

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ЦЕРКОВЬ НА КРАЮ ЗЕМЛИ

Деяния 13:1 — 28:31

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

А. Первое миссионерское путешествие. 13:1-14:28

1. В Антиохии Сирийской. 13:1-3

13:1 —

В Антиохии... были — Здесь начинается третья часть этого исторического повествования, и основной ее темой является деятельность Павла. Антиохия становится центром, из которого распространяется Евангелие. Географически она была расположена на пересечении нескольких из главных путей, сухопутных и морских. Что касается миссионерских путешествий, то студент должен знать три сухопутных миссионерских путешествия и морское путешествие в Рим в достаточной степени, чтобы быть в состоянии перечислить по очереди все посещенные в их ходе города, а также знать в общих чертах, что произошло в каждом городе, и помнить, каковы начальные и завершающие стихи Писания для каждого путешествия. Кроме того, студент должен знать, кто сопровождал Павла в путешествиях, когда на сцену выходит Тимофей, когда появляется Лука и т.д. Все эти сведения окажутся очень полезными, когда надо будет определять время и место написания многих из посланий Нового Завета.

В тамошней церкви — Существовало ли в этом городе с полумиллионным населением несколько церковных общин или только одна большая община? Единственное число слова "церковь" не противоречит ни тому, ни другому. Относительно возникновения и развития церкви в Антиохии см. прим. к Деян. 11:19 и след. стихам. Не забудьте, что "великое число" было обращено до того, как пришел Варнава, и "немалое число" добавилось к ним после его прихода.

Некоторые пророки и учителя — Со служением и обязанностями "пророка" Лука познакомил своих читателей ранее (см. прим. к Деян. 2:17; 11:27 и 15:32). Возможно, здесь, в этом стихе, названы некоторые из тех пророков, которые пришли в Антиохию из Иерусалима (и одним из которых был Агав). Кто из названных был пророком, а кто — учителем, неизвестно. Может быть, все они несли оба эти служения, или же, более вероятно, те из них, которые названы впоследствии апостолами, несли оба эти служения, остальные же из получивших духовные дары несли лишь одно служение.

"Учители" упоминаются в Новом Завете несколько раз¹. Очевидно, это был сан, относившийся к числу временных в новозаветной церкви, точно

1 Кор. 12:28, 29; Еф. 4:11; 2 Пет. 2:1. В отрывке из Послания к Ефессянам двойным термином "пастыри и учителя" названы старейшины, что видно из греческой конструкции, где у двух этих терминов, связанных союзом "и", есть лишь один артикль.

так же как временными были сан апостола и сан пророка. Эти два вида служения не обязательно совпадали, так как между ними проводится некоторое различие как в Деян. 13, так и в Еф. 4:11. Можно было бы сказать, что все пророки были учителями, но не все учителя были пророками. По-видимому, пророк имел большую и более высокую меру Духа, но необходимо помнить, что быть "учителем" значило иметь настоящий духовный дар (1 Кор. 12:28).

Варнава — Этот человек уже ранее был важным действующим лицом в историческом повествовании Луки. См. Деян, 4:35, 36 и 11:22 и след. стихи.

И Симеон, называемый Нигер — "Нигер" — это латинское имя, означающее "черный", и такое прозвище, очевидно, содержало в себе некоторый намек на цвет его кожи. Видимо, он был негром. О нем не известно ничего сверх того, что говорит здесь Лука, хотя некоторые пытались отождествить его с Кириинеянином Симоном, который нес крест для Иисуса (Мк. 15:21). Мы считаем, что обычным способом выражения у древних больше соответствует предположение, что это прозвище было дано Симону для того, чтобы отличить его от других Симонов в Новом Завете.

И Луций Кириинеянин — Кириинея (Кириены) было названием города (и местности) в Северной Африке (Деян. 2:10; 11:20). Луция не следует путать с Лукой, который позже стал спутником и сотоварищем Павла и автором книги "Деяния (святых Апостолов)" и третьего Евангелия¹. Луций, являвшийся, по-видимому, тем же самым человеком, что и сотоварищ Павла впоследствии, когда писалось Послание к Римлянам (Рим. 16:21), был евреем, тогда как Лука был из язычников². Поскольку некоторые из первоначальных проповедников (евангелистов) в Антиохии были кириинеянами, было высказано предположение, что Луций являлся одним из них.

И Манаил, совоспитанник Ирода четверовластника — "Манаил" — греческий вариант написания еврейского имени Менаим³, и сказанное означает, что он, возможно, будучи еврейским мальчиком, оказался тесно связан с семейством Ирода. Ирод четверовластник — это Ирод Антипа, тетрарх Галилеи и Переи, который к тому моменту церковной истории уже был сослан в Галлию⁴. Слово *сунтрофос* (здесь переведенное как "совоспитанник", в ASV — "молочный брат") — это слово, значение которого остается довольно неясным, если иметь в виду наш современный уровень знания. Оно могло означать совместное воспитание или же могло быть даже придворным титулом. Манаил был связан с семьей Ирода и, будучи близок по возрасту к Ироду Антипе, получил образование в Риме вместе с ним и

1 Доводы, выдвигавшиеся некоторыми в поддержку отождествления Луция и Луки, таковы: (1) тот факт, что в Кириенах существовала процветающая медицинская школа, а Лука был врачом; и (2) обилие подробностей в этой, 13-й, главе "Деяний" наводит на мысль, что автор лично присутствовал в Антиохии в это время.

2 В Кол. 4:10-14 Лука явным образом рассматривается отдельно от тех, кто "из обрезанных".

3 Не путайте "Манаила" со знаменитым ветхозаветным Менаимом (4 Цар. 15:14-22). Иосиф рассказывает нам, что, когда Ирод Великий был еще юношей, его величие было предсказано есеейским пророком по имени Менаим, или Манаил. Когда это предсказание оказалось верным, Ирод пожелал отблагодарить пророка почетной наградой. Возможно, Манаил, который воспитывался с детьми Ирода, был сыном или внуком этого есея и мальчиком был взят в семью Ирода, что явилось частью почетной награды старому пророку (Иосиф, "Древности", XV.10.5).

4 Не путайте Четверовластника с Иродом Агриппой I, смерть которого была только что описана в Деян. 12. Сравните примечания к Деян. 12:1 и замечания под заголовком "Ирод Четверовластник" в "Вводных исследованиях" относительно ссылки в Галлию.

Архелаем¹. Имея в виду выяснение Лукой обстоятельств и фактов, которые он сообщает в своем Евангелии, можно поинтересоваться, не от Манаила ли узнал Лука о тех мыслях и словах Ирода относительно Иоанна Крестителя и Иисуса, которые сообщаются в Лк. 9:7-9. Какой получается изумительный комментарий к непостижимости способов, которыми Бог творит Свои дела: один из этих мальчиков добился божественной чести быть одним из руководителей христианской Церкви, тогда как другой известен своим позорным поведением, выразившимся в убийстве Иоанна Крестителя и в суде над Иисусом!

И Савл — Тот, кто становится главной фигурой в последующей части книги "Деяния (святых Апостолов)", упомянут здесь последним, возможно, потому, что все остальные были более давними членами церкви в Антиохии.

13:2 —

Когда они служили Господу и постились — Слово "они" относится, по-видимому, скорее к пророкам и учителям, чем ко всей церковной общине, поскольку ближайшее упоминание перед этими словами относится именно к пророкам и учителям. "Служить" — это слово, которому и католические, и протестантские комментаторы посвятили массу комментариев. В греческом тексте этому слову соответствует *leitourgeo*, — слово, постоянно используемое в Ветхом Завете (ЛXX) и в Новом Завете в отношении работы священников и левитов в Храме (Втор. 10:8; Исх. 29:30; Числ. 16:19²; Евр. 10:11). Поэтому легко понять, что католическая церковь заинтересована в этом слове как в одном из свидетельств Писания в поддержку собственной идеи духовенства³, а некоторые протестанты заинтересованы в нем как в доказательстве текстами Священного Писания того, что лишь посвященные в сан священники могут совершать богослужение. Как же мы распутаем такую сложную проблему? Во-первых, можно заметить, что ни в Новом Завете, ни в раннехристианской литературе это слово не ограничено по своему значению лишь церковным богослужением⁴. Во-вторых, хотя и верно, что слово "литургия" (которое имеет специальное отношение к церковной службе, связанной с евхаристией) происходит от этого греческого слова, необходимо помнить, что подобное его употребление принадлежит не новозаветным временам, но связано с более поздней церковной практикой. Поэтому даже если в Деян. 13 действительно говорится о церковной службе, от этого еще очень далеко до доказательства того, что обряд евхаристии может отправлять лишь посвященный в сан священник, так как слову "литургия" не было придано значение исключительно обряда евхаристии вплоть до значительно более позднего времени. В-третьих, поскольку Павел использует слово "служба, служение" для обозначения удовлетворения чьих-либо нужд (Флп. 2:30)⁵, то возможно, что Лука здесь говорит нам о существовании службы помощи бедным в Антиохии, подобной той, которая существовала в Иерусалиме (Деян. 6), но исполнявшейся в данном случае пророками и учителями. Таким образом, мы пришли к выводу, что это слово (которое имеет форму причастия

1 Иосиф, "Древности". XVII.1.3.

2 В Числ. 16:19 в РСП слов "служить", "служение" нет. — Прим. перев.

3 Рим. 15:16 является еще одним текстом Писания, используемым католической церковью для подтверждения идеи духовенства Новым Заветом. Подобное использование Рим. 15:16 означает явное искажение того, что написано Павлом.

4 Arndt-Gingrich. "Greek English Lexicon of the New Testament" (Chicago: University of Chicago Press, 1957), с. 471, 472

5 В РСП слов "служба, служение" в Флп. 2:30 нет, но о служении идет речь в связанном с этим стихом ст. Флп. 2:25. — Прим. перев.

настоящего времени, что указывает на действие, продолжающееся в течение некоторого периода времени), может относиться либо к ведению церковного богослужения, либо к повседневному удовлетворению нужд святых — будь то посредством молитв, или обучением в вопросах, связанных с путем к спасению, или наставлением святых, или же оказанием помощи вдовам и сиротам.

Слово "постились" также имеет [в греческом оригинале] форму причастия настоящего времени, что указывает на непрерывно продолжающийся пост. Некоторые высказывали предположение, что христиане соблюдали еврейский пост два раза в неделю (Лк. 18:12), но поскольку антиохийские братья вышли по большей части из язычников (Деян. 11:20, 24), то это представляется маловероятным. Другие обращались за объяснением к "Дидахе", которая учит, что христиане должны соблюдать два поста в неделю, в среду и в пятницу (день предательства Иуды и день Распятия), и что перед крещением должны поститься как принимающий крещение, так и совершающий его¹. Те, кто в предшествующем слове усматривает намек на евхаристию, здесь сразу же говорят о "евхаристии с постом"². Третьи, наконец, высказывают предположение, что пророки и учителя были так заняты, что просто ели на бегу или вовсе не имели возможности поесть, так как были в постоянной работе и движении, поучая, наставляя и творя дела милосердия.

Дух Святой сказал — По-видимому, это было прямое откровение. Возможно, слова Святого Духа были переданы через одного из пророков и/или учителей.

Отделите Мне Варнаву и Савла — В греческом тексте есть небольшая частица *де*, которая не передана в нашем переводе. Она может либо указывать на то, что повеление отделить этих людей дано в ответ на особую молитву, либо означать неотложную настоятельность и важность повеления. Повеление должно было быть выполнено немедленно. Миссионеры должны были быть отделены официальным действием, в ходе одного из церковных богослужений. Это должно быть произведено возложением рук. Когда Варнава и Павел уйдут из Антиохии, церковь в этом городе будет по-прежнему находиться под умелым руководством остающихся пророков и учителей — точно так же, как это было в то время, когда эти двое были посланы с помощью в Иерусалим. Обратите внимание на то, что Варнава все еще упоминается перед Павлом, — это показывает, что он по-прежнему рассматривается как главный из них. Здесь также предлагается миссионерский принцип: лучшие из имеющихся проповедников избираются миссионерами. Почему бы не дать возможности собрату приобрести опыт в общении с людьми и наставлении их? — и к тому же, если Дух направляет его к миссионерской деятельности, церкви могут уверенно его поддержать.

На дело, к которому Я призвал их — Это место не противоречит идее, что Павел уже ранее был призван к тому, чтобы быть апостолом. В действительности оно находится в согласии с ней. Ранее он был призван, говорит Дух; теперь ему предстоит приступить к этой работе. Мы не знаем, когда Варнава был призван к тому, чтобы быть апостолом (он называется

1 Дидахе VIII. 1; VII. 14.

2 Для вопроса о евхаристии с постом и без поста большое значение имеет Мтф. 26:26-28.

апостолом в Деян. 14:4, 14), но Павел был призван приблизительно за десять лет до этого¹.

13:3 —

Тогда они, совершивши пост — Слово "тогда", по-видимому, указывает на новое и особое действие, включавшее пост и молитву. Пост в Новом Завете является действием сознательным и добровольным по своему характеру. Кого обозначает подлежащее этого предложения? Входит ли в число тех, кто имеется здесь в виду, вся церковь или же лишь пророки и учителя? Вероятно, в добровольном посте участвовало все церковное братство, так как оно торжественно готовилось к этой новой миссии в отдаленнейших краях земли.

И молитву — Вероятно, они молились о дальнейших указаниях и руководстве от Господа, а также о благословении для Павла и Варнавы, когда они выйдут на свое поле деятельности.

И возложивши на них руки — Кто возложил руки на Варнаву и Павла? Возможно, это были остальные три пророка и учителя, упомянутые в стихе 1. Возможно, присутствовала вся церковная община, и ее руководители, как представители Церкви, возложили руки на двух отделяемых.

Что передавалось посредством этого возложения рук? Несомненно, не духовные дары, ибо и Варнава, и Павел уже имели их к этому времени. Кроме того, те люди, которые возлагали руки, не были апостолами, так что передавались не духовные дары. Некоторые полагают, что это было официальное рукоположение на служение, но оба они уже выполняли ту же самую работу ранее. Мы приходим к заключению, что цель поста, молитвы и возложения рук ясно указана в контексте; всё это средства, с помощью которых эти двое были "отделены" на дело, к которому были призваны. Это должно было стать торжественным действием, запечатлевающим в сознании Церкви и ее членов серьезность и важность того долга и тех обязанностей, которые должны были исполняться после этого. Участвуя в этой службе, церковь умоляла Бога о том, чтобы Его благословение сопровождало миссионеров, а также показывала свою поддержку и свое одобрение предложенному миссионерскому делу.

Является ли то, что было сделано Антиохийской церковью, прецедентом для обрядов посвящения в сан в наше время? Иначе говоря, являются ли пост, молитва и возложение рук необходимыми элементами, характерными для посвящения в сан проповедников и других должностных лиц Церкви? В дополнительном исследовании, посвященном выбору старейшин и дьяконов, этот вопрос уже подвергся обсуждению². Каждый из этих элементов имеет сегодня свою ценность и свое место, если действия эти сознательно и добровольно выполняются и кандидатом, и церковью при отделении на служение.

Опустили их — Они были посланы на служение церковью, представленной своими руководителями, под водительством Святого Духа.

1 Деян. 26:16-18. Лайфрут в своем комментарии к "Посланию к Галатам" (Grand Rapids: Zondervan, 1957, с. 95 и след.), показал, что термин "апостол" никогда не применяется в Новом Завете в отношении кого-либо, кто не удовлетворял бы в полной мере тем требованиям к апостолу, которые изложены в Деян. 1:22. Варнава был призван к тому, чтобы быть апостолом в какое-то время, предшествующее этому повелению отделить его для дела, о котором идет речь. Это могло быть за годы до происходящего, как в случае Павла, или же всего лишь за несколько недель.

2 См. Дополнительное Исследование № 2 в конце главы 6.

В пятом веке Иоанн из Антиохии (известный также как Хризостом, или Златоуст) писал: "Многие не знают о том, что существует Книга "Деяний (святых Апостолов)"¹. Немногим более 100 лет тому назад другой Иоанн (Джон) (на этот раз из Лексингтона в Кентукки, известный также как Дж. У. Макгарви), писал о книге "Деяния (святых Апостолов)", также выражая сожаление о том, что эта книга не слишком известна. Если бы еще один Иоанн, уже в нашем веке, написал комментарий к книге "Деяния (святых Апостолов)", он был бы совершенно прав, утверждая, что эту книгу не знают вполне хорошо. Правда, в наше время христианские Церкви обратили серьезное внимание на особую весть, заключенную в книге "Деяния (святых Апостолов)", а именно: весть о том, что должен делать человек, чтобы спастись. Весть о спасении не следует упускать из вида, но мы сокрушаемся о том факте, что многие из христиан не смогли разглядеть в книге "Деяний" еще одну весть — весть, которой уделяется столь же серьезное внимание, — это ее миссионерская тема, акцент на миссионерском служении. Книга "Деяний" не только отвечает на вопрос: "Что мне делать, чтобы спастись?" — она была также названа "Богодухновенным руководством по миссионерской работе", ибо в ней даны и весть, приносимая христианским миссионером, и описание тех методов, которые он использовал. И то, и другое было внушено Святым Духом. Приносимая нами весть будет той же. Методы, которые мы используем, могут быть такими же, если так укажет Святой Дух.

Далее, кто участвует в этой миссионерской программе, описанной в Деян. 13? Миссионерское путешествие здесь вот-вот должно начаться — и кто же те, кто принимает решения в этом деле? Кто стоит за этими миссионерами, или проповедниками, когда они отправляются в путь? Церковь в Антиохии является единственной церковью, которая участвует в этой миссионерской деятельности. Насколько мы можем судить, апостолы в Иерусалиме не имеют к ней никакого отношения. Они не являются ее зачинателями. Упоминаются Церковь, пророки и учителя и слово Святого Духа. Если вообще кто-нибудь стоял за миссионерскими начинаниями и усилиями, то это — Бог, ибо Он через Свой Дух руководил Церковью. Это приводит нас ко второму методу евангелической работы в Новом Завете. Примером первого метода была жизнь Филиппа, тот факт, что он просто вышел проповедовать Евангелие, отправившись в Самарию. Никто не посылал его; за ним не было никакого миссионерского общества; никакой миссионерской совет не выдавал ему официального подтверждения своего одобрения; он просто отправился в Самарию проповедовать Евангелие, потому что видел в этом нужду. Так и сегодня у нас есть отдельные христиане, которые берут на себя задачу проповедовать Евангелие всюду, где они видят нужду, которую могут удовлетворить. Второй метод, который мы видим здесь, в тринадцатой главе Книги Деяния, заключается в том, что Церковь, руководимая Святым Духом, рассылает миссионеров. Мы имеем здесь церковь в некотором городе, посылающую двоих из числа своих членов в качестве миссионеров. Сходная ситуация сегодня заключалась бы в том, что местная церковная община поддерживала бы своего, имеющего с ней живую связь миссионера².

1 Хризостом (Златоуст) "Проповедь о "Деяниях (святых Апостолов)", I.

2 Имеется некоторое сомнение относительно того, оказывала ли Антиохийская церковь какую-либо денежную помощь Варнаве и Павлу в их миссионерской работе (ср. Флп. 4:15, откуда видно, что во втором миссионерском путешествии Павла лишь Филиппы оказывали ему помощь, когда он был в Македонии); тем не менее имелся живой интерес к миссионерской работе, ради выполнения которой отправились эти двое, и миссионеры регулярно возвращались обратно и отчитывались, когда их путешествия подходили к концу.

2. В Селевкии. 13:4

13:4 —

Сии, бывши посланы Духом Святым — "Путешествия, к которым приступили теперь Савл и Варнава, являются самыми важными из всех, которые когда-либо предпринимались"¹. Они определили ход мировой истории. Невозможно переоценить значение того факта, что именно Сам Святой Дух объявил о необходимости этого дела. Несомненно, многие из нас выросли в городах, где есть члены церкви, и, конечно же, есть те, кто поверхностно связан с церковью и кто будет говорить: "Нам не следует предпринимать никакой миссионерской работы, пока мы не обратим в веру Соединенные Штаты (свой собственный город)". Если бы господствовал этот принцип, то Евангелие никогда не вышло бы за пределы городских стен Иерусалима. Если бы господствовал этот принцип, то вы и я не собрались бы сегодня во имя Иисуса, чтобы изучать Слово. Скорее мы поклонялись бы какой-нибудь палке или какому-нибудь камню и называли их своим богом! Так что мы должны радоваться тому, что новозаветная Церковь не следовала ложным рассуждениям многих людей нашего времени. Несомненно, Евангелие должно было сначала быть проповедано в Иерусалиме, но всегда существуют люди, которые не примут Евангелие, даже когда им представлена возможность его принять; и когда это сделано, то пришло время идти с Евангелием в другое место, как и указано нам здесь Святым Духом.

Мы должны осознать, что первейшим делом Церкви является проповедь Евангелия, и работа проповедника не заканчивается, когда он охватил своей проповедью и обратил всех жителей того места, где он служит. Он должен добиться, чтобы его собратья осознали сказанное Иисусом: "Проповедуйте Евангелие всем народам". Ему, возможно, придется взять на себя инициативу ознакомления общественности с работой миссий, молиться за них, приглашать их для выступлений в церкви, где он служит. Преподаватель библейского колледжа не может гордиться проповедниками, выходящими — в качестве выпускников или учащихся проповедников — из стен учебного заведения, где он преподает, если он обнаруживает, что ему приходится извиняться перед посетителем-миссионером: "Мы еще не начали свою миссионерскую программу; они еще не подготовлены для этого". Если они не подготовлены для этого, они не подготовлены ни для чего! Немногого стоит тот проповедник, который в течение трех лет не начал миссионерскую работу какого-либо рода.

"Посланы Духом Святым", — пишет Лука. Эти слова, возможно, лишь подытоживают то, что было сказано ранее, но использованный глагол *εκτεμνο* — это слово, которое часто обозначает личное руководство и может указывать на то, что Святой Дух ведет апостолов по их пути. Если это так, нам следует предположить, что им было дано новое откровение, направляющее их туда, где необходимо их служение², и это откровение пришло к ним после того, как они были "отделены" церковным братством.

Пришли в Селевкию — Селевкия была основана в 300 г. до Р.Х. Селевком I Никатором, чтобы обеспечить сирийскую Антиохию морским портом.

1 Макгарви, указ. соч. с. 5 (Обратите внимание на то, что работа Макгарви о "Деяниях" разделена на две части, и с главы 13 с цифры "один" начинается новая нумерация страниц его книги).

2 См., как Святой Дух руководит миссионерами в Деян. 16:6, 7.

Этот город был расположен близ устья реки Оронт, там, где она впадает в Средиземное море. Расстояние от Антиохии до Селевкии по воде составляло 41 милю, в то время как по суше оно составляло 16 миль¹. Ее часто называли "Селевкия у моря", чтобы отличить от других городов, носивших то же самое название, и во времена Римской империи она служила военно-морской базой. Студент должен быть способен найти этот город на карте.

Откуда отплыли в Кипр — С тех пор как император Август отдал кипрские медные рудники на откуп Ироду Великому, на Кипр (для работы там) переселилось значительное число евреев. Варнава был уроженцем этого острова и был знаком с условиями жизни на нем. Здесь уже ранее была проведена некоторая евангелическая работа (Деян. 11:19). Церковь в Антиохии была основана отчасти и киприотами (Деян. 11:20). В этих обстоятельствах мы можем усмотреть некоторые причины того, что Дух избрал Кипр в качестве места для миссионерской работы.

3. В Саламине. 13:5

13:5 —

И, бывши в Саламине — Это был крупнейший город на острове, так как он был старой греческой столицей острова. Он находился в юго-восточной части острова (обязательно посмотрите на карте!), и несколько часов морского пути при благоприятной погоде перенесли, вероятно, миссионеров из порта Селевкии в порт Саламина, который в новозаветные времена представлял собой великолепную гавань. Жители Саламина нуждались в спасении, предлагаемом Евангелием; это относилось и к евреям, и к киприотам туземного происхождения, которые по большей части поклонялись Афродите, чей культ включал человеческие жертвоприношения².

Проповедывали слово Божие в синагогах Иудейских — Еврейская колония в Саламине была, должно быть, большой, поскольку речь идет о "синагогах" (во множественном числе)³. По-видимому, они находились в этом городе несколько недель, каждую неделю посещая новую синагогу, — или что-то вроде этого. Апостолы неизменно проповедовали евреям, прежде чем идти к язычникам, ибо так повелел Бог (см. Рим. 1:16 и Деян. 13:46)! Лука сохраняет полное молчание относительно успеха проповеди в Саламине, и Макгарви заключает из этого, что успех был невелик.

Имели же при себе и Иоанна в качестве помощника⁴ — Это был Иоанн Марк, о котором было сказано в Деян. 12:12. Слово, передаваемое здесь словом "помощник", — то же самое, которое обычно переводится как "дьякон" или "(священно)служитель", и в любом из этих слов содержится некоторый намек на то, в чем заключались обязанности Марка. Он, возможно, помогал в таких делах, как перенос багажа, крещение обращенных, принятие необходимых мер для удобства и отдыха апостолов, т.е. делал все то, что могло освободить апостолов от лишних забот для их дела проповеди Евангелия. Другое заманчивое предположение заключается в

¹ Река не была судоходной для морских судов, поскольку на ней было много порогов.

² Согласно Лактанцию, человеческие жертвы приносились здесь время от времени вплоть до правления Адриана. Div. Intit. 1s21.

³ Относительно синагог и богослужения в них см. прим. к 13:15 и Дополнительное исследование N 15 по завершении этой главы.

⁴ В РСП вместо слов "в качестве помощника" стоят слова "для служения". — Прим. перев.

том, что задачей Марка было обучение обращенных, после того как они завоеваны, ибо Лука использует в применении к Марку то же самое слово, которое он употребляет в Лк. 1:2 в приложении к тем, чьим делом было рассказать в качестве очевидцев о жизни Иисуса (Марк был свидетелем некоторой части земного служения Иисуса, но не всего этого служения).

4. В Пафе. 13:6-12

13:6 —

Прошедши весь остров до Пафа — Длина всего острова составляла около 150 миль, но от Саламина до Пафа было лишь около 100 миль. Проповедовали ли они Евангелие, когда шли? Конибер и Хаусон полагают, что не проповедовали, ибо, если Павел следовал обычному для него в последующем правилу, они, вероятно, проповедовали Евангелие лишь в более населенных центрах, предоставляя их жителям вести проповедь Евангелия в окружающих районах. С другой стороны, Рамсей полагает, что глагол "пройти" является в Деяниях специальным термином, означающим "пройти страну или местность в качестве миссионеров"¹. Паф был городом в западной оконечности острова и служил его римской столицей. У него была небольшая гавань, которая не всегда могла дать защиту от господствующих ветров. Там был знаменитый храм, в котором поклонялись Афродите (Венере). Культ этот был печально известен распущенностью жрице-проституток, которые служили в храме. Они также нуждались в Евангелии!

Нашли они некоторого волхва — Относительно слов "волхв" или "волшебник" смотрите комментарии к Деян. 8:9. Здесь использовано слово *Magos*, то же самое слово, которое в Мтф. 1:2 переведено как "мудрец"², но здесь оно явным образом употреблено в дурном смысле³. Следует обратить внимание на то, что ни в Ветхом Завете, ни в Новом Завете — нигде не высказывается одобрение волхвам или предсказателям. Ветхий Завет повелевал очистить страну от колдунов и колдуний, предавая их смерти! Это должно означать для нас, что христиане не имеют вовсе никакого права обращаться к спиритическому медиуму, предсказателю, астрологу или еще какой-либо личности такого рода или оказывать им поддержку или финансовую помощь. Если какой-нибудь христианин это делает, то это, по-видимому, показывает, что он потерял веру в Господа Иисуса Христа и в достаточность Его Слова как источника руководства и направляющих указаний в жизни. Так что, братья христиане, не поддавайтесь искушению СОГРЕШИТЬ, обращаясь к предсказателю и получая предсказание своей судьбы (обратите внимание на слово "согрешить", поскольку, по-видимому, это именно то, что происходит, когда христианин поступает таким образом)⁴.

Лжепророка, Иудеянина — Подобно многим оккультистам XX века, этот служитель дьявола претендовал на то, что является пророком Бога. Лука говорит, что его претензии были необоснованными, ложными! Таковы же и претензии современных чародеев и колдунов, если они утверждают, что являются пророками Бога.

1 William Ramsay. "St. Paul the Traveller and Roman Citizen" (Grand Rapids: Baker Book House, 1960), с. 72, 384.

2 В РСП в Мтф. 1:2 также стоит слово "волхвы". — Прим. перев.

3 Слово это имело связанный с ним дурной смысл уже во времена Софокла (Oed. Rex 387).

4 За дальнейшими сведениями на эту тему обращайтесь к дополнительному исследованию после главы 19.

Именем Вариисуса — Это имя образовано от имени отца. "Вар" означает по-сирийски "сын". "Иисус" или "Иошуа" было распространенным именем среди евреев. Некоторые люди среди евреев утверждали, что, помимо их священных книг от Иеговы, существуют некоторые книги (идушие от Соломона), в которых содержатся сведения о чарах и заклинаниях и о том, как ими пользоваться. Возможно, Вариисус имел в своей библиотеке некоторые из этих книг.

13:7 —

Который находился с проконсулом, Сергием Павлом — Остров Кипр поочередно переходил от правления проконсула к правлению прокуратора и обратно¹. Страбон (XIV) рассказывает нам, что остров первоначально был имперской провинцией, но в 22 г. до Р.Х. он был передан Августом Сенату². При Адриане он управлялся прокуратором и снова проконсулом — во времена Севера. В течение долгого времени скептики доказывали, что там, где Лука называет Сергия проконсулом, в Библии допущена ошибка. Они настаивали на том, что он должен был бы назвать его прокуратором. За годы, прошедшие с тех пор, как критики впервые подвергли резкой критике историческую точность Луки, в Курии и Цитии были найдены монеты и надписи, относящиеся к времени Клавдия, в которых титул проконсула отнесен к Коминию Проклу, Юлию Кордуо и Л. Аннусу Бассусу — все эти лица должны были быть непосредственными приемниками Сергия Павла. Еще позже в Соли была найдена монета с надписью "Проконсул Павел", и точность рассказа Луки в очередной раз была подтверждена³. Высказывалось предположение, что проконсулом Кипра был тот же человек, который известен как Луций Сергий Павел и который был уполномоченным, отвечавшим за улицы Рима во время правления Клавдия.

Мужем разумным — Соответствующее греческое слово трудно перевести, поскольку оно выражает множество таких понятий, как "рассудительный, беспристрастный, культурный, жаждущий выяснить истину". Оно, возможно, означает даже, что он был не удовлетворен своей языческой религией. Для того, чтобы это утверждение не ввело нас в заблуждение, нам следует помнить, что

"... эти государственные деятели и полководцы той эпохи имели обычное обо всех важных делах советоваться с оракулами и авгурами и держать при себе кого-нибудь, кому приписывалась способность истолковывать предзнаменования благоприятных событий или бедствий. [Мы не назвали бы его очень разумным, раз он имел при себе сопровождавшего его лжепророка. Но поскольку среди евреев раньше бывали истинные пророки,] Павел проявил наличие некоторого здравого смысла, доверяя так называемому пророку из этого народа, а не из какого-нибудь языческого народа. И когда в Паф пришли два еврея, утверждающие, что они несут новое откровение от Бога Израиля, тот же здравый смысл побудил его послать за Варнавой и Савлом"⁴.

Сей, призвав Варнаву и Савла — Вероятно, они уже проповедовали в Пафе, и разумность того, что они проповедовали, достигла ушей прокон-

1 Во введении мы дали объяснение характера должностных прав и обязанностей проконсула и прокуратора.

2 Dio Cassius, LIII. 12. LIV. 4.

3 Luigi Palma DeCesnola. "Cyprus, Its Ancient Cities, Tombs and Temples". (London, 1877), с. 425.

4 Макгарви, указ. соч., с. 8.

сула; последний же по необходимости должен был знать, что происходит в стране, за управление которой он отвечает.

Пожелал услышать слово Божие — Использованный глагол *επιζητεο* в классическом греческом означает "задавать вопросы" кому-либо. Задавал ли Сергей Павел проповедникам какие-то вопросы, чтобы выяснить обстоятельства, связанные с той вестью, которую они проповедовали? Был ли он просто несколько суеверен, полагая, что эти люди смогут предсказать ему его будущее (подобно тому, как он мог бы разузнавать свое будущее у любого прорицателя), или же слова Луки, что он был "мужем разумным", исключают такую возможность? Если слово "разумность" включает указание на его недовольство своей языческой религией, тогда то, чего в действительности хотел Павел, — это узнать что-то более серьезное, прочное и удовлетворительное, чем то, что ему было известно. Он действительно был озабочен своим спасением.

13:8 —

А Елима волхв, — ибо то значит имя его — Елима (Элима) — это греческое написание арабского слова, либо "улема" ("сильный"), либо "алим" ("мудрый"). Это имя дает нам некоторое представление о том, каковы были претензии Варисуса в отношении своей личности¹.

Противился им — Он противился посланцам Бога. Пытался ли он использовать свои чары, заклинания и глаз или же просто говорил всякую полуправду о христианской весте?² Что бы он ни делал, его побуждения несомненно определялись пониманием того, что если влияние Варнавы и Павла распространится на проконсула, то он потеряет свою работу. Дьявол всегда находит способ заставить своих слуг противодействовать Евангелию. Часто мотивом, к которому он обращается, является своекорыстие — как это было и в случае Елимы.

Стараясь отвлечь проконсула от веры — Он старался удержать Сергея Павла от того, чтобы тот стал христианином. "Вера" обозначает здесь либо христианскую религию, либо совокупность доктрин, в которые веруют христиане и которые не только указывают правильное направление, но и раскрывают ложность и греховность магии и колдовства.

13:9 —

Но Савл, он же и Павел — Это последнее место в "Деяниях", где Лука называет апостола именем "Савл" (за исключением тех случаев, когда говорится о его предшествующей жизни, Деян. 22:7 и 26:14). Мы мало знаем о причинах и о точном времени смены имени. Все, что мы можем сделать, это резюмировать некоторые из предположений.

Когда имя Савла сменилось на "Павел"? (1) Возможно, родители дали ему два имени, одно имя еврейское (в честь царя Саула в Ветхом Завете), а другое — языческое ("Паулус" по-латыни значит "маленький, карликовый"). (2) Возможно, Павел сам принял латинское имя, как подходящее

1 Обратите внимание на то, что "Елима" является переводом слова "волхв", а не переводом имени Варисус.

2 То же самое слово использовано в 2 Тим. 3:8 применительно к волхвам, которые "противились" Моисею. То, что делали они, может дать некоторое представление о том, что делал Елима, пытаясь повлиять на Сергея Павла.

к его собственной самооценке, ибо он часто называл себя меньшим, чем другие апостолы. (3) Возможно, его физические размеры побудили других дать ему прозвище, которое к нему и пристало, хотя подобное предположение — о том, что он был низкорослым, — по-видимому, не очень хорошо согласуется с тем, что сказано о нем в Деян. 14:12. (4) Возможно, имя первого обращенного им знаменитого человека, Сергия Павла, было дано Савлу в память о том, что произошло на острове Кипр¹.

С вопросом, когда произошло изменение его имени, связан вопрос: "Почему? (1) Фоукс-Джексон высказывает предположение, что причиной изменения имени является то, что здесь находится начало "Павлова источника" в повествовании Деяний². Мы ответим, что нет никаких указаний на то, будто Деяния являются лишь компиляцией сочинений различных авторов. Мы отвергаем этот вывод современной недоброжелательной критики. (2) Иероним и Августин выдвинули мысль, что члены миссионерской группы изменили имя Павла по причине исключительно смелого и устрашающего способа, которым Елима был приведен к молчанию, а Сергей Павел — к убеждению в истинности Евангелия. Согласно этому предположению, такое изменение было легко произвести, поскольку требовалось переменить лишь одну букву, чтобы "Савл" превратить в "Павел". Павел вынужден был принять это имя, и он использует его во всех своих посланиях. (3) Возможно, самое удачное предположение заключается в том, что Павел сам принял языческое имя (то, которое ему дали родители), поскольку теперь он трудился среди греков и римлян. Это входило в его стремление стать всем для всех, чтобы завоевать как можно большее число из них.

Исполнившись Духа Святого — Причастию в форме аориста "исполнившись"³ давалось два различных объяснения. Слово "исполнился" иногда употребляется для обозначения крещения Святым Духом, как, например, в Деян. 2:1 и след. стихах. Этот стих, следовательно, мог бы означать следующее: "До события, описанного в Деян. 13:9 и след., Павел исполнился (был крещен) Святым Духом, и в результате того, что он был, таким образом, уполномочен и наделен силой в прошлом, он оказался способен поразить Елиму, как это вскоре будет описано". Другое объяснение основано на том, что временная форма аориста указывает на одноразовое действие. Говорится поэтому, что причастие подразумевает стремительное вхождение духовной силы как раз специально для того, что будет сделано в отношении Елимы. На основании этого также высказывается мысль, что эти дары не пребывали постоянно в тех, кому они были даны, но что апостолы и получившие духовные дары люди получали соответствующие силы как раз тогда, когда они в них нуждались. Вполне возможно, что обе эти идеи, выдвинутые для объяснения данного стиха, верны, а именно: что человек, который был крещен Святым Духом, наделялся силой время от времени, тогда, когда это требовалось. В данном случае Дух дал Павлу силу обнаружить грех Елимы, произнести божественный приговор и наложить наказание.

1 Некоторые обстоятельства заставляют нас отвергнуть это последнее предположение. Во-первых, Лука вводит имя Павел как имя, которое он также имел, в этом есть указание на то, что оно было у него уже длительное время. Во-вторых, эти слова должны были бы завершать стих 12, а не стоять в стихе 9, если имя должно было напоминать об обращении Сергия Павла. И, наконец, несомненно, были люди, обращенные проповедью Павла и раньше, перед этим. Если Павел собирался взять имя в честь своего первого знаменитого обращенного, то это было бы сделано задолго до того.

2 F.J.Foakes-Jackson, and Kirsopp Lake. "The Beginning of Christianity" (Grand Rapids: Baker Book House, 1965), Vol. IV, p. 145.

3 Причастие в форме аориста указывает на действие, предшествующее действию главного глагола.

И устремив на него взор — Лука использовал это и подобные выражения и раньше, в Деян. 1:10; 3:4 и 6:15. Некоторые полагают, что эти слова являются одним из имеющихся в Новом Завете указаний на то, что Павел страдал болезнью глаз и ему было трудно что-либо рассмотреть; для того чтобы рассмотреть Елиму, ему приходилось напрягаться. Однако имеется очень мало свидетельств в пользу того, что у Павла был подобный физический изъян¹. Несомненно, данное греческое слово не является доказательством, так как оно точно так же может описывать устремленный на что-либо взгляд человека, не имеющего никакой глазной болезни.

13:10 —

Сказал: о, исполненный всякого коварства и всякого мошенничества² — Слово "коварство" является переводом слова "долос", которое означает "приманка, наживка" (вроде тех, которые используются при ловле рыбы или для поимки животных). Это слово указывает на то, что Елима использовал свою магию для того, чтобы заманить и уловить проконсула, и сам понимал это. Слово "мошенничество" передает слово "храдиоургиас", которое буквально значит "легкость работы", ловкость какого-либо действия. Оно указывает на то, что действия волхва (левитация, телекинез и т.д.) осуществлялись с помощью ловкости и хитрости, чтобы провести и обмануть проконсула.

Сын дьявола — Этим обвинением Павел говорит Елиме, что тот находится под влиянием дьявола. Совершенно аналогично человек, который сегодня участвует в занятиях магией, как это делал Елима, также будет орудием дьявола, поскольку он будет способствовать осуществлению желаний и намерений дьявола. Некоторые полагали, что здесь возможно намеренное противопоставление значения еврейского имени этого человека: "сын Иисуса (Варисус)" — и выражения "сын дьявола".

Враг всякой правды — "Правда" (или "праведность") — это слово систематически используется в Библии для обозначения Божьего пути спасения человека, который, если человек его принимает, имеет своим результатом праведную жизнь этого человека. Действия Елимы (по замыслу и наущению дьявола) были направлены и против спасения человека, и против его праведной жизни.

Перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних — Маги и волшебники, в том числе и современные, занимаясь своим оккультным искусством силой дьявола, будут с настойчивостью утверждать, будто они делают это силой Божией. Они даже будут указывать на примеры из Библии, которые, по их утверждению, сходны с тем, что делают они (как, говорят они, восхищение Филиппа от Ефиоплянина есть пример телепортации, а внезапные явления ангелов оказываются просто примером материализации). Об этом вопросе будет сказано больше в дополнительном исследовании после главы 19, но да будет со вниманием отмечено, что Павел, исполнившись Святого Духа, говорит, что такие претензии неосновательны и ложны. Напротив, эти претензии извращают ("делают кривы-

1 В комментариях к Деян. 9:17 мы уже упоминали о предположении, будто у Павла было плохое зрение, и отвергли его. Для "доказательства" этой теории используются также стихи о "жалге в плоть" Павла (2 Кор. 12:7) и Гал. 4:15, но оба эти стиха могут получить объяснение, весьма далекое от хронической офтальмии.

2 В РСФ вместо слова "мошенничества" стоит слово "злодейства". — Прим. перев.

ми”) пути Господа; они являются дьявольскими способами подделки и искажения истины!

13:11 —

И ныне, вот, рука Господня на тебя — Как уже было показано в подстрочном примечании к Деян. 11:21, это выражение указывает на божественную кару (Исх. 9:3; Суд. 2:15; 3 Цар. 18:46; 1 Цар. 5:6 и след.; Пс. 31:4; Иов. 19:21; Иез. 1:3; Евр. 10:31). То, что апостолы могли с помощью силы Божией налагать кару, видно из 1 Тим. 1:20 и Деян. 5:1-11.

Ты будешь слеп — Этим внезапным и чудодейственным наказанием Елима будет приведен к благоговейному страху и смирению, и, возможно, это побудит его к покаянию. Свидетелей же, таких, как проконсул, это убедит в том, что он обманщик и что Евангелие истинно.

И не увидишь солнца до времени — Тот, кто не может видеть солнца, совершенно слеп. Почему было выбрано именно это конкретное наказание, мы не знаем, но интересно, не вспомнил ли Павел то время, когда слепота, которую он претерпел, дала ему возможность видеть гораздо лучше своими духовными глазами? Слова “до времени” указывают на то, что наказание будет снято, когда прекратится его противодействие Христу. Было мило-сердно определено, что его слепота не будет постоянной и окончательной, но предназначена служить не только наказанием, а также и средством для приведения его к покаянию. И в ранней церкви существовало предание, согласно которому этот человек действительно стал христианином. Ориген писал: “Павел, с помощью слова поразив его слепотой, с помощью страдания обратил его к благочестию”¹.

И вдруг напала на него мгла и тьма² — “Вдруг” есть слово, характерное для Павла, оно означает “тотчас, на месте”. Слово “мгла (дымка)” является одним из обычных в медицине слов, используемых для описания болезни глаз. Гиппократ (отец медицины) использовал это слово для обозначения угасания зрения вследствие высыхания или нарушения жидкостей в глазном яблоке. Слово “тьма” указывает на то, что все стало черным. В тех же самых медицинских работах это слово обозначает конечную стадию слепоты. Он более не мог видеть, не мог различать цвета, не мог отличить света от тьмы. Он был полностью слепым!

И он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого — Вот еще один выразительный штрих — Лука изображает человека, который внезапно слепнет, затем бродит, спотыкаясь, по комнате и просит кого-нибудь помочь ему. И форма, в которой стоит глагол (“обращаясь”), означает, по-видимому, что никто не предлагал ему помощи. Чудо было настолько поразительным, что его свидетели были очень напуганы и никто не осмеливался даже предложить ему руку, чтобы помочь ему и отвести его туда, куда он хочет идти.

“Когда он бродил, нащупывая себе путь и обращаясь то к одному, то к другому из перепуганных свидетелей с просьбой отвести его за руку, ложность и порочность его претензий оказывалась практически признанной; и божественная миссия апостолов получила наглядное выражение и подтверждение”³.

1 Adam Clarke. "Commentary on the Holy Bible" (New York: W. and P.C. Smith, 1823), Vol 5, p. 794.

2 В РСП: "И вдруг напал на него мрак и тьма". — Прим. перев.

3 Макаргви, указ. соч., с. 9.

13:12 —

Тогда проконсул, увидев происшедшее, уверовал — Как мы указывали ранее, чудеса в Библии предназначались для того, чтобы удостоверить весть, — и это справедливо и в данном случае. Было сказано, что "слепота Елимы открыла глаза проконсулу". "Уверовал" — это слово является способом, с помощью которого Лука говорит, что он стал христианином; он покаяться и принял крещение (ср. прим. к Деян. 8:12 и 11:21).

Дивясь учению Господню — Обращение проконсула не представлено здесь результатом одного только чуда. Здесь, как и во всех случаях обращения, имеется слушание Слова, от которого приходит вера. Родительный падеж здесь, вероятно, является объектным родительным падежом, и слова эти означают учение о Господе, учение, в котором Господь Иисус является главной темой. Удивление могло проистекать из неожиданности того открытия, что Господь в действительности против всего оккультного и тайного и отвращает от него людей.

5. В Пергии. 13:13

13:13 —

Отплывши из Пафа, Павел и бывшие при нем — Слово "отплывши" означает здесь именно "отправиться в плавание". Слова "бывшие при нем" относятся к Варнаве, Иоанну Марку и, возможно, к нескольким недавно обращенным, принявшим христианство во время их миссионерской работы на Кипре, ибо было вполне обычным делом, что некоторые из обращенных в христианство путешествовали вместе со своими учителями, — это было какой-то формой ученичества. Таким способом в Ранней Церкви люди обучались, готовясь к служению. Начиная с этого момента Павел воспринимается как глава миссионерской группы и в дальнейшем называется первым (за двумя существенными исключениями; см. Деян. 14:12 и 15:12, 25). Знаменательно, что Павел настолько определенно стал главой, что остальные называются просто "бывшими при нем".

Прибыли в Пергию, в Памфилию — Памфилия была одной из провинций Малой Азии (земли, которую мы теперь называем Турцией). Она была расположена приблизительно в 100 милях к северу от Кипра и граничила с Киликией на востоке, Ликией — на западе и Писидией — на севере; южную же ее границу составляли воды Средиземного моря. Пергия была столицей этой провинции. Она была расположена не на морском берегу, но на расстоянии около семи миль вглубь суши на берегах реки Кестроса. На горе вблизи от города стоял знаменитый храм Дианы. Сейчас в Пергии имеются значительные по занимаемой ими территории греческие и римские развалины.

Но Иоанн, отделившись от них, возвратился в Иерусалим — Из Деян. 15:37-39 ясно, что причина возвращения Марка в Иерусалим была сочтена Павлом недостойной — настолько, что Павел не пожелал иметь его спутником в другом путешествии. Предлагались различные объяснения поведения Марка (в действительности мы можем только гадать о его мотивах). Некоторые предполагают, что он был недоволен тем, что Варнава больше не является главой миссионерской группы, а его место занял Павел. Другие высказывают мнение, что он отказался продолжать путешествие, поскольку

испугался опасностей в будущем. Хаусон полагает, что им двигал страх перед разбойниками; этих разбойников им с большой вероятностью предстояло встретить в горах, которые они должны были пересечь при продвижении вглубь по направлению к Писидии. Он пишет:

"Ни в одном месте, ни в какой группе населения, среди которого когда-либо путешествовал Павел, не было большого изобилия этих "опасностей от разбойников", о которых говорит он сам, чем среди диких и необузданных кланов в Писидийских горных районах"¹.

Высказывались и предположения, что опасностью была болезнь (малярия). Рамсей предположил, что Павел заболел малярией в низинных районах Памфилии и решил идти в более высокие места, чтобы освободиться от нее, — так что теперь, когда миссионерское путешествие оказалось более длительным, чем это ожидалось вначале, Иоанн направился в Иерусалим. В пользу теории Рамсея говорит тот факт, что в Гал. 4:13-15 Павел напоминает галатам, что первый раз он пришел в Галатию потому, что был больным. Были предположения, что Марк затосковал по дому и поэтому вернулся на родину. Еще одно предположение заключается в том, что причиной возвращения были трудности путешествия. Какова бы ни была причина, позже Марк доказал свою пригодность быть служителем Иисуса Христа и свою ценность не только Варнаве, но и Павлу (Кол. 4:10; 2 Тим. 4:11).

6. В Антиохии Писидийской. 13:14-52

13:14 —

Проходя от Пергии — Миссионеры, по-видимому, не задержались надолго в Пергии. Если Павел действительно был поражен малярией, как это предполагает Рамсей, то они, должно быть, поспешно покинули ее, надеясь на ослабление лихорадки у Павла.

Они же... прибыли в Антиохию Писидийскую — Оставив Пергию, они прошли около 100 миль на север до Антиохии Писидийской; более чем вероятно, что они шли при этом по одному из древних торговых путей. Лука не рассказывает нам об опасностях и трудностях путешествия через горы, но, несомненно, они столкнулись с некоторыми из опасностей, о которых впоследствии упоминал Павел (2 Кор. 11:26). На этом месте в наше время имеются значительные по площади развалины, свидетельствующие о том, что Антиохия Писидийская была большим городом на главном пути между Эфесом и Киликией. Она называлась Антиохией Писидийской, чтобы отличить ее от Антиохии Сирийской и ряда других городов, которые также назывались Антиохиями (подобно Антиохии на Меандре, или Антиохии Карийской); все они были первоначально построены Селевком I Никатором и названы в честь его отца Антиоха. Плато, на котором стояла Антиохия, господствовало над дорогой, пересекавшей с востока на запад ту страну, которую мы теперь называем Турцией; оно было типичным образцом тех мест, где Селевк обычно основывал города. Он основывал город в любом месте, где это усиливало его господство над местными кланами и племенами. Во времена Римской империи — а для этой области это означает с 39 г. до Р.Х. — Антиохия Писидийская была столицей провинции Южная Галатия. В 6 г. до Р.Х. она была сделана Августом

¹ W.J.Conybeare and J.S.Howson, "The Life and Epistles of St. Paul". (London: Longmans, Green and Co, 1873) p. 130.

римской колонией, и после этого горожане, родившиеся в ней, имели римское гражданство и некоторые другие права. В более ранние времена евреи пользовались доверием Селевкидов как их сторонники; они нашли приют во многих городах, которые он основал. Таким образом, когда в Антиохию Писидийскую пришли проповедники, в ней имелось значительное еврейское население.

И, вшедши в синагогу в день субботний — Хотя Павел и Варнава были посланы со специальной миссией к язычникам, они, тем не менее, пользовались любой возможностью предложить Евангелие сначала евреям. Пользуясь современным языком, они работали сначала с "наиболее перспективным клиентом". Использование Лукой определенного артикля перед словом "синагога" заставляет нас предположить, что в городе была всего одна синагога, однако там имелась большая еврейская община, так как 2000 семей были переселены туда Антиохом Великим¹. Выражение "в день субботний" не обязательно означает, что это была первая суббота после их прибытия. Возможно, они уже посвятили какое-то время евангелической работе в городе, прежде чем произошло это решающее событие.

Сели — Скорее всего это означает, что они сели так же, как и все остальные молящиеся, хотя некоторые высказывали идею, что они сели на одно из передних мест, где обычно сидели раввины (показавши тем самым, что они ожидают, чтобы их пригласили выступить).

13:15 —

После чтения закона и пророков — Смотрите Дополнительное Исследование № 15, озаглавленное "Синагога и службы в ней", по завершении этой главы, а также примечания к Деян. 6:9 и 9:20 относительно синагоги и чтения Закона Моисеева и пророков во время субботнего богослужения.

Начальники синагоги послали сказать им — Их должность ("начальники синагоги") давала им полномочия принимать меры, чтобы не произошло чего-либо неуместного и неподходящего во время богослужения, а также вести богослужение, выбирая кого-то для чтения текстов, кого-то — для молитв и кого-то — для произнесения проповеди. Обычно в синагоге было лишь одно такое должностное лицо, но в большой синагоге их могло быть несколько (ср. Мк. 5:22).

Мужи братия! если у вас есть слово наставления к народу, говорите — Возможно, Павел и Варнава уже раньше просили разрешения говорить, или же, поскольку они были гостями (возможно, если это была не первая их суббота в городе, стало уже известно, что они пришли в город с вестью, которую должны объявить), им и предложили говорить.

13:16 —

Павел, встав и дав знак рукою, сказал — В Лк. 4:20 отражен обычай евреев в Палестине сидеть, обращаясь с речью к слушателям. Обычаем же, принятым среди греков и римлян, было стоять, обращаясь к слушателям (Деян. 17:22). Даже несмотря на то, что он находится в еврейской синагоге, Павел использует римский способ, встав, чтобы обратиться к собравшимся

¹ William M. Ramsay, "A Historical Commentary on St. Paul's Epistle to the Galatians", (Grand Rapids: Baker Book House, 1965), с. 191.

для поклонения Богу. Он делает привычное для него движение, чтобы привлечь внимание слушателей.

Мужи Израильтяне — "Евреи, слушайте!" В следующих нескольких стихах "Деяний" излагается первая записанная проповедь Павла. Он начинает с изложения многих событий прошлой истории евреев. Возможно, это произошло под влиянием текстов из Писания (закона и пророков), которые только что были прочитаны, как мы покажем в комментариях к следующему стиху.

И боящиеся Бога! — Это выражение было использовано в Деян. 10:2 для обозначения прозелитов врат. Слушатели Павла состояли как из потомков Авраама, так и из обращенных в иудейскую религию.

Послушайте — Обычное направление, которое принимала проповедь, обращенная к евреям, было — убедить слушателей в той истине, что Иисус Назарянин был долгожданным Мессией. И к этому учению Павел вскоре и перейдет в своей проповеди в синагоге в Антиохии. Начать с такого утверждения, не подведя под него подходящего основания, значило вовсе не достичь цели. Зная, что евреи любят слушать изложение своей истории и что такой способ действия сделает их более восприимчивыми к остальной части проповеди, которую он собирался произнести, он, скорее всего, начинает с текста из Писания для этого дня и повторяет вкратце эту историю, особенно подчеркивая замысел Божий послать в мир Спасителя. Основные истины, изложенные в проповеди Павла, таковы: (1) Иисус есть исполнение истории отношений Бога с Израилем. (2) Иудеи в Иерусалиме отвергли Его, но, распявши Его, они выполнили волю Божию. (3) Бог исполнил Свое обещание, данное отцам, воскресив Его из мертвых. (4) Благословение прощения грехов и оправдания, которого не может дать закон, предлагается теперь во имя Иисуса всем, кто уверует.

13: 17 —

Бог народа сего — Здесь начинается часть проповеди об отношениях Бога с Израилем. Его начальные слова: "мужи Израильтяне", — а теперь и "народа сего" [Израиля] — апеллировали к их национальной гордости и к чувству, что они являются чем-то особым в Божием замысле. Бог имеет в виду для Израиля особое предназначение, общаясь с ним и защищая его, как Он это делал.

Избрал отцов наших — Это выражение напоминает о призвании Авраама, Исаака и Иакова, а через них призвании этого народа к тому, чтобы он был избранным и собственным Его народом (Втор. 6:6, 7).

И возвысил сей народ во время пребывания в земле Египетской — Во время пребывания евреев в земле Египетской они были "возвышены". Вспомните обо всех почестях и наградах, дарованных Иосифу, о чудесах, сотворенных в его интересах, о чрезвычайном преумножении евреев в Египте. Слово "возвысил" есть в греческом тексте Ис. 1:2 (тогда как английский перевод гласит: "Я воспитал детей"), и, может быть, это начальное заявление в проповеди Павла является отголоском текста, только что прочитанного из закона и пророков. Предполагается, что слова Павла являются отголоском текста из Писания, читавшегося в этот день, основывается на двух фактах: (1) в Деян. 13:17-19 есть три весьма специфиче-

ских греческих слова, которые также встречаются в Ис. 1 и во Втор. 1-3¹; (2) эти два отрывка из Ветхого Завета составляют текст Писания, предназначенный для чтения в синагоге в 44-ю субботу каждого года, где-то в июле или августе².

И мышцею вознесенною вывел их из нее — Выражение "вознесенная мышца" символизирует огромную мощь. Исторический намек относится к казням, насланным на Египет, к переходу через Красное море и к победам над врагами (Иерихон и т.д.).

13:18 —

И около сорока лет времени — Около сорока лет они шли из Египта в землю Ханаанскую (Исх. 16:35; Числ. 33:38; и см. прим. к Деян. 7:42).

Терпел их в пустыне³ — Написанный на полях рукописи вариант текста гласит: "Он носил их на своих руках, как кормилица, в пустыне". Здесь есть различия в рукописных вариантах, в некоторых вариант *тропофоресин* (переданный здесь как "терпел"), в других — вариант *тропофоресин* (переданный как "носил, как кормилица"). Первый вариант имеет больше подтверждений, но последний лучше соответствует контексту вследствие наличия в нем сглаживающих сопутствующих значений⁴. Слово "терпел" подразумевает, что поведение евреев в пустыне было таково, что оно сердило Бога, однако Он кормил их манной и заботился о них на протяжении всех их блужданий по пустыне.

13:19 —

И, истребив семь народов в земле Ханаанской — Слово "истребив" равносильно словам "покарав", "покончив с ними как с народами", "лишив их суверенитета и власти". Как показывает даваемый в Ветхом Завете рассказ о завоевании земли обетованной, евреи не истребили эти семь народов поголовно, так как многие из них остались в этой земле. Эти семь народов были: хеттеи, гергесеи, аморреи, хананеи, ферезеи, свеи и иевусеи (Втор. 7:1; Исх. Нав. 3:10; Неем. 9:8). Вся земля была названа по названию одного из этих главных народов (Ханаан).

Разделил им в наследие землю их — Рукописи, лежащие в основе Библии короля Якова, сообщают о "разделе земли в удел"⁵, как это записано в Исх. Нав. 14 и 15. Однако вызывающие большее доверие рукописи, лежащие в основе перевода ASV, сообщают не о "разделе земли в удел", но о "разделении (распределении) ее в наследие". Как уже отмечалось в наших комментариях ранее, это третий случай, когда Павел, возможно, восполь-

- 1 Эти три слова: "возвысил", "отдает... во владение" и "разделил им на уделы". Первое слово встречается в Ис. 1:2, а второе и третье — во Втор. 1:21 и 3:28.
- 2 Конечно, необходимо помнить, что современное расписание чтений (отрывков из Писания, предназначенных для чтения в разные субботы) было записано через несколько сотен лет после жизни Павла. Насколько точно записанное расписание соответствует действительной практике во времена Павла, определить невозможно, если только не считать вероятным, что записанное расписание представляло собой попытку закрепить и сделать постоянным то, что в течение долгого времени помнилось как установленный обычай.
- 3 В РСП: "питал их в пустыне". — Прим. перев.
- 4 В R.J. Knowling "Acts" в "Expositor's Greek Testament (Grand Rapids: Eerdmans, 1967), Vol. II, p. 292 дается хорошее обсуждение затронутых здесь текстологических проблем.
- 5 Выражение "by lot" в англ. тексте можно перевести и как "в удел", и как "по жребию"; первый вариант находится в согласии с текстом Исх. Нав. 14 и 15 в РСП. — Прим. перев.

звался в начальной части своей проповеди словами из текстом Писания, читавшихся в этот день.

13:20 —

И после сего — После того, что упомянуто в стихах 17-19.

Около четырехсот пятидесяти лет — Этот отрывок причинил много забот комментаторам, особенно тем из них, которые комментируют текст Библии короля Якова. Трудность заключалась в том, чтобы примирить Деян. 13:20 (в том виде, в котором он дается в KJV) с 3 Цар. 6:1. Коротко говоря, проблема такова: согласно 3 Цар., Соломон начал строительство храма спустя 480 лет после Исхода из Египта, — но судя по проповеди Павла (согласно тому, как толкуется 13:20 в KJV), он должен был начать строительство спустя 573 года после Исхода¹.

Разрешение этого предполагаемого противоречия в Библии — разрешение, которое было до сих пор приемлемо для многих, — заключается в том, что Павел принимал хронологическую систему, совершенно отличную от хронологической системы Ветхого Завета, но большей частью принимавшуюся образованными евреями его времени. Иосиф Флавий, например, отводит 592 года на период от Исхода до строительства Храма². Но это решение не вполне удовлетворительно, поскольку оно оставляет без объяснения расхождение с 3 Цар. 6:1. Разумеется, если бы не это расхождение, не было бы ничего странного в том, что Павел следует той же самой традиционной хронологии, что и Иосиф Флавий, даже если она отличается от хронологии нынешнего еврейского текста Ветхого Завета.

Обратите, пожалуйста, внимание на то, что в NASV (как и в большинстве современных греческих текстов, в рукописях Алеф, А, В, С и многочисленных древних переводах) слова "около 450 лет" являются частью стиха 19 (а не стиха 20, как в KJV). Таким образом, Павел сказал (вовсе не то, что период Судей длился 450 лет, а то), что промежуток времени между избранием "отцов наших" (часто датируемым моментом рождения Исаака) и распределением земли во времена Иисуса Навина составляет 450 лет.

Это второе объяснение кажется правильным в силу нескольких причин. В нем правильно трактуется дательный падеж (*хос этеси*, дательный падеж времени, в течение которого что-то происходит). Оно приводит к согласию все высказывания Павла относительно продолжительности пленения в Египте³. В конечном итоге можно сказать, что утверждение 3 Цар. 6:1 — о 480 годах от Исхода до строительства Храма — не противоречит тому, что сказал Павел в Деян. 13:19.

Давал им судей — Судьи были теми, кого Господь чрезвычайным образом воздвигал для управления делами народа, защиты его от врагов, улаживания гражданских споров и т.д.

1 Евреи находились в пустыне 40 лет + 450 лет под властью судей + 40 лет царствования Саула + 40 лет царствования Давида + 3 года царствования Соломона до начала строительства Храма — в сумме равняется 573 годам.

2 "Древности", VII.3.1. 65 лет ушло на странствования по пустыне и покорение Ханаана под водительством Иисуса Навина + 83 года на царствования Саула, Давида и первые три года царствования Соломона — в результате на период Судей остается 444 года, что достаточно близко к "около четырехсот пятидесяти лет" Павла в Деян. 13.

3 См. прим. и дополнительное исследование, в которых рассматривается вопрос о продолжительности пленения в Египте, указанной в Деян. 7:6.

До пророка Самуила — Самуил был последним из судей и первым из пророков.

13:21 —

Потом просили они царя — Прося царя, подобно другим народам вокруг них, евреи восставали против Божьего образа правления (1 Цар. 8:5; Ос. 13:10). Однако Бог заранее предвидел это, и еще раньше было предсказано, что у них будет царь (Втор. 17:14, 15).

И Бог дал им Саула, сына Кисова — См. 1 Цар. 9:1 и след.

Мужа из колена Вениаминова — Это было колено самого Павла (Рим. 11:1; Флп. 3:5). Единственными, кроме этих, случаями указаны принадлежности к какому-либо колону в Новом Завете являются случаи Анны (Лк. 2:36) и Варнавы (Деян. 4:36). Во многом это было подобно тому, как если бы Павел сказал: "Царь Саул был из того же колена, что и я!"

Так прошло лет сорок — Продолжительность царствования царя Саула в Ветхом Завете не сообщается. Но есть некоторые соображения, показывающие, что это утверждение Павла близко к действительности. Ешбаалу, его младшему сыну (1 Пар. 8:33), было 40 лет, когда умер Саул (2 Цар. 2:10), а Саул был "молодым" (т.е. не достиг 40 лет), когда произошло его избрание на царство (1 Цар. 9:2). Более определенное подтверждение этого заявления Павла дается Иосифом Флавием, который утверждает, что Саул царствовал 18 лет до смерти Самуила и 22 года после нее¹.

13:22 —

Отринув его — Саул был отвергнут от царства, потому что он восстал против Бога, пощадив овец и волов и ценное имущество амаликитян, а также царя их Агага, в то время как он имел повеление полностью уничтожить все это (1 Цар. 15:8-23). В конце концов Саул был убит в бою с филистимлянами (1 Цар. 31:1-6). Некоторые авторы высказывали идею, что слова "отринув его" относятся к смерти Саула; но если вспомнить, что Давид был помазан царем до смерти Саула, то кажется более вероятным, что Павел говорил об отвержении Саула как царя.

Поставил им царем Давида — Это описано в 1 Цар. 16:1 и след.

О котором и сказал, свидетельствуя — Слова Павла, в том виде, в каком они здесь приведены, являются комбинацией двух мест Писания, Пс. 88:21 и 1 Цар. 13:14. Некоторые из процитированных слов были первоначально произнесены Самим Богом, другие — сказаны пророком Его Самуилом царю Саулу.

Нашел я мужа по сердцу Моему, Давида, сына Иессеева, который исполнит все хотения Мои — Слова "муж по сердцу Моему" означают просто человека, который не будет так мятежен и непослушен, как Саул². Давид будет выполнять волю Господа, в противоположность Саулу, который

1 "Древности", VI.14.9. В этом месте у Иосифа имеются разногласия между различными рукописями, и в некоторых написано, что Саул царствовал лишь два года после смерти Самуила. Те, кто считают, что этот вариант является правильным, полагают, что сорок лет, о которых говорит Павел, включают то время, когда Самуил был судьей над Израилем, а также то время, когда Саул был царем.

2 1 Цар. 13:13, 14; 15:28. Когда Давид грешил, он каялся, — это то, что Саул отказывался делать.

не выполнил волю Божию. Саул ослушался Бога в случае, когда он получил определенное и ясное повеление. Основная характерная черта Давида — то, что он повиновался ясно выраженным повелениям Бога, поддерживая поклонение Богу, борясь с идолопоклонством, стараясь содействовать всеобщему послушанию Богу среди своих подданных, — эта черта описана как присущая ему, в частности, в 3 Цар. 14:8, 9.

13:23 —

Из его-то потомства — То есть из числа потомков Давида, из его прапраправнуков (через несколько столетий).

По обетованию — Сравните с тем, что сказал Петр в Деян. 2:30. Обещание пришествия Мессии часто повторялось в течение всей эпохи Ветхого Завета (2 Цар. 7:12; Пс. 131:11; Ис. 11:1; Иер. 23:5, 6, 39; Зах. 3:8; Иез. 34:23; 37:24). Ожидание пришествия царя из потомков Давида было живой надеждой среди евреев первого века¹. Однако обещанный сын Давидов, когда он появился, пришел как Спаситель, а не как земной царь, которым, как ожидали многие, должен был быть Мессия.

Бог... воздвиг Израилю Спасителя Иисуса — Павел начинает свою проповедь, обращаясь к тесту Писания для этого дня. Используя его как точку опоры для пересказа истории евреев, он быстро приходит к Давиду. Затем от Давида он сразу переходит к появлению и делу обещанного Сына Давидова, Которого все это время Павел держал в уме как главную тему. Павел утверждает, что Бог исполнил обещание, которое дал Давиду, и что Мессия уже пришел. Он — Спаситель, а не земной царь, и Его имя — Иисус. Обратите внимание на то, что слово "Иисус" в греческом тексте поставлено в конце предложения, чтобы выделить и подчеркнуть его. Мы согласны с Плампртом в том, что, вероятно, имена Иисуса и Иоанна Крестителя (следующий стих) не были совершенно неизвестными, даже этим евреям в этих отдаленнейших районах Писидии. Ни один из евреев, ходивших в течение последних нескольких лет на праздник в Иерусалим, не мог не услышать при этом что-нибудь об одном из них. Павел явно говорит тоном человека, который считает, что относительно их истории у слушателей уже имеется некоторое смутное представление, и он обращается с предложением узнать о ней с большей ясностью и определенностью.

13:24 —

Пред самым явлением Его Иоанн проповедывал — Павел говорит своим слушателям, что обещанный Спаситель, Иисус, пришел после того, как Иоанн выступил со своей проповедью и приготовил Ему путь². Павел указывает на завершение служения Иоанна Крестителя как на время, когда Иисус "явился" (т.е. приступил к Своему открытому общественному служению). Иудею, знакомому с обещаниями Мессии в Ветхом Завете, слово "явление", использованное здесь Павлом, напоминает о Мал. 3:2.

Крещение покаяния всему народу Израильскому — Павел использует те же самые слова, которые встречаются в евангельском рассказе о проповеди Крестителя (Мтф. 3:11; Мк. 1:4; Лк. 3:3. Ср. прим. к Деян. 1:5).

¹ См. псевдоэпиграфические Псалмы Соломона 17:23 и след.

² Сравните Мтф. 3:1-11. Почти буквальное цитирование Павлом слов Иоанна показывает, что он был знаком с подробностями служения Иоанна.

13:25 —

При окончании же поприща своего Иоанн — По мере того как Иоанн приближался к завершению своего служения, он все более и более пытался перевести внимание людей с себя на Мессию. Служение Иоанна названо "поприщем", или "путем" (или "гонкой"), т.е. чем-то, что должно быть пройдено или завершено, окончено. Временная форма глагола "оканчивать", подразумевающая непрерывное действие, оказывается одним из незаметных свидетельств, встречающихся вне Евангелий, которые указывают на то, что хронологическая схема жизни Иисуса, включающая частичное совпадение по времени служения Иисуса со служением Иоанна, является верным и точным способом согласования и объединения различных евангельских рассказов.

Говорил: за кого почитаете вы меня? я не тот. — См. Ин. 1:21 и Мтф. 3:11. Некоторые из пришедших к Иордану, чтобы услышать Иоанна, предполагали, что он был Мессией; но он исправил их ложное мнение и указал им на Иисуса.

Но вот, идет за мною, у Которого я недостойн развязать обувь на ногах — Развязывать обувь и заботиться о ней, когда приходят гости, было обязанностью последнего раба в доме. Если пришел столь почетный гость, что Иоанн не был достоин развязать обувь на Его ногах, то кем же мог быть этот гость, как не Мессией?

"Смысл этих слов в той форме, в какой их приводит Павел, заключается в том, что Иоанн официально и определенно засвидетельствовал о приходе за ним Того, Кто настолько выше него самого, что он не достоин выполнить унижительную работу развязывания Его обуви, — и кто бы это мог быть, кроме Христа, Сына Давидова? Слушатели Павла не могли прийти ни к какому другому заключению, и слова Иоанна, таким образом, подтвердили два утверждения, входивших в то, что провозгласил и отстаивал Павел; во-первых, что Спаситель явился; во-вторых, что Он явился после того, как Иоанн Креститель проповедал покаяние всему народу Израильскому"¹.

13:26 —

Мужи братия, дети рода Авраамова — Теперь Павел призывает своих слушателей принять Господа Иисуса как Мессию. "Дети рода Авраамова" — это евреи, которые прослеживают свой род до Авраама, через Исаака, дитя обетования.

"В этой точке своего выступления, под влиянием, быть может, какого-то благоприятного выражения на лицах своих слушателей или, возможно, явного невнимания, говорящий на момент прерывает изложение своей аргументации и обращается к своим слушателям со страстными словами, убеждая их в личной заинтересованности в том деле, о котором он говорит"².

И боящиеся Бога между вами! — Присутствующие прозелиты. Как и в начале своей проповеди, Павел обращается к обеим группам, составлявшим его аудиторию (Деян. 13:16).

1 Макгарви, указ. соч., с. 18.

2 Там же.

Вам послано слово спасения сего — Указательное местоимение "сего" подразумевает, что проповедуемое спасение основано на деле Иисуса. Спасение, обещанное через Давида, пришло к концу, говорит Павел; и он продолжает, объясняя, как Иисус стал Спасителем мира: Он умер в Иерусалиме для искупления грехов.

13:27 —

Ибо жители Иерусалима и начальники их — Слово "ибо" означает: "Позвольте мне объяснить подробнее то, что я только что сказал". Если мы правы, предполагая, что слушатели Павла были знакомы, по крайней мере в общих чертах, с обстоятельствами жизни Иисуса, то можем понять, почему Павел рассказывает о распятии Иисуса именно так, как он это делает. Он уже заявил, что Иисус есть Мессия, удостоверенный свидетельством самого Предтечи. Теперь, если Он действительно был Мессией, почему Он был предан смерти в Иерусалиме? "И" здесь может означать усиление, переводимое лучше словом "даже". "Жители Иерусалима, даже и их начальники..."

Не узнавши Его — "Неведение" тех, кто криками требовал распятия Иисуса, было важным положением в проповеди Петра (Деян. 3:17). То, что они не узнали в Иисусе Мессию, не снимает с них вины, но снижает степень этой вины. Иудеи не "узнали" в Иисусе Мессию, поскольку Он не соответствовал их предвзятому представлению о том, каким должен быть Мессия. Они обращали внимание на те пророчества Ветхого Завета, которые изображали Иисуса победоносным царем, и игнорировали те, которые рисовали Его страдающим Рабом. Вот почему Иисус не соответствовал их ожиданиям в отношении Мессии.

И осудивши, исполнили слова пророческие — Пророки предсказали, что Мессия будет отвергнут, муж скорбей и издевавший болезни. Иисус, о Котором объявил Иоанн Креститель, соответствует тому, что было предсказано о Мессии. Народ и начальники, распяв Его, сделали точно то самое, что предсказали о Нем пророки Ветхого Завета.

Читаемые каждую субботу — Глагол "читать" здесь означает "читать вслух, громко". Пророков читали в синагогах во время субботних богослужений (Деян. 13:15). Павел апеллирует к тем самым местам Писания, с которых начиналась его проповедь, как к свидетельствующим именно о том Мессии, Которого он проповедует, о Спасителе (а не о земном царе). Распространенное представление было результатом того, что упускался смысл предсказаний пророков относительно грядущего Мессии.

13:28 —

И, не нашедши в Нем никакой вины, достойной смерти — Религиозные руководители иудеев не нашли никакой вины, достойной смертной казни, не потому, что они не пытались ее найти. Они наняли Иуду, чтобы он стал предателем, они подкупили лжесвидетелей, они провели предварительный процесс в надежде, что Иисус скажет какие-нибудь неосмотрительные слова, которые могли бы быть использованы против Него. Они пытались создать видимость того, что Иисус виновен в богоульстве, но не смогли обосновать это обвинение каким-либо отвечающим необходимым требованиям свидетельством. В конце концов первосвященник, заклиная Иисуса,

спросил Его, Он ли Сын Божий, и Иисус ответил: "Да" (Мтф. 26:59-66). Когда они пришли к Пилату, они сначала обвинили Иисуса в том, что Он повсюду совершал злодейские поступки; но, поскольку они не привели конкретных примеров таких преступлений, Пилат пригрозил, что он прекратит дело (Ин. 18:30, 31). Они обвинили Его в подстрекательстве к мятежу против Рима, но ни Пилат, ни Ирод не признали этих обвинений справедливыми (Лк. 23:14, 15). Они обвинили Его в том, что Он Царь, но Пилат не нашел в этом обвинении ничего, что затрагивало бы интересы Рима (Ин. 18:33 и след.). Наконец, они дошли до обвинения в богохульстве, и даже это обвинение невозможно было поддержать (Ин. 19:7 и след.). В то время, к которому относятся слова Павла, ни одна из частей Нового Завета еще не была написана. Павел не только показывает свое знакомство с подробностями суда над Иисусом, но и, возможно, впервые сообщает эти факты тем, кто его слушает. Тот факт, что Иисус был осужден, слушатели, вероятно, знали, но с подробностями, которые им здесь рассказывает Павел, они, возможно, знакомы не были.

Просили Пилата убить Его — Несколько раз в течение суда над Иисусом Пилат заявлял, что не находит на Нем вины, поэтому Павел в сущности говорит, что иудейские религиозные руководители просили о казни невинного человека. Из двух кандидатов на освобождение они выбрали Варавву, убийцу и мятежника, а Иисус был распят (Ин. 19:14, 16).

13:29 —

Когда же исполнили все написанное о Нем — Иисус пострадал и умер точно так, как было предсказано в Ветхом Завете о Мессии. То, что не были сломаны Его кости, то, что одежды Его были разыграны по жребию, Его слова с креста — все было предвидено и сказано в Ветхом Завете.

То, снявши с древа, положили Его в гроб — Павел демонстрирует здесь, что он хорошо знаком с подробностями распятия, смерти и погребения. Иосиф Аримафейский и Никодим проявили инициативу, попросив отдать им тело; когда же это было сделано, они сняли Его с креста и положили Его в новый гроб Иосифа¹.

"В этом рассказе о смерти и погребении Иисуса упоминание о снятии ими Его с креста без предшествующего упоминания о распятии Его на кресте означает, что либо слушатели Павла знали о факте распятия, либо же Лука, сокращая повествование, опустил многое из сказанного Павлом"².

19:30 —

Но Бог воскресил Его из мертвых — Снова и снова мы видим в Деяниях, что проповедники обращают особое внимание слушателей на воскресение Иисуса из мертвых. То, что Бог воскресил Его, воспринимается как свидетельство одобрения Богом жертвы Иисуса за грехи и как бы ставит Иисуса на видное место, чтобы все могли обдумать это и повиноваться (ср. прим. к Деян. 2:23, 24).

1 Мтф. 27:58-60; Ин. 19:38, 39. Относительно использования слова "дерево" для обозначения креста см. прим. к Деян. 10:39.

2 Макгарви, указ. соч., с. 20.

13:31 —

Он в продолжении многих дней являлся тем — См. прим. к Деян. 1:3. В течение сорока дней являлся Иисус после Своего воскресения.

Которые вышли вместе с Ним из Галилеи в Иерусалим — Основная часть явлений Иисуса после воскресения была первоначальным апостолам и тем женщинам, которые служили им по своей внутренней склонности. Имелась большая группа людей, которые присоединились к каравану, направлявшемуся к месту служения Иисуса во время последней Пасхи, и эти люди, таким образом, присутствовали в Иерусалиме во время Его мучений и смерти.

И которые ныне суть свидетели Его пред народом — И во время проповеди Павла в Антиохии Писидийской, даже и тогда первоначальные апостолы свидетельствовали в Иерусалиме (и еврейскому народу¹ в других местах), провозглашая, что Иисус есть Мессия. То, что проповедовал Павел в Антиохии, не было каким-то новым учением, только что выдуманным Павлом. Это та же самая весть, которую уже проповедовали Двенадцать.

13:32 —

И мы благовествуем вам — Слово "мы" могло относиться ко всем апостолам, будь то Павел или Двенадцать; или же оно могло относиться в частности, к Павлу и Варнаве.

Что обетование, данное отцам — Слово "обетование" здесь означает "то, что обещано", а именно грядущего Мессию, обещанного в Ветхом Завете. Павел говорит: "Мы здесь, чтобы сказать вам, что обещание, которое Бог дал отцам, было исполнено, и это — благая весть!" Иисус, провозглашает Павел, стал исполнением обетования Ветхого Завета; надежда на Мессию, данная отцам и хранимая и лелеемая ими, исполнилась в Нем.

Бог исполнил нам, детям их — Слово "исполнил" здесь является более сильным (здесь это составная глагольная форма), чем в стихе 27. Смысл заключается в том, что исполнение было полным; ничего больше не следует ожидать. Основная суть всех обещаний сосредоточивается в этом, в пришествии Спасителя через род Давида. Это обещание было исполнено совершенно и до конца, настаивает Павел.

Воздвигнув Иисуса² — Слово "воздвигнув", как мы уже раньше выяснили в нашем исследовании, не всегда означает "воскресив из мертвых" (Деян. 3:22 и 7:37). Это слово относится здесь, вероятно, к явлению Иисуса в истории, а не к Его воскресению из мертвых. О воскресении говорится в ст. 34, а не в этом.

13:33 —

Как и во втором псалме написано — Стих, который сейчас будет процитирован, это Пс. 2:7. Представляет интерес вариант "в первом псалме", как это стоит в некоторых рукописях. Он показывает, что в некоторых рукописях Ветхого Завета то, что мы называем первым псалмом, рассмат-

¹ Сравните комментарии к Деян. 2:23, 24.

² В РСП: "воскресив Иисуса". — Прим. перев.

ривалось как своего рода введение или вступление ко всей книге, и нумерация начиналась с того, что мы сейчас называем вторым псалмом. Наш второй псалом понимался евреями как псалом о Мессии, и именно так (по внушению свыше) понимает его и Павел!

"Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебя" — Это выражение используется в Новом Завете в двух различных смыслах. (1) В Лк. 1:35 оно применяется к воплощению Иисуса — особый намек на непорочное зачатие. Иисус рожден Богом. (2) В Рим. 1:4 псалом цитируется как предсказание воскресения Иисуса из мертвых. По-видимому, использование этого выражения Павлом здесь, в Деян. 13, сходно с использованием его Лукой и говорит о том, что вхождение Иисуса в мир является тем способом, которым Бог исполнил данное отцам обещание. Всему остальному Писанию противоречит использование этого выражения ("родил") в качестве доказательства того, что Иисус не предвечен, но был зачат некогда ранее в вечности перед сотворением мира. Такая идея, часто называемая "предвечным порождением", чужда и не соответствует тому учению, что Иисус существовал точно столько же, сколько и Отец (Ин. 1:1).

13:34. —

А что воскресил Его из мертвых — На этот раз использованный в оригинале глагол действительно относится к воскресению Иисуса из мертвых, как с очевидностью показывают и сам стих, и приводимая цитата из Ветхого Завета.

Так что Он уже не обратится в тление — Сравните проповедь Петра, Деян. 2:27. Слова эти, разумеется, не означают, что Иисус уже пережил разложение.

О сем сказал так — Цитируется Ис. 55:3 из LXX.

"Я ДАМ ВАМ СВЯТЫЕ и ВЕРНЫЕ благословения ДАВИДОВЫ"¹ — Ключевое слово в этой цитате, которое помогает нам понять ее суть, это слово, которое должно быть добавлено переводчиками, — слово "благословения". Это слово подобрано удачно, поскольку в значение слова "благословение" входит прощение греха. Благословение связано с воскресением Иисуса, поскольку лишь в воскресении и прославлении Иисуса эти благословения оказываются утвержденными и удостоверенными. В греческом тексте слова "святые" и "верные" стоят во множественном числе среднего рода, и к ним должно быть добавлено существительное. В дополнение к воскресению, которое входит в ближайший контекст, в более далеком контексте речь идет об обещании Давиду, что потомки его вечно будут восседать на престоле (2 Цар. 7:16; Пс. 58:5, 6; 131:11, 12). Воскресение и вознесение были абсолютно необходимы также и для исполнения этого обещания. Поэтому, хотя слова Исаяи на первый взгляд кажутся не имеющими никакого отношения к воскресению Иисуса из мертвых, когда мы вспомним, что воскресение жизненно необходимо для прихода "благословений" к греховным людям, то сможем увидеть имеющуюся связь. Благословения названы "святыми", поскольку имеют отношение к тому, чтобы делать людей "святыми", и они названы "верными", поскольку наверняка будут исполнены, — так же верно, как то, что Давший обещания верен!

1 В РСП: "Я дам вам милости, обещанные Давиду, верно". — Прим. перев.

13:35 —

Посему и в другом месте говорит — Слово "посему" является переводом слова "диоти" и в этом случае обозначает, по-видимому, выведение заключения. Святые и верные благословения Давидовы были обещаны. Для того чтобы они осуществились, должно произойти воскресение Мессии после Его смерти за грехи. "Посему" — это и есть точно то, что было предсказано, например, в Пс. 15:10.

"НЕ ДАШЬ СВЯТОМУ ТВОЕМОУ УВИДЕТЬ ТЛЕНИЕ" — См. Деян. 2:27. Павел цитирует тот же самый псалом, который использовал Петр в день Пятидесятницы, и доказывает при этом то же самое, а именно предсказанное воскресение Иисуса из мертвых.

13:36 —

Давид — Этот стих, по-видимому, является дальнейшим объяснением, показывающим, что процитированный отрывок из пс. 15 не имеет отношения к Давиду, а потому должен быть предсказанием о ком-то другом. В стихе 37 утверждается, что он не может относиться ни к кому другому, кроме Господа Иисуса.

В свое время послужив изволению Божию — В этом стихе формулируется одно из резких отличий Давида от Христа. Служение Давида продолжалось в течение жизни лишь одного поколения, тогда как служение Христа непрерывно продолжается на протяжении жизни всех поколений. Давид много лет назад выполнил волю Божию, послужив народу, — но, как говорит Павел, этот псалом не имеет к нему отношения.

Почил — Умер¹. В 3 Цар. 2:10 это же самое выражение используется в отношении смерти Давида.

И приложился к отцам своим — Некоторые убеждены, что это выражение значит "был погребен" — но здесь указывается на нечто большее, чем "погребение". Полезно обратить внимание на то, что в некоторых случаях в Ветхом Завете "приложиться к народу своему" есть нечто отличное от погребения тела². Греческий текст в Деян. 13:36 в точности тот же самый, что и использованный в ЛХХ, который переведен как "приложился к народу своему". Следовательно, это место в "Деяниях" значит: "Давид умер, его душа отошла в место пребывания духов умерших (Шеол, Гадес), а его тело увидело тление"³.

И увидел тление — Тело Давида осталось в могиле и вернулось в прах, из которого вышло⁴. Это второй пункт резкого различия между Давидом и Христом. Тело Давида истлело, находясь в гробу. Тело Иисуса не находилось в гробу достаточно долго, чтобы истлеть.

1 См. разъяснение этого выражения в прим. к Деян. 7:60.

2 Сравните Быт. 49:33 и 50:13. Иаков умер, приложился к народу своему и долгое время спустя был погребен. См. также 4 Цар. 22:20. Обратите внимание на то, что Бог приложил, но человек совершил погребение.

3 То, что выражение "приложиться к народу своему" относится к душе, а не к телу, легко видеть в случае Моисея, тело которого было положено на покой не на родовом погребальном участке, а в другом месте. См. Втор. 32:50.

4 См. более подробное обсуждение этого вопроса в Деян. 2:29-31.

13:37 —

А Тот, Которого Бог воскресил — А именно Господь Иисус.

Не увидел тления — Тело Иисуса было воскрешено, прежде чем испытало какое-либо тление. Поскольку тело Давида истлело, а тело Господа Иисуса — нет, из этого следует, по словам Павла, что псалом 15 является предсказанием об Иисусе, а не о Давиде.

13:38 —

Итак, да будет известно вам, мужи братья — Мы подошли к заключению, выводимому из приведенных ранее фактов, — обещание верных и святых благословений Давидовых утверждается и скрепляется воскресением. Павел, в частности, формулирует те блага и ту пользу, которые являются результатом смерти и воскресения Иисуса.

Что ради Его возвещается вам прощение грехов — Греческий текст здесь является очень выразительным и метким. Он гласит: "через этого Человека". Спасение осуществляется через посредничество Христа, лишь Его одного. "Прощение грехов" является лейтмотивом новозаветных проповедей. Это то, что проповедовал Петр (Деян. 2:38; 5:31; 10:43), и то, что было повелено проповедовать Павлу (Деян. 26:18). Энергия временной формы глагола ("возвещается") подчеркивает тот факт, что в тот момент прощение грехов было в процессе возвещения. В следующем же момент Павел расскажет своим слушателям об условиях этого прощения.

13:39 —

Им — Обратите внимание на то, что в обоих стихах, 38 и 39, говорится о посреднической роли Иисуса. В греческом тексте родительный падеж в стихе 38 выражает прямое, ближайшее посредничество. Именно через содействие и посредничество Иисуса доступно прощение грехов. В ст. 39 греческое слово находится в дательном падеже и, вероятно, является дательным падежом сферы. Мысль здесь такова, что человек, который "во Христе", оправдывается в смысле получения прощения грехов, благословения, которого он не смог бы получить, если бы попытался найти его "посредством Закона".

"Прощение грехов здесь проповедуется и провозглашается для верующего, который "во Христе", и, как мы узнаем из другого, характерного для Павла выражения, верующий "крестится во Христа", "крестится в Его тело", Рим. 6:3; Гал. 3:27; 1 Кор. 12:13. Таким образом, связь прощения грехов с крещением, которая была ясно сформулирована в первой проповеди Петра (Деян. 2:38), подразумевается и в этой, первой из записанных проповедей Павла"¹.

Оправдывается... всякий верующий — Вместо слова "оправдывается" иногда встречается слово "освобождается". "Оправдываться" значит получить такое отношение и обращение, как если бы был "не виновен". Это слово часто употребляется в юридическом смысле и означает, что судья (в данном случае — Бог) выносит оправдательный приговор. С теми, о ком

1 Макарьи, указ. соч., с. 24, 25.

это говорится, обращаются так, как если бы они не согрешили. Некоторые ученые говорят, что Деян. 13:39 — это "Послание к Галатам" и "Послание к Римлянам" "в двух словах". См. Рим. 1:17, 3:24, 25 и 4:1-8, где подробно разрабатывается проблематика "оправдания верой". Этот глагол не встречается более нигде в "Деяниях". Интересно отметить, что в этом, первом примере записанной проповеди Павла встречается слово "оправдать", которое по прошествии времени почти слилось и отождествилось с ним и его делом.

И во всем — "Все", в чем человек оправдывается, если он во Христе, включает вину и наказание за все грехи.

В чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым — Изучающий Библию увидит и признает, что аргументация Павла в этом месте (что закон Моисеев не имеет никакого отношения к оправданию человека) — это та же самая аргументация, которая дается в подробной форме в Рим. 3 и 4 и в Послании к Галатам. То, что Павел проповедовал в Антиохии Писидийской, и то, что он писал тем же самым людям в Послании к Галатам, это в сущности одно и то же: оправдание можно найти только во Христе, а попытка заработать спасение абсолютным послушанием закону не дает никакой надежды на прощение или спасение. Закон Моисеев устанавливал очень строгие критерии праведности и требовал полного послушания (Рим. 7:12; Иак. 2:10). Он повелевал приносить жертвы, но эти жертвы не снимали греха и не оправдывали непослушания тех, кто приносил жертвы (см. Евр. 9:7-14; 10:1-4, 11). Целью Закона было подготовить людей к Христу (Гал. 3:24). Даже сам Закон указывает на то, что спасение заключается не в соблюдении Закона, а в жизни, полной веры, как сказано в Авв. 2:4 и др.: "Праведный своею верою жив будет". В этом месте надо добавить, что в этом же стихе Павел использовал слова: "всякий верующий" — иначе говоря, эта вера есть условие, открытое для всех, иудеев и язычников. Всякий, кто имеет послушную веру в Христа, оправдывается.

13:40 —

Берегитесь же — Внезапную и резкую перемену тона правильнее всего объяснить, сказав, что в этом месте своей проповеди Павел заметил признаки неодобрения в выражениях лиц и в действиях многих из своих слушателей-иудеев.

"Причина, по которой Павел, в отличие от Петра, не призвал своих слушателей покаяться и креститься, чтобы быть во Христе и наслаждаться прощением своих грехов, заключалась в том, что, как мы увидим ниже, он увидел, что они не готовы услышать такой призыв"¹.

Доведя до сознания слушателей одну истину из пророков Ветхого Завета, а именно: что благословение прощения грехов дается послушному верующему через искупительное действие Христа, Павел начинает убеждать в истинности другого положения, также используя при этом слова пророков. Те же самые пророки говорили о суровом наказании, уготованном для тех, кто не станет послушным верующим. Позаботьтесь о том, чтобы эта кара не обрушилась на вас — таково увещание Павла.

1. Макгарви, указ. соч., с. 25.

Чтобы не пришло на вас сказанное у пророков — Евреи подразделяли Ветхий Завет на три части, называвшиеся Закон, Пророки и Агиографы (Святые Писания)¹. Место, откуда взята цитата, которую сейчас приведет Павел, это Авв. 1:5. Истина, которую подчеркивает Аввакум, такова: если люди глумятся и отказываются повиноваться, когда к ним приходит Бог, то они наверняка погибнут!

13:41 —

"СМОТРИТЕ, ПРЕЗРИТЕЛИ, ПОДИВИТЕСЬ И ИСЧЕЗНИТЕ — Там, где у Павла стоит "вы, презрители", еврейский текст гласит: "вы, между народами". Замена одного выражения другим была произведена переводчиками LXX, эта перемена представляет собой очень незначительное изменение в еврейском слове, фактически одна буква отличает *баггоим* (между народами) от *богедим* (презрители, насмешники), замена буквы *вау* на *далет*. В следующем выражении также имеется различие между "подивитесь и исчезните" Павла и еврейским "сильно изумитесь". "Исчезнуть" (*афанизо*) — это не то слово, которое обычно переводится как "погибнуть" (*аполлуми*) и которое имеет отношение к вечному наказанию. Это повело к различным объяснениям утверждения Павла об исчезновении глумящихся евреев. То, что имел в виду Аввакум в своем первоначальном высказывании, — это временная кара вслед за вторжением халдеев. Таким образом, некоторые авторы думают, что идеей Павла была кара, которая падет на еврейский народ от римлян, наказание, которое наступит, потому что они как народ отвергли Христа². Другие авторы думают, что имелись в виду трудности и тяготы, с которыми будут сталкиваться евреи на протяжении веков в результате того, что они отломились, а язычники привились (Рим. 11:7 и след.). Третьи настаивают на том, что такие объяснения слишком далеки от той конкретной ситуации, с которой имел дело Павел, и что он грозил вечным наказанием в аду тем, кто упорствовал в отвержении Евангелия. Иначе говоря, они увидят дело Божие, подивятся ему и, поскольку они ничего не сделают, кроме того что удивятся, — поэтому они и исчезнут.

ИБО Я ДЕЛАЮ ДЕЛО ВО ДНИ ВАШИ — То, о чем говорил Аввакум, было вторжение халдеев. Бог действует в истории. Он использовал халдеев как орудие суда и наказания в отношении непослушных евреев. Поэтому Павел предполагает, что такие же несчастья, и временные, и вечные, обрушатся на тех, кто отвергает Мессию. Приход Мессии в мир, Его воскресение из мертвых и возвышение к положению одесную Отца — все это были дела Божии. Он делал дело, точно так же, как Павел проповедовал, и дело это заключалось в том, чтобы прощение грехов сделалось доступным тем слушателям, к которым обращался Павел.

ДЕЛО, КОТОРОМУ НЕ ПОВЕРИЛИ БЫ ВЫ, ЕСЛИ БЫ КТО РАССКАЗЫВАЛ ВАМ — Слова "вы никогда не поверили бы" равносильны тому, что вы никогда не допустили бы, что такое может случиться. Слова "если бы кто рассказывал вам" равносильны словам "даже если бы пророк Божий предсказал это, вы не поверили бы в это". Здесь подразумевается, что объявленное содержит в себе такое убедительное свидетельство, которое

1 См. прим. к Деян. 7:42, где объясняется, какие книги были включены в раздел "Пророки" еврейского Ветхого Завета.

2 Сравните Мтф. 24:2-28, где Иисус Сам предсказал такую судьбу евреям, отвергнувшим Его.

сделает отвержение непростительным. Те, кто убеждены, что, высказывая это предостережение, в глубине своей души Павел имел в виду грядущее разрушение Иерусалима, старательно обращают внимание на тот факт, что через несколько лет после произнесения Павлом в синагоге в Антиохии этих слов римляне захватили и разрушили Иерусалим (70 г. н.э.) и фактически прекратили богослужение в Храме, а также полностью рассеяли еврейский народ.

13:42 —

При выходе их из Иудейской синагоги — В этом месте есть большие расхождения между рукописями. Эти слова, по-видимому, означают, что Павел и Варнава покидали место собрания до того, как закончилась служба (не забудьте, что их весть была отвергнута, и потому они закончили свою проповедь предостережением). И когда они уходили, некоторые из слушателей обратились к ним с просьбой.

Язычники просили их говорить о том же в следующую субботу — Вместо "они просили" (это все, что сказано по-гречески, в оригинале нет уточнения, кто именно просил), в некоторых рукописях стоит: "язычники просили..." Если это правильный вариант, тогда смысл стиха заключается в том, что евреи в целом отвергли Евангелие; но присутствовавшие прозелиты ("язычники") просили о том, чтобы снова услышать Евангелие. NASB принимает вариант наилучших рукописей, и стих там означает, что, когда Павел и Варнава уходили, община (евреи и прозелиты) просили их, чтобы они вернулись и проповедовали снова. "В следующую субботу" (а не вариант на полях: "на неделе между субботами") — это подлинное значение стоящих там греческих слов, хотя они допускают, строго говоря, и другое толкование¹.

13:43 —

Когда же собрание было распущено — Павел и Варнава ушли с собрания до того, как оно было распущено. Как только оно было распущено и толпа начала расходиться, последовало то, что описывается далее.

То многие Иудеи и читатели Бога, обращенные из язычников, последовали за Павлом и Варнавою — Оба проповедника направлялись к тому месту, где они жили. Многие из тех, кто просил их снова проповедовать на следующей неделе, теперь последовали за Павлом и Варнавой к их жилищу, чтобы продолжить свои искренние просьбы, обращенные к проповедникам. "Читатели Бога, обращенные из язычников" — это те, кого в других местах называют "прозелитами врат"². Обратите внимание на порядок, в котором стоят имена миссионеров: Павел и Варнава. Павел теперь является главой миссионерской группы (ср. Деян. 11:30 и 12:13, 25).

Которые, беседуя с ними — Это апостолы, Павел и Варнава, беседовали с теми из молившихся в синагоге, которые сопровождали их домой.

1 Есть некоторые указания на то, что евреи собирались в здании синагоги по понедельникам и четвергам — дни, в которые фарисеи еженедельно постились, Лк. 18:12.

2 См. прим. к Деян. 2:10, где даются разъяснения о двух видах прозелитов.

Убеждали их пребывать в благодати Божией — Время глагола указывает на то, что "убеждение" продолжалось в течение какого-то промежутка времени, — возможно, всю следующую неделю. Это третий случай, когда слово "благодать" появляется в "Деяниях"¹. Если здесь имеется намеренное противопоставление тому, как средний иудей пытался спастись делами Закона, тогда слово "благодать" выражает здесь учение о достижении прощения грехов верой, а не делами Закона. С другой стороны, если имеется в виду противопоставление неверию, проявленному некоторыми в синагоге, то слово "благодать" здесь обозначает расположение Божие; и Павел побуждает их верить и не отходить от веры, чтобы пребывать в сфере Божьего расположения.

Был предложен следующий план первой записанной проповеди Павла²:

Иисус есть Мессия.

I. Доказательство на основании истории.

- а. Бог избрал и возвысил народ. Ст. 17.
- б. Он спас народ, выведя его из Египта. Ст. 17.
- в. Он дал народу страну. Ст. 18, 19.
- г. Он давал народу судей. Ст. 20.
- д. По просьбе народа Он дал ему царя. Ст. 21.
- е. Он отринул Саула и поставил Давида. Ст. 22.
- ж. Из семени Давидова явился Иисус. Ст. 23.

II. Доказывается, что Иисус — Спаситель.

- а. Свидетельством Иоанна. Ст. 24, 25.
- б. Тем, что Он отвергнут, что предсказано в пророчествах. Ст. 26-29.
- в. Его воскресением — факт удостоверенный:
  1. Свидетелями. Ст. 30-32.
  2. Писанием. Ст. 33-37.

III. Его призыв и предостережение.

- а. Побуждение к вере. Ст. 38, 39.
- б. Предостережение из пророков. Ст. 40, 41.

13:44 —

В следующую субботу — Возможно (как уже было отмечено в комментарии к словам "убеждали их"), что Павел и Варнава провели в Антиохии деятельную неделю, поучая и проповедуя Евангелие. Весть, о которой проповедовали апостолы, передавалась многими людьми из толпы, которые присутствовали в первую субботу и слышали их, а также и теми, кто слышал их в течение недели.

Почти весь город собрался слушать слово Божие — Слова "почти весь город", вероятно, не следует понимать в совершенно буквальном смысле, ибо здание синагоги не могло бы вместить такую толпу. Это метафорическое выражение, которое, тем не менее, означает, что налицо была очень большая толпа. И стих 48 ("язычники"), по-видимому, указывает на то, что присутствовали и другие люди, помимо иудеев и прозелитов, которые обычно собирались в синагоге. Как удавалось апостолам говорить, обращаясь к такой толпе (в эпоху до изобретения систем звукоусиления)? Было

¹ Предыдущими случаями использования слова "благодать" были 4:33 и 11:23.

² Боулс, указ. соч., с. 215.

высказано предположение, что Павел говорил, обращаясь к тем, кто был внутри здания, а Варнава обращался к тем, кто собрался снаружи. Другое предположение заключается в том, что Павел стоял в дверях синагоги и мог обращаться и к тем, кто был снаружи, и к тем, кто был внутри. В синагогах часто не было скамей, которые есть в наших церковных зданиях. В таких случаях люди сидели на циновках или ковриках, которые стелили на пол, и слушателям было легко обратиться лицом к двери; те же, кто был снаружи, таким же образом сидели на земле. Евангелие здесь называется "словом Божиим".

13:45 —

Но Иудеи, увидевши народ, исполнились зависти — Никогда не приходило к синагоге таких огромных толп, если должны были говорить иудейские учителя. Поэтому они завидовали этим новым проповедникам; если же эти толпы включали язычников, то нам особенно легко понять чувства горечи и ожесточения религиозных руководителей.

И, противореча... сопротивлялись тому, что говорил Павел — Противоречие и сопротивление, разумеется, не предшествовали проповеди Павла в этот день. Нашему мысленному взору предстает проповедь, произносимая Павлом, содержание которой было весьма сходно с тем, чему он учил в предыдущую субботу. Мы должны также представить себе, что религиозные руководители снова и снова прерывали его во время проповеди. Какое-то время они просто отрицали то, что говорил Павел. Они, по-видимому, выступали против того учения, что Иисус — Мессия и что спасение доступно всем, кто уверует (а не достигается через соблюдение Закона).

И злословя — Это слово можно также перевести как "богохульствуя", и, таким образом, мы не знаем, подвергали они нападка апостолов (злословие) или поносили Иисуса из Назарета (богохульство). Если же вспомнить, что Павел и Варнава говорили по внушению свыше, то к этому можно добавить, что когда иудеи противоречили и злословили, они противодействовали Святому Духу.

13: 46 —

Тогда Павел и Варнава с дерзновением сказали — Говорить "с дерзновением" значит говорить бесстрашно, выражаться открыто и свободно. Павел уже продемонстрировал такую речь в синагогах в Дамаске (Деян. 9:27). Вместо того, чтобы замолчать, устранившись откровенного презрения и насмешек религиозных руководителей, они стали говорить еще более дерзновенно. Бывают случаи, когда необходимо мужество, чтобы провозгласить истину. Таков и случай с тем заявлением, которое сейчас будет сделано.

Вам первым надлежало быть проповедану слову Божию — Ранее Павел говорил об "изволении" Божиим. Необходимость проповедовать сначала евреям была также частью этого изволения (сравни Рим. 1:16). Частью божественного порядка было то, что Евангелие должно быть сначала предложено евреям, чтобы они могли принять его и в свою очередь проповедать Евангелие язычникам и обратить их. Однако, поскольку они отвергли Слово Божие и, следовательно, сами сделали себя недостойными в веке грядущем, Павел должен сам обратиться к язычникам.

Но как вы отвергаете Его — Поскольку вы отвергаете Евангелие. То же самое учение подробно преподается в Рим. 9-11.

И сами себя делаете недостойными вечной жизни — Своим поведением они сами себя осудили. Павел считал их "достойными" участвовать в великом благословении прощения грехов и вечной жизни. Но они своей завистью, своими грубыми прерываниями его проповеди и своим богохульством показали, что в действительности они "недостойны" того, чтобы им в дальнейшем предлагалось спасение.

То вот, мы обращаемся к язычникам — Мы предложим Евангелие язычникам, здесь, в Антиохии Писидийской. Пока мы остаемся в этом городе, мы будем работать в основном с язычниками. Они примут Христа!¹.

13:47 —

Ибо так заповедал нам Господь — Павел дает обоснование того, что он обращается к язычникам. Его действия не являются произволом или капризом. Слово "Господь" здесь относится к Отцу, и Павел обращается к Ветхому Завету, а не к повелениям Иисуса, поскольку иудеи могли признавать авторитет своих собственных Писаний, тогда как к повелениям Иисуса из Назарета они отнеслись бы с презрением. Пророчество, к которому обращается Павел, это Ис. 49:6. Первоначально это пророчество относилось к Рабу Господа, но в данном случае, по словам Павла, оно является повелением, которое дано апостолам ("заповедал нам Господь", — говорит он). Пророчество предсказывало, что произойдет в эпоху Евангелия, и раз Бог сказал, что Евангелие пойдет к язычникам, то Павел считает это повелением идти к язычникам!

"Я ПОЛОЖИЛ ТЕБЯ ВО СВЕТ ЯЗЫЧНИКАМ — Это же самое место из Ис. 49 процитировал, взяв на руки младенца Иисуса, престарелый Симеон, которому было обещано, что он увидит Мессию перед своей смертью². Иисус говорил что-либо лишь по поручению и соизволению Отца, и перед Своим вознесением Он ясно сказал, что Его ученики должны быть свидетелями даже до самого края земли. Это относилось к язычникам так же, как и к евреям!

ЧТОБЫ ТЫ БЫЛ ВО СПАСЕНИЕ ДО КРАЯ ЗЕМЛИ" — "Спасение" включает в себя прощение грехов, пребывание в христианах даров Святого Духа для помощи им в том, чтобы жить христианской жизнью, а также защиту их в жизни будущей от тех бед, которые сокрушат непокорных. Выражение "край земли" является здесь переводом того же греческого выражения, которое в Деян. 1:8 переводится как "отдаленнейший край земли"³. Мы могли бы пожелать NASB большей согласованности и последовательности, ибо выражение "край земли" ("конец земли")⁴ перекликается в своем значении с идеей завершения сроков, конца времён, которая, вероятно, не является здесь уместной.

1 Этот стих не получает правильного объяснения со стороны тех диспенсационалистских учителей Библии, которые находят здесь "окончательный отказ" Бога от евреев. См. Деян. 17:2; 18:5, 6, 19; 28:23.

2 Лк. 2:25-32. Данное место примечательным образом показывает, что Павел отождествляет "Раба Иеговы (Господня)" с Христом. Дополнительные обсуждения того, кто такой Раб, см. в прим. к Деян. 8:34.

3 В РСП в Деян. 1:8 говорится также о "крае земли". — Прим. перев.

4 По-английски выражение "край земли" означает также и "конец земли", так как в нем используется слово "end" ("край, конец"). — Прим. перев.

13:48 —

Язычники, слыша это — По-видимому, в этот день в еврейскую синагогу пришли также и люди, которые не были ни иудеями, ни прозелитами. Они слышат слова Павла о том, что им должно быть проповедано Евангелие. Бог предсказал это задолго до того, как это произошло!

Радовались и прославляли слово Господне — Форма обоих глаголов указывает на длящееся действие. Это было чем-то большим, чем мгновенный взрыв эмоций. Иудеи учили тому, что спасение предназначалось лишь для иудеев. Радость язычников, должно быть, отчасти относилась к тому факту, что из уст еврея они слышат теперь иное учение. "Слово Господне (Господа)" (если это правильный вариант; обратите внимание на примечание на полях: "Слово Божие") означает, вероятно, учение о Господе Иисусе. "Прославление" этого учения означает, что язычники выражают следующую мысль: "Это замечательная весть!" "Через Иисуса спасение возможно для каждого, чтобы было так, и верует: вот то, что мы назовем вестью, достойной нашей высочайшей хвалы!"

И уверовали все, которые были представлены к вечной жизни — На эти слова Писания ссылались как на главнейшее свидетельство в пользу правильности кальвинистской доктрины об абсолютном предопределении. Кальвин учил, что одни предопределены к тому, чтобы спастись, а другие — к тому, чтобы погибнуть, независимо от того, что бы они ни делали. Бог попросту повелел, чтобы было так, и люди спасались или погибали просто потому, что так распорядился Бог¹.

Греческое слово, переведенное как "представлены", это *metaгменои*, от корня *tasso*. Основное значение этого слова — "приводить в порядок, располагать в определенном порядке". Сейчас существует несколько способов определения того, что какое-либо слово означает в любом данном месте Писания. Один из них заключается в рассмотрении того, как это слово употребляется в других местах Библии, другой — в обращении к контексту для нахождения ключа к точному значению слова в конкретном отрывке из Писания, который вызывает сомнения.

Как это слово употребляется в других местах в Новом Завете? (1) В 1 Кор. 11:34 это слово переводится как "приводить в порядок" (ASV) или "устроить" (Русский синодальный перевод). (2) Из восьми случаев, когда это слово встречается в Новом Завете, лишь в одном оно переводится как "предопределять"; и в этом случае оно также могло бы быть переведено и в соответствии со своим основным значением: "Существующие же власти от Бога устанавлены (предопределены, т.е. приведены в порядок)". (3) В нескольких случаях это слово переводится как "назначать" или "указывать, определять", — например, назначать место (Мтф. 28:16)², назначать, что надо сделать (Деян. 22:10), и назначать (устанавливать) день (Деян. 28:23). Когда же производится назначение, то из предшествующей ему неясности производится либо порядок, либо отсутствие порядка; таким образом, основное значение слова не теряется из вида даже и при таком его употреблении. То же самое верно и тогда, когда это слово используется в применении к умственному действию. Когда ум пребывал в замешательстве в отношении какого-либо предмета, не зная, что и думать, а затем, наконец, приходит к какому-то определенному выводу или решению, то

¹ Содержательное обсуждение этой проблемы дано в Макгарви, указ. соч., с. 29-33.

² В РСВ в Мтф. 28:16 мысль передана словами "куда повелел". — Прим. перев.

мысли при этом, освобождаясь от смятения, приходят в порядок, так что данное слово правильно передает происшедшее изменение. Сравните с Деян. 15:2. Итак, мы нашли несколько различных дополнительных значений, присущих этому слову, но во всех случаях присутствует идея порядка, появляющегося там, где ранее был какого-то рода беспорядок.

Рассмотрим далее контекст, в котором появляется здесь это слово. Авторы-кальвинисты пытаются представить это место таким образом, будто оно учит их доктрине безусловного избранничества и предопределения. Один автор, например, комментирует таким образом: "уверовали все, кто были назначены (Богом) к вечной жизни или кому Бог распорядился назначить вечную жизнь". Ответ, который был дан на это с целью показать несоответствие подобной интерпретации контексту, заключался в том, что если бы все, кто был предопределен к вечной жизни, уверовали в тот день, то все остальные были бы нечестивцами, осужденными на вечное наказание, и дальнейшая проповедь Павла, обращенная к ним, была бы бесполезной. Однако мы, напротив, видим в стихе 49, что эта дальнейшая проповедь не была бесполезной.

Процесс исключения в таком случае приводит нас к выбору одного из двух возможных объяснений этой трудной для понимания фразы. Глагол "предустановлены (назначены)" может рассматриваться как глагол, стоящий либо в среднем, либо в пассивном залоге¹. Если понимать его как глагол в пассивном залоге, то он выражает нечто такое, что сделал Бог. Именно так объясняется этот стих Ноулингом:

"Здесь нет поддержки *"absolutum decretum"* кальвинистов, поскольку в стихе 46 уже показано, что иудеи действовали по своему собственному выбору. В действительности слова эти есть всего лишь вывод из *"анагкаион"* ("неизбежности, предопределения") в учении св. Павла: евреи как народ были предопределены к вечной жизни, — они отвергли это предопределение; но те из язычников, кто уверовал, были точно так же предопределены Богом к вечной жизни, и в полном согласии с Его божественным назначением было то, что апостолы обратились к ним"².

Если понять этот глагол как стоящий в среднем залоге, то он указывает на нечто, что люди сделали для собственной пользы. Мы могли бы перевести эти слова так: "Те, кто приняли решение в пользу вечной жизни, уверовали". В этом месте Писания, которое мы имеем перед собой, контекст не дает никакого намека на что-либо, сделанное Богом для одной части слушателей и не сделанное для другой. Скорее контекст говорит о двух противопоставляемых друг другу состояниях ума и вытекающих из них двух способах поведения. Об иудеях, находившихся среди слушателей Павла, говорится, во-первых, что они исполнились зависти; во-вторых, что они противоречили и сопротивлялись тому, что говорил Павел; в-третьих, что они сами себя делали недостойными вечной жизни. В противоположность этому язычники, во-первых, радовались; во-вторых, они прославляли слово Господне; в-третьих, они были *тегагменои* к вечной жизни. (Если мы прочитаем это как "приняли решение, склонились" к тому, чтобы, если только возможно, иметь вечную жизнь, то противопоставление их умственного состояния умственному состоянию иудеев станет очевидным.) Следует обратить внимание на то, что решимость (принятие решения) в пользу вечной жизни и вера выступают здесь как причина и следствие или по

1 Глагол, который мы сейчас рассматриваем, употребляется в среднем залоге в Деян. 20:13 и неоднократно у Иосифа.

2 R.J.Knowling, указ. соч., с. 300.

крайней мере как нечто предшествующее и нечто следующее и вытекающее из него. Это вовсе не является неестественным или необычным. Человек, который узнал, что можно обрести вечную жизнь, и решился постараться ее обрести, насколько это в его силах, — это как раз человек, который с готовностью примет путь к ее обретению, если этот путь будет ясно ему указан; в то же время человек, настолько поглощенный мирскими делами, что вечная жизнь ему безразлична, это человек, который позволит свидетельству о пути обретения ее войти в одно ухо и выйти из другого. Вторая из предложенных интерпретаций представляется более верной, ибо она возлагает на человека, а не на Бога ответственность за веру и неверие со всеми последствиями их для вечной жизни. "Уверовали" означает "открыто исповедали свою веру" (Деян. 8:13; 11:21; Рим. 13:11):

13:49 —

И слово Господне распространялось по всей области¹ — Весть о Господе Иисусе проповедовалась апостолами и, как мы можем предположить, небольшими группами новообращенных в других городах. Евангелие теперь было принято язычниками даже несмотря на то, что иудеи отвергли его. Стих ясно показывает, что Павел и Варнава некоторое время оставались в области Антиохии. Замечание о том, что это была "область", подводит нас еще к одному существенному обстоятельству, касающемуся управления Римской империей. Каждая провинция подразделялась на области. Здесь, в южной Галатии, было несколько областей, одна из которых имела своим административным центром Антиохию Писидийскую². Евангелие проповедовалось не только в Антиохии, но и во всех городках и селениях вокруг нее. Мы увидим, что это один из методов евангелической работы, применявшихся Павлом. Он шел в большие города и трудился в них для установления Церкви. Затем, когда верующие уже были обучены и подготовлены, они шли в соседние городки и селения; и жители этих городов и селений получали возможность услышать Евангелие и спастись, будучи объединяемы в новые общины. Короче говоря, в каждом из этих городов и селений имелись люди, которые более не приносили жертв богам своих предков и которые не довольствовались более таким поклонением Богу, как у иудеев. Они были новыми тварями во Христе Иисусе, и Он был объектом их поклонения. Это было началом церквей в Галатии.

13:50 —

Но Иудеи, подстрекнувши набожных и почетных женщин — "Набожные женщины" — это скорее всего прозелиты иудейской религии. То, что они были почетными женщинами, означает либо, что их мужья представляли местную власть, либо что сами они занимали высокие административные посты³. Тот факт, что иудейские религиозные руководители могли возбудить этих женщин против двух проповедников, демонстрирует нам еще одну характерную черту общества в первом веке. Фарисеи "обходили море и сушу, дабы обратить хотя одного" (Мф. 23:15). Для них оказывалось более легким обращать женщин, ибо во многих местах женщины жаждали более высокой и чистой жизни, чем та, которая предназначалась для женщин в греческом и римском обществе и которая их принижала. Но в подобном

1 В РСРП вместо слова "области" стоит слово "стране". — Прим. перев.

2 Wm. Ramsay, "St. Paul, The Traveller and Roman Citizen", с. 102 - 104, 109, 110 - 112.

3 Там же, с. 102; Conybeare and Howson, указ. соч., с. 144.

обращении имела и дурная сторона. Оно основывалось на абсолютном доверии прозелитов к авторитету их новых учителей. Поэтому когда религиозные руководители говорили почетным женщинам, что эти два проповедника выступают против недавно принятой ими религии, у женщин быстро возникала готовность противодействовать Евангелию.

И первых в городе людей — Первые люди — это, вероятно, должностные лица, представлявшие римскую власть, и те, кто управлял делами области. Вероятно, именно через почетных женщин иудейские руководители смогли воздействовать и повлиять на городских руководителей. (Сегодня по-прежнему встречаются случаи, когда мужчина делает то, что велит ему делать жена, — и это причиняет Церкви немало забот и неприятностей.)

Воздвигли гонение на Павла и Варнаву — До самого конца своей жизни будет вспоминать Павел гонение, с которым он столкнулся в Антиохии. Это было нечто такое, что невозможно было когда-либо забыть (2 Тим. 3:11). Возможно также, что проповедники были не единственными, кто пострадал в этом гонении. Несколькими днями спустя Павел вернется в Антиохию и, утверждая души братьев, преподаст им наставление, что им "многими скорбями надлежит... войти в Царствие Божие" (Деян. 14:22). Следует ли нам понять это так, что после изгнания из города проповедников завоеванные ими новообращенные стали мишенью нападков и противоборства со стороны иудеев?

И изгнали их из своих пределов — Это слово является синонимом слова "область", которое было объяснено выше, в стихе 49. Изгнание было актом необузданности и произвола, чем-то, близким к мятежу, оно не производилось законным образом.

13:51 —

Они же, оттрясши на них прах от ног своих — Это действие Павла и Варнавы при выходе из города явилось буквальным исполнением одного из повелений Иисуса, данных Им, когда Он впервые посылал Своих апостолов на выполнение миссионерского задания (Лк. 9:5; Мф. 10:14). Очевидно, это повеление стало известно Павлу и Варнаве, хотя они и не входили в состав той группы, которой оно было первоначально дано. Мы узнаем все больше о том, как много обстоятельств земного служения Иисуса стало известно Павлу через откровение свыше¹. Они нагнулись, сняли свои сандалии, подняли их так, чтобы все их увидели, а затем стряхнули с них пыль. Это должно было быть очень впечатляющим зрелищем! Действие, совершенное уходящими апостолами и наблюдавшееся, без сомнения, теми, кто только что выгнал их из города, не было пустым или ребяческим проявлением обиды и возмущения, но должно было иметь очень серьезный и суровый смысл для иудеев, которые перед этим подстрекали гонителей. Пыль языческих земель по сравнению с пылью земли Израиля считалась грязной и нечистой (Ам. 7:17; Иез. 14:11). Иудеи поэтому считали себя оскверненными такой пылью. Для апостолов, следовательно, отрясти пыль какого-либо города со своей одежды или обуви означало поставить этот город на один уровень с городами язычников и отвергнуть всякое дальнейшее общение с теми людьми, на которых они отрясли пыль. Иудеи, которые

1 Сравните прим. к Деян. 13:33-38 относительно осведомленности Павла о земном служении Иисуса.

наблюдали за ними, должны были понять, что Павел и Варнава показывают этим, что они хуже язычников.

Пошли в Иконию — Этот город (на современных картах имеющий название Кония) был расположен в области Фригии, вблизи от границы между Фригией и Ликаонией. В Деян. 14:6 Павел и Варнава изображаются спасающимися из Иконии в города Ликаонии — это значит, что граница между Фригией и Ликаонией была пересечена где-то между Иконией и Листрой. Иконию находилась приблизительно в 60 милях к юго-востоку от Антиохии Писидийской (найдите ее на карте!) В этой точке сходились несколько римских дорог, и Иконию была потому важным для миссионерских трудов центром. В новозаветные времена эта область (с Иконией в качестве административной столицы) также была частью римской провинции Галатия.

13:52 —

А ученики исполнились радости — Ученики, оставленные в Антиохии Писидийской, Радости — из-за прощения греха и из-за вновь обретенного мира с Богом. Сердце, наполненное радостью, является почти повсеместным результатом, следующим за обращением (Деян. 8:8, 39).

И Духа Святого — Это, по-видимому, относится к действию Духа, называемому духовными дарами. Весьма вероятно, что, прежде чем покинуть их, Павел и Варнава возложили на них руки и наделили их особыми дарами Святого Духа, такими, как дар пророчества, говорения на языках, сверхъестественного знания и силой исцелять больных. Эти духовные дары будут направлять их, указывая необходимую им истину, до тех пор пока не удастся записать Новый Завет, а также будут помогать истине во время их проповеди — теперь, когда два обративших их миссионера уже ушли.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ №15

Синагога и служба в ней

I. Возникновение

В Ветхом Завете о синагоге написано немного (единственное упоминание о ней в Пс. 73:8), что дает основание специалистам сделать вывод, что синагоги возникли во время Вавилонского плена.

Принято считать, что сам народ, нуждающийся в месте для молитвы (Иерусалим был уже разрушен, а сами они находились в тысячах миль от Святого города) создал синагоги, или места собраний по своей инициативе.

Каждую субботу люди молились в синагоге, а в течение недели в синагоги посылали детей, где они учились читать и писать. Главной книгой был Ветхий Завет.

Там, где было десять глав семейств, можно было сооружать синагогу.

II. Строение здания

Синагога, как правило, состоит из двух частей — одна для молитвы, проповеди и общественного служения, другая — для встреч ученых мужей, для обсуждения вопросов религии и обрядов и для учебы. Место, где евреи собирались для молитв, называлось "бет-ха-кнесет"; а место, где проходило учение, называлось "бет-ха-мидраш".

В процветающих обществах синагоги были прекрасными зданиями, построенными в соответствии с местными вкусами и временем; общество не жалело денег на украшение и отделку синагог.

Основными атрибутами мебелировки синагоги являлись сундук или комод, где хранились свитки Священного Писания, который обычно стоял в алькове или углублении, отгороженном занавесом от главной части синагоги; "бема" — платформа с пюпитром, на который клали предназначенные для изучения свитки Пятикнижия или Книг Пророков. Подсвечники и канделябры также являлись неотъемлемой частью мебелировки синагоги.

III. Официальные лица синагоги

Старейшины. Эти официальные лица (Лк. 7:3) создавали местный совет и в чисто еврейских общинах действовали в качестве комитета управляющих делами синагоги. Им принадлежало право отлучения от церкви. Как правило, старейшинами являлись фарисеи по убеждению и образованию.

Начальник. В некоторых синагогах было несколько начальников (Мк. 5:22; Деян. 13:15). Их, скорее всего, выбирали из старейшин. В их функции входил контроль за организацией службы в синагоге — например, они определяли, кто должен читать тексты закона и Книги Пророков — и ведение проповеди; они должны были следить за ходом дискуссий и общим поддержанием порядка.

Служитель (или слуга) (или слуги). Он заведовал освещением синагоги и поддерживал чистоту в здании. Именно на него в первую очередь падало проклятие, которое обрушивалось на всех находящихся в синагоге (Мтф. 10:17; 23:34; Мк. 13:9; Деян. 22:19). Этот получавший за свой труд деньги чиновник был управляющим синагоги, ее "служителем" (Лк. 4:20). Он отвечал за здание и внутреннее убранство синагоги, но в первую очередь за свитки со Священным Писанием; иногда он жил в этом же здании. С кровли синагоги он давал людям сигнал заканчивать работу с наступлением субботы тремя последовательными трубными звуками и точно так же следил за окончанием святого дня. Во время службы в синагоге служитель доставал из сундука Писание и передавал его чтецу; когда чтение заканчивалось, он получал его назад (Лк. 4:20), свертывал и, подержав его перед глазами собравшихся, укладывал в сундук. Он также указывал священнику момент, когда произносить благословение, а во время праздников говорил священникам, когда дуть в трубу. В более мелких общинах служитель ("хаццан") часто исполнял многие другие обязанности. Если во время службы не доставало чтецов, он должен был восполнять пробел или даже сам зачитывать целый урок; он мог также быть ведущим во время молитвы.

Представитель собрания. Это должность не была постоянной, но на каждом собрании начальник избирал претендента на вакантное место; он проводил молитвы (по просьбе присутствующих он также читал Писание, а иногда и молитвы. Он должен был иметь хорошую репутацию).

Переводчик. Его обязанностью было переводить на арамейский язык отрывки закона и Книги Пророков, читаемые на древнееврейском языке (ср. с 1 Кор. 14:28). Это также была, по всей вероятности, непостоянная должность, но она пополнялась на каждом собрании, когда начальник выбирал для заполнения вакансии одного человека.

Сборщики и раздачики милостыни. Милостыня для бедных собиралась в синагоге (ср. с Мтф. 6:2). Собирали милостыню, как минимум, два человека, а раздавали ее среди нищих не менее трех человек.

IV. Очередность служб

Субботние службы в синагоге мало отличались одна от другой и велись в следующем порядке:

Декларация "шемы". Это было исповедание единства Божия, состоящее из чтения отрывков из Втор. 6:4-9; 11:13-21; Числ. 15:37-41. До и после декламации этих отрывков раздавались "благословения", связанные с ними.

Молитвы. Самые важные молитвы содержались в "шемоне эсрей" — "восемнадцати восхвалениях", представлявших собою цикл из 18 молитв. Вот первая молитва: "Благословен Ты, Господь Бог наш, Бог отцов наших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова: великий, могучий и грозный Бог, Всевышний, проявляющий милость и доброту, создающий все, помнящий о благочестивых делах патриархов, готовый дать Искупителя детям их детей во имя Твое: о Царь, Помощник, Спаситель и Защитник! Благословен Ты, О Господь, щит Авраама". Молитвы представителя сопровождались возгласом "аминь" со стороны присутствующих на собрании.

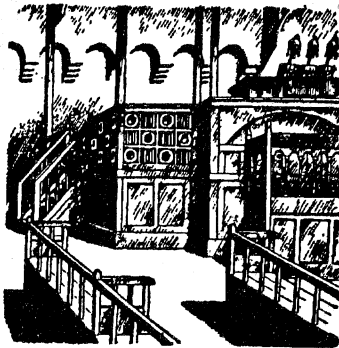
Чтение закона и Книги Пророков. После молитв читался "парасаах", то есть отрывок из закона о субботе; переводчик переводил стих за стихом на арамейский язык (или иной язык молящихся). Все Пятикнижие состояло из 154 отрывков, так что в течение трех лет все оно прочитывалось в установленном порядке. После чтения закона наступала очередь "хафта-

ры” — отрывка из Книги Пророков, относящегося к субботе. Переводчик должен был переводить этот текст не стих за стихом, а по абзацам, состоявшим из трех стихов (до 163 г. до Р.Х. закон читался в синагоге, пока он не был запрещен Антиохом Елифаном; затем вместо него стали читать Книгу Пророков. Однако маккавеи восстановили чтение закона, и после этого продолжалось чтение и закона, и Книги Пророков).

Служба. За чтением закона и Книги Пророков следовала служба, которая первоначально являлась истолкованием закона и лишь со временем приобрела более духовный характер. Любого члена собрания начальник мог попросить выступить с проповедью, так же как и любой член собрания мог попросить у начальника позволения выступить с проповедью.

Благословение. После службы провозглашалось благословение (одним из старейшин или начальником), и собрание отвечало: "аминь". С этим толпа рассеивалась, и люди шли по домам.

"Внутри синагоги"

Рисунок Горация Ноулса
из Британского и иностранного библейского общества.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

7. В Иконию. 14:1-6.

14:1 —

В Иконию они вошли вместе в Иудейскую синагогу — Об Иконию см. примечания к Деян. 13:51. "Вместе" (по-гречески "ката то ауто") может означать "одновременно" или "по своему обыкновению".¹ Если взять второй вариант перевода, можно понимать дело так, что методы благовествования Павла стали обычным методом, который и использовался почти повсюду, где бы Павел ни находился. Вначале он решил испытать местное еврейское население (возможно, в синагоге, если таковая была) и благовествовать им. Некоторые евреи уверовали, как и язычники. Неверующие евреи создали против Павла оппозицию и вынудили его отправиться в другое место. Придя в синагогу в Иконию, миссионеры надеялись дойти до евреев и прозелитов, через которых установить связь с язычниками. Не изгладившиеся из их памяти испытания, выпавшие на их долю в Писидийской Антиохии, не сбили их с избранного ими пути.

И говорили так, что уверовало великое множество — Нам напоминает, что Павел знал Священное Писание, получил откровения от Христа и говорил по вдохновению от Святого Духа. Это еще один пример учения, о котором сказано в Рим. 10:17 и которое гласит, что "вера — от слышания, а слышание — от слова Божия".

Иудеев и Еллинов — Под термином "еллины" имеются, видимо, в виду "прозелиты врат", которые обычно посещали субботние службы в синагогах. Если бы они не проявляли интереса к иудаизму, их не приветствовали бы в синагогах. Если бы они были обрезаны, их не называли бы "еллинами". Ниже в ст. 2 говорится о "язычниках", под которыми следует понимать неевреев, вообще не имеющих отношения к иудаизму. Поэтому слово "еллины" относится здесь к прозелитам.

14:2 —

А неверующие евреи — Слово "неверующие" происходит от греческого глагола "апейтео", означающего "не повиноваться" (см. вариант в Библии NASB).² Можно было бы сказать, что евреи проявили упорное нежелание следовать проповедуемым Павлом и Варнавой истинам. В греческом тексте это слово звучит сильнее, чем простое неверие и означает такую степень неверия, которая выливается в бунт. Автор хотел бы привлечь внимание

1 Наши комментарии относительно принятого метода благовествования ставятся под сомнения теми, кто считает, что греческий эквивалент выражения "по своему обыкновению" (Деян. 17:2) отличается от использованного в 14:1 выражения.

2 Утверждение Арндта-Гингрича в заметках в их толковом словаре по поводу того, что слово "апейтео" означает просто "не верить" (а не более сильное "не повиноваться"), весьма спорно, и не все ученые с ним согласны. Аргумент основывается на том факте, что простое значение нигде больше не употребляется за исключением некоторых отрывков Библии и ранней христианской литературы, и даже в этих случаях не доказано, что простое значение действительно является правильным. По мнению автора данной книги, это одно из мест, где теология переводчиков ("спасение только верою") сказывается на их комментариях. Необходимо подчеркнуть, что Библия NASB (переведенная под эгидой баптистского фонда и имеющая в силу этого тенденцию делать упор на веру) не последовательна в переводе слова "апейтео". Иногда оно переводится "не верить", а иногда — "не повиноваться". См. Ин. 3:36; Евр. 3:18; Рим. 11:30-32 — "неверующий", "непослушный". Обоснованный перевод очень поможет людям понять, что имеет в виду Библия, когда пишет о "вере" и "непослушании".

читателей Деяний к тому факту, что Писание говорит, с одной стороны о многих уверовавших, а, с другой, о том, что многие оказались "непокорными". Это наводит на мысль, что уверовавшими были те, кто проявил послушание (спасает только послушная вера!). Единственным способом противопоставления "веры" и "неверия", как в этом отрывке, является ситуация, при которой вера (спасительная) является послушной верой. Такое же противопоставление между "верою" и "неверием" мы находим в Ин. 3:36.

Возбуждали ... сердца язычников — Очевидно, в те времена существовали те же расовые предрассудки, что и сейчас, и неверующие евреи пользовались этим. Мы не знаем, какие обвинения выдвигались против апостолов, но нам известно, что евреи иногда обвиняли христиан в подстрекательстве к бунту, а иногда — в распространении незаконной религии. Не исключено, что и в данном случае они выдвинули одно из этих обвинений. Отличительная черта почти всех организованных против христиан гонений, о которых говорится в Деяниях, заключалась в том, что они были инспирированы неверующими евреями.

И раздражали против братьев — Глагол может быть переведен здесь "ожесточали". Есть мнение, что под "братьями" имеются в виду Павел и Варнава. Но не исключено, что данное слово, которым называли ранних христиан, свидетельствует о том, что в Иконии уже существовала христианская конгрегация.

14:3 —

Поэтому¹ они пребыли здесь довольно времени — Слово "поэтому" отсылает нас к ст. 1-2 — то есть из-за того, что многие были обращены в христианство и ввиду оппозиции они задержались в Иконии на длительное время. "Довольно времени" — понятие относительное. Мы не знаем, идет ли речь об одном месяце, трех месяцах или о большем сроке.

Смело действуя о Господе — Даже столкнувшись с оппозицией, они смело продолжали благовествовать о милости Божией. Возможно, они более не проповедовали в синагоге, хотя на этот счет ничего не известно. Когда миссионеры получили отпор в синагоге в Писидской Антиохии, они перестали там молиться и нашли другие места, в которых они могли бы благовествовать грекам об Иисусе. Можно предположить, что нечто подобное произошло и в Иконии. Оппозиция была налицо, но насильственных мер по выдворению их из города, как это было в Антиохии, не предпринималось. Добавление в версии NASB слов "полагаясь на Господа" — очень удачный перевод, ибо греческий текст указывает на то, что Господь поддерживал их благовествование. Полагаясь на Него, они проявляли смелость и продолжали распространять Евангелие.

Который, во свидетельство слову благодати Своей — Трудно сказать, относилось слово "Господь" из предшествующего стиха к Иисусу или к Отцу. Аргументы можно выдвинуть в поддержку обоих вариантов.² "Слово благодати" — это благовествование, которое предлагает спасение благо-

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

² Иногда в Деяниях чудеса названы результатом воздействия Христа (Деян. 3:16; 4:30). Раз это так, то слово "Господь" относится к Христу. С другой стороны, "Господом" мог бы быть и Отец, что видно из сравнения Деян. 4:24 и 20:32.

дателью, а не действием закона, то самое благовествование, которое проповедовали Павел и Варнава. В благодать¹ входит смерть Христа за грехи людей и оправдание верующих грешников.

Творил руками их знамения и чудеса — Таким способом Господь "свидетельствовал" благовествованию апостолов. Он решил (в ответ на молитву?), что апостолы могут творить чудеса для подтверждения проповедуемого ими Евангелия².

14:4 —

Между тем народ в городе разделился — Так всегда бывает во время благовествования. Когда проповедуется Евангелие, в обществе всегда происходит раскол. Иисус говорит: "Не мир пришел Я принести, но меч" (Мтф. 10:34), и Он сказал, что в одной семье будут противоречия (Лк. 12:53), когда сын поднимется против отца, дочь против матери и т. п. Это воздействие Евангелия, когда оно благовествуется от всего сердца. Так и будет, если вы с полной верой проповедуете Евангелие там, где находитесь на служении. В руководстве многих общин стоят не обращенные в веру люди, и они не приемлют Евангелие; на них никогда не распространялось влияние слова, и они не хотят, чтобы другие подпали под воздействие Евангелия, и будут выступать против вас, если вы начнете благовествовать. Кроме того, возможно, найдутся посторонние люди, которые объединятся с противниками Евангелия. И тем не менее автор данной книги полагает, что к словам Господа следует прислушаться: "Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо" (Лк. 6:26). Если все хорошо отзываются о проповеднике, это признак того, что он не проявляет верности призыву смело распространять Евангелие. Однако, здесь следует сделать одно предостережение. Оппозиция Евангелию проистекает не только со стороны неверующих. Благовестник должен позаботиться о том, чтобы самому (а не Евангелию) не стать причиной оппозиции. Оппозиция, вызванная его бездумным, безразличным и небрежным отношением к людям, в корне отличается от той, которая была направлена против Павла и Варнавы. Под словом "народ" здесь следует, видимо, понимать тех, кто не посещает церковь и синагогу — язычников, живущих в городе. Не охваченное церковью население имеет способы узнать, что происходит в общине, и занять ту или иную позицию.

И одни были на стороне Иудеев, а другие на стороне Апостолов — Когда в общине происходит раскол, на позицию людей влияют многие факторы. Иногда они разделяют мнение некоторых своих уважаемых друзей, хотя сами лично и не принадлежат к идейной оппозиции. Не исключено, что оппозиция пытается представить дело так, что виноваты те, кто благовествует (миссионеры). Обманщики часто поступают таким образом, даже сейчас. Возможно, некоторые фактически изучали проблему сами и приняли разумные решения. Следует заметить, что Павел и Варнава здесь впервые в Деяниях названы апостолами.³

1 См. прим. к Деян. 11:23 к словам "благодать Божия".
 2 См. Деян. 2:22, где дается объяснения различных названий чудес. См. также Мк. 16:17-20, где прямо сказано, что знамения даются для подтверждения достоверности благовествования. Ср. также с Ин. 20:30-31.

3 См. прим. к Деян. 14:14 относительно термина "Апостол".

14:5 —

Когда же ... устремились на них — Трудно подыскать английское слово, передающее мысль, заложенную в греческом слове "хорме" ("покушение"). Перевод в KJV — "нападение", видимо, слишком силен, хотя в произведениях, написанных в период между двумя заветами, это слово действительно употреблялось в значении нападения, насилия (3 Макк. 1:16,23; 4:5). Ближе к греческому значению слова было бы нечто, подобное вынашиваемому враждебному намерению, подготовляемому заговору.

Язычники и Иудеи со своими начальниками — В заговоре приняли участие "язычники" из тех, которые поддержали иудеев. "Иудеи" же — это те самые иудеи, которые с самого начала активно выступили против Евангелия (ст. 2). Под их "начальниками" подразумеваются, очевидно, "еврейские начальники", а не гражданские должностные лица, поскольку избранная форма наказания (забывание камнями) была чисто еврейским методом казни. Как мы видим, эти религиозные лидеры по возможности остаются на заднем плане, однако каждый раз призывают к действиям тех, кто был недоволен апостолами.

Чтобы посрамить их и побить камнями — Слово "посрамить" ("хубридо") подразумевает нанесенные кому-либо телесные повреждения, насилия. Наше слово "пытать" слишком сильно, однако прежде чем забить их камнями, планировалось какое-то физическое насилие. Это насилие должно было закончиться смертью путем побития камнями, видимо, по обвинению в богохульстве. Толпа должна была либо начать движение по улицам, либо уже двигалась по ним, когда апостолы узнали об их плане.

14:6 —

Они, узнавши о сем — Незадолго до того, как враждебно настроенная толпа решила осуществить свой план, апостолы узнали о нем. Возможно, кто-то из друзей опередил толпу и предупредил апостолов. Возможно, один из заговорщиков говорил о заговоре еще до его осуществления, и его подслушали; итак, благовестники узнали об опасности. То же самое слово, переводимое здесь "узнавши", в 12:12 переведено "осмотревшись". Очевидно, апостолы продумали, как лучше всего вести себя в свете только что полученной информации, и пришли к выводу, что верный путь — спастись бегством.

Удалились в Ликаонские города — В прежние время Луку обвиняли здесь еще в одной ошибке, так как из его слов явствовало, что Икония, откуда бежали благовестники, не расположена в области Ликаония. Рамсей продемонстрировал, что Лука абсолютно прав, используя терминологию тех времен, ибо, когда Павел посетил Иконию, она была фригийском городом.¹

Действия Павла и Варнавы наводят на мысль: Когда благовестник должен спастись бегством, а когда — оставаться и бороться? Из второго стиха мы видим, что когда усилилось противодействие, возросла смелость Павла и Варнавы, позволившая им остаться здесь на продолжительное время. Теперь же нам говорят, что они бежали. Нет ничего плохого в том, чтобы бежать, если ваша жизнь находится в опасности и если, оставшись, вы не сможете принести пользы. Нет смысла добровольно подставлять шею под

1 Рамсей, указ. соч., с.111-112.

топор. Один из основных законов человеческой жизни — самосохранение. Бог ожидает, что мы будем сохранять свою жизнь, если не затронуты истина, честь, достоинство личности. Разумеется, если наступит время, когда придется либо отказаться от Иисуса, либо расстаться с жизнью, линия поведения ясна. Но в условиях Иконии, когда ясно, что нет возможности делать добрые дела, а жизнь поставлена на карту, следует уходить.

Ликаония — одна из этнических областей Малой Азии в доримские времена. При римлянах она была включена в регион, названный Южной Галатией. До римлян это был более дикий и менее цивилизованный регион, чем Фригия.¹ Однако с приходом римлян и колонизацией региона, он не мог оставаться таким диким и нецивилизованным.

Листру и Дервию — Листра находилась в 40 милях южнее Иконии, а Дервия в 20 милях восточнее. Местоположение Листры было предварительно установлено археологами в 1820 году, а затем подтверждено, когда в 1885 году профессором Стереттом была найдена дощечка с надписью. Листра стала римской колонией при Августе в 6 г.н.э. Дервия лежала на крайнем юго-востоке Ликаонской равнины, почти на границе Ликаонии и Киликии. Это был первый город, в который попадал идущий с востока в направлении Южной Галатии путник, пройдя через горный перевал под названием "Киликийские ворота". Местоположение Дервии было определено в 1956 году Майклом Бэллансом.² Оба эти города сделались торговыми центрами всего региона; а в Дервии имелась таможня, где собирались пошлины с ввозимых в страну товаров.

И в окрестности их — В Деян. 13:49 греческий эквивалент был переведен словом "страна". Данный стих, возможно, означает то же, что и тот: в то время как Павел благовествовал в крупных городах, его помощники и новообращенные доносили слово Евангелия до близлежащих селений и небольших городов. Или же можно понимать дело так, что Листра и Дервия были более мелкие города, чем те, в которых обычно проповедовал Павел и что он сам доносил Евангелие в близлежащие селения, отходя тем самым (когда этого требовала обстановка) от своего обычного метода распространения Евангелия исключительно в больших городах.

8. В Листре. 14:7-20

14:7 —

И там благовествовали — Хотя на них было организовано гонение, они продолжали проповедовать Евангелие; и когда их выгоняли из одного города, они шли в другой. Они поступали так, как учил их Иисус, когда подготавливал их к раннему миссионерскому путешествию (Мтф. 10:23). Глагол "благовествовать" стоит в несовершенном виде, что говорит о длительном действии. В этом регионе жили евреи (например, мать и бабушка Тимофея), но их было, видимо, недостаточно, чтобы организовать синагогу или оказывать существенное влияние на происходящее (хотя Тимофей был сыном матери-еврейки; он достиг подросткового возраста, не будучи обрезанным). Поэтому мы можем сказать, что Павел и Варнава, насколько известно, впервые начинают свою евангелическую деятельность, благовест-

1 Овидий, *Метаморфозы*, VIII.621.

2 M.Ballance, "The Site of Derbe, A New Inscription", *Anatolian Studies*, Vol. 7 (1957), pp. 147-151.

вужа язычникам. Там не было, очевидно, сформировавшейся еврейской группы, с которой они могли бы начать распространять Евангелие.

14:8 —

В Листре — Как и в других городах и селениях региона, они вели свою миссионерскую деятельность на площадях и в местах большого скопления людей.

"Не найдя в Листре еврейской синагоги, чтобы общаться с благочестивыми слушателями, миссионеры вынуждены были вести проповеди под открытым небом. Узкие улочки, обычные для городов того времени, не позволяли людям собираться вместе; однако в каждом городе у ворот было более или менее свободное место с внутренней и внешней стороны, и оно являлось любимым местом сбора толпы. Как явствует из последующего текста (ст.13), Павел обращался к собравшимся у главных ворот города, когда произошел упомянутый ниже инцидент."¹

Некоторый муж, не владевший ногами, сидел — Слово, переведенное "сидел", надлежало перевести "проживал" (Деян. 18:11; Лк. 21:35; Откр.14:6), но Лука, очевидно, хочет сказать, что этот человек обычно сидел на площади. Возможно, он был нищим, ибо такие люди часто сидели в общественных местах и просили милостыню (Мк. 10:46). Будучи врачом, Лука использует медицинскую терминологию, объясняющую физический недуг этого человека. Он был не в состоянии передвигаться на ногах.

Будучи хром от чрева матери своей — Этот случай очень напоминает излечение Петром и Иоанном хромого, о чем сказано в Деян. 3:1—11.² Подобно человеку у Красных дверей храма, история этого хромого из Листры очень хорошо известна.

И никогда не ходил — Это чудо тем более примечательно, что этот человек был хорошо известен. Некоторые авторы отмечают характерное для доктора Луки стремление каждый раз отмечать продолжительность болезней, от которых люди были чудесным образом избавлены. (Ср. с Деян. 3:2; 9:33).

14:9 —

Он слушал говорившего Павла — Поскольку в Листре нет синагоги, а последующие события развертываются у городских ворот, мы приходим к выводу, что Павел выступал под открытым небом, а калек находились среди слушающих. Несовершенный вид глагола (по греческому тексту Нестле) указывает на то, что он часто слушал благовествования Павла. Он обычно слушал, или продолжал слушать то, что говорил Павел. Известно, что Павел в течение нескольких дней выступал с проповедью на рыночной площади у ворот, и хромой ежедневно приходил туда. Он слышал Евангелие о смерти и воскресении Иисуса и о спасении, ставшем возможным благодаря Ему.

¹ Макгарви, указ. соч., с.39

² Недружелюбно настроенные критики ведут атаку на книгу Луки, используя данный отрывок, по следующим двум направлениям: 1) Они пытаются поставить под сомнение, что этот раздел написан Лукой, исходя из факта, что слово "Листра" в стихе 8 стоит в среднем роде, а в стихах 6 и 21 в женском. Но то же самое отмечается в 16:12, тем не менее эти стихи под сомнение не ставятся. 2) Это чудо весьма схоже с чудом в главе 3, говорят, что Лука просто-напросто выдумал эту историю. Но во "Введении" при изучении "доказательств достоверности" отмечалось, что такой параллельный рассказ был распространенным приемом во времена Луки. Нет никаких доказательств, что история выдумана.

Который, взглянув на него — То есть Павел взглянул на человека, возможно прочитав, что у него на душе. См. прим. к 1:10 и 13:9 в отношении выражения "устремив на него взор".

И увидев, что он имеет веру для получения исцеления — См. Деян. 3:8-10, где мы обсуждали вопрос о том, нужно ли верить для того, чтобы быть исцеленным. Этот отрывок действительно говорит о вере со стороны исцеляемого.¹ В Мтф. 9:21-29 разъясняется, что именно подразумевается под этой верой — уверенность в том, что можно исцелиться, и в нашем примере Павел (с помощью Господа) мог совершить это. Поскольку "вера от слышания", источником веры этого человека, должно быть, стали слова Павла. Возможно, Павел рассказывал об удивительном служении Иисуса или о силе, данной Иисусом Его апостолам, совершать подобные исцеления в подтверждение божественности их миссии. Что именно увидел Павел, взглянув на калеку, не говорится. Возможно, он увидел выражение его лица, которое убедило Павла, что он уверовал. Или же с помощью дара различения духов Павел сумел определить, что на сердце у этого человека.

14:10 —

Сказал громким голосом — Павел повысил голос, чтобы привлечь внимание находящихся на рыночной площади людей к этому чудесному исцелению.

Стань на ноги твои прямо — До этого момента ноги калеки были слишком слабы, чтобы стоять. Слово "прямо" указывает на то, что он полностью исцелился. Без учета веры человека, которая придала ему силы сделать это усилие, подобный приказ был бы проявлением жестокости.

И он тотчас вскочил и стал ходить — Человек подчинился моментально. Как указывают разные формы глагола, исцеляемый тотчас вскочил одним прыжком, а затем начал и продолжал ходить вокруг. Следует обратить внимание на то, что это чудо — еще один пример мгновенного исполнения библейских чудес. Хромой исцелялся от своего недуга не постепенно. Чудо свершилось моментально целиком и полностью. Поистине неслыханное чудо: человек, никогда не умевший ходить, смог тотчас же идти без посторонней помощи.

14:11 —

Народ же, увидев, что сделал Павел, возвысил свой голос — Когда люди волнуются, они, естественно, говорят громче. По всей рыночной площади жители Листры кричали всем, готовым их выслушать, что к ним сошли боги! Форма глагола указывает на неожиданный всплеск возбужденной речи.

Говоря по-ликаонски — Что из себя представлял этот язык, весьма озадачивает комментатора. Все, что мы можем сказать, это был какой-то местный диалект. Лука не случайно подчеркивает, что горожане говорили на местном диалекте: он хочет, видимо, объяснить, почему Павел и Варнава стали возражать лишь после того, как увидели, что делаются приготовления для жертвоприношений в их честь. Павел и Варнава, очевидно, благовест-

¹ В примечаниях к Деян. 4:9,12 разъясняли, что одно и то же слово может переводиться "исцеляться" и "спасаться" в зависимости от контекста. В данном случае лучше сказать "исцелить" (сделать целым).

вовали на греческом языке, и народ их понимал, так как большинство знало два языка, владея греческим в достаточной степени, чтобы вести деловые отношения с прибывающими в город иностранцами. Неудивительно, что в состоянии возбуждения люди перешли на свой родной язык. То, что Павел не понимал ликаонского диалекта, помогает нам понять природу "дара языков". Хотя Павел говорил на многих языках (1 Кор. 14:18), он не понимал все языки и диалекты, с которыми сталкивался.¹

Боги в образе человеческого сошли к нам — Во всех прилегающих регионах было распространено идолопоклонство. В Листре поклонялись тем же богам, что и во всем остальном языческом мире. "В образе человеческого" значит "в виде людей". Барнс пишет, что поэмы Гомера и Вергилия изобилуют рассказами о том, как боги принимали человеческий образ, чтобы познать жизнь людей и помочь тем, кого они навещали.² Совершаемые Павлом чудеса навели жителей Листры на мысль, что миссионеры — боги. Обычные люди не способны на такое излечение, а другого объяснения излечений у них не было, поскольку это было нечто большее, чем то, что могли совершить обычные волхвы того времени. У жителей Ликаонии существовала легенда, что Юпитер (Зевс) и Меркурий (Гермес) однажды посетили это место, и их принимал Филемон.³ Согласно этому мифу, в один прекрасный день Юпитер и Меркурий приняли человеческий образ и пришли в Листру. Они ходили по всем улицам, стучались во все двери, но никто не пригласил их войти. Наконец они пришли в последний дом города — полуразвалившуюся хибару, расположенную у городской свалки, в которой жили Филемон и Бавкида. Филемон (не Филимон из Нового Завета) и Бавкида пригласили Юпитера и Меркурия расположиться в тени старого дерева. Затем мифологических богов пригласили остаться на пир. Поздно ночью они покинули город, взяв с собой Филемона и Бавкиду. Когда они отошли от города на безопасное расстояние, Юпитер обрушил на город огонь, и все, кто отверг Юпитера и Меркурия, были преданы смерти. Филемон и Бавкида сделались жрецами храма. Боги возвели новый город с роскошным храмом. В этом храме служили Филемон и Бавкида. С тех пор, когда странник приходил в город, его очень хорошо принимали. В этом заключалась одна из причин того, что они были готовы принести жертвы Павлу и Варнаве. Они думали, что боги снова посетили город.

14:12 —

И называли Варнаву Зевсом — Форма глагола указывает здесь на то, что после первоначальных возбужденных высказываний они стали придумывать имена обоим проповедникам. Лука дает здесь греческие имена богов; Зевс был известен среди римлян как Юпитер.

"Юпитер был в древние времена самым могущественным богом. Он представлен как сын Сатурна и Ops. Юпитер вырос в пещере горного массива Ида, на острове Крит. Поклонение Юпитеру было практически всеобщим. Он был африканским Амоном, вавилонским Белом и египетским Озирисом. Его обычно называли отцом богов и людей и изображали сидящим на троне из золота и слоновой кости, держащим в одной руке пучок

1 Для более подробной информации см. дополнительное исследование "Разговор на языках", помещенное в конце гл. 2.

2 Барнс, указ.соч., с.218.

3 Овидий, указ.соч., VIII, 611-724.

молний, а в другой — скипетр. Полагали, что его власть распространяется и на других богов, и все, кроме Судьбы, подвластно его воле."¹

Иоанн Златоуст высказал предположение, что Варнава был высокого роста и поэтому напоминал жителям Листры Зевса.

А Павла Гермесом², потому что он начальствовал в слове — Гермес, которого римляне называли Меркурием, был одним из самых почитаемых богов классической мифологии.

"Он был вестником богов, особенно Юпитера, являлся покровителем путников и пастухов, сопровождал души умерших в ад, помогал ораторам, декламаторам и купцам. Он также был богом воров, карманников и всех нечестных людей. Он считался богом красноречия и мог легко и быстро перемещаться".³

Теперь вы знаете, что порой Павла представляют тщедушным; некоторые говорят, что у него большие глаза; не исключено, что он был горбатым; он страдал от эпилепсии, был лысым и курносом.⁴ И тем не менее, следуя мысленно вместе с автором данной книги по маршруту Павла по Римской империи и видя, что он совершал и куда добирался, трудно представить себе Павла тщедушным, тощим от постоянного недоедания, подверженным приступам эпилепсии, с большими глазами. Кроме того, нелегко поверить, что люди могли принять Павла за греческого бога, учитывая то, как, по мнению людей, должен выглядеть бог (что отражено в скульптуре того времени), а этому эталону Павел явно не соответствовал.

В наш век, когда столь популярным стало изучение сравнительных религий из-за отдаленной параллели между библейскими сюжетами и дикими мифологическими историями, либерально настроенные специалисты в области искусства имеют обыкновение сравнивать библейского Бога с мифологическими богами. Трудно понять, почему такие учителя более придиристо относятся к христианству, чем к буддизму или индуизму. Почему они так стараются дискредитировать христианство? Они редко высказываются недоброжелательно о Кришне — одном из главных индуистских богов — хотя о нем создается впечатление как о пьянице, который в буйстве носится в своей колеснице по небесам. Библейский Бог — хороший и добрый, не похожий на языческих богов, однако библейского Бога постоянно третируют. Почему это происходит?

"Начальствующего в слове" Гермеса в древности называли "руководителем слова", и это же выражение, переведенное несколько по-другому, использует здесь Лука, чтобы объяснить, почему жители Листры назвали Павла Гермесом. Очевидно, Павел выполнял основную часть евангельской деятельности, и поскольку обязанностью Гермеса было распространение вестей, исходящих от богов, они назвали Павла Гермесом.

"Благодаря охватившему их возбуждению они перешли на местный диалект вместо того, чтобы говорить на греческом языке, на котором обращался к ним Павел и который не был для них родным. Разумеется, их выкрики заставили Павла на какое-то время замолчать, и, очевидно, в ожидании, когда воцарится тишина, чтобы можно было продолжать проповедь, Павел не заметил, что часть толпы рассеялась, а затем принесли двух или более тучных бычков, готовых для жертвоприношений в честь

1 Барнс, там же.

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

3 Барнс, там же.

4 Вышеприведенные черты взяты из описания Павла в легендарных "Деяниях Павла и Текла".

Юпитера, и гирлянды цветов, которыми украшали рога приносимых в жертву животных”.

14:13 —

Жрец же идола Зевса — В кодексе Беза сказано “жрецы”. В каждом из крупных малоазиатских храмов несколько жрецов занималось регулярным служением. В обязанности жрецов входило проведение служб в честь Зевса путем жертвоприношений в находившемся неподалеку храма Зевса.

Находившегося перед их городом — В каждом из древних городов было мифологическое божество, которому они поклонялись и которое, по их понятиям, заботилось о живущих в городе людях и защищало их. Зевс был в Листре таким божеством. Не исключено, что внутри храма находилась статуя Зевса.

Приведши к воротам волов и принесши венки — В греческом тексте написано: “быков” (“тауроус”), и их было, видимо, два — по одному в жертву каждому “богу”. “Венки”, или гирлянды из цветов, надевались на рога приносимых в жертву животных непосредственно перед началом обряда. Жрецы и пришедшие на поклонение также украшались цветами. Животных подвели к месту, где находился Павел с Варнавой. То же слово “ворота” использовалось в Деян. 10:17 и 12:13 для обозначения входа в дом. Из-за того, что слово стоит во множественном числе, многие сочли, что оно относится к воротам храма Зевса или к городским воротам, а не к входу в дом, где остановились апостолы. Скорее всего под “воротами” подразумевается вход в город, площадь, на которой миссионеры выступали с проповедями.

Хотел вместе с народом совершить жертвоприношение — Толпы людей, видевшие, как совершилось чудо, очень желали по примеру жреца принять участие в почитании обоих богов. Если бы жертвоприношению суждено было состояться, то оно проходило бы следующим образом: горла быков были бы перерезаны, а кровь собрана в особом сосуде. Кровь и хвост животного, принесенного в жертву Зевсу, были бы сожжены на алтаре, а кровь, хвост и язык животного, пожертвованного Гермесу, также были сожжены на алтаре в близлежащем языческом храме. Туша животного была бы зажарена, и люди пировали, воздавая хвалу богам.

14:14 —

Но Апостолы Варнава и Павел — Это одно из немногих мест со времени начала первого миссионерского путешествия, когда имя Варнавы упоминается ранее имени Павла. Возможно, это указывает на то, что в данном случае Варнава удостоился от народа наибольших почестей, так как его приняли за Зевса. Поэтому Лука поставил его имя на первое место. А был ли Варнава “апостолом”? Слово “апостол” применяется в Новом Завете в нескольких значениях. Оно относится к Христу, Апостолу² Божию (Евр. 3:1). Слово “апостол” означает “посланник”, и Христос назван Апостолом в том смысле, что Он послан с миссией Богом. Во-вторых, слово “апостол” применяется в отношении людей, получивших особое поручение от Христа, как например, двенадцать апостолов (Мтф. 10:2), Павел (1 Кор. 4:9; 9:2)

1 Макгарви, указ. соч., с.41

2 В Русском Синодальном переводе вместо слово “Апостол” используется слово “Посланник”.

и, очевидно, другие (Рим. 16:7). Третье использование данного слова мы находим во 2 Кор. 8:23, где "апостолами" названы посланники церквей для приношения святым в Иерусалиме. Напрашивается вопрос: назван ли Варнава апостолом в том смысле, что он послан с миссией Антиохийской Церковью или же в том смысле, что и двенадцать апостолов, то есть апостолов Христовых, что дает ему право быть равным Павлу, Петру и Иоанну? Поскольку Павел называл себя апостолом, равным двенадцати (Гал. 1:1; 1 Кор. 4:9; 9:1-2 и др.), а это слово здесь, очевидно, используется в ограниченном смысле апостола *Христового*, то мы склонны считать, что Варнава был апостолом *Христовым*, а не просто апостолом в том смысле, что он был послан Антиохийской Церковью.¹

Услышавши о сем — Мы не знаем, как апостолы догадались, что в их честь собираются принести жертву. Может быть, кто-то подошел к ним, чтобы надеть венюк им на шею, и попросил принять в этом участие.

Разодрали свои одежды — Как правило, раздирали нижнюю одежду. Раздирался край одежды у шеи в качестве выражения отвращения к тому, что происходит или говорится. В данном же случае апостолы разорвали верхнюю одежду, что явствует из слова "химатия" (вместо "хитон"). Раздирание одежды в случае неожиданного сильного возбуждения восходит еще ко временам Иакова (Быт. 37:29-34). Данное место в Новом Завете последнее, где говорится об этой практике. Почему она вышла из употребления? Возможно, "самоконтроль", о котором учит христианство, заставил людей прекратить подобные действия. Не исключено, что поскольку раздирание одежды — обычай еврейский, а большая часть Нового Завета посвящена благовествованию среди язычников, то мы более не слышим об этом обычае. Другой вопрос, как эти действия были восприняты язычниками Листры, но сама их причудливость могла привлечь внимание людей.

И, бросившись в народ, громогласно говорили — Собравшиеся у городских ворот жители Листры находятся в праздничном настроении. Можно представить себе, как Павел и Варнава бегают от одного человека к другому, уговаривая их прекратить подготовку к жертвоприношениям в честь Зевса и Гермеса.

14:15 —

Мужи! что вы делаете? — По сравнению с обращениями, содержащимися в других выступлениях в Деяниях, "мужи" — обращение довольно краткое. Однако времени было в обрез, если они собирались остановить планируемые жертвоприношения. Многословие было неприемлемо из-за недостатка времени. Последовавшее вслед за этим обращение — это первая дошедшая до нас проповедь, предназначенная для аудитории, целиком состоящей из язычников.

И мы — подобные вам человеки — Павел говорит: "Мы не боги, чтобы нас почитать! Мы такие же люди, как вы." Слово, переведенное "подобные", может иметь разные подтексты. Мифологические боги не были подвержены многим чувствам, которые испытывают люди. Возможно, Павел

¹ Главным препятствием против признания Варнавы апостолом Христовым (а не посланником церкви) является обязательное свидетельство (Деян. 1:22) земного служения Христа. Но у нас нет на этот счет данных. Возможно, он, как и Матфий, видел многое из служения Иисуса и не исключено, что видел воскресшего Господа, и поэтому, как и Матфий, стал апостолом Христовым.

подчеркивает, что они не боги, потому что у них действительно имеются человеческие чувства. Кроме того, боги считались могущественными существами. Не исключено, что Павел хочет сказать, что он и Варнава имеют человеческие слабости и поэтому не могут быть богами, за которых их приняли жители Листры. Кроме всего прочего, боги считались бессмертными. Павел же, очевидно, хочет сказать, что они смертны, подвержены страданиям и смерти, и потому не могут быть "богами" достойными, чтобы им поклонялись.

И благовествуем вам — Для этого мы и пришли — не для того, чтобы нам поклонялись, а чтобы благовествовать вам о живом Боге. Мы пришли с тем, чтобы вы перестали заниматься идолопоклонством, а не потворствовать этому. В кодексе Беза сказано: "и благовествуем Евангелие Божие вам". Рамсей высказал предположение, что подобно тому, как Павел начинает свое благовествование в Афинах словами о "неведомом Боге", которому они поклонялись, так и здесь он, очевидно, использовал термин "Бог" (знакомый термин, означающий Великого Бога, который постоянно использовали жители Листры) в качестве отправного пункта своего благовествования о "Боге живом"¹.

Чтобы вы обратились от сих ложных — Идолов часто называют "суею", "суетными" (Втор. 32:21; 4 Цар. 17:15; 3 Цар. 16:13,26; Иер. 2:5; 8:18; Ис. 44:12 и др.). "Матайос" означает пустой, бесплодный, бесполезный, бессильный, не несущий правды. Они не имели силы, чтобы оказать помощь. Когда Павел назвал их "*сими* ложными", он, возможно, жестом указал на животных, храм и цветы. Когда человек становится христианином, он перестает поклоняться идолам. То же слово "обращаться" использовано в Деян. 3:19. См. данное там примечание к дискуссии о том, как понимать это слово. И подобно Петру, применившему данное слово, Павел также имел в виду определенную цель в обращении. Создается впечатление, что люди зачастую склонны забывать цель этого обращения. Они должны были обратиться от "сих ложных" — для чего? Чтобы почитать Бога живого!

К Богу живому — В 1 Фес. Павел отмечает, что новообращенные в Фессалонике отвернулись от своих идолов, чтобы служить Богу живому. Духовному вакууму места не бывает! Жизнь человека чем-то наполнится. Если он ведет греховную жизнь, а затем становится христианином, единственной гарантией того, что он не вернется на стезю греха, является наполнение его жизни служением Христу. Вспомним историю о человеке, в которого вселился бес — Лк. 11:24-26. Бес вышел, и когда это случилось, дом был выметен и убран. Когда нечистый дух вернулся, он нашел дом пустым; а сколько еще бесов взял он с собою, когда вернулся! И в отрывке сказано, что создавшиеся в результате этого для человека условия стали хуже прежних. Это урок многим людям, которые становятся христианами, но совершенно не занимаются служением. Их жизнь проходит впустую с точки зрения христианских плодов и служения; поэтому прежде всего следует понять, что бесы участвуют в делах этого мира и служат дьяволу еще больше, чем ранее. Иегова назван "живым" Богом, чтобы отличить Его от этих бессильных идолов. Бог, о Котором учит Павел, воистину живет и действует, будь то Бог природы или Бог искупления.

1 Wm. Ramsay, St. Paul, p.118.

Который сотворил небо и землю и море и все, что в них — Какой контраст между Богом, сотворившим все, и богом, которому поклоняются эти язычники. С одной стороны был Бог, творец всего, всемогущий Бог, а с другой — боги, сделанные руками людей, совершенно бессильные. Относительно того, как была создана вселенная, среди язычников нет единства мнений. Некоторые почитатели Зевса полагают, что творцом является он.¹ Учение о вечности материи также имеет широкое распространение. Утверждение Павла о том, что Бог живой является творцом всего, противоречит обоим этим доктринам.

По ходу дела мы хотели бы сравнить благовествование Павла с благовествованием язычникам.

ВВЕДЕНИЕ: Вступления к проповедям, с которыми выступает Павел, зависят от аудитории, к которой он обращается. Где бы он ни выступал: перед римским наместником, перед жителями Афин, ничего не знавшими о живом Боге или в синагоге — введения в проповеди Павла всегда были злостными. Если Павел вынужден защищать себя или представлять свои полномочия, об этом указывалось во введении. После введения главными моментами, подчеркиваемые перед соответствующими аудиториями, были, как правило, следующие:

ЕВРЕЙСКАЯ АУДИТОРИЯ

1. Как относился Бог к евреям.
2. Ссылки на закон и пророков.
3. Иисус — Мессия (рассказывая о Его смерти, погребении и воскресении).
4. Прощение через Христа.
5. Всеобщее прощение (Евангелие также и для язычников).

ЯЗЫЧЕСКАЯ АУДИТОРИЯ

1. Творческая активность Бога
2. Отношение человека к Творцу (иногда на примере языческих поэтов).
3. Покаяние требуется теперь от всех людей. Это больше не дни невежества, которыми пренебрегает Бог.
4. Грядущий суд и необходимость в Иисусе как личном Спасителе.
5. Воскресение Христа — доказательство того, что Он может спасти.

Это не означает, что Павел выступал с двумя проповедями. Просто в каждой проповеди Павел подчеркивал одинаковые темы (разумеется, с учетом потребностей слушателей).

Многому можно научиться от проповедей Павла перед языческими аудиториями путем сравнений его благовествований для этих слушателей. На их примере мы можем научиться тому, на чем делать акцент, выступая перед подобными народами.

Хоусон отмечает совпадение между наставлениями жителям Листры о том, что они должны "обратиться от сих ложных к Богу живому", и замечанием, сделанным Павлом фессалоникийцам о том, что они "обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному"; между замечанием, что Бог "в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями", и заявлением жителям Афин, что "Бог оставляет времена неведения"; и наконец между его аргументом, доказывающим, что Бог не оставил Себя без свидетеля среди язычников, и Рим. 1:20, где он говорит:

1 См. прим. к Деян. 17:18, где приводится точка зрения стоиков.

“Невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира чрез рассматривание творений видимы, так что они безответны.”

14:16 —

Который в прошедших родах — В течение веков до эры Евангелия.

Попустил всем народам ходить своими путями — Бог разрешил язычникам (народам) строить свою жизнь без ограничений и поучений письменного закона (подобного тому, который Он дал евреям). Язычникам было дозволено в течение веков жить, руководствуясь лишь устными обычаями. С годами они все дальше и дальше отходили от изначальной истины, открытой их предкам. Однако, Бог не давал им *письменных* законов и редко обращался к ним с посланиями. Имеется ряд объяснений причин такого поведения Божия. Поскольку Бог разрешил людям увидеть, на что они способны, они оказались лучше подготовленными к получению нового света Евангелия. Почему Бог не послал Искупителя сразу же после того, как человек порвал тесные связи с Богом? Разумеется, Бог знал, что делает и должен был ждать наступление удобного момента. Если бы Спаситель тотчас же пришел в Едемский сад и предложил Свои услуги, Адам и Ева не смогли бы оценить Его жест. Прежде всего человек должен был понять, что такое грех, и знать последствия греха (по отношению к себе и другим людям); он должен был уяснить, что не в состоянии сам спасти себя от греха и ему нужен Спаситель. Во-вторых, Богу было необходимо время, чтобы подготовиться к приходу Спасителя еврейский народ, греческий народ (язык) и римский народ (правление). Мы читаем в Послании к Галатам, что Бог послал Сына Своего в полноте времени. Отношение Бога к язычникам было частью Его великого искупительного замысла, когда “всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать” (см. Рим. 11:32).

14:17 —

Хотя и не переставал свидетельствовать о Себе — Павел продолжает рассказывать жителям Листры о том, что “Бог живой” делает непрестанно. Он не только был Творцом, но и проявляет активность в истории. В стихе 17 имеются два дееспричастия настоящего времени, которые говорят о непрерывной деятельности и доброте Божией и о “свидетельстве” Божиим о Себе. Хотя Бог и не дал язычникам, в отличие от евреев, письменных откровений, Он тем не менее часто демонстрировал Свое существование и Свои моральные принципы.

Благоденными — Своими благодеяниями Бог заявлял о Себе. Бог всегда занимался благодеяниями. В чем конкретно это выражалось, будет сказано в заключительной части стиха.

Подавая нам с неба дожди и времена плодоносные — Под словом “дожди” (в греческом языке также множественное число), очевидно, имеются в виду ранние и поздние дожди (Иак. 5:7). Зевса, особо почитаемого жителями Листры, называли “приносящим дождь” и “дающим все земные блага”. Павел подчеркивает, что не Зевс, а живой Бог является истинным источником дождя и плодов земли. Дожди, помогающие выращивать урожай, это одно из свидетельств постоянных благодеяний Божиих. “Времена плодоносные” — это времена года, когда собирается обильный урожай. Подтверждением активного благодарения Божия является тот факт, что так

мало бывает неурожайных лет. Сразу же после потопа Бог пообещал, что сеяние и жатва не прекратятся, пока существует земля (Быт. 8:22). Бог держит Свое слово, но человек порой забывает своего Великого Благодетеля.

И исполняя пищу и веселием сердца наши — "Сердца" на древнееврейском языке могут означать самих людей. Иными словами, мы бы сказали "наполняя вас пищею". "Веселие" — это "радость, утешение" — утешение, возникающее, когда постоянно удовлетворяются нужды и потребности человека.

Апологетика разделяется на две части: теологию природы и свидетельства христианской религии. В теологии природы мы изучаем свидетельства существования Бога помимо свидетельств Слова Божия. Одним из аргументов, к которым мы прибегаем, является замысел. В окружающем нас мире прослеживается определенная цель, и ниспослание дождя и плодородных времен вскрывает замысел Божий — забота о нас, об удовлетворении наших потребностей.¹ В части, касающейся христианских свидетельств, рассматриваются причины, позволяющие верить в то, что особое откровение Божие (Писание, воплощение и воскресение) являются достоверными. Следует обратить особое внимание на оба откровения Бога, данных о Себе Самом. Теология природы рассказывает о мудрости Бога, Его силе, заботе, связанной с провидением, но ничего не говорит о Его искупительном плане, или о воле Божией по спасению. Лишь в Его явленном нам Слове, особенно во Христе, мы по-настоящему узнаем о Его искупительной любви.

14:18 —

И говоря сие — Прибегая к аргументам, о которых сказано в ст. 15-17.

Они едва убедили народ не приносить им жертвы — Жители Листры были настолько уверены в том, что чудеса совершают прибывшие к ним боги, и так желали воздать им соответствующие почести, что Павлу и Варнаве с трудом удалось убедить их отказаться от приношения животных.

14:19 —

Из Антиохии и Иконии пришли некоторые Иудеи — Мы полагаем, что между стихами 18 и 19 лежит временной интервал. Можно предположить, что Павел занимался повседневными евангельскими заботами, и через некоторое время возникла христианская община. Тем временем рассказы об этой странной сцене, когда людей хотели обожествлять как богов, быстро распространялись от города в город, пока не дошли до врагов Павла в Иконии и Писидийской Антиохии. Не удовлетворившись тем, что им удалось выгнать Павла и Варнаву из их региона, некоторые евреи, движимые ненавистью к благоговению Павла, незамедлительно прибыли в Листру. Гонимые Церквью обычно проявляют больше рвения ради своего нечестивого дела, чем христиане ради своего дела. Эти враги Евангелия проделали путь более 100 миль, чтобы продолжать активную борьбу с Павлом и Варнавой и не допустить в Ликаонию новую религию.

¹ Необходимо отметить, что когда Бог посылает дожди, они падают как на праведных (которых Он считает благочестивыми), так и на неправедных (по Его мнению, потерянных). Но по-другому и быть не могло. Если бы Бог разделил людей, и на грешников не распространились бы эти благодеяния, возникла бы нелепая ситуация, когда все пожелало бы быть на стороне Господа. Почему? Потому же, почему, по мнению сатаны, Иов служил Господу.

Убедили народ отстать от них — Чтобы убедить население, они видимо пытались доказать, что Павел и Варнава — самозванцы. Макгарви пишет по этому поводу следующее:

"Не трудно предположить, к каким аргументам они прибегли, чтобы привлечь жителей Листры на свою сторону. Они говорили им: "Мы понимаем, что вы приняли этих двух наших земляков за богов в образе человеческого. Мы можем сказать вам, кто они такие. Это прибывшие в Антиохию евреи, которые вели себя столь недостойно, что вызвали отвращение всех остальных евреев и вынудили почетных женщин и руководителей города выступить против них и изгнать из города. Затем они отправились в Иконию и нанесли такой вред, что правители города при совместной поддержке евреев и язычников хотели забить их камнями, в результате чего они бежали, как воры, и оказались в Листре. Мы не хотим, чтобы они и далее позорили наше имя и честь нашей страны, и с вашего позволения положим конец их волшебству, ибо лишь с помощью злых духов они в состоянии творить чудеса среди людей." (Они смогли с легкостью приписать чудеса волшебству и затем убедить ликаонян, что апостолы воспротивились поклонению себе из-за страха перед богами). Услышав такие заявления от земляков Павла и Варнавы, жители Листры с готовностью согласились отстать от них."¹

Какой потрясающий пример непостоянства и переменчивости настроения народа! Всего несколькими днями или неделями ранее люди были готовы поклоняться им, а теперь дали добро на забивание их камнями. Подобные примеры непостоянства мы видим в Деян. 28:4,6, а также в заключительные дни земного служения Иисуса, когда приветственные возгласы быстро сменились на требования распять Его!

Побили Павла камнями — Павла побивали камнями прибывшие в Листру евреи. Они были довольны тем, что наказывают богохульника. Павел учил, что люди спасаются милостью, а не делами закона. Это воспринималось евреями как кощунство в отношении закона, и они лишь исполняли требования закона, обрекая такого учителя на смерть (Втор. 13:10; 17:5). Макгарви образно описывает, как это случилось:

"Зная из прошлого опыта, что Павел избежит наказания, если узнает о готовящемся против него заговоре, они подождали, когда Павел пойдет на проповедь через ворота, набросились на него, побили его уже приготовленными для этой цели камнями, и обrekli тем самым на смерть. Он лежал у городских ворот."²

И вытащили за город — В качестве последнего оскорбления два или три самых жестоких и сильных человека из толпы оттащили Павла. Схватив его за руки и, возможно, за ноги, они отволокли его за городские стены, где и бросили тело, подобно трупам подошедшего животного, на произвол судьбы.³ Поскольку Листра не была еврейским городом, евреи не возражали против того, чтобы Павла забили камнями в пределах города (ср. с Деян. 7:58), но тело оставлять здесь они не хотели.

Почитая его умершим — Никто, включая самого Петра, не знает, как близок он был к смерти, находясь между небом и землей (2 Кор. 12:2,3). Существуют четыре теории относительно состояния Павла в конце избивания его камнями, когда его изуродованное тело валялось в куче у городских

1 Макгарви, указ.соч., с.45.

2 Макгарви, там же.

3 Сравни с прим. к Деян. 8:2, где говорится о погребении после забивания камнями.

ворот. 1) Некоторые, как например, Барнс, считают, что Павел не был мертв, а лишь потерял сознание. Автор данной книги считает, что у Барнса нет оснований для таких утверждений. "Скорее всего он был оглушен ударом — возможно, единственным, — и через некоторое время очнулся от удара"¹. Такое объяснение преуменьшает жестокость забивания камнями, а эту казнь Павел на склоне лет, оглядываясь на прожитую жизнь, считал одним из самых жестоких наказаний (2 Кор. 11:25; 2 Тим. 3:11). 2) Высказывается мнение, что Павел всего лишь притворился мертвым. Прикеус и Уэтстейн полагают, что Павел притворился мертвым и, когда опасность миновала, встал и вернулся в город.² Но это совершенно невероятно. 3) Иные считают, что он был сильно избит, но Лоида и Евника быстро оказали ему первую помощь и возродили его к жизни. Ответ на это предположение дан в следующем стихе. 4) Есть также точка зрения, что Павел фактически умер, и его душа покинула тело и была восхищена, по его словам, до третьего неба, где слышал "неизреченные" слова, которые человеку нельзя пересказать.³ Некоторые сомневаются, что 2 Кор. 12:1 и далее относятся к его забиванию камнями в Листре. И действительно, согласно хронологии, данной в Введении, Второе Послание к Коринфянам написано в 57 г. по Р.Х. Если отбросить четырнадцать лет, то будет 43 г. по Р.Х., то есть время, когда первое миссионерское путешествие еще не началось. Но даты так близко подходят одна к другой, а проблем с хронологией Нового Завета так много, что многие комментаторы убеждены, что в 2 Кор. 12:3-5 и Деян. 14:19 говорится об одном и том же событии, даже если в 2 Кор. 12:2 имеются в виду не события в Листре.

Как удалось избежать избивания камнями Варнаве, можно только предполагать. Мы считаем, что гонители пытались забить камнями обоих, но по какой-то причине Варнава отсутствовал, когда они напали на Павла. Или же они, возможно, выбрали Павла, потому что он руководитель миссионерского путешествия и главный оратор. Можно предположить, что убийцы отправились домой в тот самый момент, когда они решили, что он уже мертв. Если бы они намеревались остаться в Листре еще какое-то время после того, как забили камнями Павла, они бы хватились Варнавы, отыскивали его и наверняка убили бы. Возможно, они опасались, что могут сделать с ними римские власти, стоявшие над городскими правителями, если они заставят их держать перед ними ответ. И они сочли за благо покинуть регион и "пересечь государственную границу" до того, как власти пожелают вмешаться в дело.

14:20 —

Когда же ученики собрались около него — Данный стих является первым указанием на успешную проповедь Евангелия в Листре. В эту группу скорбящих учеников, почти наверняка, входил Тимофей, который сам из Листры (Деян. 16:1), так как это событие имело, видимо, в виду, когда Павел позднее говорил о слезах Тимофея (2 Тим. 1:4) и когда отмечалось, что Тимофей был свидетелем гонений и преследований, через которые прошел в этом регионе Павел (2 Тим. 3:10,11). Поскольку Павел был побит камнями примерно в 47 г. по Р.Х., а Тимофей был в годах "юности" (то есть моложе 40 лет) во время первого послания к нему Павла (1 Тим. 4:12) — Первое Послание Тимофею было написано в 65 г. по

1 Барнс, указ. соч., с.221

2 Цитируется Барсном, там же.

3 Относительно "третьего неба" см. прим. к дополнительному исследованию N7.

Р.Х. — Тимофею не могло быть более 15-18 лет, когда Павел впервые появился в Листре. Христиане наверняка решили, что Павел умер, иначе они лечили бы его раны, а не просто собрались вокруг него. Они, по всей вероятности, не смогли предотвратить нападение на Павла, но теперь, когда оно состоялось, они пришли с целью достойно похоронить Павла.

Он встал и пошел в город — Для его быстрого выздоровления после вероятного смертельного исхода потребовались не только восстановительные силы здорового и заряженного энергией тела, в котором возобладал отважный дух. Имеется в виду своего рода чудодейственная сила, хотя об этом ничего не говорится. Без вмешательства чудодейственной силы Павел не смог бы так быстро подняться и пойти в город. Некоторые авторы говорят, что в последующие часы ему оказывали помощь в доме семьи Тимофея, но такие разговоры беспочвенны. По имеющимся данным его выздоровление было полным и мгновенным! На первый взгляд странно слышать, что он вернулся в тот же самый город. Однако евреи, организовавшие нападение, очевидно, покинули город. Павел называет Тимофея "сыном" (1 Кор. 4:17; 2 Тим. 1:2), что, очевидно, свидетельствует о том, что Тимофей был обращен в христианство Павлом. Интересно, был ли он крещен в данной ситуации или уже был христианином до того, как был побит камнями, а затем оправился от ран Павел?

А на другой день удалился с Варнавою в Дервию — Спротивление в Листре достигло такого масштаба (многие горожане хотели убить благовестника!), что пытаться продолжать проповеди было бесполезно. Однако встреча с христианами после его предполагаемой смерти помогла бы укрепить их в вере. После проведения такой встречи Павел ушел, чтобы проповедовать Евангелие в другом месте. Дервия — город, расположенный в 20 милях к юго-востоку.¹ Чтобы добраться до него, нужно было двигаться в течение нескольких часов, и путь сопровождался опасностью. Некоторые авторы пишут о том, как трудно было идти избитому и раненому от ударов камней человеку. Но мы вновь подчеркиваем, что исцеление было полным и мгновенным без последствий. То, что Павел совершает этот переход на следующий день после избиения, свидетельствует о том, насколько на удивление полным было чудесное исцеление.

9. В Дервии (затем вновь в Листре, Икони и Антиохии). 14:21-23

14:21 —

Проповедавши Евангелие сему городу — Мы можем предположить, что, проповедуя в течение определенного времени Евангелие в Дервии, Павел использовал те же методы, что и в Листре. Поскольку в начале и в конце первого миссионерского путешествия его участники плыли по морю, а это не могло происходить в зимний период, мы приходим к выводу, что одну, а, скорее всего две зимы, они провели в горной местности Галатии, может одну зиму — в Икони, а другую — в Дервии. Очевидно, жившие в Дервии евреи не мешали их благовествованию, как это имело место во время их предшествовавших служений.

И приобретши довольно учеников — Гаий Дервянин, который позднее сопровождал Павла, принесся приношения от языческих церквей в Иеруса-

¹ Об определении местоположения Дервии см. прим. к Деян. 14:6.

лим (Деян. 20:4), был очевидно, одним из новообращенных во время его первого миссионерского путешествия. Община, созданная во время евангелической миссии Павла, спустя годы принимала участие в этом благотворительном приношении.

Они обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию — Дервия непосредственно граничила с Киликией. Миссионеры могли двинуться на восток, пройти через Киликийские ворота (проходящие через Тарские горы), посетить родной город Павла Тарс и через небольшой период времени завершить обратный путь в Сирийской Антиохии. Вместо этого они решили вернуться, чтобы посетить новые общины, только что созданные в Листре, Иконию и Писидийской Антиохии. Чтобы возвратиться в города, где их преследовали и побивали камнями, апостолам необходима была немалая смелость, но, невзирая на опасность, они вернулись. Почему? Здесь мы сталкиваемся с наиболее важным моментом миссионерского метода Павла. Необходимо не только приобщать людей к Христу, но и сохранять новообращенных! Благополучие нарождающихся церквей считалось важнее собственной безопасности.

Часто задают вопрос: каким образом апостолы могли, не вызывая новой волны преследований, войти в город, откуда были изгнаны? Возможно, приходилось считаться с новыми преследованиями! Не исключено, что произошла смена правления в данном регионе, и изгнанники могли вернуться в город. А может быть, Павел сосредоточил усилия на укреплении верующих, а не на обращении в веру других людей, и поэтому с его присутствием смирились. И вновь несколько слов, сказанных Лукою, оказываются весьма емкими.

14:22 —

Утверждая души учеников — В некоторых старых переводах сказано: "подтверждая души учеников". В настоящее время некоторые религиозные учреждения совершают обряд, называемый "конфирмацией". Например, согласно теологическим предписаниям Римско-Католической Церкви, во время конфирмации в душе возрастает очищающая благодать, и получающему конфирмацию передается особая сакраментальная благодать, состоящая из семи даров Святого Духа. Еще один пример: в Лютеранской Церкви конфирмация — ритуал, а не таинство, и конфирмируемый совершает его в качестве подтверждения в своем сердце тех крещенских клятв, которые его родители приняли от его имени. Неужели Павел проводил служение в виде конфирмаций в общинах, которые он посещал? Вряд ли.

В данном отрывке "утверждение" не имеет никакого отношения к приобщению людей к полноправному членству в Церкви. Читая стих далее, мы обнаруживаем, что эти люди уже пребывали "в вере". Они принадлежали Христу, Церкви и общались с Богом и Его народом. Современная идея конфирмации (типичные примеры которой приведены выше) слишком смелая или до крайности передовая по сравнению с той, о которой учит Новый Завет. Обе эти современные концепции основаны на ложных посылах: римско-католическая — на "вторичном воздействии благодати", а лютеранская — на ложном учении об окроплении младенцев. Греческое слово, переведенное здесь "утверждать" ("подтверждать") на самом деле не является тем словом, которое использовалось более поздними церковными авторами, говорившими об "обряде конфирмации".

В данном контексте слово "утверждая" (разъясненное следующими за ним дееспричастиями, а именно, "увещаывая" и "поучая") всего-навсего означает, что они были укреплены, утверждены в вере преподнесением истины, примерами, данными самими апостолами, правильным выбором людей в духовные лидеры общин. Истина заключается в том, что это были молодые новообращенные; их окружали неувěřовавшие евреи и откровенные идолопоклонники. Они жили посреди многочисленных искушений и опасностей. Нарушались семейные и общественные связи. Им нужно было вдохновение. Именно это они и получили от вернувшихся назад миссионеров. Нет ни малейшего свидетельства о том, что на них и ранее не распространились полностью привилегии, связанные с членством в Церкви, или что сейчас совершались какие-либо церемонии по их конфирмации или приобщению к Церкви в качестве полноправных членов.

Увещаывая пребывать в вере — Вот еще одно место Деяний, где мы должны выбирать между "верою" как личным верованием и как учением (ср. Деян. 3:16; 6:5,7; 13:8). Возможно, здесь имеется в виду последнее. Они уже христиане, и благовестники призывают их остаться ими.¹

И поучая, что многими скорбями — Здесь записаны точные слова евангелистов. Они предупреждают братьев о грядущих преследованиях, которые на них обрушатся. Это первое упоминание в Деяниях о "скорбях", преодолеть которые должны быть готовы верующие (Лк. 14:27; Мтф. 5:11).

Надлежит нам войти в Царствие Божие — "Надлежит" — это перевод слова "деи" — "необходимо". Бог порешил, что Его дети должны войти в вечное Царство, пройдя через тяжкие испытания. Священное Писание во многих отрывках учит, что если мы хотим царствовать с Христом, мы должны терпеть вместе с Ним (2 Тим. 2:11,12; 3:13). Большинство из нас не хочет испытывать скорби; мы не желаем попадать в тяжкие переделки. Мы стремимся к легкой жизни. Хотим иметь просторную церковь, уже купленную и оплаченную. Хотим легких путей, на которых было бы поменьше трудностей и где не встречались бы или почти не встречались противоборствующие силы. Но если мы хотим царствовать с Ним, мы должны терпеть вместе с Ним.

Использование местоимения первого лица "нам" весьма примечательно. Передает ли Лука лишь точные слова благовестников или же он выступает в роли слушателя? Если он приводит точные слова, то слово "нам", использованное благовестниками, показывает, что, проповедуя, они включают себя в число слушателей. С другой стороны, многие утверждают, что Павел и Лука, наверняка, встречались до того, как мы встречаемся с ними в Троеде во время второго миссионерского путешествия. Возможно, слово "нам" имеет здесь такое же значение, как "нас" в 16:10 и далее.

Может показаться удивительным, что нам надлежит войти в Царство Божие лишь в будущем. Мы учили, что в некотором смысле Церковь и Царство являются синонимами.² Разве погружение кающегося верующего не переносит его в Царство Сына? Разве стать христианином, укрепиться в вере и общаться с Богом не достаточно для того, чтобы достичь Царства Божия? Разве Павел не говорил, что он восхищал людей из царства мрака

1 В Деян. 13:43 есть еще одна похожая фраза. Там благовестники призывают верующих пребывать в благодати Божией.

2 См. прим. к Деян. 1:3, а также дополнительное исследование в конце главы 1 "Царство Божие".

в Царство Сына? Если те, кто принадлежат Церкви, уже находятся в Царстве, как можно говорить, что они "войдут в Царство"? Мы приходим к выводу, что выражение "Царство Божие" имеет в Священном Писании другое значение. Оно употребляется в том смысле, что евреи в ветхозаветные времена обладали и наслаждались Царством Божиим на земле (Теократическое Царство). Кроме того, Священное Писание учит, что Церковь — это нынешнее проявление Царства Божия на земле. Это понятие можно употреблять также применительно к будущему, когда мы с вами войдем в вечное и совершенное Царство Божие. И именно это вечное, Небесное Царство и имеет в виду Павел, когда по возвращении обращается к церквам, призывая их быть стойкими до конца. Христиане Листры, Иконии и Писидийской Антиохии стали понимать, что цена призыва войти в Царство во Христе стоит всех испытаний и страданий, через которые придется пройти на этом пути. С такой надеждой они становились все более стойкими и им были не страшны никакие невзгоды.

Мы постигли из этого отрывка две вещи, которые необходимы для каждого христианина: возрастание в вере и понимание того, что для такого возрастания необходимо пройти через гонения и невзгоды.

14:23 —

Назначив¹ же им пресвитеров в каждой церкви — Слово "назначив" понимается по-разному. Очень часто толкование этого отрывка зависит от того, какой Церкви автор отдает предпочтение. В наше время существуют три формы церковной организации, признаваемой юридическими инстанциями — епископальная, пресвитерианская и конгрегациональная. При епископальной форме правления (например, Римско-Католическая Церковь), когда твердо придерживаются веры в наследование апостольской власти, Деян. 14:23 понимается в том смысле, что апостолы рукоположили некоторых кандидатов на духовное служение и тем самым назначили их на официальные должности. Авторы, ориентирующиеся на пресвитерианскую форму правления, где пресвитеры (как представители народа) дают приказы и указания, считают, что апостолы указывают здесь Церкви, кого выбирать в качестве пресвитеров. Авторы, склоняющиеся к конгрегациональной форме правления, где конгрегация имеет голос в решении касающихся ее проблем, понимают этот отрывок как выбор старейшин членами конгрегации — под присмотром апостолов. Кто же прав, или неправы все?

Каково значение греческого слова, означающего "назначить" ("кейротонесантес")? Слово состоит из двух слагаемых: "рука" и "протягивать", то есть "протягивать руки". В буквальном смысле данное слово стало означать "выбирать или назначать любым способом." Это слово встречается в Новом Завете еще один раз в 2 Кор. 8:18, где оно относится к Луке (согласно общепринятому мнению) и переводится "избранный от церковью (то есть на основе равного голосования) сопутствовать нам."²

В Новом Завете подробно не говорится, как избирались пресвитеры, но имеется несколько отрывков, показывающих, как выбирались другие лидеры. Что же касается выборов пресвитеров, имеется отрывок в Деяниях и в Послании к Титу (1:5), где евангелисту дается указание "поставить

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

² Сложная форма того же глагола встречается в Деян. 10:41 и переводится "предызбранные".

("катхистеми") по всем городам пресвитеров".¹ Что касается избрания других лидеров, то можно сослаться на Деян.1, где народ имеет возможность избрать апостола на место Иуды. Или на Деян. 6, где избрание дьяконов проводилось всем собранием под руководством апостолов,² а затем следовала служба в честь посвящения ("катхистеми") в сан, которую проводили апостолы. В связи со всеми этими примерами мы можем с полным основанием заявить, что Лука не считает необходимым здесь в Деян.14 повторять подробности метода избрания старейшин, поскольку он уже дважды писал об этом ранее. Мы имеем все основания полагать, что избрание пресвитеров в Деян.14 проводилось собранием под руководством апостолов, определявших их пригодность.

Отрывок, который мы изучаем, ясно говорит о том, что Павел и Варнава в данном случае осуществили рукоположение.³ После голосования в собрании последовала служба посвящения в сан, во время которой Павел и Варнава вытянули руки, положив их на каждого из тех, кто был избран пресвитером.

"Пресвитер в каждой церкви". В церкви? В связи с первым миссионерским путешествием ничего определенного о церквях (собраниях) до этого момента сказано не было. Но поскольку слово "церковь" стоит во множественном числе, мы имеем право предположить, что по крайней мере в каждом городе, где благовествовали миссионеры, было основано одно-два собрания. Что касается учения Нового Завета, вне Церкви не может существовать концепции спасения. Церковь — тело Христово, и человек не может быть христианином, не будучи членом местного собрания, как рыба не может жить без воды. Еще до того, как Бог создал в начале живые существа, Он уже подготовил для них окружающую среду. До того, как Бог сотворил вас как новое существо, Он подготовил для вас окружающую среду — Церковь. Вспомните, как первые новообращенные в день Пятидесятницы объединились вместе в собрание (Деян. 2:41). Все, сотворенное Богом, должно соответствовать и подходить окружающей среде и созданной Богом для этой цели атмосфере. Поместите человека в воду, и он умрет. Выньте рыбу из воды, и она умрет. Вырвите с корнем дерево, и когда его корни утрачивают связь с землей, оно погибает. Когда вы становитесь новым существом во Христе, вашей окружающей средой и атмосферой становится местная церковь в вашей общине. Если вы оторветесь от окружающей среды, вы умрете. Ветвь, оторванная от виноградника, погибает. Этим христианам, приобщенным к вере во время первого миссионерского путешествия, просто не позволили оставаться одним и объединили их в местные собрания. В регулярном собрании братьев существует определенная цель. В Евр. 10:23-25 отмечается, что только таким образом можно поощрять людей к любви и добрым делам. В Еф. 4 указано, что тело должно возрастать в любви. Деятельность собраний чрезвычайно важна.

Членам какой церкви (собрания) мы должны быть? Если есть собрание, где не обучают Евангелию, не проповедуют христианство Нового Завета и не собираются делать это, так ради чего участвовать в работе такого собрания? Священное Писание учит: "Выйдите из среды и отделитесь". "Когда двое или трое собираются вместе во имя Меня, Я среди них", — говорил Иисус. Чтобы организовать собрания, не нужно много

1 "Катхистеми", очевидно, относится к службе посвящения в сан вслед за избранием пресвитеров общиной и отнюдь не отстраняет народ от избрания.

2 См. дополнительное исследование (12), где даются другие детали метода отбора лидеров.

3 "Рукоположивши" — дееспричастие совершенного вида, и Павел с Варнавой участвуют в этом действии, поэтому мы имеем право сказать, что Павел и Варнава совершили "рукоположение".

народа. Там, где двое согласны жить так, как учит Новый Завет, там есть Церковь. Люди говорят, что собираются переехать в то или иное место, а поскольку там нет церкви Нового Завета, они полагают, что им придется молиться вместе с представителями других конфессий. Почему? Нужно просто (если вы не в состоянии обратиться в веру всю церковь, принадлежащую к другой конфессии) создать Церковь в вашем собственном доме. Таким образом ведь и зародилась Церковь, и вы увидите это, прочитав Новый Завет, особенно Деяния.

«Пресвитеры в каждой церкви». Вы видели таковое? Пресвитеры (множественное число) в каждой церкви (единственное число). В каждом собрании должно быть более одного пресвитера (Тит. 1:5; Деян. 20:17). Новый Завет не знает такого понятия в собрании, как правящий пресвитер, что в наше время мы находим во многих церквях (один человек, который благодаря своему положению патриарха считается «руководителем» собрания, и его слово — закон).

В 1 Тим. 3:6, говоря о пригодности людей к занятию должности пресвитера, Павел отмечает, что назначаемый «не должен быть из новообращенных». Зададим вопрос: «А не нарушает ли Павел свои собственные указания?» Люди, которые в Деян. 14 назначались на должность пресвитеров, не могли быть христианами более восьми месяцев или одного года. Однако создается впечатление, что Павел не нарушил указаний о том, что пресвитером не может быть новообращенный.

«Не следует забывать, что хотя эти ученики сравнительно недавно общались к Церкви, многие из них по складу характера и знанию Писания были самыми зрелыми плодами еврейской синагоги; и им необходимы были лишь дополнительные знания, которые дало Евангелие, чтобы стать для церкви образцом мудрости и набожности».¹

Возможно, избранными были те люди, которые всего за несколько месяцев до этого были выбраны руководителями синагог. Следует также иметь в виду, что рукоположением апостолы могли передавать духовные дары, которые помогли сделать из людей руководителей народившихся собраний.

Относительно положения этих «старейшин» см. прим. к Деян. 11:30. Эти лидеры иначе назывались пресвитерами и блюстителями (епископами). Их работа заключалась в наблюдении за деятельностью Церкви. Отметим, что в Новом Завете не известно такое понятие, как «официальное правление», которое наблюдает за деятельностью церкви. В Новом Завете прavitелями и блюстителями были старейшины.

Даже после своего возвращения Павел и Варнава не могли оставаться с церквями бесконечно долго. Если церкви хотели продолжать свою деятельность, преуспевать и возрастать, они должны были иметь собственное авторитетное руководство. Поэтому апостолы «рукоположили пресвитеров в каждой церкви». Современная Церковь только сейчас начала оценивать божественную мудрость, заключающуюся в том, что каждое собрание стало местной самостоятельной единицей. В других землях миссионеры слишком часто превращали церкви в небольшие колонии тех стран, откуда они пришли. На протяжении двух веков белые миссионеры не желали позволять «туземным» пастырям руководить их церквями. Миссионеры делали новообращенных зависимыми от иностранной помощи, что касается руководства и финансирования, в результате чего, если по той или иной причине

1 Макгарви, указ. соч., с.50.

миссионер уходил со сцены, церковь приходила в упадок и часто прекращала свою деятельность. Будем же учиться на примере Павла!

Это, видимо, было первым рукоположением пресвитеров в церквях Галатии, но до этого христиане должны были собираться вместе, учиться, креститься и преломлять хлеб без пресвитеров. Рукоположение старейшин, совершенное Павлом и Варнавой, было важным для постоянства жизни церкви, но собрания могли работать и без таких лидеров. Это наводит на мысль, что вряд ли уместно избирать в создаваемых собраниях людей на должность пресвитеров или дьяконов, особенно если они не имеют соответствующей квалификации. Лучше, на наш взгляд, работать без пресвитеров и дьяконов, пока претенденты на эту должность не возрастут духовно.

Они помолились с постом — Трудно сказать, когда были совершены молитва и пост. Возможно, это произошло одновременно с избранием старейшин, точно так же, как имели место молитва и пост, когда апостолы были определены на служение в Антиохии (Деян. 13:2,3). Не исключено, что молитва и пост имели место после назначения пресвитеров, когда апостолы должны были возобновить свое путешествие назад в Сирийскую Антиохию. Оба апостола прошли через тяжкие страдания в попытках создать новые собрания и теперь должны были на время покинуть Малую Азию. Церкви постепенно переходили на местное руководство. Это был торжественный и напряженный момент, поэтому имели место посты и молитвы. Мы слышим их молитвы, их обращенные к Богу просьбы руководить новыми церквями и их новообращенными лидерами, а также вести и оберегать апостолов в их миссионерских путешествиях.

И предали их Господу, в Которого уверовали — Павел и Варнава передали организованные только что собрания на попечение и руководство Господа Иисуса. Слово "передали" постоянно применяется, когда кто-то передает свои деньги и собственность на чье-то попечение. Иисус обещал всегда быть с Церковью — до скончания века (Мф. 28:20). Благовестники уверены, что верующих будет оберегать и охранять Христос, в Которого они уверовали.

10. Через Писидию и Памфилию. 14:24

14:24 —

Потом, прошедши чрез Писидию — Это говорит о том, что они совершили миссионерское путешествие через Писидию. Или это подведение итога их деятельности, когда они стали возвращаться назад. Мы бы перевели эту фразу так: "после того как они прошли через Писидию..."

Пришли в Памфилию — Идя по тому же пути (Деян. 13:14), Павел и Варнава двигались к побережью, пока не пришли в область Памфилию (ср. с прим. к Деян. 13:13).

11. В Пергии и Атталии. 14:25.

14:25 —

И проповедавши слово Господне в Пергии. — Благовествовали ли Павел и Варнава ранее на пути вглубь страны (Деян. 13:13)? Возможно, благовествовали, а возможно, что и нет. Об этом нам ничего не сказано. Те, кто

считает, что Павел подхватил малярию, благовествуя в низинах Памфилии, и поэтому Иоанн Марк вернулся домой, склонны верить, что благовествование имело место еще до того, как они поднялись в более высоко расположенные районы. Макгарви полагает, что благовествование в данный момент проводилось потому, что они хотели с пользой провести время, ожидая корабль в Сирийскую Антиохию.

Сошли в Атталию — Атталия¹ была городом на побережье моря примерно в 16 милях от Пергии. Город был назван по имени своего основателя Аттала II Филадельфа, пергамского царя, правившего с 159 по 138 гг. до Р.Х. Он пожелал иметь порт для торговли с Сирией и Египтом подобно тому, как Трояда явилась портом для торговли через Эгейское море. Сейчас Атталия называется Анталья. Очевидно, не найдя корабля в порту Пергии, который доставил бы их в Сирию, миссионеры решили двинуться к побережью, где легче было найти корабль, на котором они могли бы вернуться домой.

12. В Антиохии (Сирийской). 14:26-28

14:26 —

А оттуда отплыли в Антиохию — То есть в Сирийскую Антиохию. Фактически они должны были прибыть на корабле в Селевкию, порт, обслуживавший Сирийскую Антиохию. Видимо, они плыли из Атталии между Кипром и Киликией.

Откуда были преданы благодати Божией — Антиохская церковь отправила их в миссионерское путешествие (Деян. 13:1-4). Теперь они возвращались, как бы мы сказали, в отпуск. Они были "преданы благодати Божией". Церковь передала их на попечение и защиту Богу, отправляя их в это опасное путешествие. Церковь молилась, чтобы Бог заботился о них, когда Павел и Варнава только начали свое путешествие, и смею предположить, что молилась за них и после их отбытия. И благодати Божией оказалось достаточно для успеха миссии².

На дело, которое и исполнили — Эти люди сделали все, что предписал им Святой Дух. Они завершили ("исполнили" — близкое значение) миссионерскую задачу, на которую их призвал Святой Дух. (В нашей жизни мы часто испытываем стыд, по поводу того, что недоделали какое-то дело. Но и как это объяснить? Выполняем ли мы свое служение или же бездельничаем на работе?)

14:27 —

Прибывши туда — Прошло несколько лет с тех пор, как эти двое покинули город и начали свое миссионерское путешествие. Теперь они вернулись "домой".

²Сомнительно, что Антиохийская церковь слышала о Павле и Варнаве после того, как миссионеры покинули Пергию. Возможно, возвратившийся назад Иоанн Марк рассказал им, как проходило путешествие, пока он был

1 Ранее, двигаясь вглубь материка, они проплыли под парусом по реке Сеструс до города Перга, обойдя тем самым Атталию.

2 В этом стихе мы встречаемся с новым оттенком значения слова "благодать" в дополнение к тому, что мы встречали в примечаниях к Деян. 4:33 и Деян. 11:23.

с миссионерами. И когда совершенно неожиданно они появились на улицах города после трех-четырёхлетнего отсутствия, мы можем с полным основанием предположить, что они были тепло встречены собравшимися и им было задано множество вопросов.¹

И собравши церковь — Павел и Варнава совершили первое в истории миссионерское путешествие к язычникам, и им не терпелось поведать об этом своим ученикам, пожелавшим узнать, как оно проходило. В миссионерском собрании приняли участие христиане Антиохии, те самые братья, которые очень интересовались их деятельностью (о чем указывается в 13:3).

Они рассказали все, что сотворил Бог с ними — Они поведали все о своем путешествии. Они говорили о чудесах и других свидетельствах божественного вмешательства в ход миссии. "С ними" по-гречески "мет аутон" (а не "сун аутойс"), и эти слова говорят о милостивом участии Божиим в деятельности апостолов (ср. с Деян. 10:38 и 15:5).

"С ними"... — интересное выражение; в переводе на английский язык оно теряет часть своей силы. Я могу забить гвоздь "с" помощью молотка, но в греческом языке должен быть употреблен другой предлог. Или я могу провести вечер "с" семьей. Это слово здесь и используется. Они отправились в миссионерское путешествие, и Бог пошел с ними. Будучи с ними, Он совершал свои замечательные и милостивые деяния — спасение, исцеление, присмотр за Своим народом, развитие Своей искупительной цели в мире.²

Бог защищал и вел их во время путешествия. Они говорили об опасностях и успехах, количестве обращенных в веру людей и созданных конгрегаций.

И как Он отверз дверь веры язычникам — Бог создал возможность благовествования язычникам, и проповедь Евангелия принесла небывалый доселе успех в деле обращения в веру язычников. Слова "отверз двери" — любимое выражение Павла (см. 1 Кор. 16:9; 2 Кор. 2:12; Кол. 4:3) — свидетельствуют об огромных возможностях и большом успехе. И заметим, что дверь, которую отверз Бог, это дверь "веры", а не "закона". Религия, данная Богом язычникам, исключает закон Моисея — это была дверь веры. Вы слышали слова "молитва — ключ, открывающий дверь к Небесам". В определенном смысле это так. Но истинно также высказывание: "ВЕРА — ключ, открывающий дверь к Небесам".

14:28 —

И пребывали там немалое время с учениками — Невозможно точно сказать, сколько времени Павел с Варнавой оставался в Антиохии, и подобные выражения крайне затрудняют восстановление хронологии Деяний. Мы более о них не слышим вплоть до совещания в Иерусалиме, о котором сказано в следующей главе. Первое миссионерское путешествие началось, видимо, в 45 г. по Р.Х. (вскоре после смерти Ирода в 44 г. по Р.Х., Деян. 12). Очевидно, оно продолжалось в течение 47 и 48 гг. по Р.Х. и даже в 49 г. по Р.Х.. Поскольку совещание в Иерусалиме проходило в 50 или 51 г. по Р.Х., мы видим, что слова этого стиха включают в себя временной

1 Макгарви, указ. соч., с.52.

2 William Sanford LaSor, Church Alive (Glendale, Calif.: Gospel Light Publications, 1972), p.222. Остерегайтесь слов "спасительных деяний", так как некоторые используют эти слова, чтобы выразить веру в то, что человек проявляет полную пассивность при спасении, а этому Новый Завет не учит.

период длиною в 2-4 года. Что делали апостолы в этот период, нам неизвестно. Вряд ли Барнс прав, когда включает в этот интервал путешествие в Иллирию.¹ Апостолы провели время с большой пользой, делясь с другими тем, что узнали во время своих трудовых будней, помогая и обучая церковь и восстанавливая силы после тяжелой работы на протяжении многих предшествующих лет.

ИТОГ И ОБЗОР ПЕРВОГО МИССИОНЕРСКОГО ПУТЕШЕСТВИЯ

Изучающий Библию должен знать основные места, которые посетили благовестники. Боулс подсчитал, какой путь миссионеры проделали за время своего путешествия. "Павел и Варнава прошли более 1200 миль, и в течение нескольких лет путешествия создали более полудюжины церквей"².

Святой Дух — организатор первого христианского миссионерского путешествия к язычникам. Мы не находим ни организации, ни общества, которое сказало бы миссионерам, куда идти или же подсказали церкви, кто из людей готов к тому, чтобы принять участие в путешествии. В Новом Завете нет и намека на существование такой организации.

В своей книге "Декларация и обращение" Томас Кэмпбелл полагает, что существуют три вида библейского авторитета: выраженное повеление Божие, одобренные прецеденты апостолов и необходимые умозаключения.³ Теперь мы твердо убеждены в том, что только первый вид обязателен в натеящее время для всех. *Методы*, использованные апостолами (прецеденты апостолов) могут в выборочном плане быть для нас сегодня примером, в зависимости об обстоятельствах и руководства Святого Духа.

Что касается *послания*, то важно проповедовать то же Евангелие, которое проповедовали ранние благовестники, ибо оно исходит от сердца Божия и представляет собою Его откровение на все случаи жизни. В отношении метода мы надеемся дожить до времени, когда конгрегации возьмут на себя ответственность и пошлют собственных миссионеров, оказывая им всевозможную помощь. Вместо того, чтобы десяток конгрегаций собирал небольшие деньги то на одно, то на другое, то на третье мероприятие, каждая конгрегация должна посылать два, три, пять, даже десятки миссионеров. Разумеется, это в идеале, но если мы не определим, в чем он состоит, мы не сможем никогда к нему приблизиться.

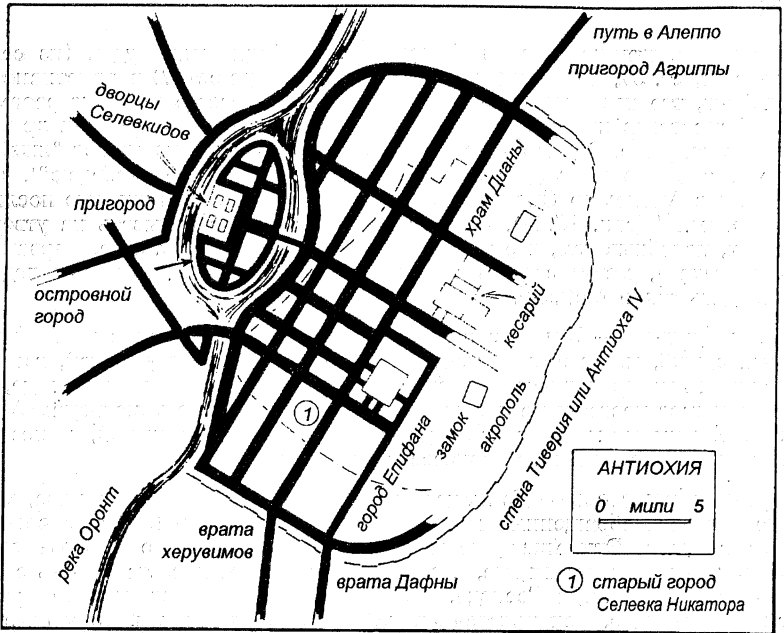
Апостолы шли в крупные города, потому что там было много народа, потому что они лежали на главных путях и также потому, что там были еврейские синагоги, которые позволяли им начать свою деятельность. Они благовествовали Иисуса как Христа, создавали церкви, назначали в каждую церковь пресвитеров, вновь навещали церкви, чтобы укрепить их в вере. После этого они посылали церквям послания, а позднее вновь посещали их. В свободное время миссионеры писали отчеты о своей деятельности направившим их церквям и другим заинтересованным конгрегациям.

¹ Барнс, указ.соч., с.224. Бывал Павел или нет в провинции Иллирии (см. Рим. 15:19) — вопрос спорный, о котором будет сказано при обсуждении Деян. 20:2.

² Боулс, указ. соч., с.231

³ Thomas Campbell, "Declaration and Address" in Historical Documents Advocating Christian Union (Chicago: The Christian Century Company, 1904), p.77 ff.

Таким был образец миссионерской работы, осуществленной под руководством Святого Духа.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

В. Совещание в Иерусалиме. 15:1-35

15:1 —

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15:2 —

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 Макгарви, указ. соч. стр. 55.

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

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

15:3 —

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

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

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

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

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

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

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

15:4 —

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

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

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

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

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

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

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

15:5 —

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

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

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

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

2 Макгарви, указ. соч., стр. 58, 59.

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

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

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

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

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

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

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

Образованный читатель Нового Завета едва ли знает, какое из этих заблуждений дальше всего уводит от истины, но он чувствует, что обязан с неисчерпаемой энергией и постоянной бдительностью бороться за то, чтобы искоренить их из умов людей¹.

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

15:6 —

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

1 Указ. соч. с. 59, 60.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15:7 —

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

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

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

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

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

2 Макгарви, указ. соч. стр. 62.

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

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

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

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

15:8 —

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

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

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

15:9 —

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

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

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

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

15:10 —

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

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

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

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

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

15:11 —

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

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

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

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

15:12 —

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

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

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

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

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

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

15:13 —

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

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

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

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

15:14 —

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

15:15 —

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

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

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

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

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

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

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

15:16 —

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

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

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

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

15:17 —

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

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

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

Говорит Господь, творящий все сие".

15:18 —

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

15:19 —

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

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

15:20 —

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15:21 —

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

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

2 Макгарви, указ. соч. с. 67.

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

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

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

15:22 —

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

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

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

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

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

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

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

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

15:23 —

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

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

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

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

15:24 —

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

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

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

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

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

15:25 —

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

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

15:26 —

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

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

15:27 —

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

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

15:28 —

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

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

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

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

15:29 —

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

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

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

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

15:30 —

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

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

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

15:31 —

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

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

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

Два вида Закона в Новом Завете

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15:32 —

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

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

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

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

15:33 —

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

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

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

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

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

15:34 —

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

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

15:35 —

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

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

2 Как и в РСП. — Прим. перев.

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

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

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

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

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

1. В Антиохии (Сирия). 15:36-40.

15:36 —

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

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

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

15:37 —

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

¹ Плампттр, указ. соч. с. 250.

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

15:38 —

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

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

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

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

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

15:39 —

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 Барнс, указ. соч. с. 237.

2 Макгарви, указ. соч. с. 76.

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

4 Там же.

15:40 —

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

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

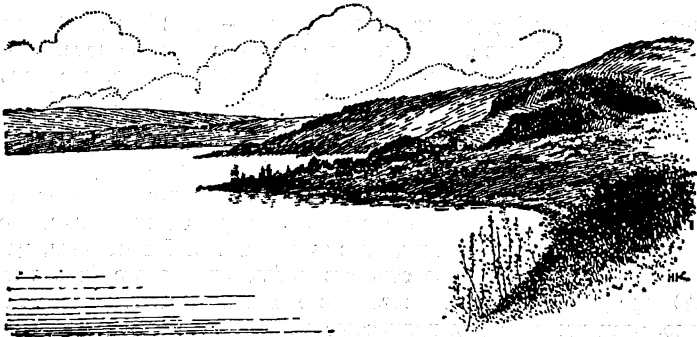
Быв поручен братьями благодати Божией — В Деян. 13:3 и 14:26 мы видим похожий стиль. Церковь собралась на молитвенное собрание, прося Бога о том, чтобы Он направлял и охранял Павла и Силу.

2. По Сирии и Киликии: 15:41

15:41 —

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

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

Галилейское море

Рисунок Горация Ноулса
из Британского и иностранного библейского общества.

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

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 Троаду. 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 Троаду, 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 Трояды.

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 привидевшейся 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 Троеде. 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 Троеде Павлом, но из текста 2 Кор. 2:12 и Деян. 20:6 явствует, что в Троеде существовала община христиан. Как и когда она возникла? Мы можем предположить, что основателем церкви в Троеде был Лука. Церковь была учреждена в Троеде 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 "похвалемым 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 благовествовать там — По мнению Макгарви, эти слова Луки свидетельствуют о том, что он был отвержен 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 Евдия 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 посветили 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. Дополняя 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, нисколько 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 ценных 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 в слуха. 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

Упомянутая "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, усвоившего вала 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.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

9. Через Амфиполь и Аполлонию. 17:1а

17:1 —

Прошедши чрез Амфиполь и Аполлонию — Оба эти города находились на виа Эгнатиа между Филиппами и Фессалоникой¹. Амфиполь был столицей восточной части провинции Македония и находился в 33 милях к западу от Филипп. Свое название "Амфиполь" ("вокруг города") он получил в связи с тем, что русло реки Стримон огибало вокруг него почти полный круг. До того, как римляне завоевали эту территорию, город назывался "Девять путей", что свидетельствовало о его стратегическом положении на нескольких крупных дорогах². Аполлония находилась приблизительно в 30 милях дальше на запад, а Фессалоника — дальше еще на 37 миль. Со всей очевидностью эти расстояния можно было покрыть за один день пути. Мы можем предположить, что Павел и Сила провели по одной ночи в каждом из этих промежуточных пунктов, и таким образом наш рассказ о путешествии делится на три части. Переход длиною в тридцать или около того миль должен был представлять изрядную трудность для людей, которых совсем недавно высекли розгами.

10. В Фессалонике. 17:16-9.

Они пришли в Фессалонику — Будучи морским портом второй области Македонии, Фессалоника являлась не только столицей этой области, но и всей римской провинции Македония. Это был крупнейший город Македонии и в силу своего положения — всегда очень важный город. Ранее он назывался Ферма; но когда у Филиппа Македонского в день, когда он одержал победу над Фессалией, родилась дочь, он в честь этого события назвал ее Фессалией. Она вышла замуж за Кассандра, который в честь своей жены переименовал Ферму в Фессалонику.

Где была Иудейская синагога — Использованная здесь греческая конструкция может означать, что ситуация в Фессалонике отличалась от той, с которой миссионеры столкнулись в Амфиполе и Аполлонии³. В Фессалонике была иудейская синагога, и это дало Павлу возможность (место) начать свою евангелизаторскую работу среди людей, которые уже были подготовлены к этому наставником "детоводителем" — т.е. ветхозаветным законом (Гал. 3:24).

17:2 —

Павел, по своему обыкновению, вошел к ним — Обычной для Павла практикой было начинать проповедь Евангелия сначала евреям.⁴ У Павла мы можем перенять некоторые методы, могущие пригодиться нам в наше время. Евангелист, будь то у себя в стране или за рубежом, должен

1 См. в 16:12 информацию о виа Эгнатиа. Упомянутая здесь Аполлония — это не тот город, что находится у западного окончания этой дороги.

2 Фукидид, I.100; Геродот, VII.114

3 В этом месте рукописи допускают расхождения, в некоторых из них перед словом "синагога" стоит определенный артикль. Использование слов *horoi* для передачи наречия "где" дает основания предполагать, что Фессалоника отличалась от остальных городов тем, что в ней была синагога.

4 Деян. 13:14; Рим. 1:16. Вновь мы находим подтверждение тому, что отвержение евреев в Деян. 13:46 относилось только к данным конкретным евреям, а не к евреям вообще.

начинать с тех людей, что стоят ближе к принятию Евангелия. Общаюсь с ними, он может использовать уже имеющийся у них уровень понимания, чтобы выстроить на нем здание христианского учения и повиновения. Вряд ли он приобретет всех их, а в ходе своей работы он может приобрести тех, кого он и не надеялся привлечь. Возможно, что в ходе этого процесса наступит такой момент, когда отклик станет ничтожно малым и возникнет сопротивление. В такой ситуации самый мудрый из трудящихся обратит свои усилия на других, чтобы получить от них больший отклик, и в результате соберет максимально высокий урожай.

И три субботы — Это может быть точным указанием на продолжительность его работы в рамках синагоги. В промежутках между субботами апостол, как обычно, зарабатывал себе на жизнь, — возможно, изготовлением палаток (1 Фес. 2:9; 2 Фес. 3:8). Из текста посланий фессалоникийцам (написанных вскоре после того, как Павел покинул Фессалонику) становится очевидным, что Павел провел в городе гораздо больше времени, чем те три недели, в течение которых он выступал в синагоге (1 Фес. 1:5,9). Луке нет необходимости говорить нам, что в конечном итоге Павлу пришлось перенести свои проповеди из синагоги в другое место; нет нужды уточнять и то, что при этом его аудитория стала состоять преимущественно из греков. Его работа среди греков (которую можно поместить в Деяниях между стихами 3 и 4) была весьма успешной, поскольку впоследствии он говорит о том, что церковь в Фессалонике состоит по большей части из греков (2 Фес. 3:4,7,8).

Говорил с ними из Писаний — В этом месте книги Деяния мы впервые встречаемся со словом, переведенным как "говорил, рассуждал" (*dialogomai*)¹. С учетом того, что идущее следом слово стоит в дательном падеже, конструкция в целом может означать обмен мнениями в ходе разговора между раввином и молящимися, как это часто имело место в синагогах (Ин. 6:25,26; Мтф. 12:9). "Из Писаний" — это предполагает, что Павел черпал свои доказательства в Священном Писании, или, возможно, использовал читавшиеся в тот день отрывки из Писаний в качестве отправной точки своей речи. Он пытался убедить пришедших в синагогу в том, что Иисус из Назарета был Мессией, и для достижения этой цели сравнивал жизнь Назарянина с ветхозаветными предсказаниями относительно Мессии.

17:3 —

Открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать — Процесс "открывания" (или "объяснения") состоял в том, что Павел раскрывал своей аудитории значение Писаний. Он делал высказывание простым и понятным для пришедших в синагогу. "Доказывая" (*paratithemi*) — именно это слово сообщает нам о том, что он брал отрывки из Ветхого Завета и приводил их в качестве доказательства. Павел указывал на все отрывки, в которых предсказывалось, что Мессия пострадает и воскреснет из мертвых. Факт, что Мессия пострадает, был той стороной мессиянских пророчеств, которую евреи не знали или игнорировали. Они замечали только те стихи, в которых Мессия изображался царем в славе, подобно Давиду или Соломону, и не могли гармонично сочетать с этой идеей те стихи, в которых

¹ В Деян. 6:9 и 9:29 использовано слово "сузетео".

говорилось о страдающем рабе. Стихи о страданиях Мессии были для евреев камнем преткновения (см. прим. к Деян. 3:17,18).

И воскреснуть из мертвых — Ветхозаветные пророчества о воскресении — это Пс. 15:10, Иона (Мтф. 12:40) и т.д. Павел творил чудеса в доказательство того, что он говорил о воскресении (1 Фес. 1:5). Если кто-либо сегодня желает, чтобы его проповедь была апостольской по содержанию, то она должна содержать сведения о том, что Иисус есть Мессия — факт, доказанный Его телесным воскресением из мертвых.

И что Сей Христос есть Иисус, Которого я проповедую вам — Павел привлекал внимание к соответствующим предсказаниям о Мессии в Ветхом Завете, а затем утверждал, что Иисус из Назарета был Тем, Кто предсказан, ибо Он в точности исполнил то, что было предсказано о Мессии.

17:4 —

И некоторые из них уверовали — Похоже, что лишь немногие евреи из синагоги были обращены, немногие в сравнении с "великим множеством" греческих прозелитов.

И присоединились к Павлу и Силе — Дословно — "они избрали один жребий с Павлом и Силой". Они стали последователями Христа, о Котором проповедовали миссионеры, и стали проводить регулярные собрания, образуя общину, в которой миссионеры стали учителями. Они также покинули синагогу.

Как из Еллинов, чтущих Бога, великое множество — "Еллины, чтущие Бога" — это прозелиты врат (см. прим. о "чтущих Бога" к Деян. 16:14). Невозможно сказать, были ли это язычники, упоминаемые в 1 Фес. 1:9 и 2:14, или же эти обращенные пришли после того, как Павел закончил проповедовать в синагоге, хотя мы склоняемся в пользу последнего варианта. Мы можем рассматривать Аристарха и Секунда как двоих из числа этих обращенных (Деян. 20:4).

Так и из знатных женщин не мало. — Разъяснение понятия "знатные женщины" см. в прим. к Деян. 13:50. Когда речь идет о македонских городах, Филиппах, Фессалонике и Верии, делается специальное упоминание о женщинах среди обращенных. В Македонии женщины пользовались большей свободой участия в общественной деятельности, чем во многих других частях Римской империи.

17:5 —

Но неуверовавшие Иудеи, возревновавши — Иудеи (возможно, руководители синагоги), которых не убедило Евангелие — вот кто возревновал. Похоже, их ревность вызвал тот факт, что Павел и Сила увлекли за собой ряд семейств, которые ранее поклонялись в синагоге, а также то обстоятельство, что многие обращенные были из числа греков. См. 1 Фес. 2:14 и след., где говорится о враждебности иудеев в отношении первых фессалоникийских христиан.

И взявши с площади некоторых негодных людей. — "Негодные" — это перевод слова *poneros*, которое предполагает получение удовольствия от причинения кому-либо вреда. Это должны были быть люди без определен-

ных занятий, просто слонявшиеся по форуму. Такие люди всегда откликаются на предложение быстро заработать, и выражение "взявши" может как раз и означать, что иудейские лидеры подкупили этих бездельников, чтобы они присоединились к толпе.

Собрались толпою и возмущали город — Нечто подобное уже случилось в Галатии во время первого миссионерского путешествия (Деян. 13:50). Здесь толпа организовала шествие по улицам, выкрикивая лозунги против миссионеров.

И, приступивши к дому Иасона, домогались вывести их к народу — Миссионеры остановились в доме Иасона (Деян. 17:7). Нам мало что известно об этом человеке. В Рим. 16:21 он назван "сродником" Павла, но скорее всего это означает лишь то, что он был евреем (в действительности он не был кровным родственником Павла). Невозможно определить, был ли он евреем по рождению, а затем сменил свое еврейское имя Иошуа (Иисус) на его греческую форму "Иасон" (по примеру брата первосвященника Ониаса III, 2 Макк. 4:7), или же он родился от эллинизированных родителей, давших своему сыну греческое имя¹. Толпа, собранная еврейскими лидерами, остановилась у дома Иасона, намереваясь схватить двух миссионеров и вывести их к народу. Выражение "к народу" может означать, что толпа собиралась тут же на месте расправиться со своими жертвами. Но более вероятно, что подразумевалось регулярное городское собрание, возглавляемое городскими правителями. Фессалоника была свободным городом, и у нее было собственное собрание граждан².

17:6 —

Не нашедши же их — Нам не сообщается, были ли они предупреждены, или же отсутствовали по делам евангелизации, или же зарабатывали на жизнь. От гнева подобной толпы кому-то непременно приходится пострадать; и поскольку они не нашли Павла и Силу, они схватили Иасона и нескольких христиан, которые находились у него к моменту прибытия толпы.

Повлекли Иасона и некоторых братьев к городским начальникам — Глагол "повлекли" (букв. "потащили") свидетельствует о насилии. Иасон и другие верующие были избиваемы по мере того, как их вели в центр города на форум для суда под руководством городских начальников. Использованный здесь греческий термин "политархи" весьма необычен, поскольку не встречается нигде более в Новом Завете, равно как и у кого-либо из классиков античной литературы. Аристотель, в чьем труде "Политика" приводится исчерпывающий перечень всех известных официальных должностей в греческих городах, даже не упоминает о таком. На базе этих свидетельств (или отсутствия таковых) критики обычно упрекают Луку в совершении ошибки в этом месте Дейний; а следовательно, его труд не заслуживает доверия (тем самым ставя под сомнение доктрину богодухновенности). Но на восточной окраине города была найдена арка, относящаяся ко временам Веспасиана, на которой высечено слово "политархи", а под ним — имена семерых человек. Были найдены в Македонии и другие

¹ У греков был миф о герое Ясоне, возглавившем экспедицию аргонавтов.

² См. в прим. к Деян. 19:30 сведения о подобном "собрании". Управление свободными городами отличалось от управления римских колоний, таких, как Филиппы (Деян. 16:20).

надписи (пять из них — в Фессалонике), из которых следует, что слово "политарх" было распространенным термином, обозначающим политического лидера, и, следовательно, Лука был абсолютно прав, а критики — абсолютно неправы¹.

Крича, что эти всесветные возмутители пришли и сюда — У греческого оригинала слова "крича" есть дополнительный оттенок — "как при пожаре". Павел и Сила возмущали спокойствие в других местах, заявляют они, а теперь пришли и в наш город². Слово "всесветные", вероятно, относится к Римской империи.

17:7 —

А Иасон принял их — Иасон помогал и содействовал в совершении того преступления, в котором обвиняли Павла и Силу, давая им приют в своем доме. Возможно, сказанное означает также, что церковь регулярно собиралась в доме Иасона.

И все они поступают против повелений кесаря — "Все" — это Иасон и братья, арестованные и представшие теперь перед политархами. Возможно, евреи указывали на них, произнося эти слова. То, что о "повелениях" сказано во множественном числе, вызывает у комментаторов ряд вопросов. Некоторые полагают, что обвинители имели в виду декрет Клавдия (Деян. 18:1-3; ср. прим. к Деян. 16:20). Однако другие напоминают о положениях римского права, запрещавших внедрение новой религии (см. прим. к Деян. 16:21).

Почитая другого царем, Иисуса — К этому обвинению политархи должны будут прислушаться. Только с разрешения Рима титул "царь" мог использоваться в завоеванных Римом провинциях, причем этим титулом должен был обозначаться кесарь (Ин. 19:15; 1 Пет. 2:13,17). Религиозные лидеры, добившиеся смерти Иисуса, выдвигали против Него такое же обвинение (Лк. 23:2; Ин. 19:12), и мы можем предполагать, что евреи Фессалоники воспользовались этим приемом, обвиняя проповедников. Они могли намеренно исказить отдельные высказывания проповедников, и в результате этого подобное обвинение могло стать вполне убедительным. Из Посланий к Фессалоникийцам ясно, что тема Царства Христова, и особенно Его второго пришествия в качестве Царя, занимала весьма существенное место в проповедях Павла во время его пребывания в Фессалонике (1 Фес. 4:14; 5:2,23; 2 Фес. 1:7,8; 2:1-12). Подобные заявления вполне могли стать основанием для обвинений в том, что проповедники говорили о существовании другого "Царя".

17:8 —

И встревожили народ и городских начальников, слушавших это — "Народ" (или "толпа") — это те, кто собрался на рыночной площади, чтобы узнать, что было причиной буйства и воплей толпы, волокущей братаю на суд. Когда они услышали обвинения в их адрес, они тоже настроились против христиан. Граждане Фессалоники должны были обеспокоиться тем, что римляне сделают, услышав, что в их городе замышля-

1 Конибир и Хаусон, указ. соч., стр. 258; Ф.Ф.Брюс, указ. соч., стр. 344.

2 Некоторые проповедники берут этот отрывок и представляют его в истинном свете, говоря, что миссионеры приводят мир в правильное положение, а вверх ногами наш мир поставил дьявол.

лись изменнические заговоры против кесаря. Власти были обеспокоены тем, как поступят с ними римляне за то, что они недостаточно хорошо защищали честь кесаря. По сути, евреи произвели больше беспорядков, когда они волокли Иасона и других христиан на суд, чем Павел и Сила.

17:9 —

Но *сии*, получивши удостоверение от Иасона и прочих — греческий текст гласит "они получили достаточное (количество?)", и похоже, что это специальный термин, обозначающий "залог" или "обеспечение". Иасон и другие христиане, которых приволокли на форум, были вынуждены выложить деньги или другие ценности. Мы можем только догадываться на основе последовавших событий, какой была истинная природа этого "удостоверения". Возможно, нам следует понимать это таким образом, что залог будет конфискован, если Павел и Сила не прекратят проповедовать в городе¹. На Иасона и братию была возложена ответственность проследить за тем, чтобы люди, ставшие причиной беспорядков, не преподавали бы больше свое учение в Фессалонике! Павел и Сила могли вернуться к проповедованию после побития камнями или бичевания, которые им пришлось испытать на самих себе. Но совсем иное дело, когда за их "храбрость" придется расплачиваться людям, которых они обратили.

Отпустили их — Единственным обвинением против Иасона и братии было то, что они помогали проповедникам. Их самих не обвиняли в измене, в противном случае власти не были бы к ним столь снисходительны.

11. В Верие. 17:10-14

17:10 —

Братия же немедленно ночью отправили Павла и Силу — Почему ночью? Чтобы спасти от врагов, которые непременно бы отвели их к политархам, если бы только им удалось найти проповедников и схватить их. Возможно, что Павел провел в Фессалонике более шести месяцев (1 Фес. 4:13-5:5; 2 Фес. 3:7,8). Была основана новая община христиан (1 Фес. 1:7; 2:13,20), и он пробыл в городе достаточно долго для того, чтобы церковь в Филиппах дважды посылала ему миссионерские пожертвования (Флп. 4:15,16).

В Верию — Верия находилась в 50 милях к юго-западу от Фессалоники. Чтобы попасть туда, они должны были идти по Виа Эгнатия на запад до тех пор, пока, приблизительно на рассвете, не дошли до ответвляющейся в сторону дороги, ведущей на юг к Верии. Мы не знаем, путешествовал ли с Павлом и Силой Тимофей или нет. Не исключено, что Тимофей все еще находился с Лукой в Филиппах (см. прим. к Деян. 17:15 относительно путешествий Тимофея).

Куда они прибывши, пошли в синагогу Иудейскую — Следуя своей Богом установленной схеме евангелизации, Павел начинает свою работу в новом городе прежде всего среди евреев. Возможно, Верия была глухим местом, но все равно там было достаточно евреев для образования синагоги.

¹ Златоуст истолковывал этот отрывок в том смысле, что Иасон и братья поручились в том, что апостолы предстанут перед судом, а затем на свой страх и риск помогли им бежать.

17:11 —

Здесь были благомысленнее Фессалоникских — "Здесь" — это евреи Верии, которые слушали проповеди Павла дольше, чем те три недели, что ему было позволено говорить в синагоге Фессалоники. Составная часть "блага" — в слове "благомысленнее" может быть сокращенным вариантом слова "благородный", означающего "знатного происхождения, знатного рода"¹, но более вероятно, что имеется в виду характер взаимоотношений. Подобный хороший отзыв еврей Верии заслужили по двум причинам: 1) они приняли слово (Евангелие) и 2) они ежедневно изучали Писание. Это один из тех редких случаев, когда Павел был хорошо принят еврейскими соплеменниками, о спасении которых он так старался (Рим. 9:3).

Они приняли слово со всем усердием — Они внимательно и охотно слушали Евангелие. Они были непредвзяты и готовы узнавать все больше и больше о том, что Бог хотел сказать им.

Ежедневно разбирая Писания — Писания, которые они изучали — это Ветхий Завет. Или эти люди имели экземпляры книг у себя дома, где они изучали пророчества, на которые ссылался Павел, или же они приходили в синагогу изучать хранившиеся там свитки Писаний. То, что это делалось ежедневно, предполагает, что Павел провел там некоторое время.

Точно ли это так — Они сравнивали то, о чем говорили Павел и Сила, с Писаниями. В Фессалонике Павел и Сила учили, что в Ветхом Завете написано о предстоящих страданиях Мессии и воскресении из мертвых. Похоже, что те же самые доктрины излагались евреям Верии, в результате чего последние начали свои собственные исследования Писаний. Мыслители пытались постичь правильное соотношение между Верой и Разумом. Жители Верии дают хороший пример для подражания².

17:12 —

И многие из них уверовали — В результате слушания Евангелия и изучения Писаний, они пришли к обращению в христианскую религию. Во многих городах большинство обращенных происходило из среды язычников. В Верии дело обстояло иначе. "Многие" евреи стали христианами.

И из Еллинских почетных женщин и из мужчин не мало — Эпитет "почетных" относится, похоже, как к женщинам, так и к мужчинам. Евангелистическая работа апостолов распространялась не только на тех, кто посещал синагогу. Обращены были и греки, среди них — городские лидеры и их жены (ср. с прим. к Деян. 13:50 относительно "почетных женщин"). Известно имя лишь одного из обращенных — Сосипатр. (Деян. 20:4), и он был еврей.

17:13 —

Но когда Фессалоникские Иудеи узнали, что и в Верии проповедано Павлом слово Божие — Проповедники покинули Фессалонику ночью, чтобы спастись от своих преследователей, но те о них не забыли. И когда

1 Ср. с 1 Кор. 1:16, где имеется в виду именно знатное происхождение. Рекзэм склонен так же трактовать использование этого слова в данном стихе.

2 Библейские учебные школы и церкви в течение долгого времени присваивали себе наименование "верийские" в знак того, что они желают следовать достойному примеру, поданному евреями Верии.

до них дошла весть о том, что многие евреи в Верии стали христианами, их гнев разгорелся. Им страшно хотелось заткнуть рот христианским проповедникам, коль скоро они не поленились пройти ради этого 50 миль. Стих, очевидно, повествует о тех иудейских религиозных лидерах Фессалоники, о которых Павел писал в 1 Фес. 2:15-16, что они "и Богу не угождают, и всем человекам противятся, ...препятствуют нам говорить язычникам, чтобы спаслись".

То пришли и туда — Невозможно определить, сколько времени Павел провел в Верии, прежде чем евреи из Фессалоники прослышали о его местопребывании, но он пробыл там достаточно долго для того, чтобы основать общину. И вновь, как и в первом миссионерском путешествии, так и теперь, во втором, Павел сталкивается со злым рвением, отличавшим евреев Галатии (Деян. 14:19). Евреи, уже причинившие ему неприятности, будут гнать его от города к городу.

Возбуждая и возмущая народ — Слово, переведенное как "возбуждая", очень колоритно — оно означает кипение волн в бушующем штормовом море. Нам не сообщается, какие обвинения были выдвинуты евреями против Павла, ни даже того, кто разбирал эти обвинения. Неоднократно высказывались предположения, что в Верии была влиятельная еврейская колония, и именно с ее помощью еврейские лидеры Фессалоники смогли восстановить общественное мнение против Павла. Если языческой части населения высказывались какие-либо обвинения против Павла, то возможно, предпочтение было отдано тем, что уже прозвучали в Фессалонике (Деян. 17:6,7). Отметим также то, что нападки направлены в основном против Павла. Не является ли причиной этого то, что он, бесспорно, стал играть главенствующую роль среди миссионеров?

17:14 —

Тогда братия тотчас отпустили Павла — "Братия" — это христиане Верии. Чтобы уберечь проповедника от телесных повреждений, а возможно, и смерти, они быстро отправляют его из города. Согласно ст. 15, некоторые из верийских верующих сопровождали Павла в путешествии.

Как будто идущего к морю — Тот, кто будет составлять карту путешествий Павла, столкнется в этом месте с необходимостью выбора. В некоторых рукописях мы читаем, что Павел лишь сделал вид, будто намеревается идти к морю, а на самом деле направился сушей в сторону Афин. При этом подразумевается, что обманный маневр должен был ввести в заблуждение евреев, которые могли организовать его преследование. В других рукописях значится, что Павел действительно пошел к ближайшему морскому порту (Диуму), а затем — морем в Афины. Согласно этому второму прочтению, "как будто идущего к морю" означает, что когда Павел поспешно покинул город, его единственным намерением было просто уйти как можно дальше. Поэтому он сказал оставшимся, что направляется в порт. По пути в порт, пройдя около 20 миль, он определился по своим намерениям, выбрав в качестве следующего пункта назначения Афины.

А Сила и Тимофей остались там — В последний раз Тимофея по имени упоминали в связи с Филиппами (Деян. 16:40). В этом стихе мы встречаемся с ним в Верии. Может сложиться впечатление, что Тимофей присоединился к Павлу во время его служения в Верии. Стих сообщает, что

Тимофей и Сила остались в Вери, в то время как Павел устремился к морю. В обычае Павла было оставлять в покидаемом месте помощника для наставления только что возникших церквей. В отсутствие Павла эти два проповедника посвящают себя служению, приобретая больше людей для Христа.

12. В Афинах. 17:15-34

17:15 —

Сопровождавшие Павла проводили его до Афин — Расстояние от Вери до Афин по суше составляет 250 римских миль, или 12 дней пути; однако по морю это займет всего три дня. Некоторые из верийских братьев сопровождали Павла, не только для того, чтобы показать ему свою преданность, но возможно, также и выступая в роли проводников и защитников. Если предположить, что Павел путешествовал на корабле, то он прибыл в порт Пирей, а затем шел по Новой дороге, называемой Гамакситос, на северо-восток, в направлении города. На протяжении этого пути ему встречались алтари, воздвигнутые в честь неведомых богов. Разносчики и торговцы расположили свои лавки вокруг городских ворот, предлагая купить фрукты, оливки и рыбу. Пробравшись сквозь них, он попал на форум, окруженный с нескольких сторон колоннадами или портиками, раписанными кистью известных художников и украшенными прекраснейшими статуями. Там же находились башня и водяные часы Андроника. К югу от форума возвышался холм Ареса и Акрополь с Парфеноном. С южной стороны Акрополя находился театр Диониса. Мы можем представить себе Павла входящим по ступеням Пропилеев и вступающим на площадку Акрополя, где его со всех сторон окружали здания, служащие жилищами для статуй богов. Со времен Александра Великого и завоевания римлянами уже не были более тем могущественным в политическом отношении городом, каким они были раньше; но они по-прежнему оставались культурной, философской и интеллектуальной столицей мира¹. Свидетельства тому были повсюду; но стоя на Акрополе и глядя сверху на город, он в действительности видел только одно — людей, нуждающихся в Христе.

И, получивши приказание к Силе и Тимофею, чтобы они скорее пришли к нему — Христиане из Вери, сопровождавшие Павла в Афины, послужили в качестве посланцев, доставивших это повеление Силе и Тимофею, все еще находившимся в Вери. Павел хотел, чтобы они как можно скорее присоединились к нему. Тимофей пришел к Павлу, когда тот все еще был в Афинах, а Силе, похоже, не удалось встретиться с Павлом до тех пор, пока тот не пришел в Коринф (Павел пошел в Коринф после того, как он покинул Афины). Согласно 1 Фес. 3:1,2, пока Павел находился в Афинах, он счел это подходящим временем для того, чтобы побыть в одиночестве, поэтому Тимофей был послан в Фессалонику, чтобы укреплять там братию. С этого момента мы можем реконструировать путешествия Тимофея. Должно быть, он пришел к Павлу до того, как тот покинул Афины. Несомненно также и то, что ранее он не бывал в Фессалонике, поэтому его приход ничем не угрожал Иасону (и не мог повлечь конфискацию его залага), что случилось бы в случае прихода Павла или Силы. Когда Павел покинул Афины и направился в Коринф, и Тимофей, и Сила присоединились там к нему (Деян. 18:5).

¹ Рим был политическим центром Римской империи, а Коринф — торговым.

Отправились — На какое-то время Павел остался в Афинах в одиночестве, и после того, как веряные возвратились домой, он будет евангелизировать в одиночку.

17:16 —

В ожидании их в Афинах, Павел — О том, сколько времени оставался Павел в Афинах, не упоминается. Какое-то время требовалось на путешествие в Верию и обратно и на то, чтобы Тимофей, закончив свою работу, смог отправиться в Афины к Павлу. У Павла, таким образом, было вполне достаточно времени для того, чтобы увидеть, насколько город подвержен идолопоклонству.

Возмутился духом — То же самое слово в Деян. 15:39 переводится как "резкое несогласие, разлад"¹. Это слово имеет дополнительное значение "гнев, раздражение"; использованное здесь прошедшее несовершенное время² указывает на непрерывное продолжение его чувств в отношении идолопоклонства, сохранявшихся и возобновлявшихся по мере того, как он наблюдал все новые проявления этого идолопоклонства.

При виде этого города, полного идолов — Тот факт, что этот город был полон идолов, подтверждается множеством свидетельств древних светских авторов. Как сказано у Павсания, "афиняне значительно превосходили других в своем религиозном рвении"³. Лукиан писал: "повсюду были жертвенники, жертвоприношения, храмы и празднества"⁴. И Петроний с некоторым юмором замечает: "Там легче встретить бога, чем человека"⁵. Бюсты Гермеса на каждом углу, изваяния и жертвенники во внутренних дворах каждого дома, храмы, портики и галереи — все напоминало Павлу об идолопоклонстве, в котором погрязли эти люди. На Тесея и Илисса, на фризы с кентаврами и лапифами в Парфеноне он смотрел, ужасаясь тому, что людям приходилось поклоняться творению своих рук. Та красота и совершенство форм, которыми мы восхищаемся в Апполлоне или Афродите, в Меркурии или Фавне, для Павла были чем-то вызывавшим содрогание, поскольку они были объектами культа, за которыми стояли бесы (1 Кор. 10:20). Вместо фонарных столбов, указателей с названиями улиц, пожарных кранов и почтовых ящиков, которые мы привыкли видеть на каждом углу, Павел встречал проявления (в форме идолов и жертвенников) того падения, на которое обрекают себя люди, принимая какую-нибудь из дьявольских замен истинного, данного в откровении Богом способа богопочитания.

17:17 —

Итак — Обратите внимание на установление связи! Павел обнаружил в Афинах значительное влияние идолопоклонства. Его дух возмутился! Поэтому он начал высказываться. То, в чем они воистину нуждаются, — это Христос!

1 В Русском Синодальном переводе в 15:39 стоит слово "огорчение". — Прим. перев.

2 В английском тексте используется пассивный залог имперфекта (букв. "его дух был возмущаем") — Прим. перев.

3 Pausanias, "Attic" (часть его "Hellas Periagesis") I.24.

4 Lucian "The Literary Prometheus", c. 180.

5 Петроний Арбитр. "Сатирикон Петрония Арбитра", XVII.

Он рассуждал в синагоге с Иудеями и с боящимися Бога язычниками¹. — Даже и в Афинах, после покушений на его жизнь со стороны Иудеев в нескольких последних городах, в которых он был, Павел сначала пошел к Иудеям. В Афинах он использовал тот же самый метод ("говорил" — сравните Деян. 17:2), что и в Фессалонике. Неделю за неделей он старается помочь иудеям и прозелитам осознать, что Иисус и есть Мессия, предсказанный пророками Ветхого Завета.

И ежедневно на рыночной площади со встречающимися² — Посмотрите план форума (площади для собраний), помещенный в конце книги, на котором показано его расположение к северу от ареопага. Это была обширная площадь прямоугольной формы с крытыми местами для прогулок (портиками) по бокам³. Пространство это было заполнено храмами, общественными зданиями, статуями, фонтанами и памятниками. Каждое утро в течение нескольких часов до полудня там топтались люди, пришедшие, чтобы купить или продать что-нибудь. В течение остальной части дня там учили, найдя какой-нибудь возвышающийся над землей камень или помост, философы и учителя; их также можно было обнаружить прогуливающимися по портикам со своими учениками. Павел ежедневно занимал свое место на рыночной площади, соревнуясь, вероятно, с другими учителями. Безусловно, проповедь на рыночной площади не являлась новым для Павла методом миссионерской, евангелической работы. Точно так же он поступал в Листре во время своего первого миссионерского путешествия. Павел трудился, не жалея сил, для обращения в христианство этих иудеев и язычников.

17:18 —

Некоторые из эпикурейских (философов) — Это была одна из двух важнейших школ греческой мысли в первом веке. Те, кто принимал учение философа Эпикура (342-270 гг. до Р.Х.), назывались эпикурейцами.

Некоторые из главных доктрин, принимавшихся эпикурейцами, были таковы: (1) Наслаждение является высшей целью в жизни. Получившим широкое распространение резюме этой философии стало изречение: "Ешь, пей и веселись", но это, быть может, не совсем точное ее резюме. Под наслаждением Эпикур подразумевал правильное, добродетельное наслаждение (и ему доставляло наслаждение быть благородным, добрым и патристичным). Но его последователи выработали свои собственные нормы в отношении наслаждения, и слишком часто они жили, предаваясь наслаждениям плоти. (2) Они учили, что материя вечна и, следовательно, отвергали сотворение мира каким-либо божеством. (3) Они отрицали бессмертие души. (4) Они отрицали идею какого бы то ни было будущего, посмертного воздаяния за дела, совершенные в этой жизни. (5) Они отрицали ту идею, что боги осуществляют какую-либо провиденциальную власть над человеческими делами.

И стоических философов — Стоические философы были сторонниками теории, первоначально проповедовавшейся Зеноном с Кипра, который умер

1 В Русском Синодальном переводе — "он рассуждал в синагоге с Иудеями и с чтущими Бога" — Прим. перев.

2 В Русском Синодальном переводе слова "рыночной" нет — Прим. перев.

3 На восточной стороне форума находился "расписанный портик", который был обычным местом, где учил Зенон. Этот портик был украшен фресками, изображавшими битву при Марафоне, и от этой-то росписи портик и получил свое название.

в 264 г. до Р.Х., дожив до 96-летнего возраста. Поскольку он проводил свои занятия с учениками в одном из портиков рыночной площади, его последователей прозвали "стоиками" (от греческого слова "стоа", что значит "портик"). Стоицкая философия была известна в Тарсе, родном городе Павла; можно назвать по крайней мере шесть известных стоических философов, которые происходили из Тарса.

К доктринам, исповедовавшимся стоиками, относились следующие: (1) Мир создан Зевсом. (2) Все управляется "фатами", которым подвластен сам Зевс. (3) Считалось, что самоотречение входит в высшую цель жизни. Страсти и привязанности следует подавлять и сдерживать ("Терпи их с улыбкой!"); апатия, или безразличие, как к удовольствию, так и к страданию, власть над всеми своими желаниями и вожделениями, так чтобы ни одно из них не завладело человеком, — вот к чему стремились стоики¹. (4) Они отрицали бессмертие души; некоторые из них считали, что душа будет существовать лишь до гибели и разрушения мира, другие же — что в конце концов она будет поглощена божественной сущностью и станет частью божества (т.е. они верили в переселение душ).

Обе эти системы мысли, эпикурейская и стоицкая, представляли собой различные попытки язычников дохристианской эпохи ответить на великие вопросы жизни. Философы эпохи после Христа, которые игнорируют данное Богом откровение, в будущем не смогут дать существенно лучшей формулировки взгляда на мир, чем та, которую дали эпикурейцы и стоики; фактически такой лучшей формулировки к настоящему времени и не было дано, хотя некоторые философы и пытались это сделать.

Стали спорить с ним — В Деян. 4:15 это слово переведено как "рассуждали". Поскольку Павел говорил перед народом на рыночной площади ежедневно, некоторые из слушателей перестали спорить с ним по поводу его учения.

И одни говорили: "что хочет сказать этот суеслов?" — Слово "суеслов" в греческом происходит от слова, которое буквально значит "подбиратель зерен". Оно применялось греками в отношении тех, кто собирал зерна, оставшиеся на поле после жатвы, а впоследствии — в отношении людей, которые околачивались вокруг лавок и рынков, подбирая съедобные куски, падавшие при подвозе пищевых продуктов, и на это жили. Это было также название, данное маленькой птичке, которая, прыгая тут и там, подбирала рассыпанное зерно. Впоследствии это слово стали применять к людям, которые, подхватывая тут и там обрывочные сведения и мысли, пытались затем выдать их за свои собственные. Вероятно, что презрительное критическое определение адресовалось Павлу стоиками, так как это слово использовалось Зеноном, основателем их школы, в отношении одного из своих учеников². По-гречески мы имеем здесь прерванное предложение. Мы могли бы дополнить его таким образом: "Что хочет сказать и что сказал бы этот суеслов, если бы он умел ясно выражать свои мысли?"

А другие: "кажется, он проповедует о чужих божествах" — Эти слушатели представляли себе дело так, что Павел предлагает добавить к их пантеону двух новых богов — богов, о существовании которых он им в этот момент рассказывал. Слово, переведенное здесь как "божества", означает

1 Стоики были названы фарисеями философского мира, так как из-за своей апатии они утратили всякое чувство сострадания или симпатии (весьма сходно с фарисеями, которые в своем законничестве также имели мало сочувствия к своим собратьям). Иосиф Флавий "Жизнь", гл. 2.
2 Диоген Лаэртский. "Зенон", разд. 19.

по-настоящему "демонов" — существ, стоящих в греческой мифологии выше людей, но ниже богов. Они были (в соответствии с греческой мифологией) подняты до этого высокого положения после того, как в этой жизни были героями или выдающимися людьми. Слово "чужие" употребляется здесь в значении "иностранцы" — т.е. боги из другой страны. Греки сами поклонялись многим богам, и, поскольку они верили, что у каждой страны есть свои собственные божества, они предполагали, что Павел пришел сообщить о существовании некоторых таких иностранных — и потому до этого неизвестных для них — богов¹.

Потому что он благовествовал им Иисуса и воскресение — Лука приводит здесь ту причину, по которой некоторые греки думали, что Павел проповедует чужих богов. Время, в котором стоит глагол "благовествовал", показывает, что это было постоянной, повторяющейся темой проповедей Павла, обращенных к его слушателям на рыночной площади. Из сказанного возникает впечатление, что афиняне предполагали, будто Павел говорит о двух различных божествах — Иисусе и Воскресении (о последнем как о женском божестве, *Анастасис*²). Не видно никакого другого удовлетворительного объяснения множественного числа при слове "божества" в предыдущей фразе, кроме того что они считали слово *анастасис* именем какой-то богини (подобно тому как они имели своими богинями Сострадание, Благодетель, Скромность и Гармонию и воздвигали им жертвенники, равно как богинями были и Стыд, Голод и Желание). Некоторые отвергали такое истолкование, выдвигая в качестве аргумента утверждение, что Павел вряд ли выражался бы столь неясно, чтобы его так неправильно поняли. В таком опровержении, однако, игнорируется проблема "словесного восприятия", всегда присутствующая, когда говорящий обращается к своим слушателям. Последние всегда склонны давать свое собственное истолкование его словам, вместо того чтобы слушать те определения, которые дает сам говорящий. Но как бы ни понимали это греки, нам сообщается здесь о содержании проповеди Павла, с которой он обращался к своим случайным слушателям на форуме. Он уделял особое внимание Иисусу (Спасителю, данному миру Богом) и воскресению (акцент делался не столько на Воскресении Христа, сколько на воскресении в теле всех людей — идея, чуждая мышлению греков; залогом такого воскресения и было Воскресение Иисуса).

17:19 —

И, взявши его, привели в ареопаг и говорили — По-видимому, Павла привели не холм, где часто проводил свои собрания этот знаменитый суд — верховный суд Афин³. Этот холм находился почти в центре города, но на его вершине мало что сохранилось такого, по чему можно было бы представить, как он выглядел во времена Павла. Остались высеченные в скале скамьи, на которых сидели судьи. Шестнадцать стертых ступеней ведут к вершине холма от плоского пространства между ареопагом и Акрополем. Два камня в центре той площадки, где сидели судьи, должны были служить сиденьями для обвинителя и обвиняемого в тех случаях, когда рассматри-

1 Это было точно то обвинение, по которому был осужден Сократ, а именно: что он провозглашает "чужих божеств". Ксенофонт, "Memorabilia", I.1.1.

2 По-видимому, они персонафицировали слово "воскресение"; это было легко сделать, поскольку все древние имена что-то означали.

3 "Совет ареопага" проводил свои заседания также в Царском Портике на западной стороне афинского форума, как сообщает нам Демосфен ("Phillipic", I).

вались дела об убийстве. Какую именно цель имели в виду философы, приводя Павла на ареопаг (называемый также Холмом Марса), — это должно быть выяснено из контекста. Некоторыми было выдвинуто предположение, что ареопагиты (судьи) просто нуждались в тихом, спокойном месте, вдали от толкучки и шума форума, чтобы выслушать без помех слова Павла. Другие считают, что это было предварительное слушание и что если бы Павел не рассеял сомнения судей, которые сурово относились к людям, проповедовавшим о "чужих божествах", то он должен был предстать перед судом. Хотя слово "ареопаг" может означать как место, где собирались судьи, так и сам суд, нам, вероятно, следует представить себе Павла, окруженным судьями ("советом ареопага"), поскольку один из ареопагитов упоминается как обратившийся после окончания проповеди (Деян. 17:34).

Можем ли мы знать, что это за новое учение, проповедуемое тобою? — Велись споры о том, было ли это открытием официального судебного разбирательства. Здесь есть некоторые внешние признаки судебного разбирательства, так как на стих 20 можно посмотреть как на обвинение. Однако не создается впечатления, что там был обвинитель, сидящий на камне напротив Павла. Судя по тому, как был задан Павлу этот вопрос, он мог быть и вежливым вопросом, и фразой, полной иронии и сарказма¹. Вероятно, нам следует считать происходившее с Павлом предварительным расследованием с целью выяснить, было ли какое-нибудь основание для выдвижения против него официальных обвинений, поскольку в Афинах введение "чужих божеств" могло быть преступлением, караемым смертной казнью². На то, что против Павла в это время не было выдвинуто официального обвинения, указывает, по-видимому, замечание в скобки замечание (стих 21)³, которое Лука помещает ниже.

17:20 —

Ибо что-то странное ты влагаешь в уши наши — Слово "странное" здесь опять содержит идею чего-то, "принадлежащего чужой стране"⁴. Это не точно то же самое слово, что раньше (здесь слово имеет значение чего-то поразительного, ставящего в тупик, непонятного), но, по-видимому, так можно объяснить, почему они хотели узнать больше о его учении.

Посему хотим знать, что это такое? — Сообщите нам об этом больше, чтобы мы могли яснее понять, что именно утверждается в отношении Иисуса и Его воскресения.

17:21 —

Афиняне же все и живущие у них иностранцы — Лука здесь вставляет в скобках замечание о жителях Афин, объясняющее, почему они жаждали услышать, что может сказать Павел. В греческом тексте слово "Афиняне" не имеет никакого артикля, и это говорит о том, что речь идет о характеристике всего населения. За 400 лет до этого Демосфен упрекал афинян в том, что они бессмысленно проводят свое время на форуме, узнавая последние новости

1 Греческая фраза может быть переведена и как "Мы можем знать...", и как "Можем ли мы знать...?"

2 Иосиф Флавий ("Против Апиона", II.38) рассказывает нам, как некоей жрице был вынесен в Афинах приговор, поскольку она приобщала людей к поклонению чужим божествам.

3 В Русском Синодальном переводе в отличие от английского текста стих 21 не заключен в скобки — Прим. перев.

4 См. выше комментарий к стиху 18.

о продвижении Филиппа Македонского, расширявшего и укреплявшего в то время свою власть, тогда как им следовало готовиться к битве. Афины были центром искусства, философии, архитектуры, науки и литературы. Учащаяся молодежь со всей империи стекалась сюда, чтобы завершить свое образование. Она входила в число "живущих у них иностранцев", к которым относились также любопытствующие и прочие путешественники.

Ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое — Даваемое Лукой объяснение показывает, как афиняне приносили более важные жизненные интересы в жертву этому неуемному любопытству и стремлению узнать о самых последних событиях и идеях¹. У них даже было выражение "Что нового?", в котором прилагательное стояло в сравнительной степени — буквально: "Что более нового?" Подобное отношение ведет к тому, что люди рассматривают все старое как устаревшее и малочтенное. Оно заставляет людей гнаться за новейшими модными причудами и удовольствиями, но не дает человеку никакого удовольствия, никакой удовлетворенности. Людям с такой философией затруднительно заинтересоваться вечным Евангелием на сколько-нибудь длительное время. Это сделанное как бы мимоходом, в скобках замечание Луки помогает нам уяснить себе, что это не было официальным судебным разбирательством, но оно не исключает того, что это могло быть предварительным следствием или допросом в отношении учений Павла; оно также подготавливает нас к пониманию того факта, что отклик на призыв уверовать здесь не был таким сильным, как в других городах.

17:22 —

И, став Павел среди ареопага — Очевидно, что Лука записал всего лишь краткое содержание или конспект проповеди; этот конспект, однако, таков, что позволяет нам ясно увидеть ход мысли Павла и то, как он опровергает эпикурейских и стоических философов². Скамьи, на которых сидели судьи, образовывали три стороны четырехугольника, а посредине, окруженный этими людьми, стоял и говорил Павел³.

Сказал: Афиняне! — Это был обычный способ начинать речь, обращенную к ареопагитам. Павел проявляет полное уважение и почитательность в своих выражениях, несмотря на то что сердце его глубоко задето их идолопоклонством.

По всему вижу я, что вы как-бы особенно набожны — Куда бы он ни посмотрел (стих 23), всюду видел он признаки "набожности" афинян⁴.

- 1 Прилагательное, переводимое здесь как "новое", по-гречески стоит в сравнительной степени: "более новое". Афиняне желали услышать именно то, что было более новым, чем последнее, что было новым до этого. Многие древние авторы свидетельствуют о ненасытном любопытстве афинян и их стремлении услышать нечто более новое, чем раньше. Фукидид, "История", III.38; Aelian, "Various Histories", V.13.
- 2 По вопросу о том, произнес ли и мог ли Павел произнести такую проповедь, как приведенная здесь, высказывались противоположные мнения. Луку обвиняли в том, что он сам составил ее и вложил в уста Павла. С другой стороны, исследователи, очень хорошо знакомые с классическими языками и классической литературой, были самыми стойкими защитниками подлинности этой речи. См. обсуждение этого вопроса в F.F. Bruce, указ. соч., с. 354. Один из новейших авторов, писавших о "Деяниях", Эрнст Хенчен (Ernst Haenchen), утверждает, что все речи в "Деяниях" являются сочинениями, составленными позже, и речь в ареопаге он использует как одно из сильнейших доказательств, подкрепляющих его теорию. Вся его теория, тем не менее, рухнет, если можно доказать, что "Деяния" написаны до 90 г.н.э., — даты, к которой он относит написание книги.
- 3 См. выше примечание к стиху 19.
- 4 Свидетельства о "набожности" афинян, подобные свидетельству Луки, можно найти у Иосифа Флавия "Против Апиона". II.11; Павсания, указ. соч., I. 17. 1; Фукидида, указ. соч., II. 40.

"*Деусидаимон*" вместо "особенно набожны" можно перевести как "особенно суеверны". Это слово было либо комплиментом либо упреком — в зависимости от того, что еще сказал говорящий. Это слово служило для привлечения внимания. Слушатель думал: "Сделал ли он нам комплимент или же вlepил нам пощечину?" Нелегко в точности передать силу этого греческого слова, потому что не существует его точного английского эквивалента. "Суеверный", вероятно, слишком сильно в смысле порицания; "набожный" — также слишком сильно в смысле похвалы. Между прочим, следует заметить, что *деусидаимон* можно было бы перевести как "поклоняющийся множеству демонов" — выражение, точно соответствующее таким язычникам как афиняне, которые жили в страхе перед злыми духами и изо всех сил старались не оскорбить этих духов.

17:23 —

Ибо, проходя и осматривая ваши святыни — "Проходя", по всей вероятности, означает "проходя, гуляя по улицам". "Осматривая" — это деепричастие настоящего времени, которое означает, что он снова и снова внимательно их рассматривал. "Святыни" — это храмы, жертвенники и статуи, связанные с поклонением богам. Это не значит, что Павел смотрел на них в то время, когда они участвовали или использовались в самом акте поклонения (как можно было бы понять из некоторых английских переводов), но лишь то, что он видел объекты и места поклонения. Как было вычислено некоторыми, в городе было от 2000 до 3000 значительных идолов.

Я нашел и жертвенник, на котором написано: "неведомому Богу" — Жертвенник — это то место, на котором приносятся жертвы. Где был расположен этот жертвенник и по какому случаю установлен, — это было предметом множества споров среди комментаторов. Комментаторы искали в нерелигиозной литературе сведения о том историческом событии, при котором был возведен этот жертвенник. Многие, например, обращаются как к дающему возможное объяснение его происхождению к тому случаю, когда в город, страдающий от эпидемии, был как великий пророк приглашен Эпименид Критский¹. Рассказывается, что он направил в город овец, которые свободно шли по городу, и там, где они останавливались, их приносили в жертву. Если поблизости не было жертвенника, афиняне приносили их в жертву неведомому богу, которому следовало на этом месте поклоняться и который, как они думали, имел силу прекратить мор, если только преодолеть его гнев в отношении афинян. Было так много случаев, которые могли повести к установлению этого жертвенника, что невозможно с большой уверенностью остановиться на каком-нибудь одном из них. Достаточно того, что такой жертвенник существовал² и что он соответствовал цели Павла — показать, что афиняне сильно боятся демонов, — а также годился для того, чтобы послужить отправной точкой (точкой соприкосновения) для знакомства их с единственным истинным и живым Богом.

Сего-то, Которого вы, не зная, чтите — Павел собирается говорить о Иегове как о Боге, Которого они уже чтили, лишь не зная Его имени. Павел может указать на жажду поклонения божественному, которую он обнару-

1 Диоген Лаэртский. "Эпименид", разд. 3.

2 Павсаний, указ. соч., I. 4; Филострат. "Жизнь Аполлония", VI. 3.5.

жил в людях, — жажду, которую они пытались выразить в своих идолах и храмах, — как на свидетельство смутного и несовершенного знания истинного Бога. "Сего-то, Которого" (средний род¹ — эти слова указывают на то, что они еще не знакомы с личностью Бога и ее свойствами.

Я проповедую вам — В этих словах содержится ответ на клевету, будто он — всего лишь подбиратель зерен. Раз он объясняет им нечто, чего, по их собственному признанию, они не знали, то едва ли он мог подхватить свое знание у них, не так ли? Павел говорит: "У вас есть смутное и несовершенное понимание того Бога, рассказать вам о Котором я и пришел. Вы признаете это своим жертвенником "неведомому Богу". Я знаю Его! Я расскажу вам о Его имени, Его свойствах, о Его стараниях спасти людей". Обратите внимание на то, как, рассказывая им о Живом Боге, Павел критикует основные идеи эпикурейских и стоических философов².

17:24 —

Бог, сотворивший мир и все, что в нем — Можно сказать, что в городе, переполненном идолопоклонством и ложными идеями о том, на что в действительности похоже божество, главная цель проповеди Павла заключается в том, чтобы убедить их в безрассудстве идолопоклонства (стих 29) и, таким образом, привести их к покаянию. "Бог" (в единственном числе) — это и будет слово, которое противостоит их мнению, будто существует много "богов". Говоря о Боге как о Творце, он выступит против образа мыслей как эпикурейцев, так и стоиков, ибо они либо считали материю вечной, либо полагали Творцом Зевса. Павел использует слово "космос" в применении к миру в том же самом смысле, в каком философы употребляли его в применении к упорядоченной вселенной.

Он, будучи Господом неба и земли — Глагол, переведенный словом "будучи", имеет, помимо прочего, значение, указывающее на то, что Бог является подлинным, естественным Господом неба и земли. В выражение "Господь неба и земли" входит идея Божьего промысла, провидения. Бог активно и деятельно управляет вселенной. Это утверждение противоречило убеждениям стоиков (они считали, что всем правят фаты) и убеждениям эпикурейцев (они считали, что боги не интересуются повседневными делами людей и народов).

Не в рукотворенных храмах живет — Раз Он — Творец всего и Господь неба и земли, то Он бесконечно выше богов, чьим жилищем является маленький рукотворный храм и сфера которых ограничена небольшим пространством. Даже Иерусалимский храм не может вместить Бога, — как это и признал Соломон при освящении этого строения (2 Пар. 2:6). Говоря о рукотворных храмах, Павел мог бы указать на Парфенон, расположенный точно на востоке, а также на храмы Аполлона, Вулкана (Гефеста), Тесея и Ареса. Бог не живет в зданиях, подобных этим, утверждает Павел³.

1 Относится к греческому тексту, в Русском Синодальном переводе не очевидно — Прим. перев.

2 В этом пункте полезно будет повторно рассмотреть основные доктрины, которым учила каждая из этих философских школ (выше, стих 18), а затем посмотреть, как отвечает Павел на каждую из них в своей речи.

3 Очевидно, что эта истина ставит "святость" церковных зданий на совершенно иную основу, чем те представления, под влиянием которых находились умы иудеев и греков в их отношении к собственным храмам. Церковные здания святы, но не потому, что в них живет Бог, а потому, что они выделены для самых высших действий, совершаемых теми общинами, которые их используют.

17:25 —

И не требует служения рук человеческих, как-бы имеющих в чем-либо нужду — Поклоняющиеся богам обычно приносили в жертву своим идолам еду. Когда в храмах с идолами оканчивались праздники, поклоняющиеся оставляли пищу и свои приношения на ночь на специальных возвышениях, считая, что боги придут и наедятся в свое удовольствие. Бог Иегова существует, не нуждаясь для этого в помощи людей! Последними своими двумя утверждениями Павел нанес удары по ложной теории о значении храмов и по ложной теории религии. Все языческие религии сосредоточивают свое внимание на том, что поклоняющиеся должны делать для своего бога. Христианство, в отличие от них, сосредоточивает свое внимание на том, что Бог сделал и продолжает делать для тех, кто Ему поклоняется¹.

Сам дая всему жизнь и дыхание и все — Иегова есть источник жизни, и потому Он не может зависеть от той жизни, которую Сам же дал. Писавшие на эту тему приложили много усилий, пытаясь объяснить разницу между "жизнью" и "дыханием". Быть может, наилучшее объяснение заключается в том, что первый термин обозначает саму жизнь, тогда как второй относится к возможности продолжения этой жизни (Бог дает кислород, который необходим людям для дыхания и т.д.). Бог есть не только Творец, но и Хранитель и Опора. Бог предоставляет все необходимое для сохранения жизни и дыхания.

17:26 —

От одной крови Он произвел весь род человеческий — В Книге Бытие говорится, что Бог создал Адама, а затем и Еву (из ребра Адама) и что от этой пары произошли все народы на земле. Это рассказ о происхождении рода человеческого находился в прямом противоречии с представлением афинян о том, что их происхождение было отлично от происхождения других людей². Национальная спесь, приусущая различным народам (их боги лучше чужих богов; их происхождение выше происхождения других людей), вела к разделению и отчуждению между народами, к высокомерному отношению к иноплеменникам и жестокости к рабам. Павел здесь подрубает самые корни этой идеи, утверждая, что все произошло от Адама³.

Бог, Который не может вписаться в здания, возведенные человеческими руками, и Который есть Господь неба и земли, не является Богом одного какого-нибудь народа, судьбу которого Он направляет и которого Он защищает от всех других народов, — нет, в действительности Он создал все народы, произвел их всех от одного человека и направляет судьбы всех.

Этот стих находится в согласии с историей, рассказанной Моисеем. Заслуживает интереса то, что на протяжении всего Слова Божьего множество раз утверждается сотворение Богом земли и всех, кто на ней обитает. Отрицать Сотворение мира — значит не просто отвергать лишь рассказ, содержащийся в Бытии. Это значит отрицать всё Писание. Отрицать тот факт, что Бог является Творцом всех из одного, лишь потому, что мы сталкиваемся с некоторыми трудностями, пытаясь примирить этот факт с нынешними различиями среди людей, — значит отрицать то, что утверж-

1 Сравните утверждение Павла о том, что сделал Бог для людей, в Деян. 14:16 и след.

2 Аристотель "Веспасиан", 1076; Цицерон. "Pro Flacco" XXVI.

3 Посмотрите, как Павел утверждает ту же идею в Рим. 5:15-19, и обратите внимание на то, насколько она важна для правильного мировоззрения. Отрицание создания всех через Адама повело бы прямо к отрицанию значения искупительной жертвы Христа.

дается Писаниями, отрицать не на основании того, что нам известно, но на основании и того, что нам неизвестно. Возможно, если бы нам была известна вся история человеческих рас и народов, мы знали бы и причины их разнообразия и тот момент (или моменты), когда они возникли.

Для обитания по всему лицу земли — Согласно рассказу в Книге Бытие, земля была создана и сделана пригодной для жизни до того, как на нее был помещен человек. Затем человеку было дано повеление иметь детей и наполнять землю (Быт. 1:28). Посредством Своего промысла Бог устроил так, что потомки Адама нашли дорогу ко всем пригодным для обитания местам на лице земли.

Назначив predetermined времена — Это значит, что Бог в Своем замысле установил времена обоснования и расселения, подъема, процветания и упадка каждого народа. Различные материки и остров поэтому заселялись не случайно. Народы восходили к могуществу и ослабевали не случайно, не вследствие выживания самых приспособленных, но потому, что в этом была рука Божия! На основании таких стихов, как этот, мы имеем возможность сформулировать божественную философию истории.

И пределы их обитанию — Бог проявлял Свою руководящую волю в определении того, сколько земли достанется каждому народу. Учение Павла находится в согласии с текстами Ветхого Завета, в которых говорится, что Всевышний дал народам их уделы (Втор. 32:8; Иов. 12:23; Пс. 113:24; Дан. 2:21). Многие, помимо географических особенностей (горы, реки и моря), может служить препятствием к экспансии и распространению. Павел настаивает на том, что Промысел Божий оказывается важнее всех подобных естественных препятствий, важнее войн и миграций населения, когда Бог решает, где должны проходить пределы обитания народа. Идеи, заключенные в этих нескольких последних утверждениях, были направлены и против эпикурейских, и против стоических идей в отношении истории.

17:27 —

Дабы они искали Бога — Причина, по которой Бог сделал то, что говорится о Нем в стихе 26 (поселил людей на земле, определил, когда народам возвышаться, а когда приходить в упадок), заключается в желании дать людям возможность искать Бога. В чем заключается величайшее благо? Не в удовольствии (как учили эпикурейцы) и не в апатии, безразличии (как учили стоики) — оно заключается в том, чтобы искать Бога! Бог замыслил всё так, чтобы у людей могло пробудиться страстное стремление к Богу, чтобы люди жаждали узнать больше о Его существовании и о свойствах Его личности. Все народы, хотя они и живут в различных регионах и в различном климате, постоянно имеют перед собой свидетельство вечной силы и власти Божией и Его божественной природы (Рим. 1:19, 20). В этом месте показано, что человек может получить знание о Боге (хотя оно и не является дающим спасение знанием), изучая природу и дела Божии в отношении людей. Необходимо также помнить, что человек может так долго отвергать это свидетельство, что рано или поздно теряет возможность найти Бога (Рим. 1:21 и след.; 2:11-15; Деян. 10:34).

Не нащупают ли Его, быть может, и не найдут ли¹ — Слова "быть может" означают, что Бога можно найти при помощи натуральной теоло-

¹ В Русском Синодальном переводе — "не ощутят ли Его и не найдут ли" — Прим. перев.

гии, но что это может сопровождаться некоторыми трудностями; даже если Он будет в конце концов познан, знание это будет лишь частичным знанием, поскольку единственным способом познать Бога является познание Его через Его откровение в Иисусе и в Слове. Глагол "нащупать" рисует образ человека, нащупывающего что-то в темноте (это то, как происходит познание у людей без помощи откровения в Иисусе и в Слове). Греческие частицы, которыми начинается предложение и форма оппатаива, в которой стоит глагол, — всё указывает на неопределенную надежду на исполнение того, о чем здесь говорится. В людях может пробудиться страстное стремление к Богу, если они созерцают дела Божии и размышляют о них, но знание, к которому они придут, не будет спасающим знанием.

Хотя Он и не далеко от каждого из нас — Вероятно, это говорится для того, чтобы предостеречь против идеи, будто с помощью одной лишь естественной теологии можно прийти к полному знанию о Боге. Несмотря даже на то, что Бог недалеко от каждого из нас, когда человек пытается полностью познать Его лишь через изучение сотворенного Им мира, это всё еще похоже на нащупывание пути в темноте. В то же время в словах этих заключено ободрение, они указывают на то, что человек, незнакомый с откровением в Слове, не должен отчаиваться в том, чтобы узнать хотя бы о Его существовании и совершенствах. У эпикурейцев должна была вызывать все большее и большее недовольство эта критика, направленная против одного из главных положений всей их системы. Эпикурейцы учили, что боги в своем вечном спокойствии слишком далеки от человека, чтобы беспокоиться и проявлять заботу о его нуждах, страданиях и грехах.

17:28 —

Ибо мы Им живем и движемся и существуем — Здесь мы имеем свидетельство того, что Бог недалеко от каждого из нас. Он не покинул Свое творение, не ушел куда-то далеко от него. Он заботится о каждой отдельной личности, существующей в Его мире. Слово "Им", вероятно, относится к Его провиденциальной поддержке и заботе, с которой Он обеспечивает нас всем необходимым. Объяснение трех глаголов в этой фразе оказалось трудным делом для комментаторов. Некоторые думают, что это просто повторение того, что уже было выражено в стихе 25, т.е. идеи об абсолютной зависимости от Бога. Другие полагают, что каждый из этих глаголов имел определенное философское значение для слушателей, к которым обращался Павел¹. Еще одно предположение заключается в том, что эти три глагола говорят о прошедшем, настоящем и будущем. То, что мы живем, — это Его дар; то, что мы имеем силу двигаться, — это Его дар; то, что мы продолжаем жить, — это также Его дар. Стоики, которые были пантеистами, могли бы примириться с тем, что сказано здесь Павлом², но необходимо помнить, что, поскольку пантеизм в действительности

1 Согласно этому предположению слово "живем" обозначает нашу животную жизнь; слово "движемся" обозначает не столько движение в пространстве, сколько наши эмоции — страх, любовь, ненависть и тому подобное; слово же "существуем" относится к интеллектуальным и волевым элементам.

2 Эта первая часть стиха 28 могли также быть цитатой из греческого поэта. В четверостишии, которое иногда приписывают Эпимениду Критскому, Минос говорит Зевсу:

Они устроили тебе гробницу, о Святой и высочайший, —

Критяне всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые!

Но ты не мертв, ты живешь и пребываешь вовеки;

Ибо в тебе мы живем и движемся и имеем свое бытие.

Имеются, однако, серьезные сомнения в достоверности четырех строк этого стихотворения. См. обсуждение этой проблемы в указ. соч. Брюса (Bruce), с. 359.

является искаженным выражением идей о вездесущии Божиим и о Его провидении, Павел не был пантеистом!

Как и некоторые из ваших стихотворцев говорили — В точности такое выражение встречается в произведениях Арата (Aratus; 270 г. до Р.Х.)¹; хотя и не точно эти слова, но эту мысль можно найти в сочинениях Клеанта (Cleanthes; 300-220 гг. до Р.Х.)². Клеант был стоическим философом, и цитируемое здесь мнение находится в прямом противоречии с убеждениями эпикурейцев, Арат был уроженцем Киликии — той самой области, из которой происходил Павел. Такое цитирование языческих поэтов должно было сразу оживить и стимулировать внимание слушателей. Это был не необразованный иудей, но культурный человек, знакомый с мыслями их собственных великих поэтов³.

"Мы Его и род" — Мы могли бы подумать, что эта цитата просто удачно подобрана и вставлена в этот момент; но тот факт, что цитирование произведено по памяти, показывает, что она запечатлелась у него в уме, быть может, за несколько лет до этого. К этому стиху часто обращаются, чтобы показать, что в молодости Павел получил не только еврейское, но и греческое образование. Истина, которую Павел собирается извлечь из процитированных слов, излагается в следующем стихе⁴.

17:29 —

Итак мы, будучи родом Божиим — Один вывод из мысли о принадлежности к семье Божией делается и энергично втолковывается слушателям сразу же.

Не должны думать, что Божество подобно — Аргумент, выдвигаемый Апостолом, таков: "Дети похожи на своих родителей. Поскольку мы — дети Божии, нелепо думать, будто Бог — это палка или камень. Вы ведь не палка, не камень, не золото, не так ли? Тогда откуда же вы вообще взяли идею, будто Бог (ваш Отец) — это палка или камень?" Греческое слово "Божество" — среднего рода, и Павел использует его для того, чтобы через все представления афинян о различных богах пробиться к понятию о подлинной природе Бога⁵.

Золоту, или серебру, или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого — Все эти материалы использовали при изготовлении идолов или статуй и возведении храмов разных богов в Афинах. Фидий щедро использовал золото для своей гигантской статуи Зевса. Высокопроизводительные серебряные рудники в Лауриуме (к востоку от Афин) и мраморные каменоломни у горы Пентеликус (к северу от города) давали материалы, использовавшиеся при изготовлении идолов и возведении храмов. Нелепо думать, будто источник всякой жизни и разума — да,

1 Арат (Aratus) "Phaenomena", V.5.

2 Клеант (Cleanthes), "Гимн Зевсу", V.

3 Другие случаи цитирования греческих поэтов Павлом см. 1 Кор. 15:33 и Тит. 1:12.

4 Поскольку все слова, процитированные Павлом, в своем исходном виде обращены к Зевсу, некоторые выражали сомнение в отношении того, насколько обоснованным и убедительным было цитирование этих слов Павлом в середине его проповеди, в которой Зевс и другие языческие боги отвергаются в пользу Иеговы. Но Павел лишь извлекает одну мысль из процитированных слов, не одобряя и не поддерживая всего контекста, в котором эти слова первоначально появились.

5 Греческий текст в этом месте может быть переведен либо как "мы... не должны думать...", — что означало бы критику; либо как "мы... не обязаны думать...", — что представляло бы собой призыв к слушателям немного подумать над теми новыми идеями, которые он им предлагает.

также и человеческих — похож на безжизненный деревянный чурбан, глыбу камня или слиток драгоценного металла. Последняя часть этой фразы может выражать критику со стороны Павла того, каким образом в языческих обществах человеческая мысль становилась мерилom в отношении богов. Подобно Ксенофану, жившему лет за 600 до этого, Павел понял, как боги творились по образу и подобию человека. Фракийцы изображали своих богов голубоглазыми и светлолицыми; эфиопы изображали своих богов смуглыми и с приплюснутыми носами. "Получившее образ от искусства" — это изваяние или скульптура.

17:30 —

Итак, смотря дальше времен неведения¹ — "Времена неведения" были долгой эпохой, предшествовавшей проповеди Евангелия, когда люди не ведали истинного Бога, поскольку у них не было записанного откровения². В KJV вместо "смотря дальше" стоит "закрывая глаза на". Это выражение имеет побочное значение "смотреть сквозь пальцы", "потворствовать" какому-либо неправильному действию, — а Бог, безусловно, не смотрит сквозь пальцы на грех! Тот же Апостол сказал, обращаясь к другим людям: "Все согрешили и лишены славы Божией" (Рим. 3:23). "Смотреть дальше" — то же самое, что "смотреть за". Когда Бог давал частичное откровение (Ветхий Завет) одним лишь евреям, Он *смотрел дальше*, предвидя то время, когда откровение Его воли будет полным (Новый Завет) и будет предназначено всем (язычникам, как и иудеям). Не следует думать, что Павел здесь или в Рим. 3:25, где сказано, что Он "простил грехи" язычников, говорит, будто Бог не налагает наказание за грехи находящихся в неведении язычников. Рим. 1:19 есть решительное и определенное утверждение обратного. То, что говорит Павел, сходно с тем, что сказал однажды Иисус: "Который не знал и сделал достойное наказания, бит будет меньше" (Лк. 12:48). Вместо того чтобы немедленно прийти и уничтожить грешников, Бог терпеливо работает для того времени, когда будет дано полное откровение Его воли. Теперь это время наступило, говорит Павел.

Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться — Если раньше неведение смягчало вину за их грехи, то ныне их грехи намного менее извинительны. Не только евреи, которые пользовались до этого особыми преимуществами, но и все люди, в том числе эпикурейцы и стоики, сталкиваются с обращенным к ним требованием покаяться³. Эпикуреец мог сожалеть о некоторых своих попытках получить наслаждение (размышлять о нарушении пищеварения после слишком обильной трапезы или о похмелье после излишней выпивки), — но покаяние! У эпикурейцев было слишком мало времени для того, чтобы испытывать скорбь или отвращение по отношению к прошлому или менять свои понятия и планы относительно своего будущего поведения. Стоик был готов принимать последствия своих действий с безмятежным безразличием; каждый является сам себе господином, и, следовательно, не о чем сожалеть и не в чем раскаиваться. Ни одна из этих философских школ не давала особой почвы для мысли, что люди нуждаются в раскаянии.

1 В Русском Синодальном переводе — "Итак, оставляя времена неведения". — Прим. перев.

2 Сравните с тем, что говорится в Деян. 14:16 об отношении Бога к язычникам и о том, как Он обращался с ними.

3 Относительно "покаяния" смотрите Дополнительное исследование N 8.

17:31 —

Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную — Это приводится в качестве объяснения того, почему Бог объявляет, что люди должны покаяться. Людям предстоит быть судимыми, и если они не покаются и не будут прощены, то они должны быть осуждены. Ни у эпикурейцев, ни у стоиков в их системах не было места для конечного суда, такого, о котором здесь сообщает Павел. Но Творец сказал, что такой день должен наступить, и для суда уже был назначен доверенный Посредник! Слова "назначил день" означают, быть может, лишь абсолютное и твердое решение Бога о том, что наступит завершение истории и судный день. В свете сказанного в 2 Пет. 3:12 вопрос о том, установлен ли определенный день или же срок не является определенным и может меняться, остается без ответа. Однако вся вселенная, иудеи и язычники, и средних равным образом и эпикурейцы и стоики — все будут судимы в соответствии с принципами Божией праведности. Мысль о том, что каждый из них некогда предстанет на суде перед справедливым и праведным Богом, оказалась, должно быть, ужасным потрясением для афинян, в религии которых подобная идея отсутствовала. У них не только не было идеи о грядущем суде, у них не было даже и идеи о праведном Боге. Считалось, что мифологическим божествам свойственны все человеческие грехи и все слабости, встречающиеся у людей, только свойственны в еще большей степени. Идея Бога, нормы Которого воплощают праведность, была новой идеей для этих язычников.

Посредством предопределенного Им Мужа — Бог уже предопределил Того, Кому предстоит быть Судьей. Вопрос о том, кто был этот Муж (мы знаем, что это был Иисус!), либо был темой, оставленной для другой проповеди (был ли Павел прерван таким образом, что ему так и не удалось закончить свою речь?), либо же краткое изложение Луки основано на предположении, что его читатели уже знают, кто этот Муж. Христос — это Тот, Кто назначен Отцом быть Судьей над всеми (Мф. 25:31 и след.).

Подав удостоверение всем — Бог дал удостоверение, свидетельство того, что Иисус будет Судьей. Использованное здесь выражение в классическом греческом употреблялось в значении "залог, поручительство, гарантия".

Воскресив Его из мертвых — То, что будет всеобщий суд, так же верно, как то, что Иисус воскрес из мертвых. Мы не можем с уверенностью сказать, перечислял ли Павел какие-нибудь свидетельства в отношении воскресения или же он не имел такой возможности, так как его прервали. Мы видим, что Павел проповедовал этим людям Евангелие, ибо в этой короткой речи он обратил внимание на неспособность человеческой философии дать ответ на глубочайшие вопросы человеческого сердца; он обратил внимание на несовершенство человеческого знания о Боге в тех случаях, когда это знание не подкреплено особым откровением; и он проявил достаточно любви и заботы и не забыл о том, что все люди согрешили и что предстоит предстать перед Судом. Он проповедовал Иисуса и воскресение и призвал своих слушателей к покаянию.

Кем-то был составлен такой план, или краткий конспект проповеди Павла, при этом даже было добавлено заключение, которое заставляет нас остановиться и подумать.

Неведомый Бог

Введение: Почитание идолов. Стихи 22б, 23.

Основная часть: Свойства Неведомого Бога.

I. Творец всего. Стихи 24-26.

- а. Сотворил всё.
- б. Господь неба и земли.
- в. Живет не в одном каком-нибудь месте.
- г. Не требует служения рук человеческих.
- д. Сотворивший все народы.

II. Доступен всем. Стихи 27-29.

- а. Им мы живем, движемся и существуем.
- б. Мы Его род или творение.
- в. Отвергните идолы и поклоняйтесь истинному Богу.

III. Дает всем спасение. Стихи 30, 31.

- а. Времена неведения кончились.
- б. Люди должны покаяться и обратиться к Христу.
- в. Конечный суд.

Заключение: Будет ли нынешний отклик людей отличен от отклика тех дней? Стих 32.

- а. Некоторые отвергли.
- б. Некоторые отложили решение.
- в. Некоторые уверовали.

17:32 —

Услышав о воскресении мертвых, одни насмехались — Некоторые греки верили в жизнь души после смерти тела; но даже многие величайшие представители школ эпикурейцев и стоиков отрицали какое-либо бессмертие души; несомненно, что и те, и другие отвергли бы воскресение в теле. Для греков тело было темницей души, и они с надеждой ожидали в будущем избавления от тела. Воскресение, при котором люди получают обратно свои тела, совсем не соответствовало их понятиям и образу мыслей. Велись споры о том, кто были эти "одни", которые насмехались, поскольку в стихе противопоставляются "одни", которые насмехались, и "другие", которые хотели услышать больше. Обычно говорится, что именно эпикурейцы были теми, которые насмехались — выражали насмешку и взглядом, и жестом, и глумливыми словами. Другое предположение заключается в том, что насмехались ареопагиты или даже посторонние, пришедшие на это собрание.

А другие говорили: об этом послушаем тебя в другое время — Часто утверждалось, что те, которые хотели послушать еще, были стоики, поскольку часть сказанного Павлом была сходна по своему содержанию с убеждениями стоиков. Некоторые воспринимали эти слова как вежливый способ отвергнуть призыв Павла к покаянию. Люди были склонны говорить: "Я знаю, что должен послушаться Христа, и как-нибудь на днях я это сделаю". У некоторых это выражало искреннее намерение однажды сделать это, но для других это было вежливым способом отделаться от проповедника. В данном случае с афинянами мы предпочитаем думать, что говорившие так были тронуты наставлениями Павла. Он предложил язычникам путь к избавлению от власти страха перед "множеством демонов (бесов)", у которого они находились в рабстве. Ни философия, ни мифологические

божества, ни астрология, ни более новые мистические и тайные религии не могли избавить их от этого рабства. Жаждавшие помощи, они желали еще послушать, что может сказать им Павел об Иисусе и воскресении.

17:33 —

Итак Павел вышел из среды их — Когда началось это разбирательство, Павел стоял в середине ареопага (стих 22). Ареопагиты были удовлетворены тем, что Павел не учит о "чужих божествах", как это предположили некоторые (стихи 19, 20), так что не было необходимости привлекать его к суду. Павел может уйти, и он выходит с собрания ареопага.

17:34 —

Некоторые же мужи, приставши к нему, уверовали — Здесь мы имеем контраст с отрицательными реакциями тех, которые насмехались. Глагол "пристать" был уже объяснен в комментариях к Деян. 5:13. Глагол показывает нам картину тесного общения в течение некоторого времени, а затем позднее они обратились к Христу. Нам следует понимать это так, что имели место дальнейшее учение и наставления, которые привели этих людей к вере. Какое именно время Павел оставался в Афинах после своего обращения к ареопагу, неизвестно, но время это было достаточным для завоевания нескольких обратившихся.

Между ними был Дионисий Ареопагит — Об этом человеке наверняка не известно ничего, кроме того, что здесь сказано. Использованное слово, бесспорно, означает, что он был один из судей. Для того чтобы стать ареопагитом, человек должен был перед этим выполнять функции высокого должностного лица в судейской сфере, такого, например, как архонт, а затем, оставив эту должность, должен был быть избран судьей. Другим необходимым требованием был возраст. Для того чтобы иметь право быть избранным, человек должен был пережить свой 60-й день рождения. В отношении данного человека существуют некоторые предания, которые могут быть, а могут и не быть истинными. Евсевий приписывает Дионисию Коринфскому утверждение, что этот ареопагит (по имени также Дионисий) стал епископом Афин¹.

И женщина, именем Дáмарь — Присутствие этой женщины наряду с другими, упоминаемыми в следующей части фразы, считается свидетельством того, что на собрании в ареопаге были и посторонние слушатели. Некоторые предположили, что она была одной из тех, кого в других местах Лука называет "знатными" или "почетными женщинами" (см. Деян. 13:50; 17:4, 12), но достаточных письменных свидетельств об этом нет. Хризостом (Златоуст) предположил, что она была женой Дионисия, но греческий текст не вполне таков, каким он был бы, если бы это было верно (если бы в нем был артикль или притяжательное местоимение, связанное со словом "гуне", означающим "жена" или "женщина", то это могло бы быть правильной идеей). Рамсей (Ramsay) предполагает, что она, возможно, была любовницей ("*гетаураи*", как назывались подобные женщины) одного из руководителей города или суда, так как никакая женщина, занимающая уважаемое положение, не могла бы в Афинах присутствовать на общественном собрании, подобно тому, о котором идет речь. Вероятно, те двое обращен-

1 Евсевий. "История Церкви", III, 4; IV, 23.

ных, которых называет Лука, были единственными известными первым читателям Деяний (это обычное предположение относительно того, почему он их называет).

И другие с ними — Возможно, в число этих "других" входят Стефан и его семейство, поскольку он называется как один из первых обращенных в Ахайе (1 Кор. 16:15). Некоторые утверждали, что в этом единственном случае (в Афинах) Павел попробовал свои силы в греческой философии и что он нашел этот метод непригодным для завоевания людей и отворачивания их от греха. Они говорят, что он действительно усердствовал, показывая свое знание этим ученым людям, и в результате его служение в Афинах оказалось неудачным. Доказательство всего этого основывается лишь на одном возможном истолковании 1 Кор. 2:1, 2, где лишь немного времени спустя он пишет, что решил (в Коринфе) не знать у них ничего, кроме Христа, и притом распятого. Автор данной работы отвергает такое истолкование этого места в послании к Коринфянам и отвергает ту идею, что Павел пытался поразить афинян своей ученостью, потому что: (1) Нет никаких свидетельств того, что Павел пытался быть красноречивым. Проповедь в Афинах соответствует общей схеме проповедей Павла, обращенных к слушателям-язычникам¹. (2) Некоторые уверовали. Лишь Евангелие есть сила Божия к спасению. (3) Всегда, когда проповедь приводит в конце концов к обращению кого-либо из слушателей (а здесь их было по меньшей мере шесть), проповедь эта не является неудачей!

Есть люди, которые говорят, что Павел не основал церкви в Афинах. Правда, он не оставался здесь много месяцев, как это бывало в других городах, где он во время своих миссионерских путешествий основывал церкви; но там, где есть шесть верующих, они становятся ядром общины. Правда, нет посланий, адресованных "церкви в Афинах", — но разве мы считаем, что Павел писал послания всем церквям, которые основал? Кто когда-либо читал послание Павла Верийцам? И не забывайте, что в 2 Кор. 1:1 сказано, что послание адресовано "святым по всей Ахайе", а это должно было включать и Афины. Павел никогда не оставлял верующих действовать в одиночку. Из них всегда составлялись общины, или церкви, для взаимного назидания и укрепления в вере.

1 См. общую схему, описанную в комментариях к Деян. 14:15.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

13. В Коринфе. 18:1-17

18:1 —

После сего Павел, оставив Афины — После того, что произошло в Афинах, как это было описано в предыдущей главе. Путешествие могло происходить либо по суше, по Коринфскому перешейку, либо по морю, из Пирея в Кенхрейскую гавань.

Пришел в Коринф — Этот город был расположен в 50 милях к юго-западу от Афин, на узком перешейке, который отделял Пелопоннес от Аттики. Он был столицей Римской провинции Ахайя и в течение многих лет являлся самым важным торговым центром в древнем мире. У него было две гавани — Лехейская на западе в Коринфском заливе и Кенхрейская на востоке в Сароническом заливе. Из-за опасности плавания вокруг Пелопоннеса (особенно мыса Малеа) суда и грузы обычно волоком перетаскивались через Коринфский перешеек по дороге, которая называлась Диолкос. Пока рабы выполняли эту работу, моряки проводили в Коринфе свой отпуск на берег, так что вместе с торговлей в город через две его гавани пришли роскошь, удовольствия и порок¹. В 146 г. до Р.Х. город восстал против Рима, и римляне разрушили его. 100 лет спустя Юлий Цезарь заново отстроил город, и вскоре он восстановил свое былое коммерческое и торговое процветание. В этот-то город, население которого было частично римским, частично греческим, а частично имело смешанную разнородную национальность, и пришел Павел около 52 г.н.э.² Он был типичным примером тех мест, которые Павел выбирал для проповеди Евангелия, ибо это был перекресток дорог древнего мира.

И, нашед некоторого Иудея, именем Акилу — Хотя он был иудеем по рождению, кажется очевидным, что Акила был уже обращен в христианство. Среди комментаторов нет согласия в отношении того, когда Акила стал христианином, но автор данного сочинения убежден, что Акила уже был верующим *перед* тем, как Павел стал работать вместе с ним, делая палатки. Факты, которые, по-видимому, указывают на это, таковы: (1) Нет никаких упоминаний о том, что Прискилла или Акила слушали Павла, о том, что они уверовали, об их послушании Христу через крещение, — как это имеет место в случае Лидии и т.д. Если бы Акила был одним из первых

1 Из-за печально известной безнравственности, царившей в Коринфе, уже в классическом греческом языке существовало слово *коринфизмо* ("жить или действовать подобно коринфянину"), которое было эвфемизмом в отношении внебрачных связей или блуда. И по всей империи женщин легкого поведения или свободной морали часто называли "коринфскими девушками". Причина этого заключалась в том, что при храме Афродиты в Коринфском акрополе состояла тысяча "коринфских девушек", занимавшихся проституцией. Культ Афродиты в Коринфе включал вступление в половую связь с одной из этих проституток. Этот культ создавал большие соблазны даже и для новых христиан в Коринфе, как это видно из направленных против него увещаний Павла в 1 Кор. 5:1 и след. и 6:9-19.

2 См. Введение на страницах, где мы обсуждаем время, к которому относятся эдикт Клавдия и проконсульство Галлиона в Ахайе.

обращенных Павлом в Ахайе, неужели не было бы упомянуто о его обращении при перечислении первых обращенных в 1 Кор. 1:14 и след.^{1?} (2) Неверующий иудей вряд ли принял бы Павла в сотоварищи в своей работе, однако это именно то, что сделал Акила. В свете этих соображений мы убеждены, что, когда Павел присоединился к Акиле и его жене, он мог делиться с этой семьей, недавно переселившейся из Рима, своими мыслями и надеждами, — даже еще до того, как он начал проповедовать в синагоге. В таком случае, если Акила был христианином, почему он назван здесь "Иудеем"? Один из возможных ответов заключается в том, что Лука таким образом сообщает нам о его этническом происхождении, чтобы подготовить нас к сообщению об эдикте Клавдия, которое он как раз собирается сейчас сделать. Этим способом Лука сообщает нам, что этот эдикт действительно затронул Акилу и Прискиллу.

Родом Понтянина — Акила был уроженцем провинции Понт². После рассеяния Понт был местом, где евреи стали особенно многочисленными³.

Недавно пришедшего из Италии — Как Акила попал в Италию? Многие высказывали предположение, что он был взят туда в качестве раба, поскольку римляне часто вывозили людей, владеющих особым мастерством или умением, в Рим, чтобы они там служили высшим классам. Предполагается в дополнение, что по прошествии некоторого времени Акила стал свободным человеком. Теперь из-за указа Клавдия (см. ниже) он покинул рим и Италию и в описываемое время поселился в Коринфе.

И Прискиллу, жену его — Имя жены имеет — и здесь, и во всех других рукописях — два варианта. Существует имя "Приска" и уменьшительное от него, которое мы встречаем здесь, — "Прискилла"⁴. Имя "Приска", вероятно, как-то связано с "*gens Приски*"⁵, который появляется на ранних этапах истории Рима. Род (*gens*) Приски дал длинный ряд преторов и консулов для Римского правительства. Если Прискилла принадлежала к *gens* Приски, то ее брак с евреем Акилой представлял собой еще один пример того влияния, которое приобрели образованные евреи в отношении высших классов римского общества⁶. Во многих стихах, в которых упоминается эта семья, ее имя называется первым⁷. Строилось множество догадок и предположений относительно того, почему ее могут называть первой, тем

1 В ответ на этот вопрос часто отвечали, что Павел упоминает имена лишь тех из обращенных, которые все еще жили в Коринфе в то время, когда он писал Первое послание к Коринфянам. Акила и Прискилла покинули Коринф и были вместе с Павлом в Эфесе (1 Кор. 16:19), поэтому, как утверждают, они и не были названы. Позвольте заметить в ответ, что тот же стих можно использовать для доказательства того, что Коринфская церковь знала Акилу и Прискиллу, иначе они не были бы названы в письме как посылающие ей приветствия. Коринфские братья не просто знали, но, должно быть, знали их как очень давних членов церкви, а это, кажется, наводит на мысль, что они относились к числу первых членов христианской общины в Коринфе.

2 См. комментарии к Деян. 2:9 относительно местоположения провинции Понт.

3 "Акилас" — это греческий вариант написания; "Акила" — латинский вариант, а "Онкелос" — еврейский вариант написания того же имени, означающего "орел". Существовал один Онкелос, который, возможно, имел отношение к Таргуму (пересказу на арамейском языке Ветхого Завета). Около 130 г.н.э. жил также Акила (другой человек с тем же именем, что и у сотоварища Павла) из Синопа в Понте, который сделал перевод Ветхого Завета на греческий, перевод, оказавшийся очень популярным среди еврейского народа, даже более популярным, чем более ранний перевод Септуагинты.

4 Такие уменьшительные формы были частыми. Подобным же образом мы встречаем Луциллу от Луции, Домитилллу от Домитии, Аттикиллу от Аттики и т.д.

5 В древнем Риме слово *gens* (произносится как *дженз*) было названием рода, объединенного происхождением по мужской линии от общего предка. Род имел одно общее имя и также общие религиозные обряды.

6 Иосиф Флавий "Древности", XVIII. 3.5.

7 Деян. 18:18, 26 и неоднократно у Павла, Рим. 16:3; 2 Тим. 4:19, — но не в 1 Кор. 16:19.

более в том мире, в котором женщина обычно не пользовалась таким почетом. Хризостом (Златоуст) придерживался того мнения, что ее называли первой, поскольку она была более сильной личностью из них двоих. Другое предположение заключается в том, что она первая обратилась. Третье объяснение основывается на том обстоятельстве, что если она принадлежала к более высокому социальному слою, чем ее муж, то естественным следствием этого было систематически называть ее первой.

Потому что Клавдий повелел всем Иудеям удалиться из Рима — Клавдий был римским императором, который правил с 41 по 54 г.н.э. Какова именно дата этого повеления, точно неизвестно. Его датировали различным образом с 47 до 52 г.н.э., и, вероятно, оно было дано после волнений среди иудеев, связанных с вопросом о том, является ли Иисус Мессией¹.

Пришел к ним — Павел пришел жить у этой супружеской пары; он поселился у них и (как показывает следующий стих) стал для них работать. Иудею легко было встретить на регулярных богослужениях в синагоге людей, занимавшихся сходным делом, и даже получить приглашение поселиться у тех, кто уже являлся жителем города.

18:3 —

И, по одинаковости ремесла, остался у них и работал — "Ремесло" — означает то же самое, что "профессия". Акила и Прискилла имели небольшое (?) частное дело, и они пустили Павла жить у них и приняли его для совместной работы. Лука не говорит нам, почему Павел работал, но, вероятно, это было по той самой причине, о которой мы узнаем из сочинений самого Павла. В своей работе учителя он хотел остаться чистым от подозрений в своекорыстном интересе (1 Кор. 9:15-19; 2 Кор. 11:7-13; Деян. 20:34; 2 Фес. 3:9, 10). Павел часто работал, чтобы содержать себя и всю миссионерскую группу, поскольку пожертвования миссионерам были скудны за исключением пожертвований от жителей Филипп (Флп. 4:15). Нет ничего позорного в том, чтобы проповедник работал и содержал себя, — но там, где церковь достаточно велика, проповедник должен получать материальную поддержку от людей, которые получают пользу от его духовного руководства (1 Кор. 9:14; 1 Тим. 5:17; Гал. 6:6).

Ибо ремеслом их было делание палаток — Распространенным обычаем у евреев было обучать своих сыновей какому-нибудь полезному ремеслу, так чтобы они всегда могли честно заработать себе на жизнь². Тот факт, что Павел был обучен ремеслу, не противоречит, таким образом, относительной состоятельности, на которую указывает дорогое образование, полученное им в отрочестве, а также в Иерусалиме при ногах Гамалиила. Высказывались различные мнения о значении слова "делание палаток". Недавно были предприняты попытки доказать, что он был художником (пейзажистом) или ткачом, делавшим гобелены. В давние времена Хризостом (Златоуст) назвал его "кожевником"³. Однако, по-видимому, нет оснований отказываться от обычного значения этого слова, указывающего на то, что он работал с тканью, из которой делались огромные палатки и паруса. Этому ремеслу, деланию палаток, Павел мог обучиться в своей

1 Относительно даты эдикта Клавдия см. Введение; там же подробно разбирается рассказ Светония об изгнании иудеев из-за волнений по поводу "Христа".

2 См. примечания, относящиеся к изучению молодости Павла.

3 Хризостом (Златоуст). "Проповеди". IV. 5.3.

родной Киликии, которая тогда, как и сейчас, была знаменита грубой тканью из козьей шерсти, использовавшейся для палаток и парусов. Ткань эта была темного цвета (Песн. 1:5; Откр. 6:12).

18:4 —

Во всякую же субботу он говорил в синагоге — О слове "говорил" смотрите комментарии к Деян. 17:2. Это было неизменным правилом Павла; он проповедовал Евангелие "евреям первым", а затем язычникам. Он ходил в синагогу субботу за субботой, чтобы учить иудеев, которые собирались там для поклонения Богу. Такой образ действий, направленный на то, чтобы проповедать Евангелие иудеям, ни в коем случае не является поддержкой иудейской субботы в качестве дня для поклонения у христиан.

И пытался убедить Иудеев и Еллинов¹ — Он пытался убедить их, чтобы они поверили его проповеди и стали христианами. Глагол стоит в форме имперфекта, и, по-видимому, выражение, использованное переводчиками, — "пытался убедить" — правильно передает мысль. Поскольку среди присутствующих в синагоге наряду с иудеями упоминаются "Еллины", следует понимать это так, что речь идет о прозелитах врат². Ставить себе целью проповедь Евангелия в этом ключевом городе Римской империи, а также обращение города и в то же время быть вынужденным работать, делая палатки, — это могло действовать на Павла как угодно, но только не воодушевлять его. Судя по спокойному, почти лишенному эмоций стилю Луки в его рассказе о событиях, мы могли бы вообразить, что на чувства Павла подобные мысли никоим образом не влияли. Но в своем послании к Коринфянам, написанном несколько лет спустя, Павел рассказывает нам о своих переживаниях: "И был я у вас в немощи и в страхе и в великом трепете" (1 Кор. 2:3).

18:5 —

А когда пришли из Македонии Сила и Тимофей — Они пришли к Павлу, поскольку раньше он послал обратно в Македонию вместе с братьями, которые сопровождали его в Афины, приказание им, чтобы они пришли (Деян. 17:15). Из комментариев к тому стиху мы узнали, что Тимофей пришел к Павлу, когда тот был в Афинах, но был тут же отослан обратно в Фессалонику, чтобы принести Павлу дополнительные новости об обращенных в этом городе. Теперь Тимофей вернулся из Фессалоники, а Сила пришел из Верии. Именно в это время (когда Тимофей и Сила оба были с Павлом в Коринфе) были написаны и Первое и Второе послания к Фессалоникийцам³. Вероятно, Тимофей доставил Первое послание к Фессалоникийцам обратно в Фессалонику, а затем вернулся к Павлу с отчетом и множеством вопросов, на которые Павел ответил во Втором Послании к Фессалоникийцам. Мы предполагаем, что Тимофей затем отнес послание в Фессалонику и остался там. Это последнее место в Деяниях, где упоминается Сила, хотя он и продолжал путешествовать вместе с Павлом до тех пор, пока много позже не присоединился к Петру⁴.

1 В Русском Синодальном переводе — "И убеждал Иудеев и Еллинов" — Прим. перев.

2 См. комментарии к Деян. 14:1 и 17:4.

3 И Сила, и Тимофей находились вместе с Павлом, когда писались послания к Фессалоникийцам, как это показывают первые стихи каждого послания.

4 1 Пет. 5:12. Остался ли Сила в Коринфе, когда Павел покинул город при завершении своего второго путешествия, и присоединился ли он затем к Петру, когда последний пришел в Коринф во время своей миссионерской кампании (этот приход следует из сказанного о Петре в главах 1 и 9 Первого послания к Коринфянам)?

То Павел стал целиком посвящать себя слову¹ — Приход Силы и Тимофея сильно воодушевил Павла². Кажется вероятным, что они принесли Павлу из Македонии денежные дары, что освободило его на какое-то время от необходимости зарабатывать себе на жизнь, делая палатки. Вместо этого он мог отдать все свое время проповеди Евангелия³. Вплоть до этого времени он все еще трудится среди иудеев, убеждая их в том, что Иисус и есть обещанный Мессия. Причина того, что в KJV и NASB это место звучит по-разному, заключается в различиях между рукописями. Греческий текст, лежащий в основе KJV, гласит: "то Павел понуждаем был духом", но больше подтверждений имеет вариант, переводимый, как в NASB: "посвящал себя Слову".

Торжественно свидетельствуя иудеям, что Иисус есть Христос⁴ — Как именно Павел свидетельствовал об этом факте иудеям и прозелитам в синагоге, было уже показано в Деян. 17:3, так как мы полагаем, что методы Павла в синагоге в Коринфе были теми же самыми, что и в Фессалонике.

18:6 —

Но как они противились и злословили — В некоторых старых переводах написано, будто они "противились самим себе" (и комментарии говорят о том, как они в действительности, отвергая Евангелие, больше вредили самим себе, чем Павлу); но конструкция здесь с полной очевидностью та, что называется абсолютным родительным падежом, и NASB переводит ее правильно. "Противились" — это военный термин, подразумевающий организованное и систематическое сопротивление⁵. В отношении слова "злословили" смотрите комментарии к Деян. 13:5. Лука не говорит конкретно, злословили ли они на Павла или на Христа, хотя некоторые предполагали, что слова "анафема на Иисуса" (1 Кор. 12:3) отражают то, что говорил кто-то в Коринфе.

То он, отрясши одежды свои, сказал к ним — Было ли это по завершении одного из субботних богослужений — то, что Павел снял свою верхнюю одежду и стал вытрясать из нее пыль? Это было бы действие, которое иудеи будут помнить долгое время после окончания богослужения, ибо это то, что человек делает, когда обнаруживает, что его призывы к разуму и совести не производят никакого впечатления. Как и отрясание праха с обуви, так же и это в эффектной и впечатляющей форме передает иудеям то же самое, что Павел дальше говорит им собственными устами в словесной форме⁶. У него был долг поделиться с ними вестью о Христе, и он пошел дальше того, чего можно ожидать от человека, выполняющего своей долг. Он пошел бы и еще дальше, если бы был хоть какой-то позитивный отклик; но

1 В Русском Синодальном переводе — "То Павел понуждаем был духом" — Прим. перев.

2 Относительно действия, которое оказал на переживания Павла приход Тимофея, см. 1 Фес. 3:5-8.

3 2 Кор. 1:19 и 11:9; Флп. 4:15. Настойчиво утверждалось, будто 1 Кор. 9:1 и след. доказывает, что во время своего пребывания в Коринфе Павел никогда не прекращал работу по изготовлению палаток, но все, что следует из этих стихов, — это лишь то, что, будучи в Коринфе, Павел не брал денег от коринфян. Стихи эти не исключают того, что он брал деньги у других.

4 В Русском Синодальном переводе — "свидетельствовать иудеям, что Иисус есть Христос" — Прим. перев.

5 В Русском Синодальном переводе оттенки используемых слов несколько иные, чем в английском — Прим. перев.

6 Сравните комментарии к Деян. 13:51.

поскольку было лишь активное противодействие, он отказался от всякого дальнейшего общения с ними.

Кровь ваша на главах ваших; я чист — Это не было проклятием (призыванием несчастья на их головы), но официальным и торжественным отказом от ответственности, если они погибнут¹. Павел больше не отвечает за них; он проповедовал им Евангелие, и у них была возможность принять Иисуса, но они ее отвергли. Павел говорит: "Если вы, люди, погибнете в аду, а, вероятно, это так и будет, вина за вашу гибель — на вас. Вы сами — причина падающего на вас осуждения или вечных мук". Я чист — это значит, что меня нельзя винить в вашей гибели, как было бы допустимо винить, если бы я не пытался честно вас переубедить. Я выполнил свой долг.

Отныне иду к язычникам — Это заявление о прекращении всяких дальнейших попыток убедить и завоевать души иудеев, действительно лишь в ограниченном и местном приложении, так же как и аналогичные слова в Деян. 13:46. После этого Павел будет трудиться среди своих соплеменников иудеев, стараясь убедить их и завоевать их души (Деян. 19:8; 28:17 и след.).

18:7 —

И пошел оттуда — Образ, возникающий у нас в уме, таков: отряхнув свои одежды и снова надев их, Павел решительно, большими шагами выходит из здания синагоги. Отныне он прекращает учить здесь. Если иудеи захотят его услышать, им придется прийти туда, где Павел будет учить. Он не собирается ходить к ним.

И пришел в дом к некоторому человеку, именем Титу Иусту² — "Пришел", — вероятно, по приглашению. Нам хотелось бы узнать больше об этом человеке, который предоставил Павлу свой дом. Было выдвинуто несколько правдоподобных предположений о нем. Вероятно, он был римским гражданином (поскольку у него римское имя), и, возможно, он принадлежал ко второму или третьему поколению одной из тех семей, которые поселились здесь, когда Юлий Цезарь заново отстраивал город. Рамсей выдвинул привлекательное предположение, что его полное имя было Гай Тит Иуст³, что он был одним из первых людей, обращенных Павлом в Коринфе (1 Кор. 1:14), и что позже, во время другого путешествия Павла в Коринф, этот человек снова оказал ему гостеприимство (Рим. 16:28). Очевидно, что он не был тем же Титом, которого Павел взял с собой на Иерусалимский собор и который был одним из спутников и сотрудников Павла (Гал. 2:3; Тит. 1:1; 2 Кор. 2:12; 7:14; 8:16, 23). Имена их пишутся по-разному, и, как показывают приводимые далее слова, этот человек в Коринфе, по-видимому, познакомился с Павлом, когда тот учил в синагоге.

1 Иез. 3:18 и след.; 33:4-8; и Деян. 20:26 — всюду дается то же самое учение. Быть может, Павел имел в виду отрывок из книги пророка Иезекииля, описывая свои действия в отношении упорствующих в непослушании иудеев.

2 В Русском Синодальном переводе — "и пришел к некоторому... именем Иусту". — Прим. перев.

3 Wm. Ramsay, "Pictures of the Apostolic Church" (Grand Rapids: Baker, 1959), с. 205. У римлян обычно было три имени: первое называлось *преименом* и отличало человека от других членов той же самой семьи; второе имя называлось *номен* и было именем *дженза* (рода); третье имя называлось *когномен* и было семейным именем. У некоторых были четвертое и пятое имена, называвшиеся *агномен*, они обычно отражали некоторые личные особенности или достижения.

Чтущему Бога — Вероятно, этот человек ходил в синагогу как прозелит врат и был Павлом обращен в христианство¹ Усилия Павла убедить иудеев и эллинов (стих 4) частично принесли плоды.

Которого дом был подле синагоги — Дом прозелита врат обеспечивал больший доступ к Апостолу, чем любой другой, независимо от того, был ли вопрошающий иудеем или эллином. Мы представляем себе Павла по-прежнему живущим у Акилы и Прискиллы, но использующим дом Иуста в качестве места для учения и проповеди². Если Иуст был потомком римских колонистов, то через него Павел мог получить доступ ко многим римлянам, жившим в городе.

18:8 —

Крисп же, начальник синагоги, уверовал в Господа — В 1 Кор. 1:14 Крисп назван среди тех немногих, кого крестил лично Павел. Павел крестил сам лишь тогда, когда не было помощников, которые могли бы крестить; он поступал так, чтобы новообращенные не переполнились гордостью по тому поводу, что их крестил сам великий Апостол язычников (1 Кор. 1:15). Когда Павел ушел из синагоги, то же самое сделали и начальник синагоги и его семья. В стихе 17 называется имя нового начальника синагоги, избранного, очевидно, взамен Криспа после того, как тот стал христианином.

Со всем домом своим — Члены семьи Криспа также стали христианами³. Это первый описанный случай обращения целой иудейской семьи.

И многие из Коринфян, слушая, уверовали и крестились — Новообращенные были не только из еврейского квартала города; здесь нам сообщают, что новообращенные были и среди горожан-язычников. Временная форма, в которой стоят эти два глагола⁴, указывает на то, что подразумевается ежедневно идущий и продолжающийся длительный период процесс. Рост церкви был постепенным, но непрерывным.

Таков был порядок и последовательные ступени обращения всех людей. Прежде всего проповедуется Евангелие; люди слышат Евангелие и начинают верить в него, каяться в своих грехах (покаяние следует за верой, Деян. 2:38) и принимают крещение; после этого они пребывают во Христе и называются христианами⁵.

Среди обращенных мы можем указать на домашних Хлоиных (1 Кор. 1:11), Кварта и Эраста, городского казначейщика (Рим. 16:23) и многих представителей низших и средних классов общества (1 Кор. 1:26).

18:9 —

Господь же в видении ночью сказал Павлу — Слово "Господь", очевидно, относится к Иисусу. Мы замечаем, что эти видения снова и снова происходят при каждом значительном кризисе в жизни Апостола. Павел видел Господа по пути в Дамаск (Деян. 9:14-18) и в храме после возвра-

1 Смотрите комментарии в Деян. 17:4 о "Боящемся Бога".

2 В Западном тексте Павел в этот момент уходит также и из дома Акилы, как и из синагоги.

3 Сравните комментарии к Деян. 10:2 и 16:15 относительно крещения домашних.

4 Речь идет об английском переводе и, возможно, греческом оригинале. Для Русском Синодальном переводе это неверно — Прим. перев.

5 Боулс, указ. соч., с. 289.

щения из Дамаска (Деян. 22:17). Теперь он видит Иисуса еще раз. Будут и другие случаи, прежде чем мы закончим Деяния. Относительно "видений" смотрите комментарии к Деян. 9:10.

Не бойся, но говори и не умолкай — В греческом тексте запрещается продолжение чего-то, что уже продолжается. "Перестань бояться", — вот что Иисус говорит Павлу. Мы уже ссылались на 1 Кор. 2:3, где нам говорится о переживаниях Павла в первый период его работы в Коринфе. Куда бы он ни приходил, он сталкивался с неверующими иудеями, которые осаждали его, обрушивались на него со своими нападениями, а часто и причиняли ему физический вред. Особенно сильно это стало проявляться, когда он приступил к своему духовному служению язычникам. Он стал ожидать, что то же самое произойдет и в Коринфе. Быть может, слова ободрения, сказанные Иисусом, указывают даже на то, что он обдумывал, не говорить ли ему все меньше и меньше. У величайших героев Божиих бывали свои минуты уныния и упадка духа. То, как был "подавлен" Павел в этот критический период в Коринфе, напоминает нам об упадке духа, который испытал в какой-то момент своей жизни Илия, и о случаях, когда сходным образом бывал подавлен Иеремия (3 Цар. 19:4-14; Иер. 1:6-8; 15:15-21).

18:10 —

Ибо Я с тобою — Иисус говорит эти слова Павлу, чтобы дать ему основание для уверенности. Иисус обещает быть рядом с Павлом, защитить и благословить его. На какое-то время ярость людская будет обуздана и сдержана, так что Павел будет иметь относительный мир и покой.

И никто не сделает тебе зла — Это подразумевает наличие у Павла страха перед тем, что кто-то стремится или угрожает сделать ему зло. Противодействие иудеев в любой момент могло привести к взрыву неистового насилия или продуманным заговорам с целью убить его. Иисус обещает здесь, что Он провиденциально защитит Павла от зла. Кто-то может замышлять против него зло и даже пытаться причинить ему вред, но эти люди не преуспеют в своих стремлениях. Здесь, в Коринфе, Павел будет охранен от зла.

Потому что у Меня много людей в этом городе — Это еще одна причина для того, чтобы Павел говорил, проповедуя Евангелие, а не замолкал от страха. Это утверждение Иисуса следует понимать в смысле потенциальной ситуации: на переполненных грехом улицах Коринфа много людей, которые исполняют повеления Евангелия, если у них будет такая возможность. Их души жаждут избавления от греха, в который они погружены; то, в чем они нуждаются, — это услышать призыв к покаянию¹. В каком-то смысле можно сказать, что Бог берет на Себя инициативу в спасении людей. Пользуясь различными средствами, Бог подготовил людей к принятию Евангелия. Одно дело, которое делает проповедник, заключается в том, чтобы найти тех, кто подготовлен Богом, и привести их к полному послушанию. Это именно то, что будет делать Павел в течение следующих

¹ В сноске к главе 8 мы уже познакомились с пятью положениями кальвинизма, одно из которых заключается в абсолютном предопределении и избранничестве. Слова "У меня много людей в этом городе" Кальвин использует для обоснования своей идеи, что людей Бога — определенное и установленное число, что они предвечно избраны и определены. Слова, приводимые Лукой, возможно, не противоречат такой доктрине, но они и не доказывают ее, ибо эти слова равным образом гармонируют с тем объяснением, которое дается в комментариях, — что эти слова относятся лишь к потенциальной ситуации.

нескольких месяцев в Коринфе. Некоторых он завоеует для Евангелия; в других он насадит семя, и другие завоеуют их позже (1 Кор. 3:6 и след.).

18:11 —

И он обосновался там на год и шесть месяцев¹ — Поддержанный данными ему в видении заверениями, полный обновленной уверенности, Павел обосновывается в городе, чтобы проповедовать в нем Евангелие. "Обосновывается" — это не обычное слово для обозначения "проживания" в городе. Слово это переводили и как "сел, занял место", т.е. занял место учителя. Мы не знаем, сколько всего времени пробыл Павел в Коринфе. Какое-то время он находился там до того, как получил воодушевляющую поддержку в видении. После видения он смог, таким образом, учить в покое и без волнений в течение года и шести месяцев, а затем иудеи попытались заставить его замолчать, вытащив его в судилище перед Галлионом. Он еще оставался в городе в течение многих дней после того, как эти причиненные иудеями неприятности остались позади. Возможно, в общем и целом Павел пробыл в Коринфе целых два года².

Поучая их слову Божию — Возможно, это означает: "поучал, переходя от дома к дому" — индивидуальная евангелическая работа³. Или, возможно, как сформулировал это Макгарви:

Слово "поучая", которое описывает его работу, показывает, что в течение долгого времени он выполнял главным образом вторую часть Великого Миссионерского поручения: "Уча их соблюдать всё, что Я повелел вам" (Мтф. 28:20)⁴.

В течение этого времени миссионерская работа Павла вышла за пределы города. В последующие времена мы обнаруживаем церкви во многих примыкающих к городу местах, как, например, в Кенхрейской гавани (Рим. 16:1). Обратите также внимание на то, что Второе послание к Коринфянам адресовано "церкви... находящейся в Коринфе, со всеми святыми по всей Ахаии" (2 Кор. 1:1), — что ясно указывает на распространение евангелической работы за пределы города Коринфа.

18:12 —

Между тем, во время проконсульства Галлиона в Ахаии — Галлион и его брат Сенека родились в Кордове, в Испании, и отец привез их в Рим в правление Тиберия. Настоящее имя Галлиона было Макр Анней Новат; но после своего приезда в Рим он был усыновлен ритором Луцием Югием

1 В Русском Синодальном переводе — "И он оставался там год и шесть месяцев" — Прим. перев.

2 В комментариях к Деян. 11:26 и 16:40 мы ввели в рассмотрение вопрос об "оседлом служении". Давайте рассмотрим теперь этот вопрос еще раз. Павел оставался два года в Коринфе и три года в Ефесе. У Луки было пятилетнее служение в Филиппах, Деян. 16:40. У Филиппа было 20-летнее служение в Кесарии. Как же в таком случае может кто-нибудь возражать против того, чтобы проповедник оставался на месте в течение какого-то времени при материальной поддержке тех, кому он служит? В некоторых местах Павел оставался ровно столько, сколько было необходимо для основания церкви, а затем двигался дальше. В некоторых случаях неверующие иудеи причиняли ему такие неприятности, что ему приходилось уходить прежде, чем работа по основанию церкви хоть в какой-то степени близилась к завершению, и тогда приходилось оставлять других служителей, чтобы продолжать эту работу. Здесь, в Коринфе, и позже в Ефесе Павел оставался на месте намного дольше того времени, которое требовалось лишь для основания церкви.

3 Сравните Деян. 20:20, где говорится, что Павел проповедовал и учил по домам.

4 Макгарви, указ. соч., с. 138.

Галлионом и после этого взял агномен Галлион у своего приемного отца. Нескольким древним авторов отмечают тот факт, что он имел удивительно мягкий и добродушно веселый характер. Он обладал личным обаянием¹. Надпись, обнаруженная в Дельфах, относит выполнение им обязанностей проконсула в Коринфе к 52 г.н.э.² Сущность должности проконсула объясняется во Введении. В этом стихе Лука опять демонстрирует свою характерную точность при употреблении официальных званий и титулов. Ахايا стала провинцией в 27 г. до Р.Х., когда она была отделена от Македонии и управлялась сначала проконсулом. В 15 г.н.э. Тиберий снова объединил ее с Ахаией, и в это время она управлялась легатом³. Следующее изменение в управлении произошло в тот же год, когда евреи были изгнаны из Рима Клавдием, так как император тогда вернул управление провинцией Ахайя сенату; таким образом, в момент суда над Павлом она управлялась "проконсулом", а не правителем (губернатором) или легатом⁴.

Напали Иудеи единодушно на Павла — Здесь впервые в Деяниях употребляется это особое слово, переведенное как "напали". Слово указывает на агрессивные намерения и, возможно, на натиск на окруженную жертву. Мы можем представить себе Павла, захваченного враждебно настроенными иудеями, которые перед этим перегородили обычный путь, по которому он ходил из дома Акилы в то место, где он учил в доме Иуста подле синагоги. Попытка иудеев пресечь проповедь, которой Павел ожидал все время после того, как ушел из синагоги, наконец была сделана. Иисус обещал Павлу, что ему не будет сделано зла; но Он не обещал, что не будет никакого нападения.

И привели его пред судилище — Либо иудеи воспользовались добродушным характером Галлиона, либо же лишь недавно произошла смена людей на высших постах в правительстве Ахаии и иудеи решили воспользоваться появлением нового и неопытного человека, чтобы добраться до Павла. Ежедневно в определенный день римские должностные лица проводили заседания суда на рыночной площади, осуществляя руководство судом с возвышения, называемого по-гречески *бема*. Это возвышение все еще можно увидеть среди развалин древнего Коринфа⁵. Переносное сидение, называемое *куруле*, приносилось и ставилось на возвышение, покрывалось пурпурной тканью; когда проконсул усаживался на это сидение, начиналось заседание суда. В такие дни любой мог обратиться к судье с тем, чтобы выслушали его жалобу. В описываемый момент Галлион сидел именно таким образом; иудеи же, заранее условившись о плане своих действий, воспользовались имеющейся возможностью. Это было самое серьезное из всех судилищ, перед которыми когда-либо до этого предстал Павел. Если бы политархи (городские правители) в Фессалонике признали его виновным, это ограничило бы его действия только в пределах их юрисдикции (т.е. в Фессалонике и вокруг нее). Но если бы Павла признал виновным римский проконсул, это могло бы послужить прецедентом для правителей и проконсулов в других провинциях. Иудеи тогда могли бы использовать

1 Сенека, *Natural Questions*, IV, Предисловие; *Staius "Silvae"*, II, 7. 32; Сенека, "Epistolae Morales" CIV.

2 Смотрите Введение. В *Kirsopp Lake "Christian Beginnings"*, V, 5, с. 490 и след. показано, как можно установить дату по упоминанию в надписи, что Клавдия приветствовали как императора в 26-й раз — как раз перед тем, как было написано письмо Галлиону.

3 Тацит, "Анналы", I, 76.

4 Светоний, "Клавдий", разд. 25.

5 Посмотрите план Коринфа в разделе карт и планов в этой книге и обратите внимание на то, где расположена *бема*. В Деян. 19:38 упоминаются суды, заседания которых проводились в соответствии с твердым расписанием.

это как способ заткнуть Павлу рот, куда бы он ни пошел проповедовать Евангелие.

18:13 —

Говоря, что он учит людей чтить Бога не по закону — Какому закону? Некоторые комментаторы считают, что иудеи говорили о Законе Моисея. Другие думают, что иудеи говорили о римском законе. По словам иудеев, Павел проповедовал новую религию, непохожую на религию иудеев, — религию, не признанную законами Рима¹. Иосиф Флавий рассказывает нам, что иудеям было дано римлянами разрешение поклоняться Богу в соответствии со своим собственным законом². Иудеи сознательно сформулировали свое обвинение против Павла так, чтобы его можно было понять в двух смыслах, и пытались уверить Галлиона в том, что учение Павла означало введение чего-то иного, чем древний иудаизм. Стих 15 покажет, что Галлион понял их большую заинтересованность в защите их собственного закона, чем закона римского.

18:14 —

Когда же Павел хотел открыть уста — Как уже было отмечено в комментарии к Деян. 8:35, это выражение часто означает начало подготовленной заранее речи. На основании тех речей, которые записаны далее в Деяниях, мы можем предположить, каковы были бы доводы Павла: он доказывал бы, что Евангелие, которое он проповедует, не является нововведением, но точно совпадает с тем, что предсказывали ранее еврейские пророки³. Однако на этот раз Павлу не выпало возможности выступить с речью в свою защиту.

Галлион сказал Иудеям: Иудеи! если бы какая-нибудь была обида, или злой умысел — Под словом "обида" подразумевается несправедливость, преступление, откровенные злодеяния, как например, грабеж или насилие. Слово, переведенное здесь как "умысел", в Деян. 13:10 переведено как "коварство". "Злой умысел" — это когда вы намеренно стремитесь нанести человеку ущерб с помощью коварства.

То я имел бы причину выслушать вас — Читая эти слова, мы чувствуем, что евреи раздражали Галлиона. Августин рассказывает, что Галлион и его брат Сенека считали евреев "самым развращенным народом"⁴. Если бы это было такого рода преступлением, которое требовало бы его вмешательства как римского судьи, он бы набрался терпения и выслушал предъявленные обвинения, так как он был назначен на должность, чтобы сохранять мир и наказывать преступников.

18:15 —

Но когда идет спор об учении и об именах — Переведенное как "учение" греческое слово стоит в единственном числе. Павел был известен как учитель, благовествовавший о Слове Божиим. А поскольку речь шла об учении, а не о делах, то это Галлиона не интересовало. Слово "имена"

¹ Относительно законных и незаконных религий в Римской империи смотрите Деян. 16:21.

² Иосиф Флавий. Древности, XIV. 10. 2 и след.

³ Деян. 24:10 и след.; 26:2 и след. дают примеры того, на что могла бы быть похожа эта речь.

⁴ Августин, О граде Божьем, VI.10.

говорит о том, что Галлион, видимо, понимал, в чем суть спора — имеет ли право Иисус Назарянин носить титул Мессии. Прибыв в Коринф из Рима, Галлион был знаком с понятием "Христос", по поводу которого сражались римские евреи; и в обвинениях в адрес Павла Галлион слышит много из того, о чем он узнал в Риме за несколько лет до этого. Он не такой уж "зеленый", как могло показаться евреям, когда они попытались использовать его в своих целях.

И о законе вашем — Галлион понимает, что речь идет главным образом о соответствующем толковании закона Моисея, а также ритуалов и обрядов, которых требовал закон. Галлион понял, что евреи руководствовались при этом не римским, а еврейским законом. Евреи стремились отстоять правоту еврейского закона. Галлион, однако, будучи исполнителем римского закона, не был заинтересован в исполнении закона (покоренного народа), который заменен (римским законом).

То и разбирайтесь сами — Решайте трудности собственными силами. Не просите меня вмешиваться в эту религиозную проблему.

Я не хочу быть судьей в этом — В греческом тексте основной акцент делается на личном местоимении: "Что касается меня, то у меня нет желания быть судьей в этих вопросах". Галлион считал, что проблемы еврейского закона не входят в компетенцию возглавляемого им учреждения. Это один из немногих случаев за период служения Павла, когда его обвинителям воздали по справедливости и без промедлений. Решение Галлиона оказалось поворотным. В течение последующих 10-12 лет его можно было использовать в качестве прецедента для других римских судов. Христианство стало в глазах римлян *religio licita* — разрешенной религией, пока официальные власти не изменили своего отношения после того, как в 64 г. по Р.Х. сгорел Рим.

18:16 —

И прогнал их от судилища — Эти слова означают, видимо, что Галлион дал приказ своим ликторам очистить здание суда. Если бы кто-то из евреев не подчинился приказу, то получил бы от ликтора удары розгами.

18:17 —

А все они¹, схвативши Сосфена — Кто были эти "они", схватившие Сосфена? Данное местоимение (по тексту) ближе всего стоит к существительному "евреи". Но по какой причине евреи вдруг начнут избивать собственного начальника синагоги? О некоторых возможных причинах будет сказано в примечаниях ниже. Существует рукописный вариант, использованный в KJV, в котором сказано, что Сосфена избили "Еллины". Ниже также дается приемлемый ответ на вопрос, почему находившиеся в суде посторонние наблюдатели могли избить Сосфена. Согласно третьей версии, Сосфена били ликторы (при условии, если они прогоняли их от судилища).

Некоторые полагают, что этот же Сосфен упомянут в 1 Кор. 1:1 как один из сторонников Павла, занимавшихся благовествованием. Первое послание к Коринфянам было написано примерно через пять лет после

1 В Русском Синодальном переводе — "все Еллины" — (Прим. перев.).

этой сцены в суде; и, весьма возможно, избиение подтолкнуло Сосфена к переходу в христианство, и он стал служить вместе с Павлом. С другой стороны, имя "Сосфен" весьма распространенное, поэтому нет уверенности в том, что речь идет об одном и том же лице.

Начальника синагоги — В ст. 8 "начальником синагоги" назван Крисп. Поэтому либо Сосфен стал начальником после того, как Крисп принял христианскую веру, либо Сосфен и Крисп одновременно являлись начальниками синагоги (в некоторых больших синагогах было по несколько людей, называемых "начальниками").

Били его пред судилищем — Глагол "бить" стоит в несовершенном виде, и это говорит о том, что его били долго. За что же он получил такое наказание? Ответ на этот вопрос зависит от того, кто его бил. Если предположить, что своего начальника били евреи, то они, видимо, разозлились на то, что, будучи их представителем, он столь неумело защищал в суде свою позицию, что суд решил не заниматься этим делом. Или же, как считают некоторые, Сосфен уже стал проявлять тенденции к переходу в христианство (что, согласно 1 Кор. 1:1, позднее и произошло), и евреи заподозрили, что он был неискренен, выступая с обвинениями против Павла. Если мы решим, что избивали Сосфена греки, собравшиеся вокруг находившегося под открытым небом судилища, то сочтем это за проявление антиеврейских настроений, вызванных действиями Галлиона по отношению к ним. Если же мы посчитаем, что избиение осуществили ликторы, то можем объяснить это тем, что Сосфен замешкался, покидая суд, возможно, даже стремясь представить более серьезные и убедительные аргументы в этом деле, и поэтому ликторы использовали силу, чтобы успокоить его и заставить покинуть суд. Приписать это делу рук ликторов является самым удовлетворительным объяснением.

И Галлион ни мало не беспокоился о том — Эти слова не следует понимать в том смысле, что Галлион был безразличен к религии. По мнению Брюса, данное выражение означает, что Галлион закрыл глаза на насильственные действия в отношении Сосфена. Если это так, то случившееся было действительно незаконным, и виновниками избиения должны быть иные лица, а не ликторы. Мы видим, что древние писатели отзываются о Галлионе как об исключительно мягком и отзывчивом человеке, честном и справедливом судье. Подобные действия, естественно, могли вызвать у такой личности лишь отвращение и неприятие.

14. В Кенхрее. 18:18

18:18 —

Павел, пробыв еще довольно дней — Благодаря доброжелательной позиции Галлиона возможность для Павла благовествовать в Коринфе сохранилась несмотря на нападки евреев. Это одно из немногих мест, где Павел мог остаться столько, сколько хотел; в греческом тексте сказано, что он пробыл там "довольно дней". Некоторые относят написание Второго послания к Фессалоникийцам ко времени после привлечения Павла к суду Галлиона, но мы полагаем, что скорее всего оба послания были написаны в течение полугодового периода, предшествовавшего этому событию (см. ст.5). Указания на место и время написания Второго послания те же,

что и в первом Послании, и, по нашему мнению, между написаниями обоих посланий прошло примерно полгода.

Простился с братьями — Так дословно сказано в латинском тексте. Мы можем вообразить, как Павел трогательно расстается с каждым из дорогих ему друзей, не забыв никого. Спешить оснований не было, но Павел, как правило, покидал город или вновь созданную общину после такой кризисной ситуации, которая только что приключилась с ним.

И отплыл в Сирию — Из ст. 22 можно заметить, что целью его путешествия была сирийская Антиохия, родная церковь, которая послала его с этой миссией. Он возвращался домой, чтобы рассказать об увиденном своей церкви. Эта поездка морем проходила, как и во время третьего миссионерского путешествия, в период между Пасхой и Пятидесятницей, то есть весной 54 г. по Р.Х. Это было самое удобное время для совершения путешествий.¹

И с ним Прискилла и Акилла² — Относительно отданного жене предпочтения см. примечания к 18:2.³

Остригши голову в Кенхреях по обету — По поводу данного обета напрашиваются три вопроса: кто дал обет, в чем он состоял и какова цель обета? 1. Кто дал обет? Павел или Акила? Греческая грамматика не дает оснований для обоснованного утверждения, что это сделал Павел или Акила. Среди аргументов в пользу Акилы следующие: а) так написано в Вулгате; б) написание имени Прискиллы ранее имени Акилы — в отличие от принятой Лукой последовательности⁴. В пользу того, что обет принял Павел, говорят: а) Сирийский перевод⁵; б) другие глаголы данного стиха передают действие Павла, так почему же не отнести к нему и это деепричастие?⁶ в) для Луки было бы нелогично с учетом поставленной им цели писать о таком факте в отношении сопровождавшего Павла лица; г) в завершение этой дискуссии приписывание "пострижения головы" Акиле было бы оправдано лишь в том случае, если бы сочли, что принятие такого обета Павлом не соответствовало бы проповедуемому им христианству Нового Завета.⁷

"Обет" представлял собою торжественное добровольное данное Богу обещание совершить какое-то служение или богоугодное деяние взамен на какую-то возмозную выгоду. Человек может посвятить себя или своих детей Господу. Закон не обязывал евреев давать обет; но если его давали, его следовало свяшенно соблюдать за исключением особых случаев, когда

1 Относительно времени плавания через Средиземноморье см. Деян. 27:9. В Деян. 18:21 (KJV) содержится упоминание о желании Павла успеть на праздник в Иерусалим, однако этот текст не достоверен. См. примечания к данному стиху.

2 В Русском Синодальном переводе — "Акила и Прискилла" — Прим. перев.

3 Поскольку Лука ставит здесь на первое место Прискиллу, в отличие от ст.2 и 26 (согласно некоторым рукописям), то высказывают мысль, что Лука отошел от своего обычного упоминания об этой супружеской паре, чтобы подчеркнуть, что обет принял именно Акила. См. ниже.

4 В ст. 2 и 22 Лука называет первым Акилу, как сказано в предыдущей сноске, но и Мейер (указ. соч. с. 352 и далее) ссылается на этот факт как доказательство того что личный обет дал Акила. Среди других авторов, приписывающих этот акт Акиле, — Гроциус, Хоусон и Визелер.

5 Сирийский перевод — более древний, чем перевод на латинский язык, и некоторые полагают, что он ближе к оригиналу. Августин, Еразм, большинство реформаторов, Бенгель, Алфорд, Хэкет, Рамсей, Хорт и большинство комментаторов считают, что обет принял Павел.

6 Из одиннадцати глаголов и деепричастий ст. 18-23, десять относятся к Павлу, так что сомнительно, чтобы именно то деепричастие, которое комментируем мы, относилось к кому-либо иному.

7 Создается впечатление, что Павел чрезмерно привержен ветхозаветным ритуалам. Он время от времени говорит, что прежний Завет окончен, и к нему нет возврата. На место прежнего Завета пришел Новый. Не проявляет ли он непоследовательность, если принимает обет, предписываемый Ветхим Заветом? См. обсуждение этой проблемы в примечаниях к Деян. 21:23 и далее.

можно было освободиться от взятых на себя обязательств (Втор. 23:21-23; Суд. 11:35; Еккл. 5:4; Пс. 65:13). Пока что в нашем исследовании мы не обнаружили ничего такого, что заставило бы нас отбросить мысль о том, что обет дал Павел.

2). В чем состоял обет? Большинство считает, что это был назорейский обет. Давая обет, человек помимо того, что он обещал Богу, брал на себя обязательство добровольно принять на себя ряд ограничений, включая воздержание от вина, отращивание волос и бороды и недопустимости прикасаться к мертвому телу (Числ. 6:1-21). Такой обет мог продолжаться от восьми дней до месяца или дольше, а иногда распространялся на всю жизнь человека. Если назорейский обет был временным, то по истечении срока волосы дававшего обет отрезались священником в Иерусалимском храме и сжигались на алтаре всесожжения вместе с жертвоприношением агнца во всесожжение, агнца в жертву за грех и овна в жертву мирную. В некоторых комментариях содержится ссылка на тот отрывок Мишны, в котором говорится о случаях, когда принявший обет не мог прибыть в Иерусалим к тому времени, когда истекал срок обета. Такому человеку разрешалось обрезать волосы (но не сбривать их бритвой), принести их с собой со следующей оказией в Иерусалим и там принести их в жертву в то самое время, когда он приносил свои жертвы, а священник брил ему голову.¹

3). Чем руководствовался Павел, давая такой обет? Если он стриг ножницами волосы, то тем самым прекращает действие обета, и это дает основание считать, что что-то происшедшее ранее в Коринфе заставило его принять обет. Некоторые считают, что Павел дал обет Богу, чтобы Он избавил его от рук евреев. Бог помог ему (Галлион не принял дело к судопроизводству), Павел исполнил обет, и теперь время обета истекло. Другое объяснение заключается в том, что Павел так сильно любил евреев, что даже после того, как они попытались изобличить его, он совершил то, что евреи считали самым священным (принял назорейский обет), чтобы завоевать их расположение. Согласно этому предположению, Павел снова сделал то, что, по его словам, он сделал в 1 Кор. 9:14; и это дало результат, во всяком случае в отношении Сосфена, начальника синагоги, перешедшего в христианство. Согласно третьему объяснению, это было не столько клятвой обетования, сколько обетом благодарности за то, что Бог вызволил его из такой тяжелой ситуации.

Зачем Павел принял обет? Разумеется, не из уважения к Ветхому Завету, как будто закон Моисея все еще действовал. Обеты — это деяния, относящиеся к христианской свободе.² В том, что христианин дает Богу торжественное обещание, нет ничего противоречащего учению Нового Завета.

Выражение "в Кенхреях" говорит о том, что Павел с Акилой и Прискиллой прошел восемь-девять миль от Коринфа в восточный морской порт, обслуживавший город. Спустя пять лет, когда Павел писал Послание к Римлянам, он рассказал нам, что Фива, член Кенхрейской церкви, очень помогла Павлу и другим братьям (Рим. 16:1,2). Мы можем лишь гадать,

1 Мишна, трактат "Назир". Все аргументы против того, чтобы считать это назорейским обетом, основаны на предположении, что отрывки из Мишны принадлежат к послепостольскому периоду и не могли поэтому относиться к обычаям первого века. Для того, чтобы убедиться, что между глаголами "брить" и "стричь (обрезать волосы)" существует разница, см. примечание к 1 Кор. 11:6. Обычно в странах, где было принято носить тюрбаны, люди брили голову или оставляли очень короткие волосы. Лишь когда давался назорейский обет, им разрешали отращивать волосы.

2 См. объяснение "христианской свободы" в Деян. 15:31.

не была ли такая помощь оказана Павлу и его друзьям во время данного пребывания в Кенхрее, когда они ожидали корабль.

15. В Ефесе. 18:19-21.

18:19 —

Достигши Ефеса — Ефес был расположен на противоположном от Кенхреи побережье Эгейского моря почти точно к востоку от этого города и являлся известным городом Малой Азии. Он был знаменит в основном храмом Артемиды, традиционно считавшимся одним из семи чудес света древнего мира. Ефес был столицей римской провинции Асии.¹ На корабле до него можно было добраться за неделю или даже быстрее.

Оставил их там — То есть Акила и Прискилла остались в Ефесе (Деян. 18:18; 24-26). Видимо, они перенесли свою деятельность в Ефес и, обновавшись там, также стали заводить знакомства в синагоге. Они вели предварительную работу, закладывая основы для "Ефесского похода" Павла (Деян. 19:1 и далее). Павел более не делал с ними палатки.

А сам вошел в синагогу и рассуждал с Иудеями — В Ефесе существовала колония евреев, живших там более 100 лет, поскольку еще во времена Юлия Цезаря они получили от римского правительства особый статус.² Выражение "рассуждал с Иудеями" является, видимо, любимым в лексиконе Луки, описывавшего службы Павла в синагогах (ср. с Деян. 17:2,17; 18:4; 19:8,9). Вид глаголов говорит о том, что это была одноразовая проповедь. Павел по-прежнему стремится к приобщению к вере как можно большего числа евреев.

18:20 —

Когда же они просили его побыть у них долее — Из всех синагог, которые посетил Павел, лишь Верийская синагога проявила такое приятие Евангелия. Просьба остаться обнадеживала, являясь залогом плодотворного труда в этом городе, но при наличии возможности трудиться в этом регионе. Однако в данный момент он не мог остаться, хотя не исключено, что сможет вернуться сюда позднее.

Он не согласился — У Павла, видимо, были серьезные основания временно отказаться от приглашения продолжать благовествование в синагоге. Лука не разъясняет, однако, в чем они заключались. Наиболее правдоподобным объяснением является стремление Павла отчитаться в данный момент о своей деятельности перед церковью сирийской Антиохии, прежде чем начать евангелизацию доселе не затронутого Евангелием региона.³

18:21 —

А простился с ними — Слово "простился" у нас встречалось в Деян. 18:18. В некоторых рукописях (включая Западный и Византийский тексты) го-

¹ Для получения дополнительной информации об Ефесе см. примечания к Деян. 19:1 и далее и карту в конце книги.

² Иосиф Флавий, Иудейские древности, XIV.10.12.25; XVI.6.2; 4.7.

³ Те, кто следит за текстом по KJV (где приводится один из вариантов ст. 21), считают, что речь идет о том, что Павлу было необходимо успеть к празднику в Иерусалим.

ворится: "А простился с ними, сказав: мне нужно непременно провести приближающийся праздник в Иерусалиме". Подразумевался (хотя данная фраза встречается не во всех рукописях и не может считаться достоверной), видимо, праздник Пятидесятницы. По Средиземному морю ходили под парусом лишь после Пасхи,¹ поэтому речь не могла идти о Пасхе. Судя по ст. 22, Павел все же побывал в Иерусалиме, но Лука не дает нам достаточной информации, из которой можно было бы сделать вывод, почему Павел хотел присутствовать на этом празднике и отказался из-за этого остаться в синагоге в Ефесе.

Сказав: к вам же возвращусь опять, если будет угодно Богу — Павел все-таки вернулся (Деян. 19:1 и далее) и пробыл там три года (Деян. 20:31). Павел считал свои путешествия возможными, если их желал и оказывал им помощь Бог. Отдавая будущее на волю Богу, который держит все под Своим предопределением, Павел вновь действует так, как предлагал поступать и Иаков.²

И отправился из Ефеса — Хотя Ефес и находился в глубине материка, он имел гавань, которая требовала регулярных очистительных работ, чтобы ил, приносимый рекою Каистра, не препятствовал проходу через канал. В главах 20 и 21 говорится о семинедельном путешествии, но в ходе той поездки делалось несколько остановок продолжительностью в неделю.

16. В Кесарии и Иерусалиме, а также в Антиохии (сирийской). 18:22

18:22 —

Побывав в Кесарии — Это та самая Кесария, где обосновался Филипп и где жил Корнилий (см. прим. к Деян. 8:40 и 10:1). Она находится на восточном побережье Средиземного моря и на западной границе Палестины.

Он поднялся³ в Иерусалим, приветствовал церковь — С точки зрения географии язык верен — Иерусалим расположен гораздо выше Кесарии. Некоторые полагают, что он приветствовал церковь Кесарии, но это не так. Макгарви — один из тех, кто относит приветствие к Кесарийской церкви,⁴ и он пишет о том, как Павел приветствовал зарождающуюся там церковь, где были крещены Корнилий и его друзья. Он обосновывает свое мнение следующими словами:

Большинство комментаторов, введенные в заблуждение вставкой в "Текстус ресептус" и в вариантах на древнем английском языке — "мне нужно непременно провести приближающийся праздник в Иерусалиме" (21), полагают, что церковью, в которую прибыл Павел и которую он приветствовал, была Иерусалимская церковь; однако в случае отсутствия этой вставки ничто не может оправдать такой вывод. Павел, несомненно, высадился в Кесарии, потому что корабль, на котором он находился, шел в кесарийскую гавань, и он хотел ехать именно на этом корабле, а не терять время, ожидая другой корабль, потому что от Кесарии до Антиохии плыть

1 См. примечания к Деян. 27:9 о сезоне мореплавания в Средиземном море.

2 Иак. 4:15. О другом совпадении во мнении с Иаковом имеется ссылка в дополнительном исследовании "Спасительная вера", где говорится, что оба они учат о необходимости веры через послушание.

3 В Русском Синодальном переводе — "приходил" — Прим. перев.

4 В английских текстах слова "в Иерусалим" отсутствуют — Прим. перев.

недолго и легко можно было найти судно, занимающееся прибрежными перевозками.¹

У автора данной книги нет сомнений в том, что слова "поднялся и приветствовал церковь" относятся к Иерусалимской церкви. Слова "поднялся" и "опустился" не применялись бы, разумеется, если бы речь шла о путешествии из Кесарии в Антиохию. Они имеют смысл, если заезжать в Иерусалим. Если Павел действительно дал назорейский обет, он должен был идти в Иерусалим, чтобы завершить его (см. прим. к Деян. 18:18). Слово "приветствовал" означает, что он выразил по отношению к ним теплые чувства и уважение, одарив святыми поцелуями жителей Иерусалима. Таким способом иерусалимские братья, включая Иакова и старейшин, дружески приветствовали Павла. Это был четвертый визит Павла в Иерусалим со времени его обращения в веру.²

И спустился³ в Антиохию — С точки зрения географии слово "спустился" применено правильно, так как сирийская Антиохию лежит ниже Иерусалима. Он возвращается туда, чтобы рассказать о своем путешествии, что он делал и в завершение своего первого миссионерского путешествия (см. прим. к Деян. 14:27). Не может быть сомнений в том, что, прибыв в Антиохию, он вновь порадовал сердца братьев, которые отдали его и Силу под покровительство Божие, после того как он поведal им все, что сотворил Бог с ним и как Бог еще шире "отверз дверь веры язычникам". Мы не знаем, сопровождал ли Сила Павла в Антиохию. Если бы его с ним не было, Павел сообщил бы, где Сила покинул его и почему⁴. Как было ранее отмечено в нашем исследовании, некоторые полагают, что как раз в этом месте повествования Петр повел себя лицемерно и Павел публично осудил его.⁵ Автор же данной книги считает, что этот неприятный инцидент произошел до начала второго миссионерского путешествия, а не теперь в конце его.

С возвращением Павла в сирийскую Антиохию завершилось его второе миссионерское путешествие. Оно продолжалось более трех лет с 51 по 54 гг. по Р.Х. За этот период Павел вновь посетил церкви Южной Галатии и с помощью некоторых новых помощников (Силы, Луки и Тимофея) создал и взрастил новые христианские общины в городах Филиппы, Фессалоника, Верия, Афины и Коринф. Некоторые помощники были оставлены в Ефесе в расчете на расширение там евангельской деятельности. Евреи предпринимали неоднократные усилия воспрепятствовать распространению Евангелия в большинстве из этих городов; однако, хотя их попытки доставляли Павлу массу неприятностей, они не увенчались успехом. Церкви процветали даже в его отсутствие.

1 Макгарви, указ. соч., с.144,45.

2 О первых трех визитах Павла в Иерусалим см. Деян. 9:26; 11:30 и 15:4. Если это был визит в церковь Иерусалима — а у нас нет оснований сомневаться в этом, — то это будет второй визит в Иерусалим, о котором не говорится в Посланиях к Галатам, еще (по нашему мнению) к тому времени не написанное. Но упоминание четвертого визита в Иерусалим создало не больше проблем, чем упоминание второго.

3 В Русском Синодальном переводе — "отошел" — Прим. перев.

4 Ср. с прим. к Деян. 18:5 относительно дальнейшей жизни Силы.

5 См. прим. к Деян. 15:38. Если считать, что проблема с Петром возникла в конце второго путешествия, то можно вообразить себе следующее. Павел отсутствует в городе три года, в течение которых иудействующие могли отчасти восстановить свое влияние. Во время пребывания в городе Павла туда приходит Петр, и происходят события, описанные в Гал. 2:11. И вскоре после этого иудействующие причиняют беспокойство и церквам Галатии тоже; это станет непосредственным поводом для написания Павлом послания тамошней братии. Однако эта теория плохо сочетается с реконструкцией миссионерских путешествий Павла, поскольку предполагает его пребывание в Сирии, в то время как из 1 Послания к Коринфянам явствует, что он был в Греции.

Г. ТРЕТЬЕ МИССИОНЕРСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. 18:23-21:16

1. В Антиохию (сирийскую) и в области Галатию и Фригию. 18:23

18:23 —

И проведши там несколько времени — "Там" — это в сирийской Антиохии. Мы не можем установить, сколько времени он оставался там с церковью; но поскольку он начал третье миссионерское путешествие в том же году, в котором закончил второе, то он не задержался в Антиохии надолго, и в последующих стихах мы увидим, как Павел в спешном порядке побывал в нескольких странах, воспользовавшись временем года, удобным для путешествий по гористой местности.

Вышел — Это начало третьего миссионерского путешествия. Дело произошло, видимо, в 54 г. по Р.Х. Насколько нам известно, это было последнее посещение Павлом Антиохии, хотя она в течение многих лет являлась центром его апостольской деятельности. Постепенно центр мирового евангелизма перемещается в Ефес и Рим.

И проходил по порядку страну Галатийскую и Фригию — Глагол "проходить" использовался в Деян. 13:6, где говорилось о переходах, связанных с миссионерской деятельностью. Таково же значение этого слова и здесь. Маршрут начинается по суше с Антиохии, затем идет к северу в Тарс, а оттуда через Киликийские ворота к плоскогорью Ликаонии и Писидии через Дервию, Листру, Иконию и писидскую Антиохию. Из Послания к Галатам явствует, что он обнаружил немного (или вообще не обнаружил) следов деятельности иудействующих среди этих церквей¹, но вскоре после того, как он прошел через этот регион, пришли иудействующие и посеяли в церквах смуту; и когда известие об их деятельности дошло до Павла, он написал письмо, которое мы называем Посланием к Галатам. В этом послании он действительно упоминает об отходе их от объекта своей первой любви, о новом рецидиве присущих им пороков, которые он, видимо, заметил во время этого пребывания, о чем и обращается с предостережением (Гал. 5:21). Какие именно церкви посетил он во Фригии, мы не в состоянии определить. Возможное толкование Кол. 2:1 наводит на мысль, что в тот период Павел побывал в общинах долины реки Ликус — Колоссах, Иераполе и Лаодикии. Но при толковании Кол. 2:1 обычно исходят из того, что Павел не был в этих местах до написания Послания к Колоссянам, а если это так, то в начале своего третьего миссионерского путешествия он посетил во Фригии какие-то другие города.

Утверждая всех учеников — Речь идет об утверждении их веры с помощью наставления и совета (это же слово использовано в Деян. 14:22). Удивительно, что Павлу удавалось регулярно посещать те общины, которые он создавал. Такой целенаправленный труд является частью его укоренившегося метода евангелизации. Речь идет не столько о том, что он пытался официально следить за всеми их мыслями и действиями, сколько о программе обучения и утверждения для укрепления их веры; ибо если человек опирается на истинное учение, его практическая деятельность наверняка будет верной! Один знаменитый миссионер любил говорить: "Ни один

1 В Гал. 1:6 говорится, что галаты лишь в последнее время стали отходить от истины, и этот отход был неожиданным.

человек не имеет права услышать Евангелие дважды, если имеются люди, не слышавшие его ни разу". Создается впечатление, что Павел не руководствовался этим правилом, так как посетил некоторые регионы уже в четвертый раз. Если Лука сам не принимал участия в миссионерском путешествии, он мог посвятить всего несколько слов многомесячному путешествию, во время которого был пройден путь в 500-600 миль. Теперь, когда Павел отправился назад в Ефес, события забегают вперед (Деян. 18:24 и далее), прежде чем нам сообщают, что Павел туда прибыл (Деян. 19:1).

2. Аполлос в Ефесе и Коринфе. 18:24-28

18:24 —

Некто Иудей, именем Аполлос — Некоторые считают, что это — краткая форма от имени Аполлоний (которое фигурирует в Кодексе Беза) или от Аполлодор. В Синайском кодексе он назван "Апеллес", а в латинской Вульгате — "Аполлон".

Родом из Александрии — Александрия была знаменитым городом и морским портом Египта, расположенным в устье Нила на расстоянии двенадцати миль от моря. Город назван в честь Александра Македонского, основавшего его в 322 году до Р.Х. Значительную часть населения города составляли евреи, и в нем находилось одно из ведущих еврейских училищ, а также самая известная в мире библиотека.¹ В тексте применена та же конструкция, что и в Деян. 18:2. Он не только сам там родился, но и его предки в течение нескольких поколений были выходцами из этого города.

Муж красноречивый — Слово, переведенное как "красноречивый", имеет двойной смысл. На греческом языке оно относится либо к человеку, умело подбирающему слова (красноречивый оратор), либо к человеку, имеющему выдающиеся идеи и мыслительные способности (ученому). Александрия была знаменита своими школами, и, возможно, Аполлос в них обучался. Однако мы сомневаемся, чтобы он использовал аллегорический метод толкования Писания, которым была известна Александрия.

И сведущий в Писаниях — Если задуматься над тем, что Писания изучались по рукописям, с которыми, как правило, можно было познакомиться лишь в синагогах, и вспомнить, что читать умели лишь немногие, то начинаешь понимать, каким достижением для Аполлоса было знание Писаний. Скорее всего ему пришлось заучивать наизусть большие отрывки из Ветхого Завета. Чтобы не впасть в заблуждения фундаментализма, умаляющего ценность полученного в средней школе образования, и одновременно избежать чрезмерного поклонения передовым методам обучения, стоит послушать, что говорит Дейл о современном образовании:

В этом заключался секрет его власти и умения. Он знал Писания. Современное образование свидетельствует о печальном, даже трагическом, отсутствии знаний любой части Писаний. Слабейшим звеном современного обучения является именно то, в чем Аполлос был "сведущим". В наше время силу проповеди путают с внешними проявлениями вежливости, изысканности, силы личности и положения в обществе. Но Аполлос был умелым проповедником именно потому, что разбирался в Писаниях, был чист в помыслах и мотивах и способен благовествовать. Очень часто общины вы-

1 Другие комментарии в отношении Александрии см. в Деян. 14:22.

бирают учителей для библейских школ, ставя во главу угла их манеры, личные качества и обладание полученными в университетах степенями. Эти показатели не следует отбрасывать и недооценивать, но главное — избрать людей, умудренных в знании Писаний. Многие современные изготовители палаток в общинах намного лучше смогут проявить и проявляют себя в качестве учителей Слова, чем так называемые высокообразованные люди, разбирающиеся в науке, но не встречавшие Спасителя и не попавшие под Его влияние.¹

Пришел в Ефес — Аполлос пришел в Ефес, когда Павел находился в сирийской Антиохии или путешествовал по регионам Галатии и Фригии.

18:25 —

Он был наставлен в начатках пути Господня — "Наставлен" — обычное слово, означающее устное наставление.² Кем он был наставлен, не ясно. Возможно, Иоанном Крестителем или кем-то из его учеников. Упоминание о "пути Господнем" взято из Ис. 40:3, где оно применено к служению Иоанна как предтечи Мессии.³ Данная фраза дает нам некоторое представление о том, чему был обучен Аполлос; он был ознакомлен с ролью Иоанна Крестителя в искупительном деянии Божиим.

И, горя духом — "Вскипая духом" — то есть полон энтузиазма. Это свидетельствует о его рвении и усердии. О роли Святого Духа не говорится, ибо Святой Дух и Его дары — признак христианской веры, которую Аполлос еще не обрел.⁴ Хорошо что наши переводчики не написали слово "дух" с большой буквы.⁵

Говорил и учил о Господе правильно — Оба глагола стоят в несовершенном виде, что указывает на длительность действия. Некоторые объясняют, что слово "говорил" относится к частным беседам, а "учил" — к выступлениям перед общественностью в синагоге. Слова "о Господе" (в лучших рукописях говорится не "о Господе", а "о Иисусе") дают нам понимание о содержании веры Аполлоса. Он знал кое-что из того, что Иисус был Мессией, а Его предтечей был Иоанн. Этот стих, скорее всего, указывает на ограниченный характер осведомленности Аполлоса, касающейся лишь тех сведений о Иисусе, которыми располагал Иоанн Креститель. После того как Иоанну отрубили голову, его последователи рассеялись, и, видимо, один из них добрался до Александрии, и от него-то Аполлос узнал то, о чем он теперь учил.⁶ Учение Аполлоса было "правильным", то есть верным по существу, хотя его знания были недостаточными.

Зная только крещение Иоанново — Эти слова представляют для нас большой интерес, так как свидетельствуют о более широком, чем сказано в Евангелиях, влиянии Иоанна Крестителя в качестве предтечи Иисуса. Даже среди жителей Александрии были люди, разделявшие его учение. Как это произошло? Возможно, некоторые александрийские евреи, прибыв-

1 Дейл, указ. соч., с.287.

2 Ср. с Лк. 1:4, где о Феофиле говорится, что он был наставлен в истинах об Иисусе.

3 См. пророчество Исаи применительно к Иоанну Крестителю в Мтф. 3:3 и Мк. 1:3.

4 См. таблицу к разделу "Пять различных видов крещения в Новом Завете" и дополнительное исследование "Личность и деятельность Святого Духа", где показано, что крещение периода Великого Поручения имеет обетование Святого Духа, а крещение Иоанна — не имеет.

5 Еще один пример использования слова "дух" применительно к человеческому духу — Рим. 12:11.

6 Мк. 6:17 и далее, и особенно ст. 34 ("овцы, не имеющие пастыря"), указывают на то, что ученики Иоанна рассеялись, когда ему отрубили голову примерно за год до распятия Иисуса.

шие на праздник в Иерусалим и прослышавшие о влиятельном проповеднике у реки Иордан, пришли послушать Иоанна, а вернувшись в Александрию, стали распространять услышанное. Или же ученики Иоанна добрались и до Александрии, в то время как другие его последователи оказались в Ефесе.¹ И вновь нам приходится вникать в проблему содержания учения Аполлоса. Данный отрывок говорит о том, что он не был знаком с крещением Великого Поручения и тем самым не знал о дарах Святого Духа. Можно ли понять эту фразу как указание на то, что Аполлос имел представление о жизни и учении Иисуса, но не знал о Его смерти, погребении, воскресении и вознесении? Он также мог не знать о том, что покаяние и прощение грехов провозглашено теперь во имя Христа всем народам.² Аполлос еще не узнал, что "обрезание — ничто" (1 Кор. 7:19; Гал. 5:6), а храм и его предписания можно сказать, что "ветшающее и стареющее близко к уничтожению" (Евр. 8:13).

18:26 —

Он начал смело говорить в синагоге — Каким бы ни было содержание убеждений Аполлоса, он смело заявлял о них. Лука не говорит, зачем Аполлос прибыл в Ефес. Проповедовать свое учение или по делам? Как бы то ни было, в субботу он оказался в синагоге и по примеру действий Павла в других общинах попросил разрешения выступить, или же сами старейшины попросили его как прибывшего из другого города сказать слово.

Услышавши его, Акила и Прискилла — Здесь мы узнаем, что Акила и его жена продолжали посещать службы, проводимые в синагоге. Нет сомнений в том, что они делали это в качестве подготовительной работы перед прибытием Павла, и, судя по последующим стихам, приобщили несколько человек к вере.

Приняли его — Они привели Аполлоса к себе домой, приняли его чувства близко к сердцу и стали учить в частном порядке. Насколько же лучше в частном порядке наставить человека, чем поносить его перед людьми.

И точнее объяснили ему путь Господень — Они заполнили пробелы в его знаниях об Иисусе и о Божиих путях спасения людей. Если наше воспроизведение содержания учения Аполлоса верно, то Акила и Прискилла ознакомили его с событиями последнего года служения Иисуса, включая последнюю и решающую неделю Его служения, а также Его смерть, погребение, воскресение и вознесение. Он ознакомился с учением об оправдании верою и об установлении и соблюдении Вечери Господней. Он узнал о пребывании в человеке Святого Духа, который поможет ему вести христианский образ жизни. В ранее сделанном заявлении о том, что Аполлос "знал только крещение Иоанново", содержится мысль о том, что на место Иоаннова крещения пришло что-то другое. Прискилла и Акила достаточно хорошо разбирались в сути этого вопроса, чтобы не уподобиться некоторым современным учителям, утверждающим, что между обоими видами крещений не существует различий; они также были не столь безраз-

1 Некоторые современные авторы считают, что краткие письменные рассказы о служении Иисуса (о которых упомянуто в Лк. 1:1-4), получили хождение в Египте, и из них Аполлос почерпнул свое учение об Иисусе. Не отрицая, что они действительно распространились, отметим, что слово "наставлен" дает нам основания считать, что источником учения Аполлоса было устное слово.

2 Если наше воспроизведение событий правильно, мы должны заключить, что до Александрии (во всяком случае до Аполлоса) не дошли события Пятидесятницы (Деян. 2), хотя при этом и присутствовали египтяне.

лично к этому вопросу, чтобы (как это позволяют себе некоторые современные деятели, считающие это лишь внешним ритуалом) считать это различие несущественным.

Аполлон понял, что Иоанново крещение не содержало обетования Святого Духа, но что именно в этом состояла отличительная черта христианского крещения; в то время как Иоанн крестил без упоминания, во имя кого он крестит, апостолы были научены крестить во имя Отца и Сына и Святого духа.¹

Узнав о всех этих фактах, кто может сомневаться в том, что Аполлос крестился во Христа, точно так же, как последователи Иоанна, которых учит Павел, о чем говорится в Деян. 19:5?

Теперь необходимо обратить внимание на то, что имя Прискиллы упомянуто здесь раньше имени Акилы (в лучших рукописях). Это означает, как минимум, что Прискилла вместе со своим мужем принимала участие в обучении Аполлоса. Мы можем составить себе представление о ее знании Писания, раз она в состоянии помочь проповеднику, "сведущему в Писаниях", еще лучше понять их. Ее участие в обучении Аполлоса в какой-то степени бросает также свет на запрещение женщинам учить других, о чем сказано в 1 Тим. 2:12 и 1 Кор. 14:34. Деятельность этой женщины затрундряет распространение этих запретов на те случаи, когда женщина обучает мужчину.

Следует иметь в виду, что Прискилла вместе со своим мужем совершенствовала знания Аполлоса, и это свидетельствует о том, что некоторые верные женщины оказывали огромную помощь апостолам и евангелистам в распространении Евангелия. Однако рассматривать это как доказательство того, что наиболее известные из оказывавших помощь женщин участвовали в общественных проповедях, означало бы извращение Писания.²

18:27 —

А когда он вознамерился идти в Ахаию — Лука не называет города, однако поскольку Коринф — столица Ахаии, а 1 Кор. 1:12 указывает на то, что Аполлос там побывал, то можно заключить, что именно туда он и решил идти. Лука не информирует нас, почему он хотел идти в Коринф. Есть два объяснения этому: 1) в Кодексе Беза в этом месте добавлено, что в Ефес пришли некоторые люди из Коринфа, услышали проповеди Аполлоса и пригласили его в Коринф. Хотя такое объяснение не было приведено в оригинале рукописи Луки, такая причина звучит веско. Этим объяснением затрагивается вопрос о поисках конкретным собранием или общиной необходимого им проповедника.³ 2) согласно другому объяснению, сам Аполлос пожелал идти в Коринф, потому что услышал от Акилы и Прискиллы о работе, начатой там Павлом, и о том, что в Коринфе имеются огромные возможности для оказания ценной услуги церкви.

1 Макгарви, указ. соч., с.148.

2 Там же.

3 Больше внимания могло бы быть уделено современными церковными деятелями избранному проповедников для уже действующих собраний, поскольку церковь в курсе своих потребностей и знает, сможет ли кандидат на пост проповедника соответствовать этим особым требованиям. Необходимо нечто большее, чем просто пригласить его провести проверочную службу. Когда лидеры собрания будут знать, что им надо, они смогут посетить другое собрание (что, согласно Кодексу Беза, и было сделано прибывшими коринфянами), чтобы послушать и расспросить потенциального кандидата в проповедники. Когда они найдут человека, способности которого соответствуют их требованиям, они могут послать ему приглашение.

То братья послали к тамошним ученикам — "Братьями" здесь названы, очевидно, христиане из Ефеса. Речь, очевидно, идет о небольшой общине христиан, устраивавших в Ефесе свои собрания, которые, несомненно, объединились вместе благодаря деятельности Акилы и Прискиллы. Поскольку Аполлос был сведущ в Писаниях и отличался красноречием, ефесские христиане считают, что он выполнит некоторые из требований, предъявляемые христианами из Коринфа. К примеру, если они будут по-прежнему встречаться рядом с синагогой, им особенно подойдет тот, кто знает Писания и поэтому может успешно вести беседы с евреями.

Располагая их принять его — Это первый зарегистрированный случай того, что впоследствии было названо "рекомендательным письмом", написанным одной церковью другой, и имевшим цель представить его подателя (см. 2 Кор. 3:1; Рим. 16:1). Мы называем их в настоящее время "церковными письмами". Жители Коринфа знали Акилу и Прискиллу, и к их рекомендации отнеслись с большим вниманием. Если такие письма направлять сейчас, то они должны быть исключительно правдоподобными. Духовный облик обладателя такого письма не изменится в лучшую сторону, если назвать его "уважаемым членом общества", хотя в действительности он никак не соответствует такой характеристике.

И он, прибыв туда — Когда Аполлос прибыл в Коринф, он сразу же с энтузиазмом и воодушевлением приступил к работе. В XX веке имеются примеры, когда люди, получившие больше знаний, с меньшим энтузиазмом относятся к вере, открытой нам в Библии. Но это не относилось к Аполлосу.

Примечательно, что, просветившись у Акилы и Прискиллы, Аполлос не стал относиться к своей работе с меньшим рвением. Тем непонятнее, почему с увеличением современных знаний гаснет энтузиазм многих ученых деятелей христианской веры. Не менее важно также задать вопрос, почему культы и секты с полуправдой и очевидным ограничением истинных знаний проявляют такое огромное рвение в деянии Христовом?¹

Много содействовал уверовавшим благодатию — Он помогал коринфянам, которые, очевидно, стали объектом антагонизма евреям, когда Павел покинул город. Что происходило в Коринфе — преследование новой церкви или нажим с целью возврата к еврейской вере? О степени влияния Аполлоса в Коринфе можно сделать вывод из упоминаний о нем в Первом послании к Коринфянам. Некоторые коринфяне (после служения там Аполлоса) прямо объявили себя его сторонниками (1 Кор. 1:12 и далее), но такая горячая поддержка произошла, разумеется, без его ведома и одобрения, иначе Павел вряд ли призывал этого красноречивого проповедника вернуться в Коринф, когда он сможет (1 Кор. 16:12). Павел, не критикуя деятельности Аполлоса (что он, несомненно сделал бы, если бы Аполлос преднамеренно содействовал расколу Коринфской церкви), считал, что Аполлос может продолжать работу, которую сам он начал в Коринфе (1 Кор. 3:6).

Слово "благодатию" дополняет как в греческом, так и в английском языках, значение глаголов "помогать" и "веровать". Оно, видимо, означает, что поскольку Бог помогал Аполлосу (Аполлос — получатель благодати), Он сможет помочь и коринфянам. Или же, поскольку Бог помогал коринфянам (коринфяне — получатели благодати), Аполлос также сможет по-

¹ Дейл, указ. соч., с.288.

мочь им. Последнее объяснение означает, что благодать Божия имеет определенное отношение к тому, что коринфяне вначале уверовали.¹

18:28 —

Ибо он сильно опровергал евреев всенародно — В греческом тексте использован сложный глагол, указывающий на то, что он целиком и полностью опровергал их. Данное слово не означает, что он убедил их, а лишь то, что приводимые им доводы возобладали. С помощью убедительных аргументов он взял верх над оппозицией и успешно заглушил голоса евреев. И это было сделано всенародно — либо в синагоге, либо в открытых дебатах. Аполлос участвовал в публичных обсуждениях с еврейскими лидерами вопроса о том, был ли Христом Иисус из Назарета. Еще до того, как Аполлос узнал учение Христа, он был "красноречивым" оратором, "сведущим в Писаниях"; теперь же, когда он еще тщательнее изучил пути Господни, его аргументы стали намного убедительнее. Евреи не могли тягаться с этим проповедником из Александрии.

Доказывая Писаниями — Ссылками на Ветхий Завет. Если, как было сказано выше, он знал наизусть Писания, он всегда мог вспомнить нужный отрывок и привести его в качестве довода в противовес аргументам, которые неверующие евреи могли выдвинуть против того, что Иисус был Мессией.

Что Иисус есть Христос — Аполлос настаивает, что Иисус из Назарета соответствует образу Мессии, приход Которого был предсказан ветхозаветными пророками, и потому Он Мессия.

Некто привел следующий план отрывка, который мы только что изучили. Он озаглавлен "Обращение в веру проповедника".

I. Кем он был — ст. 24-26

- а) Красноречивым или ученым мужем
- б) Сведущий в Писаниях
- в) Наставлен в начатках пути Господня
- г) Он был ревностным христианином
- д) Он правильно учил о делах Иисуса
- е) Он был смелым

II. Чего он не знал — ст. 25

- а) Он не знал о Святом Духе
- б) Он не знал о прощении грехов
- в) Он не знал о крещении в Иисуса

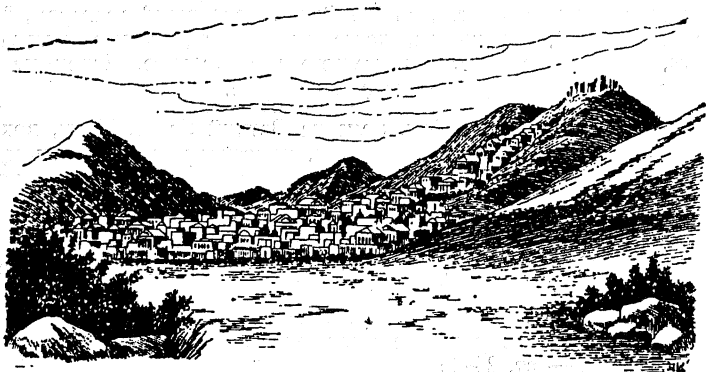
III. Как он поступил — ст. 26-28

- а) Он не возмущался
- б) Он прошел дальнейшее обучение
- в) Он был, очевидно, крещен во второй раз, как и другие "крещенные"
- г) После этого он проповедовал всю истину
- д) Его послали с рекомендательным письмом от Ефесской церкви к Коринфской церкви
- е) Он помог церкви Ахаии

Согласно сложившейся у нас практике, когда те или иные личности в последний раз упоминаются в Деяниях, мы вкратце рассказываем на основании других источников о том, что случилось с этими людьми. Как

¹ Этот стих не следует считать подтверждением кальвинистской доктрины "неотразимой благодати" или "первого деяния благодати". См. прим. к Деян. 16:14.

сказано в данном стихе, Аполлос отправился в Коринф и примерно в 54 г. по Р.Х. работал там. Когда Павел находился в Ефесе (а Павел провел там более двух лет), Аполлос вернулся и проводил служение в окрестностях Ефеса (1 Кор. 16:12). После этого мы теряем его на несколько лет, так как в Деяниях о нем больше не упоминается. Хотелось бы думать, что эти годы были заполнены евангелической деятельностью по примеру того, что мы наблюдали в Ефесе и Коринфе. К концу служения Павла мы в последний раз встречаемся с Аполлосом (Тит. 3:13). Он вместе с другим человеком, прекрасно разбирающимся в законе Моисея, законником Зиной принял участие в миссионерском путешествии. Некоторые современные комментаторы приписывают ему авторство Послания к Евреям, но серьезных оснований для этого не имеется.

Филиппы

Рисунок Горация Ноулса
из Британского и иностранного библейского общества.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

3. Служение Павла в Ефесе. 19:1-41.

А. Павел поправляет некоторых относительно Иоаннова крещения.
19:1-7

19:1 —

Во время пребывания Аполлоса в Коринфе — Лука прервал рассказ о начале третьего миссионерского путешествия, чтобы ознакомить нас с приобщением Аполлоса к истинной вере и обращенным к нему призывом идти в Коринф (Деян. 18:24-28). Теперь он возобновляет рассказ о путешествиях Павла.

Павел, прошед верхние страны — Последнее упоминание о путешествиях Павла относилось к его пребыванию в Галатии и Фригии (Деян. 18:23). Теперь Лука провел его через "верхние страны". Некоторые комментаторы пытаются вновь отправить Павла в Северную Галатию, точно так же, как они пытались это сделать в Деян. 16:6.

Но первое впечатление от прочитанного текста таково, что покинув псидийскую Антиохию, Павел двинулся к Ефесу на запад, а не на северо-восток от Антиохии! Существовали два пути, которыми можно было добраться из псидийской Антиохии в Ефес. Один путь — через *нижние* страны по Ликий и долинам реки Меандр мимо Колосс, Иераполя и Лаодикии.¹ Другой путь назывался *верхним*, потому что путник был вынужден идти через плоскогорья Малой Азии. Пойдя на север через плато, Павел пришел в Ефес с северной стороны горы Мессопис — длинной горной цепи, лежащей между реками Меандр и Каистра.

Прибыл в Ефес — Павел вернулся в Ефес, куда он при определенном условии обещал возвратиться, когда покинул Акилу и Прискиллу примерно за год до этого (Деян. 18:21). Ефес был в ветхозаветные времена одним из крупнейших городов мира. Для его процветания существовали политические (это была столица области), экономические (вся торговля с Малой Азией шла через Ефесскую гавань) и религиозные (храм Артемиды) предпосылки. Ефес был расположен в четырех милях от Эгейского моря и обладал расположенной в глубине материка гаванью, соединенную с рекой Каистрой. Как было отмечено в комментариях к Деян. 18:21, для бесперебойной работы гавани приходилось постоянно проводить работы по очистке дна, и в третьем веке, когда город более не смог этого себе позволить, гавань была занесена илом и город погиб. Археологи определили основные черты планировки древнего города. Выложенная мрамором улица длиной в 600 метров вела от гавани на западе к расположенному в восточной части этой главной магистрали театру на 25 000 мест. Южнее этой улицы находился древний форум с лавками серебряных дел мастеров. Новый форум, построенный между временем апостола Павла и временем апостола Иоанна, находился севернее этой мраморной улицы. Были раскопаны здание город-

¹ Эта же проблема обсуждалась и в комментариях к Деян. 18:23. Факт знакомства Павла с Филимоном (жителем Ликийской долины) часто приводится в качестве аргумента, опровергающего суждение о том, что он ни разу не посещал расположенные в этой долине церкви. Но разве Павел не мог встретить Филимона, когда последний прибыл в Ефес во время служения там Павла?

ского управления, стадион (в полумиле севернее театра) и Магниевы ворота (примерно 3/4 мили юго-восточнее театра). В миле от стадиона находился храм Артемиды.¹

И, нашед там некоторых учеников — Когда Павел прибыл в Ефес, Аполлос пересек Эгейское море и оказался в Коринфе; но вскоре после прибытия в Ефес Павел повстречал добрый десяток людей, которые имели такое же неполное представление о христианстве, как Аполлос до того, как он встретился с Прискиллой и Акилой. Нам необходимо проявлять осторожность, комментируя слово "ученики". Поскольку это слово иногда используется Лукою для обозначения христиан², некоторые авторы называют эту дюжину людей "христианами"³, но это вряд ли будет правильно, раз у них нет дара Святого Духа (Рим. 8:9). Скорее всего, они были учениками Аполлоса, который обучал их еще до того, как сам просветился у Акилы и Прискиллы.⁴ Возможно, истина заключается в том, что они были учениками Иоанна Крестителя, каковым был и сам Аполлос. Слово "ученик" означает "научившийся", поэтому слова "ученик" и "христианин" не обязательно являются синонимами.⁵ Эти ученики были крещены в Иоанново крещение, и они восприняли его учение о скором приходе Мессии (см. ст. 3 и 4 данной главы).

А где же были Акила и Прискилла? Согласно Рим. 16:3,4 эта чета вернулась в Рим, когда Павел писал послание этой церкви в конце своего третьего миссионерского путешествия. Когда они покинули Ефес? Произошло ли это до возвращения Павла в начале третьего путешествия? Или же они находились еще в Ефесе во время мятежа Димитрия и серебряников? Рим. 16:4 настолько хорошо вписывается в картину мятежа, что можно предположить, что Акила и Прискилла рисковали жизнями, чтобы не допустить Павла "на зрелище" (Деян. 19:30).

19:2 —

Сказал им: приняли ли вы Святого Духа, уверовавши? — "Уверовавши" означает "во время крещения", что явствует из ст. 3. На деле, когда сопоставляешь язык Павла в этих стихах, видно, что "уверовать", "креститься" и "принять Святого Духа" — это часть одного и того же деяния.

"Приняли ли вы Святого Духа?" Это наиболее спорный отрывок, и в целях его объяснения предлагаются как минимум три основных варианта: 1) Некоторые полагают, что Павел имеет в виду крещение Святым Духом. Большинство комментаторов, дающих этому стиху такое объяснение, явно запутались и введены в заблуждение относительно природы крещения Святым Духом.⁶ Поскольку крещены Святым Духом были только апостолы (единственное исключение — семья Корнилия), неразумно полагать, что Павел обращается к людям, не являющимся апостолами, с вопросом, не крещены ли они Святым Духом. Толкование этого отрывка пятидесятниками и харизматиками оставляет желать лучшего; то же можно сказать о попытке, предпринятой Боулсом. Боулс выдвигает мысль, что данный

1 См. план Ефеса в конце этой книги.

2 Ср. с Деян. 6:1; 9:25; 11:26.

3 Макгарви считает, что эти "ученики" — те самые "братья", которые дали рекомендательное письмо Аполлосу. Но это маловероятно, иначе почему Акила и Прискилла не обучили их более правильно путям Господним?

4 Деян. 18:25,26. Их верование настолько походило на убеждения Аполлоса, что легко заключить, что эти двенадцать были учениками Аполлоса до его обращения в истинную веру.

5 Обратите внимание на Мтф. 28:19,20. Ученик — не всегда христианин, хотя может стать таковым.

6 Относительно крещения Святым Духом см. дополнительное исследование N3.

вопрос означал: "А знали ли вы о событиях, происшедших в день Пятидесятницы (излияние Святого Духа), когда Евангелие Христово стало известно в своей полноте?" Но Павел не задавал такого вопроса. Он спросил: "Приняли ли вы Святого Духа?", а не "Слышали ли вы о сошествии Святого Духа?" Попытка Боулса решить сомнения относительно трудного отрывка не дала желаемого результата.

2) Вторая попытка объяснить отрывок относится к духовным дарам. Экзегеты (и, возможно, это мнение большинства) отстаивают эту интерпретацию, указывая на то, что о таких дарах идет речь в контексте (см. ст. 6). В разъяснении они указывают, что Павел намеревался дать эти дары "ученикам", если они их не имеют, и что Павел был удивлен, узнав, что они так мало знают о Святом Духе. Против подобной интерпретации приводят такие доводы: стал бы Павел об этом спрашивать, если бы они имели такую силу? Только апостол мог дать эти дары. Приходилось ли данным людям когда-либо находиться в обществе других апостолов?¹ Кроме того, вопрос стоял не о принятии Святого Духа в течение периода *so времени* их крещения (когда они уверовали), а о принятии Духа одновременно с их первоначальным уверованием. В греческом тексте сказано "уверовавши", а не "с тех пор как вы уверовали". В переводе с греческого глагол "приняли" и деепричастие "уверовавши" свидетельствуют об одновременности действия. Духовные дары, как правило, не давали одновременно с крещением для прощения грехов, так что приходится усомниться в том, что слова "приняли ли вы Святого Духа, уверовавши?" относятся к духовным дарам.

3). Теперь мы подходим к наиболее достоверному толкованию: Павел спрашивает, получили ли они дар Святого Духа. Некоторые возражают против такого понимания отрывка. Например, Макгарви пишет:

Заданный Павлом вопрос: "Приняли ли вы Святого Духа, уверовавши?" не имеет отношения к обычному пребыванию в человеке Духа, ибо Его получают все, кто кается и крестится (Деян. 2:38), и поэтому у Павла не могло быть оснований сомневаться в том, что они Его получили.²

Мы возражаем на это, что данное предположение нуждается в доказательстве. Задавая такой вопрос, Павел делал одно из двух: либо пытался возбудить у слушателей интерес и подтолкнуть их к действиям, продемонстрировав им, что их послушание неполное; или задал этот вопрос (подобно тому, как Филипп в гл. 8 спрашивал эфиопа), чтобы прояснить духовное состояние двенадцати. Есть несколько моментов, которые наводят на мысль, что третье толкование наиболее верное. В соответствии с вышеуказанными утверждениями уверование и принятие — одновременные действия (совершаемые, когда человек погружается в воду во имя Христа). Так это именно дар Духа! Полагают, кроме того, что Павел заметил в них — видимо, когда они присутствовали на собраниях в церкви или в синагоге — отсутствие умиротворенности, радости и веселья, которые проявлялись у других ("братьев" из 18:27). Они были крещены крещением покаяния, соблюдали пост и вели молитвенную и милосердную жизнь (как и учил Иоанн Креститель); но они не перешли к "праведности, миру и радости во Святом Духе" (Рим. 14:17). Поэтому Павел решил преподавать им учение о путях

1 Павел мог и не знать, встречались ли они с другими апостолами, но они, очевидно, не встречались, иначе были бы уже крещены во Христа.

2 Следует помнить, что Макгарви утверждал, что эти двенадцать были уже христианами (см. обсуждение термина "ученики" в комментарии к ст. 1). Если его предположение об этом было ошибочным, а мы считаем, что это именно так, то ошибочны и его замечания о вопросе, заданном Павлом.

Божиих более правильно, как поступили Акила и Прискилла по отношению к Аполлосу.

Они же сказали ему: мы даже не слышали, есть ли Дух Святой — Следует отметить близкое к этому значение: "дан ли Дух Святой". В данном случае этот побочный перевод предпочтительнее перевода NASB. Это та же конструкция (для "дан" нет специального слова, есть только глагол "иметь"), которая встречается в Ин. 7:39, где предсказывается будущее сошествие Святого Духа. Трудно поверить в то, что они никогда не слышали о Святом Духе, как об этом говорится в переводе NASB. Они встретились бы с Ним, если бы прочитали книги Ветхого Завета. Они слышали бы, как Иоанн Креститель говорит о Нем (Мтф. 3:11; Ин. 1:33). С учетом этих фактов переводчики ASV, видимо, передали истинный смысл высказываний двенадцати. Эти двенадцать не знали, что дается дар Святого Духа.

19:3 —

Он сказал им: во что же вы крестились? — Приведенное в тексте слово "же" ("оун") предполагает, что раз они крестились во имя Иисуса, то при крещении они должны были получить дар Духа. Нейтральное выражение "во что" вызывает определенные трудности для понимания. Барнс объясняет, что оно означает "в какое учение? Во что вы уверовали, когда крестились?"¹ Макгарви полагает, что оно означает "во чье имя вы крестились", однако его замечания не соответствуют его собственным утверждениям, что они уже были христианами. Как можно быть христианами и одновременно иметь необходимость креститься во имя Иисуса? Если же вспомнить, что в Деян. 3:19 мы поняли, что крещение считается переходом из одного состояния в другое, то заданный Павлом вопрос имеет смысл. Он считает, что (если это было Иоанново крещение) своим крещением они переходят от жизни, не знавшей покаяния, к жизни, в которой покаяние становится образом жизни, или (если это было крещением Великого Поручения) переходят от жизни вне тела Христа в сферу, где каждый становится частью тела Христова.

Мы не можем здесь не обратить внимание читателя на веру Павла в крещение во спасение. Его вопросы ("Приняли ли вы Святого Духа, уверовавши" и "Во что же вы крестились?") свидетельствуют о том, что он не мог представить себе, чтобы верующие (люди, оправданные верою) не погружались в воду. В обществе апостола не могло быть "не погружавшихся в воду верующих". Ведь именно он писал: "Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись" (Гал. 3:27). Здесь в гл. 19 становится ясно, что, по мнению Павла, вера в Иисуса становится действенной и весомой послушанием при крещении.

Они отвечали: во Иоанново крещение — Об Иоанновом крещении см. примечания к Деян. 1:5 и 18:25. "Мы уверовали в то, что проповедывал Иоанн и приняли его крещение, чтобы показать, что это соответствует нашим убеждениям". Абсолютно ясно, что Иоанново крещение в отличие от крещения Великого Поручения (Деян. 2:38) не включало в себя обетование дара Святого Духа. Фактически крещение, совершаемое Иоанном, действовало лишь на период его служения и, возможно, еще в течение года

¹ Барнс, указ. соч., с.275.

после его смерти, и в течение этого времени ученики Иисуса продолжали крестить в Иоанново крещение.¹

19:4 —

Павел сказал: Иоанн крестил крещением покаяния — Целью проповедей Иоанна было отвлечь людей от пороков и подготовить к приходу Мессии (не только путем изменений их жизни, но и заставив их изменить мнение о том, каким будет грядущее Царство).

Говоря людям, чтобы веровали в Грядущего по нем — Здесь Павел суммирует суть Иоанновых проповедей. Иоанн говорил о Идущем за ним, Который сильнее его (Мтф. 3:11; Мк. 17; Лк. 3:16; Ин. 1:15,26). Иоанну не нужны были ученики лишь для себя; он хотел, чтобы люди веровали в Иисуса.² Здесь ясно подразумевается, что эти двенадцать учеников Иоанна из Ефеса не приняли Иисуса, потому что ничего не знали о Нем, ибо приняв Иоанново крещение, они взяли обязательства принять Мессию при Его приходе.

То есть во Христа Иисуса — Таковы слова Павла, объясняющего, что имел в виду Иоанн. Иоанн учил своих последователей верить в Мессию, если они хотят получить вечную жизнь, и здесь Павел разъясняет двенадцати, что Иисус из Назарета и есть тот грядущий Мессия, к Которому Иоанн направлял их. Эти слова в ст. 3 могут быть справедливо истолкованы как изложение сути того, что фактически является более полным учением. Павел делает особый упор на то, что своим собственным свидетельством Иоанн указывал на то, что его крещение носит временный и предварительный характер и что после прихода Мессии спрос от людей будет выше.

19:5 —

Услышавши это — То есть когда они услышали, что Павел говорит о временном характере Иоаннова крещения и о необходимости веры в Иисуса для получения вечной жизни.³

Они крестились во имя Господа Иисуса — О влиянии этой формулировки в связи с крещением принявших веру евреев см. примечание к Деян. 10:48. На смену Иоаннову крещению приходит крещение Великого Поручения. Барнс с полным основанием делает здесь следующий вывод:

Ученики Иоанна были крещены вновь не потому, что крещение предусматривает повторение этого обряда, а потому, что они фактически не были крещены так, как постановил Господь Иисус (в Великом Поручении).⁴

1 Иоанново крещение будет по-прежнему иметь силу для тех, кто его принял, и для тех, кто никогда не слышал Евангелия, точно так же, как закон имел силу для тех, кто никогда не слышал Евангелия (Рим. 2:12). Но если человек услышал Евангелие, то для спасения ему следует принять крещение Великого Поручения.

2 См. Ин. 3:25 и далее и особенно ст. 36, где Иоанн Креститель говорит: "Верующий в Сына имеет жизнь вечную; а не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем".

3 Необходимо вновь довести до полного понимания, что здесь имеется в виду, сравнивая заявления Павла о служении Иоанна с данными о проповеди Иоанна в Ин. 3:36 — единственный отрывок, где прямо сказано, что Иоанн говорил своим сторонникам "веровать" в Иисуса, если они желали получить вечную жизнь. Павел истолковывает эту "веру" как включающую в себя получение при крещении дар Святого Духа. Как же после этого некоторые могут утверждать, что крещение не обязательно для вечной жизни?

4 Барнс, указ. соч., с. 276.

Ф.Ф.Брюс и Дж.У.Макгарви совершенно по-другому объясняют причины того, почему Павел потребовал от этих двенадцати креститься во имя Иисуса.¹ Это объяснение основано на следующих моментах. От людей, которых крестил лично Иоанн, и тех, кто принял Иоанново крещение до смерти Иисуса, не требовали принять крещение Великого Поручения. От тех же, кто получил Иоанново крещение после смерти Христа (как эти двенадцать из Деян. 19), требовалось повиновение заповедям Иисуса, поскольку Иоанново крещение (будучи ветхозаветным ритуалом) более не действовало. Для подтверждения этого можно сослаться на Деян. 2:41, где сказано, что в день Пятидесятницы к крестившимся "присоединилось" 3000 человек. Принятое ими еще до смерти Христа Иоанново крещение уже присоединяло их к телу Христа, к которому добавились 3000 человек.

Имеется несколько веских возражений против такой попытки объяснения, почему Павел велел двенадцати креститься во имя Иисуса. 1) Если людям, уже крещенным крещением Иоанна, не нужно было подчиняться повелению Христову, то почему же в день Пятидесятницы Петр не сказал: "Покайтесь и да креститесь каждый из вас, не крещенный Иоанновым крещением"? Разумеется, в числе 3000 человек были крещенные ученики Иоанна, которые подчинились повелению Петра. 2) Говорить, что Иоанново крещение приобщает людей к телу Христову и что так было и до смерти Христа, означало бы вступать в противоречие со многими отрывками Писания. Для лучшего объяснения термина "присоединилось" см. примечания к Деян. 2:41.

Хотя предположение Макгарви способствовало бы ответу на обычное возражение против учения о том, что погружение в воду необходимо для спасения ("Если погружение так необходимо для спасения, то почему не были крещены апостолы?"),² его следует отвергнуть, так как оно создает больше проблем, чем решает. Поэтому лучше всего исходить из того, что поскольку Иоанн Креститель жил в период закона Моисея (и потому все, что он повелевал, прекратило свое воздействие с водружением креста, как и все то, что повелевал Моисей), все крещенные в его крещение погрузились во Христа (в случае, если они соприкасались с полным изложением Евангелия).

Каково отношение к повторному крещению в наше время? Давая ответ на этот вопрос, Дейл написал прекрасный абзац.

Часто молодые люди, изучающие служение, проникаются чувством, что их возрастающие знания о значении крещения могут потребоваться повторного крещения. Однако, если креститься каждый раз по мере того, как увеличиваются наши знания о крещении, то придется креститься постоянно. Но для действенного крещения должна быть библейская основа, и любой человек, принимающий Христа без неперемennого понимания того, что он делает, может иметь основания задавать вопросы и проявлять озабоченность по существу проблемы. Не подлежит сомнению, что если человек приходит в Церковь Христову на основе крещения, которое не было понято и принято в качестве необходимого для спасения условия, то такое крещение не будет действенным. Если девочка или мальчик принимает Христа верою в Него, у них не может быть оснований для сомнений; но если это происходит по желанию родителей при минимальном проявлении собственной воли, они должны быть сильно озабочены. Если они крестились "лишь во имя Иисуса" и рассматривают это как отрицание Божест-

1 Макгарви, указ. соч., с.152, 53; Брюс, ук. соч., с.386.

2 Если бы Макгарви был прав, ему можно было бы дать ответ, когда выдвигается это старое возражение: "Они были крещены (Иоанновым крещением), а оно было крещением для прощения грехов также!" (Мк. 1:4).

венной Троицы, их крещение не будет иметь силы. В самом простом исполнении действительное крещение включает в себя веру в то, что Иисус — это Христос, Сын Бога живого, единственный Спаситель; что Христос повелевает истинное покаяние в грехах и послушание велению христианского крещения, совершаемого путем погружения; и что крещаемый должен креститься во имя Отца и Сына и Святого Духа. То, что ошибочно понимают за "повторное крещение", становится редким явлением, если подвергать соответствующему рассмотрению каждый отдельный случай.¹

19:6 —

И, когда Павел возложил на них руки, нисшел на них Дух Святой — Не может быть сомнений в том, что с этими двенадцатью учениками из Ефеса происходит то же, что произошло с братьями в Самарии — 8:17 (см. прим. к Деян. 8:17,18). Мы имеем здесь дело с духовными дарами в результате рукоположения апостола.²

И они стали говорить *иными* языками и пророчествовать — Оба эти вида деятельности причислены к духовным дарам.³ Из конструкции предложения видно, что речь идет о продолжительном воздействии даров.

19:7 —

Всех их было человек около двенадцати — Предпринимаются бесконечные попытки объяснить, почему такой богодухновенный историк, как Лука, использовал здесь слово "около".⁴ Не одно из предположений, объясняющих причину добавления данного слова, не являются удовлетворительными. Поскольку случай с этими двенадцатью упомянут самым первым, не исключено, что Павел нашел и обучил их еще до того, как пришел в синагогу (о чем упомянуто в следующем стихе).

Б. Павел проповедует в синагоге и в училище Тиранна. 19:8-10

19:8 —

Пришед в синагогу — Исправив неверное представление, бытовавшее по его мнению среди двенадцати учеников Иоанна, Павел занимается нуждами евреев и язычников города. Афины, Коринф и Ефес представляли собой специфическую проблему для евангелистов. Афины были местом, где люди гордились своим древним прошлым, своей культурой и интеллектуальными достижениями. Коринф был городом, где не признававшие Бога люди старались утолить духовный голод плотскими утехами. Ефес, напротив, в попытке удовлетворить свой голод обращался к восточным религиям. Каждая из этих дьявольских подмен по-прежнему привлекает внимание, и, как и в древности, люди, стремящиеся к ним, нуждаются в Христе. Лишь Он может удовлетворить их потребности. Евреи собирались в синагоге на молитвы по субботам, и по заведенному им правилу Павел начинает работу в городе с обращения в первую очередь к тем, кто Ветхим Заветом был подготовлен к восприятию Евангелия. Во время своего предшествующего

1 Дейл, указ. соч., с.292.

2 Относительно духовных даров см. дополнительное исследование.

3 Ср. с примечаниями "Как говорить на языках" в дополнительном исследовании N 4; см. также примечания о "пророчестве" к Деян. 2:17.

4 В сирийском, арабском и эфиопском вариантах слово "двенадцати" упомянуто без слова "около".

визита он бывал в синагоге, и теперь, как и обещал, возвращается (Деян. 18:19).

Он не боязненно проповедывал три месяца — Возможно он проповедовал лишь по субботам, но некоторые считают, что он учил ежедневно, обращаясь к тем, кто собирался. Согласно Деян. 20:34, Павел в тот период вернул также к своей прежней работе по изготовлению палаток. Ему разрешили говорить в синагоге дольше, чем где бы то ни было, не считая Коринфа. Следуя за Павлом из города в город, мы можем сделать вывод, что евреи терпели проповедь Евангелия в синагогах от одной субботы до трех.

Беседуя и удостоверая — Эти два глагола постоянно используются в рассказе о деятельности Павла, когда он открывает Писания, чтобы показать, что Иисус является Мессией, и призывает их посвятить Ему жизнь. Как будет видно из следующего стиха, не все проявили понимание, не всех удалось убедить. Как и повсюду, Павел сталкивался с одним и тем же: одни уверовали, другие — нет.

О Царствии Божиим — Ранее в Деяниях Лука рассказывал о том, что Павел убеждает людей в том, что Иисус — Мессия. Теперь он удостоверяет "о Царствии Божиим".¹ Большой разницы в этом нет, ибо вознесшийся на небеса, прославленный Господь восседает теперь как Царь на престоле Давидовом (Деян. 2:33), а Церковь, приобретенная драгоценною кровью Христа (Деян. 20:28) является нынешним воплощением Царства Божия на земле. Павел понимал, что Царство уже установлено, и учил этому.

19:9 —

Но как некоторые ожесточились и не верили — Оба эти глагола знаменуют действия, которые протекали постоянно и постепенно и шли по нарастающей. Противясь истине, евреи постепенно все больше и больше обрушивались на нее, и чем более они ожесточались, тем сильнее проявляли неповиновение. Доказано, что отказываться верить перед лицом свидетельств можно лишь, ожесточив свое сердце. На примере ветхозаветного фараона видно, как ожесточается сердце человека. В Исх. 8:15,32 сказано, что фараон ожесточил свое сердце. В Исх. 8:19 отмечено, что сердце фараона ожесточилось. В Исх. 7:3 и 10:1 говорится, что Бог ожесточил (отягчил) сердце фараона. Через Моисея Бог передал фараону Свою волю и, сотворив в качестве доказательств чудеса, дал фараону возможность покаяться. Фараон отверг предложение Божие, и в итоге ожесточился до такой степени, что не мог адекватно реагировать на происходящее. Другой иллюстрацией того, как действуют призывы Божии на сердце человека, является воздействие солнца на различные предметы. Одно и то же солнце растопляет воск и делает твердой глину. Все зависит от того, на что оно воздействует. Человек, поддающийся убеждениям других, размягчается и формируется по образу Божию. Человек же, настроенный на то, чтобы отвергнуть приглашение, ожесточается, и в следующий раз ему будет намного труднее положительно реагировать на приглашение к покаянию и послушанию: Здесь в Ефесе сердца людей ожесточались Евангелием, потому что евреи упорно отказывались верить представленным Павлом доказательствам.

¹ См. дополнительное исследование N 1 "Разные мнения о Царстве Небесном".

Злословя путь Господень пред народом — Они злословили Евангелие, Божий путь спасения человека.¹ Под "народом", очевидно, подразумеваются неевреи, принадлежавшие в ефесской общине. Если это так, то неверующие евреи Ефеса пытаются совершить то же самое, что сделали евреи в Фессалонике. Они стремятся излить свою злобу в отношении Петра, вызвав подозрения среди язычников.

То он, оставив их — Павел более не посещает службы в синагоге и не пытается благовествовать им.

Отделил учеников — Павел призывает христиан более не встречаться с евреями в их синагоге. Он выводит братьев из-под влияния и общения с теми, кто противится вере и злословит путь Господень. Часто это являлось лучшим способом предотвратить замыслы враждебно настроенных людей. Павел поступал подобным образом по крайней мере еще раз в Коринфе (Деян. 18:17). В Коринфе они использовали для своих постоянных собраний дом Иуста. Здесь в Ефесе Павел воспользуется зданием училища.

И ежедневно проповедывал им в училище некоего Тиранна — Под "училищем" скорее всего следует понимать лекционный зал, сдаваемый в аренду или снимаемый Павлом для проповеди и учения. Учителя и софисты обычно проводили в таких залах лекции по медицине, философии и риторике, а перед студентами выступали рано утром. В Западном тексте в этом месте сказано, что Павел учил с 11 часов утра до 4 часов дня, и это, видимо, точно соответствовало ритму жизни города в первом веке по Р.Х. Поскольку Павел говорит, что, будучи в Ефесе, он изготовлял палатки, мы можем предположить, что он работал над ними с рассвета до позднего утра; затем, когда заканчивались обычные утренние занятия в лекционном зале, он отправлялся туда и начинал свои ежедневные проповеди.

Кем был этот Тиранн, не известно. Есть мнение, что зал был назван по имени своего первоначального владельца или пользователя. Можно также предположить, что он был христианином, так как не принявший веру учитель философии или риторики вряд ли сдал бы в аренду зал проповеднику новой веры. Более того, Плампрт полагает, что Тиранн был, возможно, врачом, так как врач по имени Тиранн числится в списке тех, кто похоронен в колумбарии семьи Ливиев на Аппиевой дороге. Он также утверждает, что поскольку имя Тиранн часто давалось рабам и вольноотпущенникам, то человек, упомянутый в Деяниях под этим именем, мог быть одним из тех евреев, которых выдворили из Рима согласно эдикту Клавдия, и он, возможно, даже разделял веру Акилы и Прискиллы. Поэтому он с готовностью предоставил Павлу свой лекционный зал. В те времена у христиан не было церковных зданий, и они были вынуждены собираться в любом месте, удобном для совершения публичных проповедей. Согласно данному стиху, в котором отмечается, что Павел проповедовал ежегодно, он учил, видимо, даже в те дни, когда в синагоге проводилось служение. Это упречивало происшедшее отделение.

19:10 —

Это продолжалось до двух лет — Под словом "это" подразумеваются общественные учения в училище Тиранна. Примем за два полных года выражение "до двух лет". В Деян. 20:31 Павел говорит о том, что он три

1 См. в примечании к Деян. 9:2 комментарий к слову "путь".

года находился в Ефесе; поэтому добавим к "двум годам" этого стиха "три месяца" из ст. 8, и останется еще время (после мятежа Димитрия). Мы датируем пребывание Павла в Ефесе с осени 54 г. по Р.Х. до весны 57 г. по Р.Х.

Здесь следует отвергнуть комментарии нескольких авторов. Боулс говорит о "предыдущем послании", направленном Павлом в Коринф в этот период времени.¹ Мы придерживаемся мнения, что высказывание Павла в 1 Кор. 5:9, на котором целиком основана версия о существовании предыдущего послания, относится не к посланию, предшествующему Первому посланию к Коринфянам, посланию полностью или частично потерянного, а к первым восьми стихам 1 Кор. 5. Мы считаем, что "предыдущего послания" не было, а глагол в 1 Кор. 5:9 выдержан в эпистолярном стиле и относится к только что написанному²

Некоторые отрицательно относящиеся к этому критики считают, что "тюремные послания" были написаны Павлом из Ефеса в этот период.³ Мы отвергаем эту гипотезу и придерживаемся мнения, что "тюремные послания" написаны из Рима во время первого тюремного заключения Павла в Риме.⁴

Так-что все жители Азии слышали проповедь о Господе Иисусе — Азия — римская провинция в Малой Азии, главным городом которой был Ефес. Ефес находился на главном пути из Рима в восточную часть империи и здесь оканчивались многие дороги, ведущие из внутренних частей Азии. Кроме того, знаменитый храм Артемиды постоянно привлекал тысячи иностранцев, и многие из них слышали Евангелие и разносили весть о нем по своим странам. Проповедь о Господе — это учение о Господе нашем Иисусе Христе.

Как Иудеи, так и Еллины — Здесь также существует пробел, который может быть лишь частично восполнен с помощью предположений и догадок. Ефес, очевидно, стал центром евангелической деятельности Павла, из которого его помощники путешествовали в близлежащие города для создания там церквей. За годы, прошедшие после описанных здесь Лукою событий, возникли церкви в Ефесе, Лаодикии, Колоссах, Иераполе, Пергаме, Смирне, Фиатире, Сардисе, Филадельфии и других городах провинции Азии. Азия стала на века центром христианской деятельности. В Новом Завете не найти лучшей иллюстрации евангелической деятельности, сконцентрированной на одном регионе, за исключением, возможно, пятилетнего служения Луки в Филиппах или 20-летнего служения Филиппа в Кесарии. Рост христианства среди обеих частей населения (евреев и греков) привел к уменьшению числа паломников, приносивших пожертвования в храм Артемиды и уносивших из него сувениры (см. ст. 23 и далее).

- 1 Под "предыдущим посланием" подразумевается послание, направленное Павлом в Коринф до послания, названного в Новом Завете Первым посланием к Коринфянам; это послание утеряно.
- 2 Для дополнительной информации см. вступительное исследование к комментариям к Первому посланию к Коринфянам.
- 3 "Тюремные послания" включают в себя Послания к Ефесянам, Филиппийцам, Колоссянам и Филимону. Они названы "тюремными", потому что в каждом из них автор отмечает, что пишет, находясь в тюрьме.
- 4 См. вступительное исследование в комментариях к "тюремным посланиям". Стремление не считать эти письма написанными из Рима и относить дату их написания к периоду до первого тюремного заключения Павла в Риме является частью попытки отрицать авторство Павла в отношении Первого и Второго посланий к Тимофею и Послания к Титу.

В. Совершаемые чудеса. 19:11-20

19:11 —

Бог же творил из ряда вон выходящие чудеса¹ руками Павла — Греческая фраза — отрицательная — "не обычные проявления силы". Это литота. Все чудеса носят из ряда вон выходящий характер (на то они и "чудеса"). Но эти чудеса были сверх меры, из ряда вон выходящие. Они были "из ряда вон выходящие" в том смысле, что творились без прямого контакта с больными, возможно даже, Павел делил их неосознанно. Неопределенная форма глагола "творил" указывает на то, что чудеса происходили в течение определенного времени. Должно быть, Лука выделил именно этот вид деятельности из всего того, что произошло за трехлетнее служение, чтобы противопоставить эти из ряда вон выходящие чудеса магической деятельности, столь распространенной среди ефесян. В городе, где бесовские "чудеса" стали обычным явлением, нужны были из ряда вон выходящие чудеса, чтобы подтвердить, что послания, которые Павел доводил до сведения народа, исходят от Бога.

19:12 —

Так-что на больных возлагали платки и опоясания с тела его — Оба эти существительных латинского происхождения и транслитерированы из латинского языка в греческий. Под словом, переведенным "платки", следует понимать полотенца, используемые, чтобы вытирать пот на бровях и лице. Их можно называть полотенцами для рук, кухонными полотенцами или даже лентами для впитывания пота. Слово "опоясания" означает короткие передники, которые повязывают вокруг пояса мастеровые люди, чтобы уберечь одежду от износа, повреждений и загрязнения. Поскольку Павел занимался изготовлением палаток, он, разумеется, носил такую одежду. Слова "с тела его" дают представления о том, что христиане приходили к Павлу во время работы и забирали с собой те самые полотенца и передники, которые он носил. Конечно, одежда не обладала целительными свойствами. Мы никогда не должны забывать, что истинным источником всех чудес является Бог. Эффективность такого средства можно поставить рядом с эффективностью края одежды Иисуса (Мтф. 9:20,21), тени Петра (Деян. 5:15) или брения из плюновения, использованного для исцеления слепого (Ин. 9:6). В наше время по радио и телевидению выступают люди, призывающие слушателей приобретать одежду, на которую пало благословение — очевидно, под впечатлением содержания данного стиха. Мы же считаем, что во времена Нового Завета чудеса совершались теми, кто имел божественные полномочия; а так как современные чудотворцы и не собираются заниматься благовествованием, их деятельность либо мошенничество, либо результат воздействия сил, не имеющих ничего общего с божественными.

И у них прекращались болезни и злые духи выходили из них — Следует обратить внимание, что доктор Лука различает болезни от одержимости нечистыми духами, как это имело место в Деян. 5:16. Злых духов называют "злокачественными" ("пенерос"), так как они пытаются погубить людей,

1 В Русском Синодальном переводе — "не мало чудес" — Прим. перев.

в которых они обитают¹. Обладание полотенцами и передниками приводило к исцелению больных и изгоняло бесов. Из ряда вон выходящее чудо!

19:13

Даже некоторые из... Иудейских заклинателей — Слово, переведенное "заклинатели", происходит от "оркизо", означающего "связывать заклятием". Такой человек, совершавший заклинание (изгнание) беса, обычно говорил: "Заклинаю тебя Иисусом", или "Господом", или другими личностями (Авраамом, Рафаилом, Михаилом), и это означало: "Я связал тебя, выходи! Ты в Его власти". Эти слова повторялись несколько раз в ходе произнесения всего набора магических формул (наговор, заклинания, чары), с помощью которых он подчинял изгоняемого беса.² Не следует забывать, что этими заклинателями были евреи. Чтобы заклинать бесов не обязательно было быть "христианином"! Необходимо обратить внимание на слово "даже". Оно противопоставляет деятельность еврейских заклинателей тому, что делал Павел. Источником силы Павла был Бог; сила евреев была основана на обмане.

Скитающихся — В период между 50 и 100 гг. по Р.Х. в Римской империи было много таких евреев, которые бродили с места на место и одурачивали людей магией. Они направлялись туда, где можно было подзаработать такими заклинаниями. У евреев было много подобных заклинателей (Мтф. 12:27); считалось, что нужно было обладать особой силой для использования особо священного божественного имени, которое знали лишь евреи. Иосиф Флавий³ и Юстин Мученик⁴ писали о заклинаниях, с которыми они сталкивались в своей жизни.

Стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса — Именем Иисуса Павел изгонял бесов и совершал из ряда вон выходящие чудеса. Возможно, евреи полагали, что в этом имени заключались такие же чары и обаяние, как в используемых ими именах, только в имени Иисуса чары проявлялись сильнее, что было видно по истинным чудесам, совершаемым Павлом. Поэтому они заменили используемые ими в магических формулах имена на имя, которое слышали от Павла.

Говоря: заклинаем вас Иисусом, Которого Павел проповедует — "Я заклинаю вас. Вы находитесь во власти Иисуса, Которого проповедует Павел". Имя Иешуа (Иисус) было столь распространенным, что требовалось дополнительное разъяснение.

19:14 —

Это делали какие-то семь сынов Иудейского первосвященника Скевы — Происхождение имени их отца вызывает споры: одни полагают, что это имя греческое, другие — что латинское, третьи — что еврейское. В такой ситуации комментаторы стремятся узнать о нем побольше, исходя из слова "первосвященник". Это означает, что ранее он занимал эту должность. Однако в списке иудейских первосвященников такого имени

1 Относительно бесов (злых духов) см. прим. к Деян. 8:7.

2 Пример воздействия таких чар см. в статье "Заклинатель" в "Библейском словаре Гастинса" (т.1, с.812).

3 Иосиф Флавий, Иудейские древности, VIII.25.

4 Юстин Мученик, Диалог с Трифо, 85; Апология II.6. Признавая, что евреи могут изгонять злых духов именем Бога Авраамова, Юстин жалуется, что в целом еврейские заклинатели пользовались теми же предрассудками и магическими средствами, что и неверующие язычники.

нет. Поэтому существует мнение, что он был начальником одного из 24 священнических объединений (см. прим. к Деян. 4:5), и это скорее всего так. Согласно третьему предположению, он был просто священнического рода (Деян. 4:6), а по четвертой версии, это был вымышленный титул с целью обмануть народ. Многие пытались использовать имя Иисуса для заклинания бесов, и среди них были эти семеро молодых людей. У них не получалось так, как у Павла, когда он произносил эти слова, изгоняя злых духов.

19:15 —

Но злой дух сказал в ответ — Семеро заклинателей, еще более уверенные в успехе, чем раньше, так как заучили новое магическое имя, оказались лицом к лицу с человеком, в которого вселился злой дух. Такой человек в физическом отношении сильнее (ввиду силы злого духа) нормального, как это видно из случая, происшедшего с одержимым духом человеком из страны Гадаринской (Мтф. 8:28; Мк. 5:3,4). Злой дух разговаривает с незадачливыми заклинателями либо с помощью голосовых связок человека, либо сквозь грудную клетку одержимого человека.

Иисуса знаю, и Павел мне известен — "Иисуса знаю (*гиноско*)" означает: "Я признаю способность и силу Иисуса изгонять бесов, с чем я столкнулся на собственном опыте". "Павел мне известен (*эпистамай*)" означает: "Павел также мне очень хорошо знаком, Его способность изгонять бесов мне известна".

А вы кто? — В греческом тексте сказано: "А вы (эмфатическое ударение с пренебрежительной интонацией), кто вы такие?" Бесы испытывали благоговейный страх перед Иисусом и уважали Павла, но с презрением относились к незадачливым заклинателям. Из последующего повествования видно, что когда люди пытаются изгонять злых духов силою, отличною от божественной, это вредит им самим, так как злые духи озлоблены попытками взять их под контроль.

19:16 —

И бросился на них человек, в котором был злой дух — Как отмечалось выше, злые духи придали чудовищную силу человеку, исцелить которого старались семеро молодых людей. Реальность одержимости злыми духами явно проявляется в словах данной фразы, а также в предыдущем стихе в ответе злого духа.

И, одолев их обоих¹, взял над ними такую силу. — Встретившееся в английском переводе слово "обоих", видимо, означает, что лишь двое братьев пытались заклинать данного злого духа; однако слово "обоих" — это перевод греческого "амфотерой" и может означать "всех"; так что не исключено, что это относилось ко всем семерым. В большинстве современных библейских переводов (например, RSV, NEB, Филлипс и др.) говорится: "одолев их всех".

Что они нагие и избитые выбежали из того дома — Лука имеет в виду конкретный дом (он говорит "из того дома"), но иных уточнений не имеется, поэтому мы можем заключить, что это был дом, в котором жил

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

одержимый нечистым духом человек. "Нагие" означает, что в происшедшей драке они лишились либо всей одежды, либо верхней одежды, оставшись лишь в коротких туниках. Семеро избитых людей, бегущих по улицам Ефеса, несомненно, привлекли всеобщее внимание. Из последующего стиха видно, какую широкую огласку приобрело дело. Заметим между прочим, что когда защитники истинности Библии говорят о "непостижимой краткости" повествования, то имеют в виду также и этот стих. Автор, придумывающий ситуации и изобретающий чудеса, несомненно, завершил бы историю словами о том, что в дом одержимого пришел Павел и исцелил его, что явилось бы явным контрастом с неудачей семи сыновей Скевы.

19:17 —

Это сделалось известно всем живущим в Ефесе Иудеям и Еллинам — Известие о том, что произошло с сыновьями Скевы, быстро распространилось по общине.

И напал страх на всех их — Оккультизм и заклинания привлекают в наше время многих. Но с миром злых духов шутки плохи. Они таят в себе смертельную опасность. Когда ефесяне услышали, что злой дух сделал с сыновьями Скевы, они стали лучше понимать опасность оккультизма.

И величаемо было имя Господа Иисуса — Ефесяне поняли, что имя Господа стояло на совершенно ином уровне, чем имена, упоминаемые заклинателями во время сеансов. "Величаемо" говорит о продолжающемся возрастании уважении к имени Иисуса. Люди все больше убеждались, что чудеса, совершаемые Павлом во имя Господа Иисуса, были истинными и подтверждали правильность учения, которое он проповедовал. Оккультисты и спириты убедились, что совершаемые им мнимые чудеса второсортны, а те, кто занимался таким искусством, навлекали гнев злых духов.

19:18 —

Многие же из уверовавших — Слово "уверовавшие" используется очевидно для обозначения всего процесса принятия веры, включая крещение.¹ Причастие совершенного вида указывает на то, что они веровали в течение некоторого времени, до того как пришли исповедоваться.

Приходили, исповедуя — Принявшие христианство люди часто обнаруживают, что хотя рабская зависимость от греха ликвидирована, они по-прежнему подвергаются огромному искушению в тех направлениях, в которых они грешили. Поэтому-то Павел наставлял христиан "умертвить земные члены" (Кол. 3:5), чтобы "не царствовал грех в смертном вашем теле" и "не предавать членов ваших греху в орудие неправды" (Рим. 6:12-14). Итак, мы считаем, что данный отрывок учит, что многие из ранее новообращенных в Ефесе продолжали практиковать оккультные науки, чем они занимались и до принятия веры. Но теперь, поскольку на них напал страх, они были готовы отказаться от всего, связанного с колдовством и магией.² Что именно понимается под словом "исповедуя", не ясно — то ли общественное исповедание, то ли исповедание в частном порядке. Из этих слов нельзя со всей определенностью сказать, исповедывались они в

1 См. дополнительное исследование N 16.

2 Некоторые авторы истолковывают этот отрывок иначе. Они считают, что исповедовавшиеся люди признавались в делах, совершаемых ими тайком до того, как они стали христианами.

личном плане перед Павлом или другим каким христианином или же открыто перед собранием. В качестве примера последнего вида исповедания приводится исповедание перед Иоанном Крестителем (Мтф. 3:6), а в качестве первого вида исповедания ссылаются на Иак. 5:16. Одним из шагов к отказу от дьявола и всего с ним связанного является устное исповедание в прошлой оккультной практике перед братом во Христе или перед всем собранием.

И открывая дела свои — Следующим шагом в разрыве с оккультными делами является постепенное признание всей своей оккультной практики. Дейсман показывает, что в таком контексте "практика" — это техническая сторона "магических чар".¹ Брюс помогает нам понять ценность таких "открытий", когда напоминает о том, что "согласно магической теории сила чар тесно связана с тайной; когда тайна раскрывается, чары теряют свое воздействие".²

19:19 —

А... довольно многие — В греческом тексте слово, которое стоит в начале этого стиха, подразумевает меньшее число, чем слово, с которого начинается ст. 18. "Многие" исповедывались; "довольно многие сожгли" свои книги. Очевидно, в ст. 19 говорится о "священниках" оккультного мира, а в ст. 18 — об их последователях.

Из занимавшихся чародейством — "Чародейство" ("перьерга") включает в себя телепортацию, парение в воздухе, перенос в иные состояния и такие виды манты и магии, к которым прибегал человек, который пытался получить особое знание или силу в мире духов. Эти магические виды знаний были своего рода специализацией Ефеса. Улицы города были заполнены астрологами и чародейками; шла бойкая торговля амулетами, магическими формулами, пособиями по ворожбе, сонниками и т. п. Среди продаваемых и покупаемых предметов были "ефесские послания", которые были известны в древности и некоторые из которых даже дошли до наших дней.³ Они состоят из комбинаций определенных слов, которые, как полагали, при прочтении с определенной интонацией могли воздействовать на избавление от болезней и изгнание злых духов; если же написать эти слова на пергаменте и носить на себе (как это делают с ювелирными изделиями), то они воздействовали в качестве амулетов, предохраняя от злых духов или опасности. Плутарх писал о них: "Чародеи заставляют одержимых злыми духами людей читать и повторять в определенном порядке "ефесские послания".⁴ Климент Александрийский также высказывался о них: "Пифагорец Андросид говорит, что столь знаменитые ефесские послания принадлежат к категории символов."⁵

Собравши книги свои — К этим книгам принадлежали в частности те, в которых объяснялось искусство магии и содержались магические формулы и заклинания, рецепты любовного зелья и причитания, используемые для изгнания злых духов. К этой же категории причислялись "библии", применяемые в оккультной практике, являющиеся аналогами современных

1 Adolf Deissmann, *Biblical Studies* (Edinburgh: T and T Clark, 1923), p.232.

2 Брюс, указ. соч., с.391.

3 Adolf Deissmann, *Light from the Ancient East* (Grand Rapids: Baker, 1965), p.254 ff. Bruce M. Metzger, "St. Paul and the Magician", *Princeton Seminary Bulletin*, XXXVIII (1944), p. 27 ff.

4 Плутарх, *Symposiaca*, VII.5.4.

5 Климент Александрийский, *Стромата*, т.8.

изданий: "Книги теней", "Книги мертвых", "Книги Венеры" и так называемые "Шестая и Седьмая книги Моисея".

Сожгли пред всеми — В греческом тексте глагол стоит в несовершенном виде, свидетельствующим о том, что "сжигание" продолжалось долго; в огонь бросали книгу за книгой. Костер горел несколько часов. Это следующий шаг разрыва с оккультной практикой. Следовало не только исповедываться и раскрывать свои дела, но и отречься от прошлой деятельности (полностью порвать с нею), и это проявлялось в уничтожении амулетов и книг и принадлежностей оккультизма.

И сложили цены их — Кто проводил эти подсчеты — участвовавшие в деле или посторонние люди, неизвестно. По мере того, как книги летели в костер, они прежде всего подсчитывали, сколько денег было использовано на приобретение этих книг.

И оказалось их на пятьдесят тысяч золотых монет¹ — В какой валюте выражались эти золотые монеты, сказать невозможно; и кроме того, нельзя определить точную стоимость погибшего при сожжении. Чтобы цифра казалась значительной уроженцу любого места и эпохи, отметим, что "серебряная монета" представляла собой дневной заработок работающего человека. Стоимость сожженных книг равнялась пятидесяти тысячам рабочих дней, то есть представляла собой огромную сумму. Такие книги имели особую ценность благодаря их особой редкости или за счет тайн, которые они предположительно содержали. Показателем болезни нашего времени является взлет интереса к колдовству и оккультизму. Журналы и книги такого рода заполняют рынок, а колонка астролога все чаще появляется на страницах газет.² Христианам во все времена следует подражать примеру ефесян, уничтоживших предметы магического культа ради возрастания слова Господня.

19:20 —

С такою силою возрастало и возмогало слово Господне — Чем чаще они отказывались от прежней оккультной практики, тем с большей готовностью воспринимали нечто иное. Духовного вакуума быть не может. Люди стремятся чем-то заполнить свои сердца. В данном случае в их сердца запала истина, проповедываемая Павлом и проявлявшаяся в чудесах, совершаемых через него Богом. Это был в Ефесе день триумфа Христа и Его слова. Этот стих — типичный пример итогового заявления Луки и свидетельство того, что он начинает рассказ о новой стадии евангелической деятельности Павла (ср. с прим. к Деян. 12:24).

Г. Планы Павла на будущее. В Коринф направляются двое служивших Павлу. 19:21,22

19:21 —

Когда же это совершилось — После того как Евангелие твердо укрепились в Ефесе и Азии, отпала особая необходимость пребывания здесь Павла.

¹ В Русском Синодальном переводе — вместо "золотых монет" написано "драхм" — Прим. перев.

² В конце этой главы в дополнительном исследовании под заголовком "Мир оккультного" приводится больше подробностей по этому вопросу.

Молодые церкви могли быть отданы в руки помощников Павла на попечение Святого Духа.

Павел положил в духе — Необходимо обратить внимание, что в тексте слово "дух" написано с маленькой буквы, но есть возможный вариант перевода с большой буквы. Во время прошлого миссионерского путешествия шаги Павла направлял Святой Дух (Деян. 13:4; ср. с Деян. 16:6,7). Поэтому некоторые комментаторы полагают, что Святой Дух подсказал Павлу включить в свои планы посещение Рима.¹ С другой стороны, в Деян. 17:16 слово "дух" относилось к настроению Павла, поэтому существует мнение, что Павел "принял решение идти в Рим".² Макгарви сочетает оба этих подхода и полагает, что у Павла сформировалось такое мнение под воздействием Святого Духа.³

Идти в Иерусалим — Из посланий, написанных Павлом в этот период, мы знаем о его желании отправиться в Иерусалим, чтобы передать воздаяния, собранные языческими церквями для бедных христиан Иудеи (Рим. 15:25; 1 Кор. 16:1-3; 2 Кор. 8,9).

Прошед Македонию и Ахаию — "Прошед" — слово, используемое Лукой для описания миссионерских и евангелических путешествий.⁴ В этих двух областях Павел образовал церкви, которые требовали к себе пристального внимания и поддержки. Не следует забывать, что евангелический метод Павла состоял в том, чтобы возвращаться для укрепления и поощрения верующих. Возникли неполадки, которые мешали работе некоторых собраний, и Павел стремился устранить препятствия. Кроме того, он пытался завершить дело, связанное со сбором подаваний для бедного люда Иерусалима. Эти пожертвования Павел намеревался не только использовать на нужды христиан Иерусалима, но и с их помощью укрепить единство между братьями из евреев и язычников (2 Кор. 9:12-14. Ср. с прим. к Деян. 21:50).

Сказав: побывав там, я должен видеть и Рим — С этого момента Рим становится целью, вокруг которого сосредоточено все повествование, пока в Деян. 28 мы не прочитаем: "а потом пришли в Рим". Почему Павел хотел попасть в Рим? В Послании к Римлянам он пишет, что много лет вынашивал мысль посетить Рим, однако евангелическая работа в регионе между Иерусалимом и Римом мешала ему осуществить этот замысел (Рим. 1:15; 15:23). В этом же Послании говорится также, что Павел рассчитывал, что римские братья помогут ему совершить миссионерское путешествие в Испанию.⁵ К этому времени старые друзья Павла Акила и Прискилла возвратились в Рим; многие знакомые Павла также переехали в этот город (они названы в заключительных главах Послания к Римлянам); Павел очень хотел повидаться с ними, а также благовествовать в Риме. В конечном счете он попадет в Рим, но не тем путем, которым ожидал туда прибыть.

19:22 —

И послав в Македонию двоих из служивших ему — Речь идет о двоих помощниках, каковым был Иоанн Марк во время его первого путешествия

1 W.R.Walker, Studies in Acts (Joplin, Mo.: College Press. n.d.), Part II, p.56.

2 Барнс, указ. соч., с.280.

3 Макгарви, указ. соч., с.159.

4 См. прим. к Деян. 13:6, где содержится комментарий к деепричастию "прошедши".

5 О более поздних путешествиях Павла см. в эпилоге в конце данной книги.

(Деян. 13:5; 16:1-3). Они были посланы в Македонию, чтобы сделать необходимые приготовления для сбора пожертвований Иерусалиму.

Тимофея — Он оказался прекрасным выбором для выполнения замыслов, которые вынашивал Павел. Он побывал вместе с Павлом во многих этих церквах при их зарождении (Деян. 16:3; 17:4). Мы не слышали о Тимофее со времени его прибытия из Македонии в Коринф и возвращения в Фессалонику с фессалоникийской почтой (Деян. 18:5). Возможно, он сопровождал Павла в Ефес или, скорее всего, присоединился там к нему во время трехлетнего служения Павла в Ефесе.

И Ераста — Ераст — очевидно, это тот самый Ераст, который являлся казначейщиком в Коринфе (Рим. 16:23; 2 Тим. 4:20), хотя это имя было весьма распространенным в древнем мире. Он был послан с Тимофеем для сбора пожертвований для бедняков Иерусалима. Петр проявил мудрость, используя разбирающегося в финансовых проблемах человека в качестве помощника и советчика церквей, занимавшихся сбором денег для Иерусалима.

Сам остался на время в Азии — Не ясно, как долго он оставался там, отослав Тимофея и Ераста. Первое Послание к Коринфянам было написано в Ефесе после отправки с миссией Тимофея и Ераста (1 Кор. 4:17). После их отбытия пришли тревожные вести из Коринфа. От домашних Хлоинных пришло письмо, а также устное послание (1 Кор. 1:11; 7:1). Поскольку одним из пунктов, куда Тимофей должен был зайти в ходе выполнения своей миссии, был Коринф, то Павел, узнав об отсутствии единства в общине и о том, что коринфяне могут легко сбить с толку молодого проповедника, призывает Коринфскую церковь оказать ему по прибытии теплый прием (1 Кор. 16:10,11). Павел также ожидал, что Тимофей возвратится в Ефес и доложит ему ситуацию. Когда Тимофей наконец вернулся и рассказал все Павлу, то сообщение о холодном приеме Первого Послания заставило Павла предпринять промежуточное путешествие в Коринф¹, а когда эта миссия окончилась безуспешно, он вернулся в Ефес. Затем Павел послал в Коринф Тита, надеясь, что он сделает то, что сам Павел и Тимофей сделать в общем-то не смогли, сказав, чтобы Тит встретился с ним (Павлом) в Троаде, когда завершит попытки исправить положение дел в Коринфе.²

1 Кор. 5:6-8 дает основание считать, что Первое послание к Коринфянам написано во время Пасхи, а Павел намеревался оставаться в Ефесе до праздника Пятидесятницы. Вернувшись после промежуточного путешествия в Коринф и отослав туда Тита, Павел готовится теперь к отъезду в Троаду и Македонию. В 1 Кор. 16:9 говорится, что велика дверь, открытая для евангелической деятельности в Ефесе, но много и противников. Мятеж Димитрия произошел весной 57 г. по Р.Х., через несколько дней после того, как было написано Первое послание к Коринфянам.

Д. Мятеж Димитрия и серебряников. 19:23-40

19:23 —

В то время. — В то время как, находясь в Ефесе, Павел ждал наступления Пятидесятницы (1 Кор. 16:8), наступило время традиционных ежегодных

1 Свидетельство этого путешествия — слова "в третий раз" во 2 Кор. 12:14 и 13:1.

2 Продолжение истории см. в прим. к Деян. 20:1.

празднеств в честь Артемиды. Между мартом и маем по ефесскому календарю был месяц, называемый артемизион, во время которого в эфесском храме для особого почитания Артемиды собирались паломники. Обычно в город прибывало множество людей. Возможно, что мятеж произошел, когда на праздник собралось немного народу.

Произошел не малый мятеж — "Мятеж" в переводе с греческого то же, что и "тревога" из Деян. 12:18, только здесь имеется в виду мятеж или бунт, а не просто "тревога". В последующих стихах подробно рассказано, что произошло. В Ефесе постоянно существовала оппозиция христианству. Мы обращали внимание на слово "противники", сказанное Павлом в 1 Кор. 16:9. В 1 Кор. 15:32 он также заявлял о борьбе со зверями в Ефесе.¹ Теперь оппозиция вновь поднимает голову, когда Димитрий выступает перед ремесленниками с зажигательной речью.

Против пути Господня — Слово "путь"² Лука часто относит к христианству.

19:24 —

Ибо некто... именем Димитрий. — Здесь дается разъяснение "мятежа" (см. слово "ибо" в начале стиха). Мы не знаем, тот ли это Димитрий, о котором идет речь в 3 Ин. 12; это было распространное имя, но Иоанн имел в виду Димитрия, жившего в окрестностях Ефеса.

Серебряник — Серебряник — это человек, работающий над серебром, делающий монеты и драгоценные украшения или серебряную посуду. В следующих словах сказано, какое изделие из серебра делал данный серебряник.

Делавший серебряные храмы Артемиды — Слово "храм" ("наос"), часто переводимое "святилище", означает место, где обитает божество. Скорее всего Димитрий делал небольшие модели храма со статуей богини внутри. Образцы таких храмов из терракоты и мрамора найдены археологами вокруг развалин Ефеса; хотя серебряные храмы и не найдены при раскопках, о них упоминается в небиблейской литературе.³ Такие миниатюры покупались почитателями Артемиды или просто гостями Ефеса, и после благословения в ефесском храме их привозили домой и почтительно ставили там на видном месте или носили в качестве амулетов. Хорошо известно, что язычники повсюду имеют обыкновение носить с собой небольшие образы своих богов в качестве амулетов. И римляне имели обыкновение держать такие образы (под названием "пенатес", или домашние боги) в своих домах. О таком случае упомянуто еще во времена Лавана, когда Рахиль похитила его идолов и забрала с собой (Быт. 31:19). Огромное число идолопоклонников, которые регулярно прибывали в Ефес на поклонение, представляли собой выгодный рынок сбыта таких храмов и превращали их изготовление в прибыльное занятие.

1 Чем бы ни являлась "борьба со зверями", она происходила до написания Первого послания к Коринфянам и поэтому не относилась к мятежу Димитрия. Павел имел римское гражданство, и, не нарушая римского права, его нельзя было заставить сражаться с настоящими четвероногими дикими зверями. Поэтому большинство комментаторов считают язык 1 Кор. 15:32 фигуральным, относящимся к ярым противникам Христа. Игнатий в "Ер. ad Rom.", с. 3 говорит, что он "ведет борьбу со зверями" — это самое выражение и использует Павел — и называет солдат, охранявших его во время путешествия из Антиохии в Рим, сопроводившим его "десятью леопардами". Ср. также с 2 Кор. 1:8-10.

2 См. разъяснение понятия "пути" в прим. к Деян. 9:2 и 19:9.

3 См. "Diana" in Hastings' Dictionary of the Bible, I, p. 605; Deissmann, Light, p. 112 ff.

Ефесскую Артемиду не следует путать с римской Дианой или Артемидой из греческой мифологии. Греческая Артемидя считалась дочерью Зевса и сестрой Аполлона (ср. с прим. к Деян. 16:16). На небе она была Луной (богиней луны); на земле — Артемидой (богиней охоты, изображаемой с луком в руке и в охотничьей одежде); в царстве мертвых — Прозерпиной. Ефесская Артемидя была совсем иной богиней — как и мать богов Кибела, кормилицей всех, богиней плодородия.¹ На статуях богиня изображалась в виде женщины со множеством грудей и с руками, распростертыми в виде жеста приветствия или приглашения. Ее ноги от пояса до самого низа завернуты в ткань наподобие египетской мумии; а на ткани изображены расположенными друг над другом рядами головы львов, оленей, быков, а также пчелы, цветы и злаки. В Ефесе богослужение в ее честь проводил верховный жрец, называемый "мегабизосом", и жрецами, носившими имя "эссенесов" ("королевские пчелы"). Жриц было еще больше, и они назывались "мелиссаи" ("пчелы — медоносцы"); они делились на три разряда: "мелльераи" (которые только еще должны стать жрицами), "хьераи" (жрицы) и "парьераи" (бывшие жрицы). Поклонения носили оргиастический характер, сопровождалась безумными танцами и ритуальной проституцией, а также другими омерзительными актами, включая человеческие жертвоприношения.

И доставлявший художникам не малую прибыль — Храмы продавались по сильно завышенным ценам, и, как правило, в течение месяца артемиэона художники, изготавливавшие модели храмов, получали большие прибыли. Но в тот год дела, видимо, обстояли иначе. Термин "художники" свидетельствовал о высоком классе ремесленника, что мы называем "квалифицированным трудом". Барнс полагает, что речь шла о людях, нанятых Димитрием для изготовления храмов.² Возможно также, что они были руководителями союзов (гильдий) ремесленников, упомянутых в следующем стихе.

19:25 —

Собрав их — То есть он созвал на собрание работавших в этой отрасли людей.

И других подобных ремесленников — Мы уже отметили, что храмы изготавливались из глины и мрамора, а также из серебра. Речь идет об изготовителях несеребряных моделей храмов. "Димитрий провел организационную работу во всех отделениях гильдии, чтобы объединить силы для оказания давления на Павла и изменения характера его проповедей"³. Это было собрание одного из древних рабочих союзов (профессиональные гильдии). Такие союзы существовали во всех отраслях промышленности Римской империи.

Сказал: друзья! вы знаете, что от этого ремесла зависит благосостояние наше — Слово, переведенное здесь "ремесло", в Деян. 16:19 переведено "доход". Мы зависим от нашего ремесла в добычании средств для поддержания жизни, напомнил им Димитрий. Чтобы у читателя было полное

1 Тому же божеству под именем Астарты поклонялись во Фригии и под именем Аштореты в Ханаане. "Колдовство" (см. дополнительное исследование, в конце гл. 19) является современной формой того же поклонения.

2 Барнс, указ. соч., с.281.

3 Дейл, указ. соч., с.91.

представление о его стремлении воспламенить настроения людей, пусть он проведет аналогию с проявившейся в последние годы оппозицией прекращению искусственного раздувания штатов (ради сокращения безработицы) на железнодорожном транспорте или оппозицией автоматизации ряда отраслей.

19:26 —

Между тем вы видите и слышите, что не только в Ефесе, но почти по всей Азии — Имеется в виду римская провинция Азия, главным городом которой был Ефес. Именно в этом регионе Павел благовествовал в течение последних трех лет.

Этот Павел своими убеждениями совратил немалое число людей — Язык, к которому прибегает Димитрий, хотя и отражает определенную тревогу и содержит некоторую долю преувеличения, является тем не менее оценкой труда Павла с точки зрения стороннего наблюдателя, схожей с комментариями Луки на этот счет (ст. 10). Полвека спустя в письме императору Траяну Плиний вряд ли использовал более сильные выражения. Он пишет о "покинутых храмах", "забытом поклонении", когда "практически нет покупателей" обрядовых жертв, так как христиане совратили все вокруг.¹

Говоря, что делаемые руками человеческими не суть боги — См. прим. к 7:48 и 17:24, где содержатся комментарии к слову "рукотворный". Димитрий верно представил учение Павла, говоря о том, что Павел проповедует против идолопоклонства.

19:27 —

А это нам угрожает тем, что не только ремесло *наше* придет в презрение — "Ремесло" является здесь переводом не того самого греческого слова, что в ст. 25, но в английском тексте выражена верная мысль об их деятельности. Существовала опасность, что к той части их деятельности, которая относилась к "деланию храмов", будут "относиться с презрением", и они лишатся работы.

Но и храм великой богини Артемиды ничего не будет значить — В примечании к Деян. 19:1 говорилось, что храм был расположен к северо-востоку от центра Ефеса. Словами "великая богиня Артемида" Лука, видимо, воспроизвел полный титул богини. Храм не считался домом Артемиды, а лишь основным местом поклонения ей. Ей могли поклоняться в любом месте, где находился один из небольших храмов. Храм, предназначенный для находившегося в нем скульптурного изображения Артемиды, несколько раз отстраивался и перестраивался. Одно здание было завершено в правление Сервия Туллия примерно в 570 г. до Р.Х. Другое здание было спроектировано Ктесифоном в 540 г. до Р.Х., а строительство его было окончено Дафнием Милетским и одним гражданином Ефеса. Второе здание было частично уничтожено огнем в тот самый день, когда в 400 г. до Р.Х. был отравлен Сократ. До конца здание было разрушено в 356 г. до Р.Х. (в день рождения Александра Македонского) философом Геростратом, который под пытками признал, что при этом руководствовался лишь стремле-

1 Плиний, Письма, X.96.

нием увековечить в истории свое имя. Возведение третьего здания на этом месте было завершено лишь спустя 220 лет, и оно стояло во времена Павла. Плиний подробно описывает это здание.¹ Оно имело высоту 377 футов, ширину 180 футов и поддерживалось 117 колоннами из паросского мрамора, каждая высотой 60 футов. Эти колонны были воздвигнуты многочисленными выдающимися архитекторами; 36 колонн были по-разному вырезаны из мрамора, а остальные были мастерски сложены и отшлифованы из кусков мрамора. Вместе с основанием каждая колонна содержала, как полагают, 150 тонн мрамора. Здание было построено на пластах древесного угля и набитых шерстью шкурах, чтобы предохранить его от землетрясений. Двери и панели были сделаны из кипариса, крыша из кедра, а внутренняя часть была украшена золотом и лучшими статуями, которые могли создать древние скульпторы. Там были картины и скульптуры великих мастеров греческого искусства: Фидия, Поликлета, Каллифрона и Апеллеса. Здание было столь замечательным, что о нем говорили: "Лишь один храм Артемиды в Ефесе является достойным для богов жилищем", и, согласно поговорке, солнце, обходя землю, не видело ничего более изумительного, чем храм Артемиды Ефесской.²

На разрушение храма было потрачено почти столько же лет, сколько на его строительство. Нерон разграбил этот храм, как разграбил и дельфийские, пергамские и афинские храмы, лишив его многих произведений искусства ради украшения своего Золотого дома в Риме.³ Траян отправил его прекрасно отделанные в скульптурном отношении двери в качестве дара византийскому храму. Руины храма оказались подходящим материалом для здания церкви, возводимого Юстинианом (теперь это здание называется Мечеть Святой Софии). Оставшиеся части храма были сожжены готами в 263 г. по Р.Х. Благодаря проповеди Евангелия Христова случилось то, чего фактически опасался Димитрий.

И испровергнется величие той — В греческом тексте имеется игра слов: "*Великая* богиня оказывается под угрозой быть лишенной ее *величия*". Димитрий предвидит, что если не остановить Павла и других проповедников, это чудо древнего мира лишится своей красоты и боговоей величия. Некому будет содержать здание и приносить богатые дары, необходимые для поддержания жрецов и жриц, образования занятых в храмовом служении детей и оплаты пенсий ушедшим в отставку жрецам и жрицам по достижении ими 60 лет.

Боулс суммировал аргументы Димитрия: "Он сделал акцент на двух моментах: 1) Их ремесло придет в упадок; 2) Их религия окажется в опасности".⁴ Интересно, что в обоих случаях, когда Павел выступает против мира оккультизма, сторонники культов обеспокоены прибылями, получаемыми ими от людей, которых они используют в своих целях (ср. с Деян. 16:19).

Которую почитает вся Азия и вселенная — Вновь речь идет о римской провинции. "Вселенная" — это Римская империя, владевшая всем известным на ту пору миром. Брюс отмечает, что в различных частях мира было 33 храма, где поклонялись эфесской Артемиде, помимо тех мест, где окажутся маленькие храмы.⁵ Тот тип поклонения, частью которого была

1 Плиний, Естественная история, XXXVI.95.

2 Филон Византийский, Spect. Mund. 7.

3 Тацит, Анналы, XV.45.

4 Боулс, указ. соч., с.308.

5 Брюс, указ. соч., с.399.

Артемида, явился одной из древнейших подмен открытой Богом религии, поэтому можно было со всем основанием заявить, что вся вселенная почитает Артемиду.¹

19:28 —

Выслушав это — Речь Димитрия произвела на присутствующих большое впечатление. Он, очевидно, выступал под открытым небом рядом с мастерской, где изготовлялись модели храма.

Они исполнились ярости — Они были вне себя от ярости, особенно в связи с потерей источников существования.

И стали кричать, говоря — Они продолжали кричать — действие носит продолженный характер.

Велика Артемида Ефесская! — "Великая" — это обычный термин, применяемый по отношению к Артемиде ее почитателями. Так, у Ксенофонта мы читаем: "Я заклинаю тебя твоей собственной богиней, великой Артемидой Ефесской".² Это же прилагательное встречается на многих монетах и медалях города. Крик представляет собой, очевидно, обычную молитву в честь Артемиды, совершаемую ее почитателями в храме на окраине города.³ "Великая Артемида Ефесская!" — снова и снова кричали они, молясь о ее помощи и подтверждая свою преданность ей. В результате такой бесконечной молитвы разыгрались эмоции, и они стали искать им выход (направив их на Павла и других евангелистов).

19:29 —

И весь город наполнился смятением — Крики, доносившиеся с того места, где собрались ремесленники, были слышны повсюду на площади. Люди находились в смятении, беспокойство передавалось от одного к другому. Что-то надвигалось, но было не совсем ясно, что именно. Ремесленники, продолжая выкрикивать молитвы, двинулись по вымощенным мрамором улицам города; к ним присоединялись другие, еще не совсем понимая, что происходит, но видя, что их лидеры чем-то взволнованы.

Они единодушно устремились на зрелище — "Единодушно" значит в едином порыве. То, что они потащили за собой помощников Павла, свидетельствует об их желании дать выход ярости по отношению к тем, что, по их мнению, является причиной падения их заработка и лишения работы. Театры для греков были не только местом, где ставились драмы и пьесы, но и местом проведения политических собраний и решения экономических вопросов общины.⁴ После храма Артемиды ефесский театр являлся объектом высшей славы, будучи самым большим таким театром в мире.⁵

Схвативши... Гаия и Аристарха — Гаий — одно из самых распространенных латинских имен; в Новом Завете его носили три или четыре разных лица: 1) упомянутый здесь македонянин,⁶ 2) Гаий Дервянин (Деян. 20:4),

1 Павсаний, указ. соч., IV.31.8; Ксенофонт, Анабасис, V.3.4.

2 Ксенофонт, Ефесские рассказы, I.

3 William Ramsay, Historical Geography of Asia Minor (Amsterdam: Adolf M. Hakkert, 1962), p. 410.

4 Иосиф Флавий, Иудейские войны, VII.3.3; Тацит "История", II.80.

5 Для получения более подробной информации о театре см. прим. к 19:1.

6 В нескольких малюсеньких рукописях лишь Аристарх назван македонянином, что позволяет считать этого Гаия Гаием Дервянином.

3) Гаий из Коринфа, у которого останавливался Павел и которого он собственноручно крестил, 4) Гаий, которому Иоанн адресовал свое Третье Послание.¹ Названный в повествовании Луки Гаий более, очевидно, нигде не упоминается на страницах Нового Завета. Аристарх был фессалоникиец (Деян. 20:4), и он упомянут в Послании к Филимону как один из сподвижников Павла (Фил. 23). Он сопровождал Павла в Рим (см. Деян. 27:2) и сидел там с ним вместе в тюрьме (Кол. 4:10). Интересно, случайно ли встретила и схватила Гаия и Аристарха толпа, устремившаяся на вымощенные мрамором улицы, или же люди искали Павла по месту его проживания и разочарованные тем, что не нашли его, схватили вместо него его товарищей.

Македонян... спутников Павловых — Путешествовали эти люди с Павлом, с тех пор как он побывал в последний раз в Македонии, или же присоединились к нему в Ефесе? Мы склоняемся к тому, что Фессалоникийская церковь послала их помогать Павлу в деле евангелизации Азии. Называя их "спутниками Павловыми", автор имеет в виду их миссионерскую деятельность вне стен Ефеса, которой они занимались, путешествуя вместе с Павлом.

19:30 —

Когда же Павел хотел войти в народ — Он, очевидно, намеревался обратиться к толпе и защитить свое дело. Кроме того, Павел не мог позволить, чтобы пострадали только его спутники Гаий и Аристарх, схваченные толпой. Он не был трусом и с готовностью помогал своим братьям даже под угрозой собственной смерти.

Ученики не допустили его — Члены церкви не позволили ему рисковать жизнью, общаясь с толпой в театре. В примечаниях к ст. 21 сказано, что когда писалось Послание к Римлянам (за 6-8 месяцев до мятежа) Акила и Прискилла находились в Риме. Неизвестно, когда они покинули Ефес, так что нельзя с уверенностью сказать, когда Акила и Прискилла "голову свою полагали" (рисковали жизнью) ради Павла, — во время этого мятежа или в другое время (Рим. 16:4). Христиане, сдерживавшие Павла, видимо, спасли жизнь этим трем людям. Появление знаменитого евангелиста Павла в театре спровоцировало бы толпу к решительным действиям. Во 2 Кор. 1:8,9, видимо, и говорится о той опасности, которой подвергал себя Павел, если бы оказался в театре.

19:31 —

Также и некоторые из Асийских начальников — Во вводных исследованиях отмечено, что асийские начальники были представителями провинций, избранными для проведения игр и празднеств в честь Рима и императора.² По долгу службы они пребывали то в одном городе, то в другом, в зависимости от того, где должны проходить праздники и игры, — то в Ефесе, то в Колофоне, то в Смирне. То, что они находились в Ефесе, дает основание полагать, что мятеж произошел в месяц артемизион.

Будучи друзьями его — Видимо, эти начальники не были христианами, но тем не менее уважали Павла. Почтение, проявленное ими по отношению к Павлу, наводит на мысль, что Павел всегда стремился к тому, чтобы

1. 3 Ин. 1. Некоторые полагают, что Гаий, к которому обращался Иоанн, и был Гаий из Коринфа.

2. Для более подробной информации об асийских начальниках см. Введение.

христианство имело в городе хорошую репутацию. Такая репутация в значительной степени способствовала росту церкви и достигалась без ущерба для дела Евангелия.

Пославши к нему, просили не показываться на зрелище — Слова, в которые эмиссары асийских начальников облекли свою просьбу, свидетельствуют об их опасениях за жизнь Павла. В греческом тексте написано: "не отдаваться театру", то есть не губить жизни, отправляясь в театр.

19:32 —

Между тем — Эти слова относят нас к происходящим в театре событиям после объяснительных примечаний о том, что произошло между апостолом, учениками, асийскими начальниками.

Одни кричали одно, а другие другое; ибо собрание было беспорядочное — Вид глагола указывает на то, что они "продолжали кричать". Отчет о происходящем в театре написан весьма живописно, что дало повод комментаторам предположить, что детали стали известны от одного из двух благовестников, которых ремесленники приволокли туда. Аристарх будет сопровождать Павла и Луку в Иерусалим, а затем в Рим, и, видимо, Лука получил информацию об этом у него. Смятение, наблюдавшееся за пределами театра (ст. 29), продолжает нарастать в самом театре. Слово "собрание" — это перевод слова "эκκλησία", иногда означающего "церковь"; но здесь в ст. 39 оно относится к собранию общечеловечности в театре.

И бóльшая часть собравшихся не знали, за чем собрались — Это было незаконное собрание (что вытекает из слов блюстителя порядка в ст. 39), так как если бы оно было законным, то кто-то должен его вести и не было бы никакого недоумения по поводу того, почему они собрались. Из этого высказывания вытекает, что когда художники шли по мраморным улицам к театру, многие из находившихся на площади людей присоединились к ним и, прибыв в театр, оказались в смятении, не зная, зачем была организована эта процессия. Возможно, кто-то подумал, что созвано городское собрание, но из уст блюстителя порядка стало ясно, что собрание и не планировалось.

19:33 —

Из народа был вызван Александр — Помимо разночтения рукописей, делающего не совсем ясным значение фразы, о причине выдвигания Александра можно только предполагать. Общая мысль, объединяющая стих, заключается в том, что серебряники были недовольны кем-то, угрожавшим Артемиде, но толпа не знала, ни кто был этот человек, ни что он сказал. Когда вызвали выступать Александра, кое-кто из толпы решил, что он тот, из-за кого ремесленники понесли убыток. Кем был этот Александр, не известно. Некоторые полагают, что это был "Александр-медник", который сделал Павлу много зла и которого вместе с Филитом Павел отлучил от церкви.¹ Другие считают, что он был одним из ведущих иудеев в округе, возможно, начальником синагоги.

1 2 Тим. 4:14. Сомнительно, чтобы эти два Александра были одним и тем же человеком. В пользу их идентичности говорят лишь их имена и возможная связь обоих с Ефесом. Против же этого свидетельствуют разные специальности (серебряники и медник) и то обстоятельство, что один отлученный от церкви был христианином, а другой, находившийся в театре, иудеем.

По предложению Иудеев — Очевидно, они подтолкнули его на возвышенную платформу, возможно, театральную сцену, откуда его можно было видеть и слышать. Чем руководствовались иудеи, выдвигая его, сказать трудно. Мейер, следуя тексту KJV, приходит к выводу, что он был христианином из евреев, которые намеренно выдвинули его в надежде на то, что он явится жертвой народного гнева.¹ Другое объяснение состоит в том, что евреи желали защитить себя от подозрений, что они как-то связаны с Павлом или с его спутниками. Ветхий Завет учил евреев выступать против идолопоклонства, но в Рим. 2:22 указано, что если им это выгодно, евреи игнорировали отвращение к идолам, которое они должны были проявлять; итак, Александр встает, чтобы призвать собравшихся не смешивать всех евреев с Павлом и христианами.

Дав знак рукою — Он поднял руку, чтобы толпа замолкла и он мог начать выступление.

Александр хотел выступить с защитой² перед народом — Создается впечатление (см. выше), что с защитой евреев. "Евреи не имеют никакого отношения к падению доходов Димитрия, так что будьте добры не обрушивать на нас свой гнев; обрушивайте гнев на христиан" — таков мог быть лейтмотив его выступления.

19:34 —

Когда же узнали, что он Иудей — По одежде и внешности они поняли, что он еврей. В период ранней церкви не делалось большого различия между евреями и христианами — и те, и другие выступали против идолопоклонства, практикуемого язычниками, и данная демонстрация подтверждает это.

То закричали все в один голос и около двух часов кричали: велика Артемида Ефесская! — Сначала они кричали это, чтобы не дать Александру говорить. Однако крик продолжался, чтобы продемонстрировать преданность Артемиде. Не следует забывать, что именно эти слова они произносили, чтобы добиться у Артемиды помощи во время поклонения ей на территории ее храма (см. ст. 28). Возможно, у них был лидер, стоявший на возвышении и дирижировавший этими выкриками (подобно тому, как по сигналу с трибуны в период гитлеровского Третьего Рейха кричали "Хайль Гитлер" или как сейчас организуют проводимые коммунистами демонстрации).

19:35 —

Блюститель же порядка, утишив народ, сказал — Поведение толпы весьма беспокоило блюстителя порядка. Поэтому он решил утихомирить толпу и успокоить ее эмоции. Когда ему это удалось, он обратился к собранию. Греческое понятие, переводимое как "блюститель порядка", переведено в Евангелиях словом "книжник". Слово "блюститель порядка" означает функции, выполняемые человеком. Он был самым важным городским чиновником Ефеса³, поддерживавшим контакты как с римским про-

1 Мейер, указ. соч., с.375. В пользу такого толкования он использует слово "защищать" ("апологеомай"). [В Русском Синодальном переводе — "говорить" — Прим. перев.]

2 В Русском Синодальном переводе вместо слов "выступить с защитой" приводится "говорить" — Прим. перев.

3 Лишь проконсул, являвшийся римским правительственным чиновником, занимал в Ефесе более высокое положение.

консулом, так и с законно избранным собранием граждан Ефеса. Он выражал пожелания римлянам и доводил до сведения собрания о принятых ими решениях, а также ставил в известность римских официальных лиц о решениях собрания. В его функции входила подготовка официальных указов, хранение и классификация государственных документов, составление переписи граждан и исполнение казначейских функций для всех городских фондов.

Мужи Ефесские! — Читая выступление этого человека, мы обнаруживаем, что подобно асийским начальникам, он явно благоволил Павлу и христианам. Он не проявляет никакого фанатизма и не желает участвовать в их преследовании. Однако он не смеет противиться большинству; вместо этого он старается успокоить их, во всеуслышание заявляя о своей приверженности к религии города. Он готов апеллировать к их предрассудкам и гражданской гордости.

В интересной надписи времен Траяна на ефесском акведукте используется почти весь набор специальных терминов, встретившихся в речи блюстителя порядка, чем подтверждается точность описания Луки: "Это посвящается лояльным и преданным Советом ефесян и народом, который обслуживает храм ("неокорос"), в проконсульство Педукея Присциния, декретом Тиберия Клавдия Италикуса, блюстителя народа."¹

Какой человек не знает, что город Ефес есть служитель великой богини Артемиды...? — Слово, переведенное здесь "служитель" ("неокорос"), больше в Новом Завете не встречается, хотя фигурирует в надписях и в нескольких азиатских монетах, на одной из которых начертано имя Нерона и которая почти в точности совпадает по времени с пребыванием Павла в Ефесе.² Это слово происходит от "наос" (храм) и "корео" (чистить), но в древности считалось за честь заведывать храмами богов и содержать их в порядке. Ефес мог похвастаться тем, что был хранителем храма Артемиды, точно так же, как и другие города могли похвастаться тем же титулом по отношению к другим божествам.

И образа, который упал с неба³ — Вариант перевода — "упал от Зевса" — является равноценным и эквивалентным выражением.⁴ Все, что падает с неба подобно метеориту, считается посланным Зевсом, дом которого, как полагали, находится на небе. Это выражение объясняется двояко. Некоторые полагают, что изображение так старо, что никто не знал его происхождения. Другие считают, что первоначальным образом, который почитали ефесяне, был метеорит (действительно упавший с неба) такой конфигурации, что напоминал некоторым женщину со многочисленными грудями.⁵

19:36 —

Если же в этом нет спора — Язык блюстителя несет на себе отпечаток чиновничьего следования принятой в регионе системе поклонения, а не личной ей приверженности. Такие слова часто можно было слышать от защитников институтов, которые находились на грани распада и гибели.

¹ Плампрт, указ. соч., с.328.

² Репродукция монеты имеется в Конибear и Хоусон, указ. соч., с.433.

³ В Русском Синодальном переводе — "и Дионета" — Прим. перев.

⁴ Геродот, История, I.11 дает "упал с неба" в качестве эквивалента "упал от Зевса".

⁵ См. примечания к ст. 24 о форме статуи Артемиды, найденной археологами. Метеориты были объектами поклонения в Трое (палладий), в Сицилии (церея) и в других местах. Цицерон, in Verr. V. 187; Брюс, указ. соч., прим. 53, с.398.

То надобно вам быть спокойными — Первый аргумент, который отстаивал в своем выступлении блюститель, заключался в том, что народное выступление бесполезно (ст. 35, 36), поскольку никто и не думал забывать, что Ефес — хранитель храма Артемиды. Такое понимание не окрепнет из-за того, что они наполнили театр и площадь криками о преданности своей богине.

И не поступать опрометчиво — Такие подстрекательские действия, которые предприняли серебряники и которые привели к этому шествию к театру, явились не столько продуманными, сколько эмоциональными действиями. Было бы опрометчиво продолжать действовать так, как в начале дня, и результат может не соответствовать задуманному.

19:37 —

А вы привели этих мужей — Блюститель либо обвиняет Димитрия и его коллег-ремесленников (они все это время стояли у возвышения и держали пленников) в том, что они привели Гаия и Аристарха в театр, или же адресует это обвинение всей толпе. Стих начинается со слов "а вы", содержащих элемент упрека за опрометчивые действия.

Которые ни храма не обокрали — В греческом тексте сделано эмфатическое ударение, и фраза звучит так: "Эти люди не обкрадывали храм". Не исключено, что речь идет о противопоставлении между Гаием и Аристархом, с одной стороны, и евреями, пытавшимися выдвинуть Александра, с другой. В надписях встречается понятие "грабители храмов", что является преступлением, которое влекло за собой самое суровое наказание.¹ Блюститель говорит, что оба доставленных в театр человека по ефесским законам невиновны в преступлении².

Ни богини вашей не хулили — Павел и его друзья-евангелисты не прибегали к резкому, бранному, оскорбительному языку, говоря о заблуждениях таких религий, как культ Артемиды Ефесской. Конечно, они выступали против идолопоклонства, приводили против него доводы, совершали чудеса, свидетельствовавшие, что идолопоклонство — второсортная по сравнению с христианством религия, пытались отвратить от него людей. Вместо ругани и личных насмешек Павел внушал людям принципы ("деланные руками боги — вообще не боги"), подрывавшие саму основу подобных языческих религий. Существует огромная необходимость в позитивных проповедях, которые вдохновляют и воодушевляют слушателей; но грех необходимо осуждать и выявлять. Однако после осуждения греха следует постараться, чтобы у слушателя не оставалось чувства, что его избили и повергли. Подобно тому, как Павел указывал слушателям лучший путь, отметив их грехи, так и наши проповеди и учения должны вести людей в правильном направлении, оставляя им надежду в преддверии более многогранной жизни. *Второй аргумент* блюстителя состоял в том, что народное брожение неоправдано (ст. 37), ибо "ответчики" не совершили преступления.

1 John T. Wood, Discoveries at Ephesus (London: Longmans, Green & Co., 1877). VI.1 (page 14).

2 Приведенное в КJV выражение "грабители церквей" нуждается в разъяснении. В XVII веке слово "церковь" относилось не только к христианским зданиям, но и к языческим храмам.

19:38 —

Если же Димитрий и другие с ним художники имеют жалобу на кого-нибудь — Здесь начинается *третий аргумент* блюстителя порядка: народное брожение ненужно (ст. 38, 39). Он разъясняет соответствующую процедуру, к которой должны прибегнуть Димитрий и ремесленники, если они считают себя обиженными. Следует быть законопослушными гражданами, и пусть соответствующие власти следят за соблюдением законов, советует блюститель.

То есть судебные собрания — Юридические вопросы должны решаться судами. Эти суды, как мы уже знаем, постоянно проводились на центральной площади.¹

И есть проконсулы — Если суды, которые проходили на центральной площади, оказывались не в состоянии разрешить спор, можно было подавать апелляцию в суд более высокой инстанции. Строго говоря, в каждой провинции был только один проконсул.² Хотя Сирийская версия Библии говорит здесь об одном "проконсуле", этот вариант не слишком обоснован, и блюститель имел в виду, очевидно, множественное число этого слова. Использование множественного числа может иметь несколько объяснений. В разговорной речи принято отмечать, что "есть суды и есть судьи". Второе возможное толкование — это то, что у проконсула могло быть несколько подчиненных, которые рассматривали от его имени дела, и их тоже именовали "проконсулами", так как, принимая решения, они действовали от имени проконсула. Третье объяснение состоит в том, что по странному стечению обстоятельств в тот период в Ефесе полномочиями проконсула были наделены фактически два человека. Марк Юний Силанус, правнук Августа, был проконсулом Азии, когда Павел в 54 г. по Р.Х. прибыл в Ефес. Император Нерон, который также был правнуком Августа, отправил Силануса по наущению своей матери Агриппины вскоре после своего восшествия на престол. Два человека — Целер и Гелиус осуществляли правление в провинции до прибытия нового проконсула, поэтому множественное число "проконсулы" может относиться именно к ним.³ Блюститель порядка заявляет, что жалоба, которая была у Димитрия, может быть передана на рассмотрение этих судей с уверенностью в том, что она будет рассмотрена и по ней принято решение.

Пусть жалуются друг на друга — Пусть они обвиняют друг друга в суде. Закон одинаков для всех и беспристрастен. Справедливость восторжествует. Димитрий и его сторонники должны подавать против ответчика официальную жалобу, а тот, в свою очередь подаст ответную жалобу на них, и получится так, что они будут "жаловаться друг на друга".

19:39 —

А если вы ищете чего-нибудь другого. — Блюститель допускает, что эти граждане могут руководствоваться не столько личными, сколько общественными интересами, а в этом случае общее собрание (а не суды и проконсулы) — место, где все должно решаться.

1 См. прим. к Деян. 18:12 относительно "судилищ", устраиваемых на центральной площади.

2 Относительно точного положения проконсула см. Введения.

3 Тацит, *Анналы*, XIII.1.

То это будет решено в законном собрании — "Законное собрание" — предпочтительнее для перевода, чем "регулярно созываемое собрание", так как последний вариант предполагает, что такие городские собрания могут созываться лишь в отведенные для этого дни, хотя с разрешения римских властей подобные собрания могли собираться и для решения неожиданно возникающих проблем. Иоанн Златоуст рассказывает, что законные собрания собирались в различные дни три раза в месяц.¹ Дейсман пишет, что законные собрания граждан происходили в театре; вносились резолюции, по которым проводились голосования, а также принимались решения по проблемам гражданской и общественной жизни. Заметим между прочим, что слово, переводимое "собрание" — то же, что встречается в других местах Нового Завета и переводится "церковь"; слово означает "призывать". "Законные собрания" созывались блюстителем порядка. "Церковь" же "призывалась" Господом.

19:40 —

Ибо мы находимся в опасности — за происшедшее ныне быть обвиненными в возмущении — То есть призванными к порядку римскими властями. Действовал римский закон, согласно которому призыв к мятежу считался уголовным преступлением. "Призывающий толпу к бунту должен караться смертью".² Если римляне потребуют отчета за чинимые в течение дня беспорядки, последствия могут быть серьезнее, чем убытки, которые Димитрий объяснял проповедями Павла.

Так-как нет никакой причины — Собрание не было создано законным образом, и то, что они совершали, не было приемлемым способом рассмотрения жалоб.

Которую мы могли бы оправдать такое сборище — Блюститель использует наиболее презрительное высказывание для характеристики собрания. Оно не было законным. Это было сборище толпы, пожелавшей самой устанавливать закон. Если бы римляне попросили их объяснить свои действия, они не смогли бы дать вразумительного ответа, и статус и привилегии свободного города были бы утеряны. *Четвертый аргумент*, приводимый блюстителем, состоял в том, что народный бунт опасен.

Сказав это, он распустил собрание — Аргументы блюстителя порядка успокоили толпу, и теперь он пытается придать сборищу законный вид, распуская его в обычном порядке. Такой официальный роспуск собрания поможет защитить беспорядочное сборище от всяких нареканий со стороны римлян. Макгарви отмечает, что это выступление человека, умело манипулирующего возбужденной толпой, в чем блюститель, несомненно, преуспел.

Его утверждение, что никто не может игнорировать почитание ефесянами Дианы, или то, что ее образ сошел с неба, — явная поддержка их позиции. Замечание о том, что очевидность этих фактов должна их успокоить, хотя кто-то будет им противоречить, имело целью добиться успокоения. Переходя затем к беспорядкам, он, как опытный адвокат, пренебрегает реальными обвинениями в адрес учеников (отрицание того, что образы сделанные руками людей, — боги) и заявляет, что эти люди не грабили храмов и не оскверняли богов. Снятие с них этого обвинения расматривалось большинством, "не звавшим, за чем они пришли", полным

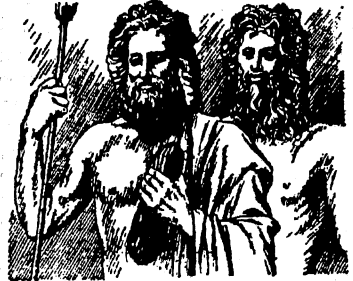
1 Иоанн Златоуст, Гомилии, XLII.2.

2 Барнс, указ. соч., с.287.

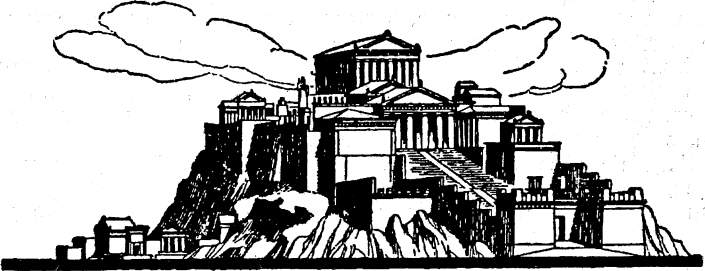
оправданием арестованных. Что же касается людей, возмущавших общественное спокойствие из-за своих собственных проблем, то этот вопрос должен решать суд проконсула. Сказанное было рассчитано на то, чтобы настроить людей против серебряников, которые превращают своих ближних в орудие добывания себе профессиональных привилегий. Наконец, замечание о незаконности собрания и неспособности собравшихся дать отчет о мятеже указывало на опасность со стороны римских властей, способных наложить за это на всю общину штраф. Каждый, имевший собственность, стремился поскорее уйти. Официальный роспуск собрания, как будто оно решило все дела и приняло официальное решение приостановить работу, явился последней хитроумной уловкой чиновника; и люди совершенно спокойно двинулись по улицам города домой.¹

Идолы

Юпитер и Меркурий

Акрополь, Афины

Рисунок Горация Ноулса
из Британского и иностранного библейского общества.

1 Макгарви, указ. соч., с.167,168.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ №17

Мир оккультного

Еще несколько лет назад человеку западного мира было трудно поверить в демонов и сатанинские силы. Рационализм и детерминизм были теми философскими системами, которые если и не сделали веру в сверхъестественное невозможной, то весьма ограничили ее. В наше время, с возникновением "церкви Сатаны" и возрастанием популярности оккультизма и колдовства, люди на Западе все охотнее и охотнее готовы поверить некоторым истинам, которые с самого начала были записаны в Библии. Скептицизм все еще силен, однако следует заметить, что в свете реальности существования оккультного мира "приобретают смысл" многие места в Библии, которые раньше — когда их пытались объяснить с натуралистических позиций — такого смысла не имели.

С самого начала следует дать определение некоторым терминам. Слово "оккультный" происходит от латинского "оккультус", что значит "скрытый" или "тайный, таинственный". Почти всегда это слово относится к невидимому миру духов, миру, где дьявол и демоны обладают властью и влиянием.

Мы рассмотрим четыре области мира оккультного: все, относящееся к мантике, т.е. гаданию; магию; спиритизм; учения, чьим источником являются демоны.

Под словом "демон" (в РСП "бес") понимается тварное духовное существо, один из тех ангелов, которые восстали против Бога еще до сотворения мира¹.

Из многочисленных стихов, в которых говорится о мире оккультного, читателю следует обратить внимание на следующие:

1. Мк. 5:1-20. Обратите внимание на сверхъестественную силу тех демонов, которые овладели "страной Гадаринской", и на их количество в одном человеке. Когда демонов изгнали, то свиньи стали тем последним местом, в которое они просили послать их.

2. Лк. 11:14. После изгнания демона остался пустой дом, поэтому демон вернулся, чтобы заполнить духовный вакуум. Так может произойти с людьми и в наше время. Обратите внимание на то, сколько демонов находилось под конец в этом человеке.

3. Деян. 16:16 и далее. Прорицание можно осуществить и силой демонов. И одержимая девушка сделала ложное прорицание: "Иисус есть один из путей спасения". Демон был изгнан "именем Иисуса".

4. Деян. 19:16 и далее. Здесь мы видим занимавшихся магией христиан, которые публично сознаются в этом и отрекаются от своих занятий. Религия Господа нашего Иисуса Христа полностью отвергает занятия магией, иначе почему братья в Ефесе столь безраздельно отреклись от своего прежнего образа жизни?

5. Кол. 1:13. Когда человек становится христианином, он избавлен от власти тьмы и введен в Царство Христа. Он освобождается от власти одной личности и переходит под власть другой.

¹ См. Дополнительное исследование N 11 "Демоны и одержимость демонами", где содержится более подробная информация о демонах.

6. Еф. 6:10-18. "Существа", против которых борется христианин, являются существами различных рангов и степеней влияния в мире демонов. Эти демоны побуждают тех людей, которые в свою очередь преследуют христиан. Данный отрывок содержит информацию о том, как следует подготовиться, чтобы отразить их нападение.

Интерес людей к оккультному огромен. В некоторых странах оккультизм стал наиболее быстрорастущей религией. В него вовлечены миллионы людей. В Соединенных Штатах, где остается все меньше христиан, у нас есть уже и доказательства того, что люди веруют в одного из заместителей дьявола. Астрология, колдовство, спиритизм и разнообразные восточные религии каждый день завоевывают все большее количество приверженцев. Возможно, для церкви настало время заново познакомиться с некоторыми из этих древних религиозных верований, для того, чтобы уметь распознавать те предостережения против них, которые мы находим на страницах Нового и Ветхого Заветов.

В основе всех четырех сфер оккультного лежит базовое предположение о том, что духи обладают знанием или властью, которых жаждут люди, и готовы предоставить их людям на определенных условиях. Это знание или власть нужны либо для того, чтобы охранить человека от зла, либо для того, чтобы обеспечить ему благополучное существование.

I. МАНТИКА

Эта область оккультного предполагает получение ЗНАНИЯ от потусторонних сил. Иногда ее называют "гадание"¹ или "прорицание".

A. Примеры

Разделение этой области на два направления является чисто искусственным и сделано только для того, чтобы четче обрисовать проблему. Следует понять одно, а именно: каждый из этих примеров, взятый в отдельности, является тем средством, при помощи которого люди пытались установить и установили контакт с демонами, чтобы получить от них "знание" либо прошлого, либо настоящего, либо будущего.

1. Безличностные методы гадания

A. Астрология

Астрология — это вера в то, что судьба человека определяется его гороскопом, а план его жизни следует искать в расположении звезд на момент его рождения. *Зодиак* — разделение небесной сферы на 12 секторов ("домов"), каждый из которых носит название по соответствующему созвездию ("знаки" — Весы, Овен, Водолей и т.д.²), находящемуся в этом

1 Олово "гадание" или "девиация" происходит от "деус" (бог) или от "дивус" (свойственный богам). Обратите внимание на то, как много терминов оканчивается на -мантия: хиромантия, рабдомантия; это латинизированное греческое слово "мантис", т.е. "вдохновение от бога".

2 Астрологи подразделяют историю на периоды по 200 лет. Эта Овна (символом которой является баран, символизирующий Бога-творца) закончилась, когда родился Христос. За ней последовала Эра Рыб (символом которой являются рыбы), считающаяся эрой скорби, отмеченная смертью Христа и следовательно — слезами и распадом. Сейчас, в соответствии с этой теорией, мы находимся в преддверии Эры Водолея (символизируемой воздухом), которая считается неким новым духовным началом, отмеченным обещанием всеобщего братства, знания и отказа от пагубных привычек. Представители нынешнего поколения, впитавшие идеи, впервые выдвинутые в рок-музыке "Волосы", отвергают стандарты и нравы предыдущего поколения, потому что, как поясняет теория, мы находимся в руках по-новому действующих небесных сил, и конечно же, у нас будут новые правила и стандарты.

доме. *Гороскоп* — схема расположения звезд и планет в момент чьего-то рождения, которая, по уверениям астрологов, раскрывает личность человека, его судьбу, а также предсказывает грядущие события в жизни народов¹. *Вавилонская башня* вполне могла бы оказаться попыткой древних поклоняться богам, которые обитают в небесных домах². *Акупунктура* (иглоукалывание) — древнекитайский метод целительства, связанный с астрологией. Золотые и серебряные иголки символизируют солнце и луну. Если солнце и луна расположены правильно, то и исцеление является окончательным. Если пациент верит в астрологию, то существует большая вероятность того, что он будет исцелен.

Б. Гадание с помощью магического кристалла (кристалломантия)

При этом способе гадания пользуются хрустальным шаром, или же водоемом со стоячей водой, или зеркалом, в которое смотрит гадатель, чтобы "увидеть" те события — общественные или личные — о которых хочет знать. *Нострадамус* был знаменитым прорицателем XVI века. *Джейн Диксон*, которая черпает свою информацию из хрустального шара и от говорящей змеи, является весьма знаменитой пророчицей века XX. *Эдгар Кейси*, которого прозвали "спящим пророком", ставил медицинские диагнозы и давал предписания, находясь в состоянии транса. *Сирхан Сирхан*, за несколько месяцев до того, как он смертельно ранил Роберта Ф.Кеннеди, погрузился в оккультные науки, начав с гадания при помощи зеркала. Час за часом, день за днем он изучал и вглядывался в Сирхана в зеркале, и вот, во время одного из таких самовнушенных трансов, он судорожно написал на листке: "Кеннеди должен умереть"³.

Снова обратите внимание на то, что сила заключена не в зеркалах, хрустальных шарах или любом подобном неодушевленном предмете. С их помощью медиум очищает свой разум, чтобы он стал тем каналом, через который могут передавать свои сообщения демоны. Медиум делает себя настезь открытым и восприимчивым к сообщениям потустороннего мира. То, что предсказывают демоны, они стараются осуществить, и в большинстве случаев им это удается. Вот почему предсказания Джейн Диксон сбываются примерно в 70% случаев. Однако иногда над демонами берут верх высшие силы.

В. Библиомантия (гадание с помощью Библии)

Этот способ гадания заключается в изучении "тайных посланий", содержащихся в книгах, особенно в Библии.

Г. Нумерология

Нумерология — это анализ скрытого, предположительно пророческого, значения чисел. Буквы, составляющие ваше имя и день вашего рождения, дают числовое значение, которым пользуются для предсказания вашего будущего. "Почему ваши родители так старались дать вам подходящее имя, когда вы родились?" — спрашивает современный нумеролог. — Потому что ваше имя означает вашу судьбу и является тем медиумом, посредством которого выражается ваш характер. Это указатель или план на вашем пути к успеху. Ваши родители чувствовали это и бессознательно назвали вас в

1 Одна из проблем с гороскопом заключается в том, что если чей-то гороскоп сделают два разных астролога, то и сами гороскопы, скорее всего, будут разными, несмотря на то, что составлялись они для одного и того же человека и основаны на одном и том же материале.

2 Wm.J.Peterson, "Those Curious New Cults" (New Canaan, Conn. Keats, 1975), с. 15.

3 Time Magazin, April 4, 1969, p. 28.

соответствии с тем определенным характером, который своим рождением вы были предназначены выразить”.

Д. Гадание на картах (картомантия)

Это гадание путем раскладывания в определенном порядке карт. Его популярной современной разновидностью являются карты Таро — колода из 78 карт, которая, предположительно, может открыть секреты человека и вселенной. С той же целью гадатель может использовать и обычную колоду игральных карт.

Е. Хиромантия (гадание по руке)

По-гречески слово "рука" — это "хеир", а окончание "мантис" привносит идею гадания путем чтения по этой руке. Если следовать этому оккультному верованию, то существуют врожденные характеристики, отраженные на левой ладони, тогда как приобретенные черты характера отражены на правой ладони. На ладони каждого человека есть 4 основные линии (сердца, ума, судьбы и жизни), а также 7 планетных холмов. Присутствие этих холмов указывает на наличие определенных личных черт характера, а их отсутствие — на отсутствие этих черт¹.

Ж. Чайные листья

Дэвид Хой, бывший баптистский миссионер в Южной Америке, является одним из популярных современных гадателей по чайкам в чашке. Он считает, что теперь, практикуя спиритизм, он лучше помогает людям, чем просто Евангелием Христовым.²

Для гадания можно также использовать кофейную гущу, ползание жуков, рост растений и выбрасывание костей (древний способ гадания викингов, называемый рунами). Вспомните историю негра Моби Дика, который предсказал вою собственную смерть, бросив кости. Потом он сидел и просто ждал ее прихода. Ведь в реальной жизни именно так и происходит!

Крескин — вот еще один восхваляемый сейчас прорицатель, которого часто приглашают на радио и телевидение.

З. Жребий

Бросание жребия — это еще один способ гадания. Также, как и во многих из перечисленных способов гадания, здесь есть как истинные, одобренные Господом приемы, о которых говорится в Библии, так и приемы незаконные: поддельные и запрещенные.

Урим и Туммим, о которых говорится в Библии, были разрешенной формой гадания. В Пр. 16:33 дается некоторое представление о том, в чем заключался этот способ. Урим, если его "бросали в полу", свидетельствовал о виновности человека. Туммим устанавливал его невиновность. 1 Цар. 14:37 тоже дает представление о самой процедуре гадания. Можно было задать только один вопрос, имеющий два альтернативных ответа. Совершать бросание жребия было прерогативой жреца. Посредством урима и туммима решались уголовные дела (Ахан в Ис. Нав. 7:14; Ионафан в 1 Цар. 14:42; в Ион. 1:7 также говорится о бросании жребия, но не при

1 Эти 7 холмов должны означать следующее: "Юпитер указывает на честь и счастливый характер; Сатурн — осторожность и, следовательно, успех; Аполлон — умение ценить красоту; Меркурий — интерес к науке, промышленности и торговле; Марс — храбрость; Луна — склонность к мечтательности; Венера — влюбчивый характер. Возникает вопрос: почему после открытия астрономами новых планет астрологи все еще базируются на старых представлениях о Вселенной, в которой существуют только 7 планет?"

2 "Pictures" magazine, St. Louis Post Dispatch, April, 30, 1972.

помощи урима и туммима, которые мог бросать только жрец); люди назначались на должности (1 Цар. 10:20 и далее); была разделена земля обетованная (Числ. 26:56 и далее; Ис. Нав. 18, 19); выбирался козел отпущения (Лев. 16:7-10); избирались люди в армию (Суд. 1:1-3; 20:9); священники избирались для службы (1 Пар. 24:5, 7; 1 Цар. 26:13 и далее; Неем. 10:34 и далее); люди могли вопрошать Иегову (1 Цар. 30:7 и далее; Ис. Нав. 7:14-18; Суд. 20:27 и далее; 2 Цар. 2:1; 5:19, 23). Использование этого способа гадания пошло на спад после царствования Давида с началом пророческого служения. В *Талмуде* говорится, что урим и туммим были утеряны со времен второго храма (Мишна, Сота IX.10; Йома XXI.b). Иосиф Флавий говорит, что уже за 200 лет до его рождения метод этот являлся устаревшим (Древности III.8.9). Однако Матфий был избран апостолом именно бросанием жребия (Деян. 1:26. И снова, как в случае с Ионой, без помощи урима и туммима).

Есть и некоторые неразрешенные способы гадания путем бросания жребия, о которых тоже говорится в Библии. *Белломантия*, или интерпретация будущего путем бросания стрел (Иез. 21:21, где Навуходоносор при помощи гадания по стрелам решает, в какую сторону двигаться), и *жезлогадание* (рабдомантия), при котором пользуются "волшебной" лозой или маятником (Ос. 4:12; Иез. 8:17), являются тому примерами. Лозу и маятник люди использовали для того, чтобы получить знание о будущем еще со времен царствования китайского императора Ю из династии X-са (2205 г. до Р.Х.). *Жезлогадатель* — это тот, кто ищет потерянные, спрятанные или скрытые предметы с помощью "волшебной лозы" или "маятника". Это не просто забава или игра, нечто простое и безвредное. Использование жезлогадания и маятника зачастую приводит к серьезным умственным и психическим расстройствам¹.

"И-Цзин" является одной из шести самых популярных среди молодежи студенческого возраста книг. Это — "Китайская Книга Перемен", содержащая способы предсказаний и их объяснение, для чего бросают монеты, а затем при помощи книги приходят к какому-либо решению.

И. Гадание по печени животных и по внутренностям животных

При гадании по печени животное разрезают и исследуют его печень. Каждой из частей печени — ее долям, желчному пузырю, протокам и т.д. — придается особое значение. Гадание по внутренностям — это изучение внутренностей животного.

К. Орнитомантия

Это изучение поведения птиц в попытке узнать будущее.

Л. Графология

Имеется в виду анализ характера на основе почерка, искусство составить представление о характере человека, его склонностях и способностях на основании его почерка.

М. Пиромантия

В попытке очистить свой разум, для того чтобы духи могли общаться с ним, гадатель пристально всматривается в огонь (вместо чайнок или хрустального шара).

1 Kurt Koch, "Christian Counseling and Occultism". (Grand Rapids: Kregel, 1972), p. 81-93.

Н. Предзнаменования

Получение предзнаменования путем чтения знаков или примет также имеет законную подоплеку, что подтверждается "стриженной шерстью Гидеона" (Суд. 6:36-40) и тем, как Ионафан решил, атаковать ли ему филистимлян, по словам, которые они говорили (1 Цар. 14:8-13).

Но в обращении к предзнаменованиям есть также и то, что незаконно или попросту запрещено. Подобные знаки подразделяются на три класса: 1) касающиеся дней и небесных тел — скажем, затмение в определенный день месяца; 2) касающиеся особенностей рождения человека или животного — так ребенок, родившийся без левого уха, предвещает бедствие, ожидающее его страну; 3) увиденное в движениях животных — собака, подходящая с правой стороны, была хорошей приметой, но если она подходила с левой стороны, то примета была плохой; пролетающий над человеком ворон был предвестником смерти.

2. Личностные способы гадания

В этом случае гадание ни на что особенное не претендует, речь идет только о том, чтобы просить у духов нужную информацию.

А. Онейромантия

Это вид гадания, в котором через сны человек может узнать волю богов. Некоторые сны являются произвольными, человек не просит о них, и поэтому они законны. Бог использовал их, чтобы сообщить Свою волю людям (Быт. 20:3, 6; 31:10, 11, 24; 37:6; Дан. 2:9; 7:1; Суд. 7:9-24; Мтф. 1:20; 2:12; Деян. 23:11 и 27:23 — вот лишь некоторые примеры того, как Бог дает откровение через сны). И только сны, которые испрашивают специально, часто путем инкубации¹, чтобы получить сообщение от духов, только такие сны являются незаконными и запрещенными. Сны можно также вызвать при помощи поста и наркотиков.

Б. Некромантия

Это якобы контакт с душами умерших, от которых хотят узнать о будущем. Более подробно об этом предмете будет рассказано далее, в разделе "Спиритизм".

В. Яснослышание

Некоторые медиумы после долгих занятий оккультизмом "слышат голоса", которые дают им информацию о будущем или даже настоящем, но о событиях, которые происходят очень далеко от того места, где находится сам медиум.

Г. Ясновидение

Некоторые медиумы после долгих занятий оккультизмом способны "видеть" и получать информацию о предметах или событиях, происходящих далеко от них, могут предсказать эти события прежде, чем они произойдут или даже в тот момент, когда они происходят. Духи могут помочь человеку узнать о том, что происходит.

¹ "Инкубация" — это термин, обозначающий, что человек проводит ночь в священном месте в надежде получить сон (посещение бога). Гомер. Илиада, XXII.209; Цицерон, "О божественном", I.34; Геродот, IV.72; I.181.

Б. Библии есть что сказать по поводу гадания

АСТРОЛОГИЯ (ивр. ашшаф) запрещена недвусмысленно, также как и поклонение Молоху, Сатурну, золотому тельцу и "воинству небесному".

Втор. 18:10, 11; 4:19; 17:2-7; 4 Цар. 21:6; 2 Пар. 33:6; Ис. 47:13; Иер. 8:1-3; 10:2; 19:13; Дан. 1:20; 2:2, 10, 27; 5:7, 11, 15; Соф. 1:4-6; 4 Цар. 17:16; 4 Цар. 23:4; Деян. 7:42, 43.

ПРОРИЦАНИЕ (ивр. "анан" — "наблюдать за облаками", и "гезар" — "прорицатель") запрещено. Некоторые полагают, что "анан" означает "распознавать знамения", "наблюдать за движениями птиц и зверей", тогда как "гезар" буквально означает "резчик", т.е. "рассекающий небеса", "вскрывающий животных", чтобы исследовать их печень и внутренности.

Иер. 27:9; Ис. 57:3 ("колдунья"); Ис. 2:6; Мих. 5:12; Дан. 2:27; 4:7; 5:7, 11; Лев. 19:26; Втор. 18:10-14. 4 Цар. 21:6; 2 Пар. 33:6.

ГАДАНИЕ (ивр. "кесем"; греч. "путен"), то есть получение знания путем прямого вопрошания духов, запрещено. Таким образом, под запрет попадают гадание на картах, гадание по полету птиц, по гуще, толкование снов, жезлогадание и гадание с помощью магического кристалла.

Втор. 18:10-14; Числ. 22:9; 23:23; 4 Цар. 17:17; Иер. 14:14; Иез. 12:24; 13:6-9; 21:22-29; 22:38; 1 Цар. 6:2; 15:23; Ис. 44:25; Иер. 27:9; 29:8; Зах. 10:2; Мих. 3:6-11; Деян. 16:16 и далее; Быт. 44:1-5.

МАГИЯ (ивр. "нахаш") иногда несет идею гадания и вызывает чувство протеста у набожных людей. Слово на иврите родственно слову "змея" и возможно обозначает "заклинатель змей" или "тот, кто зачаровывает подобно змее", т.е. месмерист или гипнотизер. Слово используется в связи с гадательной чашей Иосифа (Быт. 44:1-4). Это понятие родственно современному взглядыванию в хрустальный шар, которое, будучи продолжительным, вводит человека в транс.

Быт. 30:27 (высшее знание Лавана приписывается "нахаш"); Втор. 18:10-14; Деян. 19:19; 4 Цар. 17:17; 21:6; 2 Пар. 33:6; Числ. 23:23 и 24:1 (Валаам увидел, что волшебство и гадание бессильны против народа Божиего); 3 Цар. 21:30.

ЖЕЗЛОГАДАНИЕ О нем говорится в Ос. 4:12 и Иез. 8:17.

ТЕРАФИМ (ивр. "терафим") были домашними идолами, иногда выполненными почти в натуральную величину (1 Цар. 19:13, 16), а иногда — миниатюрными (Быт. 31:34, 35), имевшими форму человеческих тел или просто голов или бюстов. Возможно, речь здесь идет о почитании предков (некромантия), либо же этих идолов использовали, как используют сейчас хрустальный шар, т.е. как один из способов гадания.

1 Цар. 15:23 (Самуил их не одобрял); Иез. 21:21; Зах. 10:2 (Захария не одобрял их); 4 Цар. 23:24; Быт. 31:19-35; 1 Цар. 19:13-19 ("изделие рук человеческих"); Суд. 17:5; 18:14-20; Ос. 3:4.

ГАДАНИЕ ПО ПЕЧЕНИ ЖИВОТНЫХ (ивр. "кесем" — "разделять"). Упоминается в Иез. 21:21.

ПРЕДЗНАМЕНОВАНИЯ (ЗНАКИ). Их искали слуги Венадада Сирийского (3 Цар. 20:33).

ПРОВЕДЕНИЕ ЧЕРЕЗ ОГОНЬ. Это еще один способ гадания, который включает и принесение в жертву детей. Ханаанские и некоторые другие племена поклонялись богу огня Молоху и другим подобным божествам и приносили им человеческие жертвы. Таков был еще один способ получить ответ оракула¹.

4 Цар. 3:27; Втор. 18:10, 11; 4 Цар. 21:6; 17:17; 2 Пар. 33:6.

СНЫ (ивр. "халом", греч. "онар"). В Библии есть предупреждение о лжепророках. Инкубация ясно и недвусмысленно определена как грех (Ис. 65:14).

Иер. 23:28, 32; 29:8; Зах. 10:2; Сир. 34:1, 2, 5, 7.

В. Гадание является подменой провидения Господня

Подобное стремление к знанию имеет своей причиной потерю осознания провиденциального контроля Господа за нашими жизнями и Вселенной². Не будучи уверенными в том, что любящий Бог заботится о нас, люди пытаются найти успокоение в том знании о будущем, которое можно получить из демонических источников. Утеряно также и осознание высшей власти Иисуса. И если не осознано то, что наше исповедание Иисуса, как Господа означает, что мы верим, что Он восседает на престоле Вселенной, являясь активной первопричиной того, что происходит в нашем мире и в ежедневной жизни детей Господних (для их же пользы), то мы очень скоро начнем поиски чего-то, что могло бы заполнить вакуум, и можем попытаться найти удовлетворение наших исканий в мире ворожбы.

II. МАГИЯ

Эта область оккультного связана с получением силы от мира духов. Ее иногда называют "черная магия" или "колдовство".

А. Предварительные замечания

Очень трудно найти подходящее слово, чтобы точно выразить, что собственно включает эта область оккультного. Слово "магия" иногда ассоциируется с вытаскиванием кроликов из шляпы, ловкостью рук или распиливанием женщины пополам. Мысль об обращении к оккультным силам никогда и в голову не приходила многим из тех, кто слышит слово "магия". Иногда употребляли слова "ведовство" и "колдовство", но и здесь мы обнаруживаем некое спорное дополнительное значение этих слов. Ведьма часто предстает в карикатурном виде старой карги, летящей на помеле. И в голову не придет связать ее с обращением к оккультным силам. Возможно, уместнее употребить в данном контексте слова "колдун" и "колдовство", поскольку они ассоциируются с поиском силы через помощь демонов.

Только для того, чтобы представить материал более упорядоченно, мы подразделили магию на три категории: белую, нейтральную и черную. В связи с этим сразу возникают две проблемы. Первое: смысл этих терминов расплывчат. Черная магия обычно подразумевает причинение вреда врагам

1 См. Porphyry "Apud Euseb. Praep Ev." IV.64.4; Diod. Sic. XX.14.

2 Провидение определяется как та забота, охранение и контроль, которые Бог осуществляет за Своим творением для того, чтобы оно выполнило цели, для которых было создано.

с помощью злых духов, проклятий и заклинаний. В наше время это выродилось в сатанизм и поклонение дьяволу. Второе: данное подразделение способно ввести в заблуждение, т.е. может показаться, что какая-то магия является хорошей, какая-то плохой и какая-то нейтральной. Антон Ла Вей, верховный жрец Первой церкви Сатаны, проводил исследования по ведовству в США и Англии. "Нет такой вещи, как "белая" ведьма, — сказал он. — Белое ведовство — просто миф. Все ведьмы привлекают оккультные силы, и силы эти отнюдь не от Бога!"¹.

Прежде чем мы перейдем к конкретной информации о белой и черной магии, следует сказать, что некоторые термины, которые помещены в каком-то одном разделе, вполне могут иметь отношение и к другим разделам. Например, мы помещаем заклинания в разделе черной магии, однако они являются составной частью тех ритуалов, которые выполняют так называемые "белые" ведьмы.

Б. Примеры

1. Белая магия

А. Ведьма

Ведьма — это человек, который пользуется оккультными силами как в добрых, так и в недобрых целях. В некоторых переводах Библии подобных людей называют чародей, маги или колдуны.

Б. Ковен

Ковен иными словами "братство" или "сборище" — это собрание 13 или менее ведьм, встречающихся зачастую в чьем-либо доме. На встрече председательствует Главная Ведьма — либо мужчина, либо женщина — которую чаще всего называют верховным жрецом или жрицей. Традиционные ведьмы работают в одежде, но современные ведьмы — гардарианские и александрийские — работают обнаженными.

В. Книга Теней

Это "библия" Ковена. В ней записаны заговоры, песнопения, заклинания и магические формулы. Ее читают на каждом шабаше или эсбаше. Эту традиционную книгу ритуалов каждая новая верховная ведьма после инициации переписывает от руки.

Г. Эсбаш

Так называются проводимые раз или два в неделю собрания ковена. Мероприятие это носит более или менее местный характер. На встрече могут отчитываться о том, что было сделано со времени прошлой встречи (сработали ли заговоры и заклинания), намечать планы на следующую неделю и договариваться о совместных действиях, т.е. произнесении магических формул и заговоров, чтобы помочь кому-то из членов ковена.

Д. Шабаш (ведьминский шабаш)

В ведьминской религии насчитывается четыре (в некоторых книгах добавляют еще четыре — в начале каждого времени года) главных празд-

1 Walter R. Martin "Witchcraft and Satanism", в книге: "The Kingdom of the Occult" (Costa Mesa, Calif.: One Way Library, 1972), Vol. 1.

ника. Мероприятия эти носят более региональный характер, чем эсбаш. Вот эти четыре праздника: канун Мая (30 апреля)¹, Праздник урожая (31 июля)², День всех Святых (31 октября)³ и Кэндлмас, или день св. Бригитты (2 февраля)⁴.

Во время шабаша проводятся церемонии посвящения новых членов и общее поклонение, которое обычно заканчивается сексуальной оргией.

Е. Магический круг, алтарь и орудия

Стол, на котором расположены различные предметы колдовского ремесла, стоит на северной стороне круга. Ведьминский нож с черной рукояткой и гравировкой является ритуальным орудием, которым пользуются, чтобы разрывать и уничтожать круг. Нож с белой рукояткой используют для того, чтобы — внутри Круга — изготавливать другие орудия. Свечи, стоящие в точках магического круга, соответствующих сторонам света, обозначают Землю, Воздух, Воду и Огонь. На столе также могут находиться ведьмовская лестница (веревка с 40 бусинами или 40 узлами), сistr (увеличенная копия детской погремушки, используемая в ритуальных целях), потир и курильница для сжигания ладана.

Ж. Тавматургия ("сотворение чудес")

Поскольку главным в магии является получение силы, то существуют и различные виды "сверхъестественных" явлений, которые можно наблюдать в связи с ней. *Телекинез* — перемещение или движение предметов духами — это один из разрядов подобной магии. *Левитация* — способность твердых тел вопреки закону тяготения отрываться от земли без видимых средств поддержки. Это другой разряд. Стулья заставляют отрываться от пола. Зажигалка взлетает со стола. Никто до стола не дотрагивается, но он взмывает в воздух⁵. Есть и другие примеры "сотворения чудес", но мы расскажем о них далее в разделе "Спиритизм".

З. Амулеты

Амулет — это вид талисмана, который носят как украшение. Считается, что он обладает определенными силами, которые предохраняют его обладателя от болезней, колдовства, укусов змей, яда и других опасностей, как физических, так и духовных. *Анх*, египетский крест-символ жизни, является примером такого амулета; *пентакл*, талисман в форме диска, среди рабочих орудий ведьм является символом стихии Земли; "*месяц*", металлическая пластина в форме полумесяца, это другой пример.

И. Талисман

Талисман приносит выгоды тому, кто его носит.

К. Чары

Книги заклинаний и магических обрядов называются "гримуар". Классические гримуары относятся к средневековью, самой знаменитой из них является "Ключи Соломона" (полное название "Беличайший ключ царя

1 Этот шабаш открывает весну. Празднество в честь Артемиды Эфесской, называемое Артемисион, было празднеством ведьм (Деян. 19).

2 Это шабаш начинается лето.

3 Для ведьм это последний день года. Делаются предсказания на следующий год, поскольку именно эта ночь наиболее подходит для того, чтобы связаться с демонами в целях гадания.

4 Этот праздник открывает зиму.

5 Merrill F. Unger, "Demons in the World Today" (Wheaton, Ill.: Tyndale House Publishers, 1971), p. 39, 40.

Соломона”) и ”Абра-Мелен” (”Книга священной магии Абра-Мелена, мага”), хотя традиционно считается, что ”Ключи Соломона” составил сам Соломон. В этой книге, кроме всего прочего, содержатся средства, как отвратить злых духов и те болезни и недомогания, которым они причина; рекомендации, как превратить плохие приметы в хорошие; заклинания, которые надо нашептывать на ухо пациенту, чтобы исцелить его; и особенно — магические имена (священные тетраграммы и имена ангелов, такие как Рафаил и Михаил), которые, как принято считать, имели особенную силу, когда их пели или произносили, как часть магической формулы.

Л. Каббала

Это основанное на интерпретации Библии еврейское тайное знание, которое Бог якобы дал Адаму, или Аврааму, или Моисею, передававшееся от поколения к поколению. Эта древнееврейская система сосредоточена вокруг ”Древа Жизни” (Сефирот — десять связанных между собой сфер). Ее базовые понятия включают теорию о восхождении или нисхождении души через эти десять сфер к конечному союзу с Богом, т.е. перевоплощению.

М. Гексаграмма

Шестиконечная звезда, известная как печать царя Соломона. В неоккультных кругах ее называют ”звездой Давида”. Составлена она из двух перекрещивающихся треугольников, символизирующих оккультный принцип ”как вверх, так и вниз”.

Н. Пентаграмма

Звезда с пятью концами. Когда ее рисуют с одним лучом, направленным вверх, она символизирует человеческое существо и иногда используется для того, чтобы вызывать духов и изгонять их. (В ритуалах черной магии используется звезда с двумя поднятыми вверх лучами. В центре обычно помещается голова козла, оба рога которого, как вызов, обращены к небесам; а три обращенных вниз луча звезды представляют отрицание Троицы).

2. Черная магия

Черная магия — это религия, в которой поклоняются сатане. По занимаемому положению дьявол превосходит Бога и ему поклоняются с исполнением отвратительных ритуалов и жертвоприношений (как животных, так и людей). Речь идет о том, чтобы молиться дьяволу, просить у него чего-то, заключать с ним договор и следовать обрядам, требуемым при поклонении сатане.

А. Черная месса

В черной магии — это антитеза римско-католической мессы, извращенное святотатство. С облаткой и вином причастия обращаются с презрением, все упоминания Бога или Христа либо опущены, либо осквернены; гимны поются иногда задом наперед; кресты переворачиваются и т.д. На этих службах читается сатанинская библия. В Первой церкви Сатаны, основанной А.Ла Вей в Сан-Франциско в 1966 году, проводят богослужения, во время которых поклоняются алтарю, на котором лежит обнаженная женщина. В кульминационный момент мессы верховный жрец насилует ее¹.

1 Martin, там же.

Б. Эсбаш

Сатанинские кованы обычно проводят свои празднества в парках или лесах во время полнолуния. Обнаженные участники выполняют ритуальные церемонии, очень сходные с ритуалом Артемиды Эфесской. Иногда женщина, приносимая в жертву — это совершенно посторонняя невинная девушка, схваченная прямо на улице¹. Дурманящие травы — аконит, белладонна, болиголов — порождают галлюцинации.

В. Сглаз

На своих врагов сатанисты насылают проклятие или злые чары. Сам процесс сглаза или проклятия обычно сопровождается обращением к демоническим силам. Это целый ритуал, за последовательным исполнением которого следят, перебирая узлы на ведьминской лестнице, и по мере совершения которого постепенно исполняется проклятие.

Г. Заклинания

Гимн или песнопение, использовавшиеся в языческих ритуалах, чтобы призывать благословение или проклятие богов, является частью церемонии в обрядах как черной, так и белой магии.

Д. Вуду

Это Вест-Индийский образчик черной магии, где есть и заклинания, и вызывание духов, и поклонение змеям, и колдовство. Служба происходит ночью и включает молитвы, возносимые змее, истерические действия жрецов и жриц, танцы-инициации новичков, дикий разврат и непотребство, каннибализм и принесение человеческих жертв.

В. Каким образом людей вовлекают в черную магию

Есть четыре пути, которыми люди приходят в черную или белую магию.

1. Наследственность

Магические силы передаются по наследству в тех семьях, которые практикуют подобные ритуалы. Нечто похожее мы видим в фильме "Ребенок Розмари". Зачастую попытка передать кому-то "способность" заканчивается трагедией на смертном одре (если члены семьи не хотят принять дар умирающего), ибо без этого он не может успокоиться. Другое название данного процесса — "дьявольское наследство".

2. Расписка дьяволу

Этот кровавый ритуал как бы копирует христианское крещение. Исполнив его, человек предает свою душу дьяволу.

3. Экспериментирование с оккультным

Книжные магазины полны книг о том, "как это делается", таких как "Путеводитель по сверхъестественному". Многие люди начинают с того, что пролистывают такие книги, потом берут их домой, где самостоятельно пытаются сделать все то, о чем там говорится, и понемногу начинают

¹ См. наглядное описание этого в книге Mike Wernke "The Satan Seller" (Plainfield, N.J.: Logos International, 1972.)

осознавать, что их засасывает все глубже и глубже. Окультистские игры продаются в магазинах игрушек, рекламируются в каталогах "Sears" и "Wards".

4. Передача оккультного

В черной магии — это эквивалент христианского возложения рук, при котором сила переходит от одного человека к другому.

Г. Колдовство очень опасно!

Маленькая брошюра, которую можно купить в супермаркетах и аптекарских магазинах, озаглавленная "Колдовство на каждый день" — это самоучитель по магии для широкой публики. В помещенной на обложке рекламе читаем: "Любовь, магия, заклинания, заговоры, предсказания — все, что вы должны знать, чтобы наслаждаться оккультной силой!"¹. Следует обратить внимание на некоторые содержащиеся в этой книге заявления, потому что это говорит автор светской книги, а не цепляющийся за Библию религиозный фанатик.

На странице 4 читаем: "Хотя для того, чтобы заниматься колдовством, вам не обязательно быть ведьмой, все же есть некоторые колдовские вещи, которые следует сделать, если вы собираетесь призвать оккультные силы". И далее приводятся основные правила: *Что вы делаете?* Заклинаете демонические силы исполнить ваше приказание! И снова читаем:

"В атмосфере всегда присутствуют разнообразные злые влияния. Независимо от того, что именно вы делаете или чего вы не делаете, однажды эти силы могут решить, что им необходимо сосредоточиться на вас или вашей семье. Но если вы начинаете заниматься колдовством, шансы привлечь внимание этих творцов зла многократно возрастают"².

Это одно из самых откровенных заявлений, какие я когда-либо читал. Откройте дверь — и в ваш дом войдут злые духи. Вы приглашаете в ваш дом демонов, а большинство из нас такое сотрудничество не по карману. Риск слишком велик!

Возьмите, к примеру, Чарлза Мейсона. О нем и его "семье" много говорили после садистского убийства Шарон Тейт и ее гостей³. Бывший заключенный, самозванный пророк, называющий себя Богом, Иисусом и сатаной, собравший вокруг себя приверженцев, которых он называл рабами сатаны или "семьей", Мейсон по образу мыслей был очень близок к средневековому "человеку в черном", который, как говорили, приказывал совершать ритуальные убийства, вознаграждая своих последователей сексом. Когда репортеры спросили Мейсона, почему он сделал это, он ответил: "Я — дьявол, а все мои женщины — ведьмы". По сути, случившееся с ним показывает, каким будет логическое завершение столь многих стоящих на грани разумного тенденций нашего поколения. Беззаконие, наркотики, привнесенное с Востока представление о том, что он стоит над злом и добром, вовлеченность в сатанинские культы — все это роковым образом сошлось в одном человеке. И привело к тому ужасу, который потряс общество. *Конечно же, колдовство очень опасно!*

1 Delphine C. Lyons, "Everyday Witchcraft". (New York; Dell Publishing Co., 1972).

2 Указ. соч., с. 31.

3 Time Magazine, June 19, 1972, p. 66.

Д. Библии есть что сказать по поводу магии

В Библии читаем: "Ворожен (ивр. "кашшаф") не оставляй в живых" (Исх. 22:18). При переводе правильнее было бы употребить слово "колдуны", как это сделано в Американской стандартной Версии¹.

Волшебник (ивр. yidh'onî "тот, кто знает"). Это мужчина или женщина, маг или колдун; тот, кто знает секреты невидимого мира; тот, кто умеет истолковывать несвязные речи медиума. Иногда это слово имеет отношение и к пророческой функции злого духа, который обитает в некроманте (см. далее раздел "Спиритизм"). В Писаниях о чародеях говорится всегда с презрением.

Лев. 19:31; 20:6, 27; Втор. 18:10, 11; 1 Цар. 28:3, 9; 4 Цар. 21:6; 23:24-26; 2 Пар. 33:6; Ис. 8:19; 19:3.

ЧАРОДЕЙ (ивр. "шабар", "тот, кто накладывает заклинания", "тот, кто связывает магическими узлами"). Это слово обозначает человека, который выпевает или произносит некие определенные магические формулы, контролируя правильную последовательность их произнесения при помощи ведьминской лестницы. Это запретная практика.

Деян. 19:13-20 ("ефесские письма" были, вероятно всего, магическими формулами, которыми пользовались для того, чтобы накладывать заклятие); Ис. 19:3; 47:9, 12; Втор. 18:11 ("обаятель"); Пс. 57:6.

АМУЛЕТЫ (ивр. "кемиа" — нечто, привязанное к человеку"; "лехашим" — "нечто, сказанное по секрету или сказанное тихо"). Это предметы, которые "благословляли", а затем носили, как приносящие удачу талисманы. Драгоценные камни, кольца, травы, семена и браслеты могли служить амулетами. Библия отрицательно относится к таким амулетам.

Ис. 3:16-26 (амулеты, которые носили женщины — "звездочки и луночки" — и сейчас можно увидеть на арабских девушках); 3:20 (в Септуагинте это "перидексия", т.е. "амулеты для правой руки"); Пр. 17:8; Еккл. 10:11; 2 Макк. 12:40 (предводитель армии был уstraшен, найдя амулеты на телах погибших воинов); Быт. 35:4 (Иаков сжег амулеты в Вефиле).

ЗАКЛИНАНИЯ (ивр. "лахаш" — "шептать, имитируя шипение змей"). Это магические формулы для насылания чар. В Библии о них говорится с неодобрением.

Еккл. 10:11; Ис. 3:3; Иер. 8:17; Пс. 57:5, 6.

СТИХИИ МИРА (греч. "стойхейа"), упомянутые в Кол. 2:8 в контексте восточных религиозных обрядов, осуждаемых как часть колосской ереси, похоже, совпадают с тем, что Hesychius определяет как "стойхейа", т.е. "земля, воздух, огонь и вода, из которых состоят тела".

КНИГИ используемые в магических ритуалах, были сожжены в Ефесе (Деян. 19:19). Вероятно, это были книги магических заклинаний и те "библии", которые в Ефесе использовались в магических обрядах.

МАГИ² (ивр. "шартом"). Это те люди, которые прибегали к оккультным ритуалам, предназначенным специально для того, чтобы контролировать или оказывать влияние на природные явления или властвовать над людьми с помощью сверхъестественных сил. Все они одинаково осуждаются. (Следует

¹ Объяснение слова "колдун" см. далее в разделе "Библии есть что сказать о спиритизме".

² В РСП — "волхвы". — Прим. перев.

обратить внимание на те места в Библии, которые указаны в разделе "колдун", поскольку два эти понятия теснейшим образом связаны).

Быт. 41:8, 24 (фараон призвал магов, чтобы они истолковали его сны); Исх. 7:11, 24 (маги Египта противостояли Богу и не могли сотворить настоящего чуда); Исх. 8:18 (слово, переведенное в Исходе как "маг" — это "лехатим", что означает "окутывать, закутывать": в делах магов были какие-то скрытые элементы или просто жульничество); 8:7, 19; 9:11; Дан. 1:20 (царь нашел, что Даниил — с Духом Святым — в десятки раз лучше в плане мудрости и понимания, чем все маги и заклинатель его царства); 2:2, 10, 17; 4:7, 9; 5:11.

ОБМАНЩИКИ (греч. "гоетес") могут изгонять демонов при помощи магии или заклинаний. Это слово мы находим во 2 Послании к Тимофею 3:13 ("соблазнители" в KJV), и о них же идет речь в Откр. 19:20. Слово указывает на уловку, обман. Иногда его совершают для того, чтобы пережить кого-то.

Е. Магия — это подмена силы Святого Духа

Точно так же, как гадание является подменой истинной религии, так и магия — это тоже одна из уловок дьявола. Дух Святой дает людям силу жить христианской жизнью, силу победить сатану и зло в их жизни, и силу совершить в этой жизни дела, достойные человека. Но когда люди не осознают того, что им доступна такая божественная сила, они ищут и жаждут помощи, и в своем безумии и слепоте обращаются к приемам дьявола.

III. СПИРИТИЗМ

Это та область оккультизма, где речь идет о получении как знания, так и силы от духов. Спиритизм, который иногда называют спиритуализмом, был определен как "духовная деятельность, основанная на убежденности в том, что люди могут при посредстве некоторых медиумов установить контакт с умершими, и таким путем получить откровения и помощь потустороннего мира".

А. Примеры

1. Сеансы (некромантия)

Сеансы — это собрания, на которых происходят попытки общения с "потусторонним" при посредстве медиума. Обычно все собираются за круглым столом в полуосвященной комнате. Некоторым, самым употребительным терминам следует дать определение.

МЕДИУМ. Это мужчина или женщина, которые руководят сеансом. Медиум служит как бы передаточной станцией между видимым и невидимым мирами. Духи (демоны) по всей очевидности нуждаются в теле (медиуме), через которое они могли бы работать.

ДУХ-ВОДИТЕЛЬ. Это тот дух, с которым прежде остальных — медиум всегда устанавливает контакт. Дух-водитель обычно имеет имя и является одному и тому же медиуму на протяжении всей его жизни. Медиум сообщает духу-водителю, кого именно он намеревается вызвать с той стороны.

ДУХ-КОММУНИКАТОР. Этим термином спириты обозначают дух умершего, который появляется на сеансе. На деле это злой дух, который выдает себя за умершего. Как в еврейском термине "обх", так и в греческом "энгастримутос" заключена идея того, что демон говорит через медиума, контроль за которым захватили духи¹. Трагедия в том, что очень многие спириты действительно верят в то, что разговаривают с душой умершего человека, а не с демонами, которые выдают себя за него. И это является частью дьявольского обмана.

ТРАНС. Это полубессознательное состояние, в которое настоящий медиум впадает во время сеанса. Ум при этом освобождается от всякой сознательной мысли и становится проводником (каналом) общения с духами. Такие медиумы впадают в транс, чтобы пригласить (или позволить) духов войти в него.

2. Феномены, производимые спиритами

Есть определенные физические проявления, такие как телекинез, материализации, перенос и автоматическое письмо.

Материализации — это те формы, которые духовные существа принимают, чтобы стать видимыми для человеческих существ. Обычно эта форма похожа на умершего человека. То, что убедило Бена Александра в реальности существования мира духов, было эктоплазмой (то, из чего сделаны подобные материализации). В Лондоне Бен вступил в контакт с медиумом-рупором. Прежде чем начался сеанс с его участием, Бен проверил комнату, в которой должен был проходить сеанс. Не было ничего, кроме голых стен: никаких скрытых дверей, только красный свет с потолка. Все расселись по местам, и сеанс начался. Медиум впал в транс. В комнате подул холодным ветром, хотя все окна и двери были закрыты. Волны энергии начали струиться из пальцев медиума, или от его живота, или от носа и рта. Духи подхватывают эти энергетические потоки и формируют из них фантомов людей, животных или предметов². Одна и та же форма появлялась во время всех последующих собраний — т.е. духи придавали эктоплазме один и тот же облик при каждой встрече — те, кто регулярно посещал сеансы, узнавали ее и называли по имени³. Во время сеанса рупор (конусообразный предмет, через который говорит дух) начал подниматься с пола, куда положил его медиум. Духи часто говорят с теми, кто присутствует на сеансе. Иногда собравшиеся в комнате брали Библию и молились над ней в надежде вызвать более впечатляющее явление. Один раз Библия начала подниматься и стукнулась о стену. Спириты сочли, что на встречу попытались проникнуть злые духи, а добрый дух попытался прогнать их, бросив Библию. Добрые духи (?) пообещали, что подобное больше не повторится, однако все повторялось снова и снова. (Демоны швыряли Библию по всей комнате!)

Перенос. Этот феномен заключается в том, что силой демонов предметы переносятся на большие расстояния и проходят через стены. Уолтер Мартин рассказал о многочисленных документально подтвержденных примерах переноса. Один человек со связанными руками и ногами сидел на стуле в комнате, расположенной на высоте 85 футов над мостовой. Он поднимается

1 Женщина в состоянии транса может говорить мужским голосом, если покойник, с которым установили контакт, был мужчиной. Посредством медиума говорит демон.

2 Бен Александр трогал и держал в руках материализованные формы (здесь что-то есть!) и сфотографировал их. Более подробную информацию можно получить, связавшись с ним по адресу: Logsdan, Oregon, 97357.

3 Форма, которую принимал дух-водитель, была всегда одинакова и напоминала господину Александру ту фигуру, в сутане с капюшоном, которая появляется из доски Уиджа.

со стула, проходит сначала через одно окно, затем 6 футов по воздуху до другого окна, через которое снова возвращается в комнату и опускается на тот же стул. Между окнами не было никакого выступа, а человек во время переноса оставался связанным. Другой пример — это случай с медиумом на железнодорожной станции. В определенный момент он исчезает из толпы, которая его окружает, чтобы появиться среди людей на другой станции, за 10 миль от первой. Не было никакого поезда, но со второй станции на первую пришло подтверждение того, что этот человек появился там¹.

Автоматическое письмо. Это те надписи, которые бессознательно делает медиум, находящийся в состоянии транса. Выйдя из транса, он не может вспомнить, как написал все это. Приблизительно по такой же схеме можно заниматься рисованием. Учебники истории, которыми пользуются в ведущем университете Бразилии, были написаны абсолютно неграмотным бразильцем, находившемся в состоянии транса. Известен случай, когда музыка в классическом стиле Бетховена, Шопена и Шуберта была сочинена и исполнялась женщиной, которая мало что знала о музыке. Все сочинилось в состоянии транса. Пластинка, на которой записаны ее произведения, называется "Музыкальный сеанс", и ее можно купить в магазинах грампластинок².

Кроме физических феноменов, существует то, что называется феноменами психическими, которые являются составной частью спиритизма. Среди них ясновидение, яснослышание, психометрия, говорение на иностранных языках и гиперестезия.

3. Доска Уиджа

Об этом старинном приспособлении для распознавания воли духов можно было рассказать в самом начале нашего повествования о мире оккультного, но мы оставили его напоследок, поскольку это метод налаживания контактов с духами, который зачастую сопровождается физическими и психическими феноменами. Это плоская деревянная доска, на которую нанесены все буквы алфавита, старинные символы и слова "да" и "нет". Вопрошающие кладут кончики пальцев на треугольник, который затем начинает двигаться (без контроля со стороны спрашивающего), составляя из букв свое сообщение. В действительности невидимый разум берет под контроль руку и передвигает указатель. Чтобы заставить работать "доску Уиджа", не всегда нужны два человека. Можно приподнять пальцы на три дюйма над стрелкой, а она все-таки будет следовать по буквам за движением пальцев. Та легкость, с какой можно приобрести эти доски, в сочетании с их постоянной привлекательностью для новичка, делают их одним из самых пагубных приспособлений спиритов. Тот, кто работает с доской, является легкой добычей для духов. Трагедия в том, что почти 70% наших молодых людей, даже тех, кто получил христианское воспитание, "играли" с этой доской. Те, кто делал это, подтвердят, что стрелку двигало нечто невидимое. Очень опасно привлекать к себе внимание духов!

Регулярное использование доски Уиджа влечет за собой ряд последствий. 1) Он гадает, против чего совершенно недвусмысленно возражает Библия. 2) Он призывает к себе внимание демонов. Он призывает демонические силы, когда работает с доской, и временная одержимость может

1 Walter R.Martin. *Psychic Phenomena — Biblical and Otherwise* в кн. "The Kingdom of the Occult". V.2. J.Stafford Wright "Man. Mind and the Spirit" (Grand Rapids, 1972), где говорится о других документально подтвержденных случаях.

2 Walter R.Martin "Hypnotism-Medical and Occultic" в кн. "The Kingdom of the Occult". Vol.2.

привести к одержимости постоянной. 3) Он постепенно вовлекается в процесс зависимости от дьявола.

Б. Зависимость от дьявола

Подобно тому, как на следующий день после попойки пьяница испытывает состояние похмелья, так и человек, который участвовал в сеансах и пользовался доской Уиджа, будет испытывать некие побочные эффекты, названные "зависимость от дьявола". Это процесс включает множество этапов, каждый из которых болезненное предыдущего: 1) Умственная депрессия. 2) В голову лезут мысли, толкающие на самоубийство. 3) Яснослышание. Многие слышат голоса, нашептывающие им "секретную" информацию о будущем. 4) Ясновидение. Люди на расстоянии видят вещи в тот момент, когда они происходят, или даже задолго до этого. Таков следующий шаг в процессе демонизации. И каждый из этих этапов только усугубляет рабство и усиливает зависимость.

В. Библии есть что сказать по поводу спиритизма

ВОПРОШАЮЩИЕ ДУХОВ-ВОДИТЕЛЕЙ (ивр. "обх"; греч. "энгастримутос") постоянно осуждаются.

Лев. 19:31; 20:6; 27 (дух обитал в медиуме); Втор. 18:11; 1 Цар. 28:3, 7-9; 4 Цар. 21:6; 23:24-26; 2 Пар. 33:6; Ис. 8:19 и далее; 19:3; 29:4.

НЕКРОМАНТИЯ (ивр. "дараш эль ха-метим" — "вызывать духов умерших") также запрещена. Это слово означает беседовать с "умершими" для консультации или гадания.

Втор. 18:11; 1 Цар. 15:23; Иез. 21:21; Зах. 10:2; Ис. 8:19. 1 Цар. 28:7. Лев. 19:31. 1 Пар. 10:13 (в этом стихе говорится, что царь Саул умер потому, что консультировался с медиумом!).

ВОЛШЕБСТВО (греч. "фармакейя" — "наркотики") — его следовало бы включить либо в раздел спиритизма, либо туда, где речь о магии.

Гал. 5:20; Откр. 9:21; 18:23; 21:8; 22:15.

ВОЛШЕБСТВО, МАГИЯ (ивр. "кашшаф", греч. "магике") охватывает те проявления, которые в наши дни мы называем левитацией, переносом, материализацией, психокинезом и т.д. Отношение Господа к тем, кто ищет сверхъестественной силы и знания от духов, ясно обозначено в следующих стихах:

Исх. 7:11; 22:18; Ис. 47:9; 12; Иер. 27:9; 4 Цар. 9:22 (Иезавель осуждается как колдунья); 2 Пар. 33:6; Втор. 18:10, 11; Мих. 5:12; Наум. 3:4; Мал. 3:5; Деян. 8:9-13 (Симон волхв смог увидеть, что чудеса сатаны — это второсортные чудеса); 13:8-11; 19:19 (в греческом оригинале — "периергейя").

Г. Спиритизм — это подмена Божией власти воскрешать умерших

Утеряв всякое представление о том, что говорит Библия о смерти и потустороннем мире, люди повернулись к спиритизму, чтобы избавиться от своего страха перед смертью и узнать, есть ли что-то в потустороннем

мире. Но обещанное Богом — это не просто выживание, существование после смерти в виде тени или перевоплощение, но воскресение к полной и богатой жизни (1 Кор. 15:35 и далее. Флп. 3:21). Что касается нас самих и дорогих нам умерших, то нам должно знать, что все те, кто доверился Христу, ушли, чтобы навеки быть с Ним, и что радость и благословение, которые они делают с Ним, невозможно даже вообразить. Какое безумие подменять спиритизмом уверенность в воскрешающей силе Господа!

IV. ДЕМОНИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ

А. Базовые понятия

Общим для всех культов является то, что их основателями были люди, вступившие в контакт с демонами, а некоторые их ключевые ложные идеи вновь проявляются в каждом таком культе и каждой такой религии.

Б. Некоторые типичные религии

1. Теософия

Этот культ — результат учения, созданного госпожой Блаватской и полковником Генри С.Олкоттом в 1850 году — породил современную оккультную революцию. Ключевые доктрины суть следующие: 1. Гностицизм — это истинное христианство; 2. Человек есть бог в становлении, "искра божественного огня" и 3. Перевоплощение.

2. Наукология

Л. Рон Хаббард — вот личность, стоящая за этим культом. Это смесь оккультизма и любительского психоанализа. Перевоплощение является ключевой доктриной этого культа. Считается, что "инграммы" портят вашу нынешнюю жизнь, они являются врожденными влияниями, оставшимися от вашей предыдущей жизни. Обращенных в эту религию учат, как очистить свою жизнь от таких влияний и "перейти мост, ведущий к полной свободе и полной власти".

3. Эканкар

Так называется учение Пола Твичелла, согласно которому человек может пользоваться "всею полнотой слияния с Богом". Одна из главных доктрин касается путешествия души (астральная проекция), т.е. душа человека может покидать его тело, наблюдать и передавать сведения о событиях, происходящих далеко от него.

4. Дзен-буддизм

Японская разновидность буддизма, которая особый упор делает на медитацию как способ общения с Богом. Молящийся медитирует над парадоксальной проблемой, называемой "коан". Есть около 1700 таких коан (например, "размышлять о звуке хлопка одной ладони"). Посредством медитации молящийся может достичь сатори — озарения, которое помогает взять все, что можно от сегодняшнего дня. Одной из составляющих, которые делают Дзен столь популярным среди молодежи, является упор на то, что в жизни "не должно быть ссор" (т.е. нет причин беспокоиться, расстраиваться, спорить о противоречивых верованиях и поступках).

5. Индуизм

У этой восточной религии есть очень много ответвлений в нашем западном обществе.

СОЗНАНИЕ КРИШНЫ — это ответвление индуизма. Учителей этой религии называют гуру. Свами А.Бхактиведанта — один из самых известных гуру. Целью движения является достижение состояния "самадхи" — постоянного экстатического сознания бога (без использования наркотиков). Санкиртан — постоянное повторение имени Господина Кришны, высшего божества — есть средство достижения самадхи¹. Реинкарнация является наипервейшей доктриной движения Сознание Кришны.

ЙОГА — это также ответвление индуизма. "Йога" означает "союз". Цель этой религии — достичь союза с Брахманом, высшим божеством. Главное — это умственная дисциплина, заключающаяся в том, чтобы сконцентрировать внимание исключительно на каком-то объекте, абстрактном или конкретном, для того, чтобы идентифицировать с ним свое сознание. Достижение этой цели в есть самадхи. Главными разновидностями йоги являются *бхакти-йога* (благочестия), *дхьяна-йога* (созерцания), *хатха-йога* (физическая). Есть три ступени йогического трансa: *дхарана* (сосредоточенное внимание), *дхиана* (созерцание), *самадхи* (концентрация). Путем упражнений или концентрации человек получает возможность вызывать духов, и когда он достигает такого состояния (подсознательного), что ему можно протыкать щеки ножом, он может лежать на углях. Следующий этап — это космическое влияние, в котором он может левитировать, осуществлять материализации и производить иные магические действия.

ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНАЯ МЕДИТАЦИЯ — это также ответвление индуизма. Его популяризировал Махариши Махеш Йоги. Молящийся медитирует повторением одного слова (мантра), известного только ему, до тех пор, пока не достигнет состояния самадхи. В западном обществе трансцендентальная медитация становится популярным средством расслабления, отдыха и механизмом ухода от жизни. По утверждениям учителей этого движения, оно не требует ни веры, ни интенсивной концентрации, ни контроля за содержанием сознания. Если на ум во время медитации приходят посторонние мысли, человек просто рассматривает их и отбрасывает, возвращаясь к мантре. Вскоре он впадает в приятное расслабленное состояние — самадхи.

6. Розенкрейцерианство

Розенкрейцеры — это международное братство (как утверждают, ведущее начало из Древнего Египта), организованное в ложи. Целью их является практическое применение наук и искусств к человеческим отношениям. Кроме всего прочего, они проповедуют эволюцию, перевоплощения и идею о том, что однажды люди станут богами.

7. Школа христианского единства

Доктрина перевоплощения является наиглавнейшим догматом этой религии, направленной на достижение здоровья, благополучия и процветания. Приверженцы этой школы собираются в штаб-квартире культа в Ли Сам-

¹ Дж. Харрисон, один из музыкантов группы "Битлз", популяризировал песню "Мой сладкий Господь". Это песня не об Иисусе, а о Кришне, что можно определить, если внимательно вслушаться в мелодию, которая служит музыкальным фоном всей песни.

мит, штата Миссури, на специальные сеансы, чтобы вступить в контакт и общаться со своими умершими родственниками и друзьями.

8. Религия Бахаи

Религия Бахаи — это ответвление ислама. Иисус считается одним из пророков, но не более великим, чем Моисей, или Мохаммед, или Баха улла. Это синкретическая религия, которая сочетает некоторые из главных догматов различных мировых религий.

В. Краткий обзор главных доктрин

Основываясь на всех приведенных примерах, можно кратко охарактеризовать те демонические доктрины, которые постоянно проявляются в каждой из вышеперечисленных (да и во многих других тоже) религий. Почти все они берут начало в древнем гностицизме. 1. Бог неличностен. Это великий огонь, космическое сознание, у которого нет личной заинтересованности в человеке. 2. Иисус — тварное существо. Бог сотворил ангелов, ангелы создали Иисуса, Иисус создал дьявола, дьявол создал мир. 3. Дуализм. 4. Спасение собственными силами. Люди сами спасают себя в каждом последующем воплощении, проживая новую жизнь лучше, чем предыдущую. 5. Перевоплощение. Лучшему из людей — Иисусу — пришлось пройти по крайней мере 30 различных воплощений (жизненных циклов) на этой земле. Таким образом, всем остальным людям придется пройти еще большее их количество, прежде чем они достигнут союза с божественным огнем.

Г. Библии есть что сказать об учениях демонов

В Библии Бог — это личностный Бог, Который заинтересован в каждом из Своих созданий. Ему ведомо количество волос на головах людей (Мтф. 10:30), а Петр говорит нам, что люди многое значат для Бога (1 Пет. 5:7). Есть нечто личностное и в представлении о том, что имена людей "написаны на небесах" (Лк. 10:17-22).

Иисус — не сотворенное существо, напротив — в Нем пребывает вся полнота Божества телесно (Ин. 1:14 и далее; Флп. 2:6 и далее; Кол. 1:16). В Послании к Евреям 1:2 указывается, что Иисус сам участвовал в творении, не перепоручая этого дела дьяволу!

Теперь о том, что касается доктрины дуализма. Дьявол не может быть со-равен и со-вечен Отцу (Лк. 11:14 и далее; Откр. 20:1 и далее). Библия поддерживает надежду на воскресение, а не на перевоплощение. Перевоплощение отрицает личность Бога, в ней присутствует извращенная доктрина греха (отрицание того, что Иисус "одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых", Евр. 10:14) и отрицает свидетельство Нового Завета, по которому Иисус и Иоанн Креститель жили в одно время. (Теория перевоплощения учит, что Иоанн и Иисус были одним и тем же человеком). Моисей и Илия являются Иисусу на горе Фавор; но если одна и та же личность была последовательно Моисеем, затем Илией, Иоанном Крестителем и Иисусом, то это делает невозможным явление Моисея и Илии Иисусу.

Д. Демонические учения — это подмена данной Богом религии

Если про рассмотренные нами сферы оккультного можно с полным основанием сказать, что они подменяют истинные вещи, то это справедливо и в отношении всех вдохновенных дьяволом учений. Люди по природе своей религиозны, и как бы сильно они ни желали быть верующими, дьявол тут как тут со своей подделкой под истинную веру. Если это просто знание будущего — у него есть гадание; если это власть — у него есть колдовство; если это и знание, и власть, и информация о будущем — у него есть спиритизм. Если человек хочет быть еще более религиозным и благочестивым — у него есть самые разнообразные системы, демонические по самой своей сути.

В. ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ПРИСТРАСТΙΑ К ОККУЛЬТНОМУ

Избавление от пристрастия к оккультному является заботой как местной церкви, так и пораженной оккультным влиянием личности. У каждого есть собственная задача и своя личная ответственность.

А. Ответственность церкви

Церкви следует выявлять обман и власть демонических духов и указывать путь к избавлению. Церковь больше не может позволить себе роскошь думать, что нет ни личного дьявола, ни демонов! Члены церкви следует научить тому, что оккультисты обязательно попытаются зачитать свои демонические обряды, обращаясь к Библии за примерами, подтверждающими их деяния. Вознесение Иисуса, утверждают они, является примером левитации. Спасение Филиппа от эфиопов — пример переноса. Явление ангелов — это материализация, а молитва — не что иное, как телепатия — так будут говорить оккультисты. Родители-христиане должны внимательно следить за тем, в какие игры и какими игрушками играют их дети. Следить за тем, чтобы их вечеринки не превращались в сеансы. Следить за проявлением интереса к медитации. Взрослые должны также остерегаться астрологии, сеансов и других видов оккультизма. Дело церкви — обеспечить духовно и интеллектуально компетентное руководство, работать с теми, кто поработен дьяволом и его демонами. Братья следует преподавать Послания Иоанна и Послание к Колоссянам, с тем, чтобы они могли противостоять учениям, вдохновенным демонами. Члены церкви должны остерегаться мысли: "Мы — христиане, мы хорошо осведомлены, и занятия оккультизмом не принесут нам вреда!" Именно такое отношение осуждает Павел в 1 Послании к Коринфянам 8-10. Церковь также ответственна за то, чтобы привести неспасенных людей к спасительным отношениям с Христом. Это — единственный истинный способ, которым можно уничтожить ту власть, которую дьявол имеет над людьми. См. Кол. 1:13.

Б. Ответственность человека, подверженного оккультным влияниям

Если такой человек не христианин, ему необходимо обратиться ко Христу. Его рабское подчинение духам оккультного мира будет все более

и более гнетущим, пока он не сделает этого. Но "если Сың освободит вас, то истинно свободны будете" (Ин. 8:36). Исповедание Христа как Спасителя — вот с чего надо начинать, чтобы избежать осуждения (Рим. 8:1 и далее).

Если же такой человек — христианин, то он должен предпринять определенные шаги, если хочет освободиться от своего рабства у князя тьмы. Деян. 19:18 указывают нам нужное направление. Такой человек должен исповедаться в своем грехе вовлеченности в окултизм. Он должен заявить (брату-христианину или же всем прихожанам) о своих окултных занятиях. Он должен отречься от дьявола и от всего, что исходит от дьявола. Он должен уничтожить все свои окултные принадлежности, подобно тому как ефесяне сожгли свои книги. Раскаяние и молитва тоже могут понадобиться, как это было в случае с Симоном волхвом (Деян. 8). Затем личность, освобожденная от окултного рабства, должна осознать, что избавление — это не только первый шаг, это должен быть каждодневный трудный путь. Еф. 6:10 и далее дает указания по поводу того, какая вам понадобится броня, чтобы устоять, когда завершится "день зла".

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дьявол полон решимости в своих попытках извратить цели Создателя и Сына Его Иисуса Христа. В Книге Деяний отмечены те пути, которыми люди противостоят Евангелию — являются ли они людьми религиозными (как народ иудейский, который отказался повиноваться), или язычниками (как Елима или хозяйва одержимой девушки в Филиппах, или Димитрий). Деяния Апостолов показывают также, что Евангелие во всех отношениях превосходит все окултные практики, потому что Оно не только освобождает людей от их ужасного рабства, но оставляет их целостными и чистыми в отношениях друг с другом.

БИБЛИОГРАФИЯ

- Edersheim, Alfred, *Life and Times of Jesus the Messiah*, Grand Rapids: Erdmans, 1947, Volume II, Appendices XIII and XVI.
- Godwin, John, *Occult America*, New York: Doubleday.
- Koch, Kurt, *Christian Counseling and Occultism*, Grand Rapids: Kregel, 1972.
- _____, *Occult Bondage and Deliverance*, Grand Rapids: Kregel, 1972.
- Martin, Walter R., *The Kingdom of the Occult*, Costa Mesa, Ca.: One Way Library, 1972 (a series of cassette tapes).
- Neff, H. Richard, *Psychic Phenomena and Religion*, Philadelphia: Westminster.
- Peterson, William J., *Those Curious New Cults*, New Canaan, Conn: Keats Publishing Co., 1973.
- Under, Merrill F., *Demons in the World Today*. Wheaton, Ill: Tyndale Publishing House, 1971.
- Wilson, Colin, *The Occult, A History*, New York: Random House, 1971.
- Wright, J. Stafford, *Mind, Man and Spirits*, Grand Rapids: Zondervan, 1972.
- Gardiner, M. H., An article on Egyptian Magic in *Hastings Encyclopedia of Religion and Ethics*, VIII., p. 262-69.
- Gaster, M., An article on Jewish Magic in *Hastings Encyclopedia of Religion and Ethics*, VIII., p. 300-305.
- See, too, the articles on various areas of magic and divination in *International Standard Bible Encyclopedia*, and *Hastings' Dictionary of the Bible*.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

4. Из Ефеса в Троаду и Македонию. 20:1, 2

20:1 —

По прекращении мятежа — Павел не намеревался оставаться в Ефесе после Пятидесятницы (1 Кор. 16:8, 9. Ср. прим. к Деян. 19:21). Возможно, мятеж Димитрия заставил Павла оставить Ефес на несколько недель раньше, чем он планировал, потому что обычно Павел покидал общину сразу после подобных событий. Его помощники могли оставаться на месте и продолжать работу, не встречая того страшного сопротивления, которое оказали бы христианам, если бы свою работу там продолжал Павел. Эти помощники могли продолжать "проходить через дверь великую и действуюющую", даже если для Павла она и закрылась.

Павел, призвав учеников и дав им наставления и простившись с ними — Были сказаны прощальные слова, произнесены благословения, все обменялись священным поцелуем (что и подразумевается словами "простившись с ними"). Сравните это с тем, что случилось в Милете во время третьего миссионерского путешествия (Деян. 20:36-38).

Вышел и пошел в Македонию — И снова Лука очень краток: о весьма важном периоде в жизни Павла он рассказал буквально в нескольких словах. Из посланий Павла мы можем узнать некоторые дополнительные подробности. В комментарии к Деян. 19:22 мы более детально рассмотрели некоторые из них: мы узнали, что за это время Павел побывал в Коринфе, а также о миссии Тита в Коринф с поручением отчитаться перед Павлом, оставшимся в Троаде. Кажется, Павел покинул Ефес и пешком отправился в Троаду, а там с нетерпением ожидал Тита — но тот все не появлялся (2 Кор. 2:12, 13). Тит работал над тем, чтобы привести коринфян к раскаянию в некоторых вопросах, где такое раскаяние было просто необходимо, а также поощрял их участвовать в сборе пожертвований для нуждающихся в Иудее¹. По некоторым причинам (возможно потому, что коринфяне не торопились откликнуться на его проповедь и исправить свои ошибки) Титу пришлось отложить свое возвращение к Павлу, так что Павел оставил Троаду и возвратился в Македонию, будучи весьма удручен и надеясь как можно скорее встретиться с Титом. Из-за упрямства коринфян Павел внес небольшие изменения в намеченный на этот раз маршрут. Его первоначальный план состоял в том, чтобы, оставив Ефес, отправиться в Коринф, а затем идти в Македонию и возвратиться в Коринф, после чего отплыть в Иудею с собранным подаянием². Поскольку он не хотел, чтобы его во второй раз оскорбили и отвергли, и для того, чтобы не причинять неприятностей коринфянам, Павел пересмотрел свои планы и сначала направился в Македонию, решив затем, на пути в Иудею, побывать в Коринфе. Пламмер предположил (и правильно, как нам кажется), что враги Павла выдвинули против него обвинение в том, что он был ненадежен, и этим изменили его планы (2 Кор. 1:15 и далее)³.

1 См. информацию об этих пожертвованиях для Иерусалима в комм. к Деян. 19:20, 21.

2 Касательно первоначальных планов Павла см. 1 Кор. 16:5, 6.

3 Alfred Plummer, "Second Corinthians" в International Critical Commentary. (Edinburgh: T and T Clark, 1915), с. 31 и далее.

20:2 —

Прошед же те места — "Прошед", как мы выяснили, относится к евангелизаторской или миссионерской поездке по какой-то области (см. прим. к Деян. 13:6). Из Деян. 17:1 мы узнали, что Македония была разделена на "районы". Мы представляем, как Павел вновь посещает церкви в этой области — Филиппы, Фессалоники и Верию. И снова мы можем обратиться за помощью к посланиям Павла, особенно ко 2 Посланию к Коринфянам, чтобы узнать более подробно об этой поездке. То, что Павел чувствовал в это время, мы можем узнать из 2 Кор. 7:5: "Ибо, когда пришли мы в Македонию, плоть наша не имела никакого покоя, но мы были стеснены отовсюду: отвне — нападения, внутри — страхи". Наконец, приехал долгожданный Тит, встретившись с Павлом либо в Фессалонике, либо, что более вероятно, в Филиппах. Он принес с собой известия, которые частично обрадовали Павла, а частично вызвали его негодование. Они раскаялись в том, о чем Павел беспокоился более всего, и это обрадовало его (см. Кор. 2:5 и далее; 6:6-12). Однако некоторые люди в Коринфе сказали много неприятного о Павле, издеваясь над тем впечатлением, которое он произвел на христиан, общаясь с ними лично (2 Кор. 10:10); презирая его за то, что у него не было рекомендательных писем, подобных тем, что представили лжеучители, недавно пришедшие в город (2 Кор. 3:1). Услышав о произошедшем из-за этого раскола, Павел исполнился негодованием. И вот с такими смешанными чувствами (что ясно видно из письма, тон которого много раз меняется) Павел сел и продиктовал Послание, которое известно как Второе Послание к Коринфянам, и отослал его с Титом и двумя другими братьями (вероятно, Лукой и Тихиком или Тимофеем) обратно в Коринф (2 Кор. 8:18, 19). Затем Павел решил отложить свое намечавшееся посещение Коринфа даже еще на более долгий срок, чтобы дать им время урегулировать все вопросы, а также возможность собрать гораздо более существенное подаяние для Иерусалима (2 Кор. 9:5). Мы относим написание 2 Послания к Коринфянам к осени или концу лета 57 г. н.э.

Едва только Павел избавился от своих переживаний из-за коринфян (в результате отчета Тита и последовавшего за ним письма, полного одобрения и прощения), как тревожные вести пришли из другого района. Основываясь на многочисленных сходных мыслях, содержащихся во 2 Послании к Коринфянам и Послании к Римлянам — с одной стороны, и в Послании к Галатам — с другой стороны, мы датируем послание тем же периодом в жизни Павла. Мы предполагаем, что вскоре после того, как Тит и двое братьев отправились в Коринф, из Галатии пришли новости о том, что иудействующие посетили церкви Галатии и повсюду им сопутствовал успех. Поэтому Павел спешно принимается писать Послание к галатам, в попытке как-то исправить положение. Мы датируем Послание к Галатам осенью 57 г. н.э.

Несколько месяцев спустя после своего путешествия в Македонию Павел пишет римлянам из Коринфа. В Послании к Римлянам 15:19 и далее он говорит, что проповедовал благовествование Христово "до Иллирика". Некоторые авторы склонны отнести миссионерское путешествие в Иллирик, расположенный у восточной оконечности Виа Эгнатиа, к тому времени, когда Павел ждал подходящего момента, чтобы отправиться в Коринф. Как бы то ни было, кажется более правильным считать, что работа Павла в Македонии (которая граничила с Иллириком) была тем, на что он ссылается в Послании к Римлянам 15:19 и далее. Мы представляем себе, как

Павел путешествовал пешком через Македонию, останавливаясь, чтобы проповедать слово одобрения братьям на всем своем пути.

И преподав *верующим* обильные наставления — Павел, следуя своему обыкновению, снова посещает те церкви, которые он утвердил, чтобы дать им дальнейшие наставления в Евангелии (ср. Деян. 15:41, 18:23 и 14:22, где приводятся примеры тому). Его наставления, очевидно, включали и инструкции по сбору подаяния для помощи нуждающимся христианам в Иерусалиме. На это могло уйти от 3 до 6 месяцев.

Пришел в Елладу — Слово "Еллас" ("Греция") здесь, кажется, используется как синоним Ахаии. Вероятно, Павел посетил братий в Афинах и Кенхрее. Но главной целью его путешествия был Коринф. Это было третье посещение Павлом Коринфа (2 Кор. 13:1). Первое состоялось тогда, когда утверждалась церковь, а второе было "промежуточным" (см. прим. к Деян. 19:22).

5. В Коринфе. 20:3

20:3 —

Там пробыл он три месяца — Те три месяца, которые Павел провел в Греции, пришлось на зиму (с января по март) 58 г. н.э. За это время он написал Послание к Римлянам, в котором подготавливал эту церковь к своему приезду, который, как он надеялся, произойдет очень скоро, и предостерегал их от иудействующих. Когда Павел пишет к римлянам, он пользуется гостеприимством Гаия¹. В соответствии с Рим. 15:24,25, Павел планировал отправиться в Иерусалим с подаянием, посетить церковь в Риме, а затем продолжить свой путь в Испанию. Но все произошло совсем не так, как он ожидал.

Когда же, по случаю возмущения, сделанного против него Иудеями, он хотел отправиться в Сирию — Неверующие иудеи искали возможности убить Павла и, кажется, знали о том, что он собирался продолжить свой путь в Иерусалим. Поэтому они стали искать способ осуществить свой заговор в таком месте, где было легче всего добиться успеха. Макгарви считает, что местом осуществления покушения должна была быть 8-мильная отметка на торговом пути из Коринфа в Кенхрею. Иудеи могли нанять каких-нибудь разбойников, чтобы те устроили засаду и отобрали у Павла и его друзей деньги, которые те несли в Иерусалим². Поскольку Лука говорит нам, что заговор относится к тому времени, когда Павел хотел отправиться в Сирию, то большинство авторов считает, что покушение на жизнь Павла должно было состояться либо в Кенхрее, либо позже, уже на борту корабля, когда он выйдет в Средиземное море. В многолюдном порту, таком как Кенхрея, могло представиться много возможностей привести замыслы заговорщиков в исполнение. Или же на корабле, который заполнили иудейские пилигримы, едущие на один из праздников; многие из них не скрывали своего враждебного отношения к Павлу и могли просто столкнуть его за борт. Он утонул бы однажды вечером, и к тому времени, как его хватились, было бы уже слишком поздно возвращаться назад и искать его.

1 Рим. 16:23. Ср. Деян. 18:7, где высказано предположение о том, что полное имя этого человека — Гай Тит Иуст.

2 Макгарви, указ. соч., с. 176.

То пришло ему на мысль возвратиться через Македонию — До того, как Павел узнал о заговоре (Лука оставляет нас в неведении о том, как это произошло), он хотел из Кенхрей отплыть прямо в Иерусалим. Мы можем предположить, что на Средиземном море как раз началась навигация, и это вызвало дополнительный прилив активности, поскольку корабли, зимовавшие в порту, торопились отправиться в путь. Павел изменил свои планы, чтобы обмануть замышлявших злое против него. Он отправляется пешком обратно в Македонию, а его друзья садятся на корабль, идущий в Трояду. Вообразите: враги Павла садятся на корабль, на котором, как они думают, будет и он, направляются в Иудею — и все это только для того, чтобы, будучи уже далеко в море, узнать, что их предполагаемой жертвы даже и не было на борту корабля! Когда Павел писал Первое послание к Коринфянам (примерно за год до описываемых событий), то упомянул, что отправится с подаванием в Иудею только в том случае, если это будет "прилично" (т.е. с достаточно большим подаванием, чтобы ему не было стыдно). Он сказал церкви: "Когда же приду, то, которых вы изберете, тех отправлю с письмами, для доставления вашего подавания в Иерусалим. А если прилично будет и мне отправиться, то они со мною пойдут" (1 Кор. 16:3, 4). К тому времени, когда они уже были готовы уехать с подаванием, Павел смог удостовериться, что ему было "прилично" сопровождать посланцев от каждой церкви в их путешествии в Иудею.

6. Из Коринфа в Филиппы и Трояду. 20:4-6

20:4 —

Его сопровождали — Каждая из общин, принимавших участие в сборе подавания, избрала из своего числа людей, которые должны были отнести собранную ими часть подавания в Иерусалим. Эти люди уже присоединились к Павлу в Ахаие, так чтобы можно было вместе идти в Иерусалим, где Павел надеялся представить их и позволить им передать ту часть подавания, которую собрала их община. Решив выбрать по одному человеку от каждой общины, Павел надеялся избежать даже и тени подозрения в том, что он собирал деньги для того, чтобы попросту присвоить их (2 Кор. 8:20, 21). Кроме того, тогда не было ничего похожего на чеки или бумажные деньги, так что посланцам приходилось нести собранные золотые и серебряные монеты. Было важно, чтобы никто из них не был нагружен до такой степени, чтобы зоркие глаза возможных грабителей смогли заметить это. Для Павла было жизненно важно отнести подавание братьям в Иерусалим, ибо он надеялся, что это поможет продемонстрировать единство между всеми братьями — будь они из язычников или иудеев. В том письме, которое он написал римлянам, мы можем видеть его обеспокоенность тем, что иудеи в Иерусалиме могли не принять "благотворительность", а он так долго и так упорно работал над тем, чтобы собрать эти деньги (Рим. 15:30-32). Поэтому он просил братию в Риме молиться о том, чтобы миссия в Иерусалиме удалась и помогла бы заделать брешь между язычниками и иудеями в церкви.

Сосипатр Пирров, Вериянин — В прим. к Деян. 17:12 было высказано предположение о том, что Сосипатр скорее всего был одним из тех, кого Павел обратил в Верии. Он включен в список бывших с Павлом людей, которые посылали привет в Рим (Рим. 16:21).

И из Фессалоникийцев Аристарх и Секунд — Аристарха, без сомнения, следует идентифицировать с тем македонцем, которого схватили ремесленники в Ефесе (Деян. 19:29). О Секунде мы знаем немногим больше, чем сказано здесь. У Макгарви есть интересное предположение:

"Секунд (второй) был назван так очевидно потому, что был вторым сыном своего отца; так же, как Терций и Кварт (третий и четвертый) были соответственно третьим и четвертым сыновьями (Рим. 16:22, 23). А так как все они одновременно находились с Павлом в Коринфе, то можно предположить, что они были братьями"¹.

Подобные имена были обычными именами рабов, не имевших родового имени. Латинская форма этих имен указывает на то, что они были рабами в Риме. Сопоставив все эти данные, можно прийти к выводу о том, что эти юноши были иудеями-вольноотпущенниками². Подобное предположение может также помочь найти ответ на вопрос, почему они захотели послать привет своим братьям в Риме (Рим. 16:22, 23).

Церкви Верии и Фессалоники представлены посланцами, несущими собранное ими подаяние, тогда как от Филипп нет никого, хотя эта церковь в течение многих лет широко вела миссионерскую работу. Мы не думаем, что они не принимали участия в сборе пожертвований для Иерусалима, скорее всего Лука (см. те разделы повествования — ст. 5 — где рассказ ведется от первого лица) сам нес собранное в Филиппах подаяние.

И Гай Дервянин и Тимофей — "Дервянин" (из Дервии) прибавлено для того, чтобы отличить человека, который нес подаяние, от Гаия, о котором говорится в Деян. 19:29 и который был родом из Македонии³. Тимофей был, конечно, из Листры, так что эти двое несли подаяние церковей Галатии.

И Асийцы Тихик и Трофим — Имя Тихик означает "счастливый" (греческий эквивалент имени Феликс). Оно было весьма распространено среди рабов и вольноотпущенников. Тихик, упомянутый здесь, был, кажется, ефесянином. В посланиях, написанных из тюрьмы, он показан как пребывающий вместе с Павлом в Риме во время первого римского заточения (Еф. 6:21; Кол. 4:7). Еще раз он упоминается в Послании к Титу 3:12, где о нем говорится, что его собираются послать на Крит, а позже он снова был с Павлом во время второго римского заточения (2 Тим. 4:12). Трофим означает "приемыш, воспитанник" или "питомец". Это имя тоже было распространено среди рабов и вольноотпущенников. Трофим снова появляется в Деян. 21:29, где его недвусмысленно называют "необрезанный из Ефеса". Когда завершился это путешествие в Иерусалим, он станет косвенной причиной ареста Павла. Имя Трофим снова появляется к концу жизни Павла, когда его, больного, оставили в Милете (2 Тим. 4:20). Эти два человека несли подаяние, собранное церквами Азии.

Кто же нес ту часть, которая была собрана в Коринфе? Может быть Тит, или даже Павел, но это только предположение. О Тите нет упоминаний в Книге Деяний, так что вполне возможно, что он путешествовал вместе с посланцами, также как делал это раньше (Деян. 15:2 и далее). Рамсей высказал предположение о том, по какой причине не назван Тит: он был братом Луки⁴. Последний раз мы видим Тита, когда его отсылают обратно

1 Макгарви. Указ. соч., с. 177. Первого сына назвали бы Примус или Примативус.

2 См. прим. к Деян. 6:9, где объясняется термин "вольноотпущенник".

3 В Западном Тексте Гай назван "Doberjan" (небольшая разница в написании), и это делает его македонцем, уроженцем Дербии, города в 28 милях от Филипп. Это сделано специально, чтобы привести этот стих в соответствие с Деян. 19:29.

4 Ramsay, "St. Paul", p. 390.

в Коринф отвезти Второе Послание к Коринфянам. Так что не будет слишком большой натяжкой предположить, что именно он вез теперь подаяние, собранное коринфянами.

20:5 —

Они, пошедши вперед, ожидали нас в Троаде — Что касается начала этого стиха, то здесь в рукописях есть разночтения (в KJV читаем: "до самой Азии"), и это привело к тому, что комментаторы по-разному объясняют данный пассаж¹.

Одни считают, что только двое из посланцев отправились в Троаду²; другие — что все семеро отплыли на корабле в Троаду, а Павел один пешком отправился в Македонию. Некоторые авторы даже предположили, что о перемене планов должны были сообщить всем посланцам — ведь вместо встречи в Азии назначалась встреча в Троаде, откуда они должны были вместе отправиться в Иерусалим. Если знать, что эта фраза дошла до нас в неполном виде, становится легче воссоздать подробности этого путешествия. Семь человек на корабле отправились из Кенхреи в Троаду. Павел, в сопровождении Луки и Тита, пешком отправился из Коринфа в Македонию и далее в Троаду. Вот как можно объяснить это "ожидали нас"³. Отправившись в Троаду, эти семеро тем самым получили возможность не попасть в ловушку, которую им устроили враги, знавшие, что у них с собой были деньги. Посещение братий в Филиппах дало им также возможность забрать собранное там подаяние для Иерусалима.

20: 6 —

А мы... отплыли из Филипп — Это "мы" означает, что где-то в пути Лука снова присоединился к группе Павла. Поскольку церковь в Филиппах была утверждена около пяти лет назад, Лука постоянно работал в этом городе, за исключением одной поездки в Коринф несколькими месяцами ранее⁴. Он сопровождал Павла из Коринфа и был избран филиппийцами, чтобы отнести их часть подаяния. Теперь он идет с Павлом в Иерусалим. Им было необходимо добраться до Неаполя, чтобы попасть на корабль, направляющийся в Троаду.

После дней опресночных — Это была Пасха. Пасха как таковая продолжалась только один день (14 день месяца ниссан), но за нею следовали семь дней опресночных, о которых здесь и говорится. Вероятно, Лука использует это выражение как хронологическую отметку, потому что примерно в это же время, весной, Средиземное море снова открывалось для плавания⁵. Некоторые авторы полагают, что Павел соблюдал Пасху, как это сделал бы еврей, находящийся вдали от Палестины, и поэтому он не сразу отправился в Филиппы. Этого нельзя категорически отрицать (хотя

1 Фраза "до самой Азии" опущена в Синайском и Ватиканском Кодексах, во многих древних версиях и превосходно сохранившемся миниатюрном Евангелии 33.

2 Боулз, указ. соч., с. 317; Барнс, указ. соч., с. 288.

3 Как указывалось в предыдущих примечаниях, посланцы уже присоединились к Павлу в Коринфе, ожидая отъезда в Иудею. Лука и Тит тоже были там. Местоимение "нас" можно объяснить только при условии, что Лука (и возможно также Тит) путешествовали с Павлом от Коринфа. Употребление слова "нас" в данном контексте, сразу после того, как было упомянуто имя Тимофея, полностью перечеркивает предположение о том, что автором разделов, написанных от первого лица, был Тимофей (см. Введение. "Нападки на авторство Луки").

4 2 Кор. 8:18, 19. См. прим. к Деян. 20:2, где дается информация о путешествии Луки.

5 См. Деян. 27:9, где есть информация о мореходном периоде на Средиземном море.

подобное предположение весьма маловероятно). Мы же думаем, что Павел оставался там до тех пор, пока не смог найти возможности отплыть в Троаду. Замечание о том, что была Пасха, помогает нам понять, что прошел почти целый год с того времени, как Павел покинул Ефес (Деян. 20:1), потому что оттуда он ушел почти сразу после Пасхи, и из Филипп он отплыл тоже после Пасхи.

И дней в пять прибыли к ним в Троаду — То есть все путешествие длилось пять дней. Очевидно, им препятствовала плохая погода. Только недавно миновало весеннее равноденствие, а в это время года много штормит, и ветра дуют, главным образом, с северо-востока. Все это в сочетании с сильными течениями, идущими от Дарданелл к юго-западу, замедляло ход судна, направлявшегося к Троаде.

Где пробыли семь дней — В Троаде они бывали и раньше (см. Деян. 16:8-10 и прим. к Деян. 19:22 и 20:2). Поскольку последний из этих семи дней выпадал на воскресенье ("первый день недели" в следующем стихе), то Павел, должно быть, прибыл в Троаду в предыдущий понедельник, а из Неаполя (морской порт Филипп) отплыл в предыдущий четверг. Почему они провели там целую неделю? Только ли потому, что их корабль сделал такую длительную остановку? Или же это было сделано специально для того, чтобы провести День Господень вместе с братьями в Троаде? Предположение о том, что они использовали это время, чтобы утвердить церковь в Троаде, не согласовывается с тем фактом, что церковь в Троаде уже была¹. Более обоснованным является предположение, что они должны были внести оживление в работу уже существующей церкви. Павел уже был в Троаде годом раньше, чтобы проповедовать Евангелие, но его обеспокоенность положением дел в Коринфе и то, что Тит с запозданием принес новости оттуда, сильно ограничили его миссионерскую активность в тот период (2 Кор. 2:12, 13). За эту неделю Павел и девятеро его спутников (семеро названных в ст. 4 плюс Тит и Лука) подбодрили и помогли общине.

7. В Троаде. 20:7-13

20:7 —

В первый же день недели — Словами, которые здесь переведены как "первый день недели", греки обычно обозначали день, который мы называем воскресеньем:

"Выражение "первый день недели" использовалось потому, что у иудеев не было специальных названий для дней недели (за исключением пятницы, которую они называли словом "приготовление"). Им приходилось обозначать дни по тому, предшествовали они или следовали за субботой. Выражение, которое мы находим в Деян. 20:7, можно встретить повсюду в Новом Завете. Оно всегда относится к воскресенью: Мтф. 28:1; Лк. 24:1; Мк. 16:2, 9; Ин. 20:1, 19; 1 Кор. 16:2².

Установив, что этот день является воскресеньем, мы все еще не решили вопрос о том, пользуется ли Лука еврейским или римским способом исчисления времени. Иудеи считали время от восхода до заката, римля-

1 Из следующего стиха явствует, что в Троаде и до этого посещения уже были братья. В Деян. 16:10 мы развили тезис о том, что Лука утвердил церковь в Троаде перед тем, как присоединиться ко Второму Миссионерскому путешествию. Годом ранее (2 Кор. 2:12, 13) Павел приехал, чтобы работать с церковью в Троаде. Таким образом, целью нынешнего посещения вовсе не было образование церковной общины.

2 Дейл, указ. соч., с. 303.

не — от полночи до полночи. Поэтому возникли разногласия и долгие споры по поводу того, состоялось ли данное собрание общины Троицы субботней ночью (согласно нашему исчислению) или в воскресенье (либо во время дневной, либо во время вечерней службы). Некоторые авторы доказывали, что Лука пользовался иудейским способом исчисления времени, и поэтому собрание началось в субботу вечером после шести часов. Они рассуждали примерно так: кажется вполне вероятным, что в церквах, которые во многом были организованы по образу и подобию иудейской синагоги и в которых было так много иудеев и прозелитов, знакомых с обычаями синагоги, все еще придерживались иудейского способа исчисления времени, а поскольку суббота заканчивалась с заходом солнца, то и первый день недели должен был начинаться на закате того дня, который мы называем субботой. Есть еще один довод: было очень неудобно проводить столь длительные службы. То собрание, которое описывается здесь, затянулось на всю ночь, и это привело к тому, что Вечера Господня была перенесена с вечера субботы на раннее воскресное утро. Этот вывод основан на предположении, что первоначально во всех церквах службы проходили в субботу ночью, так что и церковь Троицы должна была следовать этому обычаю. Однако это еще нужно доказать, ибо много может быть сказано и в защиту предположения о том, что Лука пользовался римским способом исчисления времени, и, следовательно, собрание в Троице прошло днем в воскресенье или же началось ранним вечером в воскресенье. Троица находилась на языческой территории, и там имело хождение римское время. Мы убеждены в том, что Лука пользуется римским временем, и данное собрание состоялось в тот день, который мы называем воскресеньем. Дейл делает по этому поводу следующее, весьма уместное замечание:

”Давайте согласимся с тем, что это было собрание, длившееся либо весь воскресный день (начиная с утра), либо всю воскресную ночь... Поскольку все знали, что Павел в последний раз был с ними, то они, конечно, рассчитывали на продолжительную беседу”¹.

Впервые в Деяниях мы встречаем упоминание о службах в ”первый день недели”. Однако есть свидетельства о том, что подобные собрания по воскресеньям — для молитвы и дружеской беседы — долгое время были в обычаях христиан. Когда мы сравниваем этот отрывок с советом, данным в 1 Кор. 16:2, в отношении того, чтобы воздаяние откладывалось и сберегалось в первый день недели, то сделаем правильный вывод, что церковь уже начала соблюдение еженедельного праздника Воскресения вместо (или там, где ученики были иудейского происхождения — помимо) еженедельного празднования субботы. А когда мы вспомним, что наставления, подобные тем, что были даны коринфянам, получили и церкви Галатии (1 Кор. 16:1), то вполне можно утверждать, что и христиане Галатии тоже имели обычай каждую неделю встречаться для проведения службы. Из более поздних времен пришло необычное выражение ”День Господень”, что без сомнения относится к воскресенью (Откр. 1:10).

Письменные документы, которые сохранились со II и последующих веков, заставляют признать тот факт, что днем молитвы для ранних христиан стало воскресенье, и произошло это задолго до того, как император Константин официально сделал этот день праздничным по всей империи².

1 Дейл, указ. соч., с. 303.

2 См. ”Причастие в Апостольской церкви” в дополнительном исследовании о Вечере Господней после главы 20.

Когда ученики собрались для преломления хлеба — Если мы согласимся с тем, что это была ночная встреча, то есть готовое объяснение времени проведения службы. Рабам, которые служили хозяевам-язычникам, приходилось собираться для молитвы либо очень рано утром, до того как начинался их трудовой день, либо очень поздно вечером, когда этот день наконец завершался. До появления в 321 г. н.э. Эдикта Константина воскресенье официально не было выходным днем, когда работающие люди освобождались от исполнения своих обязанностей. Слова "преломить хлеб" напоминают нам о выражении, которое встречается в Деяниях 2:42. Там говорится о Вечере Господней. Итак, мы видим, для чего они собрались здесь, все вместе, в первый день недели. Для того, чтобы совершать Вечерю Господню. Кстати, люди, которые в те времена не приходили на еженедельную Вечерю Господню, лишали себя одной из причин для встречи со своими братьями в первый день недели¹. Барнс заметил: "Вполне возможно, что апостолы и ранние христиане совершали Вечерю Господню в каждый День Господень"². Автор пресвитерианин был бы совершенно прав, если бы опустил слово "возможно". Когда люди признают тот факт, что спасение основывается на смерти и вознесении Христа, то они начинают понимать, что одной из важнейших причин для совместной молитвы было почитание этих искупительных деяний, путем принятия участия в преломлении хлеба³. Большинство общин собирало пожертвования в каждый День Господень, поскольку примеры тому были в Евангелии. И если можно найти некоторые упоминания о пожертвованиях, достаточные для того, чтобы служить основанием для их еженедельного сбора во время молитвенных собраний в наши дни, значит, точно так же людям должно соблюдать и еженедельную Вечерю Господню, как жизненно важную составляющую молитвенной службы, потому что в Писании столько же говорится о еженедельном причастии, сколько и о еженедельном жертвовании.

Павел... беседовал с ними — Предшествовала ли эта беседа Вечере Господней или последовала за ней? Нам не говорят о точном времени соблюдения Вечери Господней во время данного собрания⁴. Слово, переведенное как "беседовал", в Деян. 17:2 переведено как "говорил". Павел отвечал на вопросы, объяснял трудные для понимания вещи и разрешал сомнения в умах братий. Этот отрывок интересен тем, что в нем нам показывают некоторые составные части раннехристианской службы и то, как в реальной жизни осуществлялось предписание, данное в Послании к Евреям 10:23-25. Этими "увещеваниями" Павел поощрял христиан к любви и добрым делам.

Намереваясь отправиться в следующий день — Некоторые авторы предполагают, что корабль, на котором они плыли, должен был отойти на заре. Те же, кто высказал предположение, что Павел нанял каботажное судно, чтобы дойти на нем до Патары (Деян. 21:1, 2), считают, что он сам назначил временем отплытия следующее утро. При дальнейшем чтении иногда кажется, что Павел полностью контролировал все передвижения корабля. Интересно отметить, что те, кто полагает, что собрание состоялось в субботу ночью, заставляют Павла отправиться в путешествие в воскресенье. Однако в этом не было ничего столь уж неправильного, поскольку

1 См. прим. к Деян. 2:42 о важности участия в Евхаристии хотя бы раз в неделю.

2 Барнс, указ. соч., с. 288.

3 Подробная информация о Вечере Господней содержится в Дополнительном исследовании в конце этой главы.

4 См. прим. к Деян. 20:11, где более подробно разбирается этот вопрос.

в День Господень они занимались Делом Господним. Нет и свидетельств тому, что Павел полагал, что ограничения иудейского дня субботнего хоть как-то относятся к воскресенью в век христианства (Гал. 4:10, Кол. 2:16). Если правильно то, что это было воскресное собрание (а мы думаем, что это так и есть), тогда Павел и его спутники намеревались отплыть в понедельник утром.

И продолжил слово до полуночи — Далее мы узнаем (ст. 38), что Павел не предполагал когда-либо снова увидеть этих учеников, отсюда и его стремление дать им все возможные наставления и увещевания, пока он был с ними. Брюс написал: "Церковные собрания в те дни не были расписаны по часам, а возможностью послушать Павла не следовало пренебрегать. Время не имело никакого значения: пусть даже он и проповедовал бы до полуночи"¹.

20:8 —

Было довольно светильников — Греческое слово может означать как "светильники", так и "факелы". Большинство авторов считает, что речь идет о маленьких державшихся в руках светильниках, подобных тем, о которых говорится в Мф. 25:1. Наличие "довольного количества" таких светильников является одним из тех маленьких штрихов, которые говорят не только о том, что очевидец описывает событие таким, каким оно ему запомнилось, но и то, что встреча эта планировалась заранее — вплоть до того, что был назначен ответственный за то, чтобы принести светильники. Различные комментаторы по-разному определяют те причины, по которым, как они думают, Лука упоминает об этих светильниках. Одно предположение заключается в том, что уже тогда ранних христиан обвиняли в том, что они встречаются тайно и занимаются всяческими злыми делами. Упомянув о светильниках, Лука опровергает подобные обвинения². Хотя более поздние авторы придавали большое значение наличию светильников, нет причин предполагать, что использование светильников в то время имело какой-либо четко выраженный ритуальный или символический характер (хотя, в знак уважения, два светильника могли поставить рядом с апостолами и пресвитерами, а еще два — или больше — рядом с хлебом и чашей на столе Господнем). Третье предположение заключается в том, что о наличии достаточного освещения было специально упомянуто для того, чтобы избежать любых обвинений в обмане в связи с чудом воскресения Евтиха.

В горнице, где мы собрались — Из ст. 9 мы узнаем, что собрание проводилось в третьем этаже дома. Зачастую верхние комнаты по размерам были больше, чем комнаты в нижних этажах, и поэтому лучше подходили для многолюдного собрания. К тому же они дальше отстояли от уличного шума, который мог бы прервать службу, если бы стал слишком сильным.

20:9 —

Один юноша, именем Евтих, сидевший на окне — Комната была, вероятно, полна народа, все места были заняты, так что он сидел в стенном

¹ Брюс, указ. соч., с. 408.

² См. подобные обвинения, выдвинутые в книге Тертуллиана "Апол", с. 8.

проеме, который служил окном¹. В те времена в окнах не было стекол, а были только ставни, и, конечно, эти ставни были открыты. Слово "юноша" означает мужчину в возрасте от 24 до 40 лет.

Погрузился в глубокий сон — "Возможно, он с рассвета и до заката занимался тяжелой работой, а теперь в этой душевной атмосфере даже слова апостола не могли помешать ему глубоко заснуть"². Присутствие такого количества людей очень быстро нагрело воздух в комнате, а запах горящих светильников только усугубил его сонное состояние. Время глагола указывает на то, что он постепенно все более и более погружался в сон.

"Это тот случай, когда заснувший на богослужебном собрании может быть до некоторой степени извинен. Поздний час, продолжительная служба — вот причины случившегося. И хотя подобное встречается и в наше время, редко найдешь спящего в церкви, у которого для этого было бы оправдание. Нет ничего более постыдного, неуважительного и отвратительного — и тем не менее столь распространенного, чем заснуть в доме Божиим!"³.

Пока Павел беседовал, поддался сну⁴ — Глагол здесь стоит в другом времени, и оба они вместе живо рисуют нам картину того, как Евтих боролся со сном, а потом вдруг заснул (здесь аорист). "Беседовал" — тот же самый глагол, что и в ст. 7.

И... упал вниз с третьего жилья — Заснув, он потерял равновесие и упал из оконного проема вниз. Он упал с третьего этажа!

И поднят мертвым — Основываясь на словах Павла (в следующем стихе), что "душа его в нем", некоторые авторы высказали предположение, что Евтих был просто оглушен падением и был все еще жив. Но очевидно, здесь слова эти означают то, что Евтих действительно разбился насмерть при падении⁵. Лука не говорит нам, что он был поднят, "как будто мертвый". Лука говорит, что он был мертв! Мы представляем, как этот врач осмотрел тело, а потом заявил, что юноша умер.

20:10 —

Павел, сошед — Нам представляются крики тревоги, люди со светильниками в руках, бегущие по лестнице с третьего этажа, и их скорбь, когда они обнаружили мертвого юношу.

Пал на него — То, что сделал Павел, очень похоже на то, как Илия и Елисей воскрешали мертвого. (3 Цар. 17:21; 4 Цар. 4:34). Павел, очевидно, лег поперек груди Евтиха и сопроводил это действие молитвой.

И, обняв его, сказал: не тревожьтесь; ибо душа его в нем — Слово "обняв" — это дальнейшее описание действий Павла после слов "пал на него"⁶. Слова, переведенные как "не тревожьтесь", запрещают плакать и

1 В греческом оригинале перед словом "окно" стоит определенный артикль, т.е. оно было единственным в комнате.

2 Брюс, там же.

3 Барнс, указ. соч., с. 289.

4 В РСП отсутствует еще одно упоминание о погружении в сон, равно как нет глагола "беседовал", а сказано, что не случилось "во время продолжительной беседы Павловой". Поэтому комментарий применительно к русскому тексту лишен смысла. — Прим. перев.

5 Подобное падение послужило причиной смерти Охозии, царя Израйля (4 Цар. 1:2, 17).

6 Сделанное сравнительно недавно предположение о том, что Павел делал ему искусственное дыхание, не вполне объясняет все детали рассказа.

вопить, как это было принято на Востоке¹. Нет необходимости плакать и громко стенать, как если бы он окончательно умер. "Ибо душа его в нем" конечно же не означает, что Евтих не умер; скорее всего, имеется в виду, что он вернулся к жизни усилиями Павла. К тому времени, как Павел сказал это, он был уверен в чудесном возвращении к жизни (в ответ на его молитву). Слова автора ясно указывают нам на то, что Павел воскресил Евтиха из мертвых.

20:11 —

Взошед же и преломив хлеб — Слова "преломив хлеб" привели в затруднение комментаторов, когда во второй раз появились в Деян. 2:42 и далее. Так же трудны они для понимания и здесь, когда во второй раз появляются в главе 20. И вопрос остается все тем же: означают ли эти слова Вечерю Господню или же просто трапезу?

Давайте рассмотрим первую точку зрения: речь идет о Вечере Господней. Следует с самого начала внести ясность в данную проблему. Если это была Вечеря Господня, а встреча состоялась в воскресенье вечером, то тогда получается, что Вечеря не была совершена вплоть до понедельника, а это означает, что они не сделали того, ради чего собрались в первый день недели².

Итак, каковы же доводы в пользу того, что в этом предложении речь идет о Вечере Господней? 1. Действительно верно то, что сам стиль рассказа в некоторых стихах указывает на Вечерю Господню (Деян. 2:42; 1 Кор. 10:16). Но верно также и то, что такими же словами говорили и об обыкновенной трапезе (Деян. 2:46). Основываясь только на лингвистических признаках, невозможно ответить на данный вопрос, и все же язык является одним из тех доводов, которые подтверждают, что речь идет о Вечере Господней. 2. В греческом оригинале стиха 11 перед "преломлением хлеба" стоит артикль. Такой артикль (повторяющийся артикль предыдущего упоминания этого понятия) обычно указывает на то место, где этот вопрос уже обсуждался ранее — в данном случае это преломление хлеба в ст. 7, которое мы, безо всяких сомнений, решили считать Вечерей Господней³. 3. Итак, если ст. 11 означает Вечерю Господню, то можно утверждать, что и вся ночь была проведена в религиозных беседах и молитвах и была прервана в полночь смертью и воскресением Евтиха, за чем последовало воспоминание Смерти Господа, приносящей надежду на воскресение к новой, лучшей жизни.

Теперь давайте рассмотрим предположение о том, что в ст. 11 говорится об обыкновенной трапезе (или даже о так называемой "вечере любви"). И снова сначала надо дать ясную картину всей проблемы. Если мы не имеем дело с упоминанием о Вечере Господней, тогда и весь рассказ об этой встрече не дает истинного представления о том, как соблюдалась Вечеря Господня, даже и при условии, что они именно для этого и собрались. Аргументы, выдвинутые в пользу того, что это была обычная трапеза, суть следующие.

1. Нетрудно заявить, что фактическое соблюдение Вечери Господней не упомянуто специально потому, что не упомянуты специально и все осталь-

1 Те же слова мы находим в Мк. 5:38, 39 и в Деян. 9:39.

2 Может быть именно поэтому некоторые авторы утверждают, что эта встреча состоялась вечером в субботу (ст. 7). Это позволяет отнести Вечерю Господню к воскресному дню. Значит, мы можем утверждать, что Лука использовал еврейский метод отсчета суток.

3 Данное упоминание трудно отнести к Вечере Господней, потому что здесь говорится о том, что сделал сам Павел, а не все члены общины. Может ли это означать, что Павел в одиночку соблюдал Вечерю Господню? Нет, если здесь она соблюдалась так же, как в других церквях.

ные составляющие богослужебного собрания (а оно, конечно, было таковым). Где записано, что они молились, пели или собирали пожертвования? Следует просто предположить с самого начала, что все эти элементы в службе наличествовали, а также и то, что отсутствующие разделили друг с другом Вечерю Господню до того, как Павел начал свою беседу. 2. То, что в ст. 11 говорится всего лишь об обычной общей трапезе видно, кажется, из того, что Павел сделал это сам. Глагол ясно указывает, что "он преломил хлеб". Итак, подразумевается, что это было нечто, что Павел сделал сам, и этим его действие ограничивается от совершения Вечери Господней, которая была делом всей общины¹. 3. На то, что в ст. 11 говорится об обычной трапезе или же "вечере любви", указывает и употребление глагола "вкусив" (греч. "геузаменос")².

Из рассмотренного становится ясно, что с какой бы точки зрения не объяснять данный стих, в каждом объяснении присутствуют некоторые существенные изъяны. Употребление артикля перед словом "хлеб" не позволяет с уверенностью утверждать, что речь идет о простой трапезе. Употребление глагола "вкусить" и тот факт, что относится это именно к Павлу (а не ко всем собравшимся), не позволяет утверждать, что это Вечера Господня. Автор этой книги склонен присоединиться к идее о том, что это была простая трапеза. Но даже если это и была Вечера Господня, и даже если она соблюдалась в понедельник, все это не имеет большого значения, потому что нет указания на то, что следует соблюдать Вечерю Господню исключительно в воскресенье.

И вкусив — Буквально этот глагол означает "попробовал". Комментаторы разошлись во мнениях по поводу того, что именно вкусил Павел, поскольку все интерпретации связаны с разрешением предыдущего вопроса о том, была ли это Вечера Господня или простая трапеза. 1. Те, кто считает, что речь идет о Вечере Господней, пытаются объяснить употребление здесь слова "вкусил", потому что оно более нигде не употребляется в применении к Вечере Господней³. Внимание читателей часто обращается на то, что хлеб не был той круглой облаткой, которая употребляется в нынешней римско-католической церкви, или хлебом кубической формы, который используют в церкви протестантской. Это был один большой хлеб, от которого каждый причащающийся отламывал маленький кусочек. Если все происходило именно так, то это и было именно "вкушение". 2. Некоторые считают, что имела место известная Вечера любви. Действительно, было обычным соблюдать вечерю любви в связи с Вечерей Господней⁴. Однако это не разрешает многих сложностей, возникающих при чтении данного отрывка. Вечера Господня, как правило, следовала за вечерей любви, и если это так и было в Трояде, то тогда она состоялась не ранее полуночи. Или же, если мы принимаем то объяснение, что в Трояде Вечера Господня соблюдалась до полуночи, а вечеря любви — после полуночи, то тогда нужно объяснить, почему в Трояде этот порядок отличался, скажем, от существующего в Коринфе⁵.

1 Можно ли, основываясь на лингвистическом материале, доказать, что Павел возглавлял совершение Вечери в Трояде? С трудом, как нам кажется.

2 См. прим. к "вкусив" далее.

3 Словом, регулярно употребляемым для обозначения "вкушения" Вечери Господней является одна из форм "эстио": либо "эстейн", как в 1 Кор. 11:20, либо "фагейн", как в 1 Кор. 11:20, 24.

4 См. Часть V исследования о Вечере Господней в заключении этой главы, где есть дальнейшая информация о том, как вечеря любви связана с причастием.

5 Некоторые авторы попытались объяснить это изменение в порядке службы, предположив, что в Трояде вечеря любви и Вечера Господня были специально разделены, чтобы избежать тех излишеств, которые имели место в Коринфе, где одна трапеза начиналась сразу после другой.

3. Другие авторы полагают, что то, что там ели, было простыми закусками, о которых говорится в ст. 11 (при интерпретации слов "преломив хлеб" как относящихся к простой трапезе). Мы склонны принять эту третью точку зрения.

Беседовал довольно — В оригинале глаголу "беседовать" соответствует слово, которое предполагает более свободную дружескую беседу, чем то слово, которое мы находим в стихах 7 и 9. Было уже полночь, когда Павел, немного перекусив после того, как его поучение было прервано падением Евтиха, снова возобновил беседу. Подобная беседа о вещах духовных часто следует за пикником. Люди, вовлеченные в разговор, задают вопросы и слушают ответы за напитками или бутербродами, которые до конца так никогда и не съедают. Еду только пробуют, а потом забывают, захваченные интересной духовной беседой.

Даже до рассвета — Вся служба, должно быть, продолжалась семь или восемь часов, потому что в это время года солнце всходит между 5 и 6 часами утра. Может быть, эта встреча в Троеде является примером того "часто в бдении", о котором Павел писал в более раннем послании (2 Кор. 11:27).

И потом вышел — Собственно отъезд Павла описывается в ст. 13. Когда рассвело, апостол и его друзья попрощались и приготовились отправиться на корабль.

20:12 —

Между тем отрока привели живого — (В ASV читаем: "они принесли отрока". Макгарви предполагает, что это означает, что они отвели юношу в его собственный дом из того дома, где проходило собрание¹. Однако речь здесь, скорее всего, идет о том, что молодого человека в нормальном, здоровом состоянии принесли с комнату, где проходило собрание.² "Ясно, что после несчастного случая молодой человек не участвовал в службе. Принесли его родственники, которые вместе с Павлом и другими христианами возрадовались о том, что он поправился"³. Поскольку чудеса в Библии происходят моментально, то кажется сомнительным, что юноше понадобилось 4 или 5 часов, чтобы полностью прийти в сознание⁴.

И не мало утешились — Они были обрадованы тем, что Евтих жив. Возможно, они также были укреплены тем фактом, что среди них произошло чудо, подтвердившее все сказанное Павлом.

20:13 —

Мы пошли вперед на корабль и поплыли в Асс, чтобы взять оттуда Павла — "Мы" в данном отрывке исключает Павла. Вскоре после рассвета

1 Макгарви, указ. соч., с. 182.

2 Слово "живой" здесь не имеет смысла, поскольку падение не было смертельным. Оно служит лишь еще одним доказательством того, что Павел оживил Евтиха.

3 Дейл, указ. соч., с. 314.

4 Никто из авторов прочитанных нами книг, за исключением Рексема и Якобсона, не занимался проблемой использования в этом стихе слова "отрок" — в свете того, что в ст. 9 речь идет о "юноше". Оба они полагают, что слово "отрок" означает, что Евтиху было менее 24 лет. Но разве нельзя с той же степенью вероятности понимать слово "отрок" во вторичном смысле, оставив за словом "юноша" его первичный смысл?

должен был отплыть корабль, на котором они собрались путешествовать, так что посланцы церковей поднялись на борт. Почему Павел остался, тогда как все остальные отплыли? Без сомнения, выдвинутая Брюсом идея является неубедительной: "удостовериться в том, что Евтих полностью выздоровел"¹. В Новом Завете чудесам не нужно много времени, чтобы начать действовать. Далее в этом стихе объясняется, что Павел хотел отправиться в путь пешком. Вот почему он остался, а все остальные отплыли на корабле.

Ибо он так приказал нам — Это одно из тех выражений, которые использовались, чтобы показать, что Павел нанял тот корабль, на котором они плыли к Иерусалиму. (Смотри подробное обсуждение этого вопроса в стихах 7 и 16).

Намереваясь сам идти пешком — Почему Павел, проведя бессонную ночь в проповеди и учении, решил подвергнуть свою выносливость еще большему испытанию этим пешим путем в 20 миль? Трудно придумать какое-либо вполне удовлетворительное объяснение, если только этот долгий путь не был для Павла способом "расслабиться" после большого эмоционального напряжения последних дней. Мы можем представить, как Павел, шагая в одиночестве по дороге, проводил время в молитве.

8. В Ассе и Митилине. 20:14

20:14 —

Когда же он сошелся с нами в Ассе — Трояда и Асс находились на противоположных концах полуострова, заканчивавшегося мысом Лектум. Оба города, расстояние между которыми было примерно 20 миль, сообщались при помощи построенной римлянами дороги. Пока корабль преодолевал 40 миль вдоль береговой линии, Павел шел по дороге в Асс. Развалины Асса расположены на северном берегу Адрамитского залива, напротив острова Лесбос. Здесь были найдены некоторые замечательные образцы древнегреческого искусства, многие из которых теперь находятся в музее в Париже.

То, взявши его — Павел присоединился к ним в Ассе под вечер в понедельник.

Мы прибыли в Митилину — Расположенная на восточном берегу острова Лесбос, Митилина была его столицей. До нее можно было добраться от Асса за несколько часов плавания. По мнению Рамсея и Макгарви, наши путники бросили якорь в бухте Митилины вечером в понедельник².

9. Путешествие мимо островов Хиос и Самос в Милит. 20:15

20:15 —

И отплывши оттуда — Это было обычным при каботажном плавании на Средиземном море — заходить в бухты и вставать на якорь каждый вечер, если это было возможно.

1 Брюс, указ. соч., с. 409.

2 Макгарви, указ. соч., с. 184.

В следующий день мы остановились против Хиоса — От материка остров Хиос отделен весьма живописным проливом, примерно в пять миль шириной. Когда они нашли место для якорной стоянки неподалеку от материка, против острова Хиос, был уже вечер четверга.

А на другой пристали к Самосу — Самос — это остров примерно в 50 милях к юго-востоку от Хиоса. На юго-восточном побережье острова есть развалины города, носившего такое же название. Наши путники либо провели эту ночь на Самосе, либо, если точен Западный Текст, в Трогиллии. Трогиллия — это название полуострова, который выступает с материка напротив острова Самос. Пролив здесь не шире одной мили.

В следующий день прибыли в Милит — Краткий переход на четвертый день плавания — четверг — привел их в Милит, важный морской порт древнего мира. Порт Милита приобретал все большее торговое значение по мере того, как медленно угасал порт Ефеса. Ефес был расположен примерно в 28 милях к северу от Милита. Милит стоял примерно в 4 милях вглубь материка вверх по реке Меандр. Археологи нашли там развалины огромного театра, остатки акведука и фундаменты многих храмов.

10. В Милите. 20:16-38

20:16 —

Ибо Павлу рассудилось миновать Ефес — На это выражение указывали, как на еще одно доказательство того, что корабль был нанят. Павел отдавал указания — куда именно идти. С другой стороны, можно утверждать и то, что в Троаде Павел мог выбирать из двух кораблей: один шел в Ефес, а другой — в Милит; и выбрал второй, по причинам, которые сейчас будут объяснены.

Чтобы не замедлить ему в Азии — Многие могли задержать их в Ефесе на более долгий срок, чем хотелось бы Павлу. Если бы он показался в городе, то Димитрий и его друзья могли снова поднять против него мятеж, и на этот раз ему не удалось бы уйти от них. Долгое служение Павла в Ефесе подарило ему много друзей, как в самом городе, так и в его окрестностях. К тому времени, как он сумел бы навестить всех тех, кого хотел увидеть, прошло бы слишком много времени, и это не позволило бы Павлу прибыть в Иерусалим к тому сроку, как он рассчитывал.

Потому что он поспешал, если можно, в день Пятидесятницы быть в Иерусалиме — Несовершенное время глагола "поспешал" выражает желание проделать путешествие на большой скорости. Довольно легко понять, почему он хотел быть в Иерусалиме на Пятидесятницу. В главе 11 сказано, что Пятидесятница была тем праздником, который каждый год привлекал в Иерусалим наибольшее число паломников. Это дало бы Павлу отличную возможность свидетельствовать о Христе. Он планировал отправиться в Рим из Иудеи после посещения Иерусалима, а это было бы едва ли осуществимо, если бы он задержался с приходом в Иерусалим долее, чем до Пятидесятницы. На Средиземном море после Пятидесятницы было только несколько месяцев навигации, а потом оно закрывалось на зиму¹.

1 См. прим. к Деян. 27:9.

20:17 —

Из Милита же послав в Ефес — В то время как корабль, на котором они плыли, стоял на якоре три-четыре дня в милитской гавани, Павел воспользовался промедлением, чтобы удовлетворить желание еще раз пообщаться с ефесскими братьями.¹ Поскольку необходим был день, чтобы добраться до Ефеса, и день пресвитерам на путь в противоположном направлении, встреча могла произойти лишь на третий день. Если данные о различных днях плавания верны, и они высадились на берег в Ефесе в четверг (или даже пятницу), то встреча с пресвитерами произошла, очевидно, в воскресенье. Поскольку, находясь в этих землях, Павел испытывал большой недостаток времени, на первый взгляд можно подумать, что он не сэкономит много времени, если будет ждать пресвитеров в Милите. Однако, с учетом того, что корабль должен был продолжать на четвертый день плавание, сомнительно, чтобы Павел успел на корабль, если бы пошел в Ефес, а потом вернулся в Милит. Принятый им способ общения самый экономный во времени.

Он призвал пресвитеров церкви — Ранее Лука не говорил о том, что в ефесской церкви были определены на служение пресвитера, но точно так же он не говорил о назначении на служение пресвитеров Иерусалима.²

"Павел не призывал ни евангелистов, ни дьяконов. Он послал за духовными блюстителями церкви. Если бы Павел хотел повидать священников, он послал бы за ними. Как это отличается от современного профессионального служения! Теперь от имени собрания выступает священник. Хотя это так не всегда, но в большинстве случаев. Такое положение может и должно быть исправлено в каждом собрании как пресвитерами, так и священниками".³

Изучающий Деяния должен обратить внимание на то, что, упомянутые в ст. 17 и 28 данной главы 20 слова "пресвитер" и "блюститель" относятся к одной и той же должности в церкви Нового Завета.

20:18 —

И когда они пришли к нему — Выступление Павла трудно проанализировать или обобщить, потому что оно изобилует эмоциями. Однако в самых общих чертах можно выделить следующие моменты:

1. Пример Павла. Стихи 18-21.
  - а. Целомудрие и беззаветное служение. 18-19.
  - б. Обучение публично и в частном порядке основам Веры. 20-21.
2. Наставление Павла. Стихи 28-35.
  - а. Братья на себя ответственность надзора.
  - б. Памятовать о грозящей опасности. 29-31.
  - в. Полагаться на молитву и Слово Божье. 32.

Он сказал им: вы знаете — Делается упор на слове "вы", как будто кто-то когда-то осуждал Павла, и Павел как бы обращается к личным чувствам этих людей по отношению к Павлу, считая, что они должны знать истину.

1 "Некоторые полагают, что если бы корабль был целиком в распоряжении Павла, он призвал бы пресвитеров встретиться с ним в расположенной близ Ефеса Трогийлии". Боулс, ук. соч., с.322.

2 Деян. 11:30. Относительно должности пресвитеров и их функций см. Деян. 14:23.

3 Дейл, ук. соч., с. 315.

“Это выступление резко выделяется на фоне других приводимых в Деяниях выступлений. Это единственное обращение Павла к христианам, записанное Лукою... Подобно тому, как проповедь в синагоге Писидийской Антиохии (13:16 и далее) является образцом обращения Павла к присутствующим в синагоге, а его выступление в Листре (14:15 и далее) и Афинах (17:22 и далее) — примерами его подхода к языческой аудитории, то можно сказать, что его обращение в Милите является образцом его служения перед христианскими слушателями (лидерами)”¹

Как я с первого дня, в который пришел в Асию — Чтобы знать все о служении Павла в Азии с самых ранних его проповедей в синагоге, эти люди, ставшие теперь пресвитерами, должны были быть первыми плодами благовествования в Ефесе. Может быть, в эту группу входили и те, кого приобщили к вере Акила и Прискилла или даже двенадцать учеников Иоанна, которых крестил Павел?

Все время был с вами — Слово, переведенное здесь предложением “с” (“мета”), свидетельствует о дружеской связи, которую установил с ними Павел во время пребывания в Ефесе. Эта связь возникла примерно четырьмя годами раньше, и в течение всего времени его работы в Ефесе и прилегающих к нему землях эти люди могли наблюдать за его действиями и из первых уст слушать его благовествование. Если кто-то и знал хорошо образ жизни Павла, чтобы оправдать его позицию в отношении тех, кто стремился принизить его дела, так это были они!

20:19 —

Работая Господу со всяким смиренномудрием — Слова “работая Господу” говорят о выполнении возложенных на апостолов функций. Павел продолжал выполнять эти задачи в духе смиренномудрия. Он не проявлял дутого самомнения и не хвастался достигнутым. Смиренномудрие — одно из любимых слов Павла (см. Еф. 4:2; Флп. 2:3; Кол. 2:18,23; 3:12. В других книгах Нового Завета “смиренномудрие” присутствует лишь в 1 Пет. 5:5), и лишь после того, как Иисус продемонстрировал достоинство этого понятия, а христиане начали следовать Его примеру, люди поняли, что “смиренномудрие” — это нечто иное, чем недостойное, отрицательное качество, которого следовало бы избегать.

И многими слезами — Имеются в виду слезы, пролитые ради скорейшего принятия Слова (Деян. 20:31) и в связи с неприятием некоторыми людьми Евангелия и его поношением. Павел эмоционально привязывался к людям, которым он благовествовал об Иисусе (см. Деян. 20:31; 2 Кор. 2:4; Флп. 3:18).

Среди искушений, приключившихся мне по злоумышлениям Иудеев — В более раннем отчете о служении в Ефесе упоминается только об одном заговоре иудеев, когда из толпы был вызван Александр, очевидно, чтобы

1 Брюс, ук. соч., с. 412-413. В большинстве случаев в Деяниях, там, где критики находят материал, чтобы использовать его в нападениях против истинности и достоверности книги, мы не стремимся опровергать каждый их аргумент. Поскольку обращение Павла к ефесским пресвитерам особенно часто используется для нападок со стороны тех, кто считает, что выступление Павла составил Лука или редактор, или даже антииудейски настроенный редактор переработал тот небольшой материал книги, который может быть действительно приписан Луке, будет нелишним поделиться здесь сведениями о том, что в комментариях Ноулинга к Деяниям в Expositor's Greek Testament (хотя они носят исключительно научный характер и поэтому тяжелы для понимания читателей, делающих первые шаги в понимании критических материалов) содержится блестящее опровержение обычных критических нападок на Деяния. Кроме того, иногда с отличными материалами выступает также Ф.Ф.Брюс.

свидетельствовать против Павла перед собравшимися в театре¹. Высказывание о "злоумышлениях иудеев" относится, несомненно, не к мятежу Димитрия и повествует о незафиксированных в Писании страданиях. Во 2 Кор. 11:26 (вскоре после окончания своего ефесского служения) Павел действительно писал об "опасностях от единоплеменников". В 1 Кор. 15:32 и 2 Кор. 1:8-10 также сказано о неприятностях Павла в Азии. Создается впечатление, что жизнь Павла всегда была под угрозой, и против него плелись сети заговора.

20:20 —

Как я не пропустил ничего полезного — Некоторые отмечают, что "не пропустил" (дословно "не усадил" — прим. переводчика) — это выражение, которое Павел слышал, путешествуя на корабле, ибо это был общепринятый термин для отпускания рифа или опускания паруса. Павел подчеркивает, что не молчал (из-за страха), если его молчание замедлило бы распространение евангельской истины.

"Это высказывание Павла явно противоречит действиям современных перестраховщиков, которых так много в наши дни на церковных кафедрах, которые если и осуждают грех, то только когда это их не касается, и лишь для отвода глаз произносят слова о коррупции в церкви, думая о собственной популярности".²

Замалчивание ради собственной популярности или выгоды истины, которая могла бы быть полезной для спасения служителей, столь же порочно, как проповедь ложного учения!

О чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародно — Имеются в виду учения в синагоге и в училище Тиранна (Деян. 19:9).

И по домам — Возможно, речь идет о проповедях Павла в частных домах или об учении Павла в различных домовых церквях региона. Рассматривая данный отрывок как личное благовествование из дома в дом, Дейл напугивает нас следующими словами:

"Замены этому апробированному методу нет. Необходимо отметить, что речь не идет об общественных призывах. Хотя контакты и ознакомительные визиты необходимы, истинное обучение должно вестись по предварительной договоренности. Именно таким путем ведется в наше время наиболее эффективная личная работа. Проводимое по часу в неделю систематическое обучение Библии в домашней обстановке привлечет к Христу больше людей, чем еженедельные проповеди. Возрождение личного евангелизма всеми христианами будет больше способствовать спасению мира, чем все остальные методы и средства спасения души".³

20:21 —

Возвещая — То же самое слово использовано и в Деян. 2:40; сюда входит не только заявление о чем-либо, но и отповедь ошибочным взглядам слушателей.

1 Макгарви, ук. соч., с. 186.

2 Макгарви, ук. соч., с. 186.

3 Дейл, ук. соч., с. 327.

Иудеям и Еллинам — То же Евангелие доступно тем и другим и требует от них одинакового ответа, если они хотят стать сынами Божиими по выбору.

Покаяние пред Богом — В греческом языке перед словом "покаяние" стоит определенный артикль, следовательно, речь идет о покаянии, которое требуется от них с тех пор, как Иоанн Креститель и Иисус провозгласили его (Лк. 3:3; Мк. 1:15). Иудеям приходилось каяться, потому что их жизнь была греховной и они не понимали Царства Божия и не веровали в Иисуса Христа. Язычникам также требовалось покаяние. Выступая с проповедью перед интеллектуалами из афинских язычников, Павел говорил, что Бог повелевает всем людям покаяться.¹

И веру в Господа нашего Иисуса Христа — "Вера" включает в себя активные обязательства и послушание, что отличает живую веру от мертвой.²

"Последовательность, в которой Павел упоминает здесь о покаянии перед Богом и вере в Господа Иисуса Христа, вводит многих в заблуждение, а также служит доказательством для тех, кто придерживается мнения, что при обращении в христианство грешников покаяние предшествует вере. Действительно, Павел проповедовал покаяние перед Богом до веры в Иисуса Христа, так как ставил перед собой цель вынудить людей к покаянию в качестве подготовки к принятию веры в Христа... Обе темы упомянуты в таком порядке не потому, что невозможно верить в Христа, не покayавшись перед Богом, а потому что если их принудить к покаянию перед Богом, в Которого они уже уверовали, они смогут быстрее склониться к Евангелию Христову и к вере в Него... Это отнюдь не доказывает, что покаяние должно предшествовать вере в смысле, который обычно этому придают, так как иначе от людей потребовалось бы каяться перед Богом еще до веры в Бога и перед Христом еще до веры в Христа — что является явным абсурдом."³

20:22 —

И вот, ныне я по влечению духа⁴ иду в Иерусалим — Ср. с прим. к Деян. 19:21 о выражении "положил в духе". Хотя в данном стихе использовано более сильное выражение, чем в Деян. 19:21, ни в том, ни в другом случае не имеется в виду Святой Дух. Павел собирается в Иерусалим по своей личной воле. Святой Дух не заставляет его совершать этот визит. Павел руководствовался при этом высоким чувством долга, невзирая на опасности, связанные с этим путешествием, которые повсюду сопровождали его (см. ниже ст. 23). Из Деян. 21:14 явствует, что сам Павел, а не Святой Дух принимал решение о целесообразности путешествия в Иерусалим.

Не зная, что там встретится со мною — Он понимал, что там его ждут самые тяжкие испытания (ст. 23), но не знал, чем они будут отличаться, к примеру, от того, что ему пришлось пережить в Филиппах, и не был уверен в том, что ему удастся пережить эти невзгоды.

1 Деян. 17:29-31. См. дополнительное исследование "Покаяние" в конце примечаний к гл. 2.

2 Иак. 2:17. См. также дополнительное исследование №16 "Спасительная вера".

3 Макгарви, ук. соч., с. 187.

4 В РСП — "Духа" (прим. перев.).

20:23 —

Только Дух Святой по всем городам свидетельствует — Речь идет здесь о предсказаниях, которые произносились устами пророков, как это имело место после этого в случае с Агавом (Деян. 21:11). Во всех городах: Коринфе, Вери, Фессалониках, Филиппах, Троаде — делались подобные высказывания, которые подразумеваются в данном стихе, но о которых мы не имеем конкретных данных.

Говоря, что узы и скорби ждут меня — Можно предположить, что одним из таких предсказаний, сделанных еще до его отбытия из Коринфа, объясняется содержащаяся в Рим. 15:31 просьба, чтобы римские братья молились за его избавление от неверующих евреев в Иудее. Совершенно обоснованно указывается на то, что эти стихи дают нам возможность оценить природу пророческого дара во времена Нового Завета. Павел не мог использовать дар предвидения относительно своего собственного будущего, как не мог применять дар исцеления для лечения ран, раздирающих его собственную плоть.

20:24 —

Но я ни на что не взираю и не дорожу своею жизнью — Павел посвятил свою жизнь Христу и теперь готов, если понадобится, умереть за дело Христово. Он не считал свою жизнь такой ценной, чтобы ради ее сохранения отказываться от оков и преследований (в ущерб долгу).

Только бы с радостью совершить поприще мое — Павел прямо говорит ефесским пресвитерам, что завершение деятельности во исполнение данного Иисусом поручения ему важнее жизни. Когда Иисус явился Павлу по пути в Дамаск, Он призвал Павла выполнить труд жизни и послал его в качестве апостола к язычникам (см. прим. к Деян. 26:16 и далее). И милостью Господнею Павел собирался завершить выполнение порученной ему задачи.¹

И служение, которое я принял от Господа Иисуса — Относительно полученного им "служения" (апостольства) см. Деян. 9:15-17.

Проповедывать Евангелие благодати Божией — Павел был призван свидетельствовать о благовествовании, проявившемся благодаря милости Божией в Иисусе Христе; свидетельствовать умирающему миру о благодати, проявленной Богом по отношению к кающимся грешникам.

20:25 —

И ныне, вот, я знаю, что... все вы, между которыми ходил я, проповедуя Царствие Божие — Слово "знаю" ("ойда") говорит здесь об убеждении на основании личного опыта и его планов работать не в центре Средиземного и Эгейского морей, а в другом регионе.² Барнс выразил это так: "Я не ожидаю более увидеть вас; у меня есть все основания считать, что это моя последняя с вами беседа".³ См. прим. к Деян. 1:6 и 14:22 относительно слова "Царствие". Не приходится сомневаться, что Павел подчеркивал, что в

1 Ср. с заявлением Павла в конце жизни — 2 Тим. 4:7.

2 Павел давно вынашивал планы сначала посетить Иерусалим, а затем идти в Рим и Испанию (Деян. 19:21; Рим. 1:15).

3 Барнс, ук. соч., с. 294.

мире существовало и существует Царство Божие, с тех пор как примерно за 28 лет до этого Петр использовал ключи от Царства в день Пятидесятницы. Павел сказал им, что христиане — граждане Царства и что "многими скорбями" они могут войти в Царство в его будущем совершенном исполнении.¹

Не увидите лица моего все вы — В тот момент Павел был уверен, что миссионерская деятельность забросит его в другие регионы мира, и он больше не увидит своих братьев из Ефеса. Однако, когда Бог окончательно все выверил, оказалось, что Павел навестит этих братьев вновь по окончании первого тюремного заключения в Риме. Он вновь посетит Ефес, Трояду, Милит и Македонию (1 Тим. 1:3; 3:4; 4:13; 2 Тим. 4:13,20).

20:26 —

Посему свидетельствую вам в нынешний день — Слово "посему"² подводит итог всему тому, что он только что сказал о своем прошлом служении и работе среди них. Греческое слово, переведенное здесь "свидетельствую", пишется иначе, чем то, которое переведено в ст.24 как "проповедовать". Здесь это слово означает: "Призываю вас в свидетели". Вам известно, как упорно я трудился, чтобы довести до людей Евангелие. Если люди заблуждаются или если они оказались неверными и заблудшими вновь, я призываю вас в свидетели, что это не моя вина. "Нынешний день" — это день его ухода (как он полагал, навсегда) из этого региона его служения.

Что чист я от крови всех — Если они умрут во второй раз, если навеки погибнут, Павел не будет в этом виноват. Он выполнил свой долг, честно предостерегая и обучая их.

"Павел обучал их воле Божией и предостерегал от гибели тех, кто не принимает Евангелие. Подобно стражу, стоящему на стене, он предостерегал их; поэтому он не виновен в их уничтожении; его одежда чиста, на ней нет чьей-либо крови, поскольку он честно предостерегал всех, напоминая об их долге и растущем гневе Божиим (Иез. 3:18-21). Как и в Коринфе (Деян. 18:6), Павел руководствовался здесь волей Божией."³

20:27 —

Ибо я не упускал возвещать вам — Поскольку стих начинается со слова "ибо", его следует понимать как обоснование только что сказанного в предыдущем стихе.⁴ В нем объясняется, почему Павел считал себя невиновным, если они погибнут. Слово "упускать" уже встречалось в ст. 20 ("не пропустил"). Вновь Павел говорит: "Я не отступал, не поддавался страху или стремлению к популярности, не отчаивался от того, что учение Евангелия часто не воспринималось людьми; я всегда благовествовал вам

1. Сравнение слов "Царство" в этом предложении и "благодать" в предшествующем дает основание считать, что они синонимы. Это еще одно место в Деяниях, которое наводит на мысль, что ошибочно считать историю серией Божих промыслов.
2. Слово, переведенное "посему", — "диоти", встречается в Новом Завете только у Луки (в Деяниях оно использовано только в связи с деятельностью Павла — Деян. 13:35; 18:10; 20:26; 22:18) и в трудах самого Павла. На протяжении всего выступления Павла мы находим знакомые слова и фразы, присущие Павлу, и нет оснований говорить, что это выступление было составлено другими и приписано Павлу.
3. Бауле, ук соч., с. 325. Если Павел действительно имел в виду Иез. 3, то это весьма примечательно, поскольку Иезекииль крайне редко цитируется в Новом Завете.
4. Стих, начинающийся со слова "посему", содержит вывод, проистекающий из того, о чем только что было сказано в предшествующих стихах. Стих, начинающийся со слова "ибо", содержит обоснование или объяснение содержавшейся в предыдущем стихе мысли.

всю истину Христову". Если сравнить этот стих с содержавшимися в ст. 20 понятием о "полезном", мы приходим к выводу, что в учение Павла включалось все то, что было необходимо для их спасения.¹

Всю волю Божию — В Послании к Ефесянам (даже если считать его инструктивным письмом, предназначенным для Ефеса) бросается в глаза удивительная параллель с тем, что Павел утверждает здесь. В первой главе того послания Павел говорит о божественной цели Божией, прославляемой во все века; он рассматривает Церковь как тело Христово и напутствует верующих — из евреев и язычников — сохранять единство Духа, иначе люди сорвут тот план, который Бог вынашивал еще за целую вечность до сотворения. Бог открыл все это Павлу, а Павел, в свою очередь, рассказал ефесянам об Иисусе, о спасении, о Царстве Божием и о том, как Бог использует Церковь для объединения всего сущего в Себе.

20:28 —

Итак внимайте себе — Используемый здесь глагол встречался в Деян. 5:35 и 8:6. Павел напутствует пресвитеров проявлять внимание и осторожность, обращая прежде всего внимание на их собственную жизнь и веру. Каждый лидер испытывает соблазны, характерные для занимаемого им положения и связанные с исполнением возложенных на него задач. Истинное служение пресвитера должно проистекать из благочестивой жизни. Поэтому они прежде всего должны заботиться о выработке собственной веры (см. 1 Тим. 4:16).

И всему стаду — Взаимоотношение пресвитера с Церковью (называемой здесь "стадом") подобно отношениям между пастырем и стадом (1 Пет. 5:1-5). Ни один верующий не должен пренебрегать служением пресвитера, которое не является столь незначительным, чтобы его можно было избегать. Пастырские программы в отношении паствы являются и в наше время весьма ценными.

В котором Дух Святой поставил нас блюстителями — Обращает внимание, что пресвитеры находятся "в" самом стаде, то есть сами являются его частью. Слово, переведенное как "блюстители" (другое близкое по смыслу значение — "епископы"), в буквальном смысле подразумевает обязанность "рассматривать, присматривать, заботиться"; следовательно "блюсти" — присматривать, охранять. Здесь содержится одно из указаний Нового Завета о том, что пресвитеры — блюстители, руководители и хранители Церкви.² В каком смысле можно считать, что Святой Дух поставил их блюстителями? Некоторые усматривают в глаголе "поставил" основание полагать, что речь идет о группе людей, не посвященных в сан апостолами, а лишь определенных на должность Святым Духом. Хотя мы и не разделяем учения об апостольском наследовании,³ мы сомневаемся, чтобы данный стих можно было считать доказательством того, что в ранней Церкви служили должностные лица, не посвященные в сан. Под словом "поставил" следует, очевидно, понимать следующие мысли: Святой Дух дал образец для церкви, с помощью которого люди избирались пресвите-

1 Некоторые считают, что слово "вам" в данном отрывке приведено для усиления и имеется в виду, что Павел мог обучать их тому, чем он не мог делиться с другими, поскольку они были восприимчивее.

2 Пресвитеры — лидеры (блюстители). В Новом Завете ничего не говорится о церковном правлении, где дьяконы могут возобладать над пресвитерами путем голосования и таким образом управлять церковью.

3 См. раздел "Посвящение в сан" в Дополнительном исследовании №12 на тему "Избрание пресвитеров и дьяконов".

рами (пастырями, епископами).¹ Он также предоставил духовные дары, позволившие этим людям занимать соответствующие должности.

Пасти Церковь Бога² — "Пасти" — это нечто большее, чем просто кормить, хотя и это подразумевается. Речь идет о правлении и защите. Это один из отрывков Нового Завета (другой такой отрывок — 1 Тим. 3:16), в отношении которого идет затяжной спор между учеными, который до сих пор не завершен. Вопрос заключается в следующем: каково правильное написание текста? В данном случае — что написал Лука в своей рукописи? Если слово "Бог" — то это следует рассматривать как отрывок Нового Завета, подтверждающий, что Иисус — Бог, ибо речь идет о том, что Он (то есть Иисус) приобрел Церковь Кровию Своею. Как же определить, что написал Лука? Существуют три различных написания этого отрывка: 1) В некоторых текстах говорится "Церковь Бога". Таковы Ватиканский и Синайский кодексы, и среди специалистов бытует неофициальное мнение, что если эти две рукописи совпадают, то на 99% это можно считать текстом оригинала. Тот же самый текст присутствует и в "Вульгате" и "Гарклеанском сирийском варианте", а также в трудах некоторых отцов ранней Церкви. То, что Павел в других местах говорит о "церкви Божией" (1 Кор. 1:2; 2 Кор. 1:1; Гал. 1:13; 1 Фес. 2:14), а не о "церкви Господней", также может считаться доводом в пользу того, что, обращаясь к ефесским пресвитерам, Павел говорил о "Церкви Божией". Однако, 2) в некоторых древних рукописях говорится "Церковь Господня", например в Александрийском, Ефраимском и Кларомонтанском кодексах. Кроме того, этот же текст содержится в египетской версии Нового Завета, в альтернативной версии "Гарклеанского сирийского варианта" и в трудах некоторых отцов ранней Церкви, как например, Ириней, Иоанн Златоуст и Иероним. Кое-кто выдвинул идею о том, что текст претерпел изменение от первоначального "Господа" до "Бога". Так, имя "Христос" ("Христос") сокращается "Х-ОС"; имя "Бог" ("Теос") — "Т-ОС"; имя "Господь" ("куруос") — "К-ОС"; и ошибка переписчика в одной букве привела к различным вариантам в рукописях. Прежде чем делать вывод, следует учесть, что существует еще один вариант написания: "Церковь Господа и Бога". Так написано в Мугиненсийском, Ангеликском и Порфирианском кодексах, а также в большинстве рукописей, написанных минускулами. Поскольку все эти последние кодексы относятся к VIII и IX векам и позднее, мы имеем право ограничить выбор одним из первых двух предполагаемых вариантов подлинника Луки. В данном случае нет оснований оспаривать текст NASB, как нет оснований опровергать тезис о том, что Павел говорил об Иисусе (пролившем Свою Кровь) как о Боге, так как он говорит о Нем именно так в Рим. 9:5 и Тит. 2:13.

Которую Он приобрел Себе Кровию Своею — Слово, переведенное здесь "приобрел", встречается в Новом Завете еще один раз (в 1 Тим. 3:13, где оно переведено "приготавлиают") и буквально означает "приобрести или

1 "Пресвитер" и "епископ" — разные наименования одной и той же должности. Это верно применительно ко всему первому веку и началу второго века. У Климента Римского (Соч. XLII:4; XLIV:1,4,5) эти термины были еще синонимами; то же логично относится и к Didache, XV:1. Лишь у Игнатия (начало второго века) эти два термина начинают приобретать иное значение по сравнению с тем, какое они имели в Новом Завете.

2 В РСП — "Господа и Бога" (прим. перев.).

заполучить что-то". В данном случае оно означает, что Христос приобрел, заполучил, достал Себе Церковь ценою Собственной Крови.¹

20:29 —

Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки — В церквях, которые Павел создал, уже нарастала оппозиция со стороны лжеучителей (Иисус называл их в притче о добром самарянине волками — Ин. 10:1 и далее), но они не могли развернуться в полную силу из-за присутствия апостола. Когда он уйдет, лжеучителям станет легче. Говоря здесь о кровожадных волках, пожирающих стадо, Павел прибегает к тому же образу пастыря и стада. Эти лютые волки могут прийти в овечьей одежде (Мтф. 7:15), но их идеи будут по-прежнему разрывать и разделять Церковь. Мы не знаем, какую группу лжеучителей имел в виду Павел. Возможно, он имел в виду иудействующих, которые входили в церкви извне и провоцировали раскол, как это было в Галатии. Может быть, он говорил об учителях, проповедывающих ложные и разрушительные доктрины, как например, николаиты (Откр. 2:6) или гностики (против которых резко выступал Иоанн в своем Евангелии и в Первом Соборном Послании). Эти волки развалили Церковь на отдельные части и обрекли на духовную смерть многие жертвы. В наше время прозвище "лютые волки" можно, несомненно, отнести к модернистам, неоортодоксам и неолибералам, отрицающим содержащиеся в Священном Писании учения и сеящим тяжкий груз неверия среди учеников Христовых. Это же прозвище можно применить также к тем, кто готов идти на компромисс в отношении Слова Божия и кто стремится к экуменизму любой ценой, независимо от того, соответствует он слову Божию или нет. И Павел без колебаний дает отпор этим смутьянам, которые в угоду своему эгоизму и амбициям стремятся использовать Церковь для личных выгод и собственного прославления. Перед пресвитером стоит исключительно важная задача — быть начеку в отношении таких лиц, будь то мужчины и женщины.

Не шадящие стада — Это выражение, очевидно, аллегория, означающая "стремящиеся уничтожить Церковь". Сбылось то, что предсказывал Павел. В пасторских посланиях, два из которых были направлены в Ефес через восемь лет после этого обращения к ефесским пресвитерам, содержатся заявления о том, что многие отступили от веры (1 Тим. 1:19 и далее; 4:1 и далее; 2 Тим. 3:1 и далее). А спустя поколение в жизни людей Христос направит ефесской церкви послание с упреком в адрес христиан Ефеса, которые оставили свою первую любовь (Откр. 2:1 и далее). Во Втором Соборном Послании Петра (написанном примерно в то же время, что и пасторские послания), которое было адресовано частично тому же региону, также говорится о лжепророках, несущих пагубные ереси, которые ведут к проклятию тех, кто их воспринял, и которые отвергают даже искупившего их Господа (2 Пет. 2:1).

20:30 —

И из вас самих восстанут люди — Но только извне, но и из их среды, да-да, их тех самых пресвитеров, которые слушают здесь слова Павла, придут те, кто внесет смуту в деятельность Церкви.

1 F.J.A.Hort в книге *Christian Ecclesia* (London: Macmillan, 1900) с. 14 и 102 полагает, что используемый здесь Павлом язык указывает на то, что он имел в виду Пс. 73:2 и вложил в него новое содержание, применив его по отношению к Церкви.

Которые будут говорить превратно — В пастырских посланиях содержится много свидетельств правоты предсказаний Павла. Через несколько лет ефесяне станут свидетелями проповедей Именея, Александра и Филита, заявлявших, что воскресение уже было (1 Тим. 1:20; 2 Тим. 2:17), отрекутся от веры Фигелл и Ермоген (2 Тим. 1:15), а злые люди и обманщики будут преуспевать во зле (2 Тим. 3:13), противясь вере, как Ианний и Иамврий противились Моисею (2 Тим. 3:8). Кое-кто считает, что и Именей и некоторые другие лица, названные в Первом и Втором Посланиях к Тимофею, присутствовали во время выступления Павла и слушали его предостережения, не сделав никаких выводов из услышанного.

Дабы увлечь учеников за собою — Люди, которые до этого были учениками Христовыми, отрекутся от веры под влиянием заблудших лидеров, отмечает Павел. И если то, что происходит в наши дни, случилось также и тогда, то можно сказать, что благодаря действиям этих учителей разделились семьи и возникли расколы в собраниях. Многие люди, дети Христовы, с отвращением навсегда покидали Церковь. Павел говорит о двух источниках потенциальных неприятностей для ефесских пресвитеров: лжеучителя извне и отход от веры в их собственных рядах. Было бы гораздо легче бороться с внешней угрозой, если бы не было врагов внутри Церкви. Вся мощь преследователей Церкви не была столь опасна, как секретные планы, внутренние разлады, подрыв репутации и притязания тех из мнимых друзей Христовых, кто любит и помогает власти. В комментариях к этому стиху профессор Дейл предлагает руководствоваться следующими принципами:

"Ни одно собрание, ни одно библейское училище или какая-либо созданная людьми организация не может гарантировать верность Церкви последующего поколения. Даже основанная апостолом церковь не гарантировала этого. Такие собрания или орудия собрания гибнут от внутреннего распада, козней и отступления от веры. Преданные своему делу лидеры не должны приходить от этого в уныние. В каждом поколении всегда находятся люди, готовые защищать и совершенствовать возможности для служения и спасения. Каждое поколение должно само спасти себя. Каждый человек своей жизнью и служением несет ответственность за учреждения, которые он поддерживает. Мы должны постоянно думать о верности нашего Господа. Привязанность к людям и собственности не должна ослаблять или сводить на нет нашу верность Христу и Слову Его. Люди совершают дурные поступки, а друзья несут разочарования; лишь Христос никогда не подведет и не покинет нас"¹

20:31 —

Поэтому бодрствуйте — Люди, являющиеся пастырями, хранителями, блюстителями стада, должны помимо всего прочего подавать пример бдительности. В связи с опасностью, подстерегающей стоящих у руководства людей (ст. 28), угрозой, исходящей от находящихся вне Церкви лжеучителей (ст. 29) и опасениями, связанными с возрастанием числа отвернувшихся от веры людей (ст. 30), необходимо быть начеку.

Памятуя, что я три года день и ночь — Напоминание о собственных усилиях "бодрствования", предпринимаемых Павлом, ставило цель подстегнуть их к подобной бдительности. Слово "ночь" могло бы предшествовать слову "день", чтобы подчеркнуть, сколь беззаветно и неутомимо Павел

¹ Дейл, ук. соч. с.331.

исполнял роль их бдительного стража. "Три года" — округленная цифра, включающая в себя три месяца проповедей в синагоге (Деян. 19:8) и два года — в училище Тиранна (Деян. 19:10), а также некоторое время работы в Ефесе после прекращения служения в училище Тиранна.

Непрестанно... напутствовал¹ каждого из вас — Слово "напутствовать" встречается только здесь, а также в посланиях Павла, вошедших в Новый Завет. Речь идет о дружеском предостережении. Чтобы лучше понять значения слова "напутствовать", необходимо понять разницу между обучением и напутствием. Обучение — это ознакомление с истинами в том плане, в каком они преподнесены Богом. Под напутствием (используемое здесь слово) понимают наставление, предостережение, внушение и поощрение с целью заставить слушателя действовать в соответствии с тем, как он был обучен.

Со слезами — Ср. с примечаниями к Деян. 20:19. Предложенное в Евангелии спасение было вопросом жизни и смерти как в вечности, так и во времени, и Павел так спешил, чтобы заставить людей уверовать в спасение и проявить послушание, что плакал, когда люди отвергали Спасителя.

20:32 —

И ныне предаю вас, братия, Богу — Готовясь покинуть их и полагая, что он более сам не сможет их пасти, Павел передает их на попечение и присмотр верного Бога.² Мы комментировали слово "предавать" в Деян. 14:23. Оно созвучно слову "верить", как это бывает, когда один человек доверяет другому свои деньги на хранение.

И слову благодати Его — Данное выражение — синоним проповеди (и написанию) Евангелия, которое в течение нескольких лет распространялось устно. Из всех Евангелий к тому времени было написано лишь Евангелие от Матфея, а также несколько посланий Павла; остальная часть "слова благодати Его"³ была известна лишь в устной форме. Это Евангелие со всеми фактами, которым надлежало верить, со всеми повелениями, которым следовало подчиняться, с его предостережениями, которые приходилось учитывать, и обетованиями, которые вызывали радость, давало пресвитерам направление и руководство, необходимые им, чтобы пасти стадо. Со временем появится сборник книг Нового Завета, который будет служить той же цели, что и устная традиция.

Могущему укреплять⁴ вас более — Существует техническая проблема, которая не может быть решена на основании греческого текста. Невозможно сказать с точностью, кто может их укреплять, Бог или Слово. Наш перевод основан на написанном правиле о том, что слово относится к предшеству-

1 В РСП — "учил" (прим. перев.).

2 В Синайском кодексе, в нескольких написанных минускулами рукописях (в том числе 33 и 68), в Египетском варианте и в некоторых других рукописях здесь использовано слово "Господь". Уэскотт и Хорт восприняли это слово и благодаря этому, а также использованию в следующей строке выражения "слову благодати Его" некоторые стали утверждать, что Павел призывает пресвитеров изучать Евангелие от Иоанна (в первых стихах его говорится о Слове и благодати); однако совершенно нет никаких данных о том, что к тому времени оно было уже написано. Судя по всему, это Евангелие появилось в Ефесе лет 25-30 спустя.

3 В понятие "слово благодати Его" включается мысль о том, что Евангелие провозглашает Божию благодать в искуплении людей и Его благодать в освящении их.

4 В РСП — "назидать" (прим. перев.).

ющему слову, если это не ведет к противоречию. Слово "могущий" созвучно выражению "обладающий неотъемлемой властью". Евангелие в состоянии спастись людей (Рим. 1:16; Евр. 4:12; Ис. 49:2; Иер. 23:29). Слово "укреплять" наводит на мысль о долге, который медленно растет и дodelывается. По версии NASB Павел говорит, что Евангелие является мощным орудием, используемым Богом, чтобы утвердить и взрастить человека. Оно способствует его духовному росту. Как только люди начнут учиться и размышлять о Слове благодати, они быстро станут совершенно другими людьми.

И дать вам наследие — "Наследие" — это вечная жизнь на небесах, а также ожидание телесного воскресения (Еф. 1:14).

Со всеми освященными — Павел обращает взор к тем временам, когда все искупленные во всей славе своих воскресших тел разделят радость небесной жизни. Он называет этих спасенных людей "освященными". Человек во Христе — уже освященный, святой; он освящен истиной (Словом Божиим) — Ин. 17:17 и "верою в Меня"¹ (Иисуса Христа). Причастие стоит здесь в прошедшем времени, указывая на то, что освящение — это акт, заверченный в прошлом (задолго до получения им наследия), но результат его продолжает действовать в настоящем.

20:33 —

Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал — Эти три предмета имелись в виду, когда в древности говорили о богатстве (Быт. 24:53; 4 Цар. 5:5; Пс. 44:14 и далее). Павел не только не брал богатств от своих учеников, но и не домогался их. Как показывает предполагаемый план обращения Павла к ефесским пресвитерам, это еще одна область, где Павел приводит в пример себя в качестве модели для подражания. Мысль такова: человек, пасущий стадо и ведущий народ к Богу, должен делать это, не задумываясь о размерах материального вознаграждения. Разумеется, евангелисты содержатся теми, кому они благовествуют (1 Кор. 9:13-14), а пресвитеры, хорошо выполняющие свою работу, достойны двойной почести (1 Тим. 5:17). Однако (с учетом последующих стихов) Павел предостерегает против желания жить за счет других. Это ошибочное стремление. Христианин должен думать над тем, как помочь другим. Павел дал нам пример такого служения. Он проповедовал не ради обогащения, не для того, чтобы прудемонстрировать свои способности и удовлетворить собственный эгоизм; он руководствовался одним-единственным желанием — служить Господу и Его Церкви.

20:34 —

Вы сами² знаете, что нуждам моим... послужили мои сии — "Вы сами" сказано для усиления. Другие могут не знать, но они знали! Мы знаем, что Павел демонстрировал пресвитерам свои руки, говоря о том, что он работал в Ефесе "сиими руками", чтобы материально поддержать себя. Павел прибыл в Ефес с Акилой и Прискиллой, с которыми он делал палатки в Коринфе (Деян. 18:3). Он подчеркивает — здесь и в 1 Кор. 4:12 — что продолжал зарабатывать на жизнь, изготавливая палатки и в

1 Деян. 26:18. Комментарии на этот стих приводятся в данной книге в начале Главы девятой в разделе №3 "Путь Павла в Дамаск".

2 В РСП — "Сами знаете..." (прим. переводчика)

Ефесе. Некоторые ссылаются на Флм. 17 в качестве доказательства того, что Филимон также был его партнером в этом ремесле, помимо Акилы и Прискиллы.

И нуждам бывших при мне — Павел работал не только, чтобы поддержать себя материально, но и для оказания помощи тем, кто действовал с ним на миссионерском поприще (1 Кор. 9:12,15).

20:35 —

Во всем показал я вам — Будь то умственный труд или физический — пресвитеры могли смело подражать примеру Павла. Пример Павла заключался в том, чтобы показать людям, как своим трудом не только поддерживать себя, но и помогать поддержать других, нуждающихся в помощи. Обращенные к пресвитерам слова Павла будут позднее повторены в Еф. 4:28, где он проповедует трудовую этику христиан. Пропадает однообразие повседневного труда человека, если во время работы он превосхищает и молитвенно планирует, как он поможет на заработанные деньги другим!

Что, так трудясь, надобно поддерживать слабых — Как следует из контекста, под словом "трудясь" подразумевается, видимо, умственный и физический труд. Используемое здесь греческое слово, созвучное с усталостью от работы, дает основание говорить об упорном труде. "Поддерживать" значит "уделять нуждающемуся", помогать ему, когда он настолько слаб, что не в состоянии держаться на ногах. "Слабые" ("астенес") — слово, говорящее о физической, моральной или финансовой слабости — в зависимости от контекста. Мы можем посчитать, что в данном отрывке оно относится к телесной слабости (по причине которой человек не может работать и остается без средств существования для себя и своей семьи) или к нищете вообще. Почти во всех своих посланиях Павел говорит о "слабых".¹ Сам он отправляется в Иерусалим с богатыми дарами для бедных святых Иерусалима.

И памятовать слова Господа Иисуса — Последующих слов нет ни в Евангелиях от Матфея, Марка, Луки и Иоанна, ни в каком-либо из апокрифических Евангелий. Призыв "памятовать" эти слова говорит, однако, о том, что они знакомы и широко известны. Этот отрывок является, помимо всего, свидетельством того, какое широкое распространение получило передаваемое из уст в уста учение о делах и словах Христа, о которых четыре Библии дают лишь частичное представление.

Ибо Он Сам сказал: блаженнее давать, нежели принимать — Это не единственное место, где Павел цитирует Самого Господа.² Иисус использует здесь слово "блаженный", это слово выше, глубже и полнее, чем просто счастье. Дающий человек испытывает глубокое блаженство! От возможности давать человек получает большее удовлетворение, чем от возможности получать. Этими незабвенными словами Иисуса Павел заканчивает свое обращение к пресвитерам. Еще долго после того, как он покинет регион, пресвитеры будут вспоминать эту встречу в Милите и особенно заключительное заявление с высказыванием Иисуса.

1 Назидания о помощи слабым содержатся в Рим. 15:1; Гал. 6:2; 1 Фес. 4:11 и далее; 5:14; 2 Фес. 3:10 и далее.

2 Другой пример того, где Павел приводит слова Иисуса, мы находим в 1 Кор. 7:10-12.

20:36 —

Сказав это, он преклонил колена свои и со всеми ими помолился — Выступление окончено. Они преклонили колена и все вместе помолились.¹ Лука не записал слов молитвы, однако поскольку существует такое количество параллелей между этим обращением к пресвитерам и Посланием к Ефесянам, мы не можем отбросить мысль, что некоторые идеи приводимой в Еф. 3:14-21 молитвы также были включены в эту молитву.

20:37 —

Тогда немалый плач был у всех — Когда любовь соединяет сердца, расставание — время для откровенного плача.

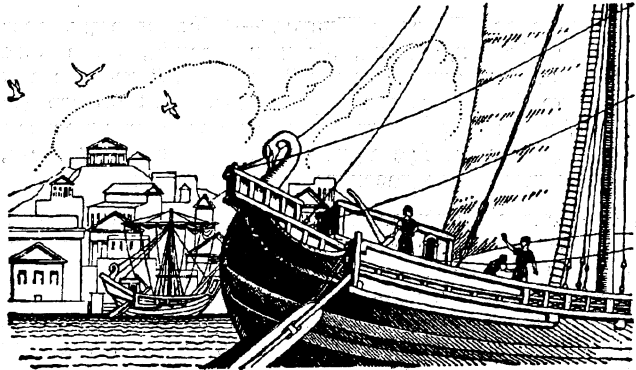
И, падая на выю Павла — Они обнимали его (как и по сей день принято среди народов Ближнего Востока), что свидетельствовало о нежных чувствах.

Целовали его — "Целовали" — перевод несовершенной формы глагола "катефилоун". Пресвитеры либо продолжали целовать его, либо поочередно обнимали его и отдавали ему прощальный поцелуй. Такой способ приветствия и прощания был так же распространен у них, как у нас рукопожатие, когда мы встречаемся или прощаемся с близкими друзьями.

20:38 —

Скорбя особенно от сказанного им слова, что они уже не увидят лица его — Больше всего их опечалила и наполнила глаза слезами мысль о том, что они, видимо, более не встретятся с Павлом по эту сторону небес.

И провожали его до корабля — До гавани от места их встречи путь был недолгим. Корабль вот-вот должен был поднять якорь и отплыть из Милита. Прежде чем вернуться домой, ефесские пресвитеры проводили Павла до пристани (и, возможно, дали ему продовольствие для продолжения пути; ср. с прим. к этому же выражению к Деян. 15:3).

"Корабль тех времен"

Рисунок Горация Ноулса из Британского и иностранного библейского общества.

1 Относительно позы во время молитвы см. прим. к Деян. 2:42.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ №18

Вечера Господня

Немного найдется более трагических событий в истории христиан, чем их междоусобная борьба и споры по поводу Вечери Господней. Одни, искренне верившие в то, что они следуют Христу, жестоко преследовали и даже приговаривали к смерти тех, кто также считал, что они следуют Христу, а причина преследований заключалась в том, что жертвы не придерживались определенного учения относительно Вечери Господней, учения, которое невозможно было доказать и которое, видимо, и не было истинным. Пусть каждый учащийся, начинающий знакомство с данным дополнительным исследованием, помолится, чтобы он не был виновен в усугублении страданий, которые, наверняка, испытывает Христос, наблюдая за тем, как люди сражаются между собою по поводу предписания, которое Он оставил, чтобы они свидетельствовали: "смерть Его возвещали, доколе Он придет".

Особый интерес в данном исследовании представляют названия, данные Вечере Господней, первоначальное провозглашение Вечери Господней, обряды, которые сопровождали ее при первоначальном провозглашении, и те, которые соблюдаются сегодня, соблюдение Вечери в церквях во времена апостолов, в период послеапостольской Церкви, в Римско-католической церкви, в теологии Лютера, Цвингли, Кальвина, в Церкви братьев и Реставрационном движении.¹

I. Интересующие нас отрывки

Отрывки, относящиеся к Вечере Господней, в порядке написания: Мтф. 26:26-30; 1 Кор. 10:16-17; 11:23-32; Лк. 22:14-20; Деян. 2:42; 20:7; Мк. 14:22-25 и Ин. 6:52-58. (Что касается отношения Ин. 6 к Вечере Господней, то на протяжении веков высказывались на этот счет противоречивые мнения, как, впрочем, и сейчас).

II. Названия, данные Вечере Господней

В Священном Писании применительно к Вечере Господней используются различные термины: "Вечера Господня" (1 Кор. 11:20); "Трапеза Господня" (1 Кор. 10:21);²; "приобщение" (1 Кор. 10:16) и "преломление хлеба" (Деян. 2:42). Используемая при этом чаша называется "чашей благословения" (1 Кор. 10:16), "чашей Господней" (1 Кор. 10:21) и "плодом виноградным" (Мтф. 26:29).

Со времени, прошедшего после деятельности апостолов, Вечерю Господню стали именовать по-иному.

1 Некоторые из приведенных ниже материалов взяты в сокращенном виде из статьи о Вечере Господней в The International Standard Bible Encyclopedia (Grand Rapids: Eerdmans, 1949), Vol. III, p. 1921 ff.

2 Выражение "Трапеза Господня" возникло потому, что в Коринфе существовало возвышение, на которое клали хлеб и чашу во время службы, пока не наступало время празднования Вечери Господней.

Среди многих групп Вечера Господня называется "евхаристией" от греческого слова "евхаристеон", означающего "возблагодарить" (Мтф. 26:27; 1 Кор. 11:24). Этот термин использовать нежелательно, так как он относится не к самой Вечере Господней, а лишь к одному из установлений Вечери, а именно благодарению.

После апостолов приобщение стало также именовать "литургией" ("священнодействием", видимо, от превратного толкования Рим. 15:16), "жертвой" и "таинством".

Римско-католическая церковь называет ее "мессой". Слово "месса" — искаженный вариант латинского слова "missa" (которое имеется в выражении "congregation missa est", означаемом "собрание удаляется"; этими словами в послепостольские времена заканчивалась первая часть церковной службы, называемой "missa catechumenorum", и начиналась вторая часть службы — "missa fidelium" — когда верующие приобщались к Вечере Господней). Со временем благодаря странной трансформации и искажения слова Вечера Господня стала называться "мессой", поскольку она соблюдалась во второй половине службы и ее соблюдение было главной целью собрания. (Заметим, что в Римско-католической церкви служат три вида месс: во-первых, низкая месса, которую священник служит тихим голосом без сопровождения хора и музыкальных инструментов; во-вторых, высокая месса, когда священник говорит обычным голосом, а хор и музыкальные инструменты вступают в действие через определенные интервалы; в-третьих, торжественная высокая месса, когда все так же, как при высокой мессе, но священнику помогают еще дьякон и иподьякон).

Кроме того, в Римско-католической церкви "хлеб", как правило называют "гостия". Слово "происходит от латинского "hostia", означающего "пожертвование, жертва". Эта идея тесно связана с пресуществлением, о чем будет сказано ниже. Под данным словом понимают только облатку, или хлеб. К вину это не относится. В Римско-католической церкви миряне приобщаются не к вину, а только к хлебу. За всех к вину приобщается лишь священник. До того, как преподнести облатку людям, священник поднимает ее на обозрение, чтобы присутствующие почтили ее. Этот акт называется "возвышение гостии".

Многие группы называют также Вечерю Господню "таинством". Это слово происходит от латинского *sacramentum* и означает, согласно Уэбстеру, "клятву, нечто святое, тайну". Согласно Catholic Faith Based on the Catholic Catechism (справочник по изучению католицизма), "таинство — это видимый знак, введенный Иисусом Христом, чтобы внести благодать в наши души".¹ "Благодать — это сверхъестественный дар, который дает нам Бог благодаря заслугам Иисуса Христа...² Бог дает нам два вида благодати: освящающую благодать, то есть тот сверхъестественный дар Божий, который делает нас... благоугодными для Себя;³ и действительную благодать, то есть сверхъестественную помощь, которую предоставляет нам Бог, чтобы знать, желать и делать все, что праведно".⁴ В Shorter Catechism of the Westminster Standarts говорится: "Таинство — это святое предписание, установленное Христом; посредством таинства с помощью видимых знаков Христос и все благодеяния Нового Завета представлены, запечатлены и

1 Gasparri, Peter Cardinal, Catholic Faith Based on the Catholic Catechism (Washington: Catholic University of America Press, 1938), p.192.

2 Там же, с.164.

3 Там же, с. 166.

4 Там же, с.170.

применены к верующим" (ответ 92).¹ Использование слова "тайнство" применительно к Вечере Господней, видимо, связано с высказыванием Иисуса: "Сия чаша есть новый завет в Моей Крови".

В заключение этого раздела о "Названиях" резонно спросить: не следует ли довольствоваться библейскими названиями всего библейского?

III. Первоначальное установление Вечери Господней

В каждом из четырех рассказов об установлении Вечери Господней в Новом Завете (Мтф. 26; Мк. 14; Лк. 22; 1 Кор. 11) имеется общность основных черт. Рассказы Матфея и Марка имеют большое сходство. То же можно сказать о рассказах Павла и Луки. Главное отличие между обеими группами состоит в том, что у Матфея и Марка опущены слова "сие творите в Мое воспоминание"; имеющиеся в версиях Луки и Павла, и после высказывания о Крови завета исключены слова "за многих изливаемая во оставление грехов", которые отсутствуют у Луки и Павла. Кроме того, в синоптических Евангелиях содержится высказывание Господа о Его единении со Своими учениками в Царстве небесном, и лишь у одного Павла имеются слова: "ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет".

Вечеря Господня была установлена в конце пасхального ужина в ночь накануне распятия Иисуса (Лк. 22:20). В обоих вариантах версий говорится, что Иисус поблагодарил за хлеб, преломил его и угостил им учеников. Матфей и Марк упоминают, что Иисус поблагодарил и за чашу; Павел же опустил этот факт в 1 Кор. 11, но упоминает о "чаше благословения" (1 Кор. 10:16). Матфей пишет, что Иисус говорил им: "Пейте из нее все" (то есть "не уклоняйтесь и пейте все"), Марк же отмечает: "И пили из нее все". Словами "сие творите [по-гречески: "продолжай делать Это"] в Мое воспоминание" Иисус повелел Своим последователям регулярно отмечать Вечерю Господню.

Радикально настроенные немецкие критики сомневаются, что весь ритуал, связанный с Вечерей Господней, установлен Иисусом.² При этом они ссылаются на полное отсутствие упоминания о ней в Евангелии от Иоанна (в соответствии с их толкованием Ин.6), а также на опущение у Матфея и Марка слов "сие творите в Мое воспоминание", и делают из этого вывод, что Иисус не предписывал узаконить это в качестве особого обряда. (Следует помнить, что, по их мнению, все в Евангелиях списано с Евангелия от Марка, и если Марк об этом не упомянул, то достоверность изложенного ставится под вопрос). Негативно настроенные критики утверждают также, что слова "сие творите в Мое воспоминание" вошли в Евангелие от Луки лишь благодаря чрезмерному влиянию на него Павла. Итак, немецкие критики внушают нам, что Вечеря Господня выдумана Павлом. Однако теория немцев опровергается тем, что Вечеря Господня была установленной частью службы в церквях еще до Павла (Деян. 2:42). Не удивительно, что Вечеря Господня попала под огонь радикалов. Учение о страданиях Христа за людей нигде не провозглашалось с такой ясностью, как при установлении Вечери Господней. "Сие есть Тело Мое, которое за вас предается". Если негативно настроенные критики утверждают, что

1 Westminster Shorter Catechism, Question 92, in The Creeds of Christendom, by Philip Schaff (Grand Rapids: Baker Book House, 1966), Vol. III, p.696.

2 Имена некоторых критиков и названия их произведений даны в статье "Вечеря Господня" в Schaff-Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge (Grand Rapids: Baker Book House, 1956), Vol. 7, p.24.

смерть Христа не была искупительной, то им необходимо устранить свидетельство Вечери Господней об искупительном характере Его смерти.

Мы приходим к выводу, что Вечеря Господня дана Церкви повелением Иисуса, будучи установленной сразу же после пасхального ужина в ночь накануне распятия Иисуса.

IV. Элементы обряда при установлении Вечери Господней и в наше время

ХЛЕБ. Использованный Иисусом хлеб — это пресный пасхальный хлеб — Исх. 12:19. (Не следует забывать, что пасха называлась "Праздником опресноков" — Мтф. 26:17). Опресноки по-гречески "адзумос". Во всех отрывках, где говорится о ритуале Вечери Господней, слово, переводимое как хлеб, — это "артос", означающее как заквашенный, так и пресный хлеб.

Различные религиозные конфессии в наши дни пользуются разным хлебом. Восточная Церковь (греческая католическая), видимо, под влиянием непримиримого духа иудействующих позднее стала пользоваться обычным хлебом ("кайнос артос"), чтобы отличаться от евреев. Западная Церковь (римско-католическая) пользуется пресным хлебом. Протестантская Церковь считает это одним из "вопросов, не имеющих значения" ("адиафора").¹ Итак, мы не можем со всей категоричностью заявить, что при соблюдении ритуала в наше время нужно пользоваться только опресноками. Однако имеется множество свидетельств, что при установлении Вечери Иисус использовал пресный хлеб, так что нет оснований нарушать традицию!

ЧАША. С самого начала не было ясности относительно того, какое "вино" использовалось при учреждении Вечери Господней. Спор идет не только по поводу того, было или нет "вино" перебродившим, но и относительно исходного материала, из которого оно сделано.

Для начала необходимо запомнить следующее. Нигде в Новом Завете слово "вино" ("ойнос") не встречается в контексте Вечери Господней. Вместо него используются термины "плод виноградный" и "чаша". Случайно или преднамеренно не применяется слово "вино"? Греческое слово "ойнос", переводимое как "вино", может означать либо перебродившее, либо неперебродившее вино; и оно не дает оснований предполагать, какой исходный материал применяется при его изготовлении, так как использованное слово означает жидкость, полученную не только из винограда, но и из яблоч, груш и фиников.² Может быть, слова "плод виноградный" используются специально, чтобы ограничить виноградным соком природу жидкости, применяемую во время Вечери Господней? Таково наше мнение!

Но остается вопрос: является сок перебродившим или неперебродившим? Какого рода "вино" использовалось во время празднования Пасхи? Как нам известно, древние евреи использовали для этой цели густое кипящее вино, смешиваемое с водой.³ По указанию Божию (Лев. 10:9) и согласно учению Мишны, еврейским религиозным лидерам запрещалось пить горячительные напитки во время служения Господу. Поэтому весьма сомнительно, чтобы используемое в древности на Пасху вино было опьяняющим (перебродившим). Если достоверны приводимые в Мишне сведе-

1 ISBE, ук. соч., с.1925.

2 Геродот, I,193; II,86. См. также Иосиф Флавий, Иудейские древности, II,52.

3 Michna, Terumoth, XI.

ния о том, что на Пасху выпивали в общей сложности по три пинты (примерно полтора литра), то, будь вино перебродившим, большинство участвующих в трапезе были бы пьяны еще до ее окончания. В наше время евреи довольно часто используют вино из изюма, которое изготавливают, замачивая изюм на ночь в воде и выжимая на следующий день сок, который они пьют во время пасхальной трапезы. Неизвестно, насколько древним является этот обычай. Даже если евреи времен Иисуса и пользовались этим типом вина на Пасху, это было "виноградным плодом", ибо изюм — это сушеные ягоды винограда. Принято считать, что ранняя Церковь использовала разбавленное (водой) вино по обычаю еврейской Пасхи.¹ Определить с точностью, что было в чаше, можно лишь исходя из господствовавших в то время обычаев еврейской Пасхи.

Из-за такого спора разные Церкви по-разному относятся к вину на праздновании Вечери Господней. Римская Церковь в течение многих лет использует перебродившее красное вино. Слово "новое" в Мтф. 26:29 указывает, по мнению многих, на тип вина, которое использовал Христос, — свежий виноградный сок.² То, что такой виноградный сок назывался вином, видно из того, что Иосиф Флавий пишет о виноградном соке, приводя историю о том, как Иосиф истолковывает сон виночерпия.³ С другой стороны, Третий Собор в Браге, примерно в 675 г. по Р.Х., однозначно запретил использование неперебродившего вина, сочтя это ересью. Некоторые древние секты заменили вино, употребляемое во время Вечери, на совершенно иной напиток — воду или молоко. (Тот же Собор в Браге запретил подобную практику). Уже в XVI веке христиане-нестриане отмечали причащение вином из изюма (изготовленным так, как изготавливают современные евреи пасхальное вино).

Автор данной книги считает, что "виноградный плод", использованный Иисусом при установлении Вечери Господней и поэтому подходящий для нашего времени, является неперебродившим виноградным соком. Использование Иисусом неперебродившего "сока" объясняется тем, что Бог запретил присутствие дрожжей или закваски во время празднования дня опресноков. Закваска не должна была присутствовать в домах и в стране (Исх. 12:15,19; 13:7; Втор. 16:4). Во времена Господа весьма маловероятно было найти какой-либо опьяняющий напиток, не содержащий дрожжей или закваски. А неперебродивший сок пригоден, так как цвет виноградного сока напоминает причащающимся о крови завета.

V. Причащение во времена апостольской Церкви

В статье о Вечере Господней в International Standard Bible Encyclopedia утверждается, что "первоначально апостольская Церковь отмечала причащение при каждом богослужении" (то есть ежедневно).⁴ Деян. 2:42 и 2:46 рассматриваются как подтверждающие данное суждение. "Однако вскоре, — говорится далее в статье, — выполнение обряда стало происходить лишь

1 Пасхальное вино разбавлялось водою — 2 Макк. 15:39; Мишна, Пасхальные празднества, VII.13; X.2.4.7. Во втором веке в церкви существовал обычай смешивать во время причащения вино с водою. Юстин Мученик, Апология, 1.67.5. См. статью: Robert H. Stein "Wine-drinking in the New Testament", Christianity Today, XIX.19, p.923 (June 20, 1975).

2 Треческое слово "ойнос" (вино) обозначает также перебродивший виноградный сок, если не добавлено слово "новое"... Новое вино, — это муст, виноградное сусло (сок, который спонтанно вытекает еще до того, как виноград начинают давить, или который только что получен из винограда) становящийся вином лишь при брожении." См. статью о "вине" в Westminster Dictionary of the Bible (Philadelphia: Westminster Press, 1944), p.641.

3 Иосиф Флавий, там же. Иосиф Флавий пишет о соке, только что выжатом в чашу фараона.

4 ISBE, ук. соч., с.1925.

в первый день недели". Допуская возможность ежедневного причащения во времена ранней Церкви (см. прим. к Деян. 2:42,46), мы имеем основания усомниться в правильности истолкования Деян. 2:46.

Деян. 20:7 рассматриваются большинством авторитетных ученых как указание на то, что ранняя Церковь праздновала Вечерю Господню каждый день Господень. Такое еженедельное соблюдение обряда не было исключительным событием в Троице. Сравнение с 1 Кор. 16:2 (где говорится о еженедельных собраниях в первый день недели) и 1 Кор. 11:20 и далее (где сказано о злоупотреблениях во время праздника любви ("agape") и Вечери Господней) свидетельствует о том, что еженедельное причащение практиковалось также и в Коринфе.

В ранней христианской литературе имеется свидетельство о еженедельном праздновании Вечери Господней. Примерно в 150 г. по Р.Х. Юстин Мученик писал:

"А в воскресенье все живущие в городах и селениях собираются в одном месте и, если позволяет время, читают Воспоминания апостолов или труды пророков; затем чтение прекращается, председательствующий дает устные указания и призывает подражать этим достойным деяниям. После этого все мы встаем и молимся, и, как было сказано ранее, когда оканчивается наша молитва, приносят хлеб, вино и воду, и председательствующий соответствующим образом предлагает помолиться и возблагодарить Господа, кто как может, а собравшиеся соглашаются с этим, говоря: "Аминь"; затем распределяют принесенное на всех, и присутствующие приобщаются к тому, по поводу чего произносится благодарение, а отсутствующим их доля относится дьяконами".¹

В том же духе пишут Плиний, Письма, книга 10, и Тертуллиан, De Oration, с. 135.

Замечу, что такая практика еженедельных причастий стала отмирать в четвертом веке (ср. с John Erskine, Dissertations, с. 271; Canon 28 of the Council of Illiberis, Spain, 324 A.D.; and Canon 2 of the Council of Antioch, 341 A.D.). К концу шестого века христианство настолько далеко отошло от того, что замышлял Христос, что на Агатском соборе (506 г. по Р.Х.) было заявлено, что "христиане не могут считаться благочестивыми, если они не причащаются по крайней мере трижды в год — на Рождество, Пасху и Троицын день (Пятидесятница)".² После Агатского собора в разные времена выдвигалась мысль о том, чтобы отмечать Вечерю Господню не в день Господень, а в другие дни недели.

Библейские специалисты всех религиозных направлений согласны с тем, что христиане ранней Церкви в каждый день Господень собирались вместе, чтобы отметить Вечерю Господню. Пресвитерианин Жан Кальвин пишет в своих Institutes³: "И этот обычай, который повелевает верующим причащаться раз в году, несомненно, является порождением дьявола, кем бы ни были лица, которые его установили". "Следует ввести абсолютно иную практику, — продолжает далее Кальвин. — По крайней мере раз в неделю Трапеза Господня должна происходить в каждом собрании христиан..." Методист Джон Уэсли в своем Letter to America в 1784 году писал: "Я также советую пресвитерам служить Вечерю Господню каждый день Господень".⁴ Англиканец Томас Скотт отмечал в комментариях к Деян.

1 Юстин Мученик, Апология, I,67.

2 C.J.Sharp, The Communion (Cincinnati: Standard Publishing Co., 1930), p.63.

3 John Calvin, Institutes of the Christian Religion (Philadelphia: Westminster Press, 1967), Vol. 2, Book 4, chapter 17, section 46, page 1424.

4 Цитировано V.E. Howard, What is the Church of Christ? (Greenville, Texas: published by the author, 1956), p. 198.

20:7, что "преломление хлеба, или поминовение смерти Христа в Евхаристии было одной из главных целей собрания; это предписание, очевидно, постоянно исполняется каждый день Господень"¹

Поскольку завет, скрепленный Кровью Христа, действует до скончания времени, мы имеем все основания отмечать Вечерю Господню регулярно каждую неделю, как это делали в ранней Церкви.

В большинстве конгрегаций апостольской Церкви Вечере Господней, как правило, предшествовал праздник любви ("агапе"). См. 1 Кор. 11:17 и далее; 2 Пет. 2:13 и Иуда 1:12.

С помощью медленной трансформации, которая завершилась лишь после апостольского века, изменилась практика организации "вечери" (то есть празднования причащения в вечернее время), и Трапеза Господня стала происходить утром.

VI. Вечеря Господня в послеапостольской Церкви

В раннехристианской литературе стали уже приводиться отчеты о том, что Трапеза Господня происходила каждый день Господень. В течение II и III веков установилась практика, когда со служб причащения удалялись нехристиане и оставались только христиане. Хлеб и "вино" с праздника любви в торжественной обстановке отделялись лицом, отправляющим освящающую молитву — "евхаристиа". Затем хлеб и "вино" (вместе с иной пищей "праздника любви") в виде добровольного пожертвования раздавались верующим. Постепенно эти дары хлеба и вина стали называть "облатками" ("просфорой"), или "жертвами" ("тхусиаи").

Таким образом, постепенно развивалась жертвенная концепция Вечери (во времена Игнатия², Юстина³, Иринея⁴ — то есть в 120-180 гг. по Р.Х.). Поскольку Вечерю стали считать "жертвою", по логике вещей стала неизбежной концепция о том, что проводить ее должен "священник". "Апостольская Конституция" (53:4) дает нам полное представление о церковной службе в конце III века. На место простой службы времен апостолов пришел детально разработанный ритуал. В африканских и восточных церквах крещенным детям разрешали участвовать в причащении, нагоняя страх, порожденный высказыванием в Ин. 6:53.⁵

К концу IV века существовало несколько учений относительно Вечери Господней. Была растрогана динамичная теория Оригена, Евсевия, Василия Великого, Григория Назианзина. Согласно этой доктрине, Христос присутствует в символах лишь духовно, или символически. Существовала также реалистическая теория Кирилла, Григория Нисского, Иоанна Златоуста и Иоанна Дамаскина. Согласно этому учению Христос реально присутствует в символах. Одни придерживались диофизитской теории (сосуществование). Другие — монофизитской (пресуществование).⁶

1 См. ссылку 4 на с. 294.

2 Ignatius, Philadelphians IV.1; Smyrna VII.1; VIII.2.

3 Justin Martyr, Apology, 1.66. Dialogue with Tryphy, XII.70.

4 Irenaeus, Against Heretics, IV.18.5.

5 ISBE, там же.

6 Относительно деталей см. Schaff-Herzog Encyclopedia, op. cit., p. 31. В основном восточная Церковь разделяла символическо-духовную доктрину Вечери Господней, согласно которой превращение (по-гречески "метапоисис") указывает на то, что человек, постоянно причащающийся хлебом и чашей, может рассчитывать на воскресшее тело, подобное тому, которое имеет сейчас Христос. Западная Церковь начала с того, что разделяла символически-духовное учение, затем Амвросий перевел Церковь на позиции пресуществования (по-гречески "метоусиосис"); Августин замедлил движение в этом направлении, но к IX веку западная Церковь уже восприняла пресуществование и в свою очередь повлияла на восточную Церковь, так что и она в XIII веке перешла на позиции пресуществования.

VII. Рим и Вечеря Господня

Римско-католическая церковь медленно двигалась к ее нынешнему учению о Вечере Господней.¹ Августин не имел понятия о теории пресуществления (в том плане, как ее проповедует сейчас Римская Церковь)! Он учил, что причащение дает благословение лишь верующим, являясь проклятием для неверующих, а истинное приобщение к Телу Христову (Ин. 6) заключается в вере.² Папа Геласий I первым стал учить, что суть хлеба и вина не изменилась, а эти символы превращаются ("трансэант") в божественную суть. По его мнению, этот процесс происходит под воздействием Святого Духа.³ Умерший в 865 г. по Р.Х. монах Пашасий Радберт первым сформулировал реалистический взгляд на Вечерю Господню в том плане, как ее учит Римская Церковь. Он утверждал, что всемогущий Бог делает все, что Он хочет; поэтому во время Вечери Господней происходит чудо божественного могущества, когда во время службы священник предлагает совершить благодарственную молитву. Он учил, что во время причащения происходит творческое действие, подобное тому, которое происходило, когда Иисус приходил в физическое состояние в чреве Девы Марии. В этом творческом акте в хлеб и вино пресуществляется Тело Христово, каким оно было в Его земной плоти. Радберт считает, что в Вечере Господней наличествуют символизм и реальность. Мы видим символику во внешних вещественных формах, но при этом присутствует и Тело Христово, которого мы не видим, и лишь те, кто верует в это, могут фактически получить Его тело.⁴ (Это, разумеется, ставит учение о реальном присутствии в зависимости от субъективной веры и духовного понимания со стороны причащающегося). После Радберта в Римско-католической церкви на некоторое время восторжествовал динамичный взгляд на Вечерю Господню. Однако осуждение Беренгария Турского (в 1088 г. по Р.Х.), сторонника динамичного взгляда, доказало, что к середине XI века реалистический подход к Вечере Господней стал общепринятым учением Римской Церкви.⁵

В настоящее время Римская Церковь проповедует пресуществление, то есть претворение основы использованных в Вечери символов в реальное тело и Кровь Христову. Впервые это слово было использовано во время службы Хильдбертом Турским (примерно в 1134 г. по Р.Х.). На Латеранском Соборе в 1215 г. по Р.Х. учение было наконец сформулировано вместе с новым термином папой Иннокентием III.⁶ Суть учения заключалась в том, что после совершаемого священником благословения хлеб и вино в действительности становятся соответственно плотью и Кровью нашего Господа; а трансформация происходит под воздействием божественной силы. Это учение основано главным образом на двух отрывках из Библии — Мк. 14:22-24 (и идентичные отрывки из других Евангелий и 1 Кор. 11), где Иисус говорит: "Сие есть Тело Мое" и "Сие есть Кровь Моя", и Ин. 6:53-54, где Иисус говорит о необходимости есть Его Плоть и пить Его Кровь.

1 Schaff-Herzog Encyclopedia, op. cit., p. 32 и далее.

2 Augustine, "Homilies on the Gospel of John" in Nicene and Post Nicene Fathers (Grand Rapids: Eerdmans, 1956), First Series, Vol. 7, Tractate XXVI, page 173. См. также Augustine, City of God, X.6; XX.10.

3 Philip Schaff, History of the Christian Church (Grand Rapids, Eerdmans, 1968), Vol. III, p. 498.

4 Radbertus, De corpore et sanguine Domini, in J.P. Migne, Patrology (Latin Series), Vol. CXXI, p. 125 ff.

5 Четырьмя основными противниками Беренгария, сформулировавшими учение в том виде, в каком оно существует ныне, были Гуго, Дюран, Ланфранк и Гитмунд. Об их вкладе в спор можно прочитать в итоговой статье "Пресуществление" в Schaff-Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge (Grand Rapids: Baker, 1956), Vol. 12, p. 495.

6 Loraine Boettner, Roman Catholicism (Philadelphia: Presbyterian and Reformed Publishing Co., 1962), p. 187.

Против понимания этих слов Иисуса в буквальном смысле существуют следующие возражения: 1) Если, говоря: "Сие есть Тело Мое", Иисус имел в виду, что хлеб превращается в Его Тело, то в тот момент у Него было два Тела и одно обходило другое. 2) Это учение включает в себя продолжение страданий Христа, ибо если Его настоящая Плоть разламывается и Его настоящая Кровь разливается, то Он должен претерпевать страдания каждый раз, когда происходит пресуществление. Но в Священном Писании сказано, что страдал "единократно" и что "Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых" (Евр. 10:10,14,3). Это учение делает возможным уродование Его Тела, позволяет широко расплодившимся мыслям изгрызть его и допускает другие не менее абсурдные вещи.¹

Если же заявления Иисуса во время Тайной Вечери и Его проповедь о Хлебе и Жизни понимать в фигуральном смысле, то все становится на свои места. В английском языке глагол-связка "быть" часто используется в смысле "символизировать". К примеру, когда мы, рассматривая фотографию, говорим "это моя мать", мы имеем в виду: "Это символ моей матери". То же самое относится и к греческому глаголу "эйми" ("быть"). В Гал. 4:25 говорится: "Агарь означает гору Синай..." Иисус, несомненно имел в виду: "Сие символизирует Тело Мое" и "Сие символизирует Кровь Мою".

Ради объективности следует остановиться на других моментах, говоря о веровании и практике Римской Церкви. Она учит, что, устанавливая Вечерю, Христос сделал Своих учеников священниками, и теперь Вечеря может обслуживаться лишь посвященным в сан священником. Кроме того она учит, что в чудесах таинства (изменение символов) "внешние факторы" (размер, форма, вес, цвет и вкус) символов остаются, но они уже не то, чем были до молитвы освящения (то есть выглядят они так же, но фактически стали другими).² Новая суть является Телом и Кровью Христа, скрытыми от взгляда под оболочкой символов. (Отметим: избитый аргумент многих протестантов против пресуществления: "Почему они не позволяют нам после молитвы священника осмотреть и сделать химический анализ атрибутов, используемых при причащении?" — оказывается не слишком убедительным). По их учению, реальное присутствие Христа проявляется в течение долгого времени после причащения, пока внешние факторы (качества) не изменятся благодаря разложению и брожению. По-прежнему утверждается, что в каждом из освященных элементов присутствует все тело Христово (с того момента, когда заканчивается молитва священника). Поскольку в каждом из элементов присутствует весь Христос, для молящихся было необязательно причащаться обеими формами ("sub utraque"). Молящемуся давали лишь облатку. Чашу отдавали только священникам. (Отметим: лишение молящегося права получить оба элемента противоречит 1 Кор. 11:26). И вновь, согласно концепции Римской Церкви относительно Вечери, причащение с Христом — не главное. Главное — само пресуществление. Вечеря становится настоящей жертвой за грех.³ Кроме того утверждается, что Вечеря Господня порождает веру, удерживает от смертного греха, защищает от мирского наказания за грех, сплачивает верующих и действует даже на мертвых в чистилище (мессы по умершим якобы помогают им в конечном итоге добиться снятия с себя всех грехов).

1 Boettner, ук. соч., с. 175 и далее приводит дополнительные аргументы против учения о пресуществлении.

2 Алпер Льежский (ум.1132 г.) прямо провозглашает эту доктрину о различии между внешними факторами и сутью в своем: *De sacramentis corporis et sanguinis Domini*, in *Migne's Patrology (Latin Series)*, Vol. CLXXX, p. 743 ff.

3 Кардинал Гаспарри, ук. соч., с.215 и далее.

VIII. Лютер и Вечера Господня

Реформаторы отвергли доктрину пресуществления, представление о том, что Евхаристия — жертва, поклонение "гостии", дискриминацию верующих в отношении чаши и веру в действенность мессы (Вечери Господней) в отношении умерших — то есть все учение Римской Церкви относительно Вечери.¹

Первоначальная концепция Лютера о том, что элементы Вечери — символы и печати отпущения грехов, была вскоре заменена учением о сосуществлении. Резкие разногласия с Карлштадтом и особенно неудача Марбургской конференции навсегда отбросили Лютера в лагерь реалистов.² Если быть кратким, доктрина сосуществления заключается в следующем: 1) Составные части Вечери бывают двух видов: хлеб и вино — *materia terrena* — земной материал; плоть и кровь — *materia coelestis* — небесный материал. 2) Обе составные части связаны друг с другом. Предлагая земной материал Своим последователям, Иисус, согласно этому учению, использовал *locutio exhibitiva*, предлагая им одновременно и небесный материал. *Locutio exhibitiva* означает: "Он называет то, что видимо, а дает то, что не видимо (подобно тому, как бакалейщик говорит: "Вот ваш сахар", давая вам пачку, содержащую сахар). Согласно этому учению, когда Иисус сказал: "Сие есть Тело Мое", ученики увидели пресный хлеб, но в этом хлебе реально присутствовало Тело Иисуса. Данная теория лишь немногим отличается от пресуществления. Странники пресуществления полагают, что хлеб становится Телом, а сторонники сосуществления отрицают, что произошли какие-то перемены, и говорят, что хлеб и есть Тело, а вино и есть Кровь.³ Свидетельство тому, что Тело и Кровь Христовы в действительности при этом присутствуют, они, по их словам, находят в 1 Кор. 10:16-17 в слове "приобщение". "Приобщение" означает "участие", и поэтому, говорят они, в хлебе проявляется участие в Телес Христовом, а в чаше — участие в Крови Христовой.

Невозможно определить способ и вид этого причащения к земным и небесным элементам. Такие термины, как "сосуществование" и "присутствие в вине", — тщетные попытки дать определение тому, что не поддается определению. Нам говорят, что мы можем лишь уверовать в то, что непостижимым для нас образом Тело и Кровь Господа находятся в сакраментальном единении с предлагаемыми во время Евхаристии хлебом и вином. Не может быть смешения реального присутствия с существом символов, кроме того мы не должны думать, что Тело соединилось с хлебом, оно лишь находится в хлебе, с хлебом или на хлебе, и причащающийся (даже неверующий) получает истинное Тело и Кровь Христову. Когда символы (хлеб и чаша) переходят, в действительности переходит Тело и Кровь Христова. Они переходят вместе.

Реформаторское крыло лютеранского движения доказывает, что не существует реального присутствия Тела Христова в Вечере Господней. Они придерживаются символического и фигурального толкования, а отличие от лютеранского учения о реальном присутствии Христа в символах.

1 ISBE, ук. соч., с.1926.

2 Там же.

3 Хлеб и вино остаются хлебом и вином, хотя после посвящения реальная Плоть и Кровь Христова сосуществуют в естественных элементах и с ними, подобно тому, как раскаленная железная болванка остается болванкой, хотя с ней и в ней существует новый элемент — теплота. Эту иллюстрацию использовал сам Лютер в письме Генриху VIII. (См. статью "Сосуществование" в "Энциклопедии" Шаффа-Херцога).

IX. Цвингли и Вечера Господня

Учение о Вечере Господней может быть названо ВОСПОМИНАНИЕМ. Цвингли истолковывает сказанные Иисусом при установлении Вечери слова "сие есть" как означающие "сие символизирует", "сие воплощает", "сие представляет собою".

Концепция Цвингли заключается в том, что Вечера Господня — это символическое воспоминание о страдании и смерти Христа, хотя Цвингли и не отрицал, что Христос при этом предстает перед духовным взором. Напротив, он учил, что Христа принимают Словом и верою, то есть духовным путем. Во время Вечери мы признаемся в вере, выражаем то, что она для нас значит, и делаем это в память смерти Христа.¹

Точка зрения Цвингли сознательно или бессознательно одобрена большей частью протестантских церквей, и ее регулярно проповедают в христианских церквях, где на столах, которые используются для причащения, написано: "Делай это в воспоминание обо Мне".

X. Кальвин и Вечера Господня

Позиция Кальвина находилась где-то между Лютером и Цвингли, и ее называют "присутствие в хлебе". Согласно его учению, Иисус духовно присутствовал во "хлебе".

Учение Кальвина ставило перед собой цель доказать, как возникает единение между элементами причастия и телом и кровью Христа. Напомним, что католики считали, что такое единение происходило при освящении. Лютеране полагали, что единение — это таинство (необъяснимое). "Присутствие в хлебе" означает, что Тело Христово появляется в хлебе после освящения (и, очевидно, Кровь Христова, появляется в чаше после молитвы освящения). Согласно доктрине присутствия в хлебе, Тело и Кровь Христа присутствуют в элементах причащения, и участвующие в причащении верующие фактически получают Тело и Кровь Христа. Христос сообщается Сам с духами тех, кто участвует в службе причащения. (Несущественные свойства видоизменяются и абсорбируются телом; Тело и Кровь Христа не абсорбируются, а укрепляют и утешают дух верующего). Участвующие в причащении неверующие получают хлеб и вино лишь в материальном исполнении, а не в виде Тела и Крови Христа.

Для Кальвина Вечера — это больше, чем символ (как считал Цвингли); это символ и печать. Вечера — это намного больше, чем поминальная служба; это средство получения благодати.

Лютер, Цвингли и Кальвин отличались по ряду вопросов: 1) относительно способа присутствия Христова (телесное или духовное); 2) относительно метода получения Его Тела и Крови (через рот или верою); 3) относительно степени охвата (распространяется на всех или только на верующих).

XI. Вечера Господня и Церковь братьев

Эта группа учит, что в наше время необходимо повторять все действия, проходившие в горнице в ночь, когда была установлена Вечера — то есть омовение ног, трапезу (праздник любви) и Вечерю Господню.

1 ISBE, там же.

По их мнению, праздник любви заменяет пасхальную трапезу, которую Иисус разделил со Своими учениками. Среди братьев Вечеря Господня происходит один или два раза в год, всегда по вечерам, под присмотром местного собрания. Подготовительные службы по "самоиспытанию" (1 Кор. 11:28) предшествуют таинству (по их мнению, омовение ног — таинство, наряду с Вечерей Господней). Церковные скамьи превращаются в столы. Праздник любви заранее подготавливается дьяконами и диаконасами, как и хлеб и чаша, используемые во время Вечери. Вечер начинается с духовных упражнений, направленных на специальное освящение, исповедание и примирение. Читается и разъясняется Ин. 13:1-17, после чего братья начинают омывать друг другу ноги, так же поступают и сестры в отношении друг друга. Все ждут друг друга (1 Кор. 11:33), пока не подготовятся к празднику любви. Лицо, совершающее богослужение, призывает помолиться за трапезу, которая затем совместно потребляется. В конце трапезы вновь предлагается молитва благодарения. После трапезы пресвитер, совершающий богослужение, призывает прочесть историю страданий Христовых (Ис. 53 или Ин. 19). После краткого объяснения значения символов причащающиеся встают, а пресвитер, совершающий богослужение, благодарит за хлеб. Затем он поворачивается к брату справа и преломляет ему кусок пресного хлеба со словами: "Дорогой брат, хлеб, который преломляем, — приобщение Тела Христова" (1 Кор. 10:16). Затем братья преломляют друг другу хлеб, повторяя эти же слова. Таким же образом действуют и сестры. Собрание вновь встает, когда совершающий богослужение пресвитер благодарит за чашу, которая передается друг другу со словами: "Дорогой брат (дорогая сестра), чаша благословения, которую благословляем, — это приобщение Крови Христовой" (1 Кор. 10:16). За этим следует молитва хвалы и благодарения, затем песнопение (Мтф. 26:30) и благословение.¹

ХII. Реставрационное движение и Вечеря Господня

Вечеря Господня обычно считается воспоминанием, или поминовением — хлеб и чаша символизируют Тело и пролитую Христом Кровь. Слова: "Сие творите в Мое воспоминание" (Лк. 22:19) — указывает на то, что Вечеря — это поминовение. Ср. также с 1 Кор. 11:23-26. Хлеб и чаша воплощают Его Тело и Кровь, и в этих символах мы должны различать Его Тело и Кровь. Поэтому это самое действенное средство, чтобы вливать в нас духовную жизнь. Александр Кэмпбелл написал такие красивые строки:

"На хлебе и чаше Господней буквами, которые воздействуют не на глаз, а на душу каждого ученика, начертано: "При виде этого вспоминайте обо Мне". Каждому ученику, который получает в руки символы, Господь говорит: "Сие Тело Мое, сломенное за вас. Сие Кровь Моя, пролитая за вас". Хлеб таким образом символизирует Тело Его — сначала здоровое, затем израненное за грехи наши. Чаша же символизирует Кровь Его — сначала поддерживавшую Его жизнь, а ныне пролитую ради того, чтобы очистить нас от греха. Каждому ученику Он говорит: "Ради вас изранено Тело Мое, ради вас у Меня отнята жизнь". Получая это, ученик говорит: "Господи, верую в Тебя. Моя жизнь проистекает от Твоих страданий, мои радости — от Твоих скорбей, а моя надежда и слава непреходящи благодаря Твоему унижению и унижению во смерть." Каждый ученик, передавая символы своему брату, говорит: "Брат мой, будучи ранее стран-

1 ISBE, ук. соч., с.1929.

ником, ты теперь небожитель; будучи отшельником, ты теперь приобщаешься к семье Божией. Отныне ты можешь считать Господа моего своим Господом, народ мой — своим народом. С Иисусом, Мессией, мы одно. Обнимая друг друга непреходящими объятиями, я обнимаю тебя своими: твои невзгоды будут моими невзгодами, твои радости — моими радостями. Будучи оба должниками благосклонности Божией и любви Иисуса, мы пострадаем вместе с Ним, чтобы царствовать с Ним вместе. Так давай же обновим нашу силу, вспомянем Царя нашего и будем до конца держаться за нашу непоколебимую веру”.

Блаженны узы, связывающие
Сердца наши любовью Христовой:
Общность родственных душ
Не менее блаженна.

”При этом ученик связан с людьми не плотскими узами. Узы, возникшие в результате вечной любви, проявившиеся в крови и воздействующие на его разум, укрепляют его приязнь и привязанность к сонаследникам благодати вечной жизни. Они символизируют ему ”хлеб жизни” — все спасение Господне, — силу его веры, радость его упования и жизнь любви.”¹

XIII. Другие проблемы и вопросы

А. ”Соединенные” совместным участием в Вечере Господней —
1 Кор. 10:16-17.

Эти стихи сложны для понимания, но они не несут в себе смысла, диаметрально противоположного тому, о чем учит Священное Писание в других местах.

Многие считают, что эти стихи означают, что когда люди приобщаются в ходе Вечери Господней, они делаются членами Тела Христова, даже если они и не крестились погружением в воду. Стих 17 ”(Мы многие одно тело; ибо все причащаемся от одного хлеба”) якобы демонстрирует это. Чтобы удостовериться в ошибочности такого толкования, остановимся на следующих моментах.

1) Символы нельзя отрывать от того, что делает возможным причащение! Проиллюстрируем это следующим примером. Лоуренс Аравийский привез с собою на Парижскую мирную конференцию нескольких местных вождей. Сынов пустыни удивило многое, но больше всего то, что в номерах отеля, где они остановились, через водопровод поступает вода. Они знали о нехватке воды и о ее ценности; а тут достаточно лишь повернуть кран, и она потечет бесплатно и в любом количестве. Когда они собирались уезжать из Парижа, Лоуренс увидел, что они пытались открутить краны, чтобы в родной пустыне у них была вода. Он попытался объяснить им, что вода в кран поступает из огромных резервуаров и что без них краны бесполезны. Но арабы настаивали на своем. Они были уверены, что с помощью этих магических инструментов они получат неиссякаемый источник воды. Точно так же, невозможно реалистически подходить к Вечере Господней. А если это так, то причащение хлебом — лишь в силу эффективной причинной связи — не сделает человека частью Тела Христова. Краны могли действовать лишь будучи присоединенными к водопроводу.

1 Alexander Campbell, Millennial Harbinger, Extra N 2, Dec. 1830, p. 68 of an article titled ”The Breaking of the Loaf”. Printed and published by the Editor, at Bethany, Virginia.

Символы нельзя отрывать от того, что делает возможным реальное причащение.

2) Может быть проведена служба причащения, хотя настоящего причащения и не получится. Один молодой человек написал Джорджу Марку Эллиоту из сельской тюрьмы: "Здесь в тюрьме так одиноко, и в мои годы парень может думать о многом... В течение трех лет каждое воскресенье я ходил в церковь и просто сидел там... Я обычно сидел и думал о том, что не имело никакого отношения к церкви." Это прекрасный пример нарушения повеления Христова молиться "в духе". Что делал брат "Х" в прошлое воскресенье? Он положил в рот кусок пресного хлеба, пожевал его и проглотил. Он выпил также немного виноградного сока. Но причащения Телом и Кровью Христа не получилось; у "Х" не было настоящего общения с братьями. Он не молился духом и истиной. Точно так же, как могут приноситься в жертву животные, не являющиеся жертвами за грехи (Ос. 8:13), так может существовать и служба причастия, не являющаяся настоящим причащением.

3) Библейское целое не может быть составлено наспех из частей, имеющих антибиблейскую суть. Даже если вокруг стола причащения соберутся представители различных конфессий, участвующих во Всемирном Совете Церквей, и причастятся одним и тем же хлебом, это не будет христианским единством. Вечера Господня — не талисман, который по мановению волшебной палочки делится в силу необходимости Божественным откровением. Несмотря на доклад "Комиссии по дополнительному изучению учеников Христовых", в котором утверждается, что между неверующими и верующими "в братстве" должен существовать "дух взаимопонимания, уважения и братской веры... исключительно ценная общность" — если неверующий и верующий вместе преломляют хлеб за одним столом, это не приводит к единению в библейском смысле. Из-за наличия различных фракций, группировок, разногласий в Коринфе, коринфяне не смогли как подобает вкушать Вечерю Господню (1 Кор. 11:20). Могут ли различные фракции Всемирного Совета вкушать как положено Вечерю Господню, если коринфские фракции не смогли этого сделать?

Соответствующее толкование 1 Кор. 10:16-17 показывает, что вышеуказанное использование этого отрывка полностью не соответствует тому, о чем он должен учить. В Коринфе "один хлеб" (одна облатка), видимо, передавалась из рук в руки, и каждый отламывал кусок и вкушал. И тот факт, что он приобщался к Вечере Господней, указывал миру, что он претендовал стать частью Тела Христова. В этом контексте Павел говорит о том, что люди думают о вас в зависимости от того, куда вы идете, и того, что вы делаете. Павел говорит, что христиане не могут идти в языческий храм, потому что их примут за идолопоклонников. И он иллюстрирует это примером, показывающим, что когда христиане встречались, чтобы отметить Вечерю Господню, тех, кто приобщался к символам, считали почитателями Христа. Мы причащаемся с Христом; но если правильно соблюдать причастие, в Вечере Господней заложено отношение и между причащающимся. Когда, следуя предписаниям Библии, мы принимаем искупительную жертву, принесенную Христом, мы должны принять Его план относительно Церкви с законами о ее признании, деятельности, организации и прекращении функционирования. Преломляя хлеб, мы возобновляем провявление нашей преданности Христу с Новым Заветом, основанным на Его Крови. И Кэмпбелл был прав, когда говорил, что, передавая символы следующему причащающемуся, мы неизбежно устанавливаем с ним соот-

ветствующие взаимоотношения. (Но мы не можем установить то, чего ранее никогда не существовало).¹

Б. Кто может участвовать в Вечере Господней?

Мы точно знаем, что когда наш Господь устанавливал Вечерю Господню, Он предназначал ее лишь для Своих учеников. Иуда ушел звать солдат еще до того, как началась Вечеря.

Когда Вечеря отмечалась ранней Церковью, никто не думал включать в службу кого-то еще помимо христиан (Деян. 2:42-43; 1 Кор. 1:1-2 ср. с 11:23-26).

Вопрос поэтому состоит не в том, кто должен участвовать в Вечере Господней, ибо все согласны с тем, что это прерогатива лишь христиан. (Разумеется, тот, кто не считает Христа Спасителем, не должен участвовать в Вечере, да такой человек и не может испытывать желания участвовать в ней). Лучше поставить вопрос таким образом: Кто является христианином? Может ли человек, не погружавшийся в воду, быть христианином? Находится ли он в Царстве Божиим? Если правы те комментаторы (а они составляют огромное большинство), которые считают, что Иисус имел в виду в Ин. 3:5 христианское крещение, и если христианское крещение включает в себя погружение (похороны, окунание), то, следовательно, не погружившиеся в воду люди не могут находиться в Царстве. (Это сказано со всей добротой. И одновременно с сожалением. Однако необходимо неукоснительно следовать Писанию. Иисус изложил ясные условия вхождения в Царство Божие, и мы не смеем их изменять. Мы должны возвестить о них миру). Итак, если не погружавшиеся в воду люди не находятся в Царстве, то вывод очевиден: они не подлежат участию в Вечере Господней. Если погружение предписано Писанием, а христианское крещение является условием прощения, то все непогружавшиеся люди находятся во грехах, несмотря на то, что они пытаются служить Иисусу. (При этом мы должны руководствоваться лишь Словом Божиим. Тем, о ком мы ведем речь, необходимо "более точно учиться Слову Господню". Это должно делаться со всей добротой и любовью, но при сохранении абсолютной верности Священному Писанию). И если вышесказанное соответствует действительности, то когда не погружавшиеся в воду люди раз в квартал встречаются за трапезным столом в рамках "Всемирного воскресного причастия", то можно сказать, что у них имеется лишь желание пообщаться. Разумеется, они преломляют хлеб и приобщаются к чаше; но можно ли считать это причастие истинным? (Не напоминает ли это ситуацию, когда человек, не покающийся в грехах, погружен в воду? Мы не можем сказать, что он "крещен", во всяком случае в библейском смысле этого слова).

На этом этапе нам следует проявлять осторожность, высмеивая католиков. Часто говорят: "Католики непоследовательны. Они ходят на мессу (Вечерю Господню), а затем возвращаются и совершают те же грехи. Не могу понять это". А мы разве поступаем по-иному? Может ли участвовать в Вечере человек, не стремящийся жить христианской жизнью?

Кто решает, кому участвовать в Вечере? Святой Дух учит, что Вечеря — Господня. Она не моя. И не кого-то еще, а Господня. Если кто-то считает себя приглашенным гостем, не мне говорить ему: "Да" или "Нет". Этот вопрос должен быть решен между ним и его Хозяином (Христом). Но

¹ Вышеприведенные материалы раздела А взяты в сокращенном виде из: George Mark Elliot, "United Around the Lord's Table", Christian Standard, XCIII.14, p. 209 (April 6, 1957).

поскольку Хозяин не присутствует лично, а говорил об этом в Своем Слове, то предполагаемому гостю следует изучить Слово и решить вопрос о праве присутствовать в свете того, что об этом написано. Павел учил этому, говоря: "Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть есть от хлеба *сего* и пьет из чаши *сей*" (1 Кор. 11:28).

В. Самоиспытание

"Да испытывает [в KJV: "осматривает"] же себя человек, и таким образом пусть есть от хлеба *сего* и пьет из чаши *сей*" (1 Кор. 11:28).

Когда молодой человек отправляется к своей возлюбленной, он осматривает себя, чтобы удостовериться, что он соответственно одет, причесан, лицо и руки его вымыты — словом, он удостоверяется в том, что он выглядит соответствующим образом. Это общепринятое правило. Такое поведение необходимо для достижения лучших результатов. Когда человека приглашают на обед или на свадьбу, он бреется, следит за тем, чтобы его одежда была проутюжена и безукоризненно чиста, а ботинки начищены. Он старается выглядеть безукоризненно.

Если такая забота о своем внешнем виде необходима в мирских делах, то тем более такое самоиспытание необходимо в духовных вопросах — не столько осмотр своей внешности, сколько осмотр духовного состояния.

Только с помощью такого самоиспытания мы можем избежать "недостойного" (1 Кор. 11:27) участия. Причащающийся не должен приближаться к столу Господню, проявляя небрежность. Он должен сосредоточиться не на мыслях о бизнесе, общественных делах, планируемых поездках, всякого рода удовольствиях, а на том, что имеет прямое отношение к смерти Спасителя. Мы должны прийти, испытывая себя (понимая свою греховность), мы должны прийти, покаившись; мы должны прийти с заявлением о своей преданности Христу.

Г. Кто может выступать в роли председателя и служить за трапезным столом?

Любой христианин может председательствовать за столом или раздавать символы. Единственным подробным примером, данным нам в Писании, является случай, когда Сам Господь проводил Вечерю и служил за столом. (Даже слово "мы"¹ из 1 Кор. 10:16 не ограничивает этого права давать благословение лишь апостолами или их преемниками — так учит одна группа). Для ограничения этой привилегии лишь кругом пресвитеров и дьяконов нет библейских оснований.

Д. Является ли причащение средством обретения благодати?

Как относиться к мнению о том, что Вечеря Господня имеет определенное отношение к прощению христианских грехов?

Многие теологи считают, что причащение — это всего-навсего средство поминовения жертвы, принесенной Христом за наши грехи.

Другие полагают, что крещение освобождает человека от грехов, которые он совершил до крещения, и Вечеря Господня — место, где Кровь Христа прощает грехи христиан, совершенных за предшествующую неделю. При этом ссылаются на следующие отрывки: 1 Кор. 10:16: "Не есть ли причащение к Крови Христовой?"; Ин. 6:53, где еда Плоти и питье Крови Христовой гарантирует духовную жизнь; Мтф. 26:28, где Иисус

1 В Русском Синодальном переводе слово "мы" лишь подразумевается — Прим. перев.

разъясняет значение чаши словами: "Сие есть Кровь Моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов".

Автор данной книги склоняется к мысли, что 1 Кор. 10:16 можно понимать лишь как признание того, что участие в причастии (подвергнув себя предварительно соответствующему самоиспытанию) имеет отношение к прощению грехов. Это не значит, что в хлебе и чаше есть нечто такое, что магически устраняет грех, как нет этого и в воде обряда крещения, омывающей грехи. Но поскольку крещение — условие, при котором Бог прощает грехи кающемуся верующему, то и причастие можно рассматривать как условие, при котором Бог прощает грехи кающегося христианина. Следует также заметить, что если иметь такой склад ума, как у законников, (если считать, что Вечера Господня — это средство благодати), то легко скатиться к практике соборования (когда причащают умирающего, иначе он войдет в вечность с непрощенным грехом). Здоровая концепция спасения благодатью, а не безгрешным совершенством обезопасит от подобной ошибки.

Поскольку можно продемонстрировать, что Вечера Господня — это *воззвание и поминовение*, а также условие прощения греха, в своей практической деятельности автор данной книги тщательно делится *каждой* мыслью во время проповеди и обучения, иначе получится, что он содействует усложнению тех самых проблем, о которых он жаловался во вступительном разделе дополнительного исследования.

Заключение: насколько важна Вечера Господня?

Ввиду того, что этот обряд представляет собой напоминание о страданиях и смерти на кресте нашего Спасителя, представляется возможным, что этот вопрос может быть решен путем определения важности смерти Христа в искупительном плане. Насколько важно было Иисусу умереть? Именно Своей смертью Он привлекает к Себе людей (Ин. 12:32-33). Именно Его смертью достигается примирение (Рим. 5:10). Смерть Христа была главной темой беседы одной из самых важных встреч, которая когда-либо проходила во вселенной (Лк. 9:30-31).

В связи с местом, занимаемым смертью Иисуса, какое место в божественном почитании должно занимать поминовение Его Смерти? По логике вещей оно должно занимать первое место. И именно на это место ставит его Слово Божие. Согласно Деян. 20:7, Церковь проводила встречу для преломления хлеба. Они не собрались для того, чтобы главным образом помолиться, хотя молитва — дело важное, и мы не сомневаемся, что они молились; не для того, чтобы прежде всего петь, хотя пение важно, и они, видимо, пели; не для приношений, хотя это было важно, и можно было не сомневаться, что они воздавали приношения; и даже не для того, чтобы послушать проповедь Павла, хотя Павел был великим проповедником и выступал с проповедью. Все это не было основной целью собрания. Ею оказалось преломление хлеба, то есть соблюдение Вечери Господней.

Не каждый из присутствовавших мог петь; не каждый мог внятно молиться; не каждый мог проповедовать. Но все могли почтительно, с молитвою, глубокомысленно "преломлять хлеб" и тем самым укреплять себя духовно, "смерть Господню возвещать доколе Он придет" и способствовать жизни Церкви Христовой, знакомя сбившийся с пути истины мир с ее пламенным посланием любви.

БИБЛИОГРАФИЯ

- Blakely, Fred O., "The Weekly Communion" in *The Apostles' Doctrine*, Highland, Ind.: published by the author, 1959, p. 8-63.
- Campbell, Alexander, *Christian System*, Cincinnati: Standard Publishing Co., n.d., p. 265-293.
- , *Millennial Harbinger*, Bethany, Va.: published by the author, 1830, Extra № 2.
- Dale, L. Edsil, *Acts Comments*, Lansing, Mich.; published by the author, 1960, p.303-313.
- DeWalt, Don, "The Table of Remembrance", *The Church in the Bible*, Joplin, Mo.: College Press, 1958, p. 327ff.
- Dungan, D. R., "The Lord's Supper", in *The Old Faith Restated*, edited by J.H. Garrison, St. Louis: Christain Publishing Co., 1891.
- Dunn, Chester V., "Ten Talks on the Lord's Supper", *Christian Standard*, LXX, 27, (July 20, 1935), p. 69ff.
- Nash, Donald, "The Beverage was Grape Juice", *Christian Standard*, LXXXIX, 24, (June 13, 1953), p. 376.
- Sharp, C.J., *The Communion*, Cincinnati: Standard Publishing Co., 1930.

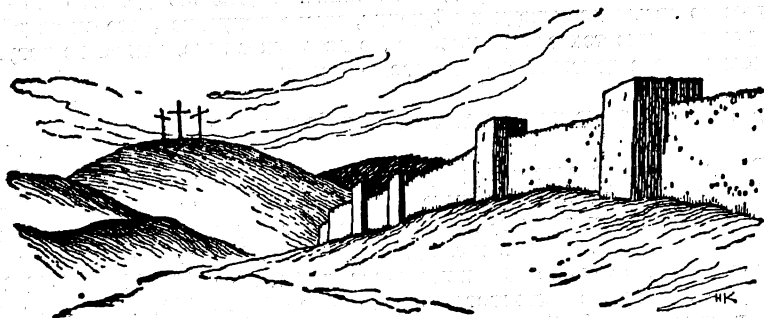

Рисунок Горация Ноулса
из Британского и иностранного библейского общества.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

11. На Косе, Родосе и в Патаре. 21:1-2

21:1 —

Когда же мы, расставшись с ними — Ефесские пресвитеры провожали Павла и его друзей до самого корабля, и теперь они расстались, и каждый пошел своим путем. Слово "расстались" звучит по-гречески довольно сильно, и его можно было бы перевести так: "Оторвавшись от них". Павел и его спутники не хотели покидать пресвитеров.

Отплыли — В это время года в Эгейском море ветер регулярно налетает после полуночи перед рассветом, дует с севера и продолжаясь до полудня следующего дня. Возможно, Павел со своими спутниками сел на корабль рано утром.

То прямо пришли в Кос — Павел и его люди, которые везли приношения, находились на борту небольшого судна, занимавшегося прибрежными перевозками, на котором они плавали после того, как покинули Троаду. "Прямо" означает, что погода была прекрасна и благоприятствовала плаванию.¹ Кос был главным городом острова Кос, расположенного в 40 милях к югу от Милета, и был знаменит своими винами и шелковыми фабриками, а также большим медицинским училищем, процветавшим там много лет.

На другой день в Родос — Родос — остров, расположенный в 50 милях юго-восточнее Коса, и, проезжая с одного острова на другой, приходится огибать мыс Книд. В северной части острова находится город Родос, и там они встали на ночь на якорь. Вход в родосскую гавань когда-то украшал Колосс Родосский.

"56 лет бронзовый колосс, изображавший Гелиоса, стоял у входа в гавань. Он был столь огромен, достигая в высоту 37 метров, что корабли проплывали у него между ног. Он считался одним из семи чудес света древнего мира. Бронзовый колосс воплощал солнце, которое озаряло остров почти ежедневно. Примерно в 224 г. до Р.Х. идол был разрушен землетрясением. (Обломки статуи находились еще на месте во время визита Павла). В 600 г. по Р.Х. победители-сарацины продали оставшиеся обломки статуи одному еврею. Для транспортировки бронзы понадобились 900 верблюдов".²

Остров назывался "Родос" в честь красивых роз, которые там росли.

И оттуда в Патару — Патара — гавань на побережье Ликии, она служила морским портом для Ксанфа, столицы Ликии. Сейчас оба города лежат в развалинах; развалины Патары указывают на то, что это была просторная гавань, хотя в настоящее время она занесена илом и превратилась в болото.

Согласно Западному тексту, осуществлявший прибрежные перевозки корабль, на котором они плыли, зашел в Миры на следующий день после их остановки в Патаре. Такое толкование возможно, поскольку Миры представляли собой гавань, куда заходили корабли, направлявшиеся в Сирию и Египет. Как попало такое толкование в Западный текст, вопрос спорный. Некоторые считают, что об этом говорилось в оригинале рукопи-

1 Ср. с прим. к 16:11, где встречается то же слово "прямо".
2 Дейл, ук. соч., с.333.

си, написанной Лукою, и Павел с другими евангелистами действительно пересел на другой корабль в Иерусалим. Объяснение тому, что этих слов не было в других традиционных текстах, выглядит следующим образом: эти слова выпали благодаря ошибке, называемой "хомосотелеутон". С другой стороны, если считать, что в оригинале рукописи Луки слов "и Миры" не было, то их в Западный текст вставил, очевидно, переписчик, вспомнивший, что Миры — порт, где Павел пересаживался на другой корабль во время следующего путешествия (Деян. 27:5).

21:2 —

И, нашедши корабль, идущий в Финикию, взошли на него и отплыли — Они пересели на другой корабль, оставивши свое судно, осуществлявшее прибрежные перевозки, и взойдя на борт большого океанского судна, приготовились к 400-мильному плаванию в открытом море в Иерусалим. Вспомнив, что Павел спешил поспеть в Иерусалим к празднику Пятидесятницы, мы можем дать свое объяснение пересадке на другой корабль. Либо корабль, осуществлявший прибрежные перевозки, был нанят только до этого пункта, и им пришлось искать другой вид транспорта, либо судно, на котором они ехали, продолжало свое медленное плавание, заходя из порта в порт, а океанский корабль мог доставить их к месту назначения гораздо быстрее.¹

12. Путешествие мимо Кипра и остановка в Тире. 21:3-6

21:3 —

Бывши в виду Кипра и оставивши его влеве — Их корабль двигался в юго-восточном направлении, обойдя Кипр слева. "Бывши в виду" — точный навигационный термин, что характерно для отчета Луки. На пути в Сирию они прошли довольно близко от острова, заметив, как он появился на горизонте. Они проплывали мимо Пафа, и Павел, очевидно, вспомнил о своем первом миссионерском путешествии, когда вместе с Варнавой благовествовал на острове, имея даже возможность проповедовать Евангелие проконсулу (Деян. 13:4,12).

Мы плыли в Сирию — "Сирией" называли все восточное побережье Средиземноморья от Киликии на севере до Египта на юге, включая Финикию и Палестину.

И пристали в Тире, ибо тут надлежало сложить груз с корабля — В древности Тир был главным торговым портом на восточном побережье Средиземного моря и по-прежнему является портом со значительным оборотом. Это был главный город Финикии, и хотя он находился в 400 милях от Патары, до него можно было добраться при благоприятных условиях за 4-5 дней.² Комментаторы предполагают, что "груз" состоял из зерна или вина. Разгрузочные работы могли продолжаться несколько дней, и за это время Павел и благовестники из церкви посетили христиан Тира.

"Морское путешествие из Патары в Тир проходило в течение нескольких дней и ночей в открытом море без ежедневных остановок на ночь и постановки корабля на якорь, как они это делали после того, как покинули

1 О Финикии см. прим. к Деян. 11:19.

2 Иоанн Златоуст (Томилия XLV.2) пишет, что на поездку из Патары в Тир уходит пять дней.

Троаду. Такой график движения кораблей в те времена мог осуществляться лишь в том случае, если они ориентировались ночью по луне и звездам, и в эту поездку им удалось сделать это. Павел выехал из Филипп через семь дней после наступления полнолуния; через пять дней он достиг Троады, где провел несколько дней (20:6). Итак, после полнолуния прошло 19 дней. Отбыв из Троады, они через четыре дня прибыли в Милит, а из Милита в течение трех дней плыли до Патары (20:13-15; 21:1). Прибавим к 19 эти семь дней, получим 26 дней. Если они пробыли в Милите три-четыре дня, получится 24-30 дней с начала последнего полнолуния. И поэтому, когда они поплыли (к Сирии), вновь наступило полнолуние. У путешествовавших морем при лунном свете в летнее время по Средиземному морю, которое плавно несет свои воды, остается прекрасное воспоминание от такой поездки; она, очевидно, содействовала успокоению встревоженного духа Павла и его спутников".¹

21:4 —

И, нашедши учеников, пробыли там семь дней — Слово "нашедши" говорит о том, что после прибытия им пришлось осведомляться у тех, кого они встречали на улицах этого портового города, есть ли здесь христиане. После неоднократных попыток им удалось отыскать учеников. Это первое упоминание о христианской общине в Тире, хотя из Деян. 11:19 мы узнаем, что в Финикии распространялась Евангелие, а в Деян. 15:3 сказано, что Павел посетил церкви Финикии. Церковь была, видимо, небольшой, так как греческое слово "ученики" стоит с определенным артиклем, относясь ко всем проживавшим там христианам. В Тире ушло семь дней, чтобы разгрузить и, возможно, вновь загрузить корабль. Недельная задержка отправления в Иерусалим дала возможность Павлу и другим евангелистам посетить церковь и вдохновить братьев. В срок пребывания Павла в Тире входил один или в крайнем случае два дня Господних.

Они, по внушению Духа, говорили Павлу — Эти повторяющиеся высказывания (вид глагола указывает на продолжающееся действие) были проявлением дара пророчества, о чем шла речь в заявлении, помещенном в Деян. 20:23. На собрании в день Господень и в течение недели Дух вновь и вновь давал такие послания пророкам для обнародования.

Чтобы он не ходил в Иерусалим — Трудно понять, нарушил ли здесь Павел повеление Святого Духа. Следует рассмотреть все то, что было сказано Павлу с помощью откровения и внушения, так как это является частью материала, на основании которого можно делать вывод по этому вопросу.² Какие имеются, таким образом, возможности? 1). Возможно, Дух повелел, что Павел не должен идти в Иерусалим, а Павел преднамеренно не подчинился и в итоге угодил в тюрьму и провел там несколько лет в качестве наказания за неподчинение Святому Духу.³ 2) Возможно, это заявление действительно противоречит 19:21 и 20:22-23, но Лука не писал оба эти высказывания; эти материалы используются, чтобы доказать, что над тем, что писал Лука, поработал редактор и включил в текст некоторые

1 Макгарви, ук. соч., с.196-197.

2 Ср. прим. к 19:21 и 20:22-23. Рассматривая оба эти отрывка как проявление собственного настроения Павла, мы не видим противоречий в действиях Святого Духа. Если бы мы считали те отрывки результатом действия Святого Духа, то можно было бы сказать, что Он действительно противоречит Сам Себе, говоря в тех стихах идти в Иерусалим, а в этом — не идти.

3 Если такой вариант соответствует действительности, его не следует рассматривать как доказательство того, что все невзгоды — наказания за грехи, хотя некоторые таковыми являются!

материалы, которые противоречили тем, которые он включил раньше, чего редактор не знал.¹ 3) Возможно, этот отрывок означает, что Дух открыл некоторым христианам Тира — как Он это делал в других городах — что ожидает Павла в Иерусалиме; и они по своей инициативе умоляли его не идти в Иерусалим после того, как узнали о содержании откровения о будущем Павла.²

21:5 —

Проведши эти дни — По-гречески эти слова могут означать "полностью оснастившись" или "снарядившись", а также "окончив", и некоторые понимают это как указание не только на то, что они закупили все необходимое для продолжения морского путешествия, но и то, что корабль был "оснащен" (вновь нагружен) и готов к отплытию спустя семь дней. Все подготовительные работы к последней стадии путешествия были завершены.

Мы вышли и пошли — Нашему взору предстает процессия, направляющаяся из города на побережье.

И нас провожали все с женами и детьми даже за город — Когда наступило время отплытия, христиане Тира со своими семьями пошли вместе с Павлом и церковными евангелистами на берег моря. Это первое конкретное упоминание детей в связи с деятельностью Церкви.³ В группе мы видим молодых родителей, дети которых находятся рядом, в то время как родители участвуют в процессии, провожающий миссионеров на корабль.

А на берегу, преклонивши колена — Ср. с Деян. 20:36. Древний Тир с двух сторон омывался морем.

Помолились — Поскольку в греческом тексте сказано "мы помолились", то можно сделать вывод, что в этот момент христиане из Тира, а также некоторые члены миссионерской группы присоединились к общему обращению к Господу. Молитва — это подходящий способ для расставания христиан.

21:6 —

И, простившись друг с другом — Это во многом схоже с другим тяжелым расставанием, происходившим в Милите. Христиане Тира, видимо, знали Павла не так давно, как эфесские пресвитеры, но там, где люди связаны между собою общим отношением к Христу, одной недели достаточно, чтобы сцементировать их дружбу настолько сильно, как если бы они знали друг друга всю жизнь.

Мы вошли на корабль — Перед словом "корабль" здесь стоит определенный артикль, в то время как перед этим же словом в ст.2 артикля нет. Определенный артикль определен здесь потому, что это слово употреблялось ранее; он указывает, что речь идет о том же самом корабле, который привез

1 В книге Ноулинга, ук. соч., с.443, отвергается такой метод толкования Деяний. Мы также его отвергаем!
 2 По-гречески в этом стихе сказано не "Духом", а "по внушению Духа", так что последний вариант, возможно, и является разъяснением смысла, вложенного в этот отрывок.
 3 В понятие семьи включались, видимо, молодые совершеннолетние люди, но, как мы продемонстрировали, не дети. В Деян. 2:39 используется слово "дети" в переносном смысле, означающем "потомки". Евтих был назван "юношей", но не сказано, был ли он христианином.

их сюда и который после разгрузочно-погрузочных работ был готов сняться с якоря и плыть в следующий порт.

А они возвратились домой — Когда корабль снялся с якоря и поднял паруса, христиане Тира отравились домой.

13. В Птолемаиде. 21:7

21:7 —

Мы же, совершивши плавание, прибыли из Тира в Птолемаиду — Птолемаида была расположена в 30 милях южнее Тира. Залив Аке образует полукруг протяженностью 9 миль с севера на юг. На южной стороне этого залива находится гора Кармель и современный порт Хайфа. Птолемаида расположена на северной стороне этого залива. В ветхозаветные времена этот средиземноморский порт назывался Акко.¹ Когда царство Александра Македонского распалось, город отошел к Птолемею Сотеру (Птолемею I), царю Египта, который перестроил город, названный, видимо, его именем.² Когда город попал под римское господство, он был назван "колония Клавдия Цезаря" в честь императора Клавдия. Постепенно город чаще стали называть древним именем, а теперь он известен под именем Аке (или Святой Иоанн Акейский, что напоминает нам о важности города во времена крестовых походов, когда в нем была построена и посвящена апостолу Иоанну замечательная церковь). Телль Птолемаиды библейских времен расположен в нескольких тысячах ядров вглубь суши от фортификационных сооружений, которые во времена крестоносцев и позднее назывались Аке.

Где, приветствовавши братьев — Все города вдоль побережья Средиземного моря попали под влияние Евангелия, ибо почти в каждом из них мы находим христианскую общину. Возможно, благовестник Филипп основал в Птолемаиде церковь, или это сделали христиане, рассеянные после расправы со Стефаном (Деян. 11:19). В приветствие входили объятие и святой поцелуй.³

Пробыли у них один день — Либо столько времени стоял в порту корабль, на котором они приплыли, либо столько времени они могли провести в городе, чтобы к Пятидесятнице поспеть в Иерусалим. Мы полагаем, что Павел и его друзья стремятся воспользоваться гостеприимством братьев из Птолемаиды, а также изыскивают возможность благовествовать им путем назидания и вдохновения.

14. В Кесарии. 21:8-14

21:8 —

А на другой день Павел и мы, бывшие с ним, вышедшие — Как они двигались — морем или по суше — неизвестно. Если по суше, то они шли дорогой, которая ведет вокруг Акейского залива вдоль гладкого побережья моря до того места, где в море выступает гора Кармель, откуда прямой путь идет почти точно на юг вдоль побережья Средиземного моря в Кесарию.

1 Суд. 1:31. Город так назван и в письме Тел-эл-Амарна.

2 Кое-кто считает, что город обязан своим именем Птолемею II Филадельфу, 285-246 до Р.Х.

3 О значении "приветствия" см. прим. к Деян. 18:22

Расстояние равно 35 милям, и если они шли по суше, путешествие заняло у них более двух дней. В KJV говорится "Мы, бывшие вместе с Павлом, отправились в путь", но этот дополнительный текст, присутствующий в некоторых рукописях, был, очевидно, добавлен позднее.

Пришли в Кесарию — Для получения информации о городе см. примечания к Деян. 8:40 и 10:1.

И, вшедши в дом Филиппа — Это было третье посещение Павлом Кесарии (в Деян. 9:30 и 18:22 говорится о первых двух), и можно предположить, что Павел возобновляет прежнее знакомство с Филиппом, жившим здесь более 20 лет. Не исключено, что это первая встреча Луки с Филиппом, и мы можем предположить, что в последующие годы, работая над третьим Евангелием и Деяниями, он получил от Филиппа кое-какую информацию.

Благовестника — Слово "благовестник" (евангелист) — перевод составного греческого слова, состоявшего из "eu" — "благий" и "ангелос" — "вестник". Слово, очевидно, указывает на то, что евангелист своими устами провозглашал радостную, добрую весть — Евангелие. О должности или функциях евангелиста упоминается еще в двух отрывках Нового Завета — Еф. 4:11 и 2 Тим. 4:5. Из этих ограниченных источников можно сделать следующие выводы: 1) Не всегда легко провести различие между деятельностью апостола и евангелиста.¹ 2) Видимо, этот титул был дан Филиппу ввиду характера его миссионерской деятельности.² 3) Что можно сказать о ранге евангелиста? Одновременно возникает вопрос, расставлены ли ранги в Еф. 4:11 по убывающей значимости. а) Если это так, то ранг евангелиста идет вслед за рангом апостола и пророка. Это, в свою очередь, наводит на мысль о положении евангелиста по отношению к пресвитеру (пастырю, духовному учителю). Даже если считать, что в Еф. 4:11 ранги перечислены по убывающей, мы сомневаемся в том, что упоминание евангелиста ранее пресвитера дает евангелисту абсолютные диктаторские права в собрании. Даже апостолы не имели таких полномочий! Кроме того, именно пресвитеров называли "правителями", "блюстителями" местных собраний. К автократическому способу правления, видимо, не прибегал даже Тит (который, возможно, был евангелистом, хотя в Новом Завете его так не называют), назначавший пресвитеров во все общины (Тит. 1:5). б) Однако если это не так, тогда мы имеем право сказать, что перечисление в Еф. 4:11 основано на "географическом" принципе. Апостолы и пророки не были ограничены в своей деятельности одной конкретной церковью, в то время как пресвитеры были приставлены к конкретному собранию. Между этими двумя стояли евангелисты, задача которых заключалась в благоговении, иногда в нескольких разных местах, но иной раз, подобно Филиппу, им приходилось находиться в одном месте до двадцати лет. Поэтому возникает вопрос, который остается открытым в Новом Завете: должен ли евангелист находиться под присмотром пресвитера или же быть "внешним советником пресвитера", если служит в каком-то конкретном собрании? 4) Как назначались евангелисты? С самого начала евангелисты назначались на должность церквями, а не непосредственно Христом, как это было с апостолами при жизни Христа.³ Это видно на примере Тимофея;

1. "Евангелистами" называли авторов четырех Евангелий. Двое из них были также апостолами. Различие между апостолом и евангелистом можно, видимо, свести к простой формуле: "Все апостолы — евангелисты, но не все евангелисты — апостолы".

2. Некоторые считают, что титул был дан, чтобы отличать Филиппа от апостолов, но в таком случае излишни следующие в данном стихе слова: "одного из семи *диакон*ов".

3. Не следует забывать, что существовали и "апостолы церквей". См. Деян. 14:14.

на которого были возложены руки священства, чтобы определить его на работу, которую ему предстояло совершить (Деян. 16:1-3; 1 Тим. 4:14), что полностью повторилось в случае с Филиппом. Павел возлагал руки на Тимофея, видимо, для того, чтобы передать ему духовные дары, которые в ту эпоху были необходимы для выполнения поручения, которое он получил возложением рук пресвитеров (2 Тим. 1:6). 5) Был ли ранг евангелиста временным (как апостола или пророка) или постоянным (как пресвитера или дьякона)? Тимофею было поручено благовествовать верным людям, которые, в свою очередь, могли бы научить других (2 Тим. 2:2), и это всегда рассматривалось как привилегия при направлении евангелистов на работу в век Церкви.¹

Одного из семи диаконов — Это назначение напоминает читателю о семерых, назначенных в Деян. 6:6 обслуживать столы. Филипп был одним из них, тем человеком, который благовествовал в Самарии и крестил эфиопянина по дороге в Газу (Деян. 8:12-13, 26-40). Он был назван "одним из семи", видимо, для того, чтобы отличить его от апостола Филиппа. Несмотря на такие предостережения, обоих Филиппов постоянно путали более поздние христианские авторы. Труды епископа ефесского Поликарпа (190 г. по Р.Х.) и Гая Римского (200 г. по Р.Х.) были истолкованы Евсевием из Кесарии (325 г. по Р.Х.) как указание на то, что могилы благовестника Филиппа и нескольких его дочерей следует искать в Малой Азии в Иераполе, но тот же самый Филипп назывался в этих источниках "апостолом Филиппом".²

Остались у него — Видимо, у Филиппа был большой дом, раз он сумел разместить Павла с девятью его спутниками. Брюс и некоторые другие находят в этом параграфе то, что они рассматривают как единство и целостность Деяний. Не только "семеро" упомянуты в обеих "частях" книги, но Филипп связан с Кесарией как в ранних главах, так и здесь.³

21:9 —

У него были четыре дочери девицы — Это семья была, скорее всего, одной из тех, с кем беседовал Лука, когда готовил материалы для обеих своих исторических книг.⁴ В эти дни Лука находился в Кесарии; кроме того, два года, в течение которых Павел сидел здесь в тюрьме (Деян. 24:27), дали Луке прекрасную возможность допросить свидетелей служения Иисуса и получить сведения по истории Церкви того периода, когда он сам еще не был в нее вовлечен. Евсевий, живший в Кесарии спустя многие годы, цитирует слова Папия (из азиатского Иераполя) о том, что эти дочери были среди лиц, дававших Луке сведения, относящиеся к ранней истории Церкви.⁵

Слово "девицы" означает, видимо, что они не были замужем, но может означать и то, что они не вышли замуж, чтобы посвятить все свое время служению Христу.⁶ Однако ни пример дочерей Филиппа, ни назидание

1 Относительно квалификации евангелиста см. Don DeWalt, "The Church of the Bible", pp. 94,95.

2 Эта проблема обсуждается со ссылками для исследований в: Ф.Ф. Брюс, ук. соч., с. 423.

3 "Семеро" названы здесь и в Деян. 6:3 и далее; о связи Филиппа с Кесарией имеются указания здесь и в Деян. 8:40.

4 В Лк. 1:3 говорится об исследовании, которое проводил Лука перед написанием своего Евангелия. Можно предположить, что такое же исследование он провел перед написанием исторического труда, названного Деяния.

5 Евсевий, История Церкви, III, 18.

6 Ср. с 1 Кор. 7:32-34. Иисус также говорил о безбрачной жизни ради Царствия Небесного — Мф. 19:12.

Павла в 1 Кор. 7:25 и далее не следует понимать в том плане, что безбрачная жизнь более свята или более приемлема Богу, чем пребывание в брачных узах. Павел прямо заявляет, что его призывы оставаться в том состоянии, в котором люди находятся, относятся к "настоящей нужде". В конце концов в церкви возник орден "дев", и это можно видеть на примере сестер Римско-католической церкви. Имеются также свидетельства из каталомб о раннем существовании "дев" в качестве церковного ордена.¹ Однако утверждать, что дочери Филиппа образовали уже отдельный орден и жили отдельно от отца, значит задним числом переносить более позднюю практику на приводимый здесь отчет о событиях.²

Пророчествующие — Причастие настоящего времени говорит о том, что дочери осуществляли свой дар в течение длительного времени.³ Возникает вопрос: когда и где они пророчествовали? Ответ на этот вопрос имеет большое значение для оценки библейской роли женщины в Церкви. Занимались ли они пророчеством в церковных собраниях? Если да, то не создает ли это нам библейский прецедент для женщин, занимающихся в наше время благовествованием? Известно, что Павел запрещал пророчествовать женщинам Коринфа (1 Кор. 14:34), а позднее не разрешал учить ефесским женщинам (1 Тим. 2:12). Как же согласовать библейские отрывки, запрещающие пророчествовать женщинам, с теми, в которых сказано, что они пророчествовали (то есть говорили по вдохновению)? Можно ли считать, что Святой Дух в одном случае склонял женщин к пророчеству, а в другом — запрещал им это делать? Или же имеется какая-то общая идея, проходящая сквозз все эти отрывки, которая позволяет нам согласовать их? Основополагающий ответ на истории христианский таков: в этих стихах заложено принципиальное понятие, а именно, что женщинам не положено заниматься обучением в церкви, ибо это нарушило бы божественный порядок последовательности авторитетов: Бог, Христос, мужчина, женщина. Весьма возможно, что дочери Филиппа ограничивали свое служение представительницами своего пола; они могли говорить и учить в частном порядке среди женщин еврейского и языческого происхождения, к которым на Востоке мужчины обычно не имели доступа. Или (если все четыре дочери проявляли свой дар в общественных собраниях) можно считать, что они осуществляли функцию пророков в ранней Церкви, не имея сана пророков.⁴ На основании этого случая также нельзя доказать, что в наши дни женщины могут быть посвящены в сан благовестника или поставлены на какую-то авторитетную руководящую должность в церкви.⁵ В предпринимаемых в настоящее время попытках теологов посвятить женщин на руководящие посты ссылаются чаще всего на Гал. 3:28, где говорится, что "нет мужского пола, ни женского", как будто этот стих указывает, что оба пола в одинаковой степени подходят для таких задач. Мы утверждаем, что такое использование Гал. 3 вырывает этот стих из контекста. В контексте говорится о группах людей, к которым обращено Евангелие (в Новом Завете ограничений нет: всех людей в одинаковой степени приемлит Бог, если

1 Плампрт, ук. соч., с.350.

2 Иероним, "Письма", V.8, XVIII.8.

3 О значении слова "пророк" см. Деян. 2:17.

4 Различие между функцией и саном лучше всего проиллюстрировать на примере Даниила, книга которого (в еврейском каноне) находится в священных писаниях, а не среди книг пророков, скорее всего потому, что он, хотя он и осуществлял функцию пророчества, не имел сана пророка.

5 Краткое суждение о современной позиции либералов и новых евангелистов, а также тщательное изложение традиционного подхода содержится в George W. Knight, III: "The New Testament Teaching on the Role Relationship of Male and Female with Special Preference to the Teaching/Ruling Functions in the Church", in Journal of the Evangelical Theological Society, XVIII, No 2 (Spring 1975), p. 81ff.

они проявляют веру и послушание); в контексте не говорится о квалификации, необходимой для посвящения людей на какую-либо должность в Церкви Нового Завета!

21:10 —

Между тем как мы пребывали у них многие дни — Ниже мы узнаем, что речь идет о шести-семи днях. Прилагательное "многие" стоит в сравнительной степени и соответственно указывает на более длительный срок пребывания, чем планировалось ранее. Павел со своими благовестниками спешил пребыть в Иерусалим к Пятидесятнице (Деян. 20:16). Мы не думаем, что от этой цели отказались. Видимо, они прибыли в Иудею ранее, чем рассчитывали, и могли провести в Кесарии больше дней, чем полагали ранее. Во всяком случае, новость о прибытии Павла дошла до Иерусалима, и в Кесарию пришел Агав.

Пришел из Иудеи некто пророк, именем Агав — Скорее всего, это тот же человек, которого мы встречали в Деян. 11:28, хотя по тому, как Лука представляет его, можно сделать вывод, что это другой человек с таким же именем. Имя довольно необычное, и поэтому мы склоняемся к мысли, что это тот же человек. О сане пророка в Новом Завете см. прим. к Деян. 15:32.

21:11 —

И, вошед к нам, взял пояс Павлов — Верхняя одежда в первом веке была широкая и свободная, и ее перепоясывали у талии. В пояс часто вкладывали деньги.

И, связав себе руки и ноги — По тексту рукописи можно понять либо "его руки" (то есть Павла), либо "свои руки" (то есть Агава); в пользу второго варианта доводов больше. Агав применяет предметный урок, чтобы ярко представить свое пророчество. Ветхозаветные пророки часто прибегали к ярким примерам и ярким предметным урокам, чтобы лучше довести до наблюдавших за их действиями свои идеи (3 Цар. 21:11; Иер. 13:1-11; 27:2; Иез. 4:1-6; 5:1-4; Ис. 20:3-4).

Сказал: так говорит Дух Святой — Агав непосредственно цитирует слова Святого Духа в том виде, в каком они были открыты ему.

Мужа, чей этот пояс, так свяжут в Иерусалиме Иудеи и предадут в руки язычников — Руки Павла действительно были связаны иудейской толпой, которая кружила вокруг него, и он был предан в руки римлян (когда они кинулись к нему на помощь с башни Антония).¹

21:12 —

Когда же мы услышали это, то и мы и тамошние просили, чтобы он не ходил в Иерусалим — Услышав такое предсказание, спутники Павла и кесарийские христиане² стали настаивать, чтобы Павел не ходил в Иерусалим. Даже Лука присоединился к протесту против решимости Павла сопровождать приношения в Иерусалим. Можно предположить, что их

¹ Деян. 21:23 и 24:1 и далее покажут, насколько эти предсказания сбылись.

² Под "тамошними" подразумевались Филипп с дочерьми, если они по-прежнему там находились, Корнилий с друзьями и др.

протесты выглядели так: Не могли бы мы, менее известные люди, которым поэтому грозит меньшая опасность, пойти в Иерусалим с приношениями, передать их лидерам и, вернувшись в Кесарию, рассказать, как они были приняты? Иногда Павла могли растрогать мольбы друзей (Деян. 9:25; 19:30), но на этот раз он проявил твердость.

21:13 —

Но Павел в ответ сказал: что вы делаете? что плачете и сокрушаете сердце мое? — Спутники Павла и кесарийские христиане были так взволнованы своими просьбами к Павлу, что на глазах у них выступили слезы. Глагол "сокрушать" — очень красочное слово и используется применительно к ударам, которые наносит прачка по белью в процессе стирки. Павел почувствовал, что его решимость идти в Иерусалим ослабла перед лицом настойчивых просьб братьев.¹ Он уважал их мнения, понимал, что они руководствуются лучшими побуждениями и осознавал, как и они (вспомним о предсказаниях, ходивших из города в город на протяжении всего его путешествия), опасность и преследования, которые ожидали его в Иерусалиме. Он отклонил их просьбы, отнюдь не проявив стоическую твердость. Они почти отговорили его от этого похода.

Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса — "Я" — выразительное слово в греческом языке. "С своей стороны я" готов, что бы другие ни думали и ни чувствовали. Он знал о возможности стать узником и попасть в темницу, так как об этом говорилось в пророчествах, ходивших из города в город; но нет достоверных сведений, что указывалось на возможность его гибели в Иерусалиме. Поэтому, по нашему мнению, Павел говорит о своей готовности пойти за дело Христа на еще большие страдания, чем те, которые ему напророчили; и он уверен, что в данном конкретном случае его присутствие в Иерусалиме с приношениями — это именно то, что нужно, чем бы это ни обернулось для него лично.

21:14 —

Когда же мы не могли уговорить его, то успокоились — Они перестали умолять его не идти в Иерусалим, когда стало очевидным, что Павел полон решимости идти, несмотря на ясное представление об опасности, которая его подстерегает.

Сказавши: да будет воля Господня! — Очевидно, это не значит: "Мы видим теперь, что Господь желает, чтобы Павел шел в Иерусалим", хотя именно так истолковывают этот стих многие авторы. Это скорее восклицание, которое сорвалось с их уст, после того как они смирились с тем, что Павел поступит по-своему. Этими словами они отдавали своего друга под защиту Бога, уверенные в том, что в любом случае происшедшее укрепит Его дело, даже если его слуги испытают тяжкие страдания и муки.

¹ В Деян. 19:21 приводится причина, почему Павел считал своим долгом лично сопровождать приношения в Иерусалим.

15. На пути в Иерусалим. 21:15-16.

21:15 —

После сих дней — Дней, относящихся к их пребыванию в Кесарии (Деян. 21:10 и далее), включая визит Агава, его пророчество и мольбы друзей Павла.

Приготовившись — Это слово ("апоскеуазо") говорит о том, что они либо упаковали заплечные мешки, либо навьючили животных, подготовив их к походу.¹ Если, как это можно понять из текста, они совершили переход в Иерусалим всего за два дня, то ясно, что они не шли пешком, а ехали верхом на лошадях.

Пошли мы в Иерусалим — Кесария находится в 65 милях северо-западнее Иерусалима (Деян. 11:1). Иерусалим был расположен на более возвышенном месте, чем Кесария, поэтому слово "поднялись" (в английском тексте) соответствует действительности.² NASB ставит глагол в несовершенном виде, и это, очевидно, правильно.

21:16 —

С нами пошли и некоторые ученики из Кесарии — Когда кесарийские братья не смогли отговорить Павла от похода в Иерусалим, некоторые из них приготовились сопровождать его. Или же можно понять так, что они отправляются в Иерусалим на празднование Пятидесятницы; многие евреи собирались в Иерусалиме накануне праздника.

Провожая нас к... Мнасону Киприянину — В некоторых более старых рукописях говорится, что Мнасон сопровождал их из Кесарии. В Западном тексте сказано, что путники остановились у Мнасона в первую же ночь где-то между Кесарией и Иерусалимом. Скорее всего Павла и других привели в дом Мнасона в Иерусалиме. Некоторые считают нелепым, что Павел остановился у человека, с которым его должны были знакомить христиане из Кесарии, при том, что он жил в Иерусалиме, поэтому они предпочитают толкование Западного текста, где сказано, что кесарийские христиане должны были познакомить Павла с одним из братьев в каком-то пункте на пути между Кесарией и Иерусалимом. Упоминание Мнасона отнюдь не нелепо, поскольку мы считаем, что Лука написал так, как было в действительности, потому что именно от Мнасона он узнал много фактов из истории ранней Церкви.

К некоему давнему ученику — Мнения по поводу того, когда этот человек принял веру, разделились: одни считают, что он был обращен в веру во время первого миссионерского путешествия (когда благовествовали на Кипре, Деян. 13:5 и далее), другие полагают, что он принял веру в день Пятидесятницы. Интересно также поразмышлять над тем, были ли Мнасон и Варнава старыми друзьями, поскольку оба они с Кипра.

У которого можно было бы нам жить — "Подобно Филиппу, этот человек, видимо, имел в Иерусалиме большой дом, так как мог оказать гостепри-

1 В KJV говорится о "повозках", а не о "тюках", как в ASB. 300 лет назад слово, означающее "повозки", относилось к тому, что несут, например тюки, мешки. В настоящее время это слово связывают с фургонами, тележками, каретами, что никак не вытекает из греческого текста.

2 Ср. с прим. к Деян. 18:22.

имство всем спутникам Павла. Язык, который использует Лука, позволяет предположить, что кесарийские христиане еще ранее заручились гостеприимным приемом в Иерусалиме, возможно, когда Павел со своими спутниками находился в Кесарии. Можно ли прочесть здесь сквозь строки, что не все в Иерусалиме хотели приютить Павла? Не исключено, что договоренность о пребывании у Мнасона была лучшим вариантом, который до минимума сводил предсказанную Павлу опасность. По крайней мере в этом доме Павел мог чувствовать себя в безопасности; а кесарийские христиане могли организовать своего рода личный эскорт Павлу во время его хождения по городу.

Нет оснований сомневаться в том, что путешествие из Коринфа было завершено в срок, и они успели к Пятидесятнице. Анализируя стих 3, мы узнали, что между Пасхой и их прибытием в Патару прошло 29-30 дней. Прибавим к ним еще три-четыре дня на поездку морем из Патары в Тир, семь дней в Тире и три дня до прибытия в Кесарию, и на все приходится 43-45 дней из 50 дней, отделяющих Пасху от Пятидесятницы. Таким образом, около шести дней оставалось на пребывание в Кесарии, и поездку в Иерусалим. Из того, что они задержались в Кесарии можно сделать логический вывод, что у них еще было время до праздника; присутствие же в Иерусалиме асийских евреев (что создало трудности для Павла в храме — Деян. 21:27) легко можно объяснить тем, что наступил праздник, на который они и пришли в качестве паломников.

Прибытием Павла в Иерусалим завершается его третье миссионерское путешествие. В Малой Азии были созданы новые церкви (Деян. 19:10; 1 Кор. 16:19). Общины, созданные во время предшествующих путешествий, посещались и укреплялись. Были также отправлены письма для помощи братьям и укрепления их в духе. Язычники приняли приношения от церкви Иерусалима, что явилось попыткой преодолеть пропасть, существующую между еврейскими и языческими элементами церкви (вызванную старыми еврейскими предрассудками).

Д. ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ АПОСТОЛА ПАВЛА. 21:17 — 28:31.

1. Последний визит Павла в Иерусалим 21:17 — 23:30

А. Его принятие церковью. 21:17-26

21:17 —

По прибытии нашем в Иерусалим — Павел и носильщики приношений совершили путешествие от Кесарии до Иерусалима за два дня.

Братия радушно приняли нас — Речь идет, очевидно, о неофициальном приеме, данном в доме Мнасона теми, кто пришел, чтобы приветствовать долгожданных гостей.

21:18 —

На другой день Павел пришел с нами к Иакову — С учетом пожелания Павла, о котором сказано в Деян. 20:16, и отмечая подсчет прошедших дней, который вел Лука, когда они плыли в Иерусалим, можно сделать логичный вывод, что Павел навестил Иакова в день Пятидесятницы или

примерно в этот день. Лука причисляет себя к присутствовавшим на встрече, и полагают, что он нес часть приношений.¹ Особое внимание в данном стихе привлекают два момента. 1) Кем был этот Иаков? Это, видимо, тот же человек, который назван "братом Господним" и о котором было сказано в повествовании Луки ранее.² 2) Какое руководящее положение он занимал в церкви? Уже в начале 40-х годов по Р.Х. он был своего рода лидером. Он вел собрание в Иерусалиме и редактировал принятое на нем постановление.³ Поскольку пресвитеры являлись блюстителями на местных собраниях, некоторые считают, что Иаков был в Иерусалиме пресвитером. Но его нигде не называют пресвитером! Фактически в этом стихе его отличают от пресвитера. Если рассматривать его положение в руководстве, то можно сказать, что он не пресвитер. Согласно второму предположению, он был епископом Иерусалима.

"Позднее, когда организация Церкви была изменена людьми, лишенными богодухновенности, было принято за правило — и его до сих пор придерживаются Епископальные органы — называть его епископом, так как создается впечатление, что он главенствовал над пресвитерами. Но в Новом Завете титул "епископ" не используется подобным образом; в конечном счете, этот обычай абсолютно ошибочно приписывает богодухновенному писанию не поддержанную авторитетом концепцию более поздней эпохи."⁴

Поскольку "епископы" в современном понимании этого слова появились лишь во втором веке, нет оснований считать Иакова иерусалимским епископом. 3) Другой пропагандируемой возможностью является то, что он получил почетное место в Церкви из-за своего родства с Иисусом. На это следует возразить, что в Новом Завете трудно отыскать руководящие должности, которые давались бы на основе семейных связей. 4). Возможно, самое простое решение вопроса мы находим в Гал. 1:19, где Иаков назван "апостолом". Сан апостола Христова не ограничивался первоначальными двенадцатью, и поэтому нет оснований не считать Иакова апостолом — равным по званию двенадцати, а также Павлу и Варраве.⁵

Поскольку назван только Иаков, обычно делают вывод, что других апостолов не было в Иерусалиме, так как они выполняли евангельские поручения. Сравнивая сказанное здесь с приводимым Лукою в гл. 15 рассказом, как правило, полагают, что апостолы начали покидать Иерусалим примерно во время иерусалимского совещания, оставив Иакова одного вести дела еврейских христиан в Иудее.

Пришли и все пресвитеры — Их присутствие, видимо, свидетельствует о том, что была подготовлена специальная встреча с Иаковом и лидерами различных конгрегаций Иерусалима. Однажды, когда в Иерусалим были доставлены подаяния, их доверили пресвитерам для раздачи нуждающимся (Деян. 11:30).

1 См. прим. к Деян. 20:6.

2 То, что Иаков был каким-то руководителем, можно заключить из данного в Деян. 12:17 указания, что его следует уведомить о спасении Петра от возмездия Ирода.

3 Сравнение Деян. 15:13 с Гал. 2:9 говорит о его руководстве во время собрания в Иерусалиме и даже позднее.

4 Макгарви, ук. соч., с.205. В Новом Завете нет и намека на самодержавный епископат. Из Деян. 20:17 и далее ясно, что пресвитеры и епископы — синонимы (см. примечания к тем стихам). Макгарви считал, что Иаков был своего рода суб-апостолом, то есть апостолом второго класса, и этим объясняется его высокое положение в собрании. Мы не усматриваем существенных различий между выводом Макгарви и мыслью о том, что он был самодержавным епископом.

5 См. 14:14 с прим. Иаков имел право быть апостолом — Деян. 1:22 — ибо он видел воскресшего Христа — 1 Кор. 15:8.

21:19 —

Приветствовал их — Что подразумевается под таким "приветствием", разъяснено в примечаниях к Деян. 18:22 и 21:7.

Павел рассказал подробно — Павел дает детальный отчет о своем пребывании в каждом пункте и о том, как там приняли Евангелие.

"Практика подробных отчетов Павла о том, что сотворил Бог во время его служения, начиналась, очевидно, с Иерусалимского совещания (Деян. 15), так как тогда он рассказывал Иакову и другим, что произошло с ним ранее (Деян. 15:4)".¹

Что сотворил Бог у язычников — Необходимо отметить, что Павел подчеркивает, что работу прodelывал Бог. Бог действовал через Павла.

Служением его — Нетрудно предположить, что Павел говорил в своем сообщении. Он рассказал о том, что многие язычники отказались от своих идолов и живут теперь с верою в Бога, в результате чего посещение языческих храмов резко сократилось. Он, вероятно, объяснил им, что благодарность этих язычников выразилась в щедрых воздаяниях для братьев в Иерусалиме. Затем он представил посланников церквей, доставивших эти приношения. Возможно, представляя каждого из них присутствующим, он рассказывал об отдельных общинах, от которых они прибыли. Можно предположить, что он сослался на напутствие о необходимости помощи нищим, с которым он выступал в конце Иерусалимского совещания (Гал. 2:10). Приношения, по его мнению, являли собою пример того, что он делал все возможное, чтобы заботиться о ближних. Не исключено, что во время своего выступления Павел испытал определенное волнение — о котором он говорил в Послании к Римлянам — по поводу того, как будут приняты приношения.² Теперь он мог убедиться во всем воочию!

21:20 —

Они же, выслушавши, прославили Бога — "Прославление" было длительным действием и включало продолжительное, прочувствованное выражение восторга и хвалы. Возможно, что посланникам церквей была выражена официальная благодарность. Лука в данном случае не говорит о приношениях³, но из факта прославления Бога явствует, что дары были приняты с благодарностью. Выраженная ими хвала Богу свидетельствует также, что они полностью одобрили учение и деятельность Павла среди язычников, и это ограждает нас от ошибочного толкования предложения, с которым позднее выступит Иаков⁴.

И сказали ему — Как было разъяснено в Деян. 19:21, приношение было попыткой Павла навести мосты между христианами из евреев и язычников.⁵

1 Макгарви, там же. Некоторые утверждают, что рассказ Павла касался лишь событий третьего миссионерского путешествия, считая, что он уже рассказал о своем втором путешествии во время посещения Иерусалима, о котором рассказано в Деян. 18:22.

2 См. объяснение волнения в прим. к Деян. 20:4.

3 О приношениях Лука конкретно говорит в Деян. 24:17.

4 Прием Павла лидерами Иерусалима находится в явном противоречии с проведенным либералами пересмотром истории ранней Церкви, когда они утверждают о существовании раскола в учении и практике между Павлом и ведущими христианами из евреев.

5 Послание к Ефесцам было широким жестом Павла в сторону языческой части христиан ради единства. См. прим. к Деян. 19:21, где документально подтверждено, что приношение Иерусалиму было частично мерой, предпринятой ради единства, и частично средством помощи.

Среди язычников-христиан существовало враждебное отношение к евреям, которое преодолевалось христианской верой и любовью; но и со стороны евреев проявлялась по отношению к язычникам глубоко укоренившаяся вражда, и им также следовало проявлять христианскую любовь и веру. Иерусалимские лидеры с благодарностью приняли приношения, но заявили Павлу, что одними приношениями мостов не наведешь. Они помогут, но необходимо преодолеть многие старые предрассудки и злостные слухи.

Видишь, брат, сколько тысяч уверовавших Иудеев — Павел назван "братом", и это слово удержит нас от превратного истолкования предложения Иакова. Лидер иерусалимских христиан не выступает против духа соглашения, выработанного во время совещания в Иерусалиме (см. прим. к Деян. 15:6). "Видишь" означает, что Павел уже понял по внешним признакам, что многие иудеи стали христианами. Дословно в этом стихе сказано "сколько мириад", то есть десятков тысяч. Такое количество может показаться чрезмерным, принимая во внимание численность населения только лишь Иерусалима; но если учесть, что в Иерусалиме на праздник Пятидесятницы собрались иудеи со всего мира, то такая цифра вполне обоснованна. Очевидно, следует учитывать, что большинство еврейских христиан продолжали прибывать на праздник и продолжали исполнять установленные Моисеем предписания.

И все они ревнители закона — Христиане из евреев по-прежнему соблюдали закон Моисея и в частности приношения, отказ от потребления мяса в определенные дни, время молений и праздники. Может показаться странным, что эти христиане продолжали соблюдать ритуалы закона Моисея (так как закон был отменен, был пригвожден к кресту — Кол. 2:14); но необходимо помнить, что: 1) Закон Моисея был установлен Богом, и евреев всю жизнь до того, как они стали христианами, учили соблюдать положения закона; и даже сейчас в законе не было ничего греховного. 2) Апостолы, будучи в Иерусалиме, подчинялись многим, а, возможно, и большинству его положений, подавая тем самым пример обращенным в христианскую веру евреям.¹ 3). Решение совещания в Иерусалиме относилось лишь к новообращенным из язычников. В нем ничего не говорилось о том, должны ли новообращенные из евреев соблюдать закон. На совещании было прямо заявлено, что соблюдение закона не обязательно для спасения. В религиозной практике люди часто соблюдают многое из того, что не является абсолютно необходимым для спасения, но само по себе безобидно. 4). Во исполнение провидения Божия приближалось время разрушения храма римлянами, что неизбежно покончит с соблюдением ритуалов закона Моисея.

Однако, читая послания Павла и проповеди Деяний, создается впечатление, что люди к этому времени стали менее ревностно соблюдать закон Моисея. Написанное слово Божие они могли найти лишь в Ветхом Завете (к тому времени было написано лишь несколько книг Нового Завета), и поэтому можно понять их ревностное отношение к закону. Кроме того, люди неохотно расстаются с прежними традиционными подходами, даже если и знают, что есть лучший путь. Ревностное соблюдение закона стало, можно сказать, национальной чертой евреев.

¹ Иаков весьма уважали не только христиане, но и еврейская часть населения Иерусалима. Его называли "Иаков Справедливый" (Евсевий, История Церкви, II.23).

21:21 —

А о тебе наслышались они — Греческое слово, переведенное "наслышались", использовалось для обозначения официального обучения, через которое проходил обращенный в веру; оно обозначает нечто такое, о чем прожужжали все уши, то есть по сути сплетню. Кто-то преднамеренно распространял ложные сведения о Павле среди еврейской части христианской общины. Оно передавалось из уст в уста. Сплетня и слухи — любимое оружие тех, кто хочет уничтожить людей, выступающих за правое дело. Они не делают чести людям, готовым выслушивать всякие слухи и предпочитающим скорее полагаться на сплетни и слухи, чем самим докапываться до сути вопроса и устанавливать истину. Не ясно, кто начал распространять преднамеренную ложь против Павла. Есть мнение, что это дело рук иудействующих, которые потерпели поражение на иерусалимском совещании, но не были обращены в христианскую веру. Согласно другому предположению, это были происки врагов Павла из Малой Азии. Сравнение обвинений против Павла с тем, что говорил и писал Павел, находясь в Малой Азии, свидетельствует в пользу второго предположения.

Что ты всех Иудеев, живущих между язычниками, учишь отступлению от Моисея, говоря, чтоб они не обрезывали детей *своих* и не поступали по обычаям — В этих искажениях учения Павла были элементы истины, поэтому они могли звучать вполне правдиво. Выражение "живущие между язычниками" равносильно словам "живущие в языческих странах за пределами Палестины". В примечаниях к Деян. 2:5 мы узнали о том, как евреи рассеялись подобным образом. Видимо, основной момент клеветнических высказываний в адрес Павла по первому обвинению заключается в слове "отступить" (по-гречески "апостатиз"). Это то же слово, которое использовано в 1 Макк. 2:15 ("отступничество") для описания того, что хотели от евреев Модины воины Антиоха Епифана, который приказал евреям принести жертву на языческом алтаре. Но в данном случае Петр не настаивал (мы это подтверждаем) на отступлении от закона, а лишь на повиновении Христу, на Которого постоянно указывалось в законе.¹ Точно так же и второе обвинение явилось наглой ложью. Он не обрезал Тита, но обрезал Тимофея. Он учил, что во Христе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание (Гал. 5:6; 6:15; 1 Кор. 7:19), но существует большая разница между словами "не обязательно" (что он в действительности говорил) и "вы не должны делать это!" (что приписывали ему враги). Трудно сказать, относятся ли слова "не поступали по обычаям" к положениям закона или к традициям пресвитеров (см. Деян. 6:14 и 15:1). И вновь это злостная полуправда. В Посланиях к Коринфянам, Галатам и Римлянам Павел ясно указывал, что исполнение закона Моисея не является обязательным условием оправдания людей в нынешних условиях, когда мы с Христом. Павел учил, что закон был для нас "детоводителем ко Христу", но теперь, когда мы уверовали в Христа, мы уже "не под руководством детоводителя" (Гал. 3:24,25). Его послания были направлены против иудействующих, которые пытались силой заставить новообращенных из язычников соблюдать закон. Павел никогда не согласился бы, чтобы свобода сделалась разменной монетой за веру. Чтобы понять учение Павла и избежать его извращения, как это делали евреи, нам следует не терять различий, которые всегда соблюдал Павел — между тем, что мы свободны делать ради других, и тем, что мы должны делать для повиновения Богу (см. схему в Деян. 15:31).

1 Ср. с Деян. 19:4, где говорится о подобном свидетельстве Иоанна Крестителя.

21:22 —

Итак, что же? — "Это приношение — замечательный аргумент против обвинений в твой адрес, но, чтобы положить конец слухам, необходимо нечто большее. Есть ли что-то еще для противодействия отрицательным последствиям циркулирующих злостных слухов?" — таков смысл вопроса Иакова Павлу.

Верно соберется народ; ибо услышат, что ты пришел — Это выдвигается в качестве основания для еще более активной деятельности. Слухи о прибытии Павла в Иерусалим наверняка распространятся по городу, и те, кто услышат, захотят посмотреть, как он себя ведет. Их интересовало, не собирается ли он вводить в Иерусалиме свое учение и образ жизни, направленные, как они слышали на примере его действий в Коринфе и Ефесе, против закона Моисея. Тон Иакова говорит о том, что ни он, ни пресвитеры не верили слухам; но, чтобы убедить ревностно соблюдавших закон братьев в том, что они введены в заблуждение, требовалось не только словесное заверение. Необходимо было совершить какое-то наглядное действие, которое могли бы видеть все. У Иакова было на этот счет предположение.

21:23 —

Сделай же, что мы скажем тебе — Трудно дойти до каждого, кто слышал и поверил слухам, и заставить их изменить мнение. Поэтому Иаков с пресвитерами предлагает Павлу совершить действие, свидетелем которого была бы вся община и которое продемонстрировало бы всем, что Павел отошел от всех обычаев закона Моисея. Создается впечатление, что план, который они сочли за лучший выход из положения, был принят пресвитерами после некоторых размышлений. Возможно, поведение самого Павла во время его последнего пребывания в Иерусалиме явилось прецедентом для рекомендованной в данный момент линии поведения. Не исключено, что Павел прибыл тогда как назарянин (см. Деян. 18:18). Почему бы и сейчас не повторить ситуацию, посчитали пресвитеры.

Есть у нас четыре человека, имеющие на себе обет — Эти четверо были, очевидно, еврейскими христианами. То, что сказано здесь о них, дает все основания считать, что они приняли обет назореев.¹ В рукописях имеются разночтения относительно слов "на себе" (буквально "под"), причем в некоторых написано "эпи" (что относится к невыполненному обязательству), а в некоторых "апо" (свидетельство того, что обет был принят добровольно)². Из этого отрывка из Деяний можно понять, что принявшие обет люди оказались нечистыми (случайное прикосновение к мертвому телу — один из способов стать нечистым) до истечения срока обета. Подобная обрядовая нечистота означала, что эти люди должны были очиститься и вновь начать исполнять обет.

21:24 —

Взяв их, очистись с ними — Обет назореев длился, как правило, 30 дней, и такой длительный период создавал трудность для Павла, если он наме-

1 Обет назореев разъяснен в прим. к Деян. 18:18.

2 В Ватиканском и Синайском кодексах написано "апо", что, видимо, является верным вариантом.

ревался (как это видно из Деян. 19:21) в ближайшее время отправиться в Рим. Он не собирался оставаться в Иерусалиме на целый месяц. Однако еврейская практика позволяла ему действовать по-иному. Можно было примкнуть к назорею или к группе назореев, пройти через процесс очищения, принести совместные с ними жертвы и оплатить их жертвоприношения.¹ Это считалось актом благочестия. К примеру, таким путем Агриппа I добился признания от евреев, продемонстрировав почитание закона.²

И возьми на себя издержки на жертву за них, чтоб остригли себе голову — В расходы входила плата священнику или левиту, брившему голову, и затраты на жертвенных животных — двух горлиц, или голубей и ангца.³

И узнают все, что слышанное ими о тебе несправедливо, но что и сам ты продолжаешь соблюдать законы — По мнению Иакова и пресвитеров, такой благочестивый акт положит конец слухам, распространившимся о Павле. "Соблюдать" (буквально "ходить") означает "жить", "вести образ жизни". Смысловое ударение делается на "и сам ты", что означает "ты и другие христиане из евреев".

21:25 —

А об уверовавших язычниках — Этими словами Иаков и пресвитеры заверяют далее Павла, что они не предлагают чего-либо противоречащего заключенному на Иерусалимском совещании соглашению. Они не пытаются навязать требования закона принявшим веру язычникам.

Мы писали, положивши, чтобы они ничего такого не наблюдали, а только хранили себя от идоложертвенного, от крови, от удавленнины и от блуда — Четыре пункта принятого на Иерусалимском совещании решения были разъяснены выше (см. Деян. 15:20-29). Иаков утверждает, что еврейские лидеры готовы следовать плану, предложенному Церкви (Деян. 15). В то же время Павел может проявлять свои христианские свободы в отношении еврейских братьев, в среде которых он временно оказался.⁴ Эти еврейские лидеры решили воспользоваться свободой во Христе, чтобы продолжать соблюдать некоторые еврейские обычаи. Нет причин, которые могли бы помешать Павлу поступать таким же образом.

21:26 —

Тогда Павел, взяв тех мужей и очистившись с ними, в следующий день — Весь процесс очищения занимал семь дней. В первый день из семи принявшие обет должны были выстирать свои одежды, помыться и идти в храм, чтобы сообщить священникам обо всем процессе (Лев. 15:1-30).

1 В конце семидневного очищения головы назореев должны быть побриты на жертвеннике всесожжения и в качестве жертвы всесожжения каждому из них приносились жертвы животных. С этого начиналось исчисляться вновь время обета.

2 Иосиф Флавий, Иудейские войны, II.15.1.

3 Числ. 6:9-12. Вряд ли Павлу нужно было платить за других животных (агнца, агницу, овна) и за приношения (хлебную жертву, мирную жертву и жертву возлияния). Все это предлагалось лишь по истечении тридцати дней.

4 Некоторые авторы, которые не в состоянии соотносить данный здесь Павлу совет с Деян. 15, используют данный отрывок для отрицания того, что там сказано. Если мы исходим из того, что Павел пользуется своей христианской свободой, то между обоими отрывками противоречий нет.

Вошел в храм и объявил окончание дней очищения — То есть Павел объявил священникам храма о своем намерении соблюдать обет, принятый с этими четырьмя назорейцами, а также известил священников, когда заканчиваются их семь дней очищения, чтобы священник был готов принести за них приношения. Четверо назореев не могли входить в храм и вступать в контакт со священниками, так как закон не допускал их в еврейские учреждения на время нечистоты; но Павел, не будучи с ритуальной точки зрения нечистым, мог войти в храм и говорить с ним.¹ Из текста не следует, что семь дней уже прошли, а говорится лишь об их намерении соблюдать семь дней очищения.

Когда должно быть принесено за каждого из них приношение — В ст. 24 мы говорили о жертвах, которые должны были быть принесены по окончании недели очистительного процесса. Таким образом Павел входит в один из ритуалов, предписанных законом Моисея. Может быть Павла следует при этом обвинить в непостоянстве, двурушничестве, компрометации Евангелия? Нет! (См. прим. к Деян. 16:3, 18:18 и 21:33,35). Но как увязать действия здесь Павла с его учением в других местах Нового Завета о законе Моисея, является загадкой для комментаторов. Некоторые считают, что Павел в то время не имел полного понимания о взаимоотношении между законом и Евангелием и что по прошествии нескольких лет, когда он полнее разобрался в этой проблеме, он бы действовал по-иному. Макгарви пишет об этом следующее:

“По-моему, следует признать, что после написания Послания к Ефессянам и особенно Послания к Евреям, он бы никогда не поступил подобным образом; ибо в этих посланиях ясно сказано, что смерть Христа разрушила и отменила закон... священство... жертвы — Еф. 2:13-15; Евр. 7-10. Но, хотя в более ранних посланиях Павла и было написано такое, что по логике вещей включало все это, эти моменты не были еще до конца ясны ему самому”.²

В добавление к этому пассажи следует также заметить, что поскольку и Петр в праздник Пятидесятницы произносил слова, все значение которых не было им постигнуто, можно сказать, что Святой Дух подвел Павла к познанию истины не сразу, а постепенно. Таков один из способов устранения очевидного противоречия. Еще лучше было бы, по нашему мнению, сказать, что Павел лишь осуществляет свои права, примеряясь в конкретной ситуации (христианская свобода).

“Мы не верим, что Павел не знал того, о чем позднее писал в Послании к Ефессянам и Послании к Евреям. Он осуществлял свои права, исходя из конкретной ситуации, как он делал это в Деян. 16:3. Он не предлагал животного в жертву за свои собственные грехи. Он лишь поделился по бедности с иерусалимскими христианами, которые продолжали блюсти некоторые обычаи закона Моисея.”³

С последним высказыванием автор данной книги согласен. Павел, очевидно, действует в соответствии со своей практикой, о которой он писал: “Для Иудеев я был как Иудей, чтобы приобрести Иудеев... Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых” (1 Кор. 9:20 и далее).

Уступка Павла иудаизму наводит на следующий вопрос: “Сколько уступок можно делать языческим религиозным обычаям на миссионерском

1 Эту фразу не следует понимать как указание на то, что Павел провел всю неделю на территории храма.

2 Напротив, он несколько раз ходил по улицам города с Трофимом (ст. 29) в свободное время.

3 Макгарви, ук. соч., с.208.

4 Дейл, ук. соч., с.339.

поприще? Навязывая аборигенам учения и практику христианства, какую часть их языческих религиозных обычаев мы готовы позволить им сохранить?" Ответ: между еврейскими и языческими обычаями существует разница. Первые были открыты Богом, вторые вдохновлены дьяволом. Ответ: стоит позволить им сохранить те обычаи, которые ни на что не влияют — если они не требуют компромисса в отношении Евангелия. Или же могут быть заданы такие вопросы: "Какие уступки традиции и предвзвешенным рассудком должен делать в наше время христианин? И каким может оказаться итог его уступок?" И опять ответ заключается в том, что христианин всегда должен тщательно избегать всего, что явно противоречит букве и духу Писания. Если кто-либо рассчитывает участием в чьих-либо противоречащих учению религиозных ритуалах завоевать его на свою сторону или превратить непримиримого врага в закадычного друга, он не может ожидать слишком многого, исходя из опыта Павла в Иерусалиме.

Б. Павел является объектом нападения толпы и подвергается аресту.

21:27-36

21:27 —

Когда же семь дней оканчивались — Семь дней между оповещением о желании стать назореем и фактическим актом очищения (см. выше). Дословно в тексте сказано: "вот-вот должны были окончиться"; если учесть, что согласно Деян. 24:18 он находился в процессе принесения жертв, мы можем предположить, что неделя прошла без инцидентов и что одно время казалось, будто план пресвитеров осуществится.

Тогда Асийские Иудеи — Это, по нашему мнению, были те иудеи, которые пришли в Иерусалим, чтобы отметить день Пятидесятницы. Некоторые, наверняка, были из Ефеса, так как они узнали Трофима Ефесянина. Несомненно, некоторые из этих иудеев были движущей силой заговоров, с которыми пришлось столкнуться Павлу во время его служения в Ефесе (Деян. 20:19)¹, и теперь они продолжали проявлять враждебность в отношении Павла и в Иерусалиме.

Увидевши его в храме — Павел долго проповедовал в ефесской синагоге и провел два года среди язычников Ефеса, поэтому прибывшие оттуда иудеи хорошо его знали.

Возмутили весь народ — Они возмутили толпы молящихся в храме евреев, выдвинув против Павла обвинения, помещенные в следующем стихе. Сомнительно, чтобы большинство еврейских христиан выразили недовольство Павлом; скорее всего, эти выкрики евреев из Азии повлияли на не обращенных в веру евреев.

И наложили на него руки — Арест свидетельствовал о том, что его считали преступником, заслуживающим наказания.

21:28 —

Крича: мужи Израильские, помогите! — Их вымученные выкрики, подобные уязвленной невинности, призывающей на помощь против коварного агрессора, были тонко рассчитанным шагом, направленным на то, чтобы

1 О деятельности иудеев против Павла см. также Деян. 19:39.

подогреть страсти толпы и помешать объективному расследованию выдвинутых обвинений.

Этот человек всех повсюду учит против народа и закона и места сего — Из этого высказывания можно понять, что именно асийские евреи пустили зловещие слухи в отношении Павла. Они говорили ранее, что такой человек есть, теперь они утверждают, что схватили его и нуждаются в помощи народа, что воздать ему должно. Обвинения, выдвинутые этими евреями против Павла, весьма схожи с обвинениями, выдвинутыми за много лет до этого против Стефана (Деян. 6:11-13).

Притом и Еллинов ввел в храм — Павла обвиняют не только в распространении учения, направленного против святого места, но и в попытках осквернить его своими действиями. Двор Израиля — это часть храма, в которую Павел, согласно выдвинутым против него обвинениям, вводил греков. Вокруг Двора Израиля находилась стена, за которую не могли заходить язычники (даже прозелиты)¹. Над воротами у этой стены, имелись надписи следующего содержания: "Ни один представитель чужого народа не должен входить за окружающую храм ограду. Любой человек, пойманный при совершении этого акта, может винить лишь самого себя, ибо наказанием за это является смерть". Археологи нашли два таких "танатосских камня с надписями"², из которых можно сложить следующий текст (одна из них сохранилась целиком, другая выделена жирным шрифтом):

ΑΝΘΕΝΑ ΜΜΟΓΕΝ ΗΕΙΣΤΟΡΕΥΕΘΑΙ
 ΕΝΤΟΣ ΤΟΥΤΕΡΙΤΟΙΕΡΟΝΤΡΥ
 ΦΑΚΤΟΥΚΑΠΕΡΙΒΟΛΟΥΟΣΔΑΝ
 ΑΗΦΘΗΑΥΤΩΙΑΤΙΟΣΕΣΤΑΙ
 ΔΙΑΤΟΕΖΑΚΟΛΟΥΘΕΙΝ
 ΘΑΝΑΤΟΝ

Хотя римляне отобрали у евреев право приговаривать людей к смертной казни, нарушение храмового распорядка было одной из сфер, где они имели право выносить смертный приговор, даже если он был направлен против римских граждан.³ Выдвигаемые ими против Павла обвинения ставят апостола в сложное положение, так как он мог быть приговорен к смерти; и римлянам пришлось бы согласиться с этим, если обвинения подтвердятся.

И осквернил святое место сие — Асийские евреи стремились к осуждению Павла на смерть, обвиняя его в осквернении храма. Кем и чем в действительности было осквернено "святое место"? Павлом или ненавистью евреев?

1 См. план храма на котором ясно видна стена, разделявшая различные дворы зоны храма.

2 Одна из этих надписей была найдена в 1871 году К.С.Клермон-Ганно и находится сейчас в турецком государственном музее Стамбула; другая — в 1935 году и находится в Палестинском музее.

3 Иосиф Флавий, Иудейские войны, VI.24.

21:29 —

Ибо пред тем они видели с ним в городе Трофима Ефесянина — Теперь Лука разъясняет выдвинутое против Павла обвинение в том, что он осквернил храм. Трофим, живший в одном городе со многими из этих евреев, сопровождал Павла и нес приношения ефесской церкви еврейским христианам (Деян. 20:4). Некоторые из них знали Трофима в лицо, и им было известно, что он язычник.

И думали, что Павел его ввел в храм — Трофим сопровождал Павла, когда он ходил по улицам города, но это дало им основание сделать вывод, что он ходил с ним в Двор Израиля. "Люди с коварными замыслами и жестокими сердцами обладают богатым воображением и быстро делают скороспелые выводы."¹ Они не видели Трофима в храме, но видели его с Павлом; они видят одно, а домысливают другое. В наше время многие клеветнические обвинения зарождаются на основе косвенных улик. Если бы люди преподносили факты в том виде, в каком они существуют в действительности, а не в их воображении, то удалось бы избежать многих церковных проблем, вызванных отношениями между людьми.

21:30 —

Весь город пришел в движение, и сделалось стечение народа — Повторилась сцена, подобная той, которая произошла в Ефесе,² когда отовсюду сбежались евреи, чтобы узнать, что происходит. "Асийские евреи преуспели в организации бунта против Павла. Создается впечатление, что эти ефесские евреи преднамеренно взяли на вооружение методы, которые, как они видели, использовались Димитрием, настраивавшим толпу против Павла в Ефесе (Деян. 19:23-32).

И, схвативши Павла, повлекли его вон из храма — Толпа обошлась с Павлом, как если бы он был вторгшимся на их территорию язычником; и, не желая осквернять священные покрытия кровью злоумышленника, которого они намеревались убить, они в спешном порядке выволокли жертву из Двора Израиля в просторный Двор язычников.

И тотчас заперты были двери — Ворота, ведущие с других дворов во Двор Израиля закрывались (очевидно, привратниками из левитов), как бы предохраняя территорию от дальнейшего загрязнения.³

21:31 —

Когда же они хотели убить его — Таково было их намерение, и если бы толпе не помешали, она забила бы Павла до смерти. Они уже били его, а теперь выволокли за ворота, ведущие во Двор Израиля. Когда они очутились во Дворе язычников, их бешеную активность заметили с башни Антония.

До тысяченачальника полка дошла весть, что весь Иерусалим возмутился — Иоанн Гиркан (примерно в 125 г. до Р.Х.) построил крепость в северо-западном углу у ограды храма на скалистом возвышении, поднимавшемся на 20 футов над территорией храма. Крепость была перестроена

¹ Дейл, ук. соч., с.340.

² Деян. 19:29. В Деян. 6:12 используется слово "возбудили" (взволновали).

³ Кое-какое описание одних из двух таких ворот дано в Деян. 3:2.

Иродом Великим и названа в честь его друга Марка Антония. В крепости было четыре башни, с одной из которых просматривалась вся территория храма. Крепость соединялась с храмом двумя лестницами, одна из которых вела к храму с северной стороны, другая — с западной.¹ Во время праздников гарнизон солдат в крепости находился в состоянии полной боевой готовности для подавления возможных волнений. Караульные на башнях моментально заметили и сообщили о быстро распространявшихся беспорядках, связанных с Павлом. Слово, переведенное "тысяченачальник" ("хилиарх"), относилось к тем, под чьей командой находилась тысяча воинов (а также 120 всадников), то есть одна шестая часть легиона. Под его началом находилось десять центурий с их центурионами. На современном языке мы назвали бы его (военным) трибуном. Имя этого трибуна — Клавдий Лисий (Деян. 23:26). Если бы прокуратор Феликс находился в тот момент не в Кесарии, а в Иерусалиме, то гарнизоном командовал бы он.

21:32 —

Он, тотчас взяв воинов и сотников — Поскольку у каждого центуриона (сотника) было по сто солдат, общие силы составляли несколько сот человек — достаточная сила, чтобы быстро и успешно подавить бунт.

Устремился на них — Солдаты стремительно выскочили из крепости и обрушились на толпу во Дворе язычников.

Они же, увидевши тысяченачальника и воинов, перестали бить Павла — Вид бегущих на полной скорости нескольких сот солдат на мгновение парализовал толпу; и в этот момент они больше думали о собственной защите, чем о том, чтобы прикончить жертву, и поэтому перестали бить Павла. "Битье" происходило с применением кулаков, а, возможно, и дубин.

Здесь следует поразмышлять над тем, мудро ли поступил Павел, сделав то, что предложил Иаков с пресвитерами. Какое впечатление произвели поступки Павла на тех христиан, которых Иаков назвал "ревнителями закона"? Пошевелили ли они хоть пальцем в защиту Павла после его ареста в храме или во время последующего заключения его в тюрьму? Лука не пишет о подобных действиях с их стороны (но нам следует проявлять осторожность и не навязывать такой вывод на основании их молчания). Не исключено, что действия и учение Павла помогли им начать готовиться ко дню, который наступит через десяток лет, когда им придется бежать из города, покидая любимый храм, чтобы спастись от бедствий, связанных с захватом Иерусалима римлянами. Возможно, следуя их совету, Павел проявил мудрость. Как ответить на этот вопрос, не зная, испытал бы он "узы и темницу", если бы не был схвачен на территории храма асийскими евреями? Лишь в том случае, если будет подтверждено, что страдания и заключение в темницу Павла являются прямым результатом глупого выбора, мы можем заявить, что он не проявил мудрости, потеряв свою свободу в попытке преодолеть непонимание и извращение собственной деятельности.

¹ Иосиф Флавий в "Иудейских войнах", V.5.8 дает подробное описание башни. Ср. с дополнительной информацией, данной в Деян. 12:10.

21:33 —

Тогда тысяченачальник, приблизившись, взял его — Человек, подвергшийся такому насилию, мог, естественно, вызвать подозрение у Лисия, не является ли он опасным преступником. В любом случае арест главного действующего лица явился скорейшим способом прекращения беспорядков.

И велел сковать двумя цепями — Эти действия показали бунтовщикам, что он не намеревался избавить виновного от наказания, а хотел лишь восстановить порядок. Приказ о необходимости связать его таким способом свидетельствовал о том, что Лисий быстро решил, что его пленник — опасный преступник, которому никак нельзя позволить бежать. Если бы к Павлу применили обычную римскую практику, его руки связали бы с руками солдат по обе стороны от него. Или, возможно, одной цепью связали бы его руки, другой — ноги.

И спрашивал: кто он, и что он сделал? — Тысяченачальник был обязан узнать, что происходит и кто несет за это ответственность. Поэтому он, скорее всего, осведомился об имени Павла и спросил у народа, в чем провинился арестованный, так как преступники, как правило, скрывают характер совершенных ими преступлений.

21:34 —

В народе одни кричали одно, а другие другое — Вновь происходит то же, что и во время беспорядков в Ефесе (Деян. 19:32). Очевидно, одни выкрикивали одно обвинение, другие — другое; и они продолжали криками давать противоречивые, исключаящие один другой ответы. Лисий не мог понять, в чем причина, слушая выкрики толпы.

Он же, не могши по причине смятения узнать ничего верного, повелел увести его в крепость — Вскоре трибун понял, что если он хочет узнать о том, что произошло в действительности, ему следует не расспрашивать евреев, а предпринять иные шаги. Поэтому он дал приказ солдатам доставить Павла в башню Антония.¹

21:35 —

Когда же он был на лестнице — Это была одна из лестниц, которая вела, как мы это видели из стиха 31, со двора в крепость.

То воинам пришлось нести его по причине стеснения от народа — Лука указывает, что обстановка в тот момент была тревожной. Евреи все настойчивее пытаются отбить пленника, и солдаты понесли его в буквальном смысле слова (остальные защищали несущих, образовав вокруг них живой щит), двинувшись по лестнице в крепость.

21:36 —

Ибо множество народа следовало и кричало: смерть ему! — Когда стало ясно, что солдаты не позволят забрать у них арестованного, чтобы прикон-

1 Слово, переведенное "крепость", означает в буквальном смысле "лагерь", то есть место, где расквартированы войска. Одна из башен крепости служила местом расположения римских войск, находящихся в Иерусалиме.

чить его, толпа пыталась протиснуться сквозь живой щит, требуя казни Павла. Их выкрики напоминают нам события тридцатилетней давности, когда евреи требовали крови Христа (Лк. 23:18; Ин. 19:15). Выкрикиваемые ими слова не оставляли сомнения, что случилось бы с Павлом, если бы он попал в их руки.

В. Павел получает разрешение — обратиться к толпе. 21:37-40

21:37 —

При входе в крепость Павел сказал тысяченачальнику: можно ли мне сказать тебе нечто? — Павел надеялся прояснить ситуацию и, возможно, получить свободу, пока за ним на неопределенный срок не захлопнулись тяжелые тюремные двери. Всякое прошение должно было быть адресовано тысяченачальнику. Скромная просьба из уст потенциального бандита, видимо, столь же сильно удивила тысяченачальника, как и язык, на котором она была обращена.

А тот сказал: ты знаешь по-Гречески? — Тысяченачальник, пытаясь прояснить ситуацию, сделал поспешный вывод относительно личности арестованного. Он подумал, что перед ним египетский мятежник, который за три-четыре года до этого обманул народ, выдав себя за пророка. По данным Иосифа Флавия, у него под командованием было 30 000 последователей, которые собрались на Елеонской горе, когда им сказали, что по его команде стены Иерусалима рухнут (как стены древнего Иерихона), и они смогут войти в город и перебить римский гарнизон. Феликс послал против них войска, убил 400 и ранил 200 человек, после чего группа евреев была рассеяна, а египтяне спаслись бегством.¹ Настроение тех, кого одурачил египтянин, не могло быть дружественным. Трибун принял Павла за этого египтянина, вернувшегося в город, которого опознали посетители храм и теперь демонстрируют к нему свое отношение. Поэтому Лисий удивился, когда Павел заговорил с ним по-гречески, на языке, на котором египтянин вряд ли мог говорить столь свободно, как арестованный.

21:38 —

Так не ты ли тот Египтянин, который пред семи днями произвел возмущение — См. Введение, где делается попытка определить дату мятежа, который, по словам Лисия, произошел "пред семи днями".

И вывел в пустыню четыре тысячи человек разбойников? — Существует несоответствие между цифрами, даваемыми Лисием и Иосифом Флавием. Последнего часто обвиняют в преувеличении приводимых им цифровых данных, но разница здесь столь велика, что Луку обвиняют в ошибке. А не мог ли ошибиться Иосиф Флавий (если вообще была ошибка), ибо Лука — не менее заслуживающий доверия историк, чем Иосиф Флавий. Лука лишь приводит высказывание Лисия, а тот мог посчитать только тех сторонников египтянина, которые были вооружены. Слово, переведенное "разбойники", — "сикариори"; оно перешло в греческий язык от латинского "сикарии", или "кинжальщики" (от латинского "сика" — меч) превратились в начальный период правления Феликса (он был наме-

¹ Иосиф Флавий рассказывает об этом египтянине как в "Иудейской войне", II.13.5, так и в "Иудейских древностях", XX.8.6.

стником Иудеи с 52 по 60 г. по Р.Х.) в силу, с которой пришлось считаться. Они были террористами и злейшими врагами римлян и сочувствующих им в Палестине. К примеру, на праздниках они смешивались с толпой, ввехватывали кинжалы из-под платья и закалывали врага, после чего прятали кинжалы в потайном месте и присоединялись к возмущенным выкрикам присутствующих против насилий.

21:39 —

Павел же сказал: я Иудеянин, Тарсянин — Отвечая таким образом, Павел преследовал несколько целей. Он отрицал, что является египтянином. Он отрицал, что он язычник, осквернивший храм. Ответ дал трибуну некоторое представление о личности Павла.

Гражданин небезызвестного Киликийского города — Трибун не считает, что это означает "римский гражданин", так как позднее он удивился, когда узнал, что Павел — римский гражданин (Деян. 22:27 и далее). Видимо, когда трибун услышал, что Павел — "гражданин небезызвестного Киликийского города", он подумал, что Павел имеет полные права заседать в ассамблее, которая управляла Тарсом. Если трибун действительно понял ситуацию таким образом, это резко подняло Павла в его глазах, так как римское гражданство в Тарсе имели несколько богатых и знатных жителей города.¹ О важном положении Тарса по сравнению с другими городами империи см. примечания к Деян. 9:1.

Прошу тебя, позволь мне говорить к народу — Не довольствуясь лишь отрицанием ошибочного принятия его за другого человека, Павел, не теряя времени, просит разрешения обратиться к людям. Он только что обосновал перед трибуном, почему его просьбу необходимо удовлетворить: человек такого статуса, имеющий гражданство Тарса, вряд ли станет выступать с опасными и подстрекательскими заявлениями. Можно предположить, что Лисий ожидал от Павла ответа на выдвинутые против него еврейскими обвинениями. Вместо этого Павел решил говорить о своей вере. Фактически обе темы тесно связаны между собой. Если неверующих евреев удастся убедить в мессианстве Иисуса, их оппозиция Павлу прекратится. Он сам когда-то был противником христианства. Он расскажет им, как он приобщился к вере, поскольку надеется, что его свидетельство поможет им увидеть и принять истину.

21:40 —

Когда же тот позволил, Павел, стоя на лестнице — Зрелище, которое представлял собой избитый, покрытый синяками и, возможно, окровавленный Павел, стоявший на лестнице башни Антония и собирающийся обратиться к собравшейся внизу во дворе толпе, достойно удивления и восхищения. Сбоку стоял Лисий, готовый выслушать его. Кругом находились солдаты с оружием наперевес на случай, если толпа попытается захватить пленника. Почему Павел решил разговаривать со своими преследователями? Содержание его послания разъясняет это. Он любил этих людей. Это был его народ, частью которого он когда-то был, ревностно служа Богу, но не по рассуждению (Рим. 10:1,2). Как сильно он желал привести их к Христу! В том, что Лисий позволил Павлу обратиться к толпе, нет ничего

1 См.: William Ramsay, "Tarsus" in Hasting's, Dictionary of the Bible (New York: Scribners, 1909), Vol. IV, p. 687.

странного и неестественного. Это даст ему возможность больше узнать о пленнике, который теперь находится в его руках.

Дал знак рукою народу — Это знакомый жест, широко практикуемый ораторами во всем мире, когда, прежде чем начать говорить, они поднимают руки, чтобы успокоить аудиторию. Можно полагать, что на время выступления Павла с него были сняты цепи.

И, когда сделалось глубокое молчание, начал говорить на Еврейском языке так — Слово, переведенное "Еврейский", может означать также "Арамейский". По мнению автора данной книги, Павел, обращаясь к собравшимся, использовал чистый еврейский язык, — тот самый язык, который они слышали в синагоге во время чтения закона, — а не язык улицы (арамейский) и не греческий, что можно было ожидать от человека, столь дружелюбно настроенного по отношению к грекам. Говоря на чистом еврейском языке, Павел заставил их замолчать и проявить больше внимания к тому, что он говорит, чтобы они могли без труда понять его.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Г. Павел защищает себя на еврейском языке. 22:1-21

22:1 —

Мужи братья и отцы! — Павел начинает свою защитную речь тем же обращением, что и Стефан (Деян. 7:2). Это было, видимо, обычное обращение, принятое при открытии собрания, на котором присутствовали книжники и старейшины (то есть члены синедриона), называемые здесь "отцами".

Выслушайте теперь мое оправдание пред вами — Начиная изучение главы 22 и последующих глав, мы встречаемся с многочисленными обращениями, с которыми выступал Павел в свою защиту. Это первое обращение является оправданием себя перед своим народом.

22:2-22 —

Услышавши же, что он заговорил с ними на Еврейском языке, они еще более утихли — Первые же слова Павла произвели впечатление, на которое можно было рассчитывать. Говорящий на еврейском языке вряд ли будет богохульствовать по отношению к храму и закону; итак, проявив на время добрую волю, они еще более утихли, чем когда он жестом указал им замолчать.

Он сказал — Против Павла было выдвинуто несколько обвинений (Деян. 21:28). Чтобы противостать этим обвинениям, Павел заявил, что он еврей по рождению, тесно связанный с Иерусалимом, получивший даже образование у уважаемого Гамалиила — ст. 3.¹ 2) Он рассказал также о том, что когда-то и он, как они сейчас, был ярким противником христианства — ст. 4. 3) Затем он рассказал об обстоятельствах приобщения к вере и остановился на причинах, побудивших его проповедовать Евангелие — ст. 5-16.² 4) Он начал объяснять, почему занялся благовествованием среди язычников, очевидно, пытаясь оправдать свое поведение в этих землях — ст. 17-21.³ Но в тот момент, когда он упомянул слово "язычники", его защитная

1 Первыми же словами Павел намеревался установить с аудиторией взаимопонимание. Он стремится по возможности солидаризироваться с ними. Учитель Гамалиил умер за шесть лет до того, как Павел произнес эти слова, но его продолжали почитать.

2 Из стиха 5, когда Павел призывает засвидетельствовать истинность его слов, можно понять, что Каиафа, отправивший Павла с миссией в Дамаск, был еще жив. Он не занимал более священнической должности, а вместо него первосвященником был Анания, сын Невадея (Деян. 23:2). О слове "старейшины" в ст. 5 см. примечание в Деян. 5:21. В конце этого раздела (ст. 15) Павел прибегает к высказываниям, которые говорят о том, что к нему был обращен призыв свидетельствовать, как и первоапостолам (Деян. 1:8). Послушание Иисусу — причина, объясняющая образ жизни Павла.

3 В ст. 17 Павел рассказывает о возвращении в Иерусалим. Это относится к первой поездке Павла в Иерусалим после принятия веры, а не ко второй, как пытается доказать Рамсей в книге "Святой Павел", с. 60. Павел рассказывает, как он использовал храм для молитвы во время пребывания в Иерусалиме; из этих высказываний можно понять, что он по-прежнему считает храм подходящим местом для отправления молитв. Упоминание Павлом об иступлении, которое нашло на него (он не искал его и не пытался вызвать искусственно) — ст. 17 — должно было дать слушателям понять, что это — знамение свыше и поэтому ему следует повиноваться. Затем в ст. 18 и далее Павел приводит мысль, выраженную в беседе с Иисусом о том, что свидетельства бывших врагов внушительно звучат перед лицом таких же врагов. Эта мысль прекрасно подходит к данной ситуации, когда Павел защищает себя от своих врагов. Здесь стоит сказать несколько слов о Деян. 22:16. Относительно места крещения в плане спасения см. 2:38 и дополнительное исследование N 16. Это примечание делается для правильного понимания современного религиозного языка. Учителя, считающие, что люди спасаются "только верою", считают крещение "внешним проявлением внутренней благодати", то есть оно лишь знаменует перемену, которая уже произошла до крещения. В свете Рим. 6:1 и далее было бы ошибочно с точки зрения Библии отделять внешнее проявление послушания от внутреннего очищения. Здесь Павел настаивает, что внутреннее очищение происходит одновременно с крещением. С таким учением полностью согласуются слова из Деян. 22:16 ("омой грехи твои")!

речь была прервана криками евреев, находившихся внизу во дворе; и он не смог продолжать. 5) Если бы Павла не прервали, он наверняка бы предложил собравшимся принять христианство.

Примечания к ст. 3-21 см. в гл. 9.

Д. Реакция толпы и заключение Павла в темницу. 22:22-30

22:22 —

До этого слова слушали его — Евреи слушали объяснения Павла, пока он не произнес слово "язычники". Их необузданная ненависть к язычникам (2 Ездр. 6:55), а также заявление Павла о том, что он получил поручение от Бога идти к язычникам, заставили неверующих евреев перестать слушать и начать вести себя как неуправляемая толпа.

"О том, что сказал бы Павел в заключение, если бы его не прервали, мы можем судить только на основании уже сказанного им. Это была бы, наверняка, еще одна попытка убедить слушателей в божественном начале, под которым он всегда действовал; ибо для него собственно оправдание было равносильно оправданию дела, которому он посвятил свою жизнь."

А за сим подняли крик, говоря: истреби от земли такого! — То есть "казнить его!" Эта сцена зловеще напоминает ту, которая произошла после того, как Стефан закончил своё выступление. Немедленная казнь без соблюдения формальностей суда — настоящая жажда крови этого осквернителя храма и предателя закона Моисея — вот какое желание отразилось в их диких воплях.

Ибо ему не должно жить — По смыслу этой фразы в оригинале его давно следовало предать смерти. Тысячелетний зря не дал им расправиться с ним. Причина их гнева заключалась в следующем: 1) им сообщили, что Павел проповедовал забвение закона Моисея и 2) из его рассказа о беседе с Господом перед отбытием из Иерусалима (ст. 17-19) вытекало, что евреи ожесточены больше язычников, и Павлу будет легче приобщить к вере язычников, чем евреев.

22:23 —

Между тем как они кричали, метали одежды — Трудно сказать, что означает это действие. Возможно, гнев или отвращение, выражающееся в неконтролируемом бросании одежды на землю. Или же это означало подготовку к тому, чтобы побить его камнями (ср. с Деян. 7:58). То, что они вскоре стали бросать пыль в воздух, говорит в пользу последнего выбора.

И бросали пыль на воздух — Те, кто рассматривают метание одежды как проявлением неконтролируемого гнева, также считают этот акт дальнейшим проявлением тех же неконтролируемых страстей. Но не исключено, что пригоршни пыли предназначались для апостола; толпа забросала бы его камнями, если бы они были под рукой. Ср. с 2 Цар. 16:13, где говорится о поведении Семея по отношению к Давиду. Этот акт демонстрирует их презрительное отношение к тому, что они только что услышали.

1 Макгарви, ук. соч., с. 220.

22:24 —

Тысяченачальник повелел ввести его в крепость — Неизвестно, понял ли тысяченачальник речь, произнесенную Павлом на еврейском языке (можно предположить, что на худой конец у него мог быть переводчик), но он увидел, что слова Павла вновь прогневали толпу, и взял назад данное Павлу разрешение обратиться к собравшимся. Толпа несколько успокоилась благодаря действиям римлян по спасению Павла, но теперь вновь разгневалась и угрожала прибегнуть к насилию. Чтобы взять под контроль толпу, он приказал солдатам увести арестованного.

Приказав бичевать его — Если тысяченачальник рассчитывал узнать из выступления Павла, в чем его обвинили евреи, он был разочарован. Поэтому он приказал пытать Павла, пока он не признается в преступлении. Римский бич (по латыни "флагеллум") был ужасным инструментом пыток на толстой деревянной ручке, состоявшим из трех-девяти кожаных ремней, к которым были привязаны острые куски металла. Человека, которого предстояло бичевать, раздевали до пояса, а затем привязывали кожаными ремнями либо в согнутом положении к короткому столбу, либо в подвешенном состоянии за руки. Известно, что во время избияния у истязаемых под воздействием металлической основы бича глаза вылезали из орбит или же вываливались внутренности. Тацит пишет, что после такого истязания погибало семь из десяти человек, которых буквально забивали до смерти; остальных трех уносили на носилках, и до конца жизни большинство из них оставались калеками.¹ Павла римские ликторы несколько раз избивали прутьями, и пять раз он подвергался избиянию кнутом со стороны евреев (для того, чтобы повлиять на него, а не забивать на смерть — 2 Кор. 11:24 и далее); но ни одно из этих наказаний не имело такого зловещего умысла, как бичевание.

Чтобы узнать, по какой причине так кричали против него — Руководили бичеванием центурионы (сотники), и можно предположить, что Лисий оставался на возвышении, чтобы принимать необходимые для контроля толпы меры. Из действий евреев он пришел к выводу, что, по их мнению, Павел совершил проступок, который должен быть наказан смертью, но он так и не узнал, в чем он заключался. Из обрывочных и противоречивых выкриков толпы он ничего не мог понять; ничего он не понял и из речи Павла в свою защиту; поэтому он решил пытать арестованного, пока тот не признается в содеянном.

22:25 —

Но когда растянули его ремнями — Из формы глагола в греческом подлиннике можно заключить, что они начали связывать руки Павла, или же, что его разложили и связали; все было готово к бичеванию, когда Павел вдруг заговорил о своем римском гражданстве.

Павел сказал стоявшему сотнику — Сотники, как правило, руководили бичеванием и допрашивали истязаемого. Так было в случае с Иисусом (Мтф. 27:54; Мк. 15:39; Лк. 23:47) и сейчас в случае с Павлом.

Разве вам позволено бичевать Римского гражданина, да и без суда? — Как было разъяснено в примечании к Деян. 16:37, связывать и бичевать

¹ Тацит, История, IV.27; см. также Евсевий, История Церкви, IV.15.

римского гражданина означало нарушить закон Рима. Сотник, наблюдавший за исполнением наказания, был потрясен, когда услышал, что Павел — римский гражданин, особенно потому, что он уже был "растянут ремнями" и подготовлен к бичеванию.

22:26 —

Услышав *это*, сотник подошел и донес тысяченачальнику, говоря: **смотри, что ты хочешь делать? Этот человек — Римский гражданин** — Это известие потрясло теперь и тысяченачальника! Как было отмечено выше в примечаниях, нарушив закон Рима, сами солдаты могли стать объектом подобного наказания, если арестованный пожелал бы выдвинуть против них обвинения.

22:27 —

Тогда тысяченачальник, подошед к нему — Обеспокоенный докладом сотника трибун быстро пришел на место бичевания. Мы не знаем, был ли Павел привязан к тому же столбу, что и Иисус, когда Его бичевали. Если это так, то дело происходило в подвальном помещении крепости, при условии что столб, показываемый в наше время прибывающим в Иерусалим, действительно является местом бичевания.

Сказал: скажи мне, ты Римский гражданин? — На местоимение в греческом подлиннике сделано смысловое ударение: "Ты, иудей из Тарса, говорящий по-гречески и по-еврейски; являешься ли ты римским гражданином?" Павел очевидно был измазан после того, как на него накинулись евреи и вытащили из Двора Израиля. На его теле были ссадины и синяки, так как его хотели убить еще до вмешательства римлян. Он, действительно, не был похож в данный момент на римского гражданина. Сказанное Павлом до такой степени не походило на правду, что трибун никак не мог этому поверить.

Он сказал: да — В каждом городе был свой список граждан, и поэтому не составляло труда определить, правду ли говорит арестованный относительно своего римского гражданства. Ложь каралась в данном случае смертью.¹

22:28 —

Тысяченачальник отвечал: я за большие деньги приобрел это гражданство — Тысяченачальник никак не мог поверить, что Павел — римский гражданин. Видимо, он размышлял следующим образом: "Я купил гражданство за крупную денежную сумму; как могла такая жалкая личность, как ты, стать римским гражданином?" То, что тысяченачальник мог "купить" гражданство, соответствует нашим сведениям о положении дел при дворе Клавдия. Жена Клавдия Мессалина вступила в любовную связь с цензором, и оба занялись без ведома Клавдия распродажей "гражданств" для пополнения своих кошельков.² Брюс предполагает, что Лисий купил своей гражданство в период правления Клавдия и поэтому выбрал имя Клавдий Лисий; Брюс также считает, что именно благодаря богатству и влиянию Лисий стал высокопоставленным офицером римской армии.³

1 Светоний, Клавдий, XXV.

2 Дион Кассий, История, LX.17.5.

3 Брюс, ук. соч., с.416.

Павел же сказал: а я родился в нем — В Деян. 9:1 мы узнали, что римским гражданином можно было стать тремя способами, в том числе по рождению. Павел родился в Тарсе, и гражданство этого города не делало его римским гражданином. Если бы гражданства Тарса было бы для этого достаточно, то сделанное им ранее в тот же день заявление (Деян. 21:39) было бы основанием, чтобы не связывать и не бичевать его. Если бы Тарс был римской колонией, то рождение в нем давало римское гражданство; однако Тарс был вольным городом.¹ В Римской империи вольным городам разрешалось иметь свои законы, сохранять свои обычаи, назначать собственные судебные органы; римские войска не должны были расквартироваться в вольных городах. Они должны были лишь признавать верховенство и власть римского народа и помогать Риму в войнах. Рождение в вольном городе не давало автоматически римского гражданства, поэтому, чтобы уяснить, как Павел мог родиться в римском гражданстве, нам придется взглянуть на это с другой стороны. Мы должны будем прийти к выводу, что кто-то из предков Павла получил честь именоваться гражданином Рима за какую-то службу Риму (возможно, военную) или же просто купил это право. В любом случае все его прямые наследники автоматически становились при рождении гражданами Рима. Таким образом Павел по наследству при рождении получил римское гражданство. Поэтому, с точки зрения римского правительств, он был в более почетном положении, чем тысяченачальник. Быть гражданином по рождению было почетнее, чем по акту купли этого права.

22:29 —

Тогда тотчас отступили от него хотевшие пытать его — Связывание и бичевание римского гражданина влекло за собою суровое наказание, объектом которого ни сотник, ни его люди быть не желали. Павла, не теряя времени, развязали, и солдаты разошлись по казармам.

А тысяченачальник, узнав, что он Римский гражданин, испугался — Трибун содрогнулся от страха, узнав, что он чуть было не нарушил закон, за что его ожидало то же наказание, которому он приказал подвергнуть Павла.

Что связал его — Эти слова, очевидно, относятся к связыванию перед бичеванием (22:25), а не к сковыванию цепями во время ареста (21:33).² Сковывание цепями за руку не противоречило римским законам и не подрывало уважения к римскому гражданству. Но связыванию перед бичеванием подвергались лишь рабы и преступники, и это меняло дело. Тысяченачальник был озабочен данным обстоятельством.

22:30 —

На другой день. — Павел провел ночь в крепости или скорее всего в той темнице, в которой очутился Петр несколькими годами ранее (Деян. 12:5 и далее).

Желая достоверно узнать, в чем обвиняют его Иудеи — Трибун принимает меры, чтобы справедливо и достойно отнестись к арестованному,

1 Сначала Тарс был почитаем и пользовался расположением Юлия Цезаря за помощь, оказанную ему во время похода на Египет. С другой стороны, Кассий жестоко обошелся с Тарсом за помощь Цезарю. Марк Антоний предоставил Тарсу статус "вольного города", и он сам некоторое время проживал в нем, и к нему в 38 г. до Р.Х. туда приплывала Клеопатра во всем великолепии и роскоши. Когда Август взял верх над Антонием, он по-прежнему признавал привилегии Тарса как вольного города.

2 Некоторые считают, что имеется в виду сковывание (21:33), так как в обоих случаях используется глагол "део", в то время как "связывать" — "протеино".

однако не знает, что ему надлежит делать. Он по-прежнему полагал, что Павел виновен в преступных деяниях, но не мог постичь характер его преступления; если против Павла не выдвинуть обвинений, он не имел права удерживать его. Но, с другой стороны, выпустить Павла означало бы подвергнуть серьезной опасности его жизнь, если он попадет в руки евреев. Рим не проявлял снисхождения, если нарушение спокойствия выразилось в убийстве римского гражданина. Попытки Лисия обвинить в чем-то Павла потерпели полную неудачу. Ранее он спрашивал толпу, напавшую на Павла, но столкнулся лишь с шумихой и смятением. Он надеялся что-либо узнать из обращения Павла к толпе, но тот говорил на еврейском языке, и тысяченачальник не смог получить необходимой информации. Он хотел было добиться от арестованного признания, подвергнув его допросу "третьей степени", но был вынужден отказаться от этого, узнав, что Павел — гражданин Рима. Наконец он решает собрать верховный суд евреев — синедрион, чтобы узнать, в чем обвиняют заключенного.

Освободил его от оков — Они сняли с Павла оковы и, возможно, выпустили из камеры.

И повелел собраться первосвященникам и всему синедриону — Трибун собрал синедрион.¹ К "первосвященникам" и их непосредственным преемникам², выделенным здесь из остальных членов синедриона, относятся Анания, сын Невадея (Деян. 23:2). Где проходило заседание? Некоторые считают, что в обычном зале заседания — Гаците, "зале, выложенном камнями". Зал Гацит находился на западном склоне холма, на котором стоял храм, у западной стены, где она подходит к восточной части моста, перекинутого через Тиропеонскую долину.³ Но есть мнение, что заседание проходило во Дворе язычников, немного ниже башни Антония. Третий вариант состоял в том, что заседали под открытым небом (на вымощенном дворе) внутри крепости Антония.

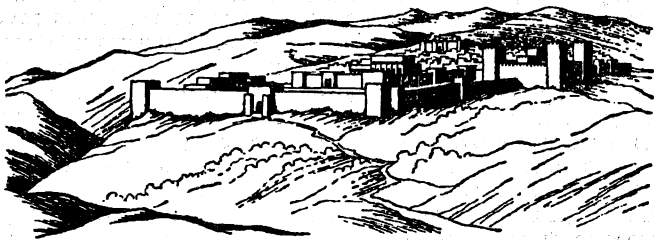
И, выведши Павла, поставил его перед ними — Павел был выведен по лестнице из башни Антония⁴. Он стоял посреди судей; рядом находились римские солдаты, готовые вмешаться, чтобы предотвратить насилие по отношению к арестованному.

1 О синедрионе см. прим. к Деян. 4:5.

2 Ср. с Деян. 4:6.

3 Мишна, Миддот, V.4.

4 Ср. с примечанием к Деян. 12:10.

"Иерусалим"

Рисунок Горация Ноулса из Британского и иностранного библейского общества.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Е. Павел защищается перед Синедрином. 23:1-10

23:1 —

Павел, устремив взор на синедрион, сказал — Здесь мы вновь сталкиваемся с оборотом, подчеркивающим пристальность взгляда, присущую Павлу. (Деян. 13:9). Павел всматривается в членов синедриона. Он не был среди них с тех пор, как присутствовал на заседании в рядах обвинителей Стефана почти четверть века назад. В течение прошедшего периода времени произошло, конечно же, много изменений, но некоторые лица, вероятно, были ему знакомы. Нам неизвестно, начал ли Павел говорить первым, дожидаясь вопросов, или же Лука сокращает повествование, опуская детали происходившего, и начинает рассказ с того момента, когда наступила очередь речи Павла.

Мужи братия! я всюю доброю совестью жил пред Богом до сего дня — Начиная речь в свою защиту, Павел хочет сказать: "Я считаю себя гражданином царства Божьего и всегда вел себя сообразно с совестью". Такая интерпретация напрашивается, в первую очередь, в связи со словом "жил", т.к. по-гречески здесь употреблен оборот: "Я вел себя как гражданин".¹ Павел признает себя гражданином Божьего царства (теократии) и утверждает, что исполнял свои обязанности так, что совесть его чиста перед царем, коим является Бог. Слова "до сего дня" подразумевают, что даже отрекшись от иудейской веры, дабы стать апостолом Христа, он продолжал руководствоваться теми же принципами, а именно, исполнять долг пред лицом своего Царя. Слово "совесть" происходит от терминов "сунеидесис" — "солнце" и "оида" — "знать". Оно означает, таким образом, "согласие с самим собой". Совесть — нечто неотъемлемо присущее человеку от рождения. Ее основная функция — *подсказывать* человеку, что, сообразно с его разумом, может считаться правильным, а что — нет. Обратите внимание: она подсказывает делать то, что человек сам *понимает* как правильное. Это не общепринятое суждение о том, что правильно или неправильно. Совесть, к тому же, не только подсказывает, но и *осуждает* человека, поступающего вразрез с представлениями собственного разума, и *одобряет* поступки, находящиеся в гармонии с этими представлениями. Человек, не прислушивающийся к голосу совести, разрушает ее до тех пор, пока она не умолкает вовсе, и таким образом он теряет инструмент, врученный ему Богом, с целью помочь избежать вечной гибели.

Павел делает смелое утверждение, тем не менее нет причин сомневаться в его истинности. Павел сознательно преследовал христиан (Деян. 26:9). Среди членов синедриона были свидетели осознанности его поведения. Павел имеет в виду, что поступал одинаково сообразно с совестью как в годы преследований христиан, так и в последующий период, когда он обратился в Христову веру. Сам по себе факт следования человека голосу совести еще не служит доказательством правоты или ошибочности его действий. Чистая совесть и честность Павла в дни, когда он убивал христиан не свидетельствуют о правильности его поступков. С совершенно чистой совестью и язычник может бросить своего ребенка в Ганг на

¹ То же слово в его буквальном значении использовано в Флп. 1:27. Буквальный смысл следующий: "выполнять обязанности, вменяющиеся тому, кто является гражданином."

съедение крокодилам, но эта совестливость не спасет его. Павел мог утверждать, что совесть его чиста, но не мог сказать, что за ним нет вины. И действительно, он сам признавал себя величайшим грешником (1 Тим. 1:13-16). Стало быть, человек даже обладающий чистой совестью, может погибнуть! Действовать сообразно с совестью значит действовать в соответствии с обретенным знанием. Совесть подсказывает делать то, что разум считает верным, разум же может знать или не знать заповеданного Богом. Но даже и в том случае, если разум не обладает необходимым знанием, человек не должен идти вразрез со своей совестью. (Рим. 14:23).

Основополагающим тезисом защиты Павла было соображение: "Я всегда столь строго следовал тому, что полагал волей Бога, что совесть моя чиста". Павлу не дали развить эту линию своей защитной речи.

23:2 —

Первосвященник же Анания — Об этом человеке см. информацию во Введении. Не следует путать его с Анной (Деян. 4:6) или с Ананией из Деян. 5:1, или же с Ананией, упоминающимся в Деян. 9:10.

Стоявшим пред ним приказал быть его по устам — Возможно, Анания просто не поверил в то, что человек прожил жизнь "с абсолютно чистой совестью". А может быть, он истолковал эти слова как личное оскорбление. Так или иначе, он инкриминировал Павлу оскорбление членов Совета. Представьте себе человека, представшего перед ними в качестве преступника и вдруг гордо заявляющего, что прожил жизнь "с совестью чистой пред Богом!" "Удары по устам во время суда символически означали способ заставить говорящего прекратить речи, казавшиеся неуместными или лживыми".¹

23:3 —

Тогда Павел сказал ему: Бог будет бить тебя, стена подбеленная! — Словами "стена подбеленная" Павел прозрачно намекает на лицемерие Анании. Побелка использовалась с целью замаскировать зачастую плачевное состояние каких-либо строений, поэтому подобное сравнение адекватно выражает суждение о человеке, лицемерно прикрывающем истинную сущность своего характера. Когда-то Иисус использовал подобную метафору в речи, обращенной к фарисеям (Мф. 23:27; Лк. 11:44), а язык Господа был, наверное, знаком Павлу. Не исключено, однако, что эта метафора возникла на основе общеизвестной еврейской пословицы. Некоторые исследователи рассматривают приведенные слова Павла как пророчество по поводу будущего людей, подобных Анании, другие видят в них проклятие по адресу этого человека. Приказ Анании был столь неожиданным и возмутительным, что вызвал у Павла взрыв негодования наподобие произошедшему много лет назад в ситуации с волхвом Елимом в присутствии Сергия Павла. (Деян. 13:10). Часть исследователей указывают на случившуюся вскоре отставку Анании и бесславную смерть при осаде Иерусалима несколько лет спустя как на частичное исполнение пророчества Павла.

Ты сидишь, чтобы судить по закону — Этими словами Павел объясняет свое возмущение. Вот суть лицемерия Анании: он притворяется, что делает одно (судит по закону), а на самом деле занят другим (нарушением

1 Боулс, там же, стр. 362.

закона). Благодаря годам учения в Иерусалиме у Гамалиила Павел, конечно, был хорошо знаком с юридическими положениями относительно прав обвиняемых. В греческом варианте делается особое ударение на слове "ты": "Ты, ты сидишь, чтобы судить меня?"

И, вопреки закону, велишь бить меня — Права обвиняемых в соответствии с иудейскими законами должны были строго соблюдаться, что следует из таких стихов, как: "Не делайте неправды в суде" (Лев. 19:35). Действия, направленные на устрашение обвиняемого, были неприемлемы в справедливом суде. Не могли считаться истинными судьями те, кто применяли закон по отношению к другим, но не к себе.

23:4 —

Предстоящие же сказали — Под предстоящими могут подразумеваться служители или помощники на суде.

Первосвященника Божия поносишь? — Предстоящие были потрясены обращением Павла к первосвященнику и выражают свой гнев по отношению к услышанной отповеди. Первосвященник, восседавший на месте судьи, был представителем Бога невзирая на личные качества (Втор. 17:8 и далее).

23:5 —

Павел сказал: я не знал, братия, что он первосвященник — Существует несколько интерпретаций этих слов. (1) Некоторые предполагают, что Павел произнес их с *иронией*, как если бы говорил: "Простите, братия, я не посчитал этого человека первосвященником. Мне бы и в голову не пришло, что тот, кто ведет себя подобным образом, может быть Божиим первосвященником."¹ (2) Есть также предположение, что Павел таким образом признает излишнюю *поспешность* своей реакции. Тогда его мысль может быть истолкована, как: "Я признаю свою ошибку, совершенную от поспешности. Я не дал себе времени осознать, что обращаюсь к первосвященнику, которому Бог завещал выказывать уважение". (3) Высказывается также мнение, что Павел, долгое время находясь вдали от Иерусалима, был не в курсе *смены* первосвященника. Что касается периода с 37 по 70 гг. н.э., мы находим упоминания не менее чем о 28-ми разных первосвященниках. Из-за длительных отлучек из города, Павел вряд ли знал, кто именно исполняет обязанности первосвященника. (4) Некоторые ученые полагают, что Анания не был одет в *свои обычные белые одежды* и не сидел на обычном месте. Они подчеркивают, что поскольку заседание было созвано по требованию тысяченачальника, оно состоялось не там, где было принято, а потому Анания не был облачен соответственно случаю и не восседал в середине расположившихся полукругом членов синедриона. Поведение Павла пытаются также объяснить слабым освещением комнаты, где проходил суд, или же плохим зрением апостола, в связи с чем ему трудно было опознать издалика человека, отдавшего приказ бить его по устам. Эти объяснения, однако, недостаточно обоснованны. (5) С другой стороны, некоторые исследователи высказывают предположение, что *Анания узурпировал пост первосвященника*, а следовательно не мог действительно считаться

1 Предположение, что в этих словах Павла скрыта ирония, однако, противоречит смыслу приведенного им стиха Писания.

таковым. В подобной ситуации Павел мог бы иронично сказать: "Я не знал, что этому узурпатору предоставлена честь говорить от имени того, кого лишь Бог нарекает первосвященником". (6) Однако наиболее правдоподобной интерпретацией представляется то, что этими словами Павел хочет выразить свои извинения, как бы говоря: "В этот момент я забыл, что обращаюсь к первосвященнику. Я просто погорячился."

Ибо написано — Исх. 22:28. В этом стихе нет конкретной ссылки на первосвященника, однако, он передает общую атмосферу уважения по отношению к начальствующим, вне зависимости и от занимаемого поста. Упомянутый стих также интересен тем, что в древнееврейском варианте здесь по отношению к земным правителям употребляется термин "элохим", обычно переводимый как "Бог".

Начальствующего в народе твоём не злословь — Павел обращается к словам из Ветхого Завета, дабы продемонстрировать, что считает своим долгом уважение закона и никогда не нарушит его преднамеренно, а посему, если ему было бы известно, что Анания — первосвященник, он из уважения к закону воздержался бы от своих слов. Всего несколько месяцев назад Павел изложил этот принцип (необходимость повиноваться властям) обращаясь к римлянам. (Рим. 13:1-7.)

23:6 —

Узнав же Павел, что тут одна часть саддукеев, а другая фарисеев — Внезапное изменение тональности речи Павла, переходящего от слов извинения к высказыванию поддержки позиции фарисеев, заставляет предположить, что события описываемого дня даны в сокращении. Стих же 9 наводит на мысль, что Павел сказал много больше. Так или иначе, но здесь наступил момент, когда стало ясно, что происходящий процесс никоим образом не изменит общее отношение синедриона к Павлу и его посланию. Члены синедриона явились на заседание предубежденными и ничто из речей Павла пока не заставило их пересмотреть предубеждение. Тогда Павла осёнило, что среди членов синедриона находились представители тех же партий, что и 25 лет назад. (См. Деян. 4:1 и далее.) Писание не дает нам информации, располагались ли приверженцы различных партий группами по разным сторонам зала (как демократы и республиканцы в Палате представителей) или же Павел узнал ранее знакомые лица.

Возгласил в синедрионе: мужи братия! я фарисей, сын фарисея — По поводу значения слов "фарисей, сын фарисея" см. прим. к Деян. 9:1. Должен ли был Павел кричать, дабы быть услышанным, потому, что в зале стоял гул обсуждения? Может быть, в ответ на отдельные мысли Павла фарисеи начали выказывать к нему некоторую симпатию, заслужив нападки со стороны саддукеев, что привело к перепалке и общему смятению? Ряд комментаторов критикует Павла за способ поведения, избранный в данном случае. Один из них высказывает мнение, что Павел действует по принципу "разделяй и властвуй". Другой обвиняет Павла в обмане.

Некоторые авторы трактуют слова Павла о своем фарисействе как обман. Однако это обвинение беспочвенно, поскольку хотя Павел и не был фарисеем, если рассматривать значение его заявления всесторонне, он считался таковым в том смысле, который придавали этому слову слушатели: Все присутствующие знали, что он христианин, и понимали, что его утверждение означало лишь выражение согласия с одной из сторон в вопросе,

вызвавшем разногласия между фарисеями и саддукеями (в первую очередь это касается воскресения).¹ Из Деян. 24:20, 21 мы узнаем, что Павел не рассматривает свое поведение на заседании как недостойное или лживое. Его нельзя упрекнуть в сокрытии правды. Заявление Павла о своем фарисейском происхождении нимало не затрагивает веры в Христа. Так что слова эти следует понимать как: "Я с вами во всем, что истинно в вашей вере".²

За чаяние воскресения мертвых меня судят — Речь идет о надеждах на воскресение умерших, а также факте воскресения Иисуса. В Деяниях на "воскресении" делается особый упор, идея воскресения подчеркивалась почти в каждой проповеди. Павел отошел от иудаизма и перешел в христианство потому, что воскресение Христа доказало превосходство его религии. Надежда на воскресение всех умерших в конце истории — тезис, которого нет ни в одной из языческих религий. Воскресение Иисуса и все, что в дальнейшем связывалось с ним, составляли основу учения Павла, также как и его жизни.

23:7 —

Когда же он сказал это, произошла распря между фарисеями и саддукеями — Стратегия Павла мгновенно возымела ожидаемый результат. Его слова предотвратили единогласный итог голосования среди обеих партий, как произошло в случае со Стефаном. Единогласное признание вины подсудимого стало невозможным, так как между представителями двух партий завязался ожесточенный спор по вопросу различий в доктринах. Легко представить, как те и другие в запале забрасывали друг друга доводами, а Павлу и воинам оставалось лишь наблюдать эту сцену.

И собрание разделилось — Фарисеи, несомненно, уже с большей симпатией взирали на Павла. В конце концов, человек столь убежденный в идее воскресения, что согласовалось с их учением, не мог быть таким уж плохим. Саддукеи же еще более возненавидели Павла за дерзость, с которой он произнес вслух то, что они считали величайшей ересью. И члены совета ударились в дебаты по проблеме воскресения, забыв о деле Павла, которое подлежало рассмотрению.

23:8 —

Ибо саддукеи говорят, что нет воскресения — Здесь Лука дает пояснение для тех читателей, которые могут быть не осведомлены о теологических разногласиях между иудейскими сектами. Саддукеи, вероятно, под влиянием греческой философии, отрицали идею телесного воскресения. Они, по словам Иосифа Флавия, "не разделяли веры в бессмертие души, а также грядущее наказание или умиротворение в Гадесе".³ "В соответствии с доктриной саддукеев душа умирает вместе с телом".⁴ А если душа не переживает смерти, нет необходимости в воскресении тела.

1 Макгарви, там же, стр. 225.

2 Фарисеи обнаружили доктрину воскресения в Ветхом Завете, но им никак не удавалось убедить саддукеев в правильности своей интерпретации определенных стихов. Теперь же Павел говорит, что то, что убедило его, а именно, воскресение Иисуса, и было необходимым доказательством, которого им не хватало, доказательством, венчавшим их надежды и упования.

3 Иосиф Флавий. Войны. II.8.14.

4 Иосиф Флавий. Древности, XVIII.1.4.

Ни Ангела, ни духа — Некоторые считают, что слова "ни Ангела" относятся и к ангелам, и к демонам, особенно в контексте доктрины двух царств (добра и зла) с присущей им иерархией более или менее облеченных властью ангелов.¹ Что касается ангелов, упоминаемых в Пятикнижии, саддукеи могли объяснять их появление тем, что их создание было обусловлено необходимостью выполнить некую особую задачу, и существование, следовательно, временно. Отрицая "дух", саддукеи, возможно, хотели сказать, что никакого временного пристанища душ умерших нет. С другой стороны, памятуя, что фарисеи придерживались идеи реинкарнации, некоторые исследователи утверждают, что саддукеи пытались опровергнуть эту доктрину, выдвигая в качестве аргумента невозможность существования духа (души). А если нет того, что имело бы способность переселиться в другое тело, каким образом можно говорить об истинности учения о реинкарнации? Саддукеи в этом вопросе выступали как грубые материалисты, утверждая, что реальна лишь материя.

А фарисеи признают и то и другое — "И то и другое" является переводом греческого слова "амфотерои" (см. комментарий к Деян. 19:16). Верования фарисеев детально разбираются в Дополнительном исследовании №9. Фарисеи придерживались идеи воскресения тела, верили в существование населенного ангелами мира, промежуточного между людьми и Богом, где лишенные телесной оболочки души ожидают воскресения и Судного дня.

23:9 —

Сделался большой крик — Чувства слишком накалились для спокойной и размеренной полемики. Всякий раз, как кто-либо начинал говорить о своей вере, он произносил речь на тон выше предыдущего оратора. Вскоре приверженцы разных сторон заспорили хором, криками аргументируя свои позиции и вовсе не слушая остальных. Почтенное собрание уже более напоминало толпу, собравшуюся перед заседанием во дворе храма.

И вставши книжники фарисейской стороны спорили — Относительно слова "книжники" см. примечания к Деян. 4:5. Слово "спорили" является переводом имеющего весьма резкий смысл греческого глагола (*диамакмаи*), который означает "отбиваться", "раздавать удары направо и налево". Таким образом, крики перешли в рукопашную.

Говоря: ничего худого мы не находим в этом человеке — Это оправдание, если бы оно было высказано единогласно, означало бы свободу для Павла. Однако оно прозвучало не как голос в его пользу, поданный судьей, а было произнесено в пылу спора, и может быть, тоном, выражавшем радостное удовольствие, с которым "некоторые из книжников" встретили сокрушительный ответ Христа саддукеям в Великий день вопросов (Лк. 20:39).

Если же дух или Ангел говорил ему — Поскольку в этой главе мы не обнаруживаем никаких упоминаний об обращении к Павлу духа или ангела, некоторые полагают, что слова книжников относятся к речи Павла, произнесенной днем раньше (Деян. 22:17,18.), в которой он рассказал о своем путешествии к язычникам после наказания, услышанного при видении, явившемся ему в храме. Однако если, как мы предположили выше, данная

1 С точки зрения автора эта интерпретация представляется более вероятной и рассматривается в Дополнительном исследовании "Иудейские секты".

глава представляет собой лишь сокращенное повествование о событиях дня, то разве нельзя представить, что Павел мог вспомнить и о явлении ему воскресшего Господа на пути в Дамаск, и последующих видениях? В таком случае книжники ссылались на слова, услышанные во время заседания. Поскольку фарисеи верили в духов и ангелов, а также в то, что Бог зачастую передает свою волю через их посредство, они готовы были допустить (если это поможет им в споре с саддукеями), что существо, называемое Павлом воскресшим Господом, могло быть, в конце концов, ангелом или неким духом. Это было прямым преднамеренным выпадом против саддукеев, отрицавших подобную возможность.

В некоторых манускриптах (см. KJV) стих 9 оканчивается словами: "Не будем противиться Богу".¹ Если бы эти слова могли рассматриваться как часть оригинального текста (что не находит подтверждения), они были бы почти дословным повторением совета, данного Гамалиилом много лет назад (Деян. 5:39). Их, однако, нет в наиболее подлинных вариантах, так что, по всей видимости, эта фраза была добавлена одним из переводчиков, чтобы придать законченность предложению, без чего, по его мнению, аргумент, выдвинутый книжниками, звучал недостаточно весомо.

23:10 —

Но как раздор увеличился — Принимая во внимание, что одни члены синедрона громко переругивались, а другие уже прибегли к физической силе, зал заседаний вот-вот должен был стать опасным для узника. Некоторые защищали его, их противники же жаждали его смерти сегодня еще более, чем вчера. Тысяченачальнику вскоре стало ясно, что в этот день он не выяснит ничего по поводу обвинений, выдвинутых против Павла.

Тысяченачальник, опасаясь, чтобы они не растерзали Павла — "Растерзать" — слово, употребляемое, когда речь идет о диком звере, раздирающем на части свою добычу. Страх тысяченачальника, возможно, говорит о том, что саддукеи пытались схватить Павла, чтобы убить его, в то время как фарисеи силились спасти и защитить подсудимого. Одни тянули его в свою сторону, другие пробовали вырвать Павла из их рук. И точно так же, как в предыдущий день, когда тысяченачальник спас Павла от толпы, он вновь вынужден был послать воинов на выручку человека, являвшегося римским гражданином, за чью безопасность тысяченачальник, следовательно, нес ответственность.

Повелел воинам сойти взять его из среды их и отвезти в крепость — Если представить, что заседание происходило во дворе под башней Антония или на площадке внутри крепостных стен, эти слова легко объяснимы. Тысяченачальник наблюдал происходящее в одной из башен, а заметив надвигавшуюся волну насилия, поставившую жизнь Павла под угрозу, приказал солдатам спуститься вниз и прийти на помощь. Как только Павел вновь окажется в крепости, он будет вне досягаемости иудеев. Лисий, кажется, растерялся, не зная, какое решение принять в данной ситуации. Он держит Павла в темнице, однако, может быть, лишь из соображений безопасности для узника.

¹ Эти слова есть и в Русском Синодальном переводе — Прим. перев.

Ж. Господь ободряет Павла. 23:11.

23:11 —

В следующую ночь — Имеется в виду ночь, последовавшая за заседанием Синедриона.

Господь, явившись ему — Речь идет об Иисусе, что следует из контекста. Как и было обещано на пути в Дамаск (обещание, данное много лет назад, о котором говорится в Деян. 26:16), Иисус является Павлу в случаях величайшей нужды, когда грядут опасности и есть все причины пасть духом, когда нет и человека, к кому можно было бы обратиться.¹

Сказал: дерзай — Это слово Иисус часто изрекал в период Своей земной жизни.² Павел нуждался в подобном ободрении, так как вокруг не было ничего, что вселяло бы оптимизм. Лука не говорит, пел ли Павел гимны в темнице в ночь, последовавшую за заседанием синедриона. Не было и Силы, который поддержал бы его своим голосом, и трудно было бы найти, о чем петь. Павел принес богатый дар братьям в Иерусалиме, а затем был избит и едва не убит в храме давними врагами из Азии. Спасенный римскими войсками, он был вынужден тщетно защищаться сначала на ступенях храма, а после — у башни Антония, так что спасение едва не закончилось новыми побоями и в результате принесло тюремное заключение на неопределенный срок. Представши перед судом синедриона, Павел был отхлестан по приказу первосвященника, а члены совета набрасывались на него, как хищные птицы на падаль. Теперь же единственной перспективой были дни тоскливого заточения. Предсказания Агава и других сбылись, а рядом не было ни единой дружеской души, чтобы поплакать вместе с ним. Значит ли это, что ему не удастся закончить свою работу? Должен ли он пасть жертвой злодейства иудеев? Неужели так и не исполнится его главное на протяжении долгих лет желание — проповедовать Евангелие в Риме? (Рим. 1:13; 15:23; Деян. 19:21). Вот вопросы, которые тревожили его во время бессонной ночи вслед за судебным заседанием. Возможно, Павел принялся молиться, и явление Иисуса было ответом.

Ибо как ты свидетельствовал о Мне в Иерусалиме — Обращение Павла к народу (22:1-21) было более свидетельством о Христе, чем речью в собственную защиту.

Так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме — Иисус не обещает Павлу освобождения из темницы, а лишь то, что в конце концов он попадет в Рим и будет проповедовать там. Впереди, возможно, долгое ожидание и страдания, дни бездействия и заточение в различных тюрьмах, которые явятся испытанием его терпения, но в результате он добьется цели и окажется в Риме. Таким образом, Павел исполнился уверенностью, что будет жить, дабы проповедовать в столице Римской империи, и обрел новые ориентиры.

¹ Иисус явился Павлу в Иерусалиме (Деян. 22:18-21), в Коринфе (Деян. 18:9), и сделает это опять позднее, на пути в Рим (Деян. 27:23.)

² Именно так Иисус ободрял большого (Мтф. 9:2, 27); людей, исполненных страха во время шторма (Мтф. 14:27); а также апостолов, обеспокоенных будущим (Ин. 16:33.)

3. Заговор с целью убить Павла. 23:12-30.

23:12 —

С наступлением дня — Вскоре после того, как Павел услышал обещание Иисуса, начали происходить события, которые в конечном итоге обусловили отбытие Павла из Кесарии в Рим.

Иудеи сделали умысел — Весьма возможно, что заговор вдохновлялся асийскими иудеями, напавшими на Павла в храме. Если же они к тому моменту покинули город, поскольку праздник Пятидесятницы окончился, легко представить, что саддукеи, в свою очередь обозленные событиями предыдущего дня, также решили поквитаться. Иудеи, присоединившиеся к заговору, были, скорее всего, членами фанатически настроенной партии разбойников (Деян. 21:38), принимавшей активное участие в иудейской политике, а в последующие годы сыгравшей страшную роль в разрушении Иерусалима.¹ Целью заговора было убийство Павла.

И заклались — Этот оборот может быть буквально переведен как "поклались, что будут преданы анафеме". Они молили Бога покарать их, если заговор не будет воплощен. Человек или предмет, преданный анафеме, должен был испытать на себе Божью кару либо в земной, либо в следующей жизни. (Сравните: Рим. 9:3; 1 Кор. 16:22; Гал. 1:8,9.)

Не есть и не пить, доколе не убьют Павла — Включение этих условий в текст клятвы подразумевает скорее не желание осуществить план как можно быстрее, а говорит о том, что ничто другое в их жизни не значило столь много, сколь смерть Павла. Все их помыслы сосредоточились на этом деле. Подобные заговоры составлялись и ранее. Маттафия, основатель династии Маккавеев, убил иудея-отступника, приносившего жертву у алтаря в Модине. (1 Мак. 2:24) Зилоты из Иерусалима составили заговор убить Ирода Великого, так как он построил амфитеатр и проводил бои гладиаторов в Святом Городе.²

23:13 —

Было же более сорока сделавших такое заклятие — Столь многочисленные фанатики, всецело сосредоточившиеся на подготовке заговора, скорее всего, смогли бы успешно довести его до конца (если взглянуть на это дело с точки зрения обыденного человеческого разума). Жизнь Павла была в опасности.

23:14 —

Они, пришедши к первосвященникам и старейшинам — Вероятно, двое или трое из сорока были делегированы на аудиенцию к религиозным лидерам.³ Тот факт, что заговорщики, намеревавшиеся изложить свой план

1 Партия разбойников вела особенно бурную деятельность во времена Феликса, который посылал войска на борьбу с ней. Позднее члены партии играли ведущую роль в событиях Иудейской войны и беспорядках, приведших к ней, всегда находясь в первых рядах сражавшихся. Обосновавшись в Масаде, они грабили страну. В конце концов они были изгнаны в Египет и Африку, где продолжали заниматься террором.

2 Иосиф Флавий. Древности, XII.6.12; XV.8.3.4.

3 По поводу слова "первосвященники" см. примечание к Деян. 4:5. Слово же "старейшины" может относиться к членам синедриона, — см. примечания к Деян. 5:21, или членам синедриона из саддукеев. Комментарий этого места соответствует такой интерпретации, особенно в отношении лиц, вдохновлявших заговор.

и убежденные в сердечном приеме, направились к первосвященникам, многое говорит о последних.

Сказали: мы клятвою заклались не есть ничего, пока не уьем Павла — В буквальном переводе эта фраза звучала бы: "Мы призовем на себя анафему". В греческом варианте слово "призовем" передано глаголом производным от слова "анафема", что отражает смысл еврейского идиоматического выражения с большей силой.

23:15 —

Итак ныне же вы с синедрионом дайте знать тысяченачальнику — "Дайте знать" — юридический оборот, подразумевающий официальное уведомление о расследовании. "Синедрион", скорее всего, означает "весь синедрион". Фарисеи вряд ли отказались бы участвовать в расследовании, даже если его инициатива принадлежала бы саддукеям. Таким образом, пока осуществление плана представлялось вполне реальным.

Чтобы он завтра вывел его к вам — Они просят созвать собрание в доме первосвященника или в зале Газит. Только такое предложение давало надежду на то, что тысяченачальник согласится перевести Павла достаточно далеко от башни Антония, что предоставит возможность устроить засаду. А если слова "к вам" подразумевают именно дом первосвященника, то, учитывая дальность расстояния между ним и башней Антония, планировать место для засады было бы проще.

Как будто вы хотите точнее рассмотреть дело о нем — Эта просьба казалась столь логичной, что тысяченачальник вряд ли отказал бы, принимая, тем более, во внимание, что все его усилия, предпринятые накануне, не принесли успеха.

Мы же, прежде нежели он приблизится — Слова, передаваемые здесь Писанием, поистине зловещи. Заговорщики указали священнослужителям роль, отведенную им в реализации плана. Теперь же они говорят: "Вы можете быть уверены, что мы доведем дело до конца. Оставьте это нам!" Если Павла убьют раньше, чем он приблизится к месту заседания синедриона, на членов совета падет меньше подозрений в соучастии. План был хорошо продуман, и если бы никто случайно не подслушал его и не предупредил бы Павла, узник почти наверняка был бы убит. Лисий дал бы свое согласие, надеясь получить новую информацию. А когда арестованного вели бы по улицам города к месту заседания, убийцам было бы легко выскочить из заранее подготовленной засады наперерез ничего не подозревающей страже и убить Павла еще до того, как кто-либо мог защитить его. Кое-кто за заговорщиков затем пал бы от руки воинов, которые бросились бы преследовать преступников, но иудеи были готовы заплатить эту цену, лишь бы навсегда избавиться от Павла. Трудно сказать наверняка, были ли убийцы убеждены в сотрудничестве со стороны священнослужителей потому, что казнить изменника считалось справедливым поступком, или же законность пала так низко, что подобные неслыханные предложения могли делаться с обоснованной уверенностью в том, что Анания и другие члены совета прислушаются и примкнут к заговору.

23:16 —

Сын сестры Павловой — Этот стих поднимает много волнующих вопросов по поводу родственных связей Павла и является одним из немногих стихов Нового Завета, которые вообще дают нам какую-либо информацию об этом.¹ Данный стих свидетельствует о дружеском расположении этого человека к Павлу, тем не менее, они ставят больше вопросов, чем дают ответов. Жила ли сестра Павла в Иерусалиме? Или же там жил ее сын? Если имеется в виду только ее сын, то изучал ли он там теологию, как и сам Павел много лет назад (Деян. 22:3)? Можно ли предположить, что он прибыл в Иерусалим на праздник Пятидесятницы? А может быть, племянник питал к Павлу дружеские чувства в то время, как сестра отвернулась от него? В Флп. 3:8 Павел говорит: "Все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса". Эти слова обычно интерпретируются как свидетельство о том, что Павел был лишен наследства, став христианином. Может быть, семья даже ритуально похоронила Павла, как делают евреи по отношению к родственнику, обратившемуся в христианство. Если семья отреклась от Павла, вела ли себя сестра по отношению к нему так, как если бы он не существовал, или же она также обратилась в христианство и проявляла к брату дружеские чувства, унаследованные и ее сыном?

Услышав о сем умысле — Где и когда он услышал о засаде? Может быть, он случайно оказался возле места, где обсуждался план? Стих 16 можно передать следующим образом: "Но сын сестры Павловой услышал о заговоре, случайно пребывая рядом, и, войдя в крепость, уведомил Павла". Есть также версия, что старый друг Павла из фарисеев оповестил его племянника о секретном плане и послал молодого человека предупредить Павла. Не исключено и то, что юноша перехватил беседу между заговорщиками после того, как план был утвержден.

Пришел и, вошед в крепость, уведомил Павла — Павел был римским гражданином, против него не было выдвинуто четкого обвинения, он был взят под стражу с целью защиты, что не подразумевало одиночного заключения. Вероятно, ему были разрешены свидания с посетителями. Нет оснований утверждать, ссылаясь на визит юноши, что повествование неправдоподобно. Можно даже предположить, что тысяченачальник позволил свидания с Павлом с целью извлечь в результате информацию об узнике:

23:17 —

Павел же, призвав одного из сотников — Мы думаем, что упоминающийся здесь сотник был начальником стражи, охранявшей Павла. Он был одним из десяти младших офицеров Лисия.

Сказал: отведи этого юношу к тысяченачальнику — Сколько лет было племяннику Павла, именуемому здесь "юношей"? Если он прибыл в Иерусалим на праздник (см. выше), ему должно было быть более 20. В греческом варианте то же слово употребляется по отношению к Павлу, когда ему было около 35 (Деян. 7:58), а также и Евтихию (Деян. 20:9). Если племянник Павла учился на раввина, ему должно было быть чуть менее

1 Делались попытки анализа других стихов, которые могли бы сообщить нам что-либо о родственниках Павла. Мы обращались к Рим. 16:7, 11, где Павел говорит о "сродниках" в Риме, как если бы это были члены его семьи, не исключено, однако, что речь идет о родстве только в том смысле, что эти люди также были евреями.

или чуть более 20 лет. Однако многие, подчеркивая, что тысяченачальник взял его за руку (23:19), находят в этом свидетельство того, что речь идет лишь о мальчишке, исполненном страха.

Ибо он имеет нечто сказать ему — Стихи, как этот, а также Деян. 27:22 и далее учат нас правильному отношению к Божьим обетованиям. Иисус вселил Павлу абсолютную уверенность в том, что жизнь его будет спасена и в дальнейшем он будет проповедовать в Риме (Деян. 23:11). Такое обещание, однако, не означало, что Павел мог позволить себе успокоиться, отбросить осторожность и не предпринимать усилий по обеспечению своей безопасности. Точно так же во время путешествия в Рим ангел провозгласил, что жизнь Павла вне опасности, но человек, со своей стороны, несмотря на это, все же не должен опускать руки. Попытка моряков покинуть корабль не была чем-то ненужным. Вместо того, чтобы возлагать надежды лишь на Бога, Павел расценил данное ему обещание как стимул к тому, чтобы самому приложить максимум усилий, дабы спастись.

23:18 —

Тот, взяв его, привел к тысяченачальнику и сказал: узник Павел, призвав меня — Со словосочетанием "узник Павел" мы столкнемся и далее. Здесь это словосочетание употребляется в Деяниях в первый раз, и мы сомневаемся, что на этот момент Павлу было известно, сколь долго ему предстоит пробыть "узником". По прошествии нескольких лет этот титул станет почетным, и Павел будет таким образом подписывать обращения к церквам, которые он основал. (Еф. 3:1; 4:1; Флм. 1, 9.)

Попросил отвести к тебе этого юношу, который имеет нечто сказать тебе — Тот факт, что Павел не сообщил сотнику, о чем шла речь, а поручил всю миссию юноше, должен был дать тысяченачальнику понять, что послание было конфиденциальным.

23:19 —

Тысяченачальник, взяв его за руку — Этот жест имел целью приободрить храброго, но сейчас глубоко напуганного юношу.

И отошел с ним в сторону, спрашивал: что такое имеешь ты сказать мне — Тысяченачальник уловил, что информация была конфиденциальной. Из уст юноши она прозвучала бы более убедительно, чем если бы Павел сообщил известие сотнику, после чего тысяченачальник получил бы его через третьи или четвертые руки.

23:20 —

Он отвечал, что Иудеи согласились просить тебя, чтобы ты завтра вывел Павла пред синедрион — Имеются в виду не все иудеи, а их влиятельные лидеры.¹ После того, чему Лисий был свидетелем в храме, а также накануне в суде, он должен был правильно понять, о ком шла речь.

¹ Слово "иудеи" употреблено здесь, как оно употребляется часто в Евангелии от Иоанна, по отношению к властям или религиозной верхушке, — Ин. 1:19; 5:15,16.

Как будто вы хотите точнее исследовать дело о нем¹ — Как объяснить здесь использование слова "вы", если идея расследования принадлежит синедриону?² Возможно, что представ перед тысяченачальником, посланцы синедриона собирались сказать: "Если вы желаете больше знать о Павле, приведите его, а мы постараемся соблюсти порядок более строго, чем вчера."

23:21 —

Но ты не слушай их — Племянник Павла призывает Лисия не доверять просьбе синедриона.

Ибо его подстерегают более сорока человек из них, которые заклЯлись не есть и не пить, доколе не убьют его — Здесь юноша объясняет Лисию причину, почему он не должен доверять просьбе. Как только заговорщики обнаружат, что у них нет шансов воплотить план в жизнь, они будут освобождены от клятвы. Талмуд гласит, что человек может считать себя свободным от клятвы, если выполнить ее невозможно. Без сомнения, эти сорок почувствуют себя свободными от клятвы, как только услышат о переводе узника в Кесарию. Таким образом их голодовка продлится не более 18-20 часов.

И они теперь готовы, ожидая твоего распоряжения — Они уже до конца продумали свой план и теперь ждут лишь согласия Лисия с тем, чтобы занять свое место в засаде.

23:22 —

Тогда тысяченачальник отпустил юношу, сказав: никому не говори, что ты объявил мне это — Тысяченачальник ничего не обещал и никоим образом не осветил своих планов перед юношей, дабы быть уверенным, что информация не просочится к заговорщикам. От полного соблюдения тайны зависело не только разрушение планов заговорщиков, но и безопасность юноши. У Лисия было три альтернативы выбора способа реагирования: (1) Он мог удовлетворить просьбу иудеев и пожертвовать узником. (2) Он мог воспротивиться просьбе, что обернулось бы потерей расположения иудейской верхушки, