

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Б. Совещание в Иерусалиме. 15:1-35

15:1 —

Некоторые, пришедшие из Иудеи — Эти люди были иудеи (из секты фарисеев, ст. 5), но обращенные (только для видимости?) в христианство. Тот факт, что они были готовы передать решение своего спора на рассмотрение апостолов и пресвитеров доказывает, что они явно приняли христианскую религию. Однако в Послании к Галатам 2:4 их называют "лжебратиями, скрытно приходившими посмотреть за нашу свободу"¹. Они пришли в Антиохию Сирийскую из Иерусалима и объявили, что посланы апостолами (Деян. 15:24). Свое учение они могли основывать на утверждениях, подобных тем, что мы находим в Иак. 2:10, и которые, вырванные из контекста, могут создать впечатление, что для спасения необходимо соблюдать закон Моисея².

Учили братьев — Мы не знаем, происходило ли это учение публично во время служб, или же они смогли найти какую-то группу людей, готовых выслушать их приватным образом. Глагол стоит в несовершенном виде, что предполагает постоянные попытки навязать свое учение христианам Антиохии. К ним прислушивалось достаточное количество людей, и поэтому было нарушено душевное равновесие многих в церкви.

Если не обрежетесь — Из их доводов явствует, что Павел и Варнава, когда дело касалось обращенных из язычников, освобождали их от исполнения этого ритуала. Эти миссионеры основали христианскую церковь среди язычников на том принципе, что иудейские обряды перестали быть обязательными для народа Господа. Поскольку обрезание являлось серьезным испытанием того, подчиняется ли человек Закону Моисея, то мы можем предположить, что требования иудействующих касались также и соблюдения оговоренных в Ветхом Завете различий между чистой и нечистой пищей и напитками, а также относительно других особых иудейских обычаев³.

По обряду Моисееву — "Этос" (обычай, обряд) — это слово, которое часто обозначает национальный обычай. Моисей приказал, чтобы было так, и поэтому в течение многих веков еврейская нация практиковала обрезание. Они прибегали к авторитету Моисея, требуя, чтобы этот ритуал продолжал исполняться. Обрезание — могли доказывать они — было дано как вечный завет⁴, и поэтому его должно было соблюдать постоянно. Или же они могли

1 Дальнейшую информацию об этих "лжебратиях" можно найти в прим. к ст. 5. Необходимо показать, почему именно мы согласны с тем, что путешествие в Иерусалим (описанное в Деян. 15) и то, о котором говорится в Гал. 2, являются одним и тем же путешествием, поскольку были сделаны попытки согласовать Гал. 2 либо с Деян. 11:3, либо с 18:22. Вот некоторые из приводимых доводов: 1). Ранняя Церковь отождествляет Деян. 15 и Гал. 2. Иринеи "Против ересей" III.3.3; Тертуллиан "Против Марциона" V.2; 2). Нелегко найти надлежащее место 14 годам, прошедшим между посещением, о котором идет речь в Деян. 9:27, и Деян. 11:30. 3). Если решение, на которое ссылаются в Гал. 2:9, уже было принято в Деян. 11:30, то тогда о нем, конечно же, говорилось бы во время спора в Деян. 15 (см. сноску к Деян. 11:30).

2 Мы не утверждаем, что Послание Иакова было написано так рано, но в нем явно повторяется то, что проповедовал Иаков еще до того, как было написано само Послание. Поэтому мы датировем Послание не более ранним (примерно 45 г. по Р.Х.), а более поздним сроком (около 62 г. по Р.Х.).

3 Сравни Гал. 2:1-9; 5:2 "Иудействующие" — значение слова объясняется в комментарии к Деян. 11:3.

4 Быт. 17:3. Но помните, что слово "вечный" следует понимать в свете всех тех ограничений, которые накладываются на него контекстом, в котором оно употребляется.

прибегнуть к аналогии: обрезание было абсолютно необходимым условием для допуска к празднованию Пасхи (Исх. 12:43-48), значит, это было необходимо и для прощения грехов — вот такие доводы они вполне могли приводить.

Не можете спастись — Иудействующие считали обрезание (и соблюдение всего закона в целом) обязательными для спасения. Они хотели навязать соблюдение закона новообращенным из язычников, заявляя, что учить так дала им разрешение Иерусалимская Церковь — притязание, бывшее совершенно необоснованным (ст. 24).

Кажется странным, что после обращения Корнилия и после того, как Петр объяснил, что вхождение язычников в церковь является волей Божией, члены Иерусалимской Церкви могли проповедовать те же доктрины, что и иудействующие. Это было примерно десять лет назад. За это время появились обращенные, которые не присутствовали на памятной встрече в Иерусалиме, и поэтому никоим образом не могли быть убеждены неотразимыми доводами Петра. На самом деле (поскольку Павел назвал их "лжебратьями, скрытно приходившими подсмотреть за нашей свободой"), весьма вероятно то, что они и не хотели, чтобы доводы Петра (или чьи-то еще) убедили их. Петра еще до этого упрекали за то, что он не соблюдает иудейских обычаев ("ты вошел в дом необрезанных и ел с ними!"), а теперь иудействующие повторяли свои упреки уже по поводу миссионерской работы Павла. Они требовали, чтобы христиане из язычников соблюдали правила и установления Ветхого Завета, как, по всей очевидности, и поступали христиане иудейского происхождения.

15:2 —

Когда же... у Павла и Варнавы — Апостолы противодействовали иудействующим учителям, которые пришли из Иерусалима и встревожили братьев в Антиохии. Павел получил Евангелие, которое проповедовал, в прямом откровении от Христа (Гал. 1:11, 12) и обладал правильным знанием о намерениях Господа для этого века. Он прекрасно знал, что учение о том, что обрезание и соблюдение закона Моисея являются обязательными условиями спасения, ложно. Варнава узнал эту истину либо от Павла, либо через откровение, точно так же как и Павел; поэтому они объединили все свои силы в борьбе с учением иудействующих.

Произошло разногласие и не малое состязание... с ними — Слово "разногласие" классические греческие писатели использовали, чтобы выразить самое большое из зол всех политических обществ: разлад и раздоры, которые зачастую порождают противоположные взгляды на один и тот же вопрос¹. Этим же словом обозначается "мятеж", в который был вовлечен Варнава (Мк. 15:7; Лк. 23:19). "Состязание", от греческого "зетесеос", означает "задавать вопросы; рассматривать, исследовать вместе". Слово это часто имеет умягчающий оттенок. Пожалуй, мы можем представить себе, что все произошло на открытом собрании. Каждая сторона пыталась заставить замолчать противника. Иудействующие выдвинули ложные доктрины. Павел и Варнава отстаивали веру. Не было ли неправильным проводить подобные дискуссии и состязания? Нет, если на весы положена истина².

1 Фукидид. История Пелопонесской войны. III.82. Аристотель. Политика V.2. 1400a. 1401a.
2 Кроме того, часто обращаются к Иуде 3 и Флп. 1:17, ибо в них учат христиан, как противостоять заблуждениям с помощью всех тех доводов, которые мы можем почерпнуть в Библии.

Отстаивать правду — есть истинное следование Христу. Если вы не верите в это, то прочтите главу 8 Евангелия от Иоанна. Является очевидным, что, противостоя иудействующим, Павел и Варнава следовали духу Христа.

То предложили братья Павлу и Варнаве — В Гал. 2:2 рассказывается, что они пришли в Иерусалим, ведомые Откровением. Это не противоречит рассказу Луки. Вот как все произошло по нашему предположению. В Антиохии апостолы не смогли убедить верующих из язычников в том, что иудействующие ошибались, однако, благодаря откровению, они таким образом провели спор, что братья согласились на их предложение: "Если вы не верите нам, то отправляйтесь в Иерусалим и спросите у Двенадцати!" Иудействующие учителя из Иерусалима заявили, что они отстаивают обряд обрезания (и следование всем законам Моисея), потому что так их научили первые апостолы, и так поступали в Иерусалимской Церкви. Павел знал, что все это совершенно не соответствует истине. Апостолы ничему подобному не учили. Но предпочтительнее было отправиться в Иерусалим и уладить этот вопрос — не для него самого, а для тех, кто не знал ничего лучшего.

"Если бы братья в Антиохии правильно оценили авторитет вдохновенного апостола, то они без колебаний согласились бы с решением Павла, не отправляя никакой миссии в Иерусалим. Но то, что они были слишком близко знакомы с Павлом (так же как это произошло с назарянами и Иисусом), помешало им воспринять то, о чем он говорил с божественным авторитетом. Возможно также, что тот факт, что Павел не принадлежал к 12 первым апостолам, заставил братьев счесть его высказывания менее авторитетными, чем их собственные. Но мы полагаем, что в результате своей миссии они узнали то, что должны были понять сразу, и нигде больше мы не найдем свидетельств о том, что впоследствии они когда-либо сомневались в том, о чем учил Павел"¹.

Церковь Антиохии решила, что должно послать делегацию в Иерусалим и самим узнать, на чьей стороне правда. Павел и Варнава входили в эту делегацию.

И некоторым другим из них — Барнс предполагает, что это могли быть представители обеих сторон: те, которые поддерживали иудействующих, и те, кто верил Павлу. В Гал. 2:1 рассказывается, что Тит был одним из тех, кого взял с собою Павел. Тит здесь не назван и не упомянут в Книге Деяний.

Отправиться... в Иерусалим — Почему в Иерусалим? Именно там находилось большинство первых апостолов Иисуса. Иудействующие могли не признавать авторитет Павла (действительно, в Гал. 2:6-9 в какой-то степени доказывается, что они не ценили его так же высоко, как первых апостолов); однако они признали бы авторитетным служение апостолов в Иерусалиме. Из нашего Введения мы узнали, что данное путешествие в Иерусалим и Иерусалимское совещание датируются 51 г. по Р.Х.

К Апостолам и пресвитерам — Мы не знаем, сколько именно первых апостолов находилось к этому времени в Иерусалиме, и только из Гал. 2 мы узнаем, что там были Петр и Иоанн, а также Иаков, брат Господень, названный апостолом (Гал. 1:19), но не принадлежавший к первым Двенадцати. Мы можем понять, почему именно к апостолам они отправились

1 Макгарви, указ. соч. стр. 55.

за информацией о предмете спора. Иудействующие заявляли, что Двенадцать учили о необходимости подвергнуться обрезанию, чтобы заслужить спасение. Поскольку апостолов учил Сам Спаситель, а Святой Дух обещал им Свое сверхъестественное водительство, все признавали их авторитет, следовательно, должно быть истиной то, чему учат они (Ин. 14:26; Мтф. 18:18). Но почему появляются здесь "пресвитеры"? Почему было необходимо посылать к ним за информацией? Вряд ли потому, что они были ровней апостолам, ведь это было совсем не так (Еф. 4:11; 1 Кор. 12:28). Но если правильно наше предположение о том, что иудействующие объявляли пример членов Иерусалимской Церкви живым доказательством правильности своего учения о необходимости обрезания, тогда именно у пресвитеров, чьей работой является наблюдение за духовной жизнью братьев, следовало спросить, как поступают в таком случае все члены Иерусалимской Церкви.

По сему делу — Вопрос заключался в том, является ли Закон Моисея (и в особенности обрезание, которое было проверкой серьезности намерений человека соблюдать Закон) обязательным и необходимым для спасения. Павел и Варнава проповедовали о спасении через веру во Христа (Деян. 14:27), не упоминая о необходимости соблюдать закон Моисея. Теперь обращенным ими людям иудействующие сказали, что Павел и Варнава учили ложно, и эта ложь разрушает душу. Были ли иудействующие правы в своих обвинениях, или же правы были Павел и Варнава? Вот какой вопрос должны были решить для себя эти люди.

15:3 —

Итак, бывши провожены церковью — Это слово может обозначать либо то, что братья в Антиохии собрали их в дорогу (помогли оплатить расходы и помолились о безопасном путешествии), или же то, что некоторые из братьев действительно сопровождали их в путешествии¹. Такой поступок является проявлением любви и уважения, и показывает, что симпатия церкви в Антиохии была на стороне апостолов, а не иудействующих.

Они проходили Финикию и Самарию — См. в Деян. 11:19 и 8:5 запись о евангелизации этих двух областей, расположенных непосредственно на их пути из Антиохии Сирийской в Иерусалим. Они, должно быть, прошли по побережью на юг до Птолемаиды (Акка), затем пересекли долину Ездрилонскую и вошли в Самарию².

Рассказывая об обращении язычников — По мере того, как они проходили через разные города, где были церкви, они рассказывали о результатах первого миссионерского путешествия; о том, как язычники Малой Азии ответили на проповедь Евангелия. Нам следует отметить еще один фактор, присутствовавший в миссионерской работе первых веков христианства. Павел не только отчитывался перед церковью, которая направила его в миссионерское путешествие (Деян. 14:27), но и делился благой вестью с другими церквями. Было бы хорошо и нашим миссионерам посещать другие церкви, помимо тех, которые были непосредственным источником их поддержки. Кроме того, что это может помочь миссионеру в его начи-

¹ Подобную идею о проходах возлюбленного друга в путешествие мы находим в Деян. 21:5.

