь один раз, а затем был взят назад на небо после окончания данного Петру урока. Поэтому мы, скорее всего можем сказать, что трижды повторялось повеление заколоть и есть. Возможно, Петр молчал, когда Господь говорил во второй и третий раз.

и сосуд опять поднялся на небо — Это все еще часть того видения, которое Петр видел, находясь в исступлении. Когда урок в достаточной степени запечатлелся в сознании Петра, видение окончилось.

В. Посланнные Корнилием находят Петра в Иоппии. 10:17-23а

10:17 —

Когда же Петр недоумевал в себе — Это значит, что, когда Петр вышел из исступления, его одолели вопросы о том, что означали видение и утверждение об очищении всех этих видов мяса.

что бы значило видение, которое он видел — Бог в Своей предусмотрительности устраивает все, прекрасно согласовывая время всех событий. Видение и передвижения посланцев, отправленных Корнилием, демонстрируют такую же синхронность, как и призыв к Филиппу в связи с передвижениями Ефиопянина (Деян. 8:26, 27).

1 Было ли это первым случаем, когда апостолам открылось, что Ветхий Завет более не является обязательным как запись воли Божией, по которой человек должен жить?

вот, мужи, посланные Корнилием, расспросивши о доме Симона — Прибыв в Иоппию, посланцы должны были спрашивать дорогу, чтобы попасть к дому кожевника, где жил Петр.

остановились у ворот — Слово, переводимое как "ворота", относится, собственно, к крыльцу или главному входу в восточный дом. В нашем понимании оно означает скорее дверь, чем ворота¹. Посланцы от Корнилия прибывают как раз тогда, когда Петр размышляет о более широком смысле и значении видения. Их просьба поможет ему разрешить свои вопросы.

10:18 —

и крикнувши спросили: здесь ли Симон, называемый Петром? — Возможно, они спросили слугу (или служанку), который был привратником (привратницей). Сравните Деян. 12:13 и Ин. 18:16, 17.

10:19 —

Между тем как Петр размышлял о видении — В то же самое время, когда эти люди стучали в дверь и спрашивали, Святой Дух передал Петру послание.

Дух сказал ему: вот, три человека ищут тебя — "Дух" здесь означает Святого Духа (Деян. 8:29). Петр уже более не находится в иступлении. Как именно Святой Дух общался с "разумением" апостолов, нигде в Писании точно не излагается и не объясняется. Петр не слышал вопросов, которые выкрикивали посланцы у двери.

10:20 —

Встань, сойди — Дух повелевает Петру сойти с крыши, воспользовавшись лестницей, которая вела к входу в дом.

и иди с ними, нимало не сомневаясь — По-видимому, это повеление направлено главным образом на устранение смущающих Петра сложных вопросов. Ему только что было показано, что то, что привыкли считать "скверным", более таковым не является. Совместный путь с язычниками не осквернит тебя, Петр. В течение какого-то времени Петр мог не знать точно цели своего путешествия, но он должен был просто доверять Руке, Которая его направляла. Выражение "нимало не сомневаясь" в Иак. 1:6 переводится так же, а в Рим. 4:20 как "не поколебался".

ибо Я послал их — В греческом тексте слово "Я" выделено, подчеркнуто. Святой Дух, пославший с ангелом весть Корнилию, является подлинной причиной того, что посланцы стоят у дверей.

10:21 —

Петр, сошед к людям, присланным к нему от Корнилия, сказал: я тот, которого вы ищете — Петр называет себя и сообщает, что он знает, что они его ищут, еще до того, как они сами успевают сказать об этом Петру.

1 См. типичный план дома первого века в Деян. 12:13.

За каким делом пришли вы? — Петр знает, что должен идти с ними, но он пытается выяснить, что ему нужно сделать после того, как он сопроводит их туда, куда они хотят его отвести.

10:22 —

Они же сказали: Корнилий сотник, муж добродетельный и боящийся Бога — Слово "добродетельный" говорит нам, что Корнилий был человеком, который соблюдает законы и установления Божии, как они даны в Ветхом Завете (но это не означает, что он был безгрешен и совершенен). Другие определения ("сотник", "боящийся Бога") уже были объяснены в предшествующих комментариях к главе 10.

одобряемый всем народом Иудейским — Корнилия уважали даже люди, принадлежавшие к покоренному народу. Возможно, это было сказано для того, чтобы подтолкнуть Петра к посещению Корнилия, так как Корнилий является таким человеком, которого даже благочестивые иудеи сочтут достойным уважением.

Получил от святого Ангела повеление призвать тебя в дом свой и послушать речей твоих — Мы все еще ожидаем услышать "слова, которыми можно спастись", которые, как обещал Корнилию ангел, скажет ему Петр. Существовала весть для Корнилия от Бога, которая была у Петра. У Петра была спасающая сила Евангелия Божьего, а Корнилий был спасенным человеком. Следовательно, он нуждался в том, чтобы услышать весть, которую принесет ему Петр.

10:23а —

И тогда Петр, пригласив их, угостил — Посланцы были в пути почти целые сутки. После отдыха в течение части дня и целой ночи они будут готовы к тому, чтобы отправиться в обратный путь, взяв с собой Петра. Если это был дом Симона кожевника, то почему Петр заботится о помещении для них? Если допустить, что Симон кожевник был иудеем, то можно предположить, что он колебался, давать ли приют язычникам; и нам нетрудно предположить, что все три посланца были язычниками. Петр проявляет заботу о том, чтобы у них было место для ночлега. Он улаживает это с Симоном кожевником.

Здесь, согласно переводчикам NASV, должен был завершаться абзац. Новый Завет был разбит на стихи Робертом Стефеном в 1551 г.н.э., и с тех пор это деление продолжает соблюдаться. Но подобно тому, как это произошло с произведенным ранее разбиением на главы, в этом случае также были приняты некоторые неудачные решения; также и здесь было бы лучше, если бы стих 23а был включен в один абзац с предшествующим текстом.

Г. Петр встречается с Корнилием. 10:23б-33

10:23б —

а на другой день, встав, пошел с ними. Обратный путь в Кесарию займет этот день и часть следующего.

и некоторые из братьев Иоппийских пошли с ним — Это были братья-христиане. Их было шестеро (Деян. 11:12). Может быть, следует представлять себе все так, что это было обычным делом для ранних христиан — сопровождать апостолов в их путешествиях (см. Деян. 9:30). С другой стороны, Петр, возможно, просто попросил этих людей сопровождать его в Кесарию. В конце концов, он идет в дом к язычнику и собирается принести ему весть. Зная, как враждебны строгие иудеи к такому тесному общению с язычниками, Петр полагает, что было бы хорошо взять с собой нескольких свидетелей. Если его действия когда-либо будут подвергнуты сомнению, он будет иметь достаточные свидетельские показания, чтобы объяснить, почему он действовал именно так, как действовал (Втор. 17:6; 19:15). Вероятно, он рассказал им о том, с каким сообщением прибыли слуги Корнилия, и о видении, которое он сам имел, а также и о том, что ему сказал Святой Дух.

10:24 —

В следующий день пришли они в Кесарию — Как уже было замечено выше, обратный путь занял, вероятно, большую часть этих двух дней.

Корнилий же ожидал их, созвав родственников своих и близких друзей — Корнилий приблизительно знал, сколько времени займет путь его посланцев в Иоппию и их возвращение с Петром. Собранные им слушатели были готовы и ожидали проповедника. В их числе были некоторые его соотечественники из Италии (родственники) и несколько близких друзей (италийцев? или евреев?). Без сомнения, они были приглашены по той причине, что Корнилий знал об их интересе к тому, ради чего он и послал за Петром.

10:25 —

Когда Петр входил, Корнилий встретил его и поклонился, падши к ногам его — Встречает ли Корнилий Петра при входе в город, или же мы должны представить себе дело так, что описываемое далее Лукой происходит у дверей дома Корнилия? Вероятнее всего последнее. Представьте себе начальника над сотней людей, в полном воинском обмундировании, преклоняющимся перед Петром. В восточных странах было принято падать ниц на землю перед знатными или высокопоставленными людьми. Корнилий сначала встал на колени, а затем наклонился вперед, коснувшись лбом земли. Слово, переведенное как "поклонился" ("проскуне"), указывает на то, что Корнилий склонился перед Петром, проявляя крайнее уважение. Такое действие может выражать поклонение Богу (Ин. 12:20; Деян. 8:27), но Корнилий знал об истинном Боге, и это не позволяет нам считать, что он смотрел на Петра как на божество.

10:26 —

Петр же поднял его — Это значит, что Петр наклонился и помог Корнилию встать.

говоря: встань, я тоже человек — Что бы ни имел в виду и что бы ни думал Корнилий, падая ниц перед Петром, Петр увидел в его действии проявление такого почитания, которое надлежит обращать только к Богу. Насколько отлично поведение в этом случае Петра от поведения многих

современных римских пап и священников (а также людей, занимающих более низкое положение). Как любят многие, чтобы их ближние склонялись перед ними! Каждый из нас должен очень внимательно относиться к своим внутренним желаниям и побуждениям! Лишь Бог и Иисус, Сын Божий, достойны поклонения (см. Откр. 22:8, 9).

10:27 —

И, беседуя с ним, вошел в дом, и нашел многих собравшихся — Петр и Корнилий входят внутрь дома после того, как Корнилий встретил Петра у дверей (см. прим. к ст. 25). Они разговаривали, пока Корнилий вел его туда, где собрались его родственники и близкие друзья.

10:28 —

и сказал им: вы знаете, что... возбранено — Петр, вероятно, говорил на греческом языке, который был обычным разговорным языком в Иоппии, Кесарии и других палестинских городах на побережье. Слово "возбранено" есть перевод слова "атемитос", которое означает "противоречащее обычаю или закону, нарушающее установленный способ действия".

Иудею... сообщаться или сближаться с иноплеменником — Говодят "с иноплеменником", Петр использует слово "аллофулос", которое с заботой и доброжелательностью выбрано для того, чтобы избежать слова "язычник". Подобная тонкость чувств отсутствует в Деян. 10:45 или 11:3. Такая общественная сегрегация, которую выражает использованное здесь Петром слово "возбранено", не была ясно и определенно предписана Моисеем; но, по-видимому, она действительно подразумевается в его законе, и таково было обычное понимание Закона евреями. Моисей определенно запрещал браки между евреями и представителями языческих народов земли Хананской и выступал против участия в их идолопоклоннических обычаях и обрядах (Лев. 18:24-30; Втор. 7:3-12; Езд. 9:11, 12). Этот запрет иудеи (особенно фарисеи в своем истолковании Ветхого Завета) распространяли на все виды общественной деятельности; они считали, что не должны иметь дружеских отношений или торговых сделок с язычниками. Строго следующий обычаям иудей не входил в дом язычника, не сидел на одной скамье с ним, не ел и не пил из одной посуды в нем (сравните Мк. 7:3, 4). Ныне Бог не повелевал иметь такого разделения, которое следовало из истолкования закона иудеями; но Петр был воспитан и научен таким образом, что он чувствовал себя несколько неловко, попав в чуждую и непривычную для него среду, так что он далее объясняет, почему его поведение отличается от поведения обычного иудея.

но мне Бог открыл, чтоб я не почитал ни одного человека скверным или нечистым — Бог открыл это Петру в видении, ст. 11, 12. По крайней мере, Петр усвоил урок, содержащийся в видении. Если Бог говорит, что общаться с людьми — правильно, то, значит, с Петром все в порядке! Позже Петр узнает, что здесь имеется в виду более чем общение. Он узнает, что ни одного человека нельзя рассматривать как лишенного возможности спастись — является ли этот человек рабом или свободным, иудеем или язычником. Лишь грех есть то, что отделяет людей от Бога, и лишь грех разделяет людей; и, поскольку Евангелие проповедовалось всем, преграды, отделявшие людей от Бога и разделявшие людей между собой (как, например, преграды, отделявшие иудеев от язычников), были разрушены!

10:29 —

посему я, будучи позван, и пришел беспрекословно — Бог велел Петру идти с посланцами Корнилия без каких-либо опасений. И потому, не выказав никакого колебания или неохоты, ничего не возразивши против такой идеи (что он, вероятно, сделал бы, если бы у него не было видения), Петр сразу же повиновался, как только прибыли посланцы и позвали его в дом к Корнилию в Кесарию.

итак спрашиваю: для какого дела вы призвали меня? — Главная цель, ради которой Корнилий послал за Петром, была изложена Петру посланцами, ст. 22. Они сказали, что Петр должен что-то сообщить Корнилию. Что же именно должен был проповедовать Петр? Он просит Корнилия подробнее изложить, что именно повелел ему делать ангел, когда дал указание послать за Петром.

10:30 —

Корнилий сказал: четвертого дня — Четыре дня или часть суток четырех различных дней, прошли между явлением ангела Корнилию и прибытием Петра в Кесарию. В первый день ангел явился Корнилию, и были отправлены посланцы. На второй день, около полудня, посланцы прибыли в Иоппию. На третий день Петр и его спутники отправились в город Кесарию. На четвертый день они прибыли в дом Корнилия.

я постился до теперешнего часа — До девятого часа, т.е. до трех часов пополудни¹. Петр прибыл в дом Корнилия в 3 часа пополудни, в тот же час, когда Корнилию было видение с повелением послать за Петром.

и в девятом часу молился в своем доме — См. прим. к ст. 3.

и вот, стал предо мною муж в светлой одежде — Ангел имел вид человека. Относительно одеяния ангела смотрите прим. к Деян. 1:10, 11.

10:31 —

и говорит: "Корнилий! услышана молитва твоя, и милостыни твои воспомянулись пред Богом — См. прим. к ст. 4. Использование здесь единственного числа ("молитва") указывает на то, что все его молитвы имели одну и ту же цель. Учитывая характер этого случая, это, должно быть, была молитва о помощи в том, чтобы узнать истину о Боге и спасении.

10:32 —

итак пошли в Иоппию и призови Симона, называемого Петром: он гостит в доме кожевника Симона при море"² — См. Деян. 11:14, где нам сообщается, что Петр скажет "слова, которыми спасешься ты". Мы по-прежнему ожидаем произнесения тех слов, которые помогут спасению Корнилия. Симону было дано имя "Петр", когда он впервые встретил Иисуса, Ин. 1:41, 42.

¹ О часах молитвы см. в Деян. 10:3.

² В Русском Синодальном переводе за этим, в конце ст. 32, следуют слова: "он придет и скажет тебе". В английском тексте этих слов нет — Прим. перев.

10:33 —

Тотчас послал я к тебе, и ты хорошо сделал, что пришел — Это выражение не только простого одобрения действий Петра, но и искренней благодарности¹. Корнилий не обиделся на попытку Петра объяснить, почему его действия в отношении общения с язычниками отличаются от действий большинства иудеев. Корнилий просто выражает Петру свои чувства благодарности за то, что тот не пожалел своего времени и взял на себя труд прийти.

теперь все мы предстоим пред Богом — Корнилий выражает свою уверенность в том, что Бог может видеть то, что они делают, и что это получило Его одобрение. Корнилий и люди, наполнявшие его дом, хотели делать то, что угодно Богу; и поскольку они были убеждены, что Он это одобрил, они были готовы внимать Его наставлениям, даваемым через уста Его представителя Петра.

чтобы выслушать все, что повелено тебе от Бога — Несмотря на то, что Корнилий был добрым и нравственным человеком, что ему было видение, что его посетил ангел, Корнилий сознавал, что он, тем не менее, отягощен грузом вины и греха, к облегчению которого он и стремился. Равным образом и его родственники и близкие друзья также стремились к спасению. Он побуждает Петра перейти к сообщению той вести, из которой он узнал бы, что надо делать, чтобы спастись.

Д. Проповедь Петра. 10:34-43

10:34 —

Петр отверз уста и сказал — Это выражение "отверз уста" уже было объяснено в прим. к Деян. 8:35. Кое-что в отношении этой проповеди требует нашего внимания. В ней есть ссылка на Ветхий Завет — даже при том, что он обращается к слушателям-язычникам², хотя знание Писания и могло появиться у них, когда они стали прозелитами врат. В проповеди на первый план выдвигается жизнь Иисуса, Его служение, распятие, воскресение, Его явления ученикам и Его повеление свидетелям провозглашать истину о Нем. Иисус представлен в ней не только как Мессия иудеев, но и как Господь всех (Деян. 10:36) и как Судия всех (Деян. 10:42).

Истинно познаю — Глагол стоит в настоящем времени и может иметь такой оттенок: "я начинаю понимать". Если Бог услышал молитву Корнилия, послал к нему Ангела, а Петру преподавал наглядный урок, то Бог, должно быть, нелицеприятен.

Что Бог нелицеприятен — Пристрастный человек руководствуется внешними обстоятельствами (такими, как положение, семья, богатство), а не оценивает человека по имеющимся у него существенным достоинствам. Евреи полагали, что, поскольку они были детьми Авраамовыми, Бог был к ним особенно благосклонен. Петр говорит здесь, что он начинает понимать ошибку, заложенную в таком ходе мыслей евреев, и что теперь он понял, что человек не может ни быть принят лишь потому, что он еврей, ни быть

1 В Флп. 4:14 Павел использует то же самое выражение, чтобы передать свою искреннюю признательность и благодарность.

2 Петр ссылается на "всех пророков", Деян. 10:43.

отвергнут лишь потому, что он язычник. Такое нелицеприятие было очевидно в Иисусе и признавалось даже Его врагами (Мтф. 22:16; Лк. 20:21). В этом Иисус вполне следовал примеру Отца. То же самое учение — что Бог не проявляет пристрастности и лицемерия — ясно и определенно формулируется и в других местах Нового Завета (Рим. 2:11; Еф. 6:9; Кол. 3:25). Иудеи и язычники в равной степени имеют право быть допущенными к преимуществам и благословенным возможностям Нового Завета.

10:35 —

но — Теперь становится ясно, что, в противоположность тому, как привык считать Петр, для Бога важнее то, во что человек верит и что делает, чем то, кто его предки или где он родился.

во всяком народе — Среди всех людей, независимо от того, являются ли они по своему происхождению евреями или язычниками.

боящийся Его — Из этой записи слов Петра создается впечатление, что он все еще продолжает подытоживать то, чему его учит случай с Корнилием относительно свойств человека, более всего готового узнать больше о спасении. Корнилий был "боящимся Бога", и это было огромным плюсом в его пользу, когда он молился о помощи в понимании того, что делать для спасения. Происхождение от Авраама или владение такими внешними преимуществами, как Закон, — все это условия, которые не могут подготовить человека к принятию спасения через Христа так же хорошо, как правильный настрой в сердце человека. Благоговение перед Богом, которое заставляет человека выполнять свой долг в отношении Бога, — вот то, что открывает сердце человека для вести о спасении¹.

и поступающий по правде — Здесь все еще имеется в виду Корнилий. Вы помните о добрых делах, которые он совершал в отношении покоренного народа, для которого его воины были армией завоевателей? Эти слова, по-видимому, указывают на поведение человека в отношении своих ближних. Вспомните также, что тем ограниченным знанием о Боге, которое он имел, Корнилий делился со своими родственниками и близкими друзьями и даже с некоторыми из своих воинов. Человек, который хочет поступать по правде, воспримет Евангелие, как только получит такую возможность.

приятен Ему — Способен стать христианином, когда ему дается такая возможность, — вот что говорит Петр. Это не значит, что он получает спасение, не став христианином. Корнилий еще не получил его! Если человек боится Бога и поступает по правде, то это ставит его в положение, когда он готов к принятию спасения, даваемого через Христа. И, поскольку Корнилий находится в таком положении, Петр сообщит ему весть о спасении.

10:36 —

Слово, которое Он послал сынам Израилевым² — Построение этого предложения оказалось слишком сложным для простого истолкования его переводчиком и комментатором. Все три стиха: 35, 36 и 37 — начинаются со слова в винительном падеже относящегося, к глаголу, а единственным

1 Петр не говорит здесь, как предполагали некоторые, будто для язычника путь к спасению во Христе проходит прежде всего через обращение в прозелита (боящегося Бога) иудейской религии.

2 В Русском Синодальном переводе — "Он послал сынам Израилевым слово" — Прим. перев.

глаголом является "вы знаете" в стихе 37. Некоторые пытались истолковать слово в винительном падеже здесь, в стихе 36, как относящееся к глаголу "познаю", стоящему ранее, в стихе 34. В NASB в конце стиха 36 мысль обрывается и начинается снова в стихе 37, как будто стих 37 объясняет, что такое то "слово", о котором Петр начал говорить в стихе 36. С этим было бы легче согласиться, если бы в этих двух стихах для "слова" не было двух различных греческих слов. В стихе 36 стоит "логос" ("слово"), а в стихе 37 — "хрема" ("слово", "вещь"). Автор данного комментария понимает стих 36 как введение к тому "учению", которое он собирается проповедовать. Петр, таким образом, говорит: "Я собираюсь сказать вам слово (учение), в которое вам необходимо уверовать, чтобы спастись". "Он", Который послал слово, — это Бог: Благая весть, проповедь, учение, слово были сначала посланы Богом евреям.

благовествуя мир чрез Иисуса Христа — По словам Петра, Бог благовествовал через служение Иисуса Христа. И какова была весть, посланная Богом? Благая весть в мире! Слово "мир" иногда относится к отсутствию вражды между людьми, и в Иисусе стоявшая посреди преграда между иудеями и язычниками была разрушена (см. Еф. 2:14). Это слово используется также для обозначения того факта, что произошло примирение с Богом, осуществленное для нас Иисусом Христом, и таким образом была устранена враждебность между человеком и Богом. Третье значение слова "мир" характеризует ту безмятежность и то спокойствие чувств, которые имеет искупленный человек, успокоение души, которое наступает потому, что он знает, что его грехи прощены. Если бы мы были вынуждены выбирать одно из приведенных здесь значений, мы выбрали бы второе; но мы не видим причин ограничиваться лишь одним из возможных значений слова "мир".

(Сей есть Господь всех)¹ — Заключенное в скобки утверждение сообщает Корнилию нечто об Иисусе. Он есть Господь всех людей. Чтобы Корнилий не подумал, будто Иисус был только еврейским пророком и учителем, Петр говорит ему, что Он есть правитель и повелитель всех людей, как евреев, так и язычников. И, поскольку Он есть Господь всех, Петр находит уместным и правильным проповедовать Евангелие как одному, так и другому. Мир открыт и доступен для всех, ибо Христос есть Спаситель всех.

10:37 —

Вы знаете вещь² — Петр говорит: вы, люди, знакомы с жизнью Христа, с тем, что Он проповедовал, и с чудесами, которые Он творил. Греческое слово, переведенное в NASB как "вещь", — это "хрема", слово, которым подчеркивается содержание или суть проповеди.

происходившее по всей Иудее — Начало служения Иисуса описано только в Евангелии от Иоанна (главы 2, 3), но Петр был там и может говорить как свидетель. Это продолжалось около восьми месяцев, и слава Иисуса распространилась из-за Его чудес и проповеди. Она распространилась так широко, что Петр может намекать на то, что некоторым знанием о ней обладает даже римский воин.

начиная от Галилеи — Первое чудо Иисуса было сотворено Им в Кане Галилейской. Его служение началось в Галилее (после Его крещения и

1 В Русском Синодальном переводе скобки отсутствуют — Прим. перев.

2 В Русском Синодальном переводе — "Вы знаете" — Прим. перев.

искушений) и продолжалось несколько дней, прежде чем Он пришел в Иерусалим на первую Пасху и для того, чтобы первый раз изгнать торгующих из храма¹. Галилея была расположена недалеко от Кесарии, и потому Корнилий, вероятно, слышал о том, что случилось там, так же как и о том, что случилось в Иудее.

после крещения, проповеданного Иоанном — Иисус начал свое открытое служение после того, как Иоанн Креститель проделал значительную часть своей подготовительной работы. Этими словами Петр напоминает Корнилию о служении и проповеди Иоанна Крестителя. Интересно отметить, что Марк (который, по словам многих раннехристианских писателей, записал то, что проповедовал Петр), составляя свое Евангелие, излагал события в том же порядке, что Петр в этом месте проповеди. Марк начинает с крещения, которое совершал Иоанн, и проводит нас через все события до явления воскресшего Иисуса включительно. Это точно то же самое, что делает здесь Петр, проповедуя Корнилию.

10:38 —

*Вы знаете Иисуса из Назарета*² — Это третий из тех оборотов с аккумулятивом, которые начались в стихе 36. Должно быть, Итальянская когорта была размещена в Кесарии уже в течение некоторого времени, раз Петр мог сказать: "Вы знаете о подготовительном служении Иоанна Крестителя и о начале служения Иисуса в Галилее и в Иудее". Прошло более двенадцати лет с тех пор, как произошли эти события.

как Бог Духом Святым и силою помазал — Эти слова относятся к моменту крещения Иисуса, когда Дух Божий сошел на Него в виде голубя (Лк. 3:22; Мф. 3:16, 17; Ин. 3:34). Этим Иисус был выделен для служения и деятельности Мессии. Сила, которую Бог дал в этот момент Иисусу, была силой исцелять больных, воскрешать мертвых и т.д.³

и Он ходил, благотворя — Это прекрасная краткая формулировка, описывающая служение Иисуса. Он искал способов помочь людям, а затем раздавал Самого Себя, чтобы оказать помощь.

и исцеляя всех, притесняемых дьяволом⁴ — То есть изгоняя бесов. Те, кем овладевал бес⁵, по использованному в этом стихе выражению, были притесняемы дьяволом⁶.

1 Начало служения Иисуса описано в Ин. 1-3.

2 В Русском Синодальном переводе слов "Вы знаете" в стихе 38 нет — Прим. перев.

3 В этом вопросе учащийся должен внимательно следить за ясностью и четкостью выражений, чтобы его не обвинили в том, что он уверовал в адопцианистскую ересь.

4 В Русском Синодальном переводе — "и исцеляя всех, обладаемых дьяволом" — Прим. перев.

5 Притесняемый — это "катадунастеуо", т.е. "притеснять, эксплуатировать, подавлять, тиранствовать". См. Иак. 2:6. Это слово отлично от того, которое обычно используется для описания одержимости бесом. Обычное слово — это "даимонизмаи".

