

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

3. В Дервии и Листре. 16:1-3

16:1 —

Дошел он до Дервии и Листры — На самом деле в эти города Павел и Сила пришли вместе, но упомянут только Павел как основное действующее лицо. Слово "дошел" употребляется Лукой не только в значении прихода куда-либо, но и пребывания там в течение какого-то времени. Порядок, в котором здесь названы города, является обратным тому, что дан в Деян. 14:6, лишь потому, что миссионеры идут со стороны Киликии, а не Антиохии Писидийской. Маршрут их путешествия, похоже, пролегает по суше из Антиохии Сирийской в Тарс; а оттуда, через горный перевал, именуемый Киликийскими Воротами, они попадают сначала в Дервию, а затем в Листру¹. От двух до четырех лет прошло с тех пор, как Павел проповедовал в этих городах во время своего первого миссионерского путешествия.

И вот, там был некоторый ученик, именем Тимофей — "Вот" может выражать удивление по поводу того, что так быстро нашелся тот, кто займет место Марка. Это тоже рука провидения. В 14:20 мы предположили, что Тимофей был родом из Листры и что ему к этому времени было около двадцати лет. Имя "Тимофей" означает "чтощий Бога". Этому молодому человеку предстояло стать одним из ближайших сотрудников Павла вплоть до конца земной жизни апостола (1 Кор. 4:17; 2 Тим. 1:2; обратите внимание, с какой любовью и восторгом Павел говорит о Тимофее).

Которого мать была Иудеянка уверовавшая — Из 2 Тим. 1:5 мы узнаем, что его мать звали Евника. Она была обращена в христианство ("уверовала"). Мы вновь напоминаем читателям о возможности того, что мать и сын были обращены во время первого миссионерского путешествия².

А отец Еллин — Сообщение Луки о том, что набожная иудеянка вышла замуж за грека, достойно удивления. Ездр. 9:12 показывает, что подобный брак противоречит закону. Еврей не должен был ни жениться на женщине из другого народа, ни отдавать свою дочь замуж за язычника. Но могло случиться так, что отец Евники, живший вдали от Палестины, где закон строго исполнялся, отошел от строгого соблюдения этого (а возможно, и других?) предписания из-за постоянного влияния греческого окружения. Очевидно, отец даже не был полностью приверженцем иудейской религии, ибо в противном случае его сын был бы обрезан³.

1 См. в прим. к Деян. 14:6 комментарий относительно городов Дервии и Листры. Рамсей подробно перечислил трудности описываемого здесь путешествия в своей работе "Pauline and Other Studies in Early Christian History" (Grand Rapids: Baker Book House, 1970) p. 273 и далее.

2 См. Деян. 14:20. Некоторые полагают, что Тимофей был обращен в отсутствие Павла в Листре; но поскольку Павел называет его "мой сын" (1 Тим. 1:18; 2 Тим. 2:1), правильнее будет предположить, что Тимофей был обращен во время визита Павла в Листру в ходе его первого миссионерского путешествия.

3 См. прим. к ст. 3. Отец Тимофея, грек, должно быть, подпал под влияние неизменной преданности своей жены иудейской религии.

16:2 —

И о котором хорошо говорили¹ — Речь идет о Тимофее, а не о его отце. За время, прошедшее с первого миссионерского путешествия Павла и обращения Тимофея, последний стал известен своей преданностью и "неподдельной верой". Полученное им дома религиозное образование — хорошее знание текста Ветхого Завета (2 Тим. 3:15) — могло служить одним из объяснений его правильной жизни, создавшей ему хорошую репутацию.

Братия, находившиеся в Листре и Икони — То, что он был известен как хороший христианин не только у себя дома, но и в отдаленном городе Икони, наводит на мысль, что он уже был активным проповедником или вождем молодежи. Его хорошая репутация была, несомненно, одним из обстоятельств, которые привлекли к нему внимание Павла, в результате чего он получил приглашение присоединиться к миссионерскому путешествию.

16:3 —

Его пожелал Павел взять с собою — Возможно, Павел получил какие-то божественные указания относительно миссии Тимофея (1 Тим. 1:18). С другой стороны, возможно, что Павел избрал многообещающего молодого человека, чтобы в дальнейшем обучить его служению. Апостолы постоянно выискивали подобных молодых людей, пригодных для служения, которые продолжают их дело, когда они сами сойдут со сцены². По мере того, как миссионеры проходили город за городом, эти молодые люди, будучи обучены, часто оставались в них, чтобы помочь новым конгрегациям, которые только что насадились усилиями Павла и остальных.

И взяв обрезал его ради Иудеев, находившихся в тех местах; ибо все знали об отце его, что он был Еллин — Обрезание могло быть произведено любым израильтянином, и в этом стихе говорится, что Павел сделал это собственноручно. Всего лишь несколько недель назад он решительным образом отказался обрезать Тита (Гал. 2:3). А теперь собственноручно обрезает Тимофея! Чем можно объяснить эту кажущуюся непоследовательность, особенно в свете решения Иерусалимского совещания о необязательности обрезания для спасения? Более того, такое поведение Павла в отношении Тимофея, похоже, противоречит заявлениям самого Павла в ряде его посланий, особенно в Гал. 5:2-4. Различие лежит в интерпретации, которую люди дают этому поступку. Обрезание Тита заставило бы людей думать, что сам Павел в действительности верит в необходимость обрезания для спасения. Павел не стал проводить обрезание, чтобы люди так не думали. Но если не обрезать Тимофея, то это отвратит многих евреев и от Павла, и от Тимофея³, тем самым значительно сократив им возможность рассказывать об Иисусе. Поскольку никто не будет расценивать случившееся с Тимофеем как доказательство необходимости обрезания для спасения, Павел мог совершить обряд, не будучи при этом непоследовательным. Все это подтверждает мысль, что в век христианства обрезание является одним

1 В РСП — "свидетельствовали". — Прим. перев.

2 Подобным же образом пресвитеры и старейшины в современной церкви могут подготовить молодых людей для служения Господню, 2 Тим. 2:2.

3 Евреи с ужасом смотрели на необрезанного израильтянина, даже если он был полукровкой. Они бы считали Павла нечистым из-за того, что он общается с такими людьми, как Тимофей, если бы он не был обрезан. Люди во всей округе знали, кем были родители Тимофея, и скорее всего именно потому, что его отец был греком, Тимофей не был обрезан.

из тех вопросов, которые входят в круг христианских свобод, и то, быть или не быть человеку обрезанным, зависит от того, будут ли при этом нарушены те или иные ограничения (см. прим. к Деян. 15:31; и ср. Рим. 4:10 и далее с Гал. 3:17). Иерусалимское совещание дало разъяснение, что обрезание никак не связано со спасением. Язычники не были обязаны соблюдать этот обычай, равно как и евреи не были обязаны отказываться от него, чтобы спастись. В случае с Тимофеем Павел действовал в соответствии с принципами поведения, которым он следовал всю свою христианскую жизнь, т.е. приравниваясь к обычаям людей, среди которых он жил, делая все от него зависящее, чтобы завоевать их, дабы не скомпрометировать Евангелие (1 Кор. 9:19-23).

"Ибо все знали об отце его, что он был Еллин" — вот та причина, по которой Павел обрезал Тимофея. Все окрестные жители знали, кто были родители Тимофея, и скорее всего именно потому, что его отец был греком, он не был обрезан. В этой фразе как очевидное сообщается то, что отец Тимофея умер, хотя время глагола не предполагает только такую интерпретацию.

В это время или иное, возможно, тогда, когда Тимофей собирался присоединиться к миссионерскому походу, пресвитеры церкви возложили на него руки (1 Тим. 4:14), и так же поступил и Павел (2 Тим. 1:6).

4. Через Иконию и Антиохию (Писидийскую). 16:4, 5

16:4 —

Проходя же по городам — Через города Сирии и Киликии, по словам Барнаса. Через Антиохию и Иконию, утверждают другие авторы. А почему бы не совместить обе эти точки зрения?

Они предавали верным соблюдать определения, постановленные Апостолами и пресвитерами в Иерусалиме — Павел и Сила рассказывают христианам всех церквей, посещаемых ими, об определениях, принятых Иерусалимским совещанием¹. Некоторые утверждают, что слово "предавали" означает, что Павел оставлял копии "определений" в тех местах, которые он посещал. Копия, оставленная в каждой общине, даст в руки братии то, к чему можно будет обратиться в случае, когда приверженцы иудаизма придут и попытаются навязать братии свои доктрины. Слово "догма", переведенное как "определения", часто используется в Ветхом Завете применительно к повелениям, исходящим от Бога (ср. Кол. 2:14). Использование здесь этого слова свидетельствует о божественном авторитете, подкрепляющем решения Иерусалимского совещания, о чем уже говорилось в Деян. 15:28. Стих 6 свидетельствует, что определения предназначались не только для Сирии и Киликии, хотя и были адресованы в первую очередь им (Деян. 15:23).

16:5 —

И церкви утверждались верою и ежедневно увеличивались числом — Лука использовал греческий аналог слова "утверждение" для описания того, что случилось с хромым человеком у Красных дверей храма (Деян.

1 Слово "определения" относится к письменному решению, оставленному в конце Иерусалимского совещания, которое содержало перечисление четырех вещей, от которых христианам надлежало воздерживаться, Деян. 15:23-29.

3:7; 16). Значит ли это, что за годы, прошедшие между двумя визитами апостола, в жизни и свидетельствовании некоторых из этих церквей произошёл упадок, который теперь исцелялся проповедью и учением? В Деян. 6:7 и 9:31 Лука отмечает рост церквей. Стало ли христианство более привлекательным и приемлемым для ожидаемых обращенных из числа язычников после того, как Иерусалимское совещание дало разъяснение необязательности соблюдения исчерпавших свою актуальность установлений Моисея? В наши дни колебания людей относительно того, подчиняться ли им Иисусу и входить ли в церковь, очень часто обусловлены тем, что они полагают, будто им придется отказаться от многих вещей, т.е. у церкви множество правил, ограничивающих свободу. Да будет известно, что рабство заключается в продолжении следования греху, а подлинная свобода — в покорности Христу. И да будет также известно, что Христос так изменит пожелания человека, что он не будет более желать делать то, что он делал до своего подчинения Иисусу.

5. Через Фригию и Галатию в Трояду. 16:6-8

16:6 —

Прошедши чрез Фригию и Галатийскую страну — Изучая карты путешествий Павла, читатель может заметить, что на некоторых из них второе путешествие Павла изображается как прямая линия из Антиохии Писидийской в Трояду, в то время как на других эта линия идет на северо-восток от Антиохии Писидийской в Северную Галатию (через Анкиру, Тавиум, Пессинус и т.д.). Отчего это происходит? Почему карты противоречат друг другу? В течение первого века термин "Галатия" использовался двояко. Составители карт, которые придерживаются старого эллинистического толкования, изображают путешествие Павла через Северную Галатию. Те, кто под этим географическим названием подразумевают римскую провинцию, проводят маршрут Павла через Южную Галатию.

По мере изучения различных карт внимательный студент заметит, что на некоторых из них территория, называемая Галатией, больше, чем на других. Почему? Так же, как и сейчас, в библейские времена войны между народами сдвигали границы, а значит, менялись и карты. Около 300 г. до Р.Х. большие орды галлов покинули Францию и Германию и двинулись в Малую Азию. Спустя несколько лет они были приглашены королем Вифинии пересечь Геллеспонт и помочь ему в войне. После окончания войны они отказались вернуться домой, а поселились в гористой части в центральной Малой Азии. Территория, на которой они осели, получила название "Галатия" (Северная Галатия, о которой речь шла выше). С течением времени территория была завоевана римлянами (189 г. до Р.Х.) и в правление Августа стала римской провинцией (25 г. до Р.Х.). Карта этой территории до 25 г. до Р.Х. озаглавлена "Малая Азия в эллинистическое время", и на ней изображено множество маленьких государств, находившихся на ее пространстве. Когда Галатия стала римской провинцией, карта изменилась; начиная с 25 г. до Р.Х. она будет именоваться "Римская провинциальная карта", и на ней отмечены менее многочисленные и более крупные государства Малой Азии. Многие из небольших государств были объединены римлянами в меньшие числом и большие размерами провинции. Таким образом, два различных значения слова "Галатия" суть следующие: 1. Речь может идти о Галатии эллинистического периода, часто называемой "Северная Галатия", или "географическая Галатия", или "эт-

нографическая Галатия". Или же 2) может иметься в виду вся римская провинция целиком, включая то, что ранее было известно как Писидия, Микония и часть Фригии, а также Северная Галатия.

Следующий вопрос заключается в том, в каком значении авторы Нового Завета использовали географические термины? Похоже, Павел обычно пользовался римскими провинциальными названиями, как и Петр¹. А Лука обычно использует эллинистические географические названия. Чтобы убедиться в этом, сравните названия, приведенные в данном стихе, с эллинистической картой и с римской картой провинции Малая Азия. Обратите внимание, что на римской карте нет ни Фригии, ни Мисии. Лука также говорит в этом стихе и об Асии, однако изучение карт покажет нам, что на большинстве эллинистических такого названия нет!²

Подведя такую базу, мы готовы теперь попытаться определить, где пролегало путешествие Павла, описанное в Деян. 16:6-8. Некоторые говорят, что он посетил Северную Галатию — в частности города Анкира, Пессинус и Тавиум. Многие комментаторы сообщают также о том, что Павел первоначально не намеревался проповедовать среди этих этнических галатов, но из-за болезни был вынужден задержаться там (Гал. 4:13)³. Большинство из тех комментаторов, которые думают, что Павел посетил Северную Галатию, полагают также, что послание Павла к галатам было адресовано церквам Северной Галатии.

Есть и другие комментаторы (с которыми мы согласны), которые отрицают, что Павел посещал Северную Галатию (если подразумевать под посещением проповедание в городах Анкира, Тавиум и т.д.). Эти комментаторы реконструируют его второе путешествие следующим образом. После того, как Павел, Сила и Тимофей покинули Листру, они пересекли региональную границу между Галатийской Ликонией и Галатийской Фригией и посетили братьев в Иконию и Антиохии Писидийской. Куда он отправился затем? Он планировал пойти в Асию, но Дух запретил ему это. Поскольку им было запрещено идти на запад, они повернули на север, проходя через область, которая была одновременно фригийской и галатийской⁴. Вскоре они прибыли в Дорилеум (или, возможно, Котиеум), идя от Антиохии Писидийской по римской дороге на запад до тех пор, пока она не повернула на север. Затем, если мы истолкуем "до Мисии" (ст. 7) как нечто вроде "до восточной границы Мисии", то из стиха следует, что они прибыли в Дорилеум (или Котиеум — оба эти населенных пункта находились на восточной границе Мисии) и попытались продвинуться дальше на север, от чего их опять предостерег Дух. Поэтому они пошли дальше по римской дороге на запад, пока не достигли моря в районе Троады.

Автор данной книги также придерживается мнения, что Послание к Галатам было адресовано церквам Южной Галатии (т.е. Антиохии, Писидии, Иконию, Листре и Дервии). Согласно Гал. 2:5, Павел уже посетил эти

1 Обратите внимание, как в адресах писем Павла используются географические названия, и сравните с 1 Пет. 1:1.

2 Название "Асия" встречается на некоторых эллинистических картах. До введения римского деления на провинции название "Асия" иногда применялось к земле, именуемой на большинстве эллинистических карт "Лидия". На севере Лидия граничила с Мисией, на юге — с Карией.

3 Лука не говорит о болезни, поэтому мы не можем с полной уверенностью вставить упоминание о ней в его рассказ. Некоторые утверждают, что болезнь из Гал. 4:13 приключилась во время второго путешествия, Деян. 13, 14. См. прим. к Деян. 13:13.

4 Это утверждение о двойной природе области основано на грамматическом правиле Шарпа. Согласно этому правилу, слова (в соответствии с текстом Нестле) "Фригия и Галатия" обозначают не две различные территории, при этом слова "Галатийская земля" являются дальнейшим описанием области, уже названной "Фригия". В греческо оригинале оба названия переданы прилагательными, описывающими территорию, которая была и фригийской (по этническому признаку), и галатийской (согласно римскому делению на провинции).

перечисленные в послании места до Иерусалимского совещания! Этот факт исключает церкви Северной Галатии из числа могущих претендовать на то, что Послание к Галатам адресовано им¹.