² Они могли поплыть на корабле, высадиться в Кесарии или Иоппии (Яффа) и обойти Финикию и Самарию. Даже тот путь, который они выбрали, является подтверждением того принципа, за который они боролись.

ниях, ему следует считать своей привилегией саму возможность помочь тем церквам, в которых он проповедует, стать более ориентированными на миссионерскую деятельность. Это принесет гораздо больше пользы делу Христа, чем то, что церковь просто делает для миссионера во время его посещений.

И производили радость великую во всех братиях — Большую радость при новости о широком распространении Евангелия. Финикия и Самария (в отличие от Иудеи) не были ограничены иудейскими предрассудками. Поэтому становится понятно, почему они радовались, узнав, что Господь отворил двери веры для мира язычников. Еще раз обратите на это внимание! Господь отворил двери веры, а не закона Моисея. Там, где христиане сами были полны жизни в своем свидетельстве о Христе, они испытывали радость при известии об обращении грешников. Время, в котором стоит глагол, предполагает длящуюся радость. Всюду, куда бы они ни пришли, рассказ об обращении язычников встречали с радостью, резко контрастировавшей с ограниченностью и озлобленностью иудействующих.

15:4 —

По прибытии же в Иерусалим — От Антиохии до Иерусалима нужно было пройти что-то около 300 миль. Это было третье посещение Павлом Иерусалима со времени его обращения¹.

Они были приняты Церковью — Греческое слово "принять" имеет еще и значение "приветствовать". В них признали братьев-христиан и приняли гостеприимно и по-дружески, с христианской добротой. Варнаву приняли так тепло, потому что во времена становления Иерусалимской Церкви он принес ей очень много пользы. Павла приняли так же тепло. Нет причин, по которым Иерусалимская Церковь могла бы принять его иначе, потому что в последний раз он уехал из Иерусалима, сохранив хорошие отношения с братьями (Деян. 9:30; 12:25).

Апостолами и пресвитерами — Мы не знаем, сколько именно апостолов там присутствовало. Но из Послания к Галатам (2:9) мы видим, что там были Петр, Иоанн и Иаков, брат Господень. Мы также не знаем, сколько именно пресвитеров было в Иерусалимской Церкви. Из данного стиха, вероятно, можно сделать вывод, что, даже при условии, что здесь находились апостолы со всей их апостольской властью над церковью, пресвитеры каждой конгрегации также были лидерами в своих конгрегациях, т.е. людьми, которых не могли заменить, на чьи функции не могли посягнуть даже апостолы.

И возвестили все, что Бог сотворил с ними — Это было первое из многих собраний, которые все вместе и составили Иерусалимское совещание². В начале этого собрания апостолы довольно подробно рассказали собравшимся в Иерусалиме о том захватывающем путешествии, которое они совершили по землям язычников. Отметьте, что Павел и Варнава в своем рассказе о проделанной работе заявляют, что Господь действительно рабо-

1 См. Деян. 9:26 и 11:30, где говорится о двух предыдущих посещениях. В Послании к Галатам нет упоминания о втором визите (о котором идет рассказ в Деяниях), очевидно потому, что Павел уже очень давно не встречался ни с кем из апостолов, так что его даже обвинили, что он почерпнул свое учение у них во время голода в Иерусалиме.

2 См. прим. к ст. 6 о различных собраниях во время этого совещания.

тал "с ними"¹. Если это так, значит Бог принял язычников без обрезания, так что и иудейские братья тоже должны были принять их без него.

15:5 —

Тогда... некоторые их фарисейской ереси — Есть различие между стихом 3 и стихом 5. С одной стороны, Финикия и Самария были исполнены радости от известия об обращении язычников, а с другой стороны, некоторые в Иерусалиме только критиковали все сделанное. В этом месте в рукописях есть некоторые расхождения, которые затрудняют определение того, кому именно принадлежат эти слова, и установлению личностей тех, кто был участником конференции. Возможно, это слова Павла или Варнавы, рассказывающих о том, что произошло в Антиохии, когда туда пришли иудействующие. Возможно, это слова Луки, объясняющие то, что произошло потом на конференции. Итак, возникает проблема определения того, кто такие на самом деле эти "некоторые". Были ли это иудействующие, которые пришли в Антиохию, а затем вернулись в Иерусалим? Или же это симпатизирующие им среди братьев, оставшихся в Иерусалиме, так что прибывшие в Антиохию иудействующие действительно могли утверждать, что их послали люди Иерусалима? Исходя из этих предположений, мы считаем, что это слова Луки, и что иудействующими являются некоторые из тех, кто был в Антиохии. Таким образом кажется, что иудействующие, сразу же после завершения отчета о первом миссионерском путешествии, не упустили возможности указать на то, что они считали серьезным недостатком в служении Павла и Варнавы среди язычников.

Уверовавшие — Эти фарисеи уверовали; они были членами Иерусалимской Церкви, обращенными в христианство "из фарисейской ереси". Но есть достаточно веские доказательства того, что они не оставили своих прежних иудейских верований, войдя в Церковь. Они могли верить в то, что Иисус действительно был Мессией, но представляли Его как Мессию только для возвеличенного иудаизма, из которого язычники должны быть исключены, если только они не будут строжайшим образом подчиняться закону Моисея.

"После того, как в первых главах Деяний мы так много прочитали о враждебном отношении секты фарисеев к Церкви (и к Иисусу), весьма удивительно видеть здесь, что некоторые из этих людей были в Церкви и занимали в ней достаточно влиятельное положение. Однако, совершенно не удивительно, что в этом важнейшем вопросе они заняли неверную позицию. Они больше не могли сопротивляться очевидности, говорившей в пользу Иисуса, и поэтому были крещены во имя Его, но все еще упорно цеплялись за некоторые из своих прежних идей. Уже много лет спустя после этой встречи, когда Павел до конца понял побудительные мотивы иудействующих (если предположить, что он не понял их уже во время Иерусалимского совещания), он написал, называя их "лжебратья, скрытно приходившие подсмотреть за нашей свободой, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас" (Гал. 2:4). (Касательно этой "свободы во Христе" см. прим. к ст. 31). Из этого справедливого суждения об иудействующих, содержащегося в Послании к Галатам, мы делаем вывод, что потеряв надежду разрушить Церковь извне путем преследований, они намеренно исповедали Христа и вошли в Церковь, чтобы захватить над ней контроль изнутри"².

1 См. комментарий к словам "с ними" в Деян. 14:27.

2 Макгарви, указ. соч., стр. 58, 59.

Целью иудействующих было удержать Церковь в повиновении закону Моисея и этим самым помешать ей серьезно изменить положение вещей в среде иудеев, где фарисеи были самой влиятельной партией. Фанатичный пыл — проклятие всей их прежней жизни — все еще оставался их руководящим побуждением.

И говорили, что должно обрезывать язычников — См. обсуждение этого вопроса в комментарии к ст. 1.

И заповедовать [им] соблюдать закон Моисеев — "Им" означает вообще язычников, обращенных в христианство, а не конкретных людей, таких как Тит, который, будучи из язычников, сопровождал Павла и Варнаву на Иерусалимское совещание. Тот, кто внимательно изучает Новый Завет, увидит, что главным вопросом на совещании было отношение между Законом и Евангелием. У Макгарви находим весьма тонкое рассуждение по этому вопросу.

"Основным предметом спора между Павлом и фарисеями был вопрос увековечивания закона Моисея в Церкви Господа, который снова и снова возник на многих этапах развития Церкви вплоть до наших дней.

Павел отразил попытку навязать Церкви обрезание, но позже иудействующим удалось увековечить его под видом окропления младенцев. Итак, то, что не удалось открыто сделать фарисеям, было сделано потом в замаскированной форме.

Фарисеям не удалось объединить Закон и Евангелие, но их подражатели добились большего успеха, внушив людям, что Церковь Христова берет начало в семье Авраама, и что иудейские племена и христианские конгрегации составляют одну и ту же церковь.

Римская ересь увековечила ежедневные жертвоприношения и помпезный ритуал Храма; религиозные фанатики в пух и прах разбили хананеев в лице современных еретиков; исповедующие христианство идут на войну со старым боевым кличем "Меч Господа и Гедеона"; "Святые последних дней" подражают Соломону, умножая количество жен; и оправдание всему этому разложено в законах и обычаях древнего Израиля.

Образованный читатель Нового Завета едва ли знает, какое из этих заблуждений дальше всего уводит от истины, но он чувствует, что обязан с неисчерпаемой энергией и постоянной бдительностью бороться за то, чтобы искоренить их из умов людей"¹.

Для дальнейшей информации, касающейся различий между Законом и Евангелием, см. книгу Александра Кембелла "Проповедь о Законе"².

15:6 —

Апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения сего дела — Когда мы сравниваем язык стиха 6 и стиха 4, то невольно приходим к выводу, что в стихе 6 и далее говорится совершенно о другом собрании, чем в стихе 4. На этом первом собрании Павел и Варнава подробно рассказали об обращении язычников. Затем иудействующие заявили о своей позиции, недвусмысленно настаивая на том, что обращенные из язычников должны подвергнуться обрезанию и соблюдать требования Закона. На этом этапе собрание, кажется, было распущено без какого-либо дальнейшего обсужде-

1 Указ. соч. с. 59, 60.

2 Alexander Campbell "Sermon on the Law". Historical Documents Advocating Christian Union, p. 217 и далее.

ния или дискуссии. Затем стих 6 вводит нас на второе открытое собрание, рассказ о котором продолжается до стиха 29.

Оба собрания, о которых пишет Лука, были открытыми собраниями, на которых присутствовала вся Иерусалимская Церковь. Однако состоялось еще одно, закрытое собрание, на котором присутствовали Павел, Варнава и Тит с одной стороны, и Петр, Иоанн и Иаков, брат Господень — с другой, и которое состоялось в промежутке между двумя открытыми собраниями. Это мы узнаем из Послания к Галатам, в котором Павел рассказывает как о самом факте этого собрания, так и приводит причины, по которым они искали встречи с апостолами, бывшими в Иерусалиме.

"Потом, чрез четырнадцать лет, опять ходил я в Иерусалим с Варнавою, взяв с собою и Тита. Ходил же по откровению и предложил там, и особо знаменитейшим, благовествование, проповедуемое мною язычникам, не напрасно ли я подвизаюсь или подвизался" (Гал. 2:1, 2).

В этих словах Павел указал причину той встречи. Если бы оказалось так, что кто-то — пусть даже один — из первых апостолов принял сторону иудействующих, то их влияние превзошло бы его собственное, и все братия стали бы соблюдать Закон Моисея, как одно из условий спасения. И вся его работа оказалась бы напрасной. Удивительно, что некоторые неправильно поняли сказанное здесь Павлом. Некоторые комментаторы полагают, что подобный стиль изложения служит признаком того, что в этот период своей жизни Павел не имел четких теологических воззрений. Они утверждают, что слова "не напрасно ли я подвизаюсь" означают, что он не был полностью уверен в своей правоте. Однако это полностью противоречит несколько раз повторенному в предыдущей главе Послания к Галатам заявлению Павла о том, что свое знание Евангелия он получил путем прямого откровения. (Это не было нечто такое, что он постепенно, самостоятельно вырабатывал и развивал в течение долгих лет.) Поскольку он получил свое Евангелие через откровение и проповедовал его по вдохновению, у него не могло быть сомнений относительно его содержания, хотя так же, как и у Петра (Деян. 2 и 10) и ветхозаветных пророков (1 Пет. 1:10, 11), у него могли возникать вопросы, касающиеся общего значения того, что он проповедовал по вдохновению.

О результатах этой закрытой встречи шестерых говорится в следующем отрывке из Послания к Галатам:

"И в знаменитых чем-либо, какими бы ни были они когда-либо, для меня нет ничего особенного: Бог не взирает на лице человека. И знаменитые не возложили на меня ничего более; напротив того, увидевши, что мне вверено благовестие для необрезанных, как Петру для обрезанных, — ибо Содействовавший Петру в апостольстве у обрезанных содействовал и мне у язычников, — и узнавши о благодати, данной мне, Иаков и Кифа и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным, только чтобы мы помнили нищих, что и старался я исполнять в точности" (Гал. 2:6-10).

Из этого рассказа явствует, что как только трое старших апостолов услышали от Павла, в чем собственно было дело, они от всего сердца одобрили его и выразили свое одобрение, протянув Павлу и Варнаве правые руки. Слова о том, что они не сообщили ему ничего нового ("для меня нет ничего особенного"), также являются важными, потому что вопрос заключался в том, получили или нет язычники необходимые им знания в полном объеме. Если бы это было не так, то старшие апостолы, конечно же,

сообщили бы "нечто особенное" Павлу и Варнаве. Они потребовали бы (если бы это было необходимым для христиан), чтобы Павел и Варнава научили людей следовать закону.

Из Послания к Галатам 2:3 следует, что на этой закрытой встрече общая проблема обсуждалась на примере частного случая. Тит был обращенным в христианство из язычников, и его взяли с собой в Иерусалим как бы в качестве доказательства. Так что же теперь с этим человеком? Спасен он или проклят? Он — крещеный верующий, но он не обрезан и не соблюдает закон. Что еще требуется — если требуется — в его случае? Теперь внимательно отнеситесь к тому, что говорит Павел! Тита не заставляют подвергнуться обрезанию. Если бы следование закону было необходимо для того, чтобы оставаться верным последователем Христа, то они заставили бы Тита подчиниться данному требованию закона.