6 Поскольку здесь Лукой использовано необычное слово, некоторые комментаторы предположили, что имеется в виду нечто большее, чем одержимость бесами. Некоторые считают, что все болезни прямо или косвенно являются делом рук великого врага, дьявола. Чтобы доказать это, обычно ссылаются на Лк. 13:11 и 2 Кор. 12:7. Эти комментаторы убеждены, что Петр говорит об исцелении болезней, а не об изгнании бесов. Но как бы ни понимался этот стих, следует еще раз подчеркнуть, что Библия проводит различие между болезнью и одержимостью бесами, и не всякая болезнь может быть излечена простым изгнанием бесов.

потому что Бог был с Ним — Это приводится как объяснение того, почему Иисус мог делать добро и помогать тем, кто был притесняем бесами. Бог одобрял Его действия и милостиво действовал вместе с Ним¹. Чудеса, творимые Иисусом, были таковы, что люди легко могли увидеть, что Бог — с Ним, что Он дает свидетельства того, что Он послал Иисуса. Профессор Дейл заставляет нас вернуться назад и обдумать то, что мы только что прочитали, когда напоминает нам, что все три лица Божества были названы Петром и представлены Петром.

Петр назвал здесь и представил каждое из Лиц Божества. Бог помазал Иисуса, или отделил Его для дела, которое Он должен был выполнить, и Он придал Иисусу силу Святого Духа. Таким образом, в деле искупления присутствуют трое: Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух².

10:39 —

и мы свидетели всего, что сделал Он — "Мы" — то есть апостолы. Иисус сделал Своих апостолов Своими свидетелями, Деян. 1:8.

в стране Иудейской — Петр говорил в Кесарии, и, по-видимому, он говорил о служении Иисуса в Иудее. Различают раннюю деятельность Иисуса в Иудее, о которой Петр уже говорил ранее, и более позднюю деятельность в Иудее (с октября по декабрь 29 г.н.э.), о которой Петр теперь и упоминает³.

и в Иерусалиме — Эти слова напоминают нам о том, что было названо кульминационной неделей земного служения Иисуса. В воскресенье на этой неделе произошел триумфальный вход в Иерусалим, в понедельник произошло второе изгнание торгующих из храма, вторник был великим днем вопросов, а четверг был свидетелем установления Вечери Господней и душевных мук в саду (Гефсимании).

и что наконец Его убили, повесивши на древе — Его убили "они" — это упоминание об иудеях. (Не позволяйте какому-нибудь современному иудею попытаться убедить вас, что иудеи не были виноваты и ответственны за смерть Христа. Они были точно так же виноваты, как и римляне, которые в действительности осуществляли распятие.) "Крест" представлен словом "ксилон" — "дерево". Это говорит нам, что крест был сделан из необструганных бревен.

10:40 —

Сего Бог воскресил в третий день — Как и в проповеди, излагаемой в Деян. 3:13 и далее, Петр снова противопоставляет то, как поступили с Иисусом люди, и то, как поступил с Ним Бог. Люди предали Его смерти на кресте. Бог воскресил Его из мертвых.

и дал Ему являться — Вспомните о явлениях Иисуса после воскресения. Ср. Деян. 1:3. Время от времени в течение всех 40 дней между Его воскресением и вознесением Он становился видимым для человеческих глаз.

1 См. прим. к Деян. 14:27 относительно выражения "с Ним", которое в данном случае передает греческое "мет' аутоу".

2 Дейл, указ. соч., с. 118.

3 Более позднее служение в Иудее описано в Ин. 7:11-10:39 и в Лк. 10:1-13:21.

10:41 —

не всему народу — Иисус не являлся всему еврейскому народу, всем, кто видел Его во время Его земного служения. Для того, чтобы установить истинность Его воскресения, не было необходимости в том, чтобы они все видели Его. Он, однако, явился более чем 500 людям (1 Кор. 15:6), но в основном Его явления ограничивались явлениями апостолам. Если даже апостолов приходилось убеждать, давать им прикасаться и разговаривать с ними, то что было бы, если бы Иисус явился огромным толпам? Важной была точность знания, а не большое количество свидетельств — и кто же был лучше подготовлен к тому, чтобы быть точным, как не те двенадцать человек, которые провели много часов в тесном общении с Иисусом?

но свидетелям, предъизбранным от Бога — Неверующие превратили это в основание для своих возражений против рассказа Луки. Лука говорит, что апостолы были избраны Богом, — в то время, как в тексте Евангелий говорится, что Иисус призвал Своих апостолов. Но здесь нет противоречия, потому что в стихе 36 нам, в частности, сказано, что Бог действовал через Иисуса! "Предъизбранные" — избранные "перед" чем? Перед смертью и воскресением Иисуса.

нам, которые с Ним ели и пили, по воскресении Его из мертвых — Избранные свидетели не стали жертвами заблуждения в отношении воскресения. Они ели и пили с воскресшим Господом (Ин. 21:12, 13; Лк. 24:30, 42). Тем, что Иисус ел и пил со Своими учениками, Он обеспечил самое ясное и бесспорное доказательство того, что Он воистину воскрес. То, что видели ученики, не было призраком, привидением или видением.

10:42 —

и Он повелед нам проповедывать людям — Относительно этого повеления смотрите Великое поручение (Мтф. 28:18-20; Мк. 16:15, 16). Апостолы должны были проповедовать, и не только евреям, но всей твари. И к тебе, Корнилий, также относится это поручение. Вот почему я сообщаю тебе благую весть о спасении всех людей во Христе Иисусе.

и свидетельствовать, что Он есть определенный от Бога — Петр объясняет далее, что ему поручено свидетельствовать, что Христос был назначен Богом главным и конечным Судией.

Судия живых и мертвых — В поразительно сходных выражениях Петр также говорит об Иисусе как о Судие в силу Его воскресения из мертвых (Деян. 17:31). Момент в будущем, который Петр имеет в виду, — это Великий День Суда (Откр. 20:11 и след.; Мтф. 25:31 и след.; 2 Кор. 5:10). Библия, по-видимому, дает нам картину единого вселенского суда, где все люди предстанут перед Судией вселенной, чтобы получить соответственно своим делам, совершенным в теле, добрым или худым. Там будут все, кто когда-либо жил на этой земле; и те, которые будут еще жить, когда Он вернется, и те, кто уже умер перед Его пришествием. Говоря, в частности, о праведных, Павел объясняет, что те (во Христе), которые все еще будут жить на земле, когда вернется Иисус, будут подняты (восхищены), чтобы встретить Господа в воздухе, и вообще не испытают смерти. Вместо этого они преобразятся, облекшись в свои прославленные тела, — преобразование, которое сделает их подобными тем, которые умерли, но воскресли из

мертвых в своих нетленных телах воскресения¹, а затем восхищены, чтобы встретить Господа. То, что Иисус должен быть будущим Судией, — это поразительнейшее утверждение о Нем, которое сделал Петр. Петр находился с Ним в самых близких отношениях во время Его служения, он пережил крушение множества своих надежд, когда Иисус был распят, — и теперь он утверждает, что Иисус был определен Богом быть Судией над всеми. Только если Иисус воскрес из мертвых и только если Он есть Господь всех, сказанное Петром может быть истинным. И удивительная перемена в Петре есть свидетельство истинности воскресения и грядущего суда!

10:43 —

О Нем все пророки свидетельствуют — В проповедях Петра в Деян. 2 и 3 нам напоминалось о том, как Иисус объяснял пророчества Ветхого Завета, которые имели отношение к Его страданиям, смерти и прославлению и возвышению². Ссылка Петра на пророков означает, что Корнилий и его гости были более или менее знакомы с текстом Ветхого Завета.

что всякий верующий в Него... именем Его — Это стих очень хорош для демонстрации ложности современной премилленаристской (или диспенсационалистской) теории, согласно которой пророки Ветхого Завета не предвидели век Церкви. Ветхий Завет не только дает предсказания о Мессии и Его деле искупления, но говорит также и о том, как верующие в Него будут "оправданы верою". Примером этого является Авв. 2:4. Ни Аввакум, ни Петр не имели в виду "одной только верой". Библейская вера включает в себя повиновение Божиим повелениям — обязательство, принятое на всю жизнь. "Всякий верующий" включает в себя и язычников, как и иудеев (Рим. 10:11-13).

получит прощение грехов — Времена, в которых стоят глаголы, таковы, что "вера" и "получение" одновременны. Прощение грехов обусловлено послушной верой³. Это те слова, услышать которые так хотели и которых с таким нетерпением ожидали Корнилий и его друзья. Не подчинение требованиям Закона Моисеева, не обрезание и все, что с ним связано, а вера в Христа — вот предписанный Богом путь к прощению грехов⁴.

1 1 Фес. 4:16, 17. Относительно нового тела см. обсуждение этой темы Павлом в 1 Кор. 15:35 и след.

2 В Деян. 3:24 имеются обширные комментарии к предсказаниям о Мессии, сделанным пророками Ветхого Завета.

3 Возможно, надо сказать несколько слов относительно выражения "послушная вера". Оно используется намеренно, чтобы показать, что вера, которая спасает, в Библии не есть "одна только вера", являющаяся чисто умственным согласием. Во времена Нового Завета люди знали это, но в последние годы для этой идеи настали трудные времена. Два рассуждения помогут читателю убедиться в том, что вера, которая спасает, это послушная вера. Петр вскоре будет настаивать на том, чтобы эти слушатели его проповеди крестились. Как и в случае с Ефиоплянином, здесь проповедь об Иисусе и должный ответ на эту проповедь включают крещение для прощения грехов. Вторая линия аргументации имеет несколько более специальный характер. Леон Моррис высказал мысль, что тот факт, что в греческом тексте за словом "верить" следуют две различные конструкции, является существенным. Когда за ним следует простой дательный падеж, то оно означает то, что мы называем "умственным согласием". Когда же за ним следует "зис" и винительный падеж, то оно обозначает то, что мы назвали "послушной верой". Здесь использована именно последняя конструкция, что указывает на послушную веру — Leon Morris, "The Gospel According to John", [Grand Rapids; Eerdmans, 1971], New International Critical Commentary, c. 335-337.

4 В Деян. 2:38 объясняется выражение "отпущение грехов".

Е. Результаты. 10:44-48

10:44 —

Когда Петр еще продолжал эту речь — Речь Петра, очевидно, была прервана, и если мы правильно поймем ситуацию, то случившееся дальше оказывается на пользу Петру. Он уже выразил тот факт, что начинать постигать нелицеприятие Бога. Это произошло после того, как он узнал, что Бог послал ангела к Корнилию, и после того, как он сам имел видение на крыше дома в Иоплии. Посланцы сказали Петру, что он должен проповедовать, придя в дом к Корнилию; тем не менее, прибыв, он просит Корнилия дать дальнейшие разъяснения, о чем он должен проповедовать, — как будто он не может поверить в то, что слышит. Когда Корнилий дает ему разъяснения, касающиеся его видения и причин, по которым он послан за Петром, Петр осознает, что у него нет иной возможности, кроме как проповедовать Евангелие мира этим язычникам, собравшимся в доме Корнилия. То, что, по-видимому, происходит в уме Петра в тот момент, когда он был прерван, можно выразить следующим образом: "Я сказал им, что делать, чтобы получить прощение грехов. Что произойдет, однако, если кто-нибудь из них захочет следовать Евангелию? Поддержать ли их? Я не знаю, что делать. Это тупик". Вы можете понять, в каком смятении был его разум. Он видит, что Бог нелицеприятен. Каждый имеет возможность уверовать и повиноваться. Однако в глубине его ума сохраняются эти старые иудейские оговорки. Бог же, как вводил его до сих пор все дальше в эту новую истину, так и продолжает помогать Своему посланцу и в этот момент. Этим язычникам посылается Святой Дух, и мучивший Петра вопрос получает ответ. Раз Бог дает такое важное свидетельство того, что Он принимает этих людей, то что может заставить его и далее медлить с тем, чтобы поддержать их, поощрив к принятию призыва стать христианами?

Дух Святой сошел на всех, слушавших слово — Имеются в виду Корнилий, его родственники и близкие друзья (Деян. 10:27). Это второй пример, когда в Книге Деяний нам конкретно сообщают, что имеет место случай крещения Святым Духом¹. Это, по-видимому, не следует сравнивать с "даром" Святого Духа в Деян. 2:38, ибо этот дар дается, когда кающийся грешник крестится для прощения грехов; а эти люди в Кесарии в доме Корнилия еще не крестились таким образом (см. Деян. 10:48). Равным образом Святой Дух в этом случае не сошел вследствие возложения рук апостолом, из чего можно заключить, что это — не то, что мы назвали "духовным даром". В Деян. 11:15 нам сообщается, что в случае Корнилия Святой Дух сошел так же, как в день Пятидесятницы.

Со временем Петру придется объяснять свое "общение" с этими язычниками (Корнилием и его друзьями) христианам в Иерусалиме. И в этом объяснении Петр будет основывать всю свою защиту на вмешательстве Божиим и на явном руководстве всем этим делом с Его стороны. Было видение полотна, посланное Петру, и слова Духа идти без опасений: Было явление ангела Корнилию. Но последний и решающий довод Петра заключался в том, что на Корнилия и его друзей сошел Святой Дух (Деян. 11:17). Петр ясно показывает, что он воспринял случившееся от руки Божией как ясное доказательство того, что язычники должны были быть приняты и

1 См. Деян. 10:47; 11:11-17 и 15:8. Особенно обратите внимание на место Деян. 11:15-17, где вполне ясно говорится, что случившееся есть пример крещения Святым Духом.

допущены к тем же самым благословенным возможностям спасения, что и евреи.

10:45 —

И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились — Крещение Святым Духом, сошедшее на кого-либо, кроме апостолов Христа, было отклонением от нормы. Это демонстрируется тем фактом, что оно оказалось удивительным для Петра и его сотоварищей-евреев¹. Но что было воистину удивительным, так это то, что получить такой дар довелось язычникам! "Верующие из обрезанных" были христианами еврейского происхождения, которые сопровождали Петра на пути из Иопнии в Кесарию (Деян. 10:23).

Если бы Петр закончил свою проповедь, обещав им обладание даром Святого Духа на условиях, установленных в Пятидесятницу, и крестил бы их, эти братья восприняли бы как нечто вполне естественное, что они получили дар Святого Духа, Деян. 2:38. И если бы после этого Петр положил на них руки и наделил бы их сверхъестественным даром Святого Духа, как в случае самарян, они не были бы особенно удивлены. Обстоятельства, которые вызвали изумление, были таковы: во-первых, Святой Дух "излился" на них прямо от Бога, как не было никогда ни с кем, кроме апостолов, и, во-вторых, этот необыкновенный дар был дарован язычникам².

что дар Святого Духа излился и на язычников — Иоиль предсказал, что Бог "излиет от Духа Своего на всякую плоть", и ныне так и произошло³. В Писании есть место про спасение человека, но в этих местах не определяется точно, является ли это крещением водою или чем-то иным. Вследствие этого и пытаясь доказать, что крещение водою не является необходимым для спасения, некоторые учителя, проповедующие спасение только верой, пытались использовать этот стих для доказательства того, что крещение, которое является необходимым, — это "крещение Святым Духом". Макгарви уже давно убедительно ответил на это уклонение от ясного библейского учения:

Крещение Корнилия и его друзей Святым Духом до их крещения водою настойчиво приводилось в качестве свидетельства того, что прощение грехов имеет место до крещения водою. Но во всех других случаях наделения чудодейственным даром прощение грехов предшествовало чудотворному действию Духа. Так было в отношении апостолов на Пятидесятницу, ибо они задолго до этого были приняты как ученики Христа. Так было в отношении самарян, ибо они были крещены Филиппом до того, как апостолы послали Петра и Иоанна, чтобы дать им чудодейственный дар. Так было в отношении двенадцати учеников в Эфесе, которым Павел дал духовные дары после того, как крестил их, Деян. 19:1-7. Это верно в отношении всех христиан в Коринфской церкви, которые получили такие же [духовные] дары, 1 Кор. 1:4-7; 12:1-7. Ни в одном из этих случаев прощение грехов не было связано с наделением духовными дарами или с крещением Святым Духом — и нельзя такого предположить и в настоящем случае... Случай с обращением Корнилия никоим образом не может считаться прецедентом для последующих времен; ибо это, несомненно, было чудом, а

1 Для получения дальнейших сведений справьтесь в дополнительном исследовании в конце главы 2, озаглавленном "Личность и Деяния Святого Духа".

2 Макгарви, указ. соч., с. 213.

3 См. прим. к Деян. 2:17, где комментируется пророчество Иоила.

чудес не бывает (по крайней мере, таких, о которых вы читаете в Писании, как об исходящих от Бога)¹.

10:46 —

ибо слышали их говорящих языками — Это был один из признаков, по которым верующие из обрезанных вместе с Петром могли сказать, что Святой Дух излился на язычников. Точно так же, как в день Пятидесятницы (Деян. 2), когда верующие получили крещение Святым Духом, они заговорили на иных языках, то же самое проявление этого крещения Духом имело место и в случае Корнилия и его друзей².

и величающих Бога — На своих "языках" они превозносили Бога, восклицаниями выражая восхищение тем, как Он велик и чудесен. На каких иностранных языках говорили Корнилий и его друзья? Возможно, эти римляне говорили на еврейском языке, и поэтому те, кто был с Петром, узнали содержание того, что говорили на языках эти язычники. Вопрос, над которым часто задумываются, заключается в том, как долго продолжалось в жизни Корнилия крещение Духом и говорение на языках? Возможно, проф. Дейл дает на этот вопрос ответ не менее удовлетворительный, чем какой-нибудь другой:

Нет никаких данных, свидетельствующих о том, что кто-нибудь в доме Корнилия владел чудесными силами после того, как цель сошествия на них Духа была достигнута. Как только цель этого чуда (убедить Петра) была достигнута, уже не было необходимости, чтобы в них постоянно проявлялись чудодейственные силы Духа³.

Тогда Петр сказал — До того, как его проповедь была прервана, Петр объяснял роль Бога в спасении (дело искупления, совершенное Иисусом) и только начал объяснение того, как должен отвечать на это человек (послушной верой). Как только первое изумление прошло, Петр продолжает свое изложение того, в чем заключается правильный ответ человека. То же, что он был прерван, лишь дает ему возможность обращаться к своим слушателям с большей уверенностью, чем это было бы в ином случае.

10:47 —

кто может запретить креститься водою...? — Вопрос, по-видимому, обращен к тем шести христианам-евреям, которые сопровождали Петра. Разве не ясно, что они получили почетное право креститься во имя Христа для прощения грехов и таким образом стать частью Церкви? Те, кто практикует крещение окроплением (в качестве замены погружения в воду, которое соответствует повелению Иисуса), пытаются найти поддержку в этих словах Петра. Один автор фактически утверждает, будто проповедник здесь требовал, чтобы прямо при них было доставлено небольшое количество воды (достаточное для окропления)! Но в вопросе Петра не предлагается окропление. Он говорит о *воде* (хорошо известной воде крещения для прощения грехов) и спрашивает, будет ли еще кто-нибудь противиться

1 Макгарви, указ. соч., с. 215-216.

2 Некоторые современные истолкователи настаивали на том, что "языки" в случае Корнилия были отличны от языков на Пятидесятницу. В Деян. 2 речь шла об иностранных языках, а в Деян. 10 Лука описывает, как утверждают эти истолкователи, "полную ликования экстатическую хвалу". Но в Деян. 10:47 и 11:17 нам говорится, что это был "тот же самый дар", что и на Пятидесятницу, а это должно означать, что это было одно и то же явление, а именно: иностранные языки в обоих случаях.

3 Дейл, указ. соч., с. 121.

явной воле Божией в этом случае и настаивать на том, что было бы неправильно крестить (погружением) этих язычников.

Давайте теперь вспомним тот факт, что Корнилий получил повеление послать за Петром, чтобы услышать слова, которыми спасется он и весь его дом, 11:14. Петр пришел и сказал эти слова. Он рассказал собравшимся о Христе, в Которого они теперь веруют. Он велел им креститься, и мы увидим в следующем стихе, что это было исполнено. То, чего набожному, богомольному и раздающему милостыню Корнилию не хватало для того, чтобы быть христианином, теперь было восполнено, и от него не требовалось более ничего, кроме как верить в Христа и креститься¹.

Человек, который сегодня хотел бы услышать слова о пути к спасению, должен услышать те же самые слова!

тем, которые, как и мы, получили Святого Духа — Петр признает, что то, что излилось на Корнилия и его друзей, это то же самое, что было и с апостолами на Пятидесятницу. Некоторые авторы, принадлежащие к неопятидесятничеству, пытались в нашем веке использовать этот стих для доказательства того, что каждый христианин принимает крещение Святым Духом. Эта попытка основывается на понимании слова "мы" как "мы, шестеро христиан-евреев", а не как "мы, апостолы". То, что Петр имел в виду "мы, апостолы", ясно из сказанного в Деян. 11:15, а раз это слово значит "мы, апостолы", то истолкователям-пятидесятникам придется искать в другом месте обоснования своей особой доктрины.

10:48 —

и велел им креститься — Почему Петр не крестил их сам, неизвестно. Это могло произойти по той же причине, по какой Павел не крестил лично многих в Коринфе: чтобы помешать развитию в будущем зависти и групповой гордыни (1 Кор. 1:14-17). Присутствовавшие там шестеро христиан-евреев могли в короткое время крестить эту группу язычников. Это представляется ясным случаем того, что не занимающие официального положения члены Церкви производили крещение². Подчеркните слово "велел". Петр, богодухновенный апостол, велел креститься. После того как они были крещены Святым Духом, они должны также, по апостольскому повелению, креститься водой. Существует, следовательно, различие между крещением водой и крещением Духом. Те, кто говорит, что существует лишь одно крещение, которое вводит человека в Царство, и что это — крещение Духом, не представляют нам этим учением истинной точки

1 Макгарви, указ. соч., с. 217-218.

2 Для входящих в деноминации авторов объяснение данного стиха представляет известную трудность, так как это явный случай неофициального исполнения обряда (таинства) крещения. Те, кто настаивает на том, что лишь "официальные церковные руководители" должны исполнять обряды (таинства), выдвигают то предположение, что крестить Корнилия было поручено Филиппу благовестнику. Или же какие-нибудь руководители общины христиан-евреев, уже существовавших в Кесарии, были теми, кому поручили крестить первых обращенных язычников. Им придется утверждать это даже несмотря на то, что изложенные факты таковы, что почти исключают присутствие кого-либо, кроме Петра и шести братьев из Иоппии в дополнение к Корнилию, его родственникам и близким друзьям.

зрения, заложенной в Писании. Они не сумели добиться в нем согласия со всеми местами Писания, которые имеют отношение к этому предмету¹. В наше время люди, утверждающие, что существует крещение Духом, которое вводит их в Тело Христово, в большинстве своем отказываются принять крещение погружением в воду, поскольку они считают, что уже являются христианами и потому какое-либо крещение водой не является необходимым для их спасения! Неужели?! Ни Корнилий, ни Петр, ни какой-бы то ни было другой вдохновенный свыше проповедник никогда не говорили, что крещение погружением кающегося верующего является несущественным, необязательным, лишь дополнительным к необходимому, действенным для спасения человека! Как это отличается от современных проповедников доктрины "одной только веры"! Если обязательно следовать тому, что повелевали Иисус и апостолы (а они повелевали совершать крещение погружением), то крещение погружением абсолютно необходимо в качестве одного из условий спасения.

во имя Иисуса Христа — В Евангелии от Матфея Иисус в Великом Поручении дает в отношении крещения такую формулировку: "во имя Отца и Сына и Святого Духа". Поднимался вопрос: почему здесь и в других местах Книги Деяния (Деян. 2:38; 19:5) дается формулировка "во имя Иисуса", тогда как в Великом Поручении говорится о крещении во имя всех трех Лиц Божества? Было предпринято несколько попыток объяснить это видимое расхождение. Некоторые высказывают предположение, что крещение во имя одного из Лиц Божества с неизбежностью включает участие двух других. Другие высказывают такую точку зрения, что Лука дает здесь лишь сокращенную запись более длинной формулировки, приведенной в другом месте. Еще одно, обладающее известными достоинствами предположение заключается в том, что используемая формулировка различалась в зависимости от того, к кому было обращено наставление и повеление. Слова из Мтф. 28 должны были использоваться в отношении обращенных из язычества, которые жили "в мире без Бога, не зная ни Отца, ни Сына, ни Святого Духа". Для новообращенных из иудаизма или для тех, кто до этого был прозелитом, достаточно было особого исповедания их веры в Иисуса как Христа, Сына Божия, в дополнение к уже имевшейся у них перед этим вере в Отца и в Святого Духа.

И, разумеется, недоброжелательные критики имеют свою теорию. Они говорят: "По мере того как шли годы, формулировка становилась длиннее (вырастая из "во имя Иисуса" в "во имя Отца и Сына и Святого Духа")". Это отдает эволюционной теорией, под которую критики, по-видимому, постоянно пытаются подогнать богодухновенные тексты. Слова Иисуса, как они записаны в Евангелии от Матфея, были произнесены за десять лет до слов Петра Корнилию, т.е. более длинная формулировка была произнесена первой. Поскольку Петр использовал более короткую формулу не позднее чем через 15 дней после того, как Иисус произнес более длинную формулу (сравните Деян. 2:38 с Мтф. 28:19), нам, несомненно, следует принять,

1 1 Кор. 12:13а гласит: "Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело". Этот стих должен пониматься в согласии с другими местами Писания, где говорится о крещении в тело Христово. Те, кто настаивает, будто он значит, что "крещение Духом" вводит человека в Церковь, не могут привести этот стих в соответствие с наставлениями Петра и его повелением принять крещение водой после крещения Духом в случае Корнилия. Только если мы примем, что 1 Кор. означает: "содействием Духа люди (осознавшие свои грехи) приводятся к такому состоянию, когда они стремятся к крещению (водой) для того, чтобы войти в Тело Христово", — только в таком случае нам удастся привести этот стих в согласие с Деян. 10. И если таково правильное истолкование этого стиха, то не остается более стихов, которые можно использовать для доказательства существования "крещения Духом", которое вводит человека в Тело Христово!

что не может быть и мысли о противоречии между этими двумя формулировками, как бы мы ни объясняли различие между ними.

Потом они просили его пробыть у них несколько дней — Корнилий и его друзья просили и умоляли Петра пробыть у них несколько дней, и Петр согласился. Эти дни, как мы можем предположить, были наполнены наставлением и обучением — обучением их соблюдать все то, что повелел Христос делать Своим крещеным ученикам и последователям. Петр жил у Корнилия, ел, пил и спал в его доме (Деян. 11:3). Видение на крыше, научившее его тому, что различие между чистым и нечистым мясом (и едой) не является более обязательным, несомненно, помогло Петру жить так же, как жили эти язычники. Они были братьями во Христе. Разделявшая их преграда была сломана. Евреи и язычники стали едины.