Они не были допущены Духом Святым — Благодаря аористному причастию мы понимаем, что этот запрет был получен ими до того, как они прошли через "Фригийско-Галатийскую область". Каким образом Дух донес до них этот запрет? Некоторые полагают, что это был внутренний голос, побуждение, внушенное Духом². Некоторые полагают, что это была рука провидения — возведение естественных препятствий: разлив реки, обвал в горах или что-либо в этом же роде. Еще одно мнение заключается в том, что пророк в церкви в Антиохии сообщил это послание участникам миссионерского путешествия³. Полагают также, что Бог говорил непосредственно к Павлу, не велел ему идти в Ефес в этот раз.

Проповедывать слово в Азии — Как уже говорилось выше, их первоначальный план мог заключаться в том, чтобы посетить Асию и ее богатые города Ефес, Смирну и Сардис. В этих городах были большие еврейские кварталы, а в провинции было множество центров идолопоклонства. Воистину, это была территория, нуждавшаяся в проповеди Евангелия. Памятуя о том, как Лука пользуется географическими терминами, речь здесь идет о территории, главным городом которой является Ефес — территории, именуемой на эллинистических картах "Лидией". Запрет на проповедование там носил временный характер. Под конец этого второго путешествия и в начале третьего Павел будет проповедовать в Азии.

16:7 —

Дошедши до Мисии — Читателю потребуется время, чтобы найти это место на карте. Судя по языку рассказа, они находились у восточной границы этой территории.

Предпринимали идти в Вифинию — Найдите Вифинию на карте. Это была провинция в Малой Азии, располагавшаяся к северу и востоку от Мисии, граничащая с Черным морем. Насколько мы знаем, Павел никогда не проповедовал в Вифинии; но Евангелие в этих землях уже проповедовалось ранее, поскольку одно из писем Петра адресовано братии этой провинции (1 Пет. 1:1). В этой провинции также было многочисленное еврейское население, что вполне отвечало обычной методике Павла — идти сначала к евреям, а потом к грекам.

1 В рамках первого миссионерского путешествия посещение Северной Галатии никак не втискивается. Если Павел когда-либо и побывал там, то это случилось после того, как он посетил Антиохию Писидийскую во время второго путешествия. Даже если мы предположим, что Павел (в свете Гал. 2:5) побывал в Северной Галатии, мы все равно останемся при убеждении, что Послание к Галатам адресовано церквам Южной Галатии.

2 Похоже, что Дух Святой обладает способностью вкладывать мысли в сознание людей. Однако, когда люди говорят о том, что это был внутренний голос, они вкладывают в это натуралистический смысл, отрицая объективную реальность личности, подобной Святому Духу. Поэтому учащийся должен обращать внимание на то, как автор определяет используемые им термины; в противном случае он рискует впасть в суровое заблуждение, обманутый гладкой речью теологов-натуралистов.

3 В Деян. 21:4 приводится пример того, как пророк передает послание другим людям, на которых снизошел Дух.

Но Дух Иисуса не допустил их¹ — Говоря, что второй запрет был наложен "Духом Иисуса", в то время как предыдущий приписывается "Духу Святому" (ст. 6), Лука поднимает интересный теологический вопрос. Разумеется, в обоих случаях речь идет об одном и том же Духе; но означает ли это изменение фразеологии что-либо важное?

"Возможно, что способы связи с Духом в двух этих случаях были различными. Не исключено, что во втором случае эта связь приняла форму, явно ассоциирующуюся с вознесенным Христом"².

Или, может быть, Дух был послан непосредственно Христом, чтобы передать это прелание Павлу³. Невозможно было более откладывать представление Евангелия Европе. Иисус хотел, чтобы Европа услышала!

16:8 —

Миновавши же Мисию — Это означает либо то, что они прошли через эту местность, не останавливаясь ни в каких городах ради проповеди, либо то, что они обошли провинцию стороной, пройдя вдоль ее южных границ вплоть до Трояды.

Сошли они в Трояду — Отыщите Трояду на карте. Этот город носит имя древней Трои (с которой связана история Троянского коня), но на самом деле он находился четырьмя милями южнее местонахождения своего знаменитого предшественника. Это Трояда, именуемая Трояда-Александрия (в честь Александра Великого), была построена Антигоном, одним из преемников Александра. Она была римской колонией и свободным городом. Слово "сошли" означает, что они спустились с гор к побережью. По мере того, как миссионеры продвигались на запад, они приближались к водам Эгейского моря.

Вст. 6. В Трояде. 16:9, 10

16:9 —

И было ночью видение Павлу — Можете ли вы представить себе мысли этих людей? Они должны были теряться в догадках относительно того, куда Бог хотел бы направить их на служение. Они подумывали об Азии, но это было запрещено. Их помыслы обратились к Вифинии — и вновь запрет. Теперь они без всяких затруднений добрались до Трояды — но куда дальше? Проповедовать ли здесь или в ином месте? Возможно, Павел воззвал к Господу в молитве, и посланное видение было ответом на его молитву. Полученное Павлом видение объяснило ему все случившееся в ходе путешествия из Антиохии Писидийской. Это была дверь, открывшаяся перед ним. Христианская вера должна была перейти из Азии в Европу⁴; и призыв "приди и помоги нам!", как покажет дальнейший ход истории, исходит от всего западного мира в целом.

¹ В РСП — "но Дух не допустил их". — Прим. перев.

² Брюс, указ. соч., с. 327.

³ Присвоение этого титула Святому Духу имеет важное значение для обсуждаемой проблемы происхождения Святого Духа. Он исходит не только от Бога, но также и от Иисуса (Ин. 16:7).

⁴ Мы рассматриваем приход Евангелия в Македонию как перемещение на другой континент, но для самих миссионеров это, возможно, представлялось не более, чем переходом из одной римской провинции в другую.

Предстал некий муж Македонянин, прося его — В видении внешний облик человека, его одежда и язык привели Павла к выводу, что он был македонянин. Некоторые полагают, что привидевшей Павлу персоной был никто иной как Лука, уроженец Филипп (согласно предположению)¹. Но нет никаких свидетельств тому, что Лука был родом из Филипп². Македония была обширной страной, занимая северную часть того, что мы называем "Греция". В новозаветные времена современная нам Греция была двумя римскими провинциями: Македония на севере, Ахайя на юге³. Эта территория впервые прославилась во времена правления Филиппа и его сына, Александра Великого (ок. 300 г. до Р.Х.).

И говоря: приди в Македонию и помоги нам — Помоги нам — имеется в виду путем проповедования Евангелия. Это был призыв проповедовать Евангелие в обширной римской провинции⁴. Потребуется большая часть второго миссионерского путешествия, чтобы насадить церкви в некоторых крупнейших городах провинции.

16:10 —

После сего видения, тотчас мы положили отправиться в Македонию — "Мы" — почему именно "мы"? Это первый случай, когда Лука упоминает о себе как об участнике миссионерского похода. С этого момента и до тех пор, пока Лука остается в числе миссионеров, в его рассказе присутствуют сила и свежесть, которые могут исходить только от очевидца. Мы не знаем, каким образом Павел и Лука встретились в Троаде. Искал ли Павел услуг "возлюбленного врача"? Очевидно, что Лука к этому времени уже был христианином (упоминаний о его обращении нет), и вполне логично предположить, что Павел и Лука уже были лично знакомы до того, как Лука присоединился к группе миссионеров. Познакомились ли они тогда, когда оба были студентами университета в Тарсе? Или же они встретились в Антиохии Сирийской? Раннехристианские писатели утверждают, что Лука был родом из Антиохии⁵. Вспомните также использование местоимения "мы" в Кодексе Беза в Деян. 11:27 и "мы" в Деян. 14:22. Если оба этих абзаца предполагают присутствие Луки, то он был в Антиохии Сирийской в то время, когда Павел и Варнава основывали там церковь; и он должен был находиться где-то в Южной Галатии в то время, когда Павел заканчивал свое первое миссионерское путешествие.

То, как Лука выражает свою мысль — "призывал нас Господь благовествовать", — предполагает, что Лука и сам, подобно Павлу и Силе, был проповедником Евангелия, а также то, что он занимался проповеднической деятельностью еще до того, как присоединился к миссионерскому отряду. Не существует никаких записей о какой-либо миссионерской работе, преданной в это время в Троаде Павлом, но из текста 2 Кор. 2:12 и Деян. 20:6 явствует, что в Троаде существовала община христиан. Как и когда она возникла? Мы можем предположить, что основателем церкви в Троаде был Лука. Церковь была учреждена в Троаде до того, как Павел впервые

1 Рамсей. Св. Павел, с. 202.

2 См. ниже ст. 10, где обсуждается вопрос о том, откуда был родом Лука и его предшествующая история.

3 См. в 1 Фес. 1:7 упоминание об обеих "частях" Греции.

4 Из всех частей света в наши дни раздается схожий призыв к церквям. У нас в руках сосредоточены возможности выдвинуть таких же подвижников распространения Евангелия. Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы расширить ареал знаний о Евангелии.

5 См. Евсевий, "Church History", III. 4; и Иероним, "Lives of Illustrious Men", гл. 7.

посетил этот город. На Павла произвела впечатление проделанная Лукой евангелизаторская работа, он называет Луку "похвальному за благовестование" (2 Кор. 8:18)¹. Путешествия Луки можно реконструировать приблизительно таким образом: он покидает Антиохию Сирийскую вскоре после начала первого миссионерского путешествия; к концу первого миссионерского путешествия он находится где-то в центре Малой Азии; в течение этого промежутка времени — три или четыре года — он посетил Троаду и вел там евангелизаторскую работу. Теперь он присоединился к миссионерскому отряду Павла.

Перед нами апостольский пример того, что, неся Евангелие на новую ниву, необходимо брать с собой врача. Это будет способствовать тому, чтобы другие трудящиеся находились в хорошей форме для эффективного служения, и обеспечит внимание к Слову в тех местах, где люди придают больше значения своим физическим нуждам, чем нуждам духовным. Вместе с тем, общим порядком евангелизации должен быть следующий: "Забиться сначала о духовных нуждах, а затем уже — о физических"².

Слова "тотчас же положили" рисуют картину послешипного похода в порт на следующее утро, чтобы узнать, какой из кораблей направляется в какой-либо из портов в Македонии.

Заклучая, что призвал нас Господь благовестовать там — По мнению Макгарви, эти слова Луки свидетельствуют о том, что он был отвращен от тех мест, где они собирались проповедовать (ст. 6, 7), а значит, он присоединился к группе миссионеров где-то на просторах Малой Азии³. Но Лука также мог присоединиться к ним в Троаде, до того, как Павлу было ниспослано видение. "Заклучая" — в греческом оригинале это то же самое слово, которое в Деян. 9:22 переведено как "доказывая". Вероятно, Павел поделился со своими компаньонами содержанием видения, воспользовавшись им как доказательством необходимости идти в Македонию проповедовать.

7. Через Самофракию и Неаполь. 16:11

16:11 —

Итак, отправившись из Троады, мы прямо прибыли в Самофракию — Они плыли на северо-запад, и навигационный термин "прямо" ("прямым курсом") подразумевает, что дул благоприятный для них ветер. Им пришлось плыть против течения. Последующее путешествие (Деян. 20:6) в обратную сторону и по течению заняло пять дней; ветер, который помогал им в этом путешествии, должен был быть сильным и постоянным. Найдите Самофракию на карте. Это остров в Эгейском море приблизительно на полпути между Троадой и Неаполем, около восьми миль в длину, шесть — в ширину, очень гористый, некоторые из его пиков достигают в высоту 5000 футов над уровнем моря. Остров виден с обоих континентов — из

1 Иное, но вряд ли приемлемое, объяснение происхождению церкви в Троаде вкратце приводится в комм. к Деян. 20:7.

2 Поскольку религиозный либерализм проник в ряды Движения Реставрации, возникли споры относительно правильной методики ведения миссионерской работы. Либералы высмеивали и игнорировали всякую попытку "спасать людские души" и предлагали вместо этого некие гуманитарные акции, называя это "миссионерской работой". В двадцатом веке широко используются четыре метода миссионерской работы: образовательный, медицинский, сельскохозяйственный и евангелизаторский. Мы должны внимательно следить за тем, чтобы наше сопротивление всему, что не является евангелизаторской работой, не было бы просто отражением нашего неприятия религиозного либерализма и всего, что стоит за ним.

3 Макгарви, указ. соч., с. 86.

Троады и с холмов между Неаполем и Филиппами. Следуя принятому в то время способу мореплавания, отряд миссионеров каждый вечер причаливал к какой-нибудь гавани, до тех пор, пока не добирался до конечного пункта путешествия. Таким образом, Самофракии они достигли в конце первого дня путешествия. Это маленький остров был основным местом исповедания Кабирийских мистических религий (вторых по значимости после элевсинских мистерий), приобщение к которым влекло за собой право на убежище; поэтому многие из живущих на острове были беглецами и преступниками, прибывшими туда в поисках убежища.

А на другой день в Неаполь — Еще один день плавания на северо-запад от Самофракии — и они прибыли в Неаполь (современную Каваллу, удобный морской порт с двумя гаванями). Греческое название переводится как "новый город". В нескольких милях к северу от Неаполя археологи обнаружили развалины Палеополиса (старого города). Неаполь был морским портом Филипп, отстоявших на двенадцать миль вглубь суши. Все еще различимы остатки римского города: развалины акведука, колонны, греческие и латинские надписи — свидетельствующие о бывшей важности города. Неаполь был обычным местом высадки на сушу тех, кто намеревался путешествовать по Виа Эгнатиа, крупной римской военной дороге, протянувшейся почти на 490 миль через Македонию, связывая Адриатическое и Эгейское моря. Дорога была построена после завоевания в 146 г. до Р.Х. Македонии римлянами. Западный конец дороги разветвлялся, и одно из ответвлений вело в Дуррахий, а другое — в Валону, в ту страну, которую мы называем Албания. Через море от Валоны, в Брундизии, на кончике Итальянского сапога, дорога продолжалась дальше в сторону Рима, только в Италии она называлась уже Аппиева дорога. Отдельные участки Виа Эгнатиа все еще можно различить между Неаполем и Филиппами.

8. В Филиппах. 16:12-40

16:12 —

Оттуда же в Филиппы — Найдите Филиппы на карте. Город был заново отстроен и пользовался покровительством Филиппа Македонского (отца Александра Великого). Филипп же изменил название города с Кренид ("колодцы" или "фонтаны") на Филиппы. Прежде Филиппы были городом "золотой лихорадки", серебряные и золотые копи находились на близлежащей горе Пангеус. Поблизости во время римской гражданской войны состоялось решающее сражение между Брутом и Антонием. Пятнадцать лет спустя после первого римского заключения Павел написал книгу Нового Завета, называемую Посланием к Филиппийцам, адресованную к церкви данного города.

Это первый город в той части Македонии — Вся область Македонии была завоевана римлянами во времена Павла Эмилия около 150 г. до Р.Х. То, что в течение греческого периода являлось четырьмя различными государствами, было объединено римлянами в одну провинцию, именуемую Македония, и в новозаветные времена эта провинция состояла из четырех "частей" (областей). Определение "первый (ведущий) город" создает некоторые трудности, и некоторые негативно настроенные критики относят это за счет небрежности Луки. В KJV написано "*главный* город области", в силу чего может сложиться впечатление, что это был крупнейший город. Но это неверно, поскольку таким городом был Амфиополь. Другие предпо-

лагают, что "первый город" означает столицу, но опять же эта честь принадлежала Амфилополю¹. В ASV написано "первый в области", при этом переводчики подразумевали, что Филиппы были первым городом, в который вы попадали, переходя границу Македонии со стороны Фракии. Переводчики NASB обращают внимание на то, что в греческом тексте отсутствует определенный артикль. Надпись "Prote polis" часто встречается на монетах городов, которые имели определенные привилегии, подобные тем, о которых мы вкратце расскажем применительно к Филиппам. К Филиппам вполне применимо понятие "ведущий" город области, и Луку нельзя обвинить в неточности.

Римская² колония — В греческом языке было два слова для наименования понятия "колония": одно из них употреблялось для обозначения греческой колонии, другое — римской.³ В данном случае использован именно последний термин, так что в NASB в текст правомерно добавлено слово "римская". Английскому читателю стоит напомнить, что римская "колония" отличалась от современного понятия колонии (например, тринадцати колоний, которые явились основой образования Соединенных Штатов). Римская колония представляла собой, в первую очередь, армейскую позицию, призванную защищать границы или поддерживать порядок в наиболее враждебных провинциях. Филиппы стали "колонией" после сражения между Брутом и Антонием.⁴ Римская колония пользовалась следующими привилегиями: (1) *libertas*, т.е. самоуправлением, (2) *immunitas*, т.е. освобождением от уплаты налога Императору и (3) *jus Italicum* или правами, присущими только жителям Италии, включая право носить римскую одежду, говорить на латинском языке, чеканить деньги и отмечать римские праздники. Филиппийцы гордились римским гражданством, и в Флп. мы находим несколько упоминаний об этом чувстве (Флп. 3:20; 1:27).