Прежде чем мы покинем собрание, о котором говорится в Гал. 2, следует отметить еще одно обстоятельство. Помня, что между апостолами всегда царил полное понимание и согласие, мы можем понять цель второго открытого собрания. Повсе не для того, чтобы определить, во что они собирались верить. Все это уже было определено для них в откровении! Целью второго открытого собрания было дать апостолам возможность добиться того, чтобы вся Церковь согласилась с ними! Если мы не будем иметь это в виду при изучении их деяний, то совершенно неправильно поймем их. Итак, возвращаясь к Деян. 15:6, в начале второго открытого собрания апостолы взяли на себя руководство дискуссией, стараясь показать всем присутствовавшим истинно правильный ответ на обсуждавшийся вопрос.

15:7 —

По долгом рассуждении — Здесь то же самое греческое слово, которое переведено как "состязание" в ст. 2; и оно не является необычным для передачи понятия "рассуждение" (греч. "сюзетезис"), было бы более обычно найти в середине предложения слово "вопрошая". Вот почему в NASB мы видим в переводе "рассуждение"¹.

Вероятно, в начале второго открытого собрания обе стороны вновь представили свою точку зрения на спорный вопрос.

"Людей, которые совершают ошибку, никогда нельзя убедить в том, что они неправы, лишив их свободы слова. Только тогда, когда им позволено исчерпывающе изложить свою точку зрения, они могут спокойно выслушать мнение противоположной стороны. Апостолы, зная это, или по крайней мере рассчитывая на это, позволили иудействующим в церкви сказать все, что они хотели сказать, прежде чем был дан какой-либо ответ на их точку зрения и доводы"².

И только тогда, когда иудействующие исчерпали все свои доводы, апостолы один за другим и в той последовательности, которая, возможно, была заранее определена на их закрытой встрече, взяли слово, чтобы объяснить волю Господа и привести всю Церковь к согласию с их богодухновенными решениями.

1 Если мы будем придерживаться перевода "вопрошая" (ASV), то можем представить начало второго собрания, когда каждая сторона пыталась представить свою позицию, главным образом задавая вопросы — это обычный способ поставить противника в невыгодное положение.

2 Макгарви, указ. соч. стр. 62.

Петр, встав, сказал им — Петр был первым из апостолов, кто отправился к язычникам и пообещал им спасение (Деян. 10:11). Было вполне логично, что именно он познакомил всех с воззрениями апостолов по этому вопросу. Между прочим, можно отметить, что позиция Петра совпадала с позицией всех остальных присутствовавших на встрече апостолов. Он не выделялся из числа остальных; Петр ни призвал собрание к порядку, ни распустил его. Если кто-то и превосходил других, то это конечно Иаков, а не Петр.

Мужи братья! вы знаете, что... от дней первых — Если "дни первые" (буквально "древние дни") относится к обращению Корнилия, то тогда Бог избрал Петра десять лет назад. Однако возможно, что Петр думает о том, что произошло двадцать лет назад, когда Иисус говорил с ним в Кесарии Филипповой о ключах от царства (Мф. 16:13-20).

Бог... избрал из нас меня — "Избрал" стоит в среднем залоге. Бог сделал это для Своей собственной пользы. То, что Бог решил сделать, точно определено двумя следующими за этим словом глаголами: язычники должны "услышать" и "уверовать". И с этой целью Бог избрал Петра человеческим орудием обращения язычников.

Чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали — Корнилий и его родственники были первыми, которым предложили стать христианами, и сделано это было по выбору Бога. Вспомните, как Он послал Ангела Своего к Корнилию, а также видение и послание от Духа Святого, бывшие Петру, чтобы сделать указания Господа и волю Его в этом деле совершенно ясными. Именно Бог решил, чтобы язычники "уверовали", а не следовали закону — говорит Петр собранию. "Услышать... и уверовать". Как приходит вера? Когда будет услышано Слово! Мы уже поняли это, читая Книгу Деяний, и будем постоянно видеть доказательства тому на протяжении всех ее последующих глав.

15:8 —

И Сердцеведец Бог дал им свидетельство — Поскольку Бог может читать в сердцах людей¹, то Он узнал, являются ли Корнилий и бывшие с ним истинными верующими или же нет. Пришествие Духа Святого, после того, как Бог испытал их сердца, явилось свидетельством того, что Он одобряет делаемое Петром, даже при условии, что Петр вовсе не требовал от этих язычников следования закону.

Даровав им Духа Святого — См. Деян. 10:45, 46.

Как и нам — См. Деян. 2:2-4, где апостолы ("мы") получили крещение Духом Святым.

15:9 —

И не положил никакого различия между нами и ими — Хотя Корнилий и те, другие, язычники в Кесарии не были обрезаны и не подчинялись всем требованиям закона, Бог все равно принимал их.

Верою очистив сердца их — Возможно, Петр выбрал слово "очистив" именно потому, что предметом обсуждения на конференции был вопрос

1. Выражение "сердцеведец" употреблялось Петром ранее в Деяниях (см. прим. к Деян. 1:24).

чистоты, которая, как настаивали фарисеи, достигалась путем соблюдения церемониального закона и обрезания. Действительная нечистота язычников заключалась не во внешних проявлениях религиозной обрядности, как полагали иудеи, а в их сердцах; и средством очищения от нее была вера, а не обрезание. Между иудеями и язычниками не было различий в том, что касалось условий прощения грехов. Никто не был "очищен" только соблюдением закона. Равно иудеи и язычники должны были слушать одно Евангелие, верить одному Евангелию, раскаиваться в своих грехах и быть крещеными во Христе для прощения грехов.

15:10 —

Что же вы ныне искушаете Бога — Ребенок искушает своих родителей, когда пытается безнаказанно противоречить их выраженной воле. Позволят ли они ему сделать это или нет? Вопрос Петра означает следующее: "Почему вы поступаете так, как будто Бог сделал ошибку, дав Духа Святого семье Корнилия и принял их безо всякого обрезания? Бог выразил Свою волю. Вы же не думаете, что можете безнаказанно противоречить ей, не так ли? Если вы будете продолжать отстаивать необходимость обрезания, то просто пойдете против Его ясно выраженной воли, и этим противодействием навлекете на себя Его гнев".

Желая возложить на выи учеников иго — Слово "иго" употребляется здесь в смысле фигуральном для того, чтобы обозначить нечто обременительное и гнетущее, в большой степени нарушающее ту свободу, которой обладает человек во Христе (Деян. 15:31; Гал. 2:4; 5:1). Когда Петр говорит об иге, то он, скорее всего, имеет в виду закон, а не традиции фарисеев.

Которого не могли поднести ни отцы наши, ни мы? — "Отцы наши" это не Авраам, Исаак и Иаков, над которыми не было закона, но те израильтяне (уже после Моисея), которые жили в соответствии с ним. Всего один человек в совершенстве исполнял все требования закона. Он исполнил и его, и все налагаемые им обязательства. И не только это — Он исполнил все его виды и пророчества. "Не нарушить пришел я, но исполнить", сказал Иисус (Мтф. 5:17). Петр говорит не об Иисусе, но о людях, когда утверждает, что "ни один из иудеев никогда до конца не соблюдал закон Мосиев". Слова Петра взывают к совести иудеев. Они знали, что невозможно соблюдать закон с точностью до запятой. Тогда зачем требовать, чтобы язычников заставили делать это? Кроме того, могут спросить: если люди просто не способны соблюдать закон, то чего стоит такой закон? В другом месте Нового Завета есть ответ на этот вопрос. Закон был дан для того, чтобы люди могли четко представлять себе, что именно является грехом. Закон определил, что есть грех. Он помог людям научиться понимать чрезвычайную греховность греха. Он потребовал от них поступать согласно воле Бога, но не дал людям помощи для того, чтобы они могли жить в соответствии с Его волей. Истинной целью закона было подготовить людей к тому спасению, которое предложил им Иисус, поскольку они научились остро осознавать свои грехи и необходимость их прощения.

Далее Петр особо остановился на некоторых выпавших на его долю пунктах апостольского изложения. Бог направил его принести Евангелие язычникам. И по выбору Бога условием этого стала вера, а не соблюдение закона. Бог даже засвидетельствовал свою поддержку, дав язычникам в доме Корнилия крещение Духом Святым. Путем этого христианского провозвещения люди, будь то иудеи или язычники, спасены верой, и настаивать

на обратном значит искушать Бога. Вот мы и сделали такой же вывод, как и Петр.

15:11 —

Но мы веруем — Мы, апостолы. Это наше твердое верование, говорит Петр от имени всех апостолов, на которых он, может быть, указывает широким жестом, когда произносит эти слова. Он просто повторяет то, что было уже сказано и вновь подтверждено прошлым вечером на закрытой встрече.

Что благодатию Господа Иисуса Христа спасемся — Спасение даже для иудеев, которых Петр называет "мы", не должно было придти через обречение или следование закону. Надежда иудеев (да и язычников тоже) на спасение основывалась на смерти и воскресении Христа¹, а не на их личных попытках заработать или заслужить спасение делами закона.

Как и они — Петр говорит: "Мы, иудеи, на деле спасены точно так же, как и язычники. Даже мы, иудеи, не можем спастись соблюдением закона. Вместо этого мы спасены благодатию Господа Нашего Иисуса, точно так же, как и язычники". "Спасены благодатию" — это последние записанные в Деяниях Святых апостолов слова Петра².

Этих слов должно быть достаточно, чтобы положить конец всем разногласиям. Однако, апостолы мудро предусмотрели, что свидетельства по данному вопросу следовало умножить, так, чтобы в дальнейшем не оставалось больше места для противоречий и вопросов.

15:12 —

Тогда умолкло все собрание — Все собрание умолкло после речи Петра. Тишина свидетельствовала о реакции на его выступление. Он привел такие ясные и сильные доводы, что против них нечего было возразить.

И слушало Варнаву и Павла — После того, как Петр сел на место, говорил сначала Варнава, а потом Павел. Каждый из них привел новые свидетельства воли Господней по обсуждаемой проблеме. Они во всеуслышание повторяли то, что было уже сказано на их встрече в узком кругу накануне вечером. Глагол "слушало" стоит в продолженном времени и означает внимательное слушание. Каждый из них подробно рассказал о своей миссионерской деятельности. Сначала говорил Варнава, потому что он был в Иерусалиме личностью более известной и почитаемой.

Рассказывавших, какие знамения и чудеса — Оба миссионера в деталях рассказали обо всех чудесах, совершенных во время первого миссионерского путешествия. Такое обращение к чудесам (ср. в прим. к Деян. 2:22 комментарий к словам "чудеса и знамения") было как раз их разряда тех доводов, которые могут убедить иудея (Мтф. 12:38; 16:1; Ин. 3:2; 1 Кор. 1:22).

1 Грамматическая конструкция "Через благодать" (дпа и род. пад.) несколько отличается от выражения "благодатию" (дат. пад.) в Еф. 2:8. (В Русском Синодальном переводе эта разница не передается. — Прим. пер.) Выражение, употребленное в Деяниях, говорит обо всем, что сделал Иисус, чтобы спасти людей. Нигде не подразумевается, что "первое деяние благодати" причастно к подготовке каждого отдельного сердца для принятия Евангелия. Эта идея, относящаяся к более позднему периоду и популяризированная в теологической доктрине Кальвина, совершенно чужда учению Нового Завета о спасении.

2 Из других источников мы знаем о некоторых дальнейших трудах и словах Петра, о его поездке в Антиохию (Гал. 2:11). Его имя носят два Послания. Мы знаем о его смерти в Риме.

Сотворил Бог через них среди язычников — Варнава и Павел в точности повторяли то, что только что проделал Петр. Они обратились к тому, что сделал Бог! Петр обратился к тому, что Бог должен был показать свое одобрение Корнилия, невзирая на то, что Корнилий был необрезанным. Варнава и Павел продолжают эту же мысль, показывая, как именно Бог выразил Свое одобрение обращенным из язычников в Малой Азии. Чудеса, которые Бог сотворил через Варнаву и Павла среди язычников, были свидетельством того, что Он одобряет их служение среди этих язычников. Церкви были организованы без предъявления им требования подвергнуться обрезанию и следовать закону Моисея. Поскольку Бог принял язычников без обрезания, то, следовательно, нигде не нужно было заставлять их начинать соблюдать этот закон теперь.

15:13 —

После же того, как они умолкли — "Умолкли" — в греческом тексте здесь стоит тот же глагол, который в предыдущем стихе переведен как "умолкло". До сих пор в повестке дня была общая дискуссия, в которой принимали участие все желающие; затем Петр рассказал о начале распространения Евангелия, а Варнава и Павел говорили о том, что Бог совершил для язычников через них. Безусловный вывод из всего этого состоял в том, что для обретения спасения Бог не требует от людей подвергнуться обрезанию или следовать закону Моисея. Теперь Иаков намеревался подвести итог изложению учения апостолов.