Теперь, когда Бог усиленно потрудился, чтобы вполне разъяснить Свою волю относительно проповеди язычникам, — теперь оказался подготовленным путь для Павла, чтобы он начал свое служение как апостол язычников. До обращения Корнилия он столкнулся бы с непреодолимыми препятствиями, и не только со стороны неверующих иудеев, но и со стороны своих собственных братьев-христиан еврейского происхождения. Даже после того, как Бог разъяснил, что Он рад кающимся верующим из числа язычников, Павлу все же приходилось преодолевать значительные трудности, когда он нес Евангелие к западным пределам Римской империи. Но отныне он будет иметь некоторую помощь в преодолении этих препятствий, так как Петр, Иаков и Иоанн поддерживают его в его миссионерской, проповеднической деятельности среди язычников (Деян. 15:1 и след.; Гал. 2:1 и след.).

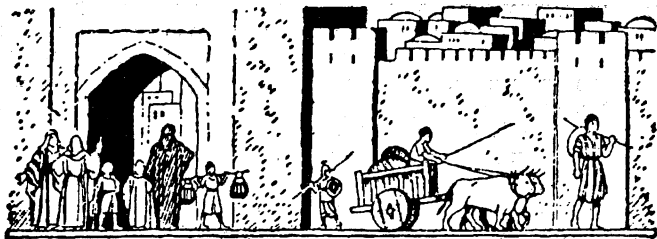

Рисунок Горация Ноулса
из Британского и иностранного библейского общества.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

2. Петр в Иерусалиме отстаивает свое учение перед язычниками.
11:1-18

11:1 —

Апостолы и братья, бывшие в Иудее — В Деян. 8:1 сказал нам, что апостолы оставались в Иерусалиме, несмотря на то, что Церкви угрожали гонения, начавшиеся после смерти Стефана. "Братья, бывшие в Иудее" — это, должно быть, те, что спасались от гонений. Более правильным будет перевод "на всем пространстве Иудеи", и нас воодушевляет тот факт, что весть о случившемся в доме Корнилия подобно пожару распространилась повсюду в Иудее. Это было тем, о чем говорили христиане.

Услышали... что и язычники приняли слово Божие — "И язычники" — т.е. так же, как и самаряне! Корнилий и его друзья представляли язычников в целом, и их крещение и вступление в лоно Церкви создало прецедент. "Принятие слова" означает веру и послушание. Мы не знаем, сколько времени прошло от обращения Корнилия и его домашних до того момента, как эта новость достигла Иерусалима, но на основании контекста можно предположить, что это случилось до того, как Петр оставил дом Корнилия в Кесарии.

11:2 —

И когда Петр пришел в Иерусалим — Был ли он призван Церковью, или же поступил так по своему усмотрению, завершив свое служение в Кесарии?¹ Шестеро братьев из Иопнии сопровождали Петра (Деян. 11:12).

Обрезанные — Мы предполагаем, что те, кто стал упрекать Петра, были жителями Иерусалима и его окрестностей, обращенными в христианство за те шесть лет, что прошли с момента рассеяния первоначальной конгрегации. Они происходили из среды евреев. Исходя из текста, можно предположить, что некоторые из апостолов, бывших в ту пору в Иерусалиме, присоединились к этой критике. Во всяком случае, если бы они выступили в поддержку действий Петра, сопротивление со стороны тех, кто высказывает данный упрек, было бы гораздо менее активным. Некоторые комментаторы предположили, что эти оппоненты Петра со временем образовали экстремистскую "Иудаистскую партию", которая так решительно воспротивится служению Павла среди язычников, о чем говорится в Деян. 15, Гал. 2 и в других местах. Даже если это были не те же самые люди, все равно в своем противостоянии Евангелию они выдвигали те же самые доводы.

Упреками его — Эти люди противопоставляли себя Петру и вели себя враждебно, спорили, настаивали на своем или упрекали Петра в совершенных ошибках. Время, в котором стоит использованный глагол, предполагает продолжительный или возобновляемый спор. Необходимо помнить, что христиане Иерусалима, противостоявшие Петру, прошли через ту же са-

1 Западный текст гласит: "Спустя значительное время Петр решил пойти в Иерусалим. Он призвал к себе братию и утвердил их, а затем ушел, проповедуя многие послания и уча им повсеместно. Придя (в Иерусалим), он объявил им милость Божию (в случае с Корнилием), но обрезанная братия вступила с ним в спор..."

мую борьбу, что и Петр, но им не было даровано никакого видения, призванного помочь им изменить и смягчить их отношение и образ мыслей, как это было в случае с Петром. Для тех, кто хотел бы представить Петра первым Папой римским, Барнс подчеркивает одну проблему, поднятую в этом отрывке.

Это одно из обстоятельств, которое со всей определенностью свидетельствует о том, что апостолы и первые христиане не считали, что Петр обладает какой-то особой верховной властью в Церкви, или то, что он является своего рода наместником Христа на земле. Если бы за ним признавалась та власть, которой его наделяют римские католики, то его собеседники сразу же подчинились тому, что он считал правильным делать. Но первые христиане не признавали за ним подобной власти. Такие притязания в отношении Петра оспариваются не только в этом месте, но и во всех частях Нового Завета¹.

11:3 —

Говоря: ты ходил к людям необрезанным и ел с ними — Заметка на полях гласит: "ты входил в дом необрезанных". Еврейские христиане не так сожалели о наставлении, данном Корнилию, или о том, что он был крещен, как о нарушении Петром обрядовых правил. Из примечаний к Деян. 10:28 мы узнали, что эти правила основывались не на законе Моисеевом, а на людской традиции. Упрек в неоднократной совместной трапезе с язычниками следует понимать как упрек в употреблении Петром "нечистой" пищи².

11:4 —

Петр же начал пересказывать им по порядку, говоря — Петр объясняет им, что и он разделял предрассудки, основанные на людских привычках, подобно тому, как они это делают сейчас, и как ему удалось преодолеть эти предрассудки. Он рассказывает о посетившем его видении и о том, что Бог сделал для Корнилия. Подобно тому, как Петр был шаг за шагом ведом к обретению нового понимания, так и он теперь пытается привести своих оппонентов к такому же пониманию.

11:5 —

В городе Иоппии я молился и в исступлении видел видение: сходил некоторый сосуд, как-бы большое полотно, за четыре угла спускаемое с неба — Подробный комментарий к Деян. 11:5-15 см. в прим. к Деян. 10:9-48. Обратимся лишь к некоторым деталям, не упомянутым в гл. 10. Элликот дает убедительное объяснение тому, что в гл. 11 приводится почти дословное повторение. Он полагает, что Лука, опрашивая свидетелей, получил приведенную в гл. 10 информацию от Петра и от жителей Кесарии, а текст в гл. 11 приведен со слов жителей Иерусалима. Близкое совпадение этих двух рассказов подтверждает их истинность.

И спустилось ко мне — Это более живое описание, чем в Деян. 10:11. Похожий на полотно предмет сошел с небес прямо к Петру.

¹ Барнс, указ. соч., с. 180-183.

² См. Деян. 10:13, 14 и сравни с отношением фарисеев к Иисусу, когда Он нарушил их традиционные правила, Лк. 15:1, 2.

11:6 —

Я посмотрел в него и, рассматривая — Петр рассказывает, что произошло у него в сознании в то время, как он рассматривал предмет, приближавшийся к нему.

Увидел четвероногих земных, зверей, пресмыкающихся и птиц небесных —

11:7 —

И услышал я голос, говорящий мне: встань, Петр, заколи и ешь —

11:8 —

Я же сказал: нет, Господи, ничего скверного или нечистого никогда не входило в уста мой —

11:9 —

И отвечал мне голос вторично с неба: что Бог очистил, того ты не почитай нечистым —

11:10 —

Это было трижды; и опять поднялось все на небо — Еще один оживляющий штрих. "Опять поднялось" передает быстрое движение вверх.

11:11 —

И вот, в тот самый час три человека стали пред домом, в котором я был, посланные из Кесарии ко мне —

11:12 —

Дух сказал мне, чтобы я шел с ними, ни мало не сомневаясь — Глагол, переведенный как "ни мало не сомневаясь" — тот же самый, который в ст. 2 переведен как "упрекали". Петр, ведомый Святым Духом, не оказал такого сопротивления, как еврейские христиане.

Пошли со мною и сии шесть братьев — Отсюда мы узнаем, что те шесть, что сопровождали Петра из Иоппии в Кесарию, пошли с ним и в Иерусалим. Возможно, теперь нам открылась причина, по которой Петр взял этих братьев с собой в Кесарию. Они должны были наряду с ним стать свидетелями того, что случилось.

И мы пришли в дом того человека — Не только Петр, но и шестеро братьев нарушили традиционные правила, поскольку им было сказано поступить именно таким образом, не сомневаясь в сердце своем относительно того, что они делают. Подразумевается, что модель поведения была подсказана братии Петром. Последуют ли их примеру братья в Иерусалиме?

11:13 —

Он рассказал нам, как он видел в доме своем Ангела (святого), который стал и сказал ему, пошли в Иоппию людей и призови Симона, называемого Петром — В греческом тексте речь идет об определенном ангеле, о том, что уже известен нам по событиям, изложенным в Деян. 10:3. Язык, которым пользуется Петр, свидетельствует о том, что описываемые события были хорошо известны в Иерусалиме (ср. с Деян. 11:1). Петр говорит об ангеле, используя определенный артикль, как если бы они уже знали о явлении ангела Корнилию.

11:14 —

Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой — Этих слов нет в рассказе о явлении ангела в Деян. 10, но они подразумеваются. Корнилий молился о том, чтобы узнать путь к спасению; и когда ангел велел ему послать в Иоппию за Петром, то подразумевалось, что по прибытии Петр поделится своими познаниями на эту тему.

11:15 —

Когда же начал я говорить — Петру пришлось довольно долго говорить (Деян. 10:34-44), прежде чем Святой Дух снизошел на Корнилия и его друзей. Этот рассказ свидетельствует, что наше предположение о том, что Петр был прерван сошествием Святого Духа, было верным, поскольку здесь Петр говорит о том, что он только начинал излагать свое послание и собирался сказать намного больше.

Сошел на них Дух Святый, как и на нас вначале — Слово "вначале" относится к Пятидесятнице, Деян. 2; а под словом "нас" подразумеваются только апостолы¹. Несомненно подразумевается, что отсутствовало единое мнение относительно крещения Святым Духом после дня Пятидесятницы, поскольку если бы это было то, чего все христиане желали и получили, то Петр мог бы просто упомянуть многочисленные аналогичные случаи и не обращаться за примером в прошлое, к Пятидесятнице. Можно также сделать вывод, что "крещение Святым Духом" не было тем, что обращало людей, поскольку в подтверждение своей правоты Петр мог показать, что обращение Корнилия было таким же, как и любого другого человека, пришедшего к Христу.

11:16 —

Тогда вспомнил я слово Господа, как Он говорил: Иоанн крестил водою, а вы будете крещены Духом Святым — См. Деян. 1:5. Именно здесь мы с полной определенностью узнаем, что случившееся в доме Корнилия было крещением Святым Духом так же, как в Пятидесятницу, а не каким-либо иным деянием Духа.

¹ Среди тех, кому Петр объяснял свои действия, лишь немногие присутствовали на дне Пятидесятницы, поскольку первая конгрегация в Иерусалиме была рассеяна. Следовательно, это упоминание может относиться только к апостолам.

11:17 —

Итак, если Бог дал им такой же дар, как и нам — "Дар" — это крещение Святым Духом. "Нам" означает "нам, апостолам".

Уверовавшим в Господа Иисуса Христа — Слово "уверовавшим" передано в греческом оригинале причастием в форме аориста, и это, вероятно, предполагает, что уверование предшествовало сошествию на апостолов Святого Духа. Но подлинная суть заключается в том, что в каждом из случаев Дух был дарован, не как следствие обрезания или необрезания, а тогда, когда имелась вера!

То кто же я? — Какое я имею право противостоять провозглашенной Божией воле? Он показал мне, что следует приветствовать вступление язычников в сообщество верующих. И я не колеблясь сделал бы предложение или остался бы с ними, несмотря на то, что они были язычниками! Я бы так же не колеблясь ел и общался с ними, как и с любыми другими братьями и сестрами во Христе. Петр подошел к тому месту своего объяснения, на котором все строится. Он и другие еврейские христиане не могли отказаться "принять" тех, кого Бог принял.

Чтобы мог воспрепятствовать Богу? — Петр утверждает, что спорить с тем, что сделано (как поступали его оппоненты в Иерусалиме), означает сопротивление или препятствование Богу. Кто желает поступать таким образом? Такой подход Петра заставляет других апостолов и христиан Иерусалима перестать спорить с Петром и начать воздавать ему хвалу за сделанное им, после чего они вместе с ним возрадовались обращению язычников.

11:18 —

Вслушавши это, они успокоились и прославили Бога — Они были убеждены, как и Петр ранее, явными проявлениями воли Божией. Различие во временных формах двух греческих глаголов подразумевает, что они сначала успокоились (т.е. перестали упрекать Петра), а затем приступили к длительному вознесению хвалы.

Говоря: видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизнь — Как и ранее в этом отрывке, слова "и язычникам" означают "и язычникам в той же мере, как и самарянам и евреям". Перед словом "покаяние" как в греческом оригинале, так и в переводе стоит артикль. Возможно, этот артикль означает, что об этом покаянии уже говорилось ранее, указывая на то покаяние, которое Иисус заповедовал Двенадцати проповедовать (Лк. 24:47). См. в Деян. 5:31 объяснение слов "дать... покаяние", где встречается та же самая мысль. Братья в Иерусалиме подошли теперь к осознанию той истины, что врата спасения и тесного общения открыты для всего мира. Факты, изложенные Петром, оказали то же воздействие на умы его слушателей, какое они оказали на сознание самого Петра.

Следует обратить внимание на важное положение, содержащееся в работе Макгарви, касающееся того, каким образом Святой Дух ведет людей к истине. То, как церковь пришла к пониманию неотторжения язычников, является хорошим примером методов действия Святого Духа.

В этой части повествования мы находим поразительный пример одного из путей, которыми апостолы приходили к полноте истины, согласно обетованию Господню (Ин. 16:13). Петр не знал посредством своего богодухновения, что необрезанных следует допускать к крещению; равным обра-

зом и апостолы, после того, как Петр крестил нескольких необрезанных, не узнали от богодухновения, что он поступил правильно.

По сути дела, Святой Дух мог просветить их разум в отношении этого вопроса, как в отношении любого другого; но вместо этого Он избрал другой способ. Посредством видения, воспринятого глазом, голосом, доступным уху, послания, переданного через ангела, подкрепленным всего одним лишь повелением Святого Духа, Петр обрел эту новую истину; и посредством устного пересказа всего этого своим братьям последние пришли к тому же свету. Они уверовали благодаря тем же самым фактам, которые убедили Петра; единственное отличие состояло в том, что Петр приобщился к этим фактам путем прямого откровения, а все остальные — посредством рассказа из уст Петра.

Именно этим путем сила фактов Писания достигает умов и сердец людей в наши дни, и таким образом Святой Дух влияет на нас через Слово¹.

Необходимо будет вспомнить только что изученный отрывок из книги Деяния, когда мы подойдем к гл. 15 и изложенным в ней столкновениям Павла с иудеями. Петр не просто сделал первый шаг к принятию язычников в общину (не заставляя их придерживаться закона Моисеева), но и совершил этот поступок под непосредственным руководством Святого Духа. Позднее принятие язычников получило одобрение апостолов и остальных членов Иерусалимской церкви, коль скоро они вознесли хвалу Господу за это. Иудеисты же, противостоя Павлу, действовали против той самой церкви, от которой они, по их словам, получили свои полномочия, и против тех самых апостолов, которые, по их утверждению, послали их².

Е. Утверждение церкви в Антиохии. 11:19-26

1. Начало работы в Антиохии. 11:19-21

11:19 —

Между тем рассеявшиеся от гонения, бывшего после Стефана — Этими словами начинается новый и важный этап в истории церкви. Обращение Корнилия открывает проповедникам Евангелия новые восхитительные возможности обращения всего языческого мира ко Христу. До этого момента, согласно записям Луки, Евангелие проповедовалось в основном евреям и прозелитам. Отныне книга Деяния посвящена усилиям обратить язычников. Относительно преследований церкви, последовавших после смерти Стефана см. прим. к Деян. 8:1 и далее. Лука-историк подхватывает ту нить повествования, которая началась в 8:1³. В некоторых предыдущих главах он показывает нам Филиппа, идущего в Самарию, Савла — в Дамаск, Петра — в Иоппию и Кесарию, а теперь мы увидим, как ученики пойдут в Антиохию.

1 Макгарви, указ. соч., с. 221.

2 Иудеисты, с которыми мы встречаемся в дальнейшем тексте книги, кажутся новой группой, отличающейся от той, с которой спорил Петр. Павел называет их лжебратьями, пришедшими в церковь с ложными побуждениями. Вряд ли можно назвать так тех, кто присутствовал при том, как Петр отстаивал обращение язычников. Этот приход лжебратьев в конгрегацию, похоже, произошел позднее.

Стоит вкратце остановиться еще на одном вопросе. Некоторые утверждают, что после того, как Петр начал общаться с язычниками, он утратил свое влияние в иерусалимской церкви, и это позволило Иакову, брату Господа, стать признанным лидером еврейской части церкви. Если что-либо и привело к утрате Петром влияния, то лишь то обстоятельство, что Петр все чаще уходил из Иерусалима в евангелизаторские походы, оставляя церковь под управление других.

3 В этом месте существуют разногласия в рукописях: в одних написано "во времена Стефана", в других — "против Стефана". NASB благоразумно занимает промежуточную позицию между этими двумя точками зрения и переводит это место как "в связи со Стефаном".

Прошли до Финикии и Кипра — Учащимся следует отметить эти места на карте. Финикия была страной, протяженной приблизительно на 120 миль в длину и на 15 миль в ширину, располагавшейся к северу от Палестины между побережьем Средиземного моря и склонами ливанских гор. Ее главными городами были Тир, Сидон и Триполи. Она была частью римской провинции Сирии. Проповедь, принесенная в Финикию этими христианами (после их рассеяния), объясняет возникновение церквей, которые позднее посетит Павел, о чем далее сообщит книга Деяния (Деян. 15:3; 21:3, 7; 27:3). Кипр — это остров у южного побережья Малой Азии, в Средиземном море¹. Похоже, что эти люди, проповедуя Евангелие на Кипре, приготовили путь Павлу и Варнаве, Деян. 13:4.

И Антиохии — В новозаветном мире существовало пять различных городов с этим названием, все они были построены Селевкидами и названных в честь Антиоха Великого. В Новом Завете мы сталкиваемся с двумя из них: одним, расположенным в Писидии в Малой Азии (Деян. 13:14), и другим, упоминаемым в данном стихе, расположенным в Сирии на берегах реки Оронт, неподалеку от того места, где соединяются горные хребты Ливана и г.Тавр. (Учащиеся снова должны обратиться к карте и отыскать эти места). Чтобы отличать этот город от других одноименных, его называли Антиохия Сирийская или Антиохия-на-Оронте. До завоевания мира греками столицей Сирии считался Дамаск, но греки хотели бы находиться ближе к Средиземному морю и Малой Азии. Антиохия находилась в 15 или 16 милях вглубь суши от своего морского порта, Селевкии. Город рос благодаря проходившим через него торговым путям. Иосиф Флавий называет его третьим крупнейшим городом Римской империи². Антиохии были присущи все отличительные черты древнего города. Население было смешанным, и город был разделен на "кварталы" — сирийский, греческий, римский и еврейский³. Мощная дорога протяженностью в пять миль вела на юг от города, в грешное предместье Дафна, где роща, храмы, фонтаны и бассейны манили к себе людей. Роща Дафны пользовалась дурной славой из-за чрезмерной чувственности, царившей в ней⁴. Город был известен своими многочисленными общественными и частными банями, централизованной системой отопления, водопроводом и канализацией и в особенности — системой освещения. Его описывали как "город, где яркость горящих по ночам огней в сумме равняется дневному свету"⁵. Ирод Великий заслужил благосклонность живших в нем евреев, построив мраморную колоннаду на всем протяжении одной из главных улиц города. Антиохия была свободным городом, т.е. любой, рожденный в нем, даже еврей, считался римским гражданином. Задолго до прихода римлян Селевк Никатор даровал населению право гражданства и право добровольного выбора вероисповедания; и когда римляне завоевали эту территорию, указанные права были сохранены. Итак этому городу, чье влияние на Рим и связь с ним

1 Информацию о Кипре см. в 4:36.

2 Иосиф Флавий, Войны, III.2.4.

3 Иосиф Флавий, Древности, XII.3.1; Войны, VII.3.13.

4 Поклонение в роще Дафны в своих основных чертах было сходно с поклонением Диане Эфесской, т.е. ему в полной мере были присущи чувственные обряды черной магии. Ежегодно отменялся праздник, носивший название Маома, в ходе которого распутницы-жрицы, раздевшись донага, совершали в водах озера развратные действия.

5 A.Marcellinus, Constantius et Gallus, XIV.1.9.

были больше, чем у Иерусалима¹, и где языческое развращение и искушающие влияния были сильнее, чем в Иудее, предстояло испытать преобразующую силу Благой Вести; в последующие годы он станет центром евангелической деятельности христиан.

Никому не проповедуя слова, кроме Иудеев — В этом стихе речь очевидно идет о периоде, предшествовавшем обращению Корнилия (хотя и после гонений, начавшихся в связи со смертью Стефана). Эти люди, пришедшие в Антиохию, продолжали традицию апостолов, которые в течение многих лет проповедовали только евреям. Лука немного отступает назад во времени и описывает то, что случилось до обращения Корнилия. Когда церковь была разогнана (Деян. 8:1), некоторые ушли аж в Антиохию Сирийскую; и по пути они проповедовали (Деян. 8:4). Применительно к истории церкви в Антиохии, обращение Корнилия состоялось между стихами 11:19 и 11:20.

11:20 —

Были же некоторые из них Кипряне и Киринейцы — "Некоторые из них" — это те, кто был вынужден покинуть свою землю. Эти люди были уроженцами Кипра и Кирены². То обстоятельство, что проповедники, первыми обратившиеся к грекам в Антиохии, были с Кипра и Кирены, предполагает вероятность того, что они сначала прочли несколько проповедей у себя дома, прежде чем отправиться в "миссионерскую поездку" в Антиохию. У них было для этого достаточно времени в течение пяти или шести лет с момента смерти Стефана.

Которые, пришедши в Антиохию — Антиохию Сирийскую.

говорили Еллинам, благовествуя Господа Иисуса — Похоже, что в этих словах заключено противопоставление тем, кто не проповедовал Евангелие "никому... кроме Иудеев" (ст. 19). Следовательно, под эллинами понимаются язычники, а не просто эллинистические евреи³. Почему у этих людей не было предубеждения против язычников? Некоторые думают, что причина тому — их эллинистические корни, поскольку они были уроженцами стран, находившихся за пределами Палестины. Автор полагает, что гораздо более правдоподобным объяснением является то обстоятельство, что новость об обращении Корнилия (язычника) Петром и одобрении этого события в Иерусалиме достигли слуха этих проповедников.

Похоже, что эти люди пришли в Антиохию позже, чем те, кто проповедовали только евреям. Совершенно очевидно, что за этот промежуток случилось нечто, ставшее причиной такой перемены. Что еще могло быть таким событием, если не обращение Корнилия, о котором только что рассказал Лука? Итак, после того, как Петр положил начало, эта работа в

1 Антиохию обладала каналом влияния и связи с Римом, потому что префект наместника римской провинции Сирий пребывал именно в Антиохии. Люди искусства и литературы донесли славу и пороки Антиохии до Рима, в результате чего один римский сатирик жаловался, что сирийский Оронт замутил реку Тибр гнилой струей роскоши и порока.

2 Относительно этих мест см. прим. к Деян. 2:10 и 4:36.

3 В этом месте в рукописях встречаются разночтения. В некоторых более поздних рукописях, которым следует KJV, написано "гелленистас", что переводится как "эллинистический" (см. в прим. к Деян. 6:1 разъяснение этого термина). Ряд ранних рукописей и многие из ранних отцов церкви придерживаются написания (к которому следуют ASV и NASB) "гелленас", что следует переводить как "эллинцы" — обращение, принятое применительно к язычникам. Это тот случай, когда выбор между различными вариантами следует делать на основе контекста, и судя по нему, следует читать "эллинам".

Антиохии стала первым славным вторжением передовых сил армии Господней в мир язычников¹.

Какова возможная дата приходи этих людей в Антиохию с целью проповедования язычникам? Это случилось после обращения Корнилия и незадолго до смерти Ирода (44 г. н.э.), о которой повествуется в гл. 12. Можно ли дать более точные цифры? Из ст. 26 мы узнаем, что Павел и Варнава работали вместе в течение года, предшествовавшего смерти Ирода. Следовательно, Варнава привел Павла в Антиохию в 43 г. н.э. Стихи 22-25 свидетельствуют, что Варнава покинул Антиохию задолго до того, как он отправился за помощью к Павлу. Поэтому мы можем предположить, что Варнава был послан из Иерусалима в конце 42 г. н.э. Поскольку Варнава отправился в путь из Иерусалима сразу же после того, как они узнали об успешной евангелической работе среди греков в Антиохии, мы можем сделать вывод, что проповедование грекам началось в конце 41 или в начале 42 г. н.э. Поскольку крещение Корнилия произошло прежде проповедования грекам в Антиохии, то обращение Корнилия следует отнести к 40 или 41 г. н.э.

Благовествуя Господа Иисуса — См. в Деян. 8:35, 36 объяснение того, что входило в "благовествование Иисуса". Содержание проповеди должно было раскрывать тот факт, что Иисус есть Господь. Евреям проповедовалось, что Иисус — Мессия. Для греков же упор делался на господстве Иисуса.