В этом городе мы пробыли несколько дней — Некоторые из событий, произошедших в этот промежуток времени, описываются в следующих стихах.

16:13 —

В день же субботний — По-видимому, перед первым субботним днем по их прибытии прошло несколько дней.

Мы вышли за город к реке — Города в те времена окружались в целях безопасности крепостными стенами, жители входили и выходили через ворота в этих стенах.⁵ В одни из подобных ворот и вышли миссионеры, направляясь к реке. Барнс ошибается, утверждая, что "название этой реки неизвестно."⁶ В миле к западу от города находилась река Гангит (иногда встречается написание Гаргит). На равнине западнее этой реки армии Брута и Кассия и встретились с войском Октавиана и Антония в битве, решившей судьбу Римской республики. Это случилось в 42 г. до Р.Х., а Брут и Кассий (убийцы Юлия Цезаря) покончили самоубийством после

1 Другими областными столицами были Фессалоники, Пелла и Пелагония.

2 В РСРП данное слово отсутствует — Прим. перев.

3 Для обозначения греческой колонии использовалось слово "Апокия", римской — "Колония".

4 В Деян. упоминаются шесть римских колоний, но только Филиппы именуется у Луки как таковая.

5 Прочие шесть — Писидийская Антиохия, Листра, Трода, Коринф и Птолема.

6 С изобретением пороха такие стены стали уязвимыми.

6 Барнс, указ. соч., стр. 240).

того, как Октавиан и Антоний выиграли сражение. Октавиан впоследствии стал известен как Император Август.

Где по обыкновению был молитвенный дом — Для основания синагоги в общине должно было быть по крайней мере десять глав семей (десять мужчин-иудеев).¹ Если в местности проживало меньшее количество евреев, они зачастую собирались для молитв возле любого водоема, подходящего для множества ритуальных омовений.² Подобные молитвенные дома могли быть не более чем окруженным камнями участком в роще деревьев.³ "По обыкновению был" звучит менее определенно, чем оборот, используемый в греческом оригинале.⁴ Данная цитата в греческом варианте носит более определенный смысл, и мы можем предположить, что миссионеры расспросили в городе и узнали, что если евреи собираются для молитвы, это происходит у реки. Этот стих содержит фоновую информацию, которая может добавить новые факты к современному историческому знанию. Клавдий приказал всем евреям покинуть Рим⁵; поскольку Филиппы были колонией, приказ об изгнании мог действовать и там. Когда миссионеры навели справки, они, возможно, получили ответ: "Здесь осталось мало евреев, но некоторых вам, наверное, удастся найти во время собрания у реки."

И севши разговаривали — Обратите внимание, что Лука упоминает о себе наряду с Павлом, Силой и Тимофеем. Можно высказать предположение, что они проповедовали по субботам поочередно. Учителя-иудеи во время уроков обычно сидели (Мтф. 5:1; Лк. 4:20, 21.)

С собравшимися там женщинами — Могло ли случиться, что Лидия с несколькими служанками и друзьями остались единственными в Филиппах, кто поклонялся Богу Иегове? Возможно, как мы указали выше, что приказ Клавдия об изгнании евреев был в силе и в Филиппах. Некоторые исследователи, отмечая, что Лидия была прозелиткой врат, предполагают, что она и несколько подобных ей пытались остаться преданными новой вере даже несмотря на то, что мужчины, входившие в иудейскую верхушку, были изгнаны из города. Другие полагают, что миссионеры проповедовали на обычном молитвенном собрании, где присутствовали также и мужчины. Не исключено, что среди собравшихся женщин были Евдоия и Синтихия (Флп. 4:2, 3), которые, как повествует Павел, помогали ему в евангельской работе и чье отчуждение друг от друга в то время, когда Павел писал Послание к Филиппийцам, так беспокоило апостола.

16:14 —

И одна женщина...именем Лидия — Тот факт, что именно о ней, а не о ее муже идет речь, когда упоминается, что Лидия торговала багряницей,

1 Pirke Aboth, III. 7.

2 В период вавилонского пленения евреи сидели "при реках Вавилона", Пс. 136:1; Езд. 8:15, 21. Ювенал (Sat. III. 11-13) с сожалением говорит, что евреям удалось выкупить множество участков земли для молитвенных собраний.

3 Эквивалентом еврейского понятия "молитвенный дом" был термин "прозеуке". Он может использоваться, когда речь идет о здании, Мтф. 21:13; Иосиф Флавий, Автобиография, 54, а также и о месте у реки, как в данном случае.

4 С лингвистической точки зрения, здесь мы сталкиваемся со случаем косвенной речи после глагола "номидзо", т.е. "думать". Так что правильнее звучал бы перевод: "Мы думали, там был молитвенный дом."

5 1 Кор. 18:2. Здесь мы должны проявить осторожность в наших исторических реконструкциях, т.к. законы, распространяющиеся на Рим, не всегда распространялись на колонии, где много зависело от местных условий.

дает повод с достаточной долей вероятности предположить, что она сама была хозяйкой этого дела. В тексте нигде не указывается, была ли она когда-либо замужем или же была вдовой. Женское имя Лидия в то время было весьма распространено.

Торговавшая багрянцею — Багряный краситель был наиболее дорогостоящим и производился обычно путем переработки моллюсков. Из каждого моллюска добывалась лишь крошечная капля краски. Продавала ли Лидия краситель или крашеную ткань — неясно. Ткань, окрашенная в багряный цвет, пользовалась большим спросом среди состоятельных людей, так как использовалась для tog в Риме и его колониях. Термин "королевский пурпур" до сих пор не вышел из употребления.¹

Из города Фиатир — Найдите его на карте. В настоящее время он носит название Акхисар, а в тот период был римской провинцией в Азии.² Из Гомера мы узнаем, что Фиатир издревле славился искусством крашения тканей.³ Надписи, обнаруженные в Фиатире, свидетельствуют о существовании гильдии (или трудовой общины) торговцев багрянцем, к которой, может быть, принадлежала и Лидия. Чтобы заниматься торговлей столь далеко от родного города, она должна была быть весьма состоятельной женщиной. Не исключено, что центр ее ремесла находился в Фиатире, а одно из ответвлений — в Филиппах.

Чтущая Бога — По всей видимости, Лидия принадлежала к прозелитам врат, так как греческое слово "себомене" (с которым мы сталкивались в Деян. 13:50) означает "богобоязненный", или прозелит врат. Она могла познакомиться с иудейской верой в Фиатире, где частью населения были евреи, или же, живя уже в Филиппах, отвернулась от язычества и проявила интерес к иной вере. Странно, что Павел не упоминает о ней позднее в Флп., так как она была одной из первых христианок в Филиппах. Переместилась ли ее торговля в другой город, или, как предполагает один исследователь, она умерла?

Слушала — Несовершенный вид глагола подразумевает, что она слушала проповеди Павла, Луки и других в течение длительного отрезка времени.

И Господь отверз ее сердце внимать — Что бы ни подразумевалось в этом сложном для понимания стихе, не кажется, что речь идет о том, что именуется "первичной благодатью".⁴

В соответствии с доктриной Кальвина человек столь развращен благодаря грехопадению Адама, что он даже не может желать совершать праведные поступки (в данном случае внять Евангелию), пока Божий Дух посредством немедленного прямого воздействия на сердце грешника не наделит его способностью уверовать. Прямое воздействие на сердце имену-

1 Богач, о котором говорит Иисус, носил такие одежды, Лк. 16:19

2 Откр. 2:18 информирует нас, что в Фиатире была основана церковь, но это произошло, по всей вероятности, не ранее третьего миссионерского путешествия, когда "все жители Азии" услышали слово Господа, Деян. 19:10.

3 Илиада, IV, 141.

4 Сравните комментарии к Деян. 15:11 по вопросу о "благодати". Внимательный учащийся сразу увидит, что здесь мы сталкиваемся еще с одним из пяти постулатов кальвинизма. Ср. прим. к главе 8. Стих, который мы комментируем в настоящий момент, как нам думается, лег в основу части доктрины "Непреодолимой благодати". Вся кальвинистская доктрина основывается на концепции человека, сформулированной Августином, а не Библией, и это одна из причин, почему она должна быть отвергнута. Вкладом теологов Реставрации в религиозную мысль 20-го века стало развенчание кальвинистской доктрины с ее почти удушающим подходом к вопросу о человеческом разуме. Это борьба, которую еще должны вести наследники движения Реставрации.

ется "первичной благодатью".¹ В исследовании по проблеме человека и воздействия Святого Духа мы показали, что когда речь идет об обращении, Божий Дух, дабы привести веру в сердце грешника, воздействует через проповедуемое Слово.² В обращении человека Святой Дух воздействует не непосредственно на сердце, а опосредованно, через проповедуемое Слово. Следует подчеркнуть, что в случае с Лидией Бог действовал так же, как и в любом другом случае обращения. Это утверждение не опровергает идеи, что Бог участвовал в обращении этой женщины, ибо это в самом деле так.³ За много лет до описываемого периода Он открылся Моисею с тем, чтобы люди жили в ожидании Христа, и Лидия стала прозелиткой этой веры. Он вовремя привел проповедников в Филиппы (не дав им отправиться в Азию или Вифинию). Не исключено, что в жизни Лидии были и обстоятельства (может ли быть, что незадолго до этого умер ее муж?), по Божьему провидению сделавшие ее более восприимчивой к проповеди именно в это время в отличие от других этапов ее жизни. Вот в чем нашло убедительное проявление воздействие Святого Духа, пока проповедники читали Евангелие. Говорят, что человеческое сердце закрыто, если человек не желает прислушаться к Божьему слову и повиноваться ему. Сердце открывается, когда Слово принято.⁴

Тому, что говорил Павел — В течение недель, пока длились проповеди, Евангелие читали все миссионеры, но Лидия вняла наконец именно словам Павла. Лука столь часто передавал нам то, что говорил Павел, что у него нет необходимости повторяться. Проповедники включали не только факты о Христе, но и информацию о том, что требовалось для того, чтобы внять призыву. Обращаемых всегда призывали уверовать в Евангелие, раскаяться в грехах и обрести прощение. В числе других проповедники ставили вопрос о крещении. К этому выводу мы приходим, анализируя слова, в которых Лука говорит о том, как Лидия выполнила этот обряд.

16:15 —

Когда же крестилась она... — Она крестилась без промедления. (Ср. Деян. 2:41 и 8:38). Крещение производилось обычно сразу после того, как человек уверовал. Достаточно противоестественно проповедовать крещение как путь к отпущению грехов, а затем откладывать крещение раскаявшегося верующего на несколько дней или даже недель, как практикуется кое-где в наше время. Наверное, Лидию крестили в реке, возле которой собиралась группа. (См. прим. к Деян. 16:13). Лидию иногда называют первой обращенной в христианство в Европе. Похоже, что действительно это был первый случай обращения Павлом человека в Европе, однако, мы уже оговорились ранее, что не исключена вероятность появления в Риме христиан за несколько лет до описываемого периода.⁵

1 Доктрина предварительной или первичной благодати несостоятельна потому, что дает повод считать, что Бог избирательно относится к личности человека (а Библия ясно указывает обратное!), т.е. если Бог оделяет первичной благодатью одних и не оделяет других, трудно не увидеть в этом предвзятого отношения к части человечества.

2 См. раздел, где говорится о воздействии Святого Духа в деле обращения, в Дополнительном исследовании о Святом Духе, в конце Главы 2.

3 Говоря о спасении, мы бы употребили оборот "Божья инициатива", если бы нам не угрожало, что наши слова могут быть истолкованы в контексте о первичной благодати. Бог всегда проявляет инициативу, предлагая грешнику возможность спастись. Мы не согласны лишь с идеей непосредственного воздействия Святого Духа на сердце человека в отрыве от Слова.

4 См. комментарии к Деян. 8:6, где мы обнаруживаем тот же глагол, который переведен здесь как "внимать".

5 См. Введение стр. , где комментируется "Эдикт Клавдия".

И ее домашние — Эти слова, как нам кажется, подразумевают семью Лидии, ее слуг и всех, кто у нее работал. В лавках того времени зачастую торговая комната располагалась на первом этаже, а жилые — на втором. Тот факт, что все они присутствовали на молитвенном собрании наводит на мысль, что эти люди либо были прозелитами, как и Лидия, либо она приводила их специально для того, чтобы они послушали проповедников. Те, кто практикует окропление младенцев должны обратиться к стихам, подобным анализируемому нами, чтобы "доказать", что крещение младенцев осуществлялось и в библейские времена. В Новом Завете мы обнаруживаем четыре случая крещения всех домашних, и в трех из них, без сомнения, не шла речь о крещении младенцев. В случае с Корнилием все могли говорить и уверовали. (Деян. 10:46; 15:9.) В ситуации с филиппийским темничным стражем все, кто был крещен, возрадовались и уверовали в Господа. (Деян. 16:34.) В случае со Стефаном после крещения "они посвятили себя на служение святым". (1 Кор. 1:16 и 16:15.) Нигде из упомянутых нами стихов не повествуется о крещении младенцев, а потому кажется очевидным (при отсутствии доказательств обратного), что в случае с крещением домашних Лидии также не идет речь о крещении детей.¹

Просила нас, говоря: если вы признали меня верною Господу, то войдите в дом мой и живите у меня. И убедила нас — Очевидно, Лидия не раз приглашала миссионеров остановиться в ее доме, пока они работали в Филиппах, но проповедники отказывались. Наконец Лидия сказала: "Если я достаточно уверовала, чтобы креститься, почему я не могу предложить вам свое гостеприимство?" Когда Павел услышал эти слова, ему нечем было возразить, так что проповедники остановились в доме Лидии. Вот еще одно доказательство, что Лидия была достаточно состоятельна, — ведь обустройство четырех миссионеров требовало средств.

Павел редко принимал помощь своих обращенных, будучи в их городах. (Деян. 20:33; 2 Кор. 12:17.) Он не желал давать повод оппонентам утверждать, что проповедует ради обогащения. До этого времени миссионеры сами обеспечивали себе жильё (может быть, Павел зарабатывал изготовлением палаток, а Лука — врачеванием?). Теперь Лидия сама позаботится об издержках. Гостеприимство, ранее оказанное Павлу Корнилием, а затем — Лидией, является примером взаимоотношений между братьями в период ранней истории церкви. Подобные взаимоотношения должны были приветствовать многие авторы Нового Завета. (1 Пет. 4:9; Рим 12:13; 1 Тим. 5:10; Ин. 5.) Позднее филиппийская церковь постоянно предлагала Павлу помощь в его проповеднической работе, и мы не сомневаемся, что Лидия была одним из щедрых инициаторов этой помощи (ср. Флп. 4:2, 3, 15).

16:16 —

Случилось, что — Вероятно после крещения Лидии прошло несколько дней.

Когда мы шли в молитвенный дом — Они по-прежнему собираются у реки, чтобы проповедовать о Христе. В более современных переводах артикль перед словом "молитва" (в греческом варианте — "до молитвы") передается как привносящий значение "молитвенный дом".

Встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательницы — Данное предложение свидетельствует, что служанка была одержима

¹ Конечно, крещение (погружение) и окропление — разные вещи!

демоном.¹ В буквальном переводе с греческого, девушка была одержима "духом Пифона". В греческой мифологии Пифон — чудовищный дракон, живший в пещере на горе Парнас к северу от города Дельфы, в Греции. В городе Дельфы был храм, где человеку могла быть предсказана его судьба. Это место долгое время было центром язычества, а жрецы храма разработали сложный ритуал, основной фигурой которого стала жрица, которую именовали Пифией. Цари и государственные деятели посещали храм, чтобы узнать судьбу и попросить совета в политических делах, а простые граждане интересовались будущим браком или успехами в предпринимательстве. Предполагалось, что Пифон даст искомые советы. Ритуал происходил следующим образом. В центре Дельфийского храма находилось небольшое отверстие, откуда поднимался дурманящий дым курений. Жрица вдыхала, садилась в кресло на трех ножках, располагавшееся над отверстием и произносила "пророчества". Вдохнув курений, жрица приходила в возбужденное состояние и проговаривала (исступленно и прерывисто) все то, что нашептывал ей Пифон.² Поэт или жрец, стоявший рядом, "переводил" слова Пифии и передавал "пророчество" человеку, пришедшему поклониться Дельфийскому оракулу и просить его совета.