Начал речь Иаков и сказал — Это — Иаков брат Господень¹. Если бы данное собрание состоялось в наши дни, то мы бы сказали, что Иаков исполнял функции председательствующего, и, следовательно, ему пришлось подвести итог всему сказанному. Нет свидетельств того, что он единолично принял окончательное решение — решение, с которым все остальные были обязаны согласиться. Конечно, решение, которое он предлагал, было тем решением, с которым все вдохновенные Святым Духом апостолы согласились не только на закрытой встрече, но и еще ранее, когда они пришли туда, куда привел их Дух Святой, и проповедовали то, что он велел им проповедовать.

Мужи братия! послушайте меня — Здесь Барнс высказывает предположение о том, что весь ход данного совещания является свидетельством того, что Петр не обладал тем авторитетом, какой якобы должен был быть у него по утверждениям папистов, потому что в таком случае его мнение стало бы законом безо всякого дальнейшего обсуждения. Сказанное Иаковом можно объединить в две темы: 1) то, что говорили ветхозаветные пророки о принятии язычников и 2) его мнение о том, каким условиям должны отвечать новообращенные из язычников, если они хотят сохранить милость Господа.

¹ См. Гал. 1:19 и Дополнительное исследование N 2, где выясняется проблема идентификации "Иакова, брата Господня". Что касается положения, которое Иаков занимал в Иерусалимской Церкви, то см. прим. к Деян. 21:18. Похоже, этот Иаков является автором Послания Иакова, и книга эта была написана около 62 г. по Р.Х., незадолго до того, как Иаков принял мученическую смерть через побивание камнями. Иосиф Флавий, Древности, XX.9.1.

15:14 —

Симон изъяснил, как Бог первоначально призрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя Свое — "Симон" — это иудейское имя Петра. Вполне естественно, что Иаков будет пользоваться этой формой, ибо он показал, что и сам он является иудеем до мозга костей во многих своих словах и поступках¹. Иудейскую форму имени Петра мы находим еще только в одном месте: он сам воспользовался ею, подписав Второе Послание Петра. Для обозначения обращенных из язычников Иаков пользуется названием, которые иудеи всегда оставляли только за собой. Только они были "народом", все остальное человечество было "нацией" — неевреями, необрезанными. Называя так язычников, Иаков показывает, что они были народом Господа в неменьшей степени, чем когда-то им был Израиль². "Во имя Свое" может означать, что эти люди носили имя Его в качестве народа Божия, или же то, что они считаются Его особым народом.

15:15 —

И с сим согласны слова пророков — Когда имеешь дело с иудеями, очень важно в подтверждение делаемых вами заявлений обращаться к Ветхому Завету. Иаков цитирует только одного пророка — Амоса. То, что он говорит во множественном числе ("пророков"), может послужить еще одним примером цитирования из Книги Пророков³. Другие ветхозаветные пророки предсказали принятие язычников (см. Ис. 2:2-4; 49:6; Мих. 4:1-4). В Послании к Римлянам 15:9-11 мы находим целый список содержащихся в Ветхом Завете пророчеств о том, что язычники станут народом Божиим.

Как написано — Хотя следующая фраза, взятая из Ам. 9:11, 12, не является точной цитатой из древнееврейского текста или Септуагинты, однако основной смысл отрывка, на который особо обращает внимание Иаков, основывается на словах, которые есть в Септуагинте и которых нет в древнееврейском тексте. Именно в греческом переводе Книги пророка Амоса в Септуагинте Иаков может найти доказательство того, что пророками было предсказано, что язычники получат милость Господню.

Здесь стоит сделать краткий обзор пророчеств Амоса, потому что это может помочь нам понять, что мог подумать иудей (хорошо знакомый с Книгой Амоса), услышав обращение Иакова именно к этому месту Ветхого Завета. Амос, в стихах, которые непосредственно предшествовали цитируемому, предсказал падение иудейской нации и разрушение дома (скинии) Давидова, чьи потомки царствовали во времена, когда Амос сделал свое предсказание. Итак, в цитируемых стихах Амос предсказывает воссоздание дома Давидова, т.е. что один из потомков Давида снова станет править, как царь. Закат нации произошел, как и предсказал Амос. В период между этим закатом и тем временем, когда говорил Иаков, никто из потомков Давида не стал царем. Когда Иисус после Своего Вознесения взошел на престол на небесах, Он начал тем самым исполнять пророчество Амоса.

1 Иаков был не из тех, кто мог позволить усомниться в положениях христианской веры, однако его личные привычки были достаточно иудейскими, чтобы люди из Иерусалима могли считать его пример как бы прецедентом для их собственного строгого следования иудейским обычаям (Гал. 2:12). Обратите также внимание, что Иаков делал попытки примирить христиан из иудеев и в последующие годы (Деян. 21:18 и далее).

2 Сравни Рим. 9:24-26, 1 Пет. 2:9, где даже описательные фразы, которые раньше употреблялись только по отношению к Израилю, употребляются там, где говорится о новом Израиле — Церкви.

3 Сравни с объяснением этой фразы в Деян. 13:40.

Иисус воцарился на троне Давидовом как Господь, и поскольку это так, то и язычники представлены, как взыскующие милости Господа. Но ведь именно это и делали язычники с того самого времени, как Петр вошел в дом Корнилия. Предсказанное пророком Амосом, говорит Иаков, становится истиной, когда язычники обращаются благодаря Евангелию.

15:16 —

"Потом обращусь" — У Амоса "потом" означает после предсказанного наказания Израиля вавилонянами. "Обращусь" является добавлением Иакова к данному пророчеству. Ни в еврейском тексте Библии, ни в Септуагинте нет ничего соответствующего этому, хотя можно утверждать, что в еврейском тексте это просто подразумевается.

И воссоздам скинию Давидову падшую — "Скиния" не является ссылкой на Храм, который был произведением Соломона, или на "скинию завета", бывшую деянием Моисея. Это упоминание, по всей очевидности, относится к Давидовой монархии, которая во времена Амоса ассоциировалась не с роскошным дворцом, а скорее с хижиной или шатром (это слово на иврите обозначает временное сооружение из сучьев и веток). Из-за вавилонского пленения монархия пережила очень тяжелые времена. Мы говорим именно о Давидовой монархии, потому что слово "скиния" здесь, как нам кажется, есть просто поэтическое обозначение трона Давида во 2 Цар. 7:12. Амос предсказывает, что придет время, когда Бог снова сделает одного из потомков Давида царствующим монархом.

И то, что в ней разрушено, воссоздам — В еврейском оригинале читаем: "Я заделаю бреши ее". Когда вавилоняне захватили город, здания были разрушены, а в стенах были оставлены огромные зияющие дыры. Этими словами Амос предрекает, что эти дыры будут заделаны и закрыты. Нет ли здесь завуалированного намека на разделение царства и предположение, что Бог "замурует эти бреши"?

И исправлю ее — В этих словах мессиянское пророчество передано в моисеевой терминологии. Сказанное вовсе не означает, что будет воссоздан и исправлен конкретный город Иерусалим в Палестине. Это пророчество о том, что, когда придет Мессия, Бог воздвигнет царство (это начнется в день Пятидесятницы, Деян. 2), а затем соберет в него язычников.

15:17 —

Чтобы взыскали Господа прочие человеки — Это фраза из Септуагинты, на которой собственно и строятся доводы Иакова¹. В еврейском тексте читаем: "Чтобы они могли овладеть остатком Едома". Достаточно слегка изменить написание слова, чтобы вместо "Едома" получить "Адам" (человечество). Переводчики Септуагинты, так же, как и Иаков, поняли, что Амос обращается не к иудеям, а к язычникам, т.е. к остальному миру. Амос предрекает, что многие из тех, кто не был иудеем, взыщут Господа после того, как воздвигнется царство Мессии, и один из потомков Давидовых (Христос) воссядет на троне Давида.

¹ Иаков может оставаться евреем во многих своих личных привычках (см. прим. к ст. 39 выше), но не настолько, чтобы не пользоваться переводом Септуагинты!

И все народы, между которыми возвестится имя Мое — Вынесенные на поля слова "которыми возвестится имя Мое" понять легче. Это означает, что язычники будут называться "народом Божиим". В этом предложении не хватает глагола. Мы предлагаем на эту роль слова "взыскать Господа" из предыдущей фразы, и, следовательно, Амос говорит: "Язычники, которых называют народом Божиим, будут взыскивать Господа". Это было ясное предсказание о том, что и другие нации, кроме Израиля, получат Господне благословение. Здесь тоже нет никакого упоминания о том, что они должны подчиняться закону Моисея.

Говорит Господь, творящий все сие".

15:18 —

Ведомы Богу от вечности все дела Его — На полях проводится еще один вариант прочтения: "Кто делает эти дела, которые известны от вечности". Следуя этому прочтению, признание язычников является не новшеством, но частью работы, которую Бог теперь проводит в полном соответствии с теми планами и целями, которые были составлены в вечности еще до начала Творения. Доводы Иакова, почерпнутые в словах Амоса, суть следующие: поскольку уже очень давно Господь предсказал, что язычники будут частью Царства — без обрезания, — то мы не должны противодействовать и сопротивляться этому. Напротив, мы должны привести свои представления в соответствие с изреченной волей Господа!

15:19 —

Посему я полагаю — Т.е. в свете согласия, царившего среди богодухновенных апостолов (что доказала их встреча накануне вечером), а также потому, что Петр и другие показали, как поступает и чего желает Бог в данном случае, и кроме того, учитывая весьма недвусмысленные пророчества Ветхого Завета, мое богодухновенное суждение заключается в том, что... и т.д. Греческий текст здесь весьма категоричен. Иаков говорит, как председатель собрания, и именно поэтому в Послании к Галатам 2:9 его имя стоит первым в списке.

Не затруднять обращающихся к Богу из язычников — Слово "изматывать, беспокоить" лучше передает значение слова, переведенного, как "затруднять". Требовать от христиан из язычников большего, чем то, о чем только что говорилось, означало бы создать для них ненужные затруднения. "Обращающихся" — причастие несовершенного вида, и означает оно, что даже в тот момент, когда происходило это собрание, язычники обращались ко Христу (см. прим. к Деян. 8:35 по поводу "обращаться к Богу"). Это постоянно идущий процесс, начавшийся задолго до того, как было собрано совещание, и который будет продолжаться еще в течение долгого времени после его завершения. Ни одного из этих обращенных не должно было "затруднять", говорит Иаков, что конечно же произойдет, если условием спасения поставить соблюдение обременительных ограничений закона Моисея.

15:20 —

А написать им — Иаков призывает лидеров церквей (ст. 23) написать письмо новым церквам верующих из язычников и объяснить им письменно,

чему именно учат богодухновенные апостолы. Это не оставит иудействующим возможности неправильного толкования того, что должны сделать язычники для своего спасения, потому что тогда у язычников будет конкретное указание Господа по этому вопросу.

Чтобы они воздерживались — "Воздерживались" стоит в повелительном наклонении настоящего времени, и это указывает на то, что им необходимо постоянно воздерживаться от подобных вещей — для их же собственной пользы. Они воздерживались раньше, так пусть же продолжают воздерживаться! Когда мы спрашиваем: "Почему же Иаков считает, что христианам из язычников следует воздерживаться?", то поднимаем один из самых трудных для ответа вопросов изо всех, какие только есть во всей Книге Деяний. Давайте же, как можно более кратко, рассмотрим некоторые из возможных ответов на этот вопрос.

1). Иаков предлагает компромиссное решение по обсуждаемому вопросу. В пользу такого суждения можно сказать, что (а) те четыре условия, которые они намеревались поставить, совпадали с тем, что фарисеи требовали от любого язычника, который собирался стать прозелитом врат. Конечно, иудействующие фарисеи могли принять язычников в свое братство, в церковь, на этих условиях, поскольку в течение многих лет они принимали в иудаизм людей, соответствовавших этим же условиям. (б) Есть еще один способ улаживания споров: надо частично дать обеим сторонам то, о чем они просят, а также частично отказать им в этом. Христиане из язычников просили о свободе от закона Моисея в целом. Иудействующие требовали подчинения всем пунктам закона. В компромиссном решении и те и другие частично получили то, о чем они просили¹. Против утверждения о том, что "суждение" Иакова было компромиссным решением, можно выдвинуть следующие доводы: (а) По общему тону решения конференции видно, что требования иудействующих были в целом отвергнуты. В этом вопросе они были неправы (см. Деян. 15:24; Гал. 2:4). (б) Мы не можем представить себе Иакова, ссылающегося на отдельные положения закона Моисея и настаивающего на том, что христиане должны их исполнять. Закон Моисея никогда не был и никогда не будет обязательным для христиан. Он был отменен, будучи пригвожден на Кресте. Любая попытка объяснить причины, по которым Иаков просил соблюдать подобное воздержание, тем, что закон Моисея требует этого, явно основаны на ложной предпосылке.