11:21 —

И была рука Господня с ними — Означает ли это, что Бог благословил их труды? Или же это означает, что они творили чудеса?²

И великое число, уверовав, обратилось к Господу — Еще раз обратите внимание на то, что "обращение к Господу" следует после уверования. Приведенная фраза свидетельствует об обращении жителей Антиохии от язычества к христианству³. Можно было сказать и следующим образом: "большое количество уверовавших было крещено", поскольку из Деян. 3:19 мы узнали, что крещение — это поворотная точка в процессе прихода человека ко Христу. Это обращение к Господу является результатом проповедования евангелизаторов и того обстоятельства, что рука Господня пребывала с ними. Теперь в Антиохии появилась церковь, состоящая из новообращенных (как из числа греков, так и из евреев), и эта церковь впоследствии стала стартовой площадкой для дальнейшей евангелизаторской работы в языческом мире.

2. Иерусалимская церковь посылает Варнаву в Антиохию. 11:22-24

11:22 —

Дошел слух о сем до церкви Иерусалимской — По словами "о сем" подразумеваются новости как о проповедниках, так и о новообращенных.

1 Макгарви, указ. соч., с. 223.

2 Выражение "рука Господня" может означать Божие благословение или же Божие наказание, независимо от того, о ком идет речь. Если после слов "рука Господня" стоит греческий предлог "мета" (как здесь), то речь идет о благословении. Если же после этих слов стоит "эпи" (как в Деян. 13:11), то подразумевается наказание.

3 Выражение "обратиться к Господу" уже было объяснено в примечаниях к Деян. 3:19 и 9:35.

Возникновение конгрегации, включающей греков наравне с евреями, в таком крупном языческом городе, как Антиохия, было очень крупной победой для Господа. Разумеется, эта радостная новость распространялась, и братья в Иерусалиме слышали об успехах благовествования.

И поручили Варнаве идти в Антиохию — Варнава впервые встречается нам в Деян. 4:36, 37. Нетрудно предположить, почему выбрали именно Варнаву. Во-первых, благодаря его особенной способности к наставлению — что как раз и требовалось новым христианами. Затем, учитывался тот факт, что он был родом из тех же самых мест, что и проповедники, которые так славно потрудились в Антиохии, и это обстоятельство поможет им ладить друг с другом в ходе совместной работы по евангелизации. Не составляет труда определить также и причину, по которой Иерусалимская церковь послала Варнаву в Антиохию. Нам не следует воспринимать его поездку как своего рода расследование, как если бы иерусалимские христиане с подозрением отнеслись к событиям в Антиохии. Если они могли вознести хвалу Господу за обращение Корнилия, то их следует считать людьми не подозрительными, а всем сердцем стремящимся к сотрудничеству с антиохийскими подвижниками. Возможно, нам стоит расценивать эту поездку Варнавы в Антиохию как желание Иерусалимской церкви продемонстрировать свое "единство" с евангелизаторской работой в Антиохии¹. То, что наше рассуждение идет в правильном направлении, подтверждается тем фактом, что греческий текст гласит "до Антиохии". Сказанное предполагает, что по пути Варнаве должен был посетить прежде всего те места, где было проповедано Евангелие, и оказать посильную помощь. Необходимо отмести любую мысль о том, что Иерусалимская церковь пыталась (подобно церковной иерархии) добиться контроля над всеми остальными церквами.

Следует отметить, что церковь в Иерусалиме послала Варнаву в Антиохию не затем, чтобы он вернулся в так называемый "штаб" с отчетом. Нет никаких указаний и на то, что он получил какие-либо инструкции относительно того, что делать по прибытии в Антиохию. Они сказали, что он должен идти до Антиохии, но Варнава отправился в Киликию и нашел Савла для работы в Антиохии. Не предпринималось никаких попыток управлять работой в других местах из Иерусалима (за исключением тех случаев, когда это делали апостолы, бывшие руководителями всей церкви, подчиняющейся Христу)².

11:23 —

Он, прибыв и увидев благодать Божию — Что он увидел? Он увидел, что Бог вершил благодать, ведя души к сфере спасения во Христе. Он увидел человеческие жизни, измененные силой Евангелия. Термин "благодать" очень часто встречается в Писании, и он охватывает "все, что Бог делает для спасения человека". Он может включать посылку Спасителя в мир, чтобы создать путь спасения для людей, не заслуживающих его; призыв к людям становиться проповедниками Евангелия; посылка проповедников для работы среди людей; труды Святого Духа, Который (посредством Слова)

1 Полезно будет задаться вопросом: "Каким образом мы проявляем наше "единение", когда в соседнем сообществе происходит возрождение? Достаточно ли будет просто посетить службы в один из вечеров в течение недели евангелического путешествия? Почему бы не послать нескольких тружеников из нашей конгрегации, чтобы помочь им рассказывать и проповедовать о пути спасения? Пусть посылка Иерусалимом Варнавы будет примером, которому мы станем следовать!

2 Дейл, указ. соч., с. 128.

уверяет людей в их греховности и нужде в Спасителе; а также все остальное, что Бог делает для того, чтобы святой оставался в вере, раз он принял ее. Когда известны все оттенки значения, вся шкала от "милости" до "благодати", возможности того, о чем проповедовал Варнава, становятся поистине безграничными.

В свете тех сложностей, которые пришлось преодолеть, дабы убедить Петра и сторонников обрезанных начать проповедовать язычникам, похоже, что Лука использует слово "благодать" как антоним духу легализма, столь типичного для евреев, а также включает в это понятие проявление любви Бога, простирающего Свою милость и спасение на тех, кто находится вне мира иудеев¹.

Возрадовался — Благодарственная молитва, вознесенная ранее в Иерусалиме по поводу обращения Корнилия, находит продолжение при виде результатов проповедования Евангелия язычникам в Антиохии.

И убеждал всех — Новообращенным из Антиохии предстояло испытать многочисленные искушения в ужасающе порочной атмосфере своего города. Время, в котором стоит глагол, предполагает последовательное действие в течение некоторого периода времени, а глагол в греческом оригинале — того же корня, что и то слово, от которого образовано имя Варнавы — "сын ободрения" (см. прим. к Деян. 4:36). Лука говорит нам, что Варнава был верен своему имени.

Держаться Господа искренним сердцем — Христианин должен быть искренним в своем сердце, придерживаться четкого и однозначного решения. Варнава настаивал на том, чтобы хранение верности Господу стало целью их жизни. В греческом оригинале перед словами "искренним сердцем" стоит определенный артикль, символизирующий ту исполненность смыслом, которой требует христианская жизнь. Слово "держаться" говорит о "приклевенности". Христианин должен постоянно ставить целью своей жизни держаться ближе к Христу. Только так можно одолеть искушения морально больного общества.

11:24 —

Ибо он был муж добрый — Возможно, этот стих объясняет, почему Варнава был выбран для этого поручения. Он был из числа тех людей, которые постоянно делают больше того, что от них требуется². Именно его обаяние и самопожертвование, расположение и доброта делали Варнаву столь подходящим для исполнения той задачи, которая была перед ним поставлена в отношении смешанной конгрегации в Антиохии. Похвала, подобная этой, сравнительно редко встречается в Книге Деяния, и мы, пожалуй, можем расценить ее как отражение оценки этого человека лично Лукой. Эта похвала уберет нас от формирования превратного мнения о Варнаве, когда мы читаем в 15:39 о прискорбной размолвке между Павлом и Варнавой.

¹ Там же, с. 129.

² В Рим. 5:7 Павел проводит разграничение между "праведником" и "благодетелем", и разница эта состоит в том, что праведник делает то, что от него требуется, а благодетель — сверх требуемого. В этом состоит суть комментария слов о том, что Варнава был "муж добрый" (в английском тексте "муж добрый" и "благодетель" передаются одним и тем же выражением. — Прим. перев.).

И исполненный Духа Святого и веры — Эти же слова, были сказаны применительно к Стефану в Деян. 6:3, 5. "Исполненный Духа Святого", вероятно означает, что жизнь его была полна плодами Духа (Гал. 5:22), хотя некоторые полагают, что это означает способность творить чудеса и говорить под воздействием богодухновения¹. "Исполненный веры", похоже, означает, что он был человеком, принявшим учение Христа, человеком устоявшихся воззрений².

И приложилось довольно народа к Господу — Судя по заметкам на полях, в греческом оригинале написано буквально "великое множество". "Приложилось... к Господу" означает, что они стали христианами. Поскольку Варнава постоянно наставлял их быть верными Христу и поскольку он был человеком, располагавшим к себе, то в результате многие стали христианами³. Упоминание Луки о росте конгрегации означает, что был большой приток даже по сравнению с тем, что уже приводилось в Деян. 11:21. При помощи Божия благословения чем больше тружеников, тем больше будет новообращенных.

3. Варнава приводит Павла в Антиохию. 11:25, 26

11:25 —

Потом Варнава пошел в Тарс — См. прим. к Деян. 9:30.

искать Савла — Греческое слово "аназетесай" означает, что при отыскании Савла Варнава столкнулся с трудностями. Ему пришлось "выискывать" этого человека. Лука не уточняет, зачем Варнава отправился за Павлом, но причина лежит на поверхности. Потребность в Петре возникла потому, что нужны были дополнительные труженики, чтобы направлять то значительное число новообращенных, которое было приобретено. Варнава был знаком с Павлом. Он уже поручился за него и представил Павла Иерусалимской церкви после его обращения⁴. Варнава, наверно, знал, что Павлу предстоит стать апостолом язычников. Он поблизости, а язычники в Антиохии нуждаются в его помощи. Почему бы не позвать его. Его труды в первое время могли быть ограничены только евреями, но теперь для него пришло время для более широкой евангельской работы в "самых удаленных частях земли".

И, нашед его, привел в Антиохию — Как о многом им надо было поговорить друг с другом — о том, что случилось с каждым из них с тех пор, как они расстались пять или шесть лет тому назад. Западный текст свидетельствует, что Варнава столкнулся с определенными трудностями, уговаривая Павла присоединиться к работе в Антиохии. Возможно, так оно и было. Но все же Павел пришел и работа двинулась вперед.

1 Варнава обладал такой властью, поскольку он был апостолом (Деян. 14:14); но, похоже, это не тот стих, который следует приводить в подтверждение таких его способностей.

2 "Вера" в Новом Завете может означать либо содержание доктрины (как в Иуды 3 и Деян. 6:7), либо чьи-либо личные убеждения (как в Деян. 3:16 или Деян. 6:5). В случаях, подобных этому, сложно сказать, о каком из значений идет речь, поскольку возможны оба толкования.

3 Приходя к Господу, люди одновременно присоединялись к церкви. А приходили они, услышав Благоую Весть, уверовав, покаявшись в своих грехах и крестившись во Христе. Это был типичный путь прихода людей к Господу (Гал. 3:26, 27; Еф. 1:7; Рим. 6:3).

4 Деян. 9:27 показывают, что Варнаве был известен ряд деталей обращения Павла, изложенных им иерусалимской братии в ходе представления Павла.

11:26 —

Целый год — Антиохия была большим городом, и значительное число людей стало христианами и нуждались в дальнейшем научении. Здесь мы сталкиваемся с примером "оседлого служения", когда эти люди задержались на год, наставляя тех, кто уже стали христианами. Позднее Павел полтора года проведет в Коринфе и три года — в Ефесе (Деян. 18:11; 20:31). Новозаветный евангелизм не ограничивался неделей или двумя затянувшихся усилий ежегодно приезжающего странствующего евангелизатора.

Собирались они в церкви — В греческом оригинале глагол "собирались" стоит в форме аористного инфинитива, и это порождает ряд трудностей. Такая форма предполагает, что "их (Павла и Варнаву) обоих приводили (кто-то другой; водительство Святого Духа?) в собрание". Возможно, речь идет о совместном посещении богослужения и о том, что Павел и Варнава, как учителя, были гостеприимно встречаемы конгрегацией. "В церкви" не означает "в церковном здании". Ничего подобного не строилось вплоть до второго века н.э. Самые ранние из известных церковных зданий появились в Эдессе, Арбелле и окрестностях приблизительно в 200 г. н.э. Арбелла находится в Ассирии, около Ниневии, а Эдесса — примерно в 40 милях к северу от Харана, в Месопотамии. Язык повествования изображает христиан регулярно собирающихся своей конгрегацией, собранием, для богослужения и учебы.

И учили немалое число людей — Здесь использован аористный активный инфинитив, характеризующий действия Павла и Варнавы. Это обучение проводилось либо во время собраний братии; если же это высказывание содержит противопоставление предыдущей части фразы, то речь идет об индивидуальных надомных занятиях с теми, кто был уже обращен. То же "значительное число", которое ранее было приобретено, теперь утверждается и укрепляется во всем "том, что Иисус повелел" (Мтф. 28:20; Деян. 2:42).

И ученики в Антиохии в первый раз стали называться Христианами — Эту последнюю часть стиха можно также перевести как "и (они) назвали учеников христианами впервые в Антиохии". Вплоть до этого времени верующих во Христа обозначали как "верующих", "учеников", "святых", "братию", "стоящих на верном пути". Греческое слово "хрематизо" ("звать") почти всегда употребляется в Новом Завете в значении "божественно призванные" (Мтф. 2:12; Лк. 2:26; Деян. 10:22; Евр. 8:5; 11:7; 12:25). По сути, единственный раз, когда это можно было истолковать иначе, чем "божественно призванные", на эту мысль наводит контекст (Рим. 7:3). Важно отметить, что это слово — аористный инфинитив, и что оно стоит в активном залоге¹. Английские переводы (KJV, ASV, NASB и т.д.), передающие его как инфинитив в страдательном залоге, неправы. Необходимо сделать еще одно техническое замечание. Как слово "ученик", так и слово "христиане" стоят в винительном падеже. Если инфинитивы были бы в страдательном залоге, то оба упомянутых выше английских перевода были бы верны, поскольку в греческой грамматике существует правило, согласно которому в косвенных предложениях (как в данном случае), "субъект инфинитива должен стоять в винительном падеже". Но если бы это был

1 Harper's Analytical Greek Lexicon (New York: Harper and Brothers, n.d.), p.438.

активный инфинитив, то приведенный в NASB перевод представлялся спорным; и нам надлежит понять, что мы имеем дело с "двойным винительным", который следует перевести как "они назвали учеников христианами впервые в Антиохии".

Сплошь и рядом те комментаторы, которые предпочитают греческому тексту английские переводы, строят различные догадки относительно происхождения названия "христианин". Некоторые предполагают, что не принадлежавшие к церкви язычники, без каких-либо дурных намерений, называли таким образом учеников, чтобы отличить их от евреев, по-прежнему следовавших закону. Подобное объяснение, однако, противоречит заложенной в глаголе идее о том, что они были "божественно призваны". Другие предполагают, что враги Христа называли этим словом Его последователей в насмешку и поношение. Но из Нового Завета явствует, что в этом термине не был заложен упрек, во всяком случае не в тех двух местах Писания, где оно еще встречается (Деян. 26:38; 1 Пет. 4:16). Нет ничего бесчестного в том, чтобы называться "христианин".¹ Более того, это второе объяснение лишает слово "хрематизо" его основного значения. Третья из предпринимаемых попыток объяснить происхождение этого названия сводится к предположению, что ученики сами выбрали себе такое имя, поскольку это было удачным названием и характеристикой тех, кто верно следует за Христом. Но это не согласуется с обычно присутствующим в слове "называть" сопутствующим значением, которое означает божественное происхождение полученного имени.

Таким образом мы приходим к сделанному выше предположению, что имя было получено путем божественного откровения (через Варнаву и Павла). Как уже указывалось, слово "называться" стоит в греческом оригинале в форме инфинитива, и потому должно опираться на основной глагол предложения. По сути, единственным неинфинитивом является глагол, переведенный как "случилось так"². Все остальные глаголы этого предложения в греческом оригинале стоят в инфинитиве. "Собирались" — инфинитив; "учили" — инфинитив; и "называться" — тоже инфинитив. Те, чьи действия описываются всеми этими инфинитивами — это "они" (Павел и Варнава). Хороший литературный перевод этого стиха звучал бы следующим образом: "И случилось им целый год собираться вместе с церковью и учить большое число людей, и назвать в первый раз в Антиохии учеников христианами". Мысль о том, что именно Павел и Варнава назвали учеников христианами, соответствует значению "божественного призвания", заключенному в слове "назвать".

Вероятно, было бы некорректно обращаться к Ис. 62:2 и поисках предсказания того, что людям Божиим будет дано имя "христиане". В Ис. 62 приводится шесть имен. А потому в свете контекста ст. 2 возникают сомнения в правомочности оценки этого стиха как содержащего предсказание о конкретном имени "христианин".

Следом за этим возникает вопрос о названии для церкви. Должна ли это быть "христианская церковь", или "церковь Христа", или "Христова церковь"? Здесь мы сталкиваемся с еще одной из тех ситуаций, когда мы должны избежать построения доктрины на базе одного лишь перевода; например KJV или ASV, или любого другого. Наиболее распространенным

1 Вне Нового Завета термин "христианин" встречается у Иосифа Флавия ("Древности", XVIII.3.3), Плиния Младшего ("Письма", 10.96), Тацита ("Анналы", XV.44) и Светония ("Жизнь Нерона", XVI.2; "Жизнь Клавдия", XVII.2).

2 В Русском Синодальном переводе этот глагол отсутствует. В английском же переводе этот стих начинается следующим образом: "Случилось так, что целый год собирались они..." — Прим. перев.

в греческом языке способом обозначения принадлежности было использование родительного падежа существительного. Например, если вы желали показать, что Христос владел чем-либо, вам следовало поставить слово "Христос" в родительный падеж. Однако в английском языке принадлежность или обладание можно выразить тремя способами. Мы можем сказать "платонова философия", "философия Платона" или "платоновская философия". Все три способа передают одну и ту же идею. Итак, каким же образом нам перевести с греческого идею собственности или обладания? (Как нам перевести выражение "эклесиа христу", где "христу" стоит в родительном падеже?) Мы можем сказать "Христова церковь", "Церковь Христа" или "христианская церковь" — и во всех трех случаях мы передаем одну и ту же мысль: что Христос владеет церковью, или же что церковь принадлежит только Ему. Чтобы убедиться в том, что любой из этих переводов верен, достаточно посмотреть переводы Рим. 16:16. В ASV написано "церкви Христа"; в New English Bible — "Христова конгрегация"; в Authentic New Testament — "христианские сообщества". Мы должны быть полностью уверены что мы не разобщаем конгрегации (как это случалось в прошлом и здесь, в Миссури, и в других штатах) по принципу носимых ими названий, коль скоро все эти имена заимствованы из Писания!

Напоследок заметим, что достойно сожаления то, что приверженность к своей деноминации настолько разделила и развела в разные стороны народ Божий, что нам приходится тратить время на разговоры об "определении", которым нам надлежит именовать. Бог помогает нам трудиться ради единения верующих, о котором молился Христос, так, чтобы мы могли говорить о "церкви" — и такими словами, чтобы каждый понял, что мы говорим о людях, ради которых Христом умер и воскрес опять, о людях "призванных" от мира и в служение Сыну.

Ж. Голод в Иудее и помощь из Антиохии. 11:27-30.

11:27 —

В те дни — В тот период, когда Варнава и Павел трудились в Антиохии, Деян. 11:26.

Пришли из Иерусалима в Антиохию пророки — Словом "пророк" обозначали человека, который проповедовал, вдохновляемый свыше, без учета того, какое именно послание он передавал¹. Это первое упоминание Луки о духовном даре пророчества среди христиан, но похоже, что Агав и его спутники уже давно были известны как "пророки". "Пророк" — так называлась одна из временных должностей в ранней церкви (см. прим. к Деян. 15:32). Приход этих пророков, очевидно, имел целью помочь нарождающейся церкви Антиохии и показать, что Иерусалимская церковь сердечно одобряет и желает помочь.

11:28 —

И один из них, по имени Агав, встав — Это человек упоминается еще в одном месте Нового Завета. В Деян. 21:10 именно он предсказал, что Павел попадет в руки язычников, когда он придет в Иерусалим в конце своего

1 См. в Деян. 2:17 более детальный анализ понятий "пророк" и "пророчество".

третьего миссионерского путешествия. Послание, которое вещал Агав, было, вероятно произнесено на публичном собрании христиан. По сути, в западном тексте говорится, что Агав пришел из Иерусалима, "и когда мы собрались вокруг него, он начал свидетельствовать..."¹.

Предвозвестил Духом — Он сделал свое предсказание о приближающемся голоде о помощью откровения и вдохновения от Святого Духа².

Что... будет великий голод — Голод проявляется в недостатке продовольствия, что является либо следствием отсутствия дождей в течение вегетационного периода, отчего урожай пропадает, либо результатом категорического отказа армии противника пропустить продовольствие в осажденный ими город. Последнее стало причиной предсказанного Агавом голода.

По всей вселенной — В греческом оригинале использовано слово "оикюмене", которым обычно обозначали "весь обитаемый мир" — т.е. в данном случае вся Римская империя. Однако многие комментаторы относят это слово лишь к Палестине, поскольку в следующем стихе говорится о посылке пожертвований в Иудею. Если голод охватил весь мир, говорят они, то разве не потребовалась бы помощь самим антиохийцам, не говоря уже о том, что разве смогли бы они в этом случае посылать помощь? На это можно возразить, что описываемая ситуация может быть сродни случаю с Иосифом, когда люди, будучи предупредительны, приготовились к предстоящему голоду, позаботились при этом не только о себе, но и об остальных.

Который и был при кесаре Клавдии — Это замечание принадлежит Луке, и оно было сделано много лет спустя после того, как предсказанное исполнилось. Лука пишет свой рассказ после исполнения предсказанного события, и вполне естественно, что он отмечает факт его исполнения.

Клавдий был римским императором с 41 по 54 г. н.э.³ Его правление закончилось, когда его отравила одна из его жен, Агриппина, которая хотела, чтобы императором стал ее сын Нерон. За время правления Клавдия голод случался как минимум четырежды. В 42 или 43 г. н.э. разразился страшный голод в Риме⁴. В 50 г. н.э. страшный голод поразил Грецию⁵. В 51 г. н.э. в Риме еще раз настал голод⁶. О четвертом случае голода сообщается, что он произошел в Иудее, в 45 г. н.э., в правление К.Фада⁷. Какой именно из этих случаев голода предсказал Агав? Возможно, тот, о котором пишет Иосиф Флавий. Если это так, то помощь голодающим пришла как раз перед тем, как голод начался. Некоторые сомневаются в том, что описанный Иосифом Флавием голод — это именно тот, который

1 Ученые, которые целью своей жизни сделали задачу воспроизвести для нас греческий текст Нового Завета близко к погибшим манускриптам, обычно подразделяют древние копии Нового Завета на семейства. Обычно их называют Александрийское, Восточное и Западное семейства. Наши греческие тексты по прочтению близки к первым двум, а Западное семейство, если оно существенно отличается от этих двух, обычно отвергается. Однако многие ученые полагают, что во многих местах Евангелие от Луки и Деяний Апостолов именно Западный текст точнее воспроизводит манускрипты; и в данном случае, если сказанное выше верно, мы имеем свидетельство того, что Лука был уроженцем Антиохии, поскольку он пишет "мы" — "когда мы собрались вокруг него". Ср. с прим. к Деян. 16:10.

2 Относительно откровения и богодухновения см. "Дополнительные исследования" N 5 в конце примечаний к гл. 2.

3 Эта датировка проливает немного света на верность предполагаемых дат, приведенных в Деян. 11:20.

4 Дион Кассий, LX.11; Светоний, Жизнь Клавдия, XVIII.

5 Евсевий, Хроника, с. 204.

6 Тацит, Анналы, XII.43.

7 Иосиф Флавий, Древности, XX.5, пишет: "Голод постиг их в это время (в правление Клавдия), и многие люди умерли из-за недостатка того, что требовалось для пропитания. Тогда Елена (царица Адабены) послала некоторых из своих слуг в Александрию, дав им денег на покупку большого количества кукурузного зерна, а других — на Кипр, чтобы доставить груз сушеных фиг".

был предсказан Агавом, поскольку он случился после смерти Ирода Агриппы, в то время как из следующих стихов Книги Деяний следует, что Ирод Агриппа все еще был жив, когда Павел и Варнава прибыли с помощью голодающим. Некоторые авторы полагают, что замечание Луки об исполнении пророчества подразумевает, что предсказание было сделано в последний год правления Калигулы, а затем исполнилось во времена Клавдия.

11:29 —

Тогда ученики... по достатку своему — "Ученики" — это христиане Антиохии, равно языческого и иудейского происхождения. Здесь содержится прекрасное объяснение природы христианского отношения к деньгам. Стоило христианам узнать о потребности (через Агава), как каждый из учеников, кто мог, внес свой вклад. Вероятно, их приношения делались по принципу пропорциональности, например, в соответствии с их достатком. То есть если человек мог, то он давал много; если не мог, то давал то небольшое, что было в его силах. Каждый вносил то, что было ему по средствам¹.

Положили, каждый... послать пособие братьям — Обратите внимание на то, что это не было деянием немногих. "Каждый" принял в этом участие. Этот надвигающийся голод дал возможность церкви Антиохии "подружиться" с церковью Иерусалима. Иерусалим послал учителей и пророков, чтобы помочь братии в Антиохии. Теперь братия Антиохии получила возможность помочь своим единоверцам в Иерусалиме. В Новом Завете последовательно утверждается обязанность облегчать временные нужды тех, от кого получают важные духовные благословения (Рим. 15:25-27; 1 Кор. 9:13, 14; 16:1, 2; 2 Кор. 9:1, 2; Гал. 2:10).

Живущим в Иудее — Похоже, что речь идет главным образом об Иерусалиме. См. Деян. 12:25, где Иерусалим упомянут особо. Возможно, конгрегация, рассеянная по Иудее, испытала на себе благотворные последствия антиохийского проявления христианской любви.

11:30 —

Что и сделали, пославши собранное к пресвитерам — Это первое встречающееся в Книге Деяний указание на то, что в новозаветной церкви были "пресвитеры"². Из Деян. 20:17, 28 и Тит. 1:5, 7 мы узнаем, что "пресвитеры" и "епископы" — это разные названия одной и той же должности. Пресвитеры были духовными лидерами конгрегации, и благотворительные пожертвования вручались им; а они в свою очередь несли ответственность за то, чтобы эти пожертвования попали к тем христианам, которые в них нуждались.

То, каким образом говорится здесь о пресвитерах церкви в Иудее, без предварительного упоминания об их назначении, свидетельствует об эллинистическом характере повествования Луки и проистекает из того обстоятельства, что он писал уже после того, как организационные структуры церквей уже полностью оформились и все руководящие лица и их обязан-

1 Здесь мы находим еще одно подтверждение тому, что общность имуществ (Деян. 2:44, 45; 4:32) не была абсолютным коммунизмом.

2 Но см. прим. к "надзираясь" в Деян. 9:31.

ности стали хорошо известны. Пресвитеры, будучи управителями (наблюдателями) конгрегаций, были вправе принимать пожертвования и следить за правильным распределением их среди нуждающихся¹.

Чрез Варнаву и Савла — Это посещение Павлом Иерусалима не отражено в Гал. 1:18 и 2:1, поскольку Павел не встречался ни с кем из апостолов². Есть свой смысл в том, в какой последовательности упомянуты имена Варнавы и Савла. Вне всякого сомнения, во всем, что касалось церкви в Антиохии, Варнава был гораздо более значимой персоной из них двоих, с точки зрения той работы, которой они там занимались. Такой вывод делается только на основании последовательности их имен; но нам необходимо помнить, что именно Варнава первым пришел в Антиохию, начал там работу, а затем отправился в Тарс за Павлом. Он вернулся в Антиохию с Павлом, чтобы работать; и речь идет о "Варнаве и Савле", а не о "Савле и Варнаве". На этом отрезке времени лидером в их совместном служении является Варнава. Этим людям церковь Антиохии доверила доставить собранные денежные пожертвования нуждающимся в Иерусалиме и Иудее.

¹ Макгарви, указ. соч., с. 230-231.

² См. "Связь между Гал. 2:1-10 и Деян. 15:1-35: два обстоятельства, оставленных без внимания", автор Роберт Стейн, в "Журнал оф зе еванджеликел теолоджикел сосайети", т.17, N 4 (осень 1974), с. 17 и след., где делается еще одна попытка разобраться с посещениями Иерусалима Павлом. Вслед за автором мы соглашаемся с тем, что возникает гораздо меньше проблем, когда мы сопоставляем Гал. 2 с Деян. 15, чем тогда, когда мы пытаемся сопоставлять Гал. 2 с Деян. 11.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ЦЕРКВИ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАНСКИХ ВЛАСТЕЙ. 12:1-25

I. Казнь Иакова и заключение Петра в темницу. 12:1-11.

12:1 —

В то время — Возможно, что время, о котором идет речь, это предсказанное Агавом время голода. Может быть, именно тогда Петр и Варнава пришли в Иерусалим. Произошло это незадолго до 44 г. н.э. (сравните Деян. 12:21, 25).

царь Ирод — Лука пишет об Ироде Агриппе I, который на страницах Нового Завета появляется только в Деян. 12. Он родился около 10 г. до Р.Х. и, будучи сыном Аристовула и Вереники, являлся внуком Ирода Великого и братом той Иродиады, которая потребовала голову Иоанна Крестителя. Имя ему дали в честь римского государственного деятеля, который был главным министром императора Августа. Когда Ироду Агриппе было примерно 4 года, его дед убил его отца (Ирод Великий подозревал, что Аристовул составил заговор с целью захвата его трона). Ирод Агриппа I был отправлен в Рим: отчасти как заложник, а отчасти для того, чтобы он не вмешивался в политические интриги в Палестине. Поэтому он был воспитан в Риме, и там же стал близким другом Гая (внучатого племянника императора Тиберия), который впоследствии в истории империи стал известен как император Калигула. После того как его дядя Ирод Антипа женился на его сестре Иродиаде, Ирода Агриппу сделали правителем города Тивериады, но вскоре он поссорился с тетрархом и вернулся в Рим. Здесь он очень быстро впал в немилость у императора Тиберия, потому что однажды имел глупость вслух и так, что его слышали другие, высказать пожелание, чтобы друг его детства Калигула смог поскорее стать императором. Тиберий бросил Ирода Агриппу в тюрьму, где он и оставался до самой смерти Тиберия в 37 г. н.э. Когда на трон взошел Калигула, он осыпал своего друга Ирода Агриппу I почестями: отдал ему тетрархии, которыми управляли Филипп и Лисаний, и удостоил титула царя. Сестра его Иродиада, побуждаемая завистью, заставила своего мужа Антипу отправиться в Рим, чтобы потребовать для себя такой же чести. Но Антипа вызвал гнев Калигулы и был сослан в Лион в Галлии (Франция). Жена сопровождала его. Тетрархия, ранее принадлежавшая Антипе, была также передана Ироду Агриппе I. Затем в царствование Калигулы пришло время, когда он решил поставить свою статую в Иерусалимском храме. Агриппа I оказал иудейскому народу весьма важную услугу, употребив все свое влияние, чтобы удержать императора от воплощения этого решения в жизнь.

После смерти Калигулы Ирод Агриппа поддержал претензии Клавдия на императорский трон, и когда Клавдий стал императором, он оплатил Агриппе, утвердив его в правах на царство. Клавдий стал императором в начале 41 г. н.э. и добавил Иудею и Самарию к тем землям, которыми уже управлял Агриппа I. Условия, на которых это произошло, делали Агриппу I сувереном, независимым от римского правителя провинции. Когда Агриппа, только что утвержденный царем Иудеи, прибыл туда, он представился

иудейскому народу, как человек весьма набожный, почти равный по благочестию фарисеям. Он приобрел расположение своих новых подданных тем, что присоединился к группе назореев, пришедших в Храм для принесения жертвы во исполнение своих обетов¹. Последние три года жизни Агриппы I совпадают с событиями, о которых рассказывается в Деян. 12².

Возможно, начатые Иродом Агриппой гонения против Церкви были только частью его попыток завоевать расположение своих новых подданных в Иудее. Мы можем предположить, что когда Ирод Агриппа приехал в Иудею, то стал свидетелем возмущений против христиан, которые, вероятно, были вызваны тем, что незадолго до этого христиане предприняли определенные шаги по признанию язычников. (Вспомните, что даже сами христиане не сразу это восприняли, пока Петр не объяснил им позицию Господа в этом вопросе.) Возможно также, что к противодействию христианам подстрекала саддукейская аристократия, которой так хотел понравиться Ирод Агриппа I. Можно вообразить, насколько политически верным представлялось Агриппе решение угодить и фарисеям и саддукеям, став инструментом, при помощи которого они боролись с делом и верой христиан.

поднял руки на некоторых из принадлежащих к церкви, чтобы сделать им зло — "поднял руки на" — это же выражение мы находим в Деян. 4:3 и 5:18, где оно означает арест, при котором с арестованными грубо обращаются. Те, первые преследования, носили религиозный характер и были результатом наущения саддукеев. Теперь же преследования поощрялись светским правителем. Прошло уже 8 лет со дня гибели Стефана и последних преследований христиан, однако и фарисеи и саддукеи по-прежнему ненавидели их. Теперь, когда политическая ситуация сложилась так, что иудеям не требовалось защищать свои интересы от Рима, они снова могли поощрять выступления против христиан. Оба члена Церкви, которым "сделали зло", немедленно отмечаются Лукой, хотя вполне вероятно, что таких людей было гораздо больше.

12:2 —

и убил Иакова, брата Иоаннова — Это был сын Зеведея, один из первых 12 Апостолов. И первым из Апостолов он принял мученическую смерть. В раннехристианском календаре смерть Иакова и Иоанна отмечена одним и тем же днем: 27 декабря. Этот факт и слова Иисуса (Мк. 10:37-39) заставили некоторых авторов сделать вывод о том, что и Иоанн умер от рук Ирода Агриппы I. Однако данное мнение явно ошибочно, ибо 7 лет спустя, когда Павел приехал в Иерусалим на Собор, Иоанн был еще жив (Деян. 15:1 и далее; Гал. 2:1 и далее; и особенно Гал. 2:9). Дело в том, что Иоанн жил дольше всех тех, кого Иисус избрал Своими Апостолами. Жизнь его закончилась в Ефесе в начале века. Лука ничего не рассказывает нам о трудах Иакова; но мы можем предположить, что он много занимался евангелизацией, потому что иначе трудно понять, по какой причине Ирод или иудеи избрали его первой целью своих преследований.

мечем — При казни мечом человека либо пронзали, либо отрубали ему голову.

1 Иосиф Флавий, "Древности", XIX.7.3.

2 О правлении Ирода Агриппы I над всей территорией Иудеи см. в касающемся его параграфе Введения.

Если бы этого апостола по обвинению в кощунстве или ереси судил Синаedrion, то тогда его приговорили бы к смерти через побивание камнями, как это было со Стефаном. Казнь мечом показывает, как это было в случае с Иоанном Крестителем, что приговор вынес светский правитель, перенявший римские способы наказания. Иудеи считали казнь мечом самой позорной смертной казнью. У Евсевия, которого часто называют отцом церковной истории, мы находим трогательный рассказ о смерти Иакова (как изначально рассказанный Клементом Александрийским). Он повествует, как солдат, приведший Иакова к месту суда, был так глубоко тронут его свидетельством, что вышел вперед и признался, что и он тоже христианин. Потом их вместе — и солдата, и Иакова — увели на казнь. По пути солдат попросил Иакова простить его. Иаков минуту подумал и сделал то, о чем просил его солдат — поцеловал его и сказал: "Мир тебе". Они были обезглавлены одновременно¹.

Это единственный из Апостолов, о чьей смерти есть какое-то упоминание в Новом Завете; и сколь же оно кратко по сравнению с подробным рассказом о смерти Стефана!

Смерть Иакова, первым из Апостолов принявшего мученическую кончину, должна была стать источником неописуемого горя для Иерусалимской церкви; а для вдохновенного историка могла бы послужить материалом для написания многих красноречивых страниц. Тогда каким же писателем можем мы считать Луку, если он говорит об этом событии одним предложением, состоящим из 7 греческих слов? Конечно, здесь есть указание на некое сверхъестественное ограничение побуждений писателя; и это объясняется только его вдохновением².

12:3 —

Видя же, что это приятно Иудеям — Лука говорит нам, что поступки Ирода объяснялись чисто политическими мотивами. На самом-то деле никакого антихристианского фанатизма у него не было, не был он также и особо заинтересован в правосудии или охране невинных людей. Каждый раз, когда государственный служащий такого ранга предпринимает какие-то действия только для того, чтобы способствовать росту своей популярности, он перестает выполнять свои обязанности как то надлежит. Однако с семейством Ирода это всегда было именно так.

На должности их назначал римский император, а подобное иностранное правление не всегда было популярно у иудеев. Поэтому, чтобы добиться как можно более тесного сотрудничества со стороны покоренного народа, таким чиновникам просто было необходимо добиваться расположения иудеев.

вслед за тем взял и Петра — Петр, так же как и Иаков, был одним из Апостолов Христа и руководителей Церкви. Поэтому он и должен был стать особой мишенью для этих гонений в том случае, если бы причиной их явилось согласие Церкви признать язычников своими братьями, не требуя от них соблюдения всех иудейских обычаев и табу, потому что именно Петр отправился в дом Корнилия и проповедовал там Евангелие; и именно он научил всех христиан поступать так же как и он, когда защищал свои действия перед братьями в Иерусалиме. Как раз такие поступки и могли разъярить фанатичных иудеев. Когда Петра арестовали, пришла ли ему в

1 Church history, II.9.

2 Макгарви, указ. соч., с. 232

голову мысль о том, что подошло время для исполнения предсказания Иисуса о том, когда именно он — Петр — умрет? (Ин. 21:18).

тогда были дни опресноков — Речь здесь идет о праздновании еврейской пасхи¹ и семи днях, которые следуют сразу же за этим праздником, когда иудеи обязаны есть бездрожжевой хлеб (Исх. 12:15-18). Почему для ареста Петра было выбрано именно это время? На праздник Пасхи в Иерусалиме должно было собраться гораздо большее, чем обычно, число иудеев, а это означало, что гораздо больше людей смогут стать свидетелями "рвения перед Законом" Ирода Агриппы, и это будет способствовать его популярности среди людей, царем которых он был назначен.

12:4 —

И, задержав его, посадил в темницу — После ареста Петра поместили в тюрьму, потому что во время праздника считалось неприличным тратить время на суд и казнь предполагаемого преступника. Если Ирод старался показать иудеям, настолько он набожен, то он должен был все это время посвящать выполнению религиозных, а не светских обязанностей, которые могли бы осквернить праздник. Поэтому Петра держали под стражей до конца пасхальной недели. Вспоминал ли Петр в эту пасхальную неделю, проведенную в тюрьме, о том, как несколько лет назад Иисус — в это же время — тоже был взят под стражу?

и приказал четырем четверицам воинов стеречь его — Каждая из "четверци" состояла из 4 солдат. Эти 16 солдат несли ответственность за круглосуточную охрану узников. Ночь была разделена на 4 стражи, каждая по три часа². Была ли каждая четверица солдат на дежурстве поочередно по 12 или 6 часов, мы узнать не можем. Когда четверица была на дежурстве, то два солдата находились в камере вместе с Петром (стих 6), а остальные охраняли двери тюрьмы. Может возникнуть вопрос: почему же именно к этому узнику были приняты столь усиленные меры охраны? Следует вспомнить, что Петр уже в третий раз был в тюрьме. В последний раз он убежал оттуда при таких обстоятельствах, которые властям должны были показаться таинственными (Деян. 4:3, 5:18). На этот раз они хотели быть уверены, что узник никуда не убежит.

намереваясь после Пасхи — Одной из проблем, которые возникают перед переводчиком, является выбор на языке перевода такого слова, которое помогло бы читателю получить правильное представление о том, что именно говорится в оригинале. В этом месте в KJV читаем: "после Пасхи". В греческом тексте стоит: "после еврейской пасхи", так что для переводчиков KJV не было необходимости использовать здесь слово "Пасха", тогда как во всех других местах это же слово они перевели как "еврейская пасха", полагая, что читатель знаком с терминологией Ветхого Завета и поймет, о чем именно идет речь.

Тогда почему же в KJV появился этот перевод? Одно из указаний короля Англии Якова переводчикам Библии состояло в том, чтобы оставить неизменными все термины, которые были приняты в Библии Епископов, в основном и послужившей базой для перевода KJV. До появления этого варианта Тиндейл и Ковердейл пользовались словом "пасха", и с этих пор

1 Объяснение этого понятия см. в комментарии к Деян. 2:1. (В Русском Синодальном переводе нет различия между переводом слов "еврейская пасха" и "Пасха" — Прим. перев.)
2 Ночные "стражи" поименованы в Мк. 13:35.

оно стало обычным при переводе данного стиха еще до того, как он вошел в KJV.

Использование слова "пасха" в KJV привело к тому, что некоторые авторы выдвинули предположение, что уже в царствование Ирода в раннехристианской церкви были специальные пасхальные службы. На самом же деле в ранней церкви не было специального праздника пасхи, и так продолжалось в течение многих лет¹. В новозаветные времена христиане не праздновали Воскресение Господне в какой-то определенный день года, как это обычно происходит во многих местах в наше время. Они праздновали Его Воскресение в каждый воскресный день причастием и молитвой.

Надо сказать несколько слов по поводу особых праздничных дней в церковном календаре, в том числе и широко поощряемых и запрограммированных предпасхальных и предрождественных эмфаз. Здесь следует принять во внимание те причины, по которым такие особые программы были фиксированы именно на эти, а не какие-либо другие дни. Конечно, нет ничего плохого в том, чтобы наши малыши выучили свои роли и представили их перед прихожанами. Конечно, нет греха в том, чтобы произнести хорошую проповедь о Рождестве Христовом в "рождественский" сезон, или о Воскресении Христа в сезон "пасхальный". Но почему специальные пасхальные службы должны проводиться только в эти времена Года? Неужели мы просто делаем то, что делает весь остальной религиозный мир (вспомните к тому же, что многие из этих особых дней были унаследованы от римско-католической церкви после долгих лет эволюционного и традиционного развития), из-за того что мы попросту мало выросли в духовном отношении и не видим никакого лучшего пути? Такие обычаи, как соблюдение особых дней, конечно, относятся к области чисто личного выбора, однако данный автор хочет убедить нас в том, что наши побуждения и порядки не должны мало-помалу уводить нас от простых обычаев Нового Завета.

вывести его к народу — По всей вероятности, Ирод предполагал устроить публичный суд и казнь. Это было частью его тщательно спланированных и организованных попыток заслужить одобрение народа.

12:5 —

Итак Петра стерегли в темнице — События не всегда развиваются так, как планируют их люди, особенно если в своих планах они не принимают во внимание Бога. Ирод намеревался казнить Петра, как только закончится пасхальная неделя. Вместо этого его собственная смерть была гораздо ближе, чем смерть Петра. Петра держали в темнице; проходил день за днем, и наконец настал последний вечер пасхальной недели.

между тем церковь прилежно молилась о нем Богу — Наречие "прилежно" подразумевает и продолжительность и интенсивность. Время, в котором стоит глагол, указывает на то, что во все время пребывания Петра в темнице церковь продолжала молиться о нем. Отсюда можно сделать вывод, что члены общины, несмотря на преследования, продолжали соби-

¹ Дейл, указ. соч., с. 138 напоминает нам, что слово "Истер" (англ.-"пасха") является по происхождению англосаксонским. У англо-саксов был весенний праздник, на котором они приносили жертвы тевтонской богине Истере (или Истре). Это была богиня света и весны, поэтому и праздник и жертвоприношения происходили в апреле. По случайности время этого праздника совпало примерно с Воскресением Христа. Где-то около 8-в. название "Истре" перешло на христианский праздник, который к этому времени уже в течение 300 лет праздновался в честь Воскресения Христа.

ратся (возможно, в доме Марии) (стих 12), чтобы денно и ночью возносить молитвы к престолу Господню.

12:6 —

Когда же Ирод хотел вывести его, в ту ночь — Это была ночь, предшествовавшая тому дню, когда Петр должен был быть казнен. Очевидно, это была воскресная ночь. Пасхальная неделя заканчивалась в 6 часов утра в воскресенье. Утром же в воскресенье Петра можно было казнить, не оскверняя службы "дней опресноков".

Петр спал — Очень трудно спокойно спать, когда вся душа исполнена мрачных предчувствий, или когда совесть терзается из-за некоего греха, знакомого и неисповеданного. В некоторых современных исследованиях о смерти и процессе умирания даже высказывается предположение о том, что существуют несколько этапов, через которые проходит человек, знающий, что ему пришло время умирать. Эти этапы проводят его через всю гамму чувств — от возмущения до принятия факта смерти¹. То, что Петр мог столь спокойно спать, тогда как на следующий день его должны были казнить, наводит на мысль о том, что он не боялся умереть, ибо Своим Воскресением Иисус изменил само значение смерти. Это также означает, что у Петра была спокойная совесть, потому что он был защищен кровью Христовой. Петр был готов — если именно это и принесет ему грядущий день — войти в промежуточное состояние и снова быть с Иисусом.

между двумя воинами, скованный двумя цепями — Петр был прикован между двумя солдатами. Одна его рука была скована цепью с рукой первого солдата, а другая — с рукой второго солдата. Подразумевает ли это, что оба этих солдата спали, так же как и узник? Не потому ли они и не подняли тревогу, когда пленник убежал?

и стражи у дверей стерегли темницу — Два солдата из четверицы стояли на посту у двери тюремной камеры, в которой был скован Петр. Или же один солдат стоял у двери, а другой — в начале туннеля, который вел во внутреннюю темницу, где содержали Петра (стих 10). Бог может освободить, несмотря на все предосторожности, предпринимаемые людьми: солдаты, тюрьма, цепи, железные ворота. Мудрость Господа настолько превосходит мудрость людей, что Он может превозмочь даже самые хитроумные их планы.

12:7 —

и вот, Ангел Господень предстал — Ангел предстает либо как внезапно нисходящий с небес в камеру, либо как внезапно становящийся видимым после того, как он невидимкой вошел в камеру. Это то слово, которое всегда употребляется при описании появлений ангелов (Лк. 2:9; 24:4), а также когда речь идет о явлении Господа Павлу (Деян. 23:11). Некоторая информация об ангелах дается в Деяниях 1:10².

и свет осиял темницу — Это была не вспышка молнии. Свет и великолепие, и сияющее одеяние являются как бы непременными атрибутами, сопровождающими небесные существа, когда они посещают Землю (Лк.

1 Elisabeth Kubler-Ross, Questions on Death and Dying, (New York: Collier-Macmillan Co., 1974), p. 1-38.

2 См. также сноски № 2 на стр. 309.

2:9; 24:4; Мк. 9:3). Только ли Петр видел этот свет, или и солдаты тоже, не уточняется. Свет не разбудил Петра, так что Ангелу самому пришлось сделать это.

Ангел, толкнув Петра в бок, пробудил его и сказал: **встань скорее** — Зачастую приходится долго трясти человека, чтобы разбудить его от глубокого сна. Именно это и пришлось сделать Ангелу, чтобы разбудить Петра. Спали ли стражи, прикованные к Петру, или же они "стали как мертвые" (Мтф. 28:4)? При Воскресении Христа стражи также были приведены в такое состояние, а некоторые авторы полагают, что то же самое произошло и со стражами, которые были рядом с Петром и в помещении снаружи. Поскольку нет никакого особенного слова, которое указало бы нам на то, что солдаты были как мертвые, то было выдвинуто предположение, что те, которые были внутри камеры с Петром, спали так же как и он. Действительно, если бы заснули солдаты, стоявшие за дверь камеры, то их предали бы смерти за то, что они спали на посту. Однако солдаты, находившиеся внутри, были в несколько ином положении.

и цепи упали с рук его — Снятие цепей было чем-то сверхъестественным. Этим оборотом доказывается, что предположение о том, что Манаил (Деян. 13:1) или какой-то иной смертный посредник проник в темницу и освободил Петра, является слишком абсурдным, чтобы рассматривать его всерьез, даже при том условии, что слово, переведенное как "ангел" можно перевести и как "посланец" и тогда оно будет относиться скорее к человеку, чем к ангелу. Далее, из этой фразы явствует, что предположение о том, что свет в темнице был всего лишь молнией, не удовлетворит всем требованиям текста. Действительно, это была бы странная молния, которая сняла цепи с Петра, не потревожив солдат, прикованных к нему с обеих сторон, но в то же самое время дала ему возможность встать, надеть сандалии и другую одежду и уйти из тюрьмы. Естественная сила, которая может снять цепи с рук человека, должна была бы нанести этому человеку смертельный удар.

12:8 —

и сказал ему Ангел: опояшься — Люди в I веке, ложась спать, естественно, снимали свои верхние одежды (или использовали их как покрывало), распускали пояс, стягивавший нижние одежды на талии и снимали сандалии. Ангел велел Петру затянуть пояс и надеть верхнюю одежду, т.е. одеться и быть готовым выйти. Теперь Петр знал, что не пришло еще время быть "препоясанным друзьями" (Ин. 21:18).

и надень свои сандалии¹ — Греческое слово "сандалион" в Новом Завете встречается только здесь и в Евангелии от Марка (6:9). Обычно оно обозначало обувь, которую носили бедняки: подошву, сделанную из дерева или кожи, которую ремешками привязывали к ногам.

Он сделал так — Петр точно следует указаниям Ангела.

Потом говорит ему: надень одежду твою [завернись в свой плащ] и иди за мною — Теперь Петру велели накинуть на плечи верхнюю одежду. Она представляла собой большой, почти квадратный кусок материи. На

1 В Русском Синодальном переводе — "и обуяся" — Прим. перев.

ночь его либо снимали и клали рядом, либо им накрывались во время сна. Затем Ангел указывает путь на свободу, а Петр идет следом за ним.

12:9 —

Петр вышел и следовал за ним, не зная, что делаемое Ангелом было действительно, а думая, что видит видение — О "видениях" см. прим. к Деян. 9:1. Петр мог чувствовать себя по пословице: "Ущипни меня, может быть, я сплю". Возникает мысль, что когда Петра обдуло холодным ночным ветром, он проснулся по-настоящему; и только тогда впервые осознал, что происшедшее с ним было большим, чем просто сон.

12:10 —

Прошедши первую и вторую стражу — По всей вероятности, вне камеры солдаты были расставлены через определенные интервалы на всем пути в тюрьму. Они тихо прошли мимо этих стражей. Возможно, с ними случилось нечто похожее на то, что было сделано с теми двумя на пути в Еммаус, чьи "глаза были удержаны" (Лк. 24:16), так что стражи не осознавали происходящего, и этим был облегчен побег Петра.

Они пришли к железным воротам, ведущим в город — Возможно, данная формулировка означает, что тюрьма была вне городских стен, где-нибудь вроде башни Антония. Там, очевидно, должна была быть дверь, отделявшая казармы от мостовой, и которая открывалась на приподнятую над мостовой платформу¹.

которые сами собою отворились им — Здесь употреблено греческое слово "аутомате" — автоматически. Они не прибегли к помощи ключа или какой-либо иной силы вроде тарана или ударов в дверь. Когда они подошли к этой двери, то она просто открылась, чтобы они могли выйти в город. Когда думаешь о том, как же должны были запираться на ночь такие ворота, то понимаешь, что чудом действительно является тот факт, что они открылись сами собой. Если уж простые смертные смогли придумать двери, которые — как в супермаркетах и больших магазинах — открываются автоматически, то уж, конечно, Бог мог отворить запертую дверь, когда к ней подошли Небесный Посланец и Петр.

Они вышли, и прошли одну улицу — Ангел сопровождал Петра, пока они не оказались в квартале от дверей тюрьмы. Слово "улица" обозначает узкую городскую улицу. В Кодексе Беза после слов о том, что они прошли через открывшиеся ворота, мы читаем, что они "спустились по семи ступеням", а потом уже пошли по городской улице. Это также соответствует тому, что мы знаем о башне Антония, так что вполне вероятно, что тюрьма, в которой держали Петра, находилась внутри этой крепости.

и вдруг Ангела не стало с ним — Ангел оставался с Петром до тех пор, пока не прошла необходимость в такой сверхъестественной помощи, которую он оказал, выведя Петра из темницы. Посланник Господа до конца осуществил спасение Петра, и теперь он мог действовать сам, как и полагается человеку.

1 См. далее прим. к Деян. 12:10 по поводу дополнительной фразы, которую находим в Кодексе Беза.

12:11 —

Тогда Петр, пришед в себя — В этих словах есть как бы оттенок личного воспоминания, как если бы Лука узнал эти подробности от самого Петра. Так во он и стоял — ночью, свободный — посреди улицы. С минуту он раздумывает над случившимся. Это не сон! Это произошло на самом деле, и теперь он вне стен тюрьмы, он — свободен.

сказал: теперь я вижу воистину, что Господь послал Ангела Своего — Нам следует воспринимать слово "Господь" как относящееся скорее к Иегове, чем ко Христу. Точно так же как и раньше (Деян. 5:19), Бог послал Своего Ангела, чтобы освободить его. Поразмыслив надо всем, что случилось, Петр испытал удовлетворение от того, что это был именно Ангел, и что спасен он был с Божией помощью.

и избавил меня из руки Ирода и от всего, чего ждал народ Иудейский — Здесь мы видим, что, как и предполагалось ранее в наших комментариях, Петр знал, какое будущее было ему уготовано. Он сидел в тюрьме и ждал казни. Петр понимал, что главными причинами, по которым он был осужден на смерть, было стремление Ирода стать популярным и стремление необращенных иудеев самым решительным образом уничтожить христианство. Те иудеи, которые в больших количествах стекались в Иерусалим на пасхальную неделю, обсуждали и предвкушали смерть Петра.

2. Петр оставляет город, а стражей предают смерти. 12:12-19

12:12 —

И когда он понял это¹ — Возможно, в ASV эта фраза переведена лучше: они употребили глагол "обдумать", потому что слово это предполагает как бы некое осмысление будущего. Петр быстро оценивает ситуацию в целом, взвешивая свои возможные поступки. Апостол Иаков уже умер. Многие в Церкви подвергались гонениям. Ему самому грозил приговор и смерть от рук Ирода. Через несколько часов, на рассвете, произойдет смена караула, и тогда, узнав, что узник бежал, они поднимут тревогу. Если он не хотел снова быть арестованным, ему надо было действовать, и действовать быстро.

пришел к дому Марии, матери Иоанна — Этот дом, вероятно, был местом регулярных собраний христиан. Очень возможно, что именно в этом доме Иисус устроил Тайную Вечерю. Со времени Пятидесятницы он был одним из центров христианской деятельности. В таком случае в доме, вероятно, жила семья христиан, оставшаяся в Иерусалиме несмотря на преследования, разогнавшие многих других (Деян. 8:1 и далее).

называемого Марком — Это тот самый молодой человек, который убежал в ночь, оставив покрывало, бывшее его единственной одеждой, когда арестовали и увели на суд Иисуса (Мк. 14:51). Именно он потом составил Второе Евангелие, записав там то, о чем проповедовал Петр². Марк — его латинское имя; а Иоанн — еврейское. Петр называет Марка "сын мой" (1 Пет. 5:13) — выражение, которое, похоже, означает, что именно Петр

1 В Русском Синодальном переводе — "и, осмотревшись" — Прим. перев.

2 Евсевий "История церкви", III.39.

обратил Иоанна Марка в христианство. В дальнейшем Марк часто упоминается в Новом Завете: он сопровождал Павла, Варнаву и Петра в их миссионерских путешествиях (Деян. 12:25; 13:5; 15:39; 2 Тим. 4:11; 1 Пет. 5:13). В Послании к Колоссянам он назван (4:10) племянником Варнавы¹.

где многие собрались и молились — Смысл этой фразы, может быть, в том, что это было только одно из многих "молитвенных собраний в домах" в самом Иерусалиме и его окрестностях. По всему Иерусалиму могли быть и другие группы людей, собиравшихся для молитвы, потому что на данном собрании не было ни Иакова, ни многих других. Указывает ли стих 25 на то, что Павел и Варнава входили в число собравшихся для молитвы в доме Марии? Мы склонны полагать, что это именно так и было. Мы можем представить себе, что, когда Петр пришел в дом Марии, время уже перевалило за полночь. Если он убежал до наступления полуночи, то его отсутствие было бы обнаружено до рассвета. Когда он подошел к дому, братья уже молились. О чем же они молились? На первый взгляд может показаться — при сопоставлении со стихом 5 — что они молились об избавлении Петра. Но Иисус учил Своих последователей молиться, твердо веруя, что они получат то, о чем просят; так что это вполне могло означать, что они не молились об освобождении Петра. Иначе они не были бы так изумлены, когда он появился в дверях.

Можно легко вообразить с какой тяжестью на душе они молились. Каждому из них грозила опасность потерять жизнь от рук Ирода. Они скорбели о потере любимого лидера — Иакова. Неуверенность и страх охватывали их при мысли о том, что Петр был в тюрьме, и его ожидала смерть... Они говорили с Отцом Небесным о своих трудностях. Вероятнее всего, они направляли свои молитвы на то, чтобы помочь Петру сохранить веру и мужество в смертный час, а не на то, чтобы ему удалось выйти на свободу. Они, без сомнения, просили о мудрости, потому что пытались решить, что же теперь делать им самим: спастись или остаться и погибнуть за свою веру².

12:13 —

Когда же Петр постучался у ворот — План этажа дома, который занимала семья, принадлежавшая к среднему или высшему классу (так как это было в случае с семьей, о которой идет речь) — мог выглядеть таким образом:

Постучав, Петр ожидал у ворот или двери, которая открывалась в портик.

1 Греческое слово "анепсиос" значит "двоюродный брат", а не "сын сестры" как переведено в KJV.
2 Дейл, указ. соч., с. 243.

Вообразите, какие мысли пронесли в головах людей, собравшихся в доме, когда раздался стук в дверь с внешней стороны прохода (портика), соединявшего внутренний двор с улицей! Неужели гонители пришли сюда, в это хорошо известное место собраний христиан, чтобы еще кого-то увести в тюрьму и на смерть?

то вышла послушать служанка, именем Рода — Мы думаем, что ей было 12-13 лет. Работу привратника обычно поручали молодой рабыне (сравни Мтф. 26:69, 71). Посетители, подойдя к двери, должны были крикнуть. Если девушка узнавала голос, она снимала засов и впускала пришедших. Если же нет, то она шла и приводила кого-нибудь из мужчин, бывших в доме, который, подойдя, или впускал или не впускал посетителя — смотря по обстоятельствам. "Рода" — это греческое имя, означающее "роза". Для девушки не было необычным получить имя по названию цветка (так Сусанна — это "лилия", а Тамар — "пальма"). "Послушать" — так переведено греческое выражение, означающее, что она пошла открывать дверь.

12:14 —

И, узнавши голос Петра — Петр и раньше приходил в этот дом, если голос его был знаком девушке-служанке. Должно быть, Петр крикнул: "Быстрее, отворите дверь!"

от радости не отворила ворот — В это время ночи, и учитывая то, что в данной ситуации они боялись того, что могли сделать иудеи, двери должны были быть заперты и заложены засовами. В греческом тексте читаем "радость", т.е. радость, которую она почувствовала, услышав голос Петра. Она так торопилась сообщить хорошую новость остальным, что на миг утратила присутствие духа и не подумала о том, чтобы открыть дверь тому, кто стоял снаружи.

но вбежавши, объявила, что Петр стоит у дверей — Значит, Рода знала, что именно было темой молитвенного собрания, что именно так тяготило собравшихся там людей. Это был Петр! Обрадовавшись, она пробежала через портик внутрь дома, чтобы рассказать им последнюю новость о том, за кого они молились.

12:15 —

А те сказали ей: в своем ли ты уме? — Это выражение следует понимать не буквально, а просто как разговорное. Они явно молились не за освобождение Петра, поэтому так неожиданно прозвучали слова Роды о том, что Петр стоит за дверью. Поэтому они и обвинили ее в том, что она сошла с ума.

но она утверждала свое — Уверенным голосом Рода продолжала настаивать на том, что Петр стоит у дверей!

Они же говорили: это Ангел его — Иудеи верили в то, что у каждого израильтянина есть свой ангел-хранитель¹. В соответствии с этими представлениями они, должно быть, предположили, что появился в человече-

1 Alfred Edersheim, "The Life and Times of Jesus the Messiah" (Grand Rapids: Eerdmans, 1947). Vol. II, c. 748-755, особенно с. 752.

ском виде (и похожий на Петра) его ангел-хранитель и говорил голосом, который он также принял от Петра. Непонятно, почему они решили, что к ним пришел ангел Петра. Некоторые авторы считают, что эти люди вообразили, что он пришел объявить нечто, касающееся Петра, чтобы побудить их еще сильнее молиться за него. Другие полагают, что они подумали, что присутствие ангела у ворот означало, что Петр уже мертв, и поэтому ему уже не нужен был ангел-хранитель, так что тот был волен стоять у ворот. Таким образом, мы здесь сталкиваемся со старым иудейским верованием, которое переняли эти христиане, точно так же как и в наши дни люди все еще сохраняют приверженность своим старым представлениям даже после того, как они давно стали христианами. Иногда такие представления истинны, а иногда — ложны.

Итак, здесь уместно коротко остановиться на вопросе об ангелах-хранителях. В Библии мы встречаемся со следующими представлениями: 1) *Ангелы заботятся о "малых сих" в вере.* Слова Господа Нашего об ангелах и "малых сих" вполне можно истолковать двояко (Мтф. 18:10). Идет ли здесь речь о маленьких детях и младенцах во Христе? Не можем ли мы понять это и так, и так? Не держит ли Христос и до сих пор на руках Своих маленького ребенка, который стал примером смирения (Мтф. 18:1-6) и предупредил о грядущих соблазнах (Мтф. 18:7-9)? Библия заявляет о том, что равно молодые и старые пользуются особой и определенной охраной со стороны ангелов (Пс. 33:7; 90:11; Евр. 1:14). Кроме того, в Евангелии от Матфея говорится о том, что те, на кого выпала опека "малых сих", принадлежат к самым благородным в небесном воинстве и равны ангелам Предстоящим, которые, как Гавриил, предстоят перед лицом Бога и наслаждаются дающим блаженство зрелищем (Лк. 1:19). Таким образом, слова в Евангелии от Матфея, вероятно всего, относятся к детям. Однако, если интерпретировать их в свете того, о чем говорится далее в этой же главе Евангелия от Матфея (Мтф. 18:11-14), то слова Христа кажутся имеющими более широкий смысл, и относятся как к юным в вере, так и к юным по годам. Путь тех, кто юн в вере, усеян опасностями и искушениями, но у них есть небесные стражи, охраняющие их. Этот текст также показывает нам небесное предстательство за тех, чьи грехи искуплены, пока они живут на земле. Господь предупреждал, что не следует презирать подобное предстательство. Какую же заботу и нежность должны были выказывать святые по отношению к тем, кто является предметом такого постоянного ангельского интереса и предстательства. Насколько утешительным является подобное ежедневно и ежечасно поощряемое активное содействие со стороны самых благородных ангелов, которых Спаситель упомолил заботиться о тех, кого Он любит. 2) *Возможно, ангелы помогают отвечать на молитвы святых.* Очевидным является то, что ангелы выполняют некую особую задачу, представляя молитвы верующих перед Богом (Откр. 8:3; 5:8). В Ветхом Завете ангельские существа также связаны с ответом на молитвы. Даниил, смущенный божественными видениями, молился о том, чтобы понять их; и один из помогающих духов заверил его, что ему будет дарована мудрость (Дан. 10:12, 14). Царь Езекия молится, и ангел поражает ассирийцев (Ис. 37:36). И в Новом Завете ангелы имеют отношение к ответам на молитвы. Корнилий молится, и ангел подсказывает ему, что надо послать за Петром (Деян. 10:2, 3). Данный автор верит в то, что и в наше время деятельность Ангелов не менее реальна, чем то, что случилось с одним из Апостолов еще до того, как он встретил Христа (об этом говорится в Ин. 1:51). 4) Следует сразу уточнить, что *нельзя обращаться молитвы непосредственно к ангелам*, потому что это многократно

воспрещалось в Новом Завете (Откр. 19:10; 22:8, 9; Кол. 2:18). "Когда мы посылаем подношение царю, посланец царя не должен присваивать себе то, что принадлежит царю". Ангелы сами являются поклоняющимися, а не теми, кому возносят молитвы. 5) В подобных вопросах *не следует впадать в крайности*, ведь мы можем только мельком кинуть взгляд на то, что происходит в невидимом мире. Мы должны обратить особое внимание на то, чтобы не попасть под влияние духа нашего времени, когда люди склонны отрицать то, что небеса проявляют какой-то интерес или оказывают активное влияние на дела людей. Бог, так же как и ангелы Его (так говорит Библия) обязательно активно присутствует в мире!

12:16 —

Между тем Петр продолжал стучать — О чем мог думать Петр, когда в течение нескольких минут он продолжал стучать и звать, а люди в доме все спорили с Родой? А что, если появятся римские солдаты или кто-нибудь еще? Он снова может оказаться в темнице!

когда же отворили, то увидели его и изумились — В конце концов люди, бывшие в доме, подошли к дверям, чтобы самим увидеть, кто там. Действительно, это был Петр! Изумительно! Как ты выбрался из тюрьмы и как ты пришел сюда? В возбуждении они все разом задавали вопросы.

12:17 —

Он же, дав знак рукою, чтобы молчали — Оратор, который хочет успокоить свою аудиторию, чтобы его стало слышно, часто машет рукой, обратив ее ладонью к людям, вверх и вниз, показывая этим, что просит тишины. Мы почти можем вообразить себе, как Петр сказал: "Ш-ш-ш!", призывая к тишине. В это время ночи сильный шум мог бы встревожить живших по соседству иудеев, которые обратились бы к властям, и тогда в тюрьме опять оказался бы не только Петр, но, может быть, и все остальные.

рассказал им, как Господь вывел его из темницы — См. ст. 6-10, где рассказывается об этом.

и сказал: уведоьте о сем Иакова и братьев — Иаков, названный здесь, похож, тот же самый, что позже будет играть ведущую роль в Иерусалимском Соборе. Он, вероятно, руководил работой Иерусалимской Церкви. Павел (в Послании к Галатам 1:19) говорит, что он был братом Господа и "апостолом"¹. Кто же были братья? Возможно, здесь имеются в виду апостолы. Возможно, речь идет о других членах Иерусалимской Церкви, которых не было в доме Марии, но которые собирались на молитву в других домах по всему городу. По крайней мере, Иакова и некоторых других христиан не было в доме Марии.

Потом вышел пошел в другое место — Возможно, то, что дом Марии был слишком хорошо известен как место собраний христиан, не позволило Петру оставаться там, если он хотел ускользнуть от Ирода. Точно не известно, куда именно пошел Петр, хотя слово, переведенное как "вышел", кажется, означает: "вышел" из Иерусалима. Некоторые полагают, что он

¹ Авторы, которые пытаются отождествить этого человека с Иаковом Алфеевым, одним из первых 12 апостолов, очевидно, ошибаются. См. обсуждение этого вопроса в Специальном исследовании о братьях Господних в конце гл. 1, а также прим. к Деян. 1:14.

направился в Малую Азию (1 Пет. 1:1) или Грецию (1 Кор. 9:5) и там посвятил остаток своей жизни работе во имя Христа. Действительно, Петр проповедовал в обеих этих местностях, но, по мнению данного автора, это произошло гораздо позже. Другая точка зрения заключается в том, что Петр проповедовал среди необращенных иудеев Палестины, просто на краткое время покинув Иерусалим, чтобы избежать преследований. Мы знаем, что он туда вернулся, потому что через семь лет после бегства из тюрьмы, Петр присутствовал на Иерусалимском Соборе (Деян. 15:7). Его перестали искать, и после смерти Ирода Агриппы I Петру не грозила большая опасность, так что он смог вернуться в Иерусалим, чтобы присутствовать на Соборе.

Третья точка зрения, которой придерживаются некоторые авторы римско-католического вероисповедания, заключается в том, что Петр ушел в Рим. См. дискуссию по этому поводу в Специальном Исследовании N 14 "Был ли Петр когда-нибудь в Риме?" в конце этой главы.

12:18 —

по наступлении дня — Тот факт, что Петра не хватились до рассвета, позволяет нам предположить, что солдаты несли шестичасовые стражи, и что бегство Петра произошло после полуночи, иначе его отсутствие обнаружили бы до рассвета¹.

между воинами сделалась большая тревога о том, что сделалось с Петром — Трудно найти английское слово для того, чтобы точно передать значение слова, переведенного как "тревога". Они, как безумные, бегали повсюду и искали пропавшего узника. Сотни предположений теснились у них в голове, они страшились того, что вскоре должно было случиться с ними. По римскому закону, если бежал узник, то его стражи должны были подвергнуться тому же наказанию, которое ожидало этого узника². Не представляется возможным совершенно точно перевести конец этого стиха, потому что здесь передается озадаченность одного из солдат, который спрашивает: "Что же с ним случилось? Мы искали повсюду!"

12:19 —

Ирод же, поймав его и не нашед — Ирод мог стать (так же как и Навуходоносор и Дарий — из-за того, что Бог чудесным образом охранил людей в печи и в лавном рву) почитателем истинного Бога. Он мог бы припомнить неудавшуюся попытку своего деда использовать волхвов, пришедших с Востока, чтобы найти и уничтожить дитя в Вифлееме. Та информация, которую он получил, разыскивая Петра, должна была бы направить его к Богу, но этого не произошло. Возможно, гордыня удержала его в состоянии бунта против Бога.

судил стражей — Слово "допрашивать, опрашивать" является словом, которое обычно употребляют тогда, когда речь идет о судебном расследовании, перекрестном допросе. Похоже, что все четверо солдат предстали перед военным судом, где они были тщательно допрошены о бегстве

1 Возможно, Петр убежал не ранее четвертой ночной стражи, т.е. между 3 и 6 часами утра. Если это так, то тогда мы должны предположить, что молитвенное собрание продолжалось гораздо дольше, прежде чем его прервал приход Петра, а также то, что Петр гораздо сильнее торопился покинуть Иерусалим до восхода.

2 Cod. Just. IX.4.4.

пленника. Те, кто проводит допрос, включая и Ирода, должны были в ходе его узнать, что еще одно чудо освободило Петра.

Мы видим, что когда допросили стоявших на страже у ворот, единственное, что они смогли ответить, было: "Мы стояли на посту всю ночь, мы бодрствовали, и никто не выходил из этих ворот!" Когда призвали человека, у которого был ключ от железных ворот, он честно сказал, что не выпускал ключа из рук и не оставлял его в замочной скважине. Двое стражей, пост которых был между наружной дверью и камерой Петра, совершенно определенно утверждали, что ночью никто не проходил мимо них. А те двое, к которым цепями был прикован Петр, могли только сказать: "Когда мы легли спать, он был здесь; надежно прикованный цепями; а когда проснулись, он исчез. И это все, что мы знаем". Конечно, ни одно из этих утверждений не могло бы быть правдой, если бы не произошло изумительное чудо; и абсолютно не было никакой иной альтернативы, как только признать это чудо, или же счесть, что все солдаты сговорились, чтобы добровольно выпустить узника. С этим не может согласиться ни один разумный человек, ведь солдаты прекрасно знали, что жизнью заплатят за подобное освобождение. Поэтому невозможно поверить, что Ирод сомневался в действительности чуда или правдивости солдат. Однако он решил чудо не признавать, и предпочел предать смерти несколько невиновных солдат¹.

и велел казнить их — Они были казнены, как того и требовал римский закон, за то, что не смогли удержать Петра в тюрьме. Некоторые авторы полагают, что были убиты все 16 человек, другие — что только та четверица, которая несла стражу, когда убежал узник. Скорее всего, после того как военный суд вынес приговор солдатам, Петра больше не разыскивали. Не было ли это молчаливым признанием со стороны Ирода того, что он увидел руку Божию в избавлении человека, чью жизнь собирался отнять?

потом он отправился из Иудеи в Кесарию — Неизвестно, как скоро после бегства Петра Ирод покинул Иерусалим. Об этом путешествии рассказывает Иосиф Флавий. Он говорит нам, что это произошло после того, как Ирод уже три года процарствовал над всей Иудеей, что соответствует примерно 44 г. н.э.².

и там оставался — т.е. до своей смерти, которая произошла во время пребывания в Кесарии. По всей видимости, он не начинал новых гонений на Петра или христианскую церковь.

3. Смерть Ирода и возвращение Варнавы и Павла. 12:20-25.

12:20 —

Ирод был раздражен на Тирян и Сидонян — Греческое слово, переведенное как "раздражен", означает, что Ирод был разгневан до такой степени, что планировал против них войну. Он хотел сделать это, чтобы излить свой гнев. Мы не знаем причин этих неурядиц. Тир и Сидон были частью римской провинции Сирии и поэтому не входили в его собственное "царство" (пожалованное Римом). Было очень опасно развязывать против них войну, так что мы видим, что Ирод пребывал в состоянии крайнего гнева, если добровольно решил подвергнуться опасности разгневать Рим. Некоторые авторы высказали догадку о том, что поскольку Тир и Сидон были портовыми городами, то они вполне могли наложить какие-то санкции на товары, проходившие через их порты из земель Ирода, что

1 Иосиф Флавий, "Древности". XIX.8.2

2 Иосиф Флавий, "Древности". XIX.8.2

и разгневало его до такой степени. Он также дал обим городам понять — в недвусмысленных выражениях — насколько он разгневан!

они же, согласившись, пришли к нему — Опасаясь того, что Ирод выполнит свою угрозу, оба города вместе послали к нему посллов. Послы говорили от имени обоих городов.

и, склонивши на свою сторону Власта, постельника царского — "Власт" — это римское имя, и оно может означать, что Ирод, стараясь во всем подражать обычаям римлян, избрал своим доверенным помощником римлянина. Возможно, что послы Тира и Сидона использовали подкуп, чтобы склонить Власта на свою сторону. "Постельник" означает офицера, которому была поручена забота о спальне царя.

просили мира — Они просили аудиенции у Ирода. Вот зачем они подкупили Власта: чтобы он устроил им аудиенцию у царя. Ирод дал такую аудиенцию, и послы просили, чтобы Ирод оставил свои планы войны против их городов.

потому что область их питалась от области царской — Население Тира и Сидона было весьма многочисленно, и вблизи городов было недостаточной пахотной земли, чтобы вырастить продовольствие для всех этих людей. Поэтому города зависели от Галилеи в поставках продовольствия (3 Цар. 5:8-11; 2 Пар. 2:10; Езд. 3:6; Иез. 27:17). Теперь Галилея была частью царства Ирода, и если Ирод все-таки начал бы войну, то многие люди просто умерли бы от голода. Тир и Сидон приняли все требования Ирода.

12:21 —

В назначенный день — По словам Иосифа Флавия, это был второй день спортивных соревнований и игр, проводившихся в Кесарии по настоянию Ирода в честь Клавдия¹. Празднества в честь Клавдия проводились ежегодно, начиная в 1 августа. Те, что проводились в 44 г. н.э. могли включать специальное благодарственное богослужение за недавнее благополучное возвращение Клавдия из Британии.

Ирод, одевшись в царскую одежду — Иосиф Флавий сообщает, что он надел одеяние из серебрянной парчи, подобной той, что Калигула обычно надевал на пиры и игры в Риме. Одежда переливалась и сверкала, когда на нее попадали лучи утреннего солнца.

Сел на возвышенном месте — В заметке на полях говорится о "судилище". Иосиф Флавий пишет, что это происходило в театре в Кесарии, который выстроил Ирод Великий. Агриппа находился в специальной ложе театра, располагавшейся на середине склона амфитеатра, как раз посреди толпы.

и говорил к ним — Ни Лука, ни Иосиф Флавий не сообщают нам, чему была посвящена речь Ирода. Некоторые на основании контекста этой главы книги Деяния полагают, что Ирод объявлял о заключении соглашения с Тиром и Сидоном, что вызвало у толпы бурную радость в связи с тем, что восстановилась гармония между двумя странами. Но правда заключается в

¹ Иосиф Флавий, "Древности", XIX.8.2. Нет полной уверенности в причине проведения этого праздника. Одни полагают, что это было чествование по случаю дня рождения Клавдия. Другие считают, что оно было посвящено его благополучному возвращению из Британии. Третьи утверждают, что это Квинквенталий — праздник, учрежденный Иродом Великим в 12 г. до Р.Х. в честь императора Августа и проводимый каждые пять лет в честь правящего императора.

том, что нам неизвестно, что же нужно было сообщить толпе, чтобы вызвать такую реакцию. Может быть, люди имитировали крики приветствия, адресуемые императору, когда он одевался и появлялся на публике подобно тому, как это сделал Ирод. Императора часто приветствовали как бога.

12:22 —

а народ восклицал: это голос Бога, а не человека — Это было громкое ликование по поводу сказанного Иродом. Употребленное время глагола свидетельствует о продолжительном действии. Блеск одеяния и сделанное Иродом сообщение привели к тому, что люди оказали Ироду ту форму лести, которую он жаждал. Мы не хотим сказать, что евреи присоединились к этому ликованию — скорее всего, оно исходило от язычников, пришедших в театр поприветствовать кесаря¹.

12:23 —

Но вдруг Ангел Господень поразил его — Эпидемии и даже смерти, призванные сыграть роль наказания людей за их грехи, часто являются результатом действий ангела (2 Цар. 24:16 и 1 Пар. 21:12 и далее; 2 Пар. 32:21). Мы не должны расценивать подобные слова лишь как заблуждение непросвещенных людей. Напротив, нам следует поверить, что подобное все еще случается в невидимом мире! Слабость, приведшая к смерти Ирода, была божественным наказанием за то, что он не остановил толпу, когда она начала оказывать ему почести, приличествующие лишь Богу².

за то, что он не воздал славы Богу — Иосиф Флавий выразительно описывает, как царь не воспротивился лести и не отверг ее. В нем текло достаточно иудейской крови и он в достаточной мере был знаком с Законом Моисея, чтобы не позволить людям делать то, что они делали. Сказанное содержит больше чем простую уверенность в том, что вина Ирода заключалась в желании получить поклонение, что приличествует только Богу. В Ветхом Завете выражение "воздать славу Богу" часто употребляется в связи с исповеданием греха (ср. Ис. Нав. 7:19; Ин. 9:24).

и он, быв изъеден червями — Согласно классическим греческим лексиконам, обозначенные словом "сколекс", кишечные глисты были обликом и размерами схожи с дождевыми червями (см. *Ascaris Zumbroides* в словаре Уэбстера). Согласно рассказу Иосифа Флавия, во время обращения к народу Ирода скрутила страшная боль в животе. Он упал в обморок в

1 Греческое слово, обозначающее "народ", — это "демос", в то время как Лука использовал слово "лаос", означающее у него "еврейский народ".

2 Евсевий цитирует как этот отрывок из книги Деяния, так и пассаж из Иосифа Флавия ("История церкви", II.10). Иосиф Флавий пишет, что в то время как люди выкрикивали слова лести, Ирод посмотрел вверх, увидел сову, высоко сидящую на веревке, и воспринял это как дурной знак, исполняющий предсказание, сделанное ему сокамерником во время тюремного заключения в Риме. Евсевий говорил об "ангеле, сидящем над его головой" и был за это подвергнут суровой критике. В добавление к комментариям, которые делает Шафф по поводу этого места у Евсевия, мы бы хотели дать еще один: слово "ангел" может быть переведено как "посланник", и в этом смысле Ирод мог расценить сову как "посланника" зла; тем самым все противоречия сводятся на нет.

театральной ложе, и был вынесен оттуда в состоянии, близком к смерти. Промучившись пять дней, он умер¹.

умер — Греческое слово, переведенное здесь как "умер", в Деян. 5:5 переведено "пал бездыханен". Его душа покинула тело. Ирод Агриппа I умер, согласно Иосифу Флавию, "на 54 году жизни, в седьмой год своего царствования"². Это случилось в 44 г. н.э., и на основании этого мы можем датировать смерть Иакова, которая случилась как раз накануне пасхи (1 мая 44 г. н.э.), и освобождение Петра спустя неделю или около того. Сыну Агриппы, Ироду Агриппе II, к моменту смерти его отца исполнилось всего 17 лет, поэтому Иудея попала в руки наместника, Куспия Фада, чья непопулярность среди еврейских властей привела к временному прекращению гонений на христиан.

12:24 —

Слово же Божие росло и распространялось — Наличие в этой фразе частицы "же" предполагает противопоставление. Гонения должны были привести к замедлению роста или уничтожению церкви, однако же вместо этого уничтожение постигло гонителя; а церковь продолжала расти. Она росла, невзирая на все препятствия. Время глагола предполагает непрерывную экспансию. Проповедь Евангелия приводила к многочисленным обращениям. Не исключено, что ниспосланная провидением смерть Ирода, наступившая непосредственно после его попытки искоренить Церковь и казни Иакова, оказала очень сильное воздействие на сознание людей, что в свою очередь заставило их всерьез отнестись к Евангелию. Использование Лукой подобных выражений в рассказе о росте Церкви, как уже отмечалось выше, свидетельствует о том, что он намерен обратиться к другой теме.

12:25 —

А Варнава и Савл... возвратились из Иерусалима (в Антиохию) — Имена по-прежнему стоят в этом порядке, поскольку из них двоих Варнава более известен. Поскольку рассказ о смерти Иакова, аресте и освобождении Петра, а также мучительной и вызывающей отвращение смерти Ирода Агриппы обрамляется фразами Луки о прибытии и отъезде Варнавы и Павла из Иерусалима, нам следует понимать это так, что указанные события произошли в промежутке между их приездом и отбытием.

по исполнению поручения — Они пришли в Иерусалим, чтобы передать пожертвования, собранные в Антиохии. Теперь они возвращаются в Антиохию, откуда началось их путешествие, Деян. 11:30. Слово, переведенное как "поручение" — это "диаконос", которое в Деян. 11:29 переведено как "пособие". Поскольку было использовано именно это слово, Рамсей выдвинул предположение, что Варнава и Павел оставались в Иерусалиме: несколько лет. Они прибыли как раз перед началом голода (конец 44 или начало 45 г. н.э.), а когда голод начал свирепствовать в полную силу —

1 Поскольку люди пытались объяснить всю Библию с натуралистических позиций (невыполнимая задача!), всем библейским чудесам было дано природное обоснование. В связи со смертью Ирода было более известно предположение, что у него случился приступ аппендицита, завершившийся разрывом аппендикса. Однако нам представляется, что случившееся с Иродом — это нечто большее, чем простой аппендицит! Болезнь, поразившая Ирода, была причиной смерти и других людей тоже. К их числу относятся Феритим Киренсий (Геродот, IV.205), Антиох Великий (2 Макк. 9.2), Ирод Великий (Иосиф Флавий, Древности, XVII.6.5) и Максимин (Лактанций, De mort. Persecut. c. 33).

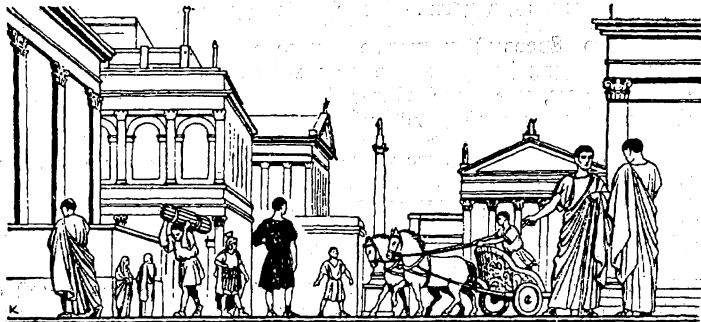
2 Иосиф Флавий, "Древности", XIX.8.2.

в конце 46 и начале 47 г. н.э., — остались, чтобы распределить пожертвования и оказать помощь страдающим людям всеми доступными им способами. Если это так, то нам придется сдвинуть даты первого миссионерского путешествия с 44–48 гг. н.э. (как указано в Хронологии Апостольского века во "Введении" в этой книге) на более позднее время, где-то с 48 по 50 гг. н.э. Но, возможно, Рамсей придает слишком много значения слову "диаконос", поскольку оно не всегда предполагает личное служение, на котором он настаивает. В Рим. 15:31 пожертвование, которое Павел принес в Иерусалим, называется "диаконос", но он не принимал личного участия в распределении этих фондов¹.

взявши с собою и Иоанна, прозванного Марком — Слово "взявши" предполагает наличие некоторой субординации. Выбор объясняется, вероятно, его отношениями с Варнавой (см. прим. к Деян. 12:12).

Мы подразделили книгу Деяния на три крупные части. Первые две нами уже рассмотрены. Церковь утвердилась в Иерусалиме, Иудее и Самарии, и даже в Антиохии! Для служения на местном уровне были избраны пресвитеры и диаконы. Внутренние проблемы и преследования (религиозные и светские) извне испытали ее, приведя лишь к дальнейшему росту церкви. Тысячи приняли Христа из числа как иудеев, так и прозелитов, и даже из среды язычников! Даниил предсказал, что церковь начнется с малого и будет расти, пока не заполнит собою весь мир (Дан. 2:44). Пришло время церкви выйти за пределы римской провинции Сирия. Впереди была Малая Азия, Европа и столица империи — Рим! Языческие города, изобиловавшие душами, которые надлежало завоевать для Христа.

Часть третья, к которой мы собираемся теперь приступить и которой посвящена вторая половина книги Деяния, поведает нам историю этого завоевания. Основное лицо, о котором Лука рассказывает в этой части — это апостол Павел. Палестина и Иерусалим отодвигаются на второй план, о них упоминается лишь в связи с несколькими краткими визитами, нанесенными туда в промежутках между путешествиями в другие места. Евангелизация мира теперь идет не из Иерусалима, а из Антиохии на Оренте.

Улица в римском городе

Рисунок Горация Ноулса из Британского и иностранного библейского общества.

¹ В Русском Синодальном переводе говорится о "служении" Павла, поэтому смысл указанного стиха прямо противоположен тому, о чем говорится в комментарии — Прим. перев.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ №14

Был ли Петр когда-нибудь в Риме?

Римская Церковь учит, что Петр провел в Риме 25 лет, с 42 по 67 г. н.э., и стал там первым папой римским. Основанием для их утверждения о его 25-летнем пребывании в Риме служит лишь предание.

1. О ЧЕМ ГЛАСИТ ПРЕДАНИЕ

Аббат Фуар в своей книге "Святой Петр", труде, получившем одобрение кардинала Гиббонса, пишет:

С давних пор считается, что в тот же год, когда Петр спасся из тисков Ирода, он прибыл в Рим и утвердил там Апостольский Престол, где ему и надлежало оставаться впредь¹.

В "Приложении" Фуар утверждает, что это предание принимается Римской Католической Церковью как "правдивое". Он говорит:

Предание, которое утверждает, что Святой Петр прибыл в Рим в 42 г. н.э., было получено нами из достоверных источников, которые всегда очень точны; и более того, оно так хорошо сочетается со всем, что мы знаем о первых годах Церкви, что нам следует, не колеблясь, принять его².

Фуар также сообщает, что первым из церковных историков, упоминавшем о приезде Петра в Рим, был Евсевий³, труд которого датируется приблизительно 325 г. н.э. Евсевий сообщает голько, что Бог Своим провидением привел Петра в Рим в правление Клавдия. Иероним в 400 г. н.э., придерживаясь традиции, писал:

Симон Петр пришел в Рим во второй год Клавдия и занимал там святой престол в течение двадцати пяти лет, вплоть до последнего года Нерона⁴.

Верно, что Евсевий пишет о приходе Петра в Рим в правление императора Клавдия (и к этому вопросу мы вскоре вернемся), но он ничего не сообщает о том, что Петр 25 лет был епископом Рима. Уильям Кейв в своей книге "Жизни апостолов" пишет:

Невозможно отрицать, что в переводе св. Иеронима отчетливо сказано, что он (Петр) в течение двадцати пяти лет был епископом в этом городе; но очевидно, что это было им *добавлено от себя*, ибо он, вероятно, считал это слухом, бытовавшим в его время, *поскольку ничего подобного не значится в греческом оригинале Евсевия*⁵.

Иероним признает во введении к "Жизням", что он в известной степени опирался на труды Евсевия Памфилия, но не нашел у Евсевия чего-либо похожего на упоминание о 25-летнем пребывании Петра в Риме. Не рассказ

1 Henri Constant Fouard, *St. Peter and the First Years of Christianity*, (New York: Longmans, Green & Co, 1927), p. 248.

2 Указ. соч., с. 406, 407.

3 Евсевий, "История церкви", II.14.6.

4 . Иероним, "Жизни прославленных людей", глава I.

5 William Cave, *Lives of the Apostles*, (London: Oxford University Press, 1840), p. 170.

Евсевия, а личное добавление Иеронима стало основой того, что в течение столетий преподносилось Римской Церковью как доктрина!

Филипп Шафф, в I томе "Никейских и постнической отцов церкви" приводит замечание, касающееся утверждения Евсевия о том, что Петр пришел в Рим в правление Клавдия.

Хотя мы можем признать как неоспоримый тот факт, что он посетил Рим и что он встретил там свою смерть, тем не менее столь же бесспорным является то обстоятельство, что он появился там не ранее конца правления Нерона. Традиционное мнение, что он в течение 25 лет был епископом Рима, впервые приводится у Иеронима, и с тех пор почти повсеместно принято Римской Католической Церковью, хотя в последние годы многие принадлежащие к ней беспристрастные ученые признают, что столь долгий епископат — плод фантазии. Предание, вне всякого сомнения, берет начало от утверждения Юстина Мученика ("Апология", 1.26), что Симон волхв пришел в Рим в правление Клавдия. Во времена Евсевия предание повсеместно связывало посещения Рима Симоном и Петром; таким образом Евсевий, приняв раннюю дату прихода Симона в Рим, вполне естественно перенес эту датировку на посещение Рима Петром, хотя Юстин не упоминает Петра в связи с Симоном в том отрывке, который цитирует Евсевий. Предположение о том, что Петр обосновался в Риме в правление Клавдия, противоречит всему, что мы знаем о поздних годах жизни Петра из Нового Завета и от других ранних авторов... Поскольку большинство рассказов приурочивают визит Симона волхва в Рим к правлению Нерона, то они изобращают его следующим за Петром (как он следовал за ним повсюду, споря и нападая на него), а не предшествующим ему, как это сделал Евсевий. Евсевий вслед за Юстином дает более раннюю датировку прихода Симона в Рим; но он идет дальше Юстина, описывая встречу Симона с Петром, о которой не упоминают ни Юстин, ни Ириней. Более ранняя датировка Симона бесспорно восходит к старейшему преданию. Позже, когда Петра и Павла стали столь прочно связывать с правлением Нерона, визит Симона был сдвинут на более позднее время, чтобы синхронизировать его с пребыванием в Риме двух апостолов. Рассказ о встрече Петра с Симоном впервые встречается у Ипполита (VI.15); затем у Арнобия (II.12), который не описывает встречу, затем у Ар. Const., у Клементина в "Recognitions" и "Homilies" и в "Деяниях апостолов Петра и Павла". Невозможно сказать, из какого источника Евсевий почерпнул свою информацию. Ни Юстин, ни Ириней, ни Тертуллиан о встрече не упоминают. Ипполит, Арнобий и Ар. Const. сообщают очень много подробностей о его смерти, что отсутствует у Евсевия. Что касается этих авторов, то следует сказать, что их рассказы настолько противоречат друг другу, что Евсевий мог совсем от них отказаться, воспользовавшись, однако, сведениями о встрече. И все же, если он читал Ипполита, то вряд ли он мог полностью опустить его интересный рассказ. Арнобия и Тертуллиана, писавших на латыни, он не читал, а Клементин, вероятно, жил после него; в любом случае они не могли послужить источниками его рассказа, который совершенно от них отличается. Следовательно, весьма высока вероятность того, что он придерживался Юстина и Ириней, целиком использовав их тексты, а затем описал встречу Петра в Риме как факт, общепризнанный в его время, а значит, не нуждавшийся в письменном подтверждении...¹

Изучение соответствующей литературы первых нескольких веков приводит нас к следующему выводу: предание, согласно которому Петр посетил Рим в 42 г. н.э., основывается на весьма шатком фундаменте, несмотря на уверения в "достоверности", которую признают за ним отдельные заступники.

1 Евсевий, там же.

II. КАТОЛИЧЕСКИЕ ПЕРЕВОДЫ БИБЛИИ

Что католические переводы Библии сообщают по вопросу о том, жил или не жил Петр в течение 25 лет в Риме?

Перевод Дуэ 1609 г. н.э. сопровождает 1 Послание Петра сноской, где говорится: "Он написал это из Рима... спустя приблизительно 15 лет после вознесения Господа", (т.е. 45-48 гг. н.э.). Это вводное замечание хорошо соотносится с предположением, что Петр пришел в Рим в 42 г. н.э. Однако примечание в алфавитном указателе склонно отрицать возможность 25-летнего пребывания Петра в Риме. Примечание следует понимать таким образом, что Петр на несколько лет покинул Рим после написания 1 Писания, а затем вернулся до того, как написал 2 Писание. В Примечании сказано (и это тот же самый перевод): "68 г. н.э. Приблизительно в это время св. Петр написал свое второе Писание. Приблизительно в это время св. Петр и св. Павел пришли в Рим. Вскоре после этого оба они были заключены в тюрьму и приняли мученичество".

Более позднее упоминание об этом предмете можно найти в "Издании братства Шаллонер Реймс" (официальном католическом переводе, опубликованном в 1950 г.). Там приводится следующий комментарий к 1 Пет.: "Кажется весьма вероятным, что оно было написано во второй половине 63 г. н.э. или в первой половине 64 г. н.э.". Поскольку существуют различия между вводными комментариями к двум переводам, то разве нельзя будет сказать, что изменение формулировки является свидетельством того, что даже среди католических священников нет уверенности в том, что Петр жил в Риме в течение 25 лет?

III. СВИДЕТЕЛЬСТВО НОВОГО ЗАВЕТА

Что Новый Завет сообщает по поводу того, пошел или не пошел Петр после бегства из Иерусалима (Деян. 12:17) в Рим и остался ли там на 25 лет? Напомним, что приход Петра в Рим датируется 42 г. н.э.

Прежде всего представляется сомнительным, что нам следует датировать бегство Петра от Ирода столь ранней датой как 42 г. н.э. Ирод умер в 44 г. н.э., и конечно же, доставка в Иерусалим пожертвований не могла занять у Варнавы и Савла более двух лет, в течение которых они бы отсутствовали в Антиохии. Получается, что, согласно римской догме, Петр оказался в Риме за два года до того, как он покинул Иерусалим!

Вспомните, что перевод Дуэ датирует написание Петром первого послания из Рима 48 г. н.э. Но согласно Деян. 15, Петр находился в Иерусалиме во время Конференции 51 г. н.э. И в книге Деяния мало что свидетельствует о том, что он перед этим находился в Риме!

Где-то между 50 и 52 гг. н.э. мы находим Петра в Антиохии (Гал. 2:11 и дальше).

В 57 или 58 г. н.э. Павел пишет 1 Писание к Коринфянам, и в этом письме есть указание на то, что Петр провел большое евангелизаторское собрание в Коринфе (1 Кор. 1:12; 9:5) и находился там с тех пор, как в 52 г. н.э. возникла церковь.

Послание к Римлянам было написано Павлом весной 58 г. н.э. из Коринфа. Если Петр был в то время в Риме вместе с остальными святыми, то почему Павел не упомянул его имя наряду с теми учениками, которым он посылал приветствия в пятнадцатой и шестнадцатой главах? Причина заключается в том, что Петра еще не было в Риме, не пришел он туда и

к моменту написания послания римской церкви. Согласно Рим. 15:20, Павел собирался прийти в Рим; одновременно он замечает, что никогда не продолжал начатое другими апостолами. До 58 г. н.э. Петра не было в Риме. Петр не трудился в Риме, когда Павел писал свое Послание Римлянам.

Павел попал в Рим в 61 г. н.э. в качестве заключенного. Деян. 28:30 сообщают, что он оставался там в течение двух лет. Поскольку его обвинители не явились, в 63 г. н.э. он был освобожден. В течение этого первого римского заключения он написал четыре или пять посланий (Галатам, Ефессянам, Колоссянам, Филимону и, возможно, Евреям). Петр ни в одном из них не упомянут. В Кол. 4:11 Павел обращается к нескольким своим друзьям в Риме, и заканчивает этот перечень словами: "Они — ЕДИНСТВЕННЫЕ сотрудники для Царствия Божия". Петр среди них не упомянут. В 63 г. н.э. Петра в Риме нет.

После своего освобождения Павел снова посетил церкви Азии. В это время были написаны 1 Послание к Тимофею и Послание к Титу.

В 66 или 67 гг. н.э. Павел был вновь посажен в тюрьму. Во время своего второго римского заключения он написал 2 Послание к Тимофею, вероятно, осенью 67 г. н.э. Во 2 Тим. 4:10 читаем: "Один Лука со мною". Петра там все еще не было.

Бесспорно, Новый Завет дает убедительное свидетельство того, что Петр не жил в Риме в течение 25 лет.

IV. ПРЕДАНИЕ, ОТНОСЯЩЕЕСЯ К СМЕРТИ ПЕТРА В РИМЕ

Предание, повествующее о мученической смерти Петра в Риме, столь же старо и столь же общепризнанно, как и то, что касается аналогичной судьбы Павла; но благодаря большому количеству лжи, наслоившемуся на первоначальное предание в конце 2 в. н.э., эта история была целиком отвергнута некоторыми современными критиками как не имеющая под собой реального обоснования, причем они заходят так далеко, что вообще отрицают сам факт пребывания Петра в Риме когда-либо. Это отрицание с особенной силой проявляется у тех авторов, которые идут до конца в своих попытках доказать, что Петр вряд ли мог быть папой (ибо, по их мнению, он никогда не был в Риме).

Однако это предание слишком сильно, чтобы от него можно было просто так отмахнуться, и нет абсолютно никаких следов какой-либо противостоящей ему истории. Следовательно, мы можем расценивать как исчерпывающе возможное то предположение, что Петр был в Риме и принял там мученическую смерть. О его мученичестве ясно сказано в Ин. 21:18, хотя и не уточнено, где именно это случилось.

Первое внебиблейское свидетельство принадлежит Клименту Римскому¹. Он также оставляет без внимания место смерти, но из его рассказа следует, что читателям это должно быть хорошо известно; и действительно, невозможно, чтобы члены ранней Церкви знали о факте смерти Петра и Павла, но не знали при этом, где это случилось. В любом случае другой версии нет.

Игнатий особым образом связывает Петра и Павла с римской церковью, из чего явно следует, что Петр был в Риме².

1 Clement of Rome, Ad Cor. 5.

2 Игнатий, Ad Rom. Глава 4.

Папиас, создавая свой труд ок. 120 г. н.э., приводит свидетельство пребывания апостола в Риме¹.

Дионисий Коринфский, ок. 170 г. н.э., говорит о совместном пребывании Петра и Павла в Риме, и называет Гануса Римского (прибл. 120 г. н.э.) в качестве свидетеля. Он также сообщает о мученической смерти Петра в Риме².

Ириней (ок. 180 г. н.э.) сообщает о совместном основании (по-гречески "темелиоо" — "утверждать, укреплять") Петром и Павлом церкви в Риме³.

Клемент Александрийский (190 г. н.э.) говорит, что Петр публично проповедовал слово в Риме⁴.

Ориген приблизительно в 200 г. н.э. сообщает, что "Петр, судя по всему, проповедовал в Понте, Галатии, Вифинии, Каппадокии и Азии евреям рассеяния; придя наконец в Риме, он был там распят головою вниз, причем сам высказал просьбу пострадать именно таким образом"⁵. Оригену также приписывается авторство легенды "Quo Vadis, Domine?"⁶.

Евсевий (ок. 325 г. н.э.) говорит нам, что Петр и Павел совместно приняли мученическую смерть в Риме, при этом Петр был распят⁷. Он также называет в качестве года смерти апостола четырнадцатый год правления Нерона (октябрь 67 г. н.э. — октябрь 68 г. н.э.)⁸.

Тертуллиан (ок. 200 г. н.э.) пишет о Риме: "Как счастлива церковь, все доктрины которой апостолы утвердили ценою собственных жизней; где страдания Петра напоминают страдания Господа нашего; где Павел получает в смерти такой же венец, как и Иоанн"⁹.

Лактанций (300г. н.э.) приводит те же сведения. "Когда Нерон был императором, Петр пришел в Рим... Нерон... уничтожив сначала слуг Божиих, распял Петра и убил Павла"¹⁰.

Евсевий в своей "Demonstration" (Jib. III) пишет: "Петр был распят в Риме вниз головой; а Павел обезглавлен".

Не имеет смысла продолжать перечень свидетелей. Иероним, Сульпиций Север, Афанасий, Хризостом и другие говорят то же самое.

Следует отметить, что все древние авторы сообщают о мученичестве Петра. И если он умер подобной смертью, то это должно было случиться в Риме. Никогда не упоминалось какое-либо иное место, хотя церкви жаждали приписать себе прославленных мучеников. Высказывания в пользу Рима появились очень давно и встречаются даже у авторов второго века. Факт, что Петр принял мученичество в Риме, не ставится под сомнение вплоть до времен вальденсов, когда притязания Римской Католической церкви заставили ранних протестантов качнуться к противоположной точке зрения.

1 Евсевий, указ. соч., III.39.15, 16; II.15.2.

2 Дионисий процитирован у Евсевия, указ. соч., II.25.8.

3 Ириней, "Против ересей", III.II.

4 Евсевий, указ. соч., VI.14.6.

5 Ориген процитирован у Евсевия, указ. соч., с. III.I.

6 Подробно легенда приводится в гностических "Деяниях Петра". См. детали, приведенные в статье "Петр (Симон)" в III томе "Hastings Dictionary of the Bible", с. 773, 774. Статья показывает, насколько неубедительным является утверждение, что легенда основывается на трудах Оригена.

7 Евсевий, "История церкви", II.25.5.

8 Евсевий, "Synopsis"; Иероним, "Жизнь прославленных людей", гл. I.

9 Тертуллиан, "Предписание против еретиков", гл. 36.

10 Лактанций "Как умирали преследователи", гл. 2.

ВЫВОД

Петр пришел в Рим в конце своей жизни. Похоже, что это случилось около 67 г. н.э. (после написания 2 Послания к Тимофею).

Во время своего короткого пребывания в городе, на наш взгляд, он написал два послания, носящие в Новом Завете его имя.

И пока он находился в этом городе, его арестовали солдаты Нерона и он был замучен в 68 г. н.э..

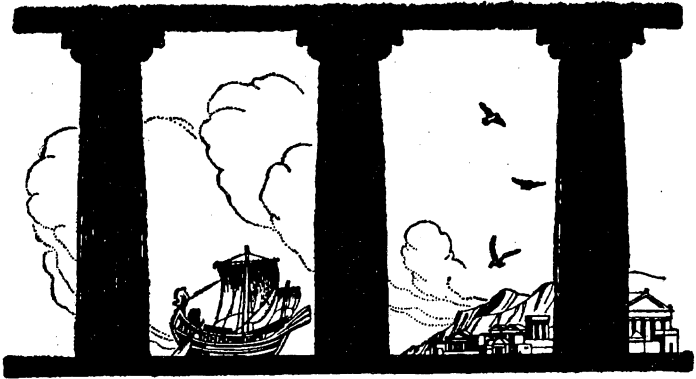

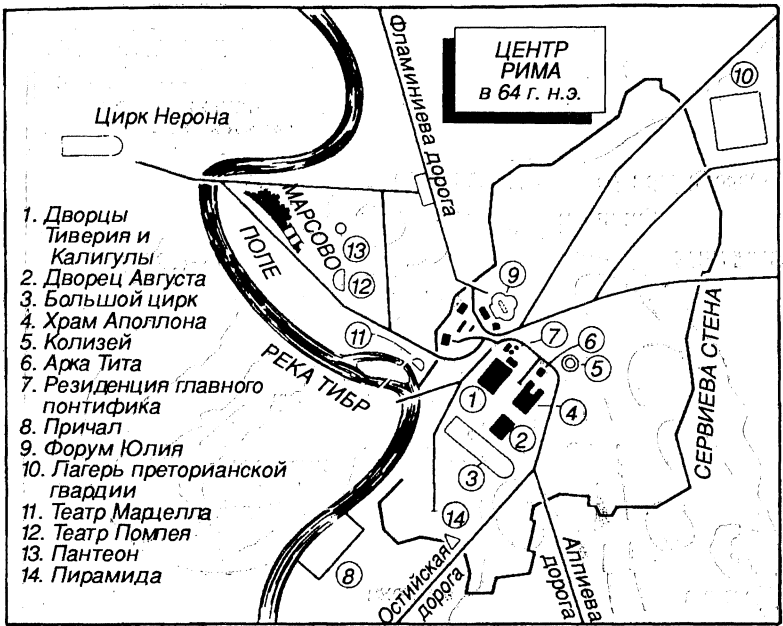
Рисунок Горация Ноулса
из Британского и иностранного библейского общества.

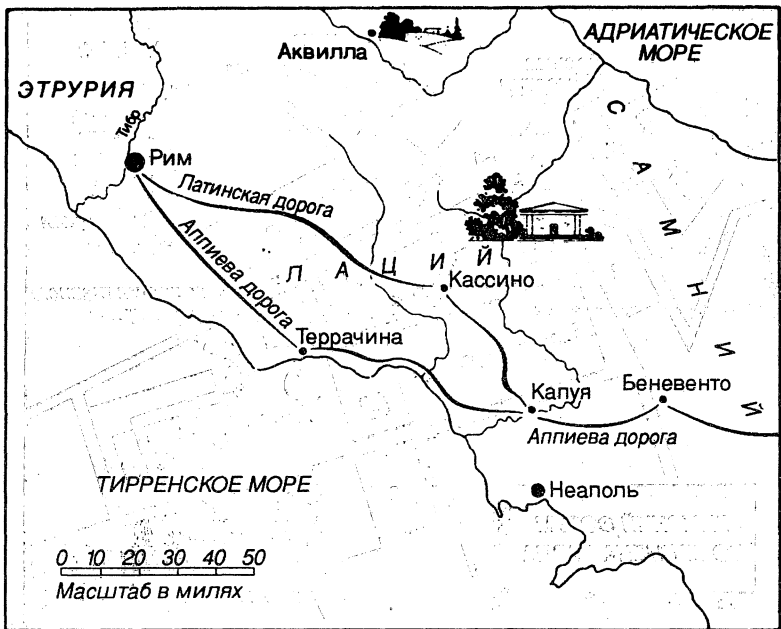
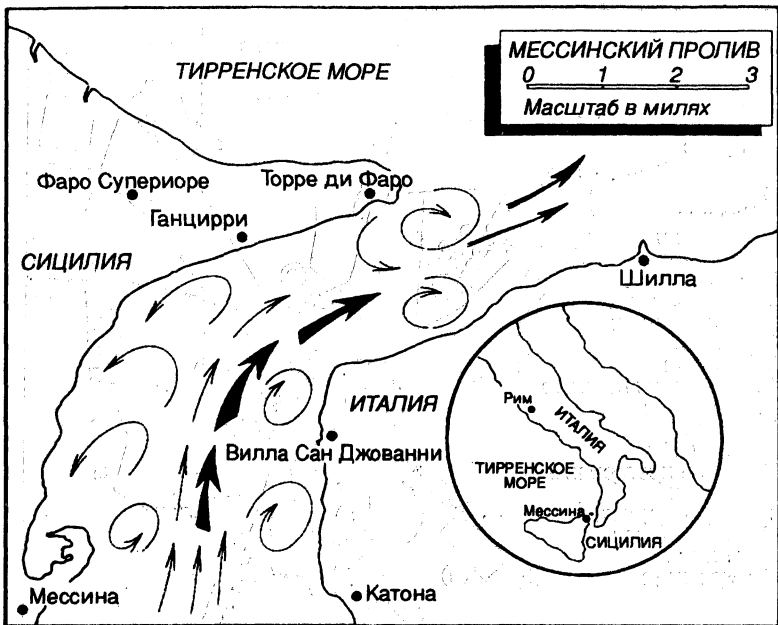

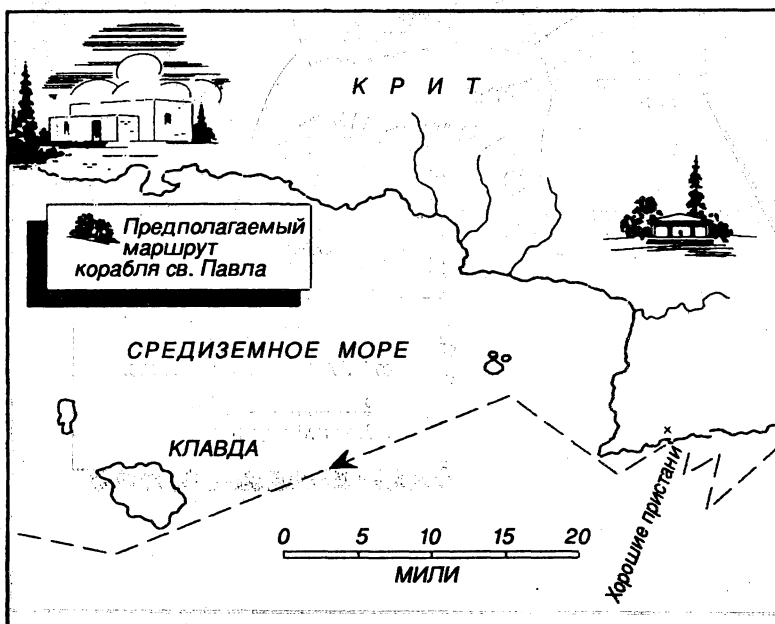
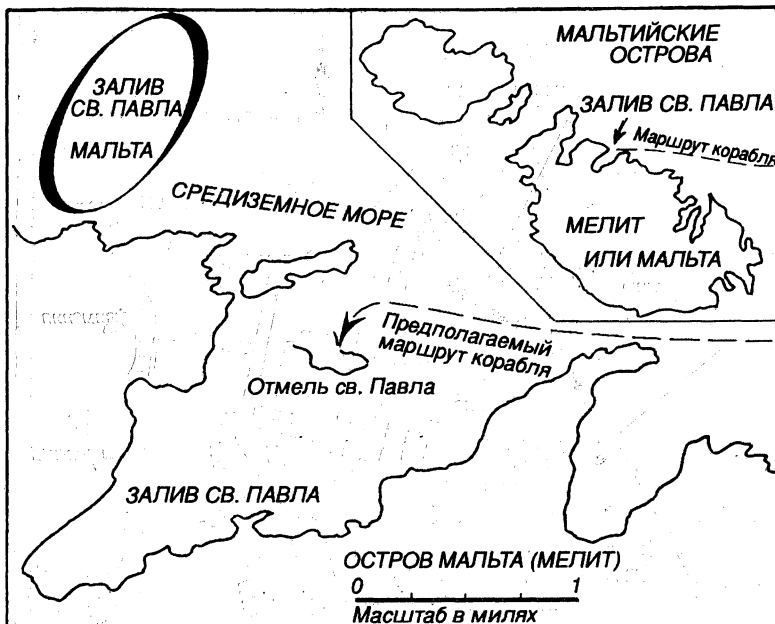

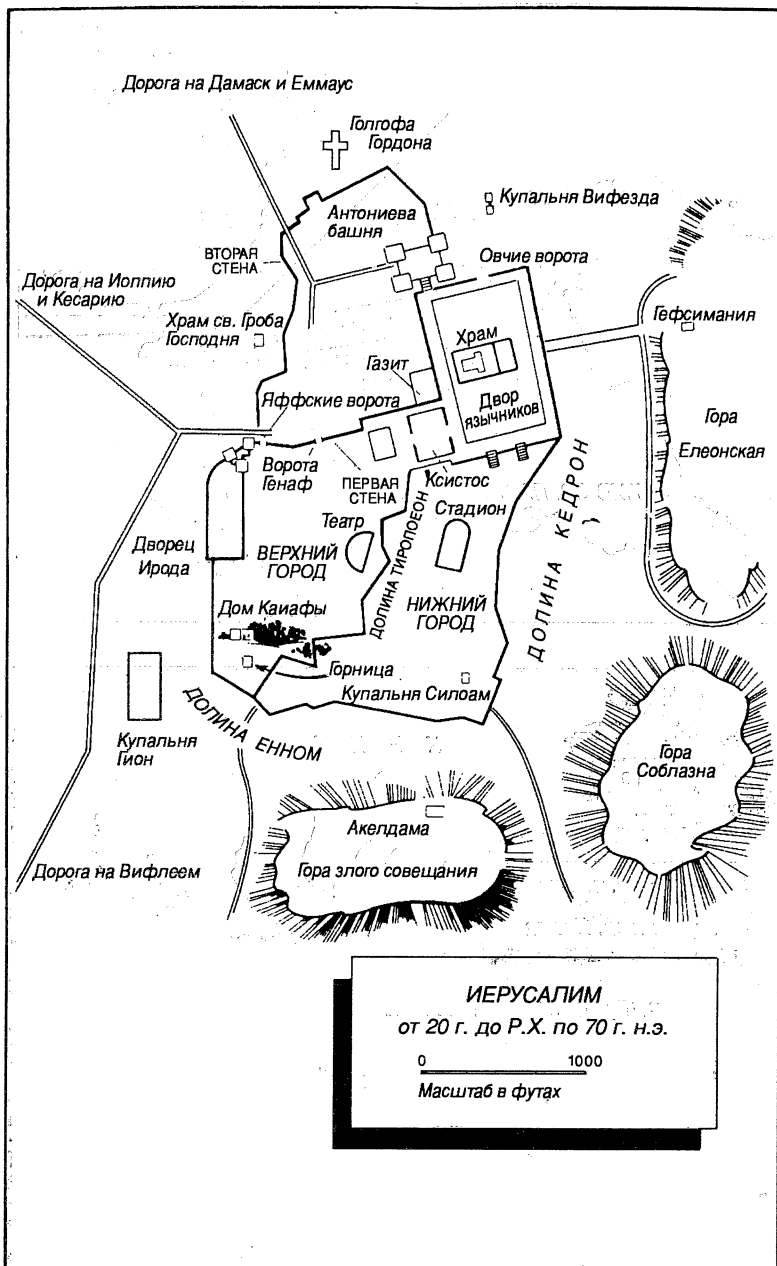
КАРТЫ

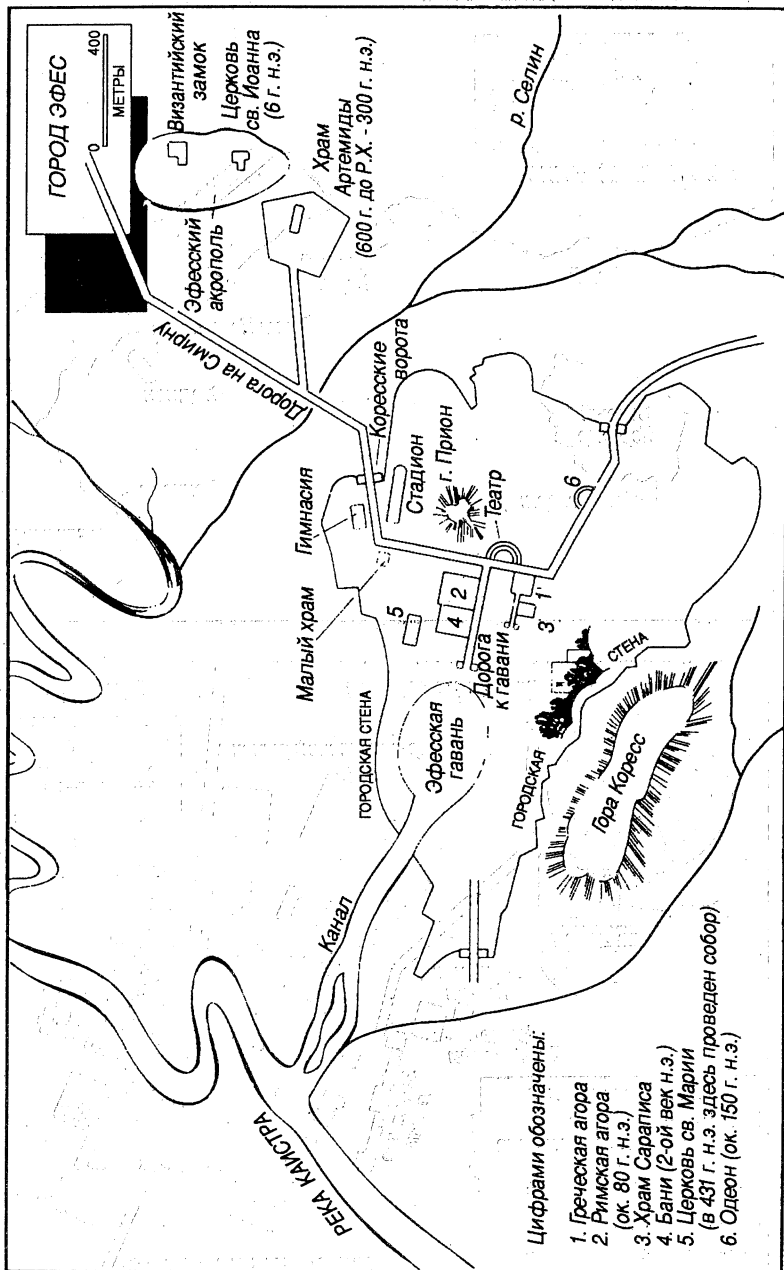

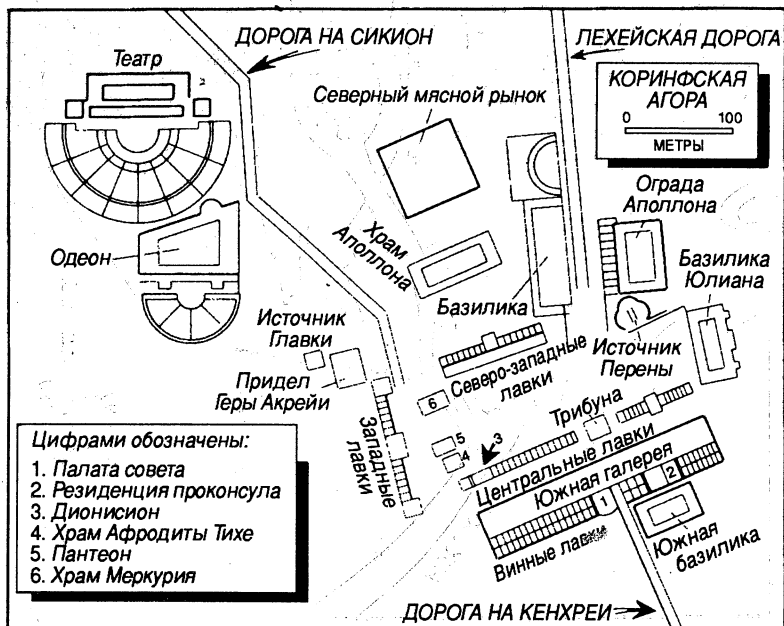
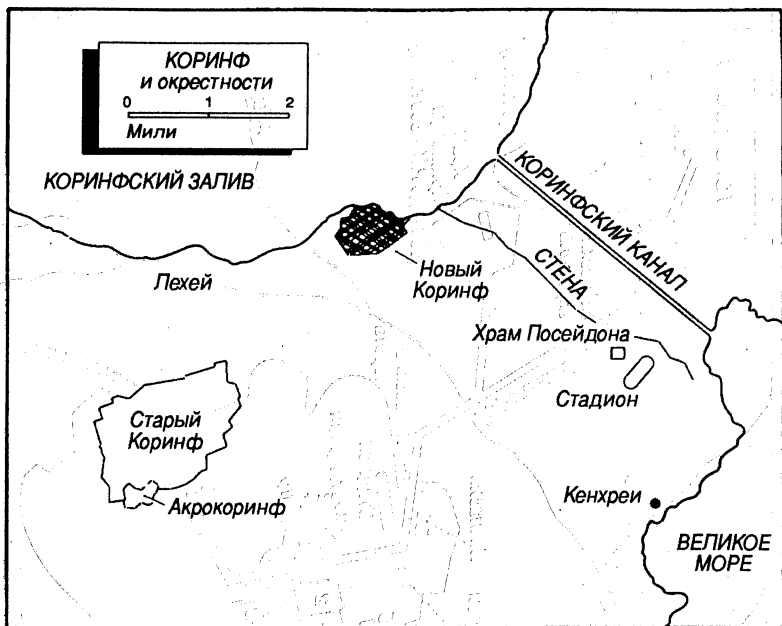

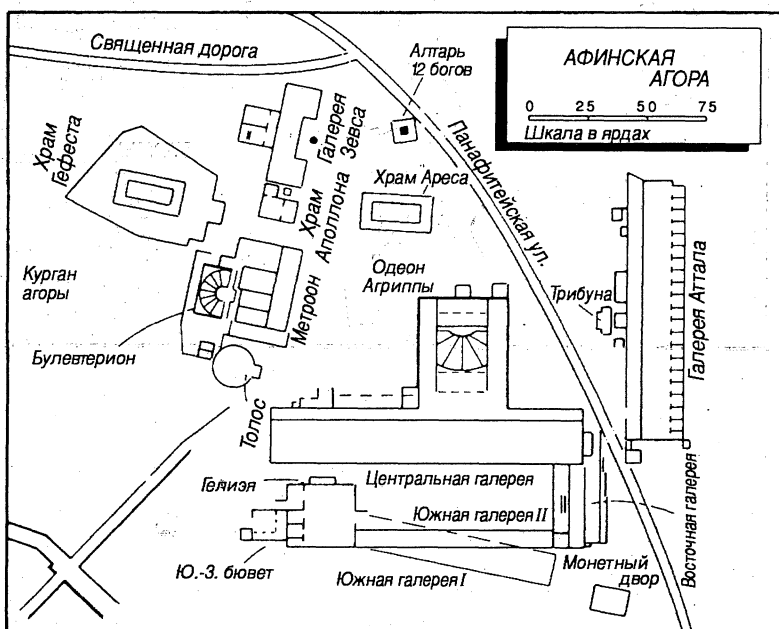
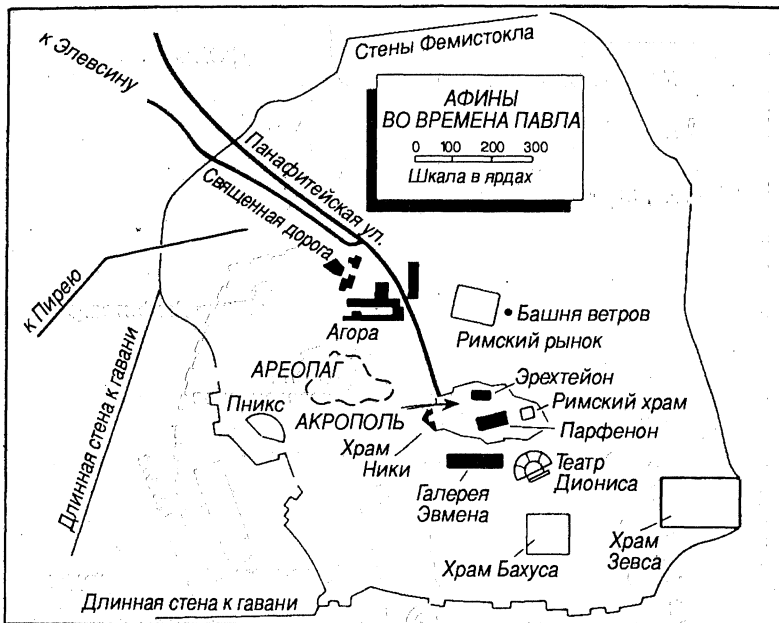

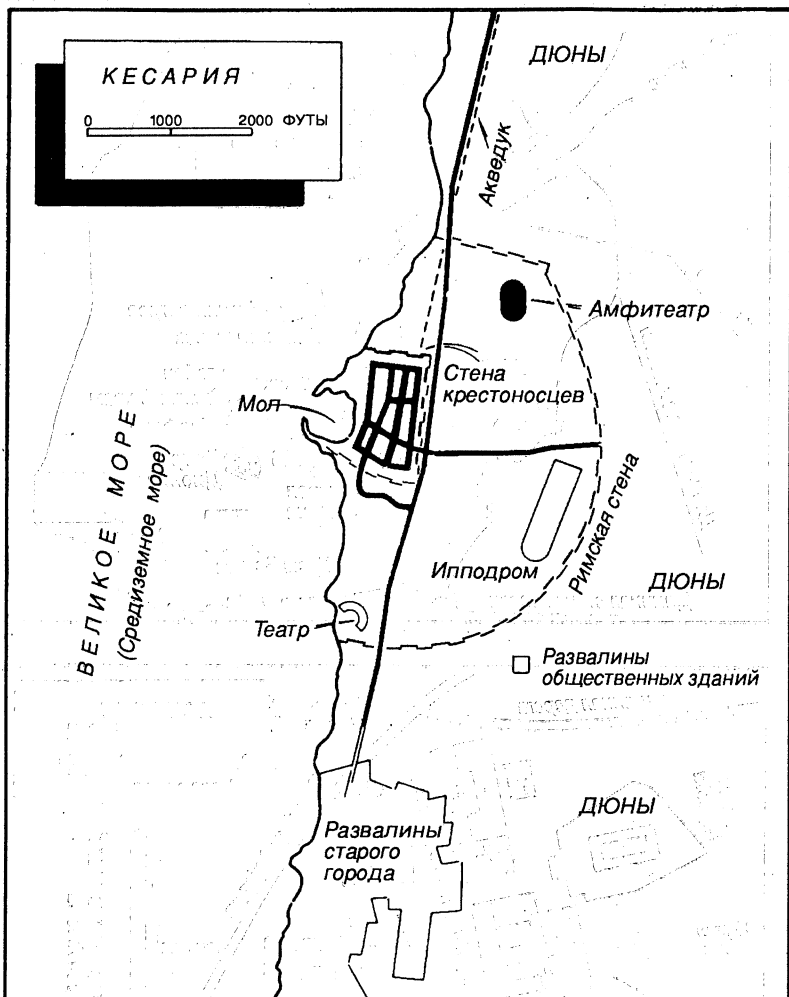

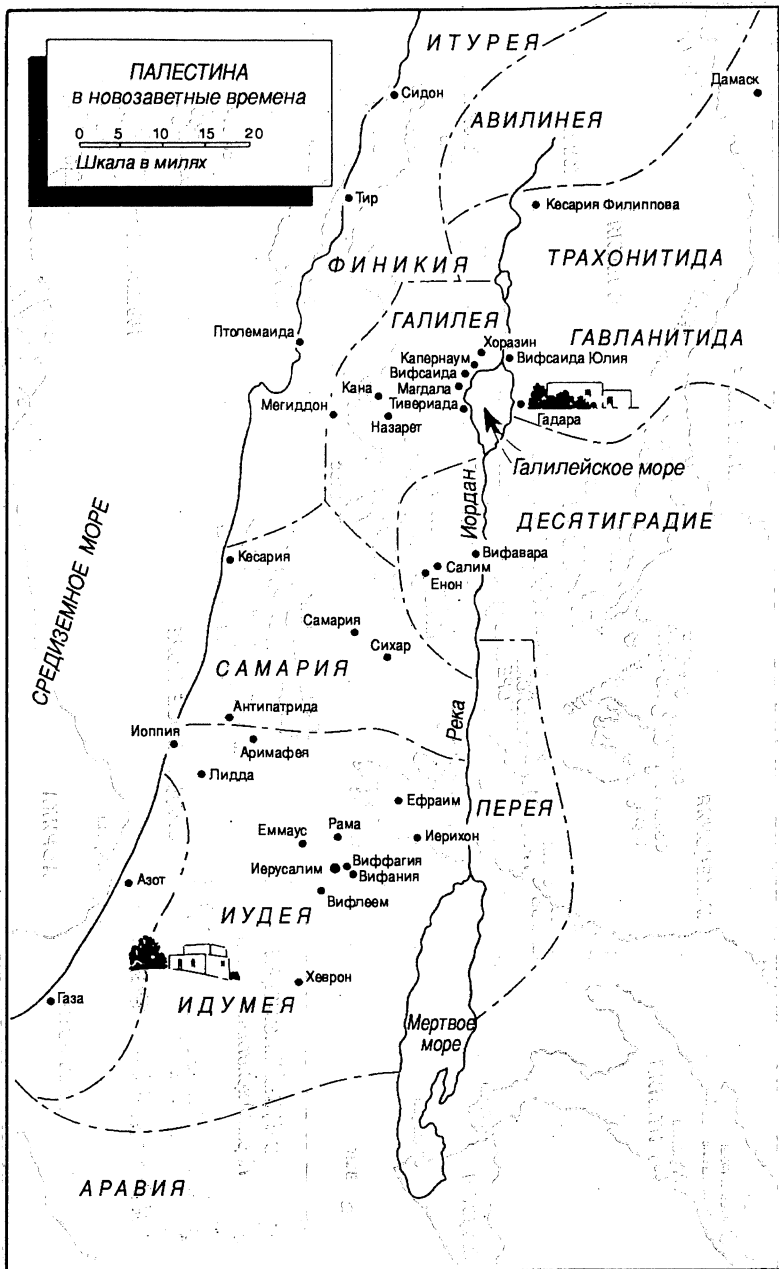

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	5
Предисловие ко второму изданию	6
ХРОНОЛОГИЯ НОВОГО ЗАВЕТА	7
Как в древности вели отсчет времени?	7
Хронология Евангелий	7
Хронология Апостольского Времени	16
ВВЕДЕНИЕ	
Название книги	28
Цель написания книги Деяний	29
Авторство (Кто написал Деяния?)	30
Достоверность	33
Заимствования	39
Язык	41
Дата написания	41
Место написания	43
Назначение	43
Подлинность	43
Особенности	43
Цель Введения	44
КОММЕНТАРИИ	
ГЛАВА ПЕРВАЯ	45
Дополнительное исследование №1 — Различные мнения о Царстве Божиим	75
Дополнительное исследование №2 — Братья Господа	80
ГЛАВА ВТОРАЯ	84
Дополнительное исследование №3 — Личность и деятельность Святого Духа	126
Дополнительное исследование №4 — Говорение на языках ...	138
Дополнительное исследование №5 — Доктрина богодухновенности	161
Дополнительное исследование №6 — Предопределение и предвидение	164
Дополнительное исследование №7 — Гадес и Временное пристанище умерших	169
Дополнительное исследование №8 — Что такое покаяние? ...	178
ГЛАВА ТРЕТЬЯ	183
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ	204
Дополнительное исследование №9 — Иудейские секты	227
ГЛАВА ПЯТАЯ	232
Дополнительное исследование №10 — Церковная дисциплина	256

Дополнительное исследование №11 — Демоны и одержимость демонами	260
ГЛАВА ШЕСТАЯ	272
Дополнительное исследование №12 — Способ избрания пресвитеров и диаконов	289
ГЛАВА СЕДЬМАЯ	296
Дополнительное исследование №13 — Трудности изучения Деян. 7	326
ГЛАВА ВОСЬМАЯ	333
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ	362
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ	392
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ	419
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ	437
Дополнительное исследование №14 — Был ли Петр когда-нибудь в Риме?	456
КАРТЫ	463