А сейчас давайте рассмотрим случай со служанкой, встреченной Павлом, в соотношении с изложенным мифом. Она была одержима тем же "духом", что и жрица из города Дельфы. Это была одержимость демоном и, казалось, что демон вещал из ее чрева, когда она "пророчествовала".³ Лука не информирует нас, каким образом девушка когда-то впала в это состояние. Может быть, она была из тех женщин, которые предсказывали судьбу в одном из храмов Аполлона.⁴ Выражения, используемые Лукой, полностью согласуются с идеей, что подобные жрицы были одержимы демоном, давшим им способность прорицательства.

Которая через прорицания доставляла большой доход господам своим — У девушки было, по крайней мере, два хозяина (может быть, они купили ее на рынке рабов), использовавших ее способности как источник дохода. Очевидно, ее злосчастье доставляло им немалые деньги. Случай "предсказания судьбы" "мантеоумай" встречается в Новом Завете только здесь и знаменательно то, что в Септуагинте "предсказание судьбы" всегда используется, когда речь идет о лжепророках или прорицательстве, противоречащем Законам Божиим. (Втор. 18:10; 1 Цар. 28:9; Иез. 13:6; Мих. 3:11.) Сами греки проводили различие между предсказанием судьбы и пророчеством ("профетеуо"), ставя выше последнее.⁵

16:17 —

Идя за Павлом и за нами — Зачем она неотступно преследовала миссионеров? Некоторые предполагают, что таким образом она рекламировала себя или своих хозяев, дабы их дело процветало. Другие высказывают

1 См. комментарии к одержимости демоном в Дополнительном исследовании N 11.

2 В действительности, в соответствии с греческой мифологией, Аполлон (сын Зевса) задолго до этого убил дракона и пророчествовал сам. Однако, по-прежнему говорилось, что жрица была одержима духом Пифона.

3 Из Плутарха (*De Defectu Orac.*, IX) мы узнаем, что слово "Пифон" — синоним слова "егтастримутос" ("чрево вещатель"), слова обычно используемого при переводе с еврейского *об*. Все эти термины обычно используются, когда речь идет о голосе, исходящем, как кажется внешне, изнутри грудной клетки медиума, через посредство которого вещает дух родственника (демон). См. детальную разработку этого вопроса в исследовании по проблемам оккультизма в конце Главы 19.

4 Храмы Аполлона, помимо Дельфийского располагались в Фивах, Делосе, Кларосе и Патаре в Ликии.

5 R.C. Trench, *Synonyms of the New Testament* (Grand Rapids: Eerdmans, 1953), p. 19 ff.

мысль, что в глубине души (не будучи под влиянием демона) она осознала свое несчастье и, преследуя апостолов, надеялась избавиться от одержимости. Есть такие идеи, что злой дух, давящий над ней, заставлял ее идти вслед миссионерам и исторгать крики, дабы демон мог через посредство одержимой девушки овладеть душами Божьих посланников. До этого случая в Филиппах, условия для распространения Евангелия складывались необычайно благоприятные. Ни иудеи, ни власти не делали попыток предпринять гонения против проповедников.

Она кричала, говоря: сии человеки — рабы Бога Всевышнего — Глагол "кричать" обычно использовался, когда речь шла о громких воплях людей, одержимых демоном. Слова "Бог Всевышний" обычно использовался демонами при ссылке на Бога. (Лк. 4:41; 8:28; Мк. 5:7.)

Которые возвещают нам путь спасения — В греческом варианте эта фраза звучит как "один из путей спасения", и именно при таком переводе она передает истинный смысл. Одна из доктрин оккультизма утверждает, что христианство представляет собой лишь один из множества путей, ведущих к спасению, который не лучше и не хуже других, таких как буддизм, мусульманство или зороастризм. Зная, что Христос — единственный путь к Богу (Деян. 4:12), Павел (и это естественно!) был обеспокоен ее словами и не мог оставаться в бездействии.

16:18 —

Это она делала много дней — Тот факт, что девушка в течение многих дней перед тем, как демон был изгнан, следовала за проповедниками к молитвенному дому, говорит о том, что место у реки регулярно использовалось ими для собраний. Возможно, они не нашли подходящего места в городе. День за днем, как только миссионеры отправлялись к реке, она пускалась вслед им вдоль филиппийских улиц, испуская громкие крики о том, что эти люди были слугами Бога Всевышнего и возвещали о пути к спасению.

Павел, вознегодовав — Эти слова одновременно подразумевают разные оттенки чувств: печаль, боль и гнев. Временами Павел жалел девушку. Порой же гневался на говорившего ее устами демона. Не вызывает сомнения, что вопли девушки мешали работе апостола, когда он беседовал с людьми, собравшимися в молитвенном доме. К тому же Божьи посланники никогда не нуждались в помощи демонов для подтверждения своих свидетельств. Если бы Павел позволил ей продолжить разглагольствовать во время собраний, окружающие подумали бы: "Все они одинаковы! Как говорится, одного поля ягоды."

Обратился и сказал духу: именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее — Павел как раз направлялся в молитвенный дом, когда внезапно обернулся и приказал демону оставить девушку. Тот же строгий приказ звучал из уст Иисуса, изгонявшего демона.¹ Этот поступок Павла являет собой пример чудесного изгнания демона, пример духовного дара изгнания демонов. (Мк. 16:17 и далее; Деян. 5:16.)

1 Лк. 8:29. См. комментарии к Деян. 3:6, касающиеся слова "именем", как обозначающего ссылку на ничто иное, как личную власть и существование Христа.

И дух вышел в тот же час — Составной глагол "вышел" означает, что демон не только покинул девушку, но и удалился воевояси. Изгнание злого духа свидетельствовало о том, что апостолы воистину были посланниками Бога. Подобное свидетельство представляется гораздо более убедительным, чем вопли девушки. Лука не информирует нас о том, что случилось с девушкой после изгнания из нее демона.

Мы не знаем, что случилось с девушкой, столь чудесным способом избавленной от одержимости демоном; но чувство благодарности за это великое освобождение должно было открыть ее душу влиянию Павла и добрых женщин, которые теперь активно сотрудничали с ним и были бы естественно заинтересованы в ее благоденствии.¹

16:19 —

Тогда господа ее, видя, что исчезла надежда дохода их — Именно потеря дохода взволновала и разъярила ее хозяев. Вместо того, чтобы обрадоваться избавлению человека и осознать, что здесь проявилась божественная власть, они думали лишь о своих доходах. В основе сопротивления распространению Евангелия во многом лежал страх, что принятие его большинством людей нанесет удар по недостойным начинаниям, вселив в души честность и совесть. Лука лишь два раза упоминает о преследованиях миссионеров язычниками, и оба раза причиной преследований явилась озабоченность судьбой собственных кошельков. (Деян. 16:19; 19:23 и далее.) "Исчезла" — в тексте Луки присутствует игра слов, утерянная для английского читателя. Лука пишет, что когда злой дух "вышел" ("экзелтен"), господа поняли что, и надежда на доход "вышла" ("экзелтпен").

Схватили Павла и Силу — В те времена граждане сами имели право подвергать аресту. Они не должны были вызывать полицию, как практикуется в наши дни. Это был своего рода "гражданский" арест. Лука и Тимофей по какой-то причине арестованы не были. Или же они не были столь заметны, как Павел и Сила, или отсутствовали в момент ареста.

И повлекли на площадь к начальникам — Рыночная площадь в Филиппах, должно быть, походила на римский форум, так как Филиппы были колонией. Судейское место, где восседали представители власти, верша правосудие, и откуда ораторы произносили речи, по всей видимости, располагалось именно там. Все это может иметь сходство с нашими площадями, где находятся здания окружных судов. Форум был центром общественной и коммерческой жизни. Если "начальники", упомянутые здесь, и "воеводы", о которых повествуется в следующем стихе, — разные люди, можно прийти к выводу, что апостолов сначала препроводили к начальникам низшего ранга (возможно, городским чиновникам), которые затем отослали их предстать перед более высоким судом (воеводами). Это первый случай преследования проповедников язычниками. Все гонения, постигшие их ранее, исходили от иудеев.

16:20 —

И, приведши их к воеводам — Слово "воеводы" является переводом греческого слова "стратегос". Так обычно именовались военачальники,

¹ Макгарви, указ. соч., стр. 97.

полководцы. Вне армии так называли колониальных чиновников высокого ранга. В латинском языке есть аналог этого слова — *duumviri* ("два человека"). Эти люди имели право на осуществление правосудия во всех случаях, кроме наиболее значительных (последние направлялись на рассмотрение губернатора или проконсула, или же самого Цезаря). Поскольку Филиппы были колонией Рима, весьма возможно, что воеводы ранее были армейскими офицерами, а теперь, уйдя в отставку, стали гражданскими правителями города.

Сказали: сии люди, будучи Иудеями, возмущают наш город — Замечание, что миссионеры были "Иудеями", представляется попыткой настроить суд против них еще до представления каких-либо свидетельств. (Мы римляне, а эти презренные иудеи смущают нас.") Римляне и греки уже повсеместно презирали иудеев, и если декрет Клавдия об изгнании евреев из Рима был подписан незадолго до описываемых событий, ссылка на то, что миссионеры были евреями, должна была значительно повлиять на мнение судей. Дополнив обвинение в иудействе, господа девушки говорят, что проповедники смущали покой граждан; третье же обвинение будет приведено в следующем стихе.

Римские воеводы не вынесли бы обвинения на основе абстрактных теологических вопросов (Деян. 18:15). Возмущение же спокойствия граждан или организация тайной секты могли послужить поводом для вынесения воеводами приговора.¹

16:21 —

И проповедуют обычаи, которые нам, Римлянам не следует ни принимать, ни исполнять — Слово "обычаи" подразумевает религиозные обряды или формы поклонения.² Господа девушки обвиняют апостолов в попытке введения новой религии, не узаконенной Римом. Когда римляне завоевывали новые земли, они позволяли населению придерживаться своей веры, и такие религии именовались *religio licita*. Таким образом, иудеи могли придерживаться веры предков с условием не пытаться обращать в нее римских граждан. Римский закон запрещал введение какой-либо новой религии. Последние именовались *religio illicita*. Цицерон писал: "Никому не дозволяется придерживаться изолированных верований, а также новых; никому не должно поклоняться по собственному разумению каким-либо чуждым богам, если они не признаны публично и не узаконены."³ У Вергилия мы читаем: "Афиняне и римляне следили за тем, чтобы никто не производил действий, направленных на введение новых религий."⁴ Христианская религия была дозволена властями Империи, так как они полагали, что христианство представляло лишь одну из сект иудаизма.

"Нам, Римлянам", — в этих словах проявилась гордость филиппийцев как римских граждан. "Мы — граждане Рима, — восклицали рабовладельцы, — а эти иудеи нарушают закон, насаждая свою религию." Хозяев девушки, скорее всего, не волновала ни иудейская вера, ни какая-либо из римских религий; их обвинение было лишь хитрым ходом, предпринятым дабы опорочить миссионеров.

1 Боулс, указ. соч., стр. 260.

2 См. Деян. 6:14, где мы уже сталкивались со словом "обычаи".

3 De Legibus, II, 8.

4 Энеида, VII, 187.

16:22 —

Народ также восстал на них — На форум по делам, должно быть, стеклось много народа, и все присоединилось к нападкам на миссионеров. Может статься, толпу разъярило презрительное слово "иудеи". Окружив судейское место, люди требовали вынесения приговора для Павла и Силы.

А воеводы, сорвавши с них одежды — Так делалось всегда, когда узника должны были избивать палками. В римском суде преступника обычно раздевали догола. Как правило, одежду с арестованного срывали ликторы, а не воеводы. Однако, в данном случае, должно быть, вняв яростным требованиям толпы, воеводы сами начали приводить приговор в исполнение, срывая с миссионеров одежды.

Велели бить их палками — Избиение производили "ликторы", чьей работой было осуществление наказания, назначенного судом.¹ Серьезного разбирательства обвинений против миссионеров, очевидно, не было. Это избиение было одним из трех, перенесенных Павлом за время его жизни в служении Христу. (2 Кор. 11:25.) Павел болезненно перенес свое унижение и в 1 Фес. 2:2 он вспоминает о том, как апостолы были "поруганы" в Филиппах.

16:23 —

И, давши им много ударов — Лука, кажется, хочет сказать, что наказание было более суровым, чем обычно. Следует упомянуть о различии между римским и еврейским избиениями. У евреев использовался кожаный кнут и не дозволялось наносить более 40 ударов. (2 Кор. 11:24.) Римляне использовали палку (по размеру подобную современной палке от швабры или ручке мотыги). Ограничений в количестве наносимых ударов не предусматривалось. В результате подобного наказания человек бывал искалечен и истекал кровью.

Ввергли в темницу -- Барнс приводит несколько причин, по которым Павла и Силу бросили в тюрьму: частично это было наказанием; частично для того, чтобы в будущем отомстить им в соответствии с законом.

Приказавши темничному стражу крепко стеречь их — См. ниже, стих 27, где говорится об обязанностях римского тюремщика.

16:24 —

Получив такое приказание, он ввергнул их во внутреннюю темницу — Римская тюрьма, как правило, состояла из трех отдельных секций: (1) *comminoria* — комната с доступом света и свежего воздуха; (2) *interiora* — комната, в которой узники содержались за прочными железными решетчатыми дверями на засовах, и (3) *tullianium* или темница — комната, где не доставало света и воздуха, иногда располагавшаяся под землей, как в тюрьме Мамертино в Риме; иногда *tullianium* находилась и над землей, но всегда была местом строжайшего заточения. Именно в такую секцию тюрьмы в Филиппах бросил миссионеров тюремщик. Содержавшихся во внутренней тюрьме заключенных зачастую казнили там же или содержали

1 По поводу "ликторов" см. дополнительные комментарии к Деян. 16:35.

взаперти до казни. В данном случае тюремщик всячески позаботился о выполнении приказа.

И ноги их забил в колоду — По гречески эта фраза звучит: "Он забил их ноги в дерево." Колода, как звучит это слово в переводе, подразумевает деревянную раму с отверстиями для рук, ног или головы. История этого орудия наказания восходит ко временам Иеремии. (Иер. 29:26.) Некоторые узники заковывались по рукам, шее и ногам, однако, Лука дает нам понять, что проповедников заковали только ноги. В таком случае открывались две тяжелых деревянных створки, ноги узников широко, до боли в мышцах разводились в разные стороны, а затем створки закрывались. С зажатыми в таком положении ногами узники не могли ходить и должны были лежать спиной или лицом на полу. Их раны после избиения никто не врачевал. Макгарви комментирует произошедшее следующим образом: "Вера этих людей должна была быть поистине героической, если в их души даже не закрался вопрос, отчего Бог позволяет им так страдать в награду за верную службу."¹

16:25 —

Около полуночи — Должно быть, будучи закованы и испытывая боль от ран, миссионеры не смогли заснуть. Что делать, если человека ночью мучает бессонница? "В полночь вставал славословить Тебя за праведные суды Твои," — писал автор Псалтири (Пс. 118:62.)

Павел и Сила, молясь, воспевали Бога — В греческом варианте здесь говорится об одном действии, а не о двух. "Павел и Сила пели, молясь." Неизвестно, пели ли они молитвы — псалмы, написанные Давидом или же пели какие-либо новые песни, в которых церковь выражала свою любовь к Иисусу. Не имея возможности уснуть из-за мучительной боли в теле, они направляли мысли к небу в поисках благодатной поддержки Бога.

Узники же слушали их — Греческий глагол "слушать", использованный здесь — не совсем обычный и обозначает, что узники "слушали жадно". Так слушают музыку, которая потрясает душу. Павел и Сила пели молитву Богу, служа Которому пришли в этот город. А заключенные слушали их потому, что эти звуки разительно отличались от звуков, обычно отдававшихся эхом в тюремных камерах и коридорах! Оставив грязные ругательства и грубые жесты, эти люди прислушивались как бы к проповеди, звучавшей в пении Павла и Силы, взывавших к Богу.

16:26 —

Вдруг сделалось великое землетрясение — Это случилось внезапно, пока узники пели, углубившись в молитву. Землетрясение — не редкость в том регионе, но данное не было случайным природным явлением. Здесь, также как в Деян. 4:31, в дела людей вмешался Бог.

Так-что поколебалось основание темницы — Почва должна была сотрястись очень сильно, чтобы заставить колебаться фундаменты зданий.

¹ Макгарви, указ. соч., стр. 100.

Тотчас отворились все двери — Такой эффект мог быть естественным следствием сильного землетрясения. А сотрясение было достаточно мощным для того, чтобы стены сдвинулись и двери слетели с петель.

И у всех узы ослабели — Здесь мы видим первое свидетельство того, что дело было не просто в естественном землетрясении. Цепи, в которые были закованы узники, упали, когда от сотрясения треснули стены и высвободились кольца, закрепленные между камнями известковым раствором. Очевидно, однако, что и колоды, в которых содержались Павел и Сила, открылись, а это уже вряд ли могло быть лишь следствием землетрясения. То, что колоды открылись, понятно из стиха 29, где Павел и Сила, по всей видимости, стоят, когда тюремщик падает перед ними ниц.

16:27 —

Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч — В греческом языке есть несколько слов для обозначения понятия "меч". Существовал большой меч "ромфаиа", который зачастую, замахиваясь им на врага, нужно было держать обеими руками. Был также небольшой прямой меч "ксифос", использовавшийся как колющее оружие в ближнем рукопашном бою. Здесь же идет речь о мече, который назывался "макаира". Иногда этот термин используется для обозначения большого ножа, при помощи которых забивали животных и срезают мясо. В других случаях этим же словом именуется маленький изогнутый, иногда обоюдоострый меч, который во время битвы держали в одной руке.

И хотел умертвить себя, думая, что узники убежали — Как правило, тюремщик нес всю полноту ответственности за содержание заключенных, а в случае их побега, подвергался тому же наказанию, которое ожидало их. (См. Деян. 12:18; 19.) Среди греков и римлян считалось обычной и даже достойной уважения смертью, если человек, оказавшийся в опасности, которой не в силах был избежать, совершал самоубийство.

16:28 —

Но Павел возгласил громким голосом, говоря — Каким образом Павел узнал, что хотел сделать тюремщик? Здесь некоторые исследователи сомневаются в точности повествования, говоря, что Павел не мог видеть, что именно собирался сделать тюремщик, поскольку и последний не видел, что происходит, достаточно для того, чтобы понять, что узники не убежали. Можно найти целый ряд убедительных ответов на этот вопрос, не сомневаясь в правдивости изложения Луки. Будучи римским гражданином, Павел должен был знать, какое наказание ожидало тюремщика, чьи узники бежали, а также и то, какой "достойный" способ мог выбрать виновный, чтобы избежать кары. Поэтому Павел вполне представлял, о чем думал тюремщик, оказавшись в подобном положении. Весьма возможно и то, что Павел мог видеть, что происходило. В коридоре было достаточно света, чтобы тюремщик увидел открытые двери. Из темноты камеры Павел мог видеть все происходящее на более освещенном пространстве, в то время как тюремщик не мог различать того, что было в тюремной камере. Возможно, что тюремщик вскрикнул, извлекая меч (стоит учесть и то, что меч при этом должен был зазвенеть, когда тюремщик вытаскивал его).

Слово "спазм" происходит от греческого глагола "вытаскивать", так что этот глагол подразумевает нечто более, чем изъятие меча из ножен.

Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь — Вот свидетельство осведомленности Павла о том, что тюремщик предполагал, что узники бежали. Павел тут же убеждает его в обратном. "Не делай себе никакого зла!" Надо ли истолковывать эти слова как доказательство неприемлимости самоубийства? Барнс думает, что это так.¹ Этот автор считает, что изречение Павла следует понимать шире, то есть как общий принцип порочности идеи самоубийства. Ни в Ветхом² ни в Новом Завете мы не находим прямо высказанного запрета самоубийства. Запрещающие эту меру постулаты возникли на основе анализа текста Рим 14:7-9, 1 Кор. 6:19, Еф. 5:29 и Деян. 1:25, где поступок Иуды характеризуется как порочный. Отцы ранней церкви признавали возможность лишиться себя жизни при исключительных обстоятельствах, однако Августин признал недопустимость самоубийства независимо от ситуации, аргументируя свою точку зрения доводом, что самоубийство исключает возможность раскаяния и, как форма убийства, противоречит шестой заповеди.³ Фома Аквинский утверждал, что самоубийство представляет собой узурпацию божественного права "умерщвлять или рождать".⁴ В наши дни есть разные взгляды на самоубийство. Многие представители церкви не усматривают в самоубийстве греха, если речь идет о случае умственного расстройства или безумия. Другие рассуждают, что если человек впадает в депрессию, доводящую его до самоубийства, зачастую он сам виноват в своем состоянии, ибо совершил в жизни много греховных поступков, а потому Бог все равно заставит его держать ответ. Придерживающиеся этой точки зрения заявляют, что истинный христианин никогда не лишит себя жизни. Добровольная эвтаназия (также именуемая "убийством из сострадания") также является формой самоубийства и находит в современном мире много сторонников среди проповедников и теологов. Джозеф Флетчер в своей книге "Мораль и медицина" (Boston: Beacon, 1960), пламенно защищает идею добровольной эвтаназии, но его взгляды основаны более на современной философии, чем Писании. Те же проблемы морали поднимает Уиллард Л. Сперри в книге "Этические основы медицинской практики" (New York: Harper, 1950). См. так же книгу Вокса "Кто будет жить?" (Philadelphia: Fortress Press, 1970). Этот автор придерживается мнения, что самоубийство в большинстве случаев — грех и обрекает человека на пребывание в аду.

"Ибо все мы здесь." Почему остальные узники не покинули тюрьму, освобожденные благодаря землетрясению? Некоторые предполагают, что заключенные были слишком напуганы мощными толчками, чтобы думать о побеге. Есть также мнение, что у арестантов было слишком мало времени, чтобы бежать, до того как проснулся тюремщик (хотя он был уверен, что времени было достаточно, иначе отчего бы пришла мысль о самоубийстве?). Не знаем почему, но мы уверены, что здесь проявился Божий промысел. Может быть, впечатление, произведенное появлением миссионеров, удержало узников от побега, хотя внезапное землетрясение сделало его столь простым. Что случилось с заключенными, слушавшими Павла и Силу во время их полуночной молитвы? Мы можем лишь строить догадки. Хочется

1 Барнс, указ. соч., стр. 246.

2 Случай самоубийства в Ветхом Завете: Ахитофел, Замврий, Самсон, Савл и Авимелех

3 Августин. Город Бога, I.

4 Summa Theologica, II-II. Q. 65. article 5.

думать, что некоторые из этих людей пришли к тому, чтобы прислушаться к словам Евангелия и повиноваться им.

16:29 —

Он потребовал огня — Здесь, должно быть, подразумеваются факелы, — палки, обернутые на концах тряпками, смоченными в горючей жидкости (оливковом масле?). Подчиненные тюремщика, наверное, не замедлили прибежать, неся зажженные факелы.

Вбежал в темницу — Тюремщик, может быть, сам схватив один из факелов, врывается в тюремную камеру, дабы лично убедиться, что все на месте, как утверждал Павел. Легко представить, как он в спешке оглядывает присутствующих и видит, что слова Павла были правдой.

И в трепете — Барнс объясняет причину трепета следующим образом: "Тюремщик был встревожен землетрясением, поражен тем, что все узники были на месте, пришел в замешательство при виде Павла и Силы, увидев во всем этом свидетельство божественного вмешательства."¹ Западный текст гласит, что тюремщик сначала привязал остальных и только после с трепетом приблизился к Павлу и Силе. Мы можем согласиться с этой мыслью, ведь если бы узники бежали, на карту была бы поставлена его жизнь, поэтому лишь убедившись, что все в порядке, он мог подумать о дальнейших шагах.

Припал к Павлу и Силе — Это движение было вызвано чувством уважения и преклонения. Вспомнил ли тюремщик вопли девушки-служанки, кричавшей, что миссионеры были посланниками Бога Всевышнего? Своим движением он как бы отдается на милость этих людей, которых всего лишь несколько часов назад грубо втолкнул в камеру и заковал в колоду. Однако упреков не последовало, так же как и в Деян. 10:26. Хотя почитание, выказанное тюремщиком, и было чрезмерным по сравнению с почитанием, объектом которого может быть человек, миссионеры сделали скидку на драматичность момента и мягко заставили стража подняться с земли.

16:30 —

И, выведши их вон — Тюремщик вывел заключенных из камеры.

Сказал: государи мои! что мне делать, чтобы спастись? — Не представляется вероятным, что тюремщик здесь имеет в виду свою личную безопасность. Вряд ли он по-прежнему думает о возможности наказания со стороны римлян, — ведь никто из его узников не убежал. Апостолы также поняли, что вопрос тюремщика не был продиктован страхом физической расправы, и незамедлительно начали объяснять ему, каким образом искупить вину и обрести прощение грехов. Здесь мы видим свидетельство того, что тюремщик был успокоен вопросом вечного спасения души. Откуда этот римлянин-язычник знал о спасении? Он мог слышать, как девушка-служанка кричала: "Эти люди возвещают нам путь спасения." Он также был должен знать, что преступление, в котором обвинялись эти люди, было связано с религией (христианством). Он должен был осознавать теперь (после изгнания демона и землетрясения), что миссионеры находились под покровительством Всевышнего Бога, а сам он, возможно, навлек ярость этого

1 Барнс, указ. соч., стр. 246.

Бога. Не может ли быть так, что предсмертный крик, который издал тюремщик, извлекая меч, означал, что он не готов умереть, ибо его боги бессильны спасти его или помочь ему после смерти? Все события последних часов продемонстрировали тюремщику, что пришло время узнать содержание послания, которое проповедовали эти люди в городе. "Государи ("курион"), — говорит он — помогите мне!"

16:31 —

Они же сказали — Употребление здесь множественного числа несет смысловую нагрузку. Павел не был единственным учителем. Сила также принимал участие в объяснении того, что требовал Бог от человека, чтобы обрести спасение.

Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься — В греческом варианте мы обнаруживаем существенную деталь, утерянную для английского читателя. Тюремщик ранее обратился к проповедникам, назвав их "господа" ("куриои"). В ответ же услышал, что существует только один Господь ("куриос"). Веруй в Него и обретешь спасение! Проповедники, исповедывающие идею "достаточности только веры" находят в этом стихе доказательство своей правоты. Веровать в Господа Иисуса — вот единственное, что должен делать человек, чтобы спастись, — говорят они. Только веруй! Что за мысль! В дополнительном исследовании в конце этой главы мы детально изучим данную проблему. А пока ограничимся замечанием Макгарви.

"Те, кто основывает свои идеи на этих словах Павла, обращенных к тюремщику, покинули тюрьму слишком поспешно. Им стоило остаться, чтобы дослушать Павла, который говорил о необходимости раскаяния и крещения, объяснил сущность крещения, после чего тюремщик крестился и возрадовался."¹

Обещанное спасение подразумевает освобождение от бремени греха, от гнета вины, от наказания за грехи как в этом мире, так и в грядущем.

Ты и весь дом твой — Слово "дом" относится к тем, кто способен верить, поэтому ссылка на "дом" тюремщика не может истолковываться как свидетельство в пользу окропления младенцев.² Проповедники дают тюремщику понять, что путь к спасению, открытый для него, открыт и для всех его домашних.³

16:32 —

И проповедовали слово Господне ему — Как приходит вера? Она приходит через услышанную проповедь, Рим. 10:17. Павел проповедовал, чтобы дать им, во что веровать. Невозможно уверовать в Иисуса как Спасителя, не услышав свидетельств.

И всем бывшим в доме его — Павел объяснил тюремщику и его домашним основополагающие постулаты христианства, включая сущность обрядов (иначе как и почему эти люди крестились?). Вот еще одно доказательство

¹ Макгарви, указ. соч., стр.103.

² Ср. выше прим. к стиху 15 по поводу окропления младенцев.

³ В Новом Завете никогда не говорится о возможности спасти ближнего "по доверенности". Спасение — личное дело каждого. Поэтому слова "и весь дом твой" не могут означать, что если тюремщик уверует, вся его родня спасется автоматически. Дабы спастись, они также должны уверовать.

того, что человек не следует Слову Божьему, если избегает крещения, дающего прощение грехов. Вполне понятно, что идея веры в Господа Иисуса потребовала объяснения. Само слово "Господь" указывает на особое положение Иисуса, с высоты которого Он руководит всем, что создал Бог. Как Он занял положение "Господа"? Чтобы понять это, нужно услышать свидетельство о Его жизни, смерти и воскресении. Проповедники, наверное, объяснили, как Иисус пришел в этот мир, дабы спасти грешников, и каким требованиям должен удовлетворять человек, дабы обрести спасение. Вот вопросы, которые миссионеры, по всей видимости, затронули, проповедуя "Слово Божье" людям, по воле провидения собравшимся послушать Павла и Силу в часы меж полночью и рассветом.

16:33 —

И, взяв их в тот час ночи — Узники вновь переходят в другое помещение. Сначала тюремщик вывел их из камеры (стих 30), а теперь он доставляет миссионеров еще куда-то, чтобы позаботиться об их ранах.

Он омыл раны их — Речь идет о ранах, которые были нанесены при избиении предыдущим вечером. Рассматриваемые строки наводят на мысль, что хотя апостолы обладали даром творить чудеса (включая и чудеса исцеления), они не использовали его с целью облегчения собственных страданий и врачевания своих ран. Они возвращали здоровье другим, но не себе. Есть совершенно справедливое мнение, что данные действия тюремщика говорят о раскаянии. Он сожалеет о своих грехах и делает все возможное, чтобы облегчить состояние Павла и Силы, причиной которого были частично и его поступки.

И немедленно крестился сам и все домашние его — Обратите внимание, что и в этом случае крещение не было отложено на несколько дней. Тюремщик выслушал Евангелие, уверовал в него, раскаялся в грехах и крестился. Выполнив необходимые требования, он обрел спасение, о котором просил. Барнс, защищая идею окропления, утверждает, что в тюрьме не было достаточно воды для того, чтобы совершить погружение. Но, если читатель помнит, из стиха 13 мы узнали, что вблизи города протекала река. А стихи 30 и 33 свидетельствуют о том, что проповедники и тюремщик покинули камеру. Затем, из стиха 34, мы узнаем об их прибытии в дом тюремщика. Омывание ран узников и омывание грехов тюремщика (его крещение) были совершены не в тюрьме и не в доме. Поэтому ничто не свидетельствует о невозможности погружения.

16:34—

И, приведши их в дом свой — Греческий вариант гласит: "Привел их наверх, в свой дом." Было ли жилище тюремщика расположено над камерами? Действия тюремщика не противоречили его обязанностям как стража. Его долгом было обеспечить сохранность узников. Как это сделать, — зависело от него. Ничто не мешало обращаться с арестованными так, как он это делал теперь, — ведь если они не бежали, когда землетрясение предоставило им возможность, вряд ли попытка побега была бы сделана позже.

Предложил трапезу — Скорее всего, узники голодали более половины дня, так как в тюрьме их, очевидно, не кормили. Здесь мы находим еще одно свидетельство благодарности тюремщика.

И возрадовался — То же слово Лука употребляет в Деян. 2:46, описывая радость первых христиан. Они радовались, совместно работая. Так и за столом в доме тюремщика все испытывают радость, разделяя трапезу. Одной из причин радости тюремщика является, возможно, нисхождение на него Святого Духа. (Рим. 14:17.) Радость его увеличивало сознание прощения грехов благодаря послушанию Господу. Заметьте, что "чувство" приходит после того, как послушание выказано, а не заранее.

Со всем домом своим, что уверовал в Бога — Отметим еще раз, что и здесь, когда речь идет о крещении всех домашних, не упоминается о младенцах! Из этого стиха явственно следует, что все, кто крестился, уверовали в Бога. Домашние уверовали, так как глава семьи позаботился о том, чтобы все присутствовали и выслушали проповедь, через которую пришла вера.

16:35 —

Когда же настал день, воеводы послали городских служителей — Слово, переведенное как "городские служители", буквально означает "люди с розгами", "ликторы". Воеводы, очевидно, действовали в соответствии с обычаем, принятым в Риме, где высокие государственные чиновники имели в своем распоряжении людей, которые приводили в исполнение вынесенные приговоры. В качестве символа своего положения они носили с собой связки розог, среди которых находился топор, что говорило о полномочиях воевод подвергать как телесным наказаниям, так и казнить.¹ Именно эти люди наносили миссионерам побои в предыдущий день. Теперь же их направили к тюремщику с дальнейшими указаниями по поводу узников.

Сказать: отпусти тех людей — Стихи 22-24 дают понять, что воеводы не планировали столь скоро освободить узников, когда отправляли их в тюрьму. Лука не поясняет, что заставило их изменить свое решение, может быть, на них повлияло землетрясение², а может, в течение ночи они поразмыслили над тем, что пленники были более жертвами толпы, нежели справедливо осужденными. В некоторых городах случалось, что нежелательные чужаки заключались в тюрьму под каким-либо незначительным предлогом, а когда их освобождали, они были рады поскорее убраться подальше. Не исключено, что воеводы, совесть которых была неспокойна, надеялись покончить с этим делом как можно тише, а потому приказали освободить заключенных в уверенности, что последние будут только рады исчезнуть из города.

16:36 —

Темничный страж объявил о сем Павлу: воеводы прислали отпустить вас; итак выйдите теперь и идите с миром — Вернулись ли Павел и Сила обратно в тюрьму, совершив обряд крещения и разделив во время трапезы радость обращенных? Приведенные выше слова подразумевают утверди-

1 См. иллюстрацию на обложке книги, где изображено, как выглядела фашина, т.е. розги, связанные пучком вокруг топора.

2 Западный текст и Сирийский перевод гласят: "Воеводы, обеспокоенные землетрясением, послали..."

тельный ответ. Легко представить, с каким восторгом встретил тюремщик приказ, переданный ликторами, ожидая, что и узники будут рады услышать его. "Идите с миром," — это напутствие еще раз демонстрирует чувство привязанности и уважения к миссионерам. Вспомним, что этими словами напутствовали пророков из Иерусалима.¹

16:37 —

Но Павел сказал к ним: нас... без суда всенародно били — Публичное избиение считалось верхом бесчестия. Но что еще хуже, судьи даже не попытались разобраться в деле арестованных и не позволили им сказать ни слова в свою защиту. Это было неслыханным нарушением римских законов, которые воеводы были призваны защищать.

Римских граждан — Павел и Сила родились в еврейских семьях, но здесь они утверждают, что были римскими гражданами и имели право на соответствующие привилегии.² Павел говорит, что Сила также обладал римским гражданством, что вполне возможно, так как по-латыни имя "Сила" звучит как Сильванус, а это позволяет предположить некие римские корни. Валерианские и порцианские законы строжайше запрещали подвергать побоям римских граждан.³ Эти законы были приняты между 500 и 200 гг. до Р.Х. Римское гражданство подразумевало ряд личных привилегий, и человек, являвшийся гражданином Рима, не мог быть подвергнут многим наиболее унижительным наказаниям, к которым присуждались преступники.

Почему миссионеры не заявили о своем гражданстве, дабы, в первую очередь, избавить себя от побоев? Ведь оказавшись под судом, римский гражданин мог потребовать уважения своих прав, объявив: "Я — гражданин Рима." Эти слова действовали на судей в провинциях как своего рода заклинание, предотвращавшее применение насилия. Ложное же заявление о гражданстве каралось смертью.⁴ Мы не знаем, требовалось ли предоставление непосредственно на месте каких-либо документальных свидетельств для подтверждения заявления. Возможно также, что Павел и Сила сделали соответствующее заявление, однако оно не было услышано за воплями толпы. А может быть, воеводы проигнорировали заявление Павла и Силы об их гражданстве. Цицерон повествует, что одним их наиболее тяжких преступлений Верреса, правителя Сицилии, состояло в том, что он приказал публично избить римского гражданина на рыночной площади в Мессине, несмотря на услышанный всеми крик арестованного: "Я — гражданин Рима."⁵ Однако слова "без суда" наводят на мысль, что миссионерам даже не представился случай сказать что-либо в свою защиту или заявить о гражданстве.

В словах апостолов "нас, Римских граждан" чувствуется некоторая ирония. Они звучат отголоском речи хозяев девушки, старавшихся настроить судей и толпу против проповедников. Ведь тогда и Павел также мог бы настоять на своих правах как римского гражданина.

1 См. комментарии к Деян. 16:33, касающиеся слов "идите с миром".

2 В анализе Деян. 9, изучая историю юности Павла, мы пояснили, каким образом человек мог получить римское гражданство.

3 Livy, History of Rome, IV. 9.

4 Светоний, Claudius, XXV.

5 Цицерон. Речь, II. 5. 161.

И бросили в темницу — Павел таким образом предъявляет воеводам обвинения по трем пунктам нарушения закона: (1) публичное избивание, (2) неповиновение подсудимым сказать слово в свою защиту, и (3) заключение в темницу после побоев.

А теперь тайно выпускают? — Павел спрашивает: "После того как они несправедливо публично оскорбили нас, воеводы хотят негласно замять дело?" Он, скорее, требует, чтобы воеводы признали свои ошибки и исправили их, насколько это возможно.

Нет, пусть придут и сами выведут нас — Павел настаивает, чтобы освобождение было осуществлено публично, как и несправедливое наказание накануне. Оправдание должно быть столь же гласным, как и приговор. Апостол, очевидно, руководствуется мотивами более существенными, чем стремление указать воеводам на необходимость усерднее относиться к совершению правосудия. Павел в этот момент, должно быть подумал о филиппийской церкви. Публичное оскорбление, нанесенное миссионерам, могло серьезно повлиять на настроение общины и готовность филиппийцев принять Евангелие. Не исключены были даже последующие гонения на филиппийских обращенных. Дабы бесчестие, которому подверглись миссионеры, не отвратило людей от Евангелия, Павел требует, чтобы воеводы пришли сами и публично подтвердили невиновность узников, выведя их из тюрьмы.

16:38—

Гордые служители передали эти слова воеводам — Ликторы покинули тюрьму, чтобы подробно передать воеводам все обвинения в нарушении закона, о которых говорил Павел. Одно из обвинений привело воевод в особое замешательство.

И те испугались, услышавши, что это Римские граждане — Подвергнуть римского гражданина противозаконному наказанию было серьезным преступлением и сурово каралось. Если бы узники возбудили дело, воеводы могли лишиться своего положения и права когда-либо занимать ответственные посты.¹ В 44 г. н.э. по приказу императора Клавдия жители Родеса были лишены привилегии обладания римским гражданством, так как они казнили нескольких узников посредством распятия на кресте невзирая на то, что преступники были римскими гражданами, а потому упомянутый способ казни не мог быть к ним применен.² Наказание могло быть и гораздо более суровым. Дионисий Галикарнасский писал: "Отмена или нарушение Валерианского закона каралось смертью и конфискацией имущества."³

16:39 —

И, пришедши, извинились перед ними — Западный текст дает понять, что воеводы привели с собой много людей, сделав попытку исправить все ошибки, допущенные накануне. Для римских воевод было большим унижением заискивать перед узниками при таком стечении народа, но в данном случае это было неизбежно, если у них не было желания держать ответ перед вышестоящими органами, куда могли обратиться узники. В

1 Цицерон, In Verrem, V. 66; De Republic, II. 31.

2 Dio Cassius, Romaika, Book 60.

3 Дионисий. Римские древности, II.

соответствии с Западным текстом воеводы ссылаются на неосведомленность: "Мы не знали правды о вас. Вы достойные люди." Такой довод, однако, не удовлетворил бы римский суд, поэтому воеводы продолжали взывать к узникам (прося прощения, ASV) в надежде, что те не возбудят дела.

И, выведши, просили удалиться из города — Употребление здесь продолженного времени в греческом варианте явственно свидетельствует о коренном изменении ситуации. Вчера, срывая одежду с "евреев", воеводы демонстрировали окружающим свою власть! А сегодня они вновь и вновь продолжали умолять проповедников покинуть город, может быть, из страха перед возможными грядущими неприятностями. Римский гражданин не мог быть изгнан из римского города, где его не обвинили ни в каком преступлении, так что воеводы не могли потребовать, чтобы Павел и Сила покинули пределы Филипп. Но города в этой части Римской империи были очень слабы с точки зрения способности властей контролировать местное население, и если Павел и Сила стали столь непопулярны, как показало вчерашнее отношение толпы, чиновники не смогли бы обеспечить их безопасность, Миссионеры согласились с советом воевод и готовы покинуть Филиппы. Они выполнили основную задачу, которая привела их в город, — проповедовали Евангелие широким слоям римского населения: иудеям, прозелитам, служанке-пророчице, тюремщику и другим. Они заложили основы процветающей общины, которая в дальнейшем будет одной из самых ценимых Павлом церквей.¹

16:40 —

Они же, вышедши из темницы, пришли к Лидии — Нашему мысленному взору легко представляется картина: воеводы и горожане Филипп, эскортируя Павла и Силу при выходе из тюрьмы, стараются выказать им все почести, соответствующие положению неких высокопоставленных особ. Дом Лидии, по всей видимости, был местом, где собиралась община (как было принято среди ранних христиан). Здесь же проживали миссионеры во время пребывания в Филиппах.

И, увидевши братьев, поучали их — Слово "братья" дает понять, что филиппийская церковь включала не только семью Лидии и тюремщика. Некоторое из обращенных, наверное, пришли в замешательство, увидев, как обращались с проповедниками в городе накануне, и думали покинуть общину. Павел и другие проповедники говорят им о необходимости укрепляться в вере невзирая на сопротивление и гонения, с которыми может столкнуться верующий.

И отправились — Речь идет о Павле и Силе, которые покинули город и направились на запад по виа Эгнатиа. Создается впечатление, что Лука остался в Филиппах (в качестве проповедника?), так как начиная с этого места местоимение "мы" исчезает из его повествования и вновь появляется в тексте только в Деян. 20:4, 5. В промежуточных главах мы сталкиваемся с местоимениями третьего лица. Благодаря усилиям Луки филиппийская церковь укрепилась, обретя миссионерскую направленность. (Ср. Флп. 4:14, 15 и 2 Кор. 11:9.) Лука пребывал здесь в течение 5 лет, с 52 г.

¹ См. дальнейшее развитие этой мысли в книге А. Т. Robertson. Paul's Joy in Christ (Nashville, Tenn.: Broadman Press, 1959).

н.э. (Деян. 16:40) до 57 или 58 г. н.э. (Деян. 20:4, 5). Его пятилетнее пребывание в Филиппах оказало существенное влияние на идею "оседлого служения".¹ Тимофей, кажется, также оставался в Филиппах в течение недолгого времени после того, как Павел и Сила покинули город. (См. прим. к Деян. 17:15.)

Антиохия в Сирии

Рисунок Горация Ноулса
из Британского и иностранного библейского общества.

1 Дальнейшие комментарии по поводу "оседлого служения" относятся к Деян. 11:26.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ №16

Вера, ведущая к спасению

Одно из фундаментальных разногласий, разделивших христианский мир на разные части, коренится в вопросе о том, как объяснить и определить, что именно в том, что мы называем "верой" является залогом спасения. Католики, протестанты и другие христианские конфессии по-разному подходят к понятию веры.

В некоторых местах в Библии мы читаем, что залогом спасения является "вера"¹; в других — особо оговаривается отсутствие необходимости "дел". О чем же идет речь в Библии, когда мы встречаем понятие веры в таких контекстах, как: "человек оправдывается верою" или "дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную"? (Рим. 3:28; Ин. 3:16.)

I. История проблемы

A. РАННЯЯ ЦЕРКОВЬ

Ранняя церковь принимала четыре составных частей веры, но развивавшиеся противоречия привели к тому, что постепенно эти составные были опущены или игнорировались. В связи с возникновением гностицизма и в свете утверждения, что знание превышает веру, был утерян акцент на познавательный характер веры. Во многих кругах сыграли свою роль взгляды стоиков, основанные на утверждении необходимости полагаться на себя самого, что привело к утере акцента на значимость доверия (взаимозависимость). Мистический же подход к вопросу о Боге (результат соединения неоплатонизма с теологией) привел к растворению понятия покорности. Понятие "веры" было сведено лишь к "согласию".

B. РИМСКИЙ КАТОЛИЦИЗМ

Ко времени Фомы Аквинского Рим выработал свое собственное определение веры. Все элементы, за исключением "согласия", были исключены, а затем и понятие "согласия" (которое уже не подразумевало согласия с тем, что человек знает о Христе и Его воле), было сведено лишь к абсолютному принятию того, что скажет Рим о Христе и Слове Божьем. В дальнейшем одного "согласия" стало недостаточно для обретения спасения. Просто согласие именовалось Римом *fides informata* (неоформленная вера). Дабы заслужить спасение, по мнению Рима, эта вера должна была стать *fides formata*. А что дает вере форму? Дела, движимые любовью (Гал. 5:6). Рим не переставал давать все новые и новые определения понятиям "дел, движимых любовью" и "дел милосердия". В Риме говорили, что предложение помочь в постройке Собора Св. Петра обеспечит прощение определенного количества грехов, к тому же подобная помощь квалифицировалась как "дело милосердия" и обеспечивала вере необходимую форму, дабы эта вера вела к спасению.

1 О "вере" как залоге спасения говорится в Ин. 1:12; 3:14-16, 18, 36; 5:24; 6:40, 47; Деян. 10:43; 13: 39; 16:30, 31.

В. РЕФОРМАТОРЫ

Реформаторы восстановили один из аспектов понятия "веры", который рассматривается в Библии как наиболее значимый. Лютер призывал не к согласию с Римом, а к согласию с Библией. Верь тому, что видишь в Библии! Реформаторы также вернулись к тезису о доверии. Они утверждали, что вера — это не только *fides*, но и *fudicia* ("доверие"). К прочтению Рим. 3:28 Лютер добавлял слово *sola* ("только"), настаивая на точке зрения, что человек оправдывается *fides sola* ("только верою"). Таким образом, обвинения против Лютера несправедливы, и следует заметить, что дело, за которое он боролся, было правым. Своим "только" он противопоставил себя римским католикам с их утверждением о необходимости придать *fides eae forma* через посредство дел милосердия (покупки индульгенций). Лютер был прав, опровергая доктрину Рима, тем не менее опасно добавлять слова к тексту Писания, дабы доказать свою точку зрения. Кальвин внес вклад в развитие протестантских взглядов, подчеркнув познавательный элемент веры. Протестанты, унаследовавшие свою теологию у Лютера и других реформаторов, в настоящее время утверждают, что вера, ведущая к спасению, включает три составляющих: знание, согласие и доверие (*fudicia*).¹

Г. РЕЛИГИОЗНЫЙ ЛИБЕРАЛИЗМ И НЕООРТОДОКСЫ

В период возросшего интереса к научным исследованиям, сопровождавшегося возникновением сомнений в буквальной точности библейского повествования (и, в особенности, в сверхъестественном происхождении Библии) понятие "веры" получило новое определение, и теперь считалось, что вера — это религиозные чувства человека, обремененные с лова. Вера стала оцениваться как нечто совершенно субъективное, а не как обретенное через посредство свидетельств знание, с которым мы соглашаемся и соответственно которому действуем. И хотя более современные теологи (неоортодоксы) используют язык, весьма сходный с ортодоксальным, смысл их утверждений абсолютно отличен от того, что имеют в виду ортодоксальные теологи, говоря о вере. С точки зрения неоортодоксальных теологов Библия становится Словом Божиим лишь когда какая-то выдержка производит впечатление на читателя. А если это впечатление вызывает в душе отклик, то последний и называется верой.²

II. Определения и источники

В английском языке есть два термина, соответствующие понятию "вера", — "faith" и "belief", причем у каждого из них есть свой оттенок смысла. "Belief" подразумевает согласие со свидетельством, а "faith" соединяет согласие и доверие. У переводчика Библии возникают проблемы, когда он сталкивается с этими терминами в Писании. Какое из английских слов употребить? Здесь он должен учитывать, что хочет подчеркнуть автор: если речь идет о более ранней стадии веры, подразумевается слово "belief", если же о более поздней, — "faith", т.е. доверие и послушание.

1 Charles H. Spurgeon, "Saving Faith: What is it?" in *Sword of the Lord*, Vol. 34, No. 8 (February 23, 1968), говорит, что вера включает три составляющих: знание, уверенность и доверие. Точка зрения Уэсли изложена в "Saving Faith as Wesley Saw It," by John Lawson, in *Christianity Today*, Vol. VIII, No. 11, April 24, 1964, p. 673.

2 Чтобы более детально ознакомиться с тем, как либеральные и неоортодоксальные круги определяют "веру", см. о "вере" в следующих источниках: Baker Dictionary of Theology (Grand Rapids: Baker Book House, 1960); Van A. Harvey, *A Handbook of Theological Terms* (New York: Macmillan, 1964); и Bernard Ramm, *A Handbook of Contemporary Theology* (Grand Rapids: Eerdmans, 1966).