2). Вторая попытка объяснить, почему Иаков требует воздержания, заключается в том, что все то, чего он требует от язычников, не превышает требуемого от них заповедями Ноя. По раввинистическому толкованию Книги Бытие всему роду человеческому было приказано следовать семи главным моральным законам: повиноваться гражданским законам, не поклоняться идолам, не упоминать Имя Господне всуе, не убивать, не воровать, не есть мяса, содержащего кровь². Ноев Завет все еще является обязательным даже в век христианства, однако, он был дан так давно, что среди язычников, передававших его от отца к сыну в устной форме, за

1 Некоторые исследователи Нового Завета утверждали, что христиане-проповедники никогда не ссылались на решение Иерусалимского совещания, потому что оно было дано церквям в языческих землях, которые появились до и во время первого миссионерского путешествия. Они утверждают, что это было просто компромиссное решение, потому что оно никого не удовлетворило. Трудно согласиться с таким утверждением, когда вспомнишь, что решение это было вдохновлено Духом Святым (Деян. 15:28). В посланиях Павла и Иоанна есть места, написанные с учетом решений Иерусалимского совещания.

2 "Noachide Laws", Universal Jewish Encyclopedia. (New York; 1942), VIII. 227.28. См. также "Tractate Sanhedrin", 56 (Talmud).

долгие прошедшие годы он забывался, им пренебрегали или даже намеренно искажали те люди, которые все глубже погружались во грех. Поскольку Иаков признает, что моральные законы все еще обязательны для людей — равно иудеев и христиан — он призывает к тому, чтобы язычники, у которых никогда не было письменного откровения, частью которого они стали бы, теперь получили такое откровение¹.

3). Третья попытка объяснить, почему Иаков требует такого воздержания, заключается в том, что названные четыре области — это те области, где искушения были особенно сильны для новых христиан из язычников, живших в идолопоклонническом аморальном обществе. Это были те области, по поводу которых они нуждались в особом предупреждении, главным образом потому, что в прошлом никто не говорил им, что подобные искушения могут стать особенно пагубными. Действительно, первые христиане, как это будет показано в дальнейших примечаниях, имели тенденцию поддаваться именно этим конкретным искушениям. Вероятно, истинной причиной, по которой Иаков — по вдохновению свыше — настаивает на воздержании от перечисленных ниже четырех поступков, заключается в чем-то среднем между 1) и 2). Люди связаны моральными законами, есть также искушения, от которых следует предостеречь особо, и именно на них Иаков заостряет внимание вновь обращенных.

От оскверненного идолами — Вариант на полях — "от загрязненного идолами" — лучше передает смысл греческого текста, чем текст NASV, где мы читаем "зараженного". Слово "оскверненного" является более широким термином, чем то, что в конце концов записано в решении (ст. 29). "Алисгема" обозначает не только осквернение от мяса, используемого для жертвоприношений языческим идолам, но также требование избавиться от бостов и статуй богов, находившихся в домах и садах этих обращенных. "Оскверненное идолами" объясняется далее в ст. 29 как "идоложертвенное". Что же такое это "идоложертвенное"? Язычник решает, что он будет молиться своему избранному божеству. Он выбирает животное для жертвоприношения — обычно быка. Быка приводили в языческий храм, где ему отрубали хвост, который сжигали на жертвенном алтаре. Все остальное зажаривалось и употреблялось для пиршества. Приглашались все друзья жертвователя. То, что не съедали эти люди, отдавалось жрецам, служащим в храме идола. Предположим, что в некий день было несколько таких пиров, и жрецы просто были не в состоянии съесть все, что оставалось от нескольких жертвенных животных. Тогда жрец продавал остатки местному мяснику. По правде говоря, у некоторых храмов по соседству была своя мясная лавка, которая работала как отделение храма. Мясник в свою очередь продавал мясо домохозяйкам и горожанам, а прибыль шла тому храму, в котором мясо первоначально приносилось в жертву идолу.

Что же тогда означает "воздерживаться от оскверненного идолами"? Павел говорит нам об этом в 1 Послании к Коринфянам 10:14-33. Он запрещает коринфянам ходить в храм идола, чтобы есть там (см. особенно 10:20-22). Однако мясо, которое человек покупал на рынке, ему можно было есть безо всякого беспокойства (см. 10:25). Воздерживаться от оскверненного идолами означает "не ходить в храм идола и не участвовать в проходивших там пирах!"

¹ Против предположения о том, что Иаков имел в виду Заповеди Ноя, были выдвинуты возражения на том основании, что 4 вещи, о которых говорится в решении совещания, весьма трудно согласовать с чем-либо, кроме 2 из Ноевых запретов.

В некоторых местностях первым христианам было трудно придерживаться этого ограничения. Некоторые в Коринфе требовали права есть то, что они захотят, потому что для них идол был пустым местом (1 Кор. 8:10). В Пергаме и Фиатире, примерно 45 лет спустя, были люди, которые действительно утверждали, что ничего неправильного нет в том, чтобы ходить в храмы идолов. Это даже якобы помогало человеку стать лучшим христианином (Откр. 2:14, 20, 24)! Осуждение Иисусом подобных доводов (Откр. 2:14 и далее) показывает, что Он считал решения Иерусалимского совещания обязательными.

От блуда — Слово, здесь употребленное, применяется (в зависимости от контекста) к любой из многочисленных форм незаконных сексуальных отношений: к прелюбодеянию или инцесту, близкородственному браку или проституции. Действительно, этот общий термин включает как добрачные, так и внебрачные отношения — запрещающая и то, и другое! Среди христиан не должно быть сексуальной распущенности.

Исследователи Библии делали все возможное, чтобы точно выяснить, что именно имел в виду Иаков, когда включал в список данное запрещение. Каждую из означенных выше фраз этого греха делали тем главным, о чем думал Иаков, но нам кажется, что лучше просто оставить запрет в его общей форме, как об этом говорится в заключении предыдущего параграфа. Как только мы уясним себе, что термин этот имеет очень широкое значение и что даже малейшее нарушение данного запрета не может быть невинным (как это склонны утверждать в наше время), тогда мы можем быть будем готовы к обсуждению некоторых особых причин, по которым Иаков счел уместным включить этот конкретный грех в свой список.

Было отмечено, что блуд назван в списке сразу же после идолопоклонства, и некоторые авторы использовали это как ключ к толкованию всего стиха. Идолопоклонство ведет к деградации человека в плане моральном. В поклонение языческому божествам часто входило посещение одной из жриц-проституток. Предполагалось, что вступая в отношения со жрицей, человек либо идентифицировался, либо вступал в союз с тем богом, которому она служила. Во многих культах от каждой женщины требовалось раз в год (как часть ее поклонения божеству) приходиться в храм, чтобы предложить себя любому пришедшему туда мужчине. Не удивительно, что в древнем мире женщинам нелегко было сохранить уважение к себе. И наконец, когда вспоминаешь, что многие язычники считали блуд в любой его форме не более греховным, чем утоление жажды или голода, то становится понятно, почему от христиан из язычников потребовали занять определенную позицию в попытке очистить мораль человечества. А поскольку в языческом мире никто и не протестовал против этого крайне унижающего греха, христиане нуждались в особой вести, чтобы их мораль не стала причиной того, что они утратят только что приобретенное спасение во Христе.

Удавленыны — Т.е. домашних и диких животных, из которых не была должным образом выточена кровь при забое, не следует использовать в пищу. Поскольку трудно было провести различие между этим запретом и следующим, многие авторы согласились с Западным Текстом и опустили эту фразу. Действительно, Западный Текст последователен, потому что эта фраза опущена и здесь, и в ст. 29, и в 21:25. Вместе этого в нем добавляется Золотое Правило, как повеление, по которому христианам из язычников следует жить. В этом случае, так же как и в предыдущем, когда комментаторы пытались определить, какие именно из обрядов древнего мира

подпадали под запрет, они оказывались в затруднительном положении. Некоторые полагали, что в соответствии с этим правилом христиане должны были покупать мясо и птицу только там, где они были "кошерными", поскольку были убиты в соответствии с предписаниями Ветхого Завета. На деле все было совсем не так. Павел в 1 Послании к Коринфянам 10, когда он разъясняет решения Иерусалимского совещания и запрещает посещение языческих храмов, позволяет христианам покупать мясо на любом рынке, даже таком, который был связан с языческим храмом. Другая идея, получившая некоторое число последователей, состоит в том, что все четыре запрета были направлены против того, что стояло за идолопоклонством, включая колдовство и оккультизм. По мере того, как эта древняя "религия" распространяется по Америке, появляется все больше и больше свидетельств того, что во время культовой службы вырезается и поедается еще живое сердце жертвы. Неважно, думал ли об этом Иаков, когда формулировал свой третий запрет, но подобная практика немислима для христианина уже в свете запрета есть мясо, содержащее кровь.

И крови — Были выдвинуты различные толкования этого запрета, особенно тогда, когда ученые пытались отграничить его от предыдущего. Некоторые полагали, что он относится к воздержанию от пролития крови, т.е. от убийства¹. С нашей точки зрения, наиболее приемлемым толкованием является то, что люди не должны есть или пить кровь, как это было повсеместно принято среди греков и римлян. Они часто пили ее на жертвенных пирах в честь богов, заключая договоры или давая клятву. Подобное предписание, конечно же, исключит из употребления такие блюда, как кровавый пудинг. И снова было отмечено, что во многих оккультных кругах существует обряд, являющийся частью поклонения божеству, при котором пьют кровь из искалеченных тел жертв. Поэтому рядом с такими телами бывает очень мало следов крови. Возможно, именно это и имеет в виду Иаков, настаивая на необходимости данного запрета.

И снова мы должны обратить внимание на проблему соотношения Закона и Евангелия. Утверждая, что Закон больше не является обязательным, следует помнить, что в Ветхом Завете есть заветы, предшествовавшие Закону Моисея, и они все еще остаются обязательными. Таковы заветы, заключенные с Адамом, Авраамом и Ноем.

"Четыре поступка, от которых по предложению Иакова должны были воздерживаться христиане из язычников, были запрещены не законом Моисеевым, но откровениями века патриархов. Патриархам с самого начала было известно, что грехом являлась любая сознательная связь с идолами или блуд. Со времени закона, данного роду человеческому через семейство Ноя (Быт. 9:4), есть кровь, а следовательно, и удушенных животных, в которых осталась кровь, было неправильно; и так будет продолжаться до конца времен"².

15:21 —

Ибо закон Моисеев от древних родов — Спорным является то, насколько далеко во времени уведут нас эти слова — "древних родов". Возможно, вплоть до времени вавилонского пленения, которое стало причиной того, что евреи были рассеяны среди языческих народов. Существовали различ-

1 Данное объяснение связано с Западным Текстом, в котором опущен третий запрет. Если мы не признаем Западного Текста, то мы, вероятно, не признаем и ту интерпретацию, по которой следовало воздерживаться от убийства.

2 Макгарви, указ. соч. с. 67.

ные мнения по поводу того, почему Иаков призывал к тому, о чем учил закон Моисея. Отметьте, что этот стих начинается с "ибо", означающего либо то, что Иаков продолжает объяснять только что сказанное, либо приводит причину этого.

Тому есть несколько толкований. 1). Некоторые авторы утверждали, что Иаков отвечал на возражения, выдвинутые иудействующими, а именно, что если подобная свобода была дана язычникам, то закон Моисея станет менее авторитетным. Иаков таким образом заверяет их, что закон не придет в упадок, поскольку его каждую неделю читают на службе в синагоге. При этом объяснении не принимается во внимание тот факт, что закон был пригвожден ко Кресту и более не являлся действительно обязательными. 2). Другие предполагают, что эти слова были сказаны в попытке установить мир и гармонию между христианами-иудеями и христианами из язычников. Если бы язычники не соблюдали хотя бы четыре этих запрета, то результатом стал бы постоянный антагонизм между христианами-иудеями и их необрезанными братьями, которые полностью были свободны от требований закона Моисея. Полагают, что Иаков сказал о том, что иудеи находятся повсюду и следует уважать их сомнения. В этом предположении возможно есть доля истины, потому что христиан учили, что следует стараться не стать камнем преткновения для других. Тем не менее, мы склонны согласиться с идеей № 3 о том, что Иаков приводит причину, по которой необходимо писать только к язычникам (ст. 19 и 23), а не христианам-иудеям. Иаков говорит, что у христиан-иудеев есть Писания Моисея, и им больше не нужны иные инструкции, но что касается бывших язычников, у которых нет письменного откровения, то им необходимо дать эти запреты.

По всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу — См. прим. к Деян. 13:15 и Дополнительное исследование № 15 о чтении закона и пророков на субботних службах в синагогах. В придачу к чтению закона там обычно объясняли значение и применение прочитанных отрывков. Таким образом, у Моисея есть те, кто "проповедует" его. Не подразумевает ли Иаков именно это, говоря, что христиане иудейского происхождения будут продолжать молиться в синагогах еще долгое время спустя после своего обращения? Может быть и так! Нам представляется, что они не только встречались по субботам с иудеями (какая возможность учить и свидетельствовать необращенным иудеям!), но и преломляли с ними хлеб в первый день недели¹.

15:22 —

Тогда Апостолы и пресвитеры... рассудили — Выступление Иакова завершило совещание. Соединенная сила четырех речей сделала волю Господа столь явной, что оппозиции было более нечего сказать, и единственный оставшийся вопрос заключался в том, как лучше выполнить все, предложенное Иаковом. То, что "пресвитеры" названы здесь сразу же за апостолами, не означает, что они обладали равным с ними авторитетом; просто речь идет об их согласии с решением, к принятию которого апостолы привели братьев.

¹ На протяжении оставшейся части Книги Деяний мы проследим, как менялась эта христианская традиция в том, что касалось выбора дня недели.

Со всей церковью — Целью этого второго открытого собрания было согласие церкви и апостолов. И вот доказательство того, что цель эта была достигнута. Единодушно было решено — с учетом пожеланий членов Иерусалимской церкви — отправить людей, чтобы они сопровождали Павла и Варнаву в Антиохию, и там, после проповедей апостолов, повторили решение, принятое Иерусалимским совещанием. Нам не говорят, каким образом Церковь выразила свое согласие с апостольским учением. Возможно, это было сделано открытым голосованием или каким-то другим способом. Как бы то ни было, даже если Церковь формально выразила голосованием свое одобрение, не это придавало решению авторитетный характер. Решение было авторитетным, поскольку было дано ведомыми Духом Святым апостолами, которых всегда признавали всеобщими, одобренными Богом руководителями Церкви.

Избравши из среды себя мужей, послать их в Антиохию с Павлом и Варнавою — Это было мудрым решением со стороны иерусалимской братии, поскольку могло устранить все подозрения. Если бы Павел и Варнава вернулись в Антиохию одни, пусть даже и с письмом, то иудействующие могли бы сказать: "Они просто подделали письмо, чтобы обмануть вас". Но когда письмо сопровождали ведущие мужи иерусалимской церкви, которые заявили бы: "Это действительно решение Иерусалимского совещания, и так поступает иерусалимская церковь", то иудействующие никак не могли опровергнуть этого. Заметьте также, что церковь сочла правильным послать этих людей вместе с письмом.

Иуду, прозываемого Варсавою — Многие придерживаются того мнения, что это тот же человек, который был назван кандидатом на вакантное место среди апостолов (Деян. 1:23). Но поскольку одного звали Иосиф Варсава, а другого Иуда Варсава, то если здесь и была хоть какая-то связь, то скорее всего правильно будет предположить, что они являлись братьями. Тогда напрашивается вывод — (если бы они были братьями), что названный здесь ученик был также одним из личных последователей Иисуса, как и тот человек, кого назначили быть апостолом.

И Силу — Это тот, кто впоследствии станет спутником Павла во втором миссионерском путешествии (Деян. 15:40; 16:25; 29; 17:4, 10, 15; 2 Кор. 1:19). Его также с уверенностью можно идентифицировать с тем Силуаном, который наряду с Павлом упоминается в преамбуле к Посланиям к Фессалоникийцам (1 Фес. 1:1; 2 Фес. 1:1), которые были написаны во время второго миссионерского путешествия. Силуан также является тем, с чьей помощью Петр написал 1 Послание Петра (1 Пет. 5:12). Во втором миссионерском путешествии он прошел с Павлом вплоть до Коринфа. Если Петр прибыл в Коринф после этого (а 1 Кор. 1:12 и 9:5 указывают на то, что это так и было), то возможно именно тогда Сила стал сподвижником Петра.

Мужей, начальствующих между братьями — Трудно определить, какое именно положение в церкви занимал "муж начальствующий". В ст. 32 эти же люди названы "пророками". Слово, переведенное как "начальствующие мужи", передано как "наставники" в Послании к Евреям 13:7, 17, 24 и "начальствующие в слове" в Деян. 14:12. Если мы предположим, что они тоже лично были свидетелями земного служения Иисуса, тогда можно представить, каким уважением они пользовались в ранней церкви. Они, должно быть, исполняли руководящую роль в Иерусалимской церкви и

считались проповедниками, чьи проповеди были богодухновенны, и людьми, которым следовало внимать особо, потому что они слышали Иисуса.

15:23 —

Написавши и вручивши им следующее — Т.е. письмо было у Силы и Иуды. Поскольку в этом документе мы находим некоторые выражения, которые в Новом Завете встречаются только в послании Иакова, то можем сделать вывод, что письмо в основном было написано им, однако с одобрения всех тех, кто его подписал. Насколько мы знаем, это один из самых ранних документов, которые были написаны кем-либо из апостолов. Может быть, и Евангелие от Матфея было написано примерно в это же время. Однако, за этим исключением, письмо предшествовало всем Евангелиям и Посланиям, входящим в Новый Завет. Очевидно копии его ходили среди церквей, прежде чем оно вошло составной частью в Деяния, а потом эти копии скорее всего просто пропали. То, что копии письма ходили по рукам, явствует из замечания о том, что решения Иерусалимского совещания были доведены до сведения всех церквей (Деян. 16:4).

Апостолы и пресвитеры и братия — В первом веке общепринятой формой письма была следующая: сначала подпись, затем адрес, а потом слова приветствия и сам текст письма. Это письмо, написанное по окончании Иерусалимского совещания, выдержано в формальном, принятом в то время стиле. Существуют различные рукописные варианты этого стиха, в более удачных из которых опущены союз и артикль перед существительным "братия". При таком прочтении апостолы и пресвитеры называют себя "братиями" читателей письма в Антиохии Сирийской. На Иерусалимском совещании самым серьезным образом обсуждался вопрос, можно ли считать язычников братьями. Начало письма дает ясное представление о том, что будет сказано в нем дальше.

Находящимся в Антиохии, Сирии и Киликии братиям из язычников — Решение, принятое по настоянию апостолов на втором открытом собрании в Иерусалиме, повлияло на всех христиан из язычников во всех странах, но поименно в письме названы только братия в Сирии и Киликии. Возможно, эта адресность включает все области, которые к тому моменту были затронуты учением иудействующих. Антиохия названа первой скорее всего потому, что именно там данные затруднения впервые сделались явными. Когда возникли церкви в Киликии? Лука в Деяниях не уточняет этого. Возможно, они были основаны Павлом до того, как он появился в Антиохии (Деян. 11:24 и далее). Или, может быть, миссионеры из Антиохии Сирийской отправились в Киликию, чтобы евангелизировать ее, так же как Павел и Варнава отправились на Кипр и в Малую Азию. Но кто бы ни основал их, обращенные из язычников были членами этих церквей, и поэтому письма были адресованы им.

Радоваться — Буквально это слово выражает пожелания радости и счастья тому, кому адресовано письмо, со стороны отправителя. Это конкретное слово встречается только здесь, в Деян. 23:26 и в Послании Иакова 1:1, что может послужить одним из доказательств того, что письмо написано именно Иаковом.

15:24 —

Поелику мы услышали — Братия в Иерусалиме впервые услышали об иудействующих в Антиохии, когда в Иерусалим прибыла делегация оттуда.

Что некоторые, вышедшие от нас — Иудействующие были членами Иерусалимской Церкви (см. Деян. 15:1) до того, как они предприняли путешествие в Антиохию.

...Чего мы им не поручали — У этих иудействующих не было никаких полномочий от Иерусалимской Церкви, хотя они, очевидно, заявляли, что были направлены ею с официальной миссией в Антиохию. Эта преамбула письма, посланного в Антиохию, является официальным опровержением того, что иудействующие были когда-либо уполномочены или посланы Иерусалимской Церковью. Мы можем только задаваться вопросом: присутствовали ли иудействующие на собрании в Антиохии, когда зачитывалось прихожанам это письмо; и если это так, то какова была их реакция?

Смутили вас своими речами — Слово "смутили" имеет много оттенков. В буквальном значении оно используется, когда говорят о воде ("мутить воду"). В переносном смысле оно означает "возбуждать, беспокоить, приводить в замешательство, делать взволнованным или испуганным". "Речами" здесь может означать, что это были просто слова, за которыми не стояла никакая реальная доктрина. Это были просто слова. Они не были истиной. Тем не менее, подобными словами могли оказать весьма серьезное будоражащее воздействие на умы людей.

И поколебали ваши души — Этот глагол не встречается больше нигде в Новом Завете. На классическом греческом он означает "собрать всю посуду, которой пользуются в доме — утварь и серебро — чтобы унести ее". Поэтому он означает "разбирать, свергать". В переносном смысле он может означать "нарушать договор" или "разбить доводы противника". Всегда, когда под вопрос поставлено спасение человека, и кажется, что тот, кто задает вопрос, может оказаться правым, люди совершенно теряются. Доктрины, которым учили иудействующие (глагол здесь стоит в настоящем времени — они, возможно, все еще занимались этим), смущали души христиан, оставляя их во власти тревоги и неуверенности.

15:25 —

То мы, собравшись, единодушно рассудили — Здесь мы снова видим указание на то, что апостолы подвели всех членов Церкви Святого Города к принятию решения, которое сами они единодушно приняли на своей встрече, состоявшейся в промежутке между двумя открытыми собраниями. То, что следовало сделать, оговаривается в стихах 26-29.

Избравши мужей, послать их к вам с возлюбленными нашими Варнавою и Павлом — Имена избранных людей будут названы в следующем стихе. Слово "возлюбленный", также как и слова похвалы в следующем стихе, должно укрепить и возвысить Павла и Варнаву в глазах тех, кто слушал и читал это письмо. Возможно, слово "возлюбленный" есть отражение того, о чем говорится в Послании к Галатам 2:9. Последовательность, в которой названы миссионеры, скорее всего отражает их оценку Иерусалимской Церковью, для которой Варнава все еще был более видным проповедником, чем Павел.

15:26 —

Человеками, предавшими души свои — Нам ясно, что страдания, перенесенные во время первого миссионерского путешествия, а также те опасности, которых едва удалось избежать, были хорошо известны в Иерусалиме. Мы помним, что миссионеры "в подробностях" рассказали Совещанию о своем первом путешествии. Чтобы вызвать большую симпатию и уважение к миссионерам, внимание читателей привлекается к тому, что они рисковали своими жизнями.

За имя Господа нашего Иисуса Христа — Во имя дела Христа эти двое рисковали жизнью. Вот хороший текст для проповеди. Сомнительно, что церковь будет когда-либо иметь большое значение до тех пор, пока люди, принадлежащие к ней, не захотят сделать то, что сделали Павел и Варнава. Проповедники никогда не смогут действительно донести послание до своей аудитории, до тех пор пока они не захотят рискнуть своей жизнью за дело Христа.

15:27 —

Итак, мы послали Иуду и Силу — См. стих 22.

Которые изъяснят вам то же и словесно — Они словесно расскажут то же самое, что содержится в письме. Глагол "послали" — это так называемый "эпистолярный аорист", т.е. речь идет о действии, которое совершилось до момента, когда было вручено письмо. Глагол "изъяснят" стоит в настоящем времени (так у автора — прим. перев.), из чего следует, что автор действительно думает об Иуде и Силе как об изъясняющих именно в момент прибытия письма.

15:28 —

Ибо угодно Святому Духу и нам — Это заявление о том, что соглашение, достигнутое на Иерусалимском совещании, было богодухновенным. То "единодушное согласие", к которому пришли они, и которое передали братья в Антиохии, было не просто мнением людей, но вдохновенной волей Бога. "И нам", кажется, означает, что и до совещания в Иерусалиме было много людей, чье отношение к язычникам было крайне сдержанным. Однако теперь, после того, как им все разъяснили, эти люди согласились принять язычников.

Не возлагать на вас никакого бремени более — "Бремя", кажется, употреблено здесь в смысле "ограничение", "правила, по которым строится чье-либо поведение". Требовать, чтобы язычники подчинились всем ограничениям, налагаемым законом Моисея, было бы слишком обременительно, и скорее оттолкнуло бы людей от Евангелия.

Кроме сего необходимого — Четыре ограничения, о которых идет речь, были "необходимы" по следующим причинам: 1). чтобы сохранить чистоту церкви; 2). необходимы в данных конкретных условиях, т.к. язычники только недавно расстались с язычеством, в котором представление о Божьей воле было в значительной степени искажено; 3). необходимо для их постоянного спасения. Есть люди, которые считают, что эти 4 ограничения были необходимы только в то время, когда жили язычники, и не являются

более стандартами поведения, требующимися от христиан в XX веке. Но в стихе 20 мы показали постоянный характер действительности этих запретов. См. также прим. к ст. 31.

15:29 —

Воздерживаться от идоложертвенного — Подбор выражений здесь гораздо более специфичен, чем в ст. 20. Воздержание от вещей, принесенных в жертву идолам, будет выполнено, если люди не будут принимать участия в пирах в храмах идолов.

И крови, и удувленины, и блуда — См. объяснение этих слов в прим. к ст. 20.

Соблюдая сие, хорошо сделаете — Вы будете делать все необходимое, чтобы остаться во Христе. Ни обрезание, ни скрупулезное соблюдение предписаний закона Моисея не требуются как условия вашего постоянного спасения.

Будьте здравы — Данное выражение происходит от латинского "валете", и именно его мы находим в Вульгате при переводе с греческого. Греческое слово является формой греческого глагола "хроннуми", означающего "быть сильным" и "пусть все будет у тебя хорошо". Это заключительное приветствие (подобное тому слову, с которого начиналось письмо) было обычным греческим приветствием. Именно этого и следовало ожидать от письма, адресованного грекам. Нам кажется, что это нечто большее, чем обычное "искренне ваш", которое предшествует подписи в современных письмах. Может быть, оно подразумевает молитву о мире и согласии в церкви, повсюду, где читалось это письмо.

15:30 —

Итак, отправленные пришли в Антиохию — Кажется, имело место некое формальное наделение полномочиями тех, кто отправлялся в Антиохию: Варнавы, Павла, Тита, Силы, Иуды, а возможно и других. В Западном Тексте есть добавочная фраза "через несколько дней". Если мы принимаем ее, то она очевидно выражает их сильное желание принести добрую весть в Антиохию. За несколько дней они проделали 300-мильное путешествие. Мы можем вообразить, каким был этот их обратный путь, пролежавший через Самарию и Финикию, и то, что ученики были обрадованы тем, о чем говорилось в решении.

И собравши людей — Собралась церковь в Сирийской Антиохии. Можем ли мы представить себе то страстное возбуждение, с которым они ожидали, когда будет развернуто и прочитано письмо?

Вручили письмо — Если кто-либо другой из тех, кто первым поднял этот вопрос, оставался в городе, то, без сомнения, он был бы просто уничтожен, однако их уста были замкнуты. Согласились ли они с данным решением или же просто замолчали на время — этого мы не можем определить с уверенностью, но в течение еще более чем 20 лет и в других местах Церковь будет смущена иудеями. Однако мы не имеем данных, чтобы решить, были ли это те, кто творил смуту в Антиохии или же совершенно иные люди.

15:31 —

Они же, прочитавши — Идет ли здесь речь о том, что апостолы прочли письмо прихожанам? Скорее всего это так.

Возрадовались о сем наставлении — Христиане в Антиохии возрадовались. Их спасение было полным, и те, кто утверждал, что они погибли только лишь потому, что не подверглись обрезанию, ошибались. Они радовались, ибо больше не подчинялись тягостным ритуалам и церемониям закона Моисея.

Тот факт, что людям больше не было нужно соблюдать закон Моисея, непосредственно подводит нас к мысли о принципе "христианской свободы". Вместо соблюдения закона Моисея мы имеем свободу во Христе. Эта свобода не означает, что мы можем делать все, что захотим, ибо христианин подчиняется закону Христа (1 Кор. 9:20, 21). Следующая таблица поможет выяснению вопроса о свободе во Христе.

Два вида Закона в Новом Завете

- I. Есть обязательные законы (приказы и требования)
 - A. Некоторые из них являются Заветами ("Ты сделаешь то-то и то-то" в Новом Завете — определенные вещи, исполнения которых Христос требовал от Своего народа).
 - B. Некоторые из них являются запретами ("Не делай того-то и того-то" — не по закону Моисея, а так, как они представлены в Новом Завете, напр. в Гал. 5:19 и далее, Еф. 5:3-5 и 4 запрета в решении Иерусалимского совещания).
- II. Есть разрешительные законы (область христианской свободы)

То, что христианам позволительно делать в тех областях человеческой деятельности, где Христос ничего не приказывал и не запрещал — область христианской свободы, — имеет некоторые ограничения, которые могут послужить нам как бы направляющими для определения приемлемых стандартов поведения.

 - A. Ограниченное законом целосообразности (1 Кор. 6:12 а).

Если то, что я намереваюсь сделать, заставит моего брата оступиться, тогда у меня нет свободы во Христе делать это. Сравните также 1 Кор. 10 и Рим. 14.
 - B. Ограниченное законом самоконтроля (1 Кор. 6:12 б).

Некоторые поступки, осуществляемые определенными способами или в определенной степени, уничтожают ту свободу, которой мы имеем право пользоваться. Например, Писания нигде не запрещают и нигде не предписывают пить кофе. Таким образом, у христианина есть свобода пить кофе. Но там, где это становится навязчивой привычкой, мы больше не обладаем свободой пить кофе. Мы утратили нашу свободу и стали рабами кофе, поэтому на данном этапе пить кофе становится греховным.
 - B. Ограниченное законом самосохранения (1 Кор. 6:19)

Наши тела есть храмы Святого Духа. Мы не имеем права ничего привносить в них или делать с ними то, что может послужить их разрушению и тем самым делает непригодными для пребывания Духа Святого. С учетом этих ограничений, курение или употребление алкогольных напитков

является запрещенным для христиан, хотя поначалу эти действия подпадают в область свободы.

Г. Ограниченное законом долга перед Господом (1 Кор. 6:20)
Мы должны делать все, чтобы принести Господу славу. Но у нас нет свободы делать то, что могло бы опозорить Его.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Христианство следует рассматривать не как нечто, ограничивающее нас, а как дающее нам свободу открывать пути, как стать полезными для других людей.

Идея свободы во Христе является фундаментальным принципом христианства. Чтобы определить, каким должно быть его поведение и деятельность, христианину следует рассмотреть эту предполагаемую деятельность в свете двух типов закона в Новом Завете. Например, может ли христианин управлять автомобилем? Чтобы найти ответ на этот вопрос, сначала просмотрите обязательные законы в Новом Завете. Есть ли там что-то, что либо разрешает, либо запрещает это? Нет. Значит у христианина есть право, свобода управлять автомобилем, при условии что он не нарушает никаких ограничений свободы во Христе. Если то, что вы водите машину, не заставляет вашего брата оступиться и не заставляет вас терять самоконтроль и т.п. тогда в свете грядущего Суда вы обладаете свободой водить машину. Право христианина заниматься какой-либо деятельностью должно быть определено в свете законов Нового Завета до того, как он начнет что-то делать, ибо "всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле" (2 Кор. 5:10).

Иерусалимское совещание (Деян. 15) было призвано стать прецедентом или же доказательством того, что церковные советы (соборы) могут собираться во все времена существования церкви, чтобы контролировать и регулировать жизнь и учение Церкви. Нет ни малейшего намека на то, что таким советам должно было бы придать нечто вроде постоянного характера или же что он должен быть периодически повторен. Выводом, к которому пришло Иерусалимское совещание, стало решение, вдохновенное Святым Духом и переданное через апостолов. Невозможно повторить такое в наши дни. Заметим также, что хотя католики и ссылаются постоянно на Иерусалимское совещание как на первый вселенский собор, оно вовсе не являлось *всеобщим* совещанием. В нем не было ничего похожего на II Ватиканский экуменический собор, созванный Папой Иоанном XXIII в 1963 году. На Иерусалимском совещании не было даже представителей региона или провинции. Была небольшая делегация от Антиохии и иерусалимская община со своими руководителями. Это, конечно, нельзя назвать *всеобщим* собором. И наконец, давайте вспомним, что это совещание решило доктринальный вопрос об условиях спасения. Подобный вопрос не имеет права решать никакая иная группа людей, кроме апостолов, говорящих от имени Христа. Это та проблема, которую уже разрешил Господь, и у людей нет власти что-то изменять или исправлять в Его новом Завете. Никогда не позволяйте деноминационалистам использовать главу 15 Книги Деяний как доказательство того, что они или кто-то еще имеют право собирать конференции или съезды для разрешения доктринальных вопросов или управления Церковью. Но, как бы то ни было, сегодня христиане могут урегулировать свои проблемы так, как то делалось в ранней церкви. Невозможно в точности повторить совещание в Иерусалиме, ибо нет больше живых апостолов. Но мы можем обратиться к апостолам и их писаниям, чтобы

найти решение наших проблем. Мы должны делать это, если хотим, чтобы церковь наших дней оставалась похожей на ту церковь, которую основали апостолы.

15:32 —

Иуда и Сила, будучи также пророками — Под словом "пророк" подразумевается человек, который под влиянием Духа Святого передает слова и мысли Господа, относящиеся равно к прошлому, настоящему или будущему (Деян. 2:17; 11:27). Вот некоторые из функций пророческого служения:

- а) предсказывать грядущие события (Деян. 11:27, 28; 21:10, 11; 20:23).
- б) различать между вдохновенным Словом Господним и невдохновенными учениями людей (1 Кор. 14:37; 1 Ин. 2:20, 27).
- в) делать явными советы и цели Бога (Еф. 3:4, 5).
- г) разъяснять смысл Священных Писаний или устных предсказаний Бога (1 Кор. 14:1-4; Исх. 7:1).
- д) увещевать, утешать, утверждать церковь (1 Кор. 14:31; Деян. 15:32).

В плане ранга и достоинства пророки были следующими по авторитету после апостолов (Еф. 4:11; 1 Кор. 12:28). Пророческое служение, также как и апостольское, было только временным (1 Кор. 13:8; Еф. 2:20). С Иудой и Силой мы познакомились в Деян. 15:20.

Обильным словом преподавали наставление братьям и утвердили их — Время, проведенное обоими пророками в учении и проповеди среди братий в Антиохии, показывает, что они были настроены резко против иудействующих. Эти люди были лично заинтересованы в братиях, наставляя и утверждая их¹, т.е. оказывая воздействие прямо противоположное тому, что делали иудействующие, которые будоражили души учеников.

15:33 —

Пробывши там некоторое время — Пару месяцев? Некоторые авторы полагают, что Послание к Галатам было написано именно в этот период. Однако кажется, что это слишком ранний срок. В Гал. 4:13 указано, что Павел по крайней мере дважды приезжал к галатам, а к тому времени — т.е. по окончании Иерусалимского совещания — Павел только один раз побывал у галатов².

Они с миром отпущены были братьями — "С миром" — выражение, означающее, что по окончании их пребывания в Антиохии состоялось специальная встреча для того, чтобы попрощаться с ними. Они заслужили признательное отношение со стороны святых, к которым были посланы. Их сопровождали наилучшие пожелания успеха во всем их пути со стороны этих людей.

¹ Сравните прим. к Деян. 14:22 об "утверждали" и к Деян. 4:36 о "преподать наставление".

² Из Послания к Галатам очевидно, что Павел во время первого миссионерского путешествия больше чем два раза посещал некоторые церкви в Галатии. Первый раз он был там при основании и еще раз по возвращении из Дервии, чтобы "укрепить братий". Мы полагаем, что Послание к Галатам было написано в ходе 3-го миссионерского путешествия, одновременно с Посланиями к Римлянам и Коринфянам, поскольку их содержание очень сходно с Посланием к Галатам. К тому же Павел к этому времени уже побывал два раза в Галатии.

К тем, кто послал их¹ — Они вернулись к братьям в Иерусалим.

15:34 —

Но Силе рассудилось остаться там — Во многих древних манускриптах и переводах нет этого стиха. Да и в тех, где он есть, существует много вариантов. В некоторых есть тот вариант, который мы находим в ASV, в других — вариант Вульгаты: "Но Силе рассудилось остаться там (а Иуда возвратился в Иерусалим)"².

Возможно, это просто приписка на полях, привнесенная кем-то из первых переписчиков, который счел необходимым объяснить, каким образом Сила так кстати оказался рядом (ст. 40), чтобы у Павла был спутник для второго миссионерского путешествия. Поскольку стих этот сомнителен по авторитетности, многие комментаторы считают, что Иуда и Сила вместе вернулись в Иерусалим, чтобы отчитаться перед тамошней церковью, но Сила вскоре вернулся в Антиохию, где они с Павлом начали работать вместе³.

15:35 —

Павел же и Варнава жили в Антиохии — Как долго — неизвестно. Возможно, именно тогда и произошло то злосчастное столкновение между Павлом и Петром, о котором говорится в Гал. 2:11-14⁴. Петр, придя в Антиохию, действовал в прямом противоречии с решениями Иерусалимского совещания и указаниями Послания, которое он и другие написали Антиохийской церкви (Гал. 2:11). Данное решение касалось навязывания закона Моисея язычникам, а также тех социальных контактов, которые следовало поддерживать между христианами различного происхождения. Поведение Петра во время его пребывания в Антиохии могло послужить камнем преткновения на пути тамошней братии. Та свобода во Христе, которая у него была, давала Петру выбор — жить как иудею или как язычнику; и Петр последовал своим старым иудейским обычаям. Действительно, в доме Корнилия, да и некоторое время в Антиохии, он жил как язычник, но после того, как из Иерусалима в Антиохию приехали некоторые иудеи, Петр отказался жить вместе с христианами из язычников. Его

1 В Библии короля Якова (и в РСП — прим. перев.) читаем "к Апостолам", но в рукописях встречаются различные варианты. Наиболее обоснованным является текст NASB.

2 Как и в РСП. — Прим. перев.

3 Не так трудно объяснить то, откуда появился Сила, чтобы идти с Павлом, сколько то, откуда появился Марк, чтобы идти с Варнавой, коль скоро последнее упоминание о нем было "в Иерусалиме" (Деян. 13:13).

4 Невозможно точно определить, когда именно Петр притворился в Антиохии. Хотя изложение событий в Послании к Галатам кажется хронологически выдержанным, некоторые настаивают на том, что рассказанное в Гал. 2:11-14 должно отнестись к окончанию второго миссионерского путешествия, о котором идет речь в Деян. 18:22, 23. Они полагают, что в Послании к Галатам события изложены в хронологической последовательности, но им трудно представить, что Петр принял сторону заблуждающихся так скоро после совещания, а именно так и получается, если мы отнесем это событие к периоду между совещанием и началом второго миссионерского путешествия. При более поздней датировке у иудействующих было время для перегруппировки, и их влияние было таково, что Петр, как утверждают, был поколеблен ими. Если мы принимаем более позднюю дату для датировки отступничества Петра, то из этого следуют очень важные выводы. Во-первых, должна быть запись о том, что Павел и Варнава снова встретились после их расставания в начале второго путешествия, поскольку в Послании к Галатам говорится, что они вдвоем были в Антиохии. Во-вторых, мы конечно же должны были бы датировать написание Послания к Галатам третьим миссионерским путешествием, если отступничество Петра произошло не ранее завершения второго путешествия. С учетом всех факторов, способствующих определению времени отступничества Петра, мы все-таки склонны считать, что это произошло вскоре после завершения Иерусалимского совещания, и предположить, что действия Петра были результатом его желания добиться популярности у иудейской части общины, с которой он главным образом работал. Варнава, который незадолго до этого был вытеснен Павлом с позиций лидера в глазах языческих церквей, также мог быть побуждаем теми же мотивами, поскольку христиане из иудеев все еще очень уважали его.

поступок произвел ложное впечатление. Своим уходом он как бы говорил им — если хотите водить со мной дружбу, вы должны жить как иудеи. Петр лицемерил, и Павел отчитал его перед всеми. Иными словами, Петру были высказаны упреки на собрании всей церкви, где Павел заявил ему: "Своим поступком ты, в прямом противоречии с решением Иерусалимского совещания, заявляешь христианам из язычников: "Если вы хотите спастись, вы должны жить как иудеи!" На некоторое время даже Варнава попал под воздействие поведения Петра.

Уча и благовествуя вместе с другими многими слово Господне — Хотя мы не можем настаивать на таком тонком различии, но первое слово, по нашему мнению, указывает на необходимость дополнительных инструкций тем, кто уже был христианином, а второе — на то, чтобы разделить Евангелие с теми, кто еще не повинуется ему. Зачастую первое происходило приватным образом, в чьем-либо доме, а второе — публично. Лука говорит нам, что кроме Павла и Варнавы в Антиохии было много и других проповедников и учителей.

В. Второе миссионерское путешествие. 15:36 — 18:22

1. В Антиохии (Сирия). 15:36-40.

15:36 —

По некотором времени Павел сказал Варнаве — Павел берет на себя руководство миссионерской работой среди язычников. Мы напоминаем читателю, что во Введении Второе миссионерское путешествие датируется 51-54 гг. по Р.Х.

Пойдем опять, посетим братьев наших по всем городам, в которых мы проповедали слово Господне — Павел предлагает снова посетить те церкви, которые они основали в Малой Азии во время Первого миссионерского путешествия (Деян. 13, 14). Слово "посетим" включало идею помощи или присмотра, как это указывается в Деян. 7:23 и Иак. 1:27. По мере того, как будет продолжаться изучение следующих глав Деяний, мы увидим, что второе путешествие привело их в гораздо более отдаленные места, чем те, где они раньше устанавливали самые отдаленные из церквей. Евангелие входило в Европу.

Как они живут — Павел хочет посмотреть, как живут молодые церкви, и преподать им те наставления, в которых они могут нуждаться в дальнейшем. Высказывались предположения о том, что Павел был заинтересован не только в общем состоянии церквей, но и в духовном росте каждого отдельного их члена¹.

15:37 —

Варнава хотел взять с собой Иоанна, называемого Марком — В некоторых манускриптах глагол стоит в аористе, указывая на то, что Варнава уже принял решение взять Марка с собой в путешествие. В других вариантах это время — неопределенное, означающее скорее пожелание Варнавы, чем его твердую решимость. Это последнее прочтение является пра-

1 Плампттр, указ. соч. с. 250.

вильным. Разве не прослеживается в действиях Варнавы в отношении Марка то, что привело его к служению, точно также как раньше вмешательство Варнавы, высказавшегося в пользу Павла, в огромной степени помогло налаживанию его отношений с братьями, которых он совсем недавно преследовал? Варнава и Марк были родственниками (Кол. 4:10), но в желании Варнавы взять с собой Марка должно было быть нечто большее, чем простое кровное родство.

15:38 —

Но Павел полагал не брать — Здесь мы видим разницу в намерениях, но мы не должны думать, что это Дух Святой вел кого-либо из них, поскольку то была просто разница в суждениях людей о том, что касалось выбора средств для достижения цели. Лучшие из друзей иногда расходятся в вопросах целесообразности и личных предпочтений, а теперь мы узнаем, что в подобных вопросах даже богодухновенные люди подвержены разногласиям. Слово "хотел", использованное для выражения пожелания Варнавы, гораздо более нейтрально, чем "полагал, настаивал" Павла. Отметьте контраст между "взять с собою" в ст. 37 и "мы не берем его с собою" в ст. 38.

Отставшего от них в Памфилии — См. в Деян. 13:13 описание того, как Марк оставил проповедников во время их первого миссионерского путешествия. Павел здесь использует слово "отступничество", чтобы охарактеризовать поступок Марка, тогда как в Деян. 13:13 мы видим гораздо более мягкое слово. Это было отступничество не от Христа, а только от своей миссии.

И не шедшего с ними на дело — "Дело" — это проповедование Евангелия во внутренних областях Малой Азии, в частности в городах Антиохии, Иконии, Листры и Дервии. Единственная приведенная Павлом причина того, что он решительно не желает брать Иоанна Марка с собой во второе путешествие, заключалась в том, что тот повернул назад и вернулся домой до завершения первого миссионерского путешествия. Боулс считает, что за этим решением могли стоять и другие причины.

"Некоторые авторы полагают, что инцидент между Петром и Павлом (Гал. 2:11-21) был известен Марку, и Марк принял сторону Петра. Следовательно, Павел не был расположен брать с собой Марка. Он стал бы помехой проповеди Евангелия среди язычников, если бы пошел вместе с ними и начал утверждать, что язычникам следует принять обрезание. Тем не менее, мы знаем только то, что записано здесь"¹.

1 Боулс, указ. соч. с. 249. Возможно именно здесь уместно сказать о так называемом расколе в ранней Церкви между последователями Петра и Павла. Закрытая встреча во время Иерусалимского совещания не дает повода говорить о подобном расколе между ними. Они полностью были согласны в том, что касалось язычников и доктрины, проповедуемой как язычникам, так и иудеям. Не существовало какой-то особой доктрины для каждой из этих групп. Завершение инцидента в Антиохии, когда Павел прямо высказал Петру свои упреки, не предполагает дальнейшего развития конфликта между этими апостолами. Вся эта теория, хотя и весьма изобретательная, рушится из-за недостатка доказательств. Кроме того, также трудно согласиться с мыслью о том, что Марк "провалил" свое свидетельство среди язычников, потому что он был иудеем по своим воззрениям. При отсутствии доказательств о постоянных доктринальных разногласиях между Петром и Павлом, в которых Марк мог принять чью-либо сторону, и при том, что есть свидетельства того, что служение Марка было принято язычниками (что явствует из примечаний к Посланиям к Колоссянам, Филимону, Тимофею, 1 Послания Петра и раннехристианской литературы), вся идея о предполагаемом расколе между Петром и Павлом становится неприемлемой.

15:39 —

Отсюда произошло огорчение — Вполне может быть, что "сын утешения" в этом споре о своем двоюродном брате вышел из себя, и Павел произнес резкие слова в адрес своего друга и благодетеля. Слово "огорчение" (в англ. тексте "резкое разногласие, разлад, ссора") может подразумевать также "возмущение разума". Это не было окончательным разрывом между ними, но в тот момент все было очень серьезно.

Барнс сделал несколько интересных наблюдений касательно этой ссоры и разрыва между Павлом и Варнавой. Отметьте следующие истины, к которым он привлекает наше внимание¹.

1) Святой автор не приводит никакого объяснения или оправдания. Без сомнения, христианину не подобало делать подобные вещи, однако никакого объяснения не приводится.

2) В этом споре, возможно, был прав Павел (как предполагает Барнс). Ясно, что за Павла и Силу молится Церковь (стих 40) и, может быть, подразумевается, что Варнава отбыл без подобного благословения.

3) По промыслу Божию спор этот пошел на пользу делу продвижения Евангелия. Теперь у нас было две группы проповедников, а не одна.

4) Позже в жизни Павла эти противоречия будут сглажены. О Варнаве говорится с похвалой в 1 Кор. 9:6. Есть также свидетельство того, что Павел помирился с Иоанном Марком (Кол. 4:10; 2 Тим. 4:11; Фил. 24).

5) Все рассказанное есть свидетельство достоверности и историчности Писаний Луки. Какой подделыватель или мошенник надумал бы рассказать об этом злосчастном инциденте, показывая разногласия между первыми апостолами?

Так что они разлучились друг с другом — Ранее мы отметили, что Барнс считает, что прав был Павел. Макгарви пишет: "Мы теперь не можем определить, кто из них двоих поступил мудрее, ибо не знаем, какие причины заставили Марка повернуть обратно"².

И Варнава, взяв Марка, отплыл на Кипр — Нам хочется думать, что именно отказ Павла взять с собой Марка послужил тому, что Марк преодолел свои ошибки. Традиционные предания о дальнейшей жизни Варнавы довольно недостоверны, но есть и предание, согласно которому служение Варнавы на острове Кипр продолжалось до самой его смерти³.

"Несмотря на их разногласия и разлуку, они не позволили пострадать добродетели и не преминули по отдельности совершить то, что, как предполагал Павел, должны были свершить вместе. Ибо Варнава, вновь приехав на Кипр, увидел участь братьев, которым они с Павлом проповедовали, тогда как Павел, пройдя другим путем, побывал у остальных. Разлука Варнавы с Павлом является и нашей разлукой с Варнавой, потому что больше его имя в Деяниях не упоминается. И вот мы окончательно прощаемся с ним — уже подняты паруса, которые унесут его в море, чтобы он мог обрадовать острова, принес им весть о спасении; последние происшествия в его жизни станут известны нам, когда мы воссядем рядом с ним в вечном царстве"⁴.

1 Барнс, указ. соч. с. 237.

2 Макгарви, указ. соч. с. 76.

3 Предание о смерти Варнавы мы находим в довольно позднем сочинении "Periodi Barnabae".

4 Там же.

15:40 —

А Павел, избрав себе Силу, отправился — Вернулся ли Сила из Иерусалима, возможно в сопровождении Марка, или же он никогда не был в Иерусалиме с того времени, как впервые попал в Антиохию?¹

Возможно и Марк, и Сила были вызваны из Иерусалима, чтобы присоединиться соответственно к Варнаве и Павлу в их миссионерских путешествиях.

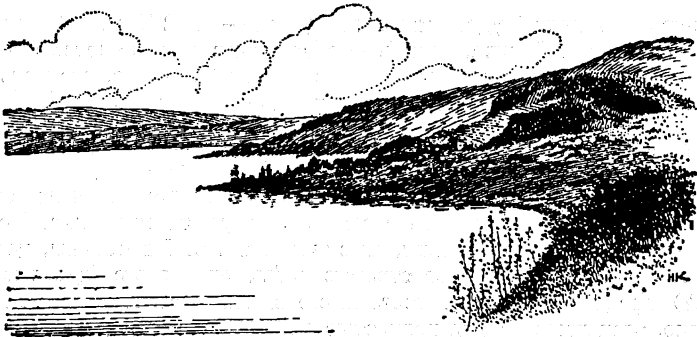
Быв поручен братьями благодати Божией — В Деян. 13:3 и 14:26 мы видим похожий стиль. Церковь собралась на молитвенное собрание, прося Бога о том, чтобы Он направлял и охранял Павла и Силу.

2. По Сирии и Киликии: 15:41

15:41 —

И проходил Сирию и Киликию — Павел путешествует по суше из Антиохии в Киликию. Мало было сказано до сих пор в Деяниях о тамошних церквях. Либо Павел утвердил их в период между своим отъездом из Иерусалима в Тарс (Деян. 9:30) и тем временем, когда Варнава привез его в Антиохию (Деян. 11:25, 26); или же они были утверждены миссионерами, вышедшими — так же как Павел и Варнава — из Антиохии.

Утверждая церкви — В третий раз мы видим это слово "утверждал" и уже знаем, что совершается это наставлением и увещанием². Павел должен был поделиться со всеми братьями, также как он делал это и потом (Деян. 16:4), решениями Иерусалимского совещания.

Галилейское море

Рисунок Горация Ноулса
из Британского и иностранного библейского общества.

- 1 См. ст. 33 и 34 о путешествиях Силы после совещания. Сила хорошо подходил для миссии к язычникам, он был римским гражданином (Деян. 16:37), и его служение в Антиохии очевидно и привлекло к нему внимание Павла.
- 2 См. Деян. 14:22; 15:32. Даже если допустить, что "укрепление" включает возложение рук, чтобы передать духовные дары, это все еще весьма далеко от принятого в Епископальной церкви обряда конфирмации, где, как предполагается, постоянный дар Св. Духа передается возложением рук.