Лайтфут показал, что переводчик может обратиться за помощью к оригинальным текстам или латинскому переводу.¹ В древнееврейском языке существовал глагол "аман", соответствующий глаголу "believe", но существительного, соответствующего понятию "faith", не было. В качестве существительного иногда использовалось слово "емунах", однако, по значению этот термин ближе к понятиям "правда", "истинность" (т.е. более родственен слову "faith", чем слову "belief"). Греческий глагол "πιστευο" и соответствующее существительное "πιστις", в зависимости от контекста, могут передавать и тот, и другой смысл (т.е. подчеркивать либо элемент согласия, либо элемент доверия и послушания). Так в Александрийском переводе, поскольку в древнееврейском не было аналога термина "belief" (согласие), термин "πιστις" всегда подразумевает "faith" (доверие и послушание).² В Новом Завете, однако, глагол "πιστευο" и существительное "πιστις" используются в обоих случаях.³ Когда Библия была переведена на латынь, переводчики столкнулись с той же проблемой. В латыни существует глагол *credo*, обозначающий "belief" (согласие), но от этого глагола нет производного которое отразило бы понятие "faith" (доверие и покорность), поскольку слово *credulus* звучит несколько грубо. Поэтому латинские переводчики для выражения данной идеи использовали термин *fides* или *fidelis*. Эти слова послужили английским переводчикам в качестве подсказки, хотя в английском языке нет глагола, соответствующего слову "faith", в отличие от глагола "believe", соответствующего существительному "belief".

Слова "fides" и "fidelis" облегчает нам понимание того, что мы находим в греческих словарях, пытаясь выяснить сущность спасительной веры. Давайте заглянем в некоторые из упомянутых словарей.

Словарь Тэйера "Greek English Lexicon of the New Testament" дает следующее определение слова "πιστευο", когда последнее используется для передачи понятия "веры", через которую человек приобщается к Иисусу:

"Основанное на восторженном доверии и покорности убеждение в том, что Иисус — Мессия, дарованный Богом предтеча вечного спасения в Царстве Божьем".⁴

Джеймс М. Уитон, выпустивший в сокращении "Greek — English Lexicon" Лиддела и Скотта, дает следующие возможные значения слова "πιστεο":

Верить (believe), доверять чему-либо, основывать веру (faith) на чем-либо, полагаться на кого-либо или что-либо. — 2. верить (believe), соответствовать, слушаться.⁵

Бульманн является автором статьи по вопросу о термине "πιστευο" в "Theological Dictionary of the New Testament" Киттеля. Рассмотрев случаи употребления слова в Ветхом Завете, он останавливается на его использовании в Новом Завете.

II. Общепринятое у христиан использование: 1. Продолжение ветхозаветной и иудейской традиции: а. "πιστευο" означает "верить" (believe);

1 J.B. Lightfoot, The Epistle of St. Paul to the Galatians (Grand Rapids: Zondervan, 1957), p.154 ff.

2 Даже в Аввакуме 2:4 речь идет более о "faith", т.е. доверии и послушании, чем о "belief" т.е. согласии.

3 Различные смысловые нагрузки термина "belief" в Новом Завете будут рассматриваться в следующем разделе нашего исследования.

4 Joseph H. Thayer, A Greek English Lexicon of the New Testament (New York: American Book Company, 1889), p. 511.

5 James M. Whiton, arranger. A Lexicon Abridged from Liddell and Scott's Greek — English Lexicon (New York: American Book Company, 1871), p.561.

б. повиноваться; в. доверять; г. надеяться; д. также соответствует понятию "верность..."¹

Словари, таким образом, отражают ранее предложенную нами идею о том, что любой из элементов понятия "пистеу" (знание, согласие, доверие, покорность) могут быть выделены в зависимости от контекста или построения предложений (наличия в них определенных предлогов), которые, как мы видим, часто определяют смысловую нагрузку термина.

III. Виды веры в Новом Завете

А. ЧУДЕСНАЯ ВЕРА

Упомянув "чудесная вера" дополняет веру, которой обладает каждый христианин, и снисходит как дар Святого Духа через посредство наложения рук апостолом. (Деян. 8:17, 18; 9:17; 19:6; 1 Тим. 4:14.) Это род "веры", которая может сдвинуть горные массивы и повалить сикаморы. (Мтф. 21:21; 1 Кор. 13:2; Лк. 17:6.) Такая вера была одним из временных духовных даров, сопутствовавших ранней истории церкви.²

Здесь следует заметить, что, в соответствии с теологией Кальвина, существует вера, данная каждому христианину. "Вера — это спасительная благодать, чудесным образом всееляемая в душу Святым Духом, через которую мы становимся причастны Христу и всецело полагаемся на Него и Его праведность во имя прощения грехов и спасения," — вот ясная и краткая интерпретация взглядов кальвинизма. С этой точки зрения человек абсолютно пассивен в деле своего обращения и в силу своей порочности не имеет ни малейшей возможности откликнуться Богу. Человек не способен ни верить, ни раскаиваться, погрязнув во грехе, а потому должен ждать пока Бог каким-либо чудесным образом дарует ему "спасительную веру". Неправильно понимаемый Еф. 2:8, где о "вере" говорится, что "сие" есть Божий дар, представляет собой ключевое звено в цепи доказательств того, что спасительная вера ниспосылается человеку Богом как дар. Э.В. Золларс в книге "The Great Salvation" показывает, что спасительная вера (в отличие от чудесной веры) приходит через Слово Божье и не является Божьим даром, внедряемым непосредственно в сердце (как учил Кальвин).³ Джордж Стивенс продемонстрировал, что в Писании нет доказательства старой теории тотальной греховности и привел ясные подтверждения, что Павел не был проповедником кальвинистских идей, как провозглашал Кальвин.⁴

Существовала "вера", даровавшаяся Богом во времена Нового Завета. Это был один из "духовных даров" и следует отличать данное понятие от понятия спасительной веры.

Б. "ВЕРА" — СУТЬ ДОКТРИНЫ

Павел называет Тита своим сыном "по общей вере" (Тит. 1:4.) Слово "Евангелие" целых 30 раз определяется как "вера". Здесь можно сослаться на Иуду 3, Деян. 13:8 и Деян. 14:22.

Понятие "веры", используемое в этом смысле, согласуется с определением, которое мы обнаруживаем в толковом словаре: "Система религиозных

1 G. Friedrich, Theological Dictionary of the New Testament (Grand Rapids; Eerdmans, 1968), Vol. VI, p. 174, 175.

2 1 Кор. 12:9; 13:2. См. в конце Главы 2 Дополнительные исследования "Личность и работа Святого Духа" и "Творение на языках", где мы приводим свидетельства того, что духовные дары имели временную природу.

3 E. V. Zollars, The Great Salvation (Cincinnati: Standard Publishing Co., 1895), p. 93ff.

4 George Baker Stevens, The Theology of the New Testament (New York: Scribners, 1953), p. 92ff. and p. 349 ff.

верований любого рода, как, например, иудаизм и, в особенности, система истин, проповедовавшаяся Христом, — христианская вера.”

Иногда слово “вера” подразумевает суть доктрины, в которую верят. Здесь также контекст и специфика конструкции в греческом варианте (в данном случае перед словом “вера” стоит определенный артикль) предоставляют ключ к пониманию того, что автор имеет в виду суть доктрины, а не верование как действие.

В. СПАСИТЕЛЬНАЯ ВЕРА

Под этим заголовком мы рассматриваем термин “вера”, с которым сталкиваемся в стихах, трактующих вопрос о спасении. Как мы уже предположили выше, данный термин может иметь разные значения, — от ментального согласия до веры в наиболее высоком и полном смысле.

1) Спасительная “вера” включает *знание*. К такому выводу приводят Рим. 10:17 и Евр. 11:6. В соответствии с идеей упомянутых стихов для возникновения веры необходимо услышать нечто, что предоставило бы объективные факты, в которые можно было бы поверить. Иначе говоря, вера включает в себя некоторый объем знания.

Если “вера” человека состоит лишь из знания определенных фактов, она недостаточна для спасения. Человек может сказать, что верит в существование Бога и даже что Христос жил 2000 лет назад. Однако в повседневной жизни он безразличен к этому знанию. А поскольку “знание” не пробуждает отклика в его душе, он погиб. Этот пример помогает понять, что вера, сводящаяся лишь к знанию, не может называться спасительной верой.

2) Спасительная “вера” включает *ментальное согласие*. Иногда идею ментального согласия предполагает глагол “πιστεуο”, за которым следует дательный падеж. В Деян. 8:12 мы находим пример того, как самаритяне “поверили” Филиппу (после чего покорились), а Деян. 26:27 повествует о том, как Агриппа “поверил” пророкам (хотя здесь не идет речь о покорности). Мы упомянули случаи, где глагол “верить” подразумевает только ментальное согласие и не означает доверие или послушание¹.

Есть также случаи, когда глагол “believe” (без последующего дательного падежа) подразумевает ментальное согласие. В Деян. 11:21 мы находим пример того, как люди, “уверовав”, обратились к Господу. Деян. 18:8 представляет еще один случай, когда Лука говорит, что люди, “слушая, уверовали и крестились.” Под верой в упомянутых ситуациях подразумевается ментальное согласие.² Исходя из того, что спасительная вера включает “знание”, но должна включать нечто большее, чем просто знание, стало быть, включая в себя ментальное согласие, она должна включать и нечто большее.

Если “вера” человека подразумевает только ментальное согласие, она не спасет его. Иак. 2:19 подтверждает это, поскольку здесь Иаков говорит, что “и бесы веруют”, но, конечно же это не спасет их. Аналогичное подтверждение мы обнаруживаем в Деян. 26:27, читая, что Агриппа поверил пророкам, но, тем не менее, не был спасен. Из Ин. 12:42 мы узнаем, что многие иудейские начальники верили Иисусу, но не признали Его из

1 Другие места, которые можно истолковывать как “ментальное согласие” находим в Деян. 5:14 и 13:39 (в зависимости от перевода), а также в Деян. 24:14 и 27:25.

2 Можно упомянуть и другие стихи, где мы сталкиваемся с глаголом “верить” — “believe” — который, как становится понятно из контекста, подразумевает именно ментальное согласие, — это Рим. 10:17, Мк. 16:16 и Ин 2:11, где говорится о вере учеников, а в последующих стихах речь идет о развитии этой веры.

страха быть отлученными от синагоги. Они соглашались с тем, что Иисус говорил о Себе, и хотели бы принять Его, но не сделали этого. Ментальное согласие не является предпосылкой спасительной веры. Приверженцам теории достаточности "только веры", защищающим идею мгновенного обращения человека в момент обретения им веры, этот стих доставил много хлопот. Дабы подтвердить состоятельность своих доводов, они должны были бы признать, что начальники были спасены, хотя и не признали Иисуса¹. Вместо того чтобы пытаться аргументировать столь абсурдную точку зрения, достаточно лишь признать, что слово "верить" порой подразумевает только ментальное согласие, которого недостаточно для спасения, — и гармонизировать понимание Писания будет гораздо проще.

Иногда мы сталкиваемся с попыткой продемонстрировать, что для спасения необходимо только ментальное согласие. При этом делается ссылка на Рим. 4:3-5, где цитируется Быт. 15:6. Здесь мы читаем: "Поверил Авраам Богу [за глаголом "пистеуо" следует дательный падеж], и это вменилось ему в праведность." На первый взгляд кажется можно прийти к заключению, что во всех стихах, где в греческом варианте мы сталкиваемся с глаголом "верить", за которым следует существительное в дательном падеже, речь должна идти о спасении только благодаря вере (ментальному согласию). Однако следует вспомнить, что Иаков также цитирует Быт. 15:6 и утверждает, что покорность, выказанная Авраамом, усвоившегося его веру, — это и было вменено ему в праведность.² В свете высказываний Иакова следует подчеркнуть, что спасительная вера, включающая ментальное согласие, должна включать некие дополнительные элементы помимо знания и согласия, если эта вера стремится к "совершенствованию" и достижению праведности.

3) Спасительная "вера" включает "доверие".

Употребление в греческом конструкции, в которой за глаголом "пистеуо" следуют предлог "эпи" и дательный падеж, по-видимому, выражает именно идею доверия. В 1 Тим. 1:16 говорится о необходимости полагаться на Христа во имя спасения. В Рим. 9:33 и 1 Пет. 2:6 цитируется Ис. 28:16 и используется упомянутая нами конструкция. Лк. 24:25 призывает безоговорочно полагаться на все сказанное пророками. См. также Рим. 10:11.

Включая в себя элементы знания и согласия, спасительная вера должна включать также доверие. Однако последний из указанных выше стихов находится в контексте, из которого следует, что для спасения необходимо также признать Христа и призвать Его имя. Стало быть, дабы вера стала спасительной, она должна включать и нечто помимо доверия.

4) Спасительная "вера" включает покорность. В дополнение к цитатам из толковых словарей, приведенных нами выше в подтверждение того, что спасительная вера включает элемент покорности, мы можем указать еще несколько наблюдений, свидетельствующих в пользу этой идеи. (а) Тот факт, что за глаголом "пистеуо" следует одно из трех предложений с предлогами, говорящих о покорности. Во-первых, 49 раз мы сталкиваемся

1 И действительно, как ни сложно пытаться утверждать это, защитники идеи достаточности "только веры" все же настаивают на том, что упомянутые начальники спаслись, пусть даже не признав Иисуса! Дж. Муди в "Дебате Хардинга -- Муди" без колебаний заявил, что начальники были спасены. Дж. Н. Холл, по сообщению Дэвида Липскомба, в "Дебате Флеминга — Холла" утверждал: "Либо начальники, отказавшиеся признать Его только притворялись, что верят, — а это нельзя назвать верой — либо спаслись несмотря на свой отказ, как многие спасаются в наши дни." Джейкоб Диллер в "Дебате Уилкса — Диллера" заявил, что начальники, возможно, истинно уверовали, но потом, подобно Симону Волхву, незамедлительно отреклись. Какие непостижимые утверждения склонны делать люди, защищая ошибочную теорию!

2 Иак. 2:22, 23. В последнем разделе данного исследования мы более подробно рассмотрим вопрос об оправдании верой.

с предложениями, включающими предлог "εις" и винительный падеж. Деян. 10:43 и 24:24 представляют собой два таких примера, причем из контекста, в котором находится последний из упомянутых стихов, становится понятно, что "вера во Христа" включает также праведность, воздержание и уверенность в реальности грядущего Суда.¹ Во-вторых, используются предложения с предлогом "εν" и дательным падежом. Здесь необходимо обратиться к Ин. 3:15 и 16. В Ин. 3:15 в конструках "верующий в Него" мы видим предлог "εν" и дательный падеж, но в стихе 16 конструкция "верующий в Него" содержит предлог "εις" и винительный падеж. Конструкции должны быть синонимичны, чтобы Иоанн использовал их как взаимозаменяемые. В Еф. 1:13 и Мк. 1:15 мы находим еще два примера, из которых явственно следует, что сочетание предлога "εν" и дательного падежа подразумевают покорность. В-третьих, мы сталкиваемся с конструкциями, включающими предлог "επι" и винительный падеж. Все стихи, где мы находим эту конструкцию, говорят о покорной вере. (См. Деян. 16:31, 22:19; 9:42; 11:7 и Мтф. 27:42.) См. Рим. 4:5, 25, откуда следует, что покорная вера Авраама более, чем благие дела проложила отцу верующих дорогу к спасению.

(б) Есть стихи, где вера и покорность синонимичны (или же вера и непокорность — антонимы). Если вера (belief), ведущая к спасению, включает только три элемента (знание, согласие, доверие), становится трудно объяснить, каким образом слова "πιστεуο" и "απειτο" (ослушаться) могут быть антонимами. В Новом Завете мы сталкиваемся по крайней мере с двумя местами, где "вера" и "непокорность" противопоставляются друг другу, — это приводит к несомненному выводу, что спасительная вера включает в качестве составной части покорность. Есть также место, где "неверие" и "непокорность" синонимичны. (Евр. 3:18, 19.) Спасительная вера (антоним "неверия") должна включать покорность (антоним "непокорности").

(в) Стихи, в которых говорится о "покорности веры" наводят на мысль, что существует покорность, представляющая собой самую суть веры. Эту идею мы встречаем в Деян. 6:7 и дважды в Рим., что помогает разобраться в вопросе, чем же должна быть вера, на основании которой человек оправдается. (Рим. 1:5 и 16:26). Петр также говорит о том, что его читатели могут очистить души, покорно приняв истину (1 Пет. 1:22.) Через Послания Петра красной нитью проходит идея тесной взаимосвязи между покорностью и прощением.² Если существует покорность, представляющая собой самую суть веры, спасительная вера должна включать покорность по отношению ко всем требованиям Бога.

(г) Стихи, в которых говорится, что крещение — неотъемлемый элемент веры, приводят к выводу, что спасительная вера — покорная вера. В Деян. 19:1 и далее, когда Павел беседует с последователями Иоанна Крестителя, само построение его речи свидетельствует о том, что он понимает крещение как часть веры. См. то место, где он спрашивает слушателей о том, когда они уверовали и тут же задает вопрос о крещении, что свидетельствует о том, что и то, и другое — стороны одной медали. В Деян. 16:31-34, рассказав о том, как тюремщик раскаялся и крестился, Лука в заключение говорит, что тюремщик "уверовал". Гал. 3:26 и 27 свидетельствуют о том, что вера, благодаря которой Бог оправдывает человека, включает крещение. См. стих 26, начинающийся со слова "ибо",

1 См. эту конструкцию также в Деян. 20:21 и Гал. 2:16.

2 См. 1 Пет. 1:2; 3:1; 4:17; 2 Пет. 1:1. См. также 1 Фес. 1:8 и Рим. 10:5, свидетельствующие о том, что покорность является составляющей веры.

предполагающего, что в стихе 27 будет пояснено, почему слушавшие были названы сынами Божиими "по вере". Есть много мест, особенно в Деян., где глагол "уверовал" подразумевает, что человек осуществил все необходимые действия (раскаялся, исповедовался, крестился), дабы стать христианином. (Деян. 2:44; 4:5; 5:14; 13:12, 39, 48; 14:23; 15:7; 16:1, 34; 17:12, 34; 19:18; 21:21; 1 Тим. 4:12.)

(д) Спасительная вера должна включать покорность, т.к. во множестве случаев слово "πιστις" может переводиться как "верность".¹ Оправдание вновь и вновь повторяется на протяжении человеческой жизни. Бог судит о человеке по его вере, как в случае с Авраамом в Рим. 4:24. Ин. 3:36, на который мы ссылались ранее, следует рассмотреть и с этой точки зрения. Стих гласит, что если человек не верует, он не обретет вечной жизни.

Все упомянутые строки четко указывают на то, что вера, ведущая к спасению, включает четыре элемента: знание, согласие, доверие и покорность.

IV. Вопрос, который три раза задается в Новом Завете

Новый Завет дает разные ответы на вопрос: "Что я должен делать, чтобы спастись?" Как вы объясняете себе тот факт, что разные люди получают на него разные ответы? Если человек хочет знать, что делать, дабы спастись, не может быть ответа яснее, мудрее и вернее, чем тот, который вы найдете в Новом Завете. Если бы этот вопрос был задан там 100 раз, следовало бы прочитать все 100 ответов, — таким образом вы обрели бы правильный ответ, соответствующий Священному Писанию. Более того, этот ответ сконцентрировал бы в себе все знание по данной проблеме, содержащееся в Новом Завете. Но мы не сталкиваемся с этим вопросом 100 раз, а лишь четыре раза, причем в одном из случаев он задается еще во времена Закона Моисеева.

В первый раз мы слышим этот вопрос из уст богатого юноши, пришедшего к Иисусу. (Мк. 10:17.) Иисус велел ему обратиться к Десяти заповедям, так как когда Иисус говорил с юношей, Закон Моисеев был еще в силе. Христос еще не умер и не пригвоздил Закон к кресту (Кол. 2:14.) Поэтому долгом иудея было придерживаться заповедей. Молодой человек ответил, что всегда чтит заповеди, на что Христос сказал: "Одного тебе недостает: пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи, последуй за Мною, взяв крест." (Мк. 10:21.) (Закон Моисеев был все еще основополагающим, и юноша должен был придерживаться его. Он также должен был избавиться от богатства, которое было для него камнем преткновения. Затем ему предстояло последовать за Христом, как это делали ученики, и таким образом подготовиться к работе в грядущем Царстве.) Сегодня получить подобный ответ было бы невозможно, так как здесь Иисус говорит еще во времена до Нового Завета (Евр. 9:16, 17.)

Рассматриваемый нами вопрос ("Что мне делать?") и ответы на него упоминаются в книге Деяний три раза. Кажется странным, что все три ответа отличаются друг от друга. Каждый из ответов был дан по воле Святого Духа.

В Деян. 2:38 ответ звучит следующим образом: "Покайтесь, и да крестится каждый из вас... для прощения грехов." См. комментарии к Деян. 2:37, 38. Евреи, уверовавшие в послание, проповедовавшееся Петром

¹ См. подобные примеры в Откр. 1:8; 13:10; Иак. 5:15; 1:6.

и задетые им за живое, спросили, что делать, чтобы спастись. И Петр по вдохновению ответил им. Заметьте также, что в соответствии с ответом Петра, для спасения нужно нечто большее, чем вера. Иудеи в Иерусалиме поверили проповеди Петра. Была ли вера (ментальное согласие и доверие) единственным фактором, открывавшим им путь к спасению? НЕТ! Петр призывает их раскаяться и креститься для прощения грехов.

После происшествия с Павлом на пути в Дамаск, когда он увидел воскресшего Господа, Иисус говорит ему: "Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать" (Деян. 9:6) Очевидно, Павел должен был что-то предпринять. Ему чего-то не доставало. И это была не вера. Он был убежден, что видел Иисуса и уверовал в то, что Христос — Бог. Речь также не идет о том, что Павлу не доставало раскаяния. Он так сокрушался о своих грехах, что провел три дня в посту и молитве. Христос объяснил, что Павел узнает, что делать. Затем пришел Анания и сказал: "Встань, крестись и омой грехи твои" (Деян. 22:16.) Вот второй ответ на поставленный вопрос. Он несколько отличается от ответа, данного Петром в Пятидесятницу. Тем не менее, из речи Анании становится понятно, что для спасения человека необходимо нечто большее, чем вера (ментальное согласие и доверие)!

В случае с филиппийским тюремщиком, описанном в Деян., мы в третий раз сталкиваемся с вопросом: "Что мне делать..?" и получаем еще один отличный от предыдущих ответ: Темничного стража, язычника, призывают: "Веруй в Господа Иисуса Христа" (Деян. 16:31.)

Таким образом мы узнали три разных ответа на один и тот же вопрос. Как объяснить разницу между ответами? Тюремщик не был верующим. Его призывают уверовать. Апостолы проповедуют ему с целью вызвать к жизни веру. Затем тюремщик рассказывает и крестится. Люди в Пятидесятницу уже веровали, а потому слышали призыв раскаяться и креститься во имя прощения грехов. Во всех упомянутых случаях вопрошавшие получили разные ответы, так как находились на разных этапах пути к спасению. Но все они делали одно и то же и шли по одной и той же дороге. Приведем пример. Путешественник спрашивает, как далеко до следующего города, и ему говорят: "30 миль." Он проезжает 10 миль и повторяет вопрос, узнавая, что осталось 20 миль. Проследовав еще 10 миль, человек слышит, что оставшийся отрезок составляет 10 миль. Всякий раз он получает на свой вопрос разные ответы, то есть разные ответы на один и тот же вопрос. Все ответы при этом верны. То же можно сказать и по поводу вопроса: "Что мне делать, чтобы спастись?" Неверующий еще не вышел на дорогу к спасению. Ему говорят: уверовать, раскаяться и креститься. Верующих не призывают верить, а лишь раскаяться и креститься. Раскаившийся верующий не должен уверовать и покаяться, а креститься и омыть грехи. Все путешествовали по одной и той же дороге, все были обращены одинаково.

Заметим, что все три ответа правильны только в том случае, если спасительная вера включает соблюдение требований, касающихся раскаяния и крещения для прощения грехов. Если спасительная вера включает менее четырех элементов, удовлетворительно объяснить разницу между ответами невозможно.

V. Оправдание верой¹

Для создания любой полной и соответствующей Священному Писанию библейской доктрины необходимо соблюдение двух условий. Во-первых, она должна быть гармонична всем утверждениям по рассматриваемому вопросу, встречающимся в Библии, что обеспечит ее соответствие источнику. Во-вторых, она должна предусматривать гармонизацию между умозаключениями как по данному вопросу, так и по другим. Это необходимо для полноты доктрины.

Необходимость удовлетворить двум упомянутым требованиям ведет к выработке метода анализа библейского учения по любой проблеме. Слишком часто, однако, вместо того, чтобы пользоваться единым методом, исследователи формулируют свои доктрины либо как результат попыток опровергнуть некое ошибочное мнение, либо как результат умозаключений, строящихся на основе предвзятой точки зрения. Так доктрина чудесного воздействия Святого Духа выводится не на основе какого-либо ясного библейского утверждения, а из существовавшей ранее теории всеобщей греховности. Весьма распространенная идея, что крещение представляет собой не более чем внешнее проявление внутренней благодати, а потому не имеет никакой связи с вопросом о спасении, возникла в результате острого противления католической доктрине "возрождения крещением". Теория оправдания "только верой" стала плодом полемики с католицизмом по вопросу о благих деяниях. Такой путь к созданию доктрины всегда опасен и обычно приводит к неверным выводам, содержащим правды лишь настолько, чтобы обрести видимость соответствия Библии.

Задачей данного раздела Дополнительного исследования является оформить наши умозаключения по поводу "спасительной веры" и одновременно проанализировать теорию "достаточности только веры", что позволит дать ответы на несколько распространенных возражений против вышеизложенной точки зрения, что спасительная вера должна быть покорной верой.

Чтобы обрести ясное видение проблемы, давайте сравним высказывания Павла и Иакова по данному вопросу.

"Ибо мы признаём, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона." (Рим. 3:28)

"Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только?" (Иак. 2:24)

На первый взгляд, между этими утверждениями есть разительное противоречие. Оба гласят, что человек оправдывается верой, но Павел добавляет "независимо от дел закона", а Иаков говорит, что "человек оправдывается делами". Если слова "оправдывается", "вера" и "дела" имеют одинаковое значение в обоих случаях, противоречие объяснить невозможно. Но если одно из этих центральных слов употреблено в ином смысле, оба утверждения могут быть справедливыми. Веря в богодухновенность обоих высказываний, мы не можем последовать примеру Лютера, отвергавшему Послание Иакова лишь потому, что оно противоречило его доктрине достаточности "только веры". Таким образом, нам предстоит выяснить, какой из терминов можно понять двояко и предположить иное значение.

¹ Данный материал представляет собой обобщение статьи Дж. У. Макгарви из "Lard's Quarterly", Vol. III, No. 2, January, 1866).

Некоторые предполагают, что таковым является слово "вера". Вера, о которой говорит Иаков, требует соответствующих дел, о которых не говорит Павел. Или же двоякий смысл заключается в глаголе "оправдывается"? Может быть, один подразумевает первичное спасение, а другой — последующее продолжение оправдания уже после того, как человек изначально спасен. Не исключено также, что двояко следует толковать слово "дела". Те дела, о которых говорит Иаков, необходимы для оправдания, Павел же имеет в виду другие.

Первая альтернатива доставляет много хлопот сторонникам доктрины "достаточности только веры". В тот момент, когда они признают, что, по мнению, Иакова, существует вера (покорная вера), оправдывающая человека, они должны будут признать несостоятельность доктрины спасения "только верой" (подразумевающей знание, согласие и доверие).

Некоторые сторонники теории спасения "только верой" выдвигают сложный аргумент в пользу того, что разный смысл вкладывается в данном случае в слово "оправдание". Павел, по их утверждению, употребляет его, говоря о первичном спасении Авраама, Иаков же упоминает об оправдании, которое имело место спустя много лет, когда Авраам пожертвовал сыном Исааком. Довод справедлив, и если бы мысль Иакова сводилась бы только к этому, аргумент можно было бы признать состоятельным.¹ Однако следует напомнить, что Иаков приводит два примера людей, оправдавшихся делами, а пример Раав нельзя расценить иначе чем как первичное спасение (оправдание). Поэтому очевидно, что Павел и Иаков используют слово "оправдался" в одном и том же смысле.

Третья альтернатива, в пользу которой высказываются многие авторы, пытающиеся разъяснить видимое противоречие между утверждениями Павла и Иакова, состоит в том, что Павел и Иаков придают разные значения слову "дела". Павел имеет в виду поступки, которые делают веру "тщетной" (Рим. 4:14). Иаков же подразумевает дела, благодаря которым "вера достигла совершенства" (Иак. 2:21, 22). Иными словами, Павел и Иаков говорят об одном и том же. Павел предостерегает против системы "благих поступков".² Иаков выступает против идеи достаточности "только веры". В цитате из Рим. проводится различие между "покорной верой" и благими делами. В цитате из Иак. подчеркивается, что условием оправдания является вера, основанная на покорности, а не благие дела и не "только вера".

Как в жизни Авраама, так и в нашей оправдание — длительный процесс. Авраам оправдался несколько раз, о чем свидетельствуют все вполне сгармонизированные по смыслу цитаты, где речь идет о его оправдании. Чуждый вере грешник должен креститься, выказав таким образом покорность, необходимую для прощения. Совершивший проступок святой должен исповедаться в грехе, что будет свидетельством покорности.³ Итак, и Иаков, и Павел утверждают, что спасительная вера, будь то первичное или последующее оправдание, — покорная вера!

1 Мы говорим "можно было бы признать", а не "был бы состоятельным", так как в свете всего, что мы узнаем об Аврааме из Быт. 11 и 12, было бы трудно утверждать, что его первичное оправдание произошло раньше событий, описанных в Быт. 15:6.

2 Из Рим. 4:4 становится понятно, что Павел ссылается на "благие дела", о которых идет речь в конце главы 3. Под благими делами здесь подразумеваются поступки, в результате которых человек надеется обрести спасение "по долгу".

3 1 Ин. 1:9 дает понять, что христианин должен исповедаться в грехах, если хочет, чтобы Бог простил их.

Заключение

Наша точка зрения состоит в том, что вера, ведущая к спасению, включает 4 элемента: знание, согласие, доверие и покорность. Мы также утверждаем, что если определять понятие "вера" именно таким образом, легко гармонизировать все стихи Писания, в которых трактуется вопрос о спасении.

Следует еще раз подчеркнуть, что обращение самого Павла служит прекрасной иллюстрацией нашей мысли. В Рим. 5:1 Павел пишет: "Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом чрез Господа Иисуса Христа". Здесь он говорит и о себе. Теперь давайте вспомним историю обращения Павла. Путешествие Павла в Дамаск, куда он направляется с целью преследовать христиан, было прервано явлением воскресшего Господа. С этого момента он видел в себе величайшего грешника, отчаянно жаждущего прощения грехов и примирения с Богом. Склоняя голову перед Иисусом, Павел вопрошает: "Господи! что повелишь мне делать?" (Деян. 9:6) и проводит следующие три дня в молитве и посту. Было бы трудно найти пример более несомненной веры и более чистосердечного раскаяния, чем пример Павла во время поста и молитвы. Если спасительная вера включает только три элемента (как утверждают сторонники теории спасения "только верой"), Павел должен был уже оправдаться и примириться с Богом. Но этого не случилось! Разве это не самое ясное свидетельство недостаточности "только веры" для обретения оправдания и мира? Ведь Павел примирился с Богом не ранее, чем пришел проповедник Анания, объяснивший необходимость крещения и омовения грехов, после чего Павел выполнил эти условия! Он оправдался только когда его вера стала покорной!

Именно к такому выводу приводит нас книга Деяний, а также и вся история христианства!

БИБЛИОГРАФИЯ

- Archer, Knowles Shaw, "A Study of Faith", Christian Standard, LXIX (March 10, 1934), p. 161ff.
- Lightfoot, J.B., The Epistle of St. Paul to the Galatians (Grand Rapids: Zondervan), 1957, p. 154ff.
- McGarvey, J. W., "Justification by Faith", Lard's Quaterly, III (January 1866) p. 113ff.
- Sanday, Wm., "The Epistle to the Romans", in Ellicot's Layman's Handy Commentary on the Bible (Grand Rapids: Zondervan), 1957, p. 175.
- Sanday, Wm., and Headlam, A.C., "Romans" in International Critical Commentary (Edinburgh: T & T Clark), 1895, p. 31.
- Stevens, George B., The Theology of the New Testament (New York: Scribners), 1953.
- Warfield, B. B., "Faith" in Hasting's Dictionary of the Bible (New York: Scribners), 1908, Vol. I, pp. 827-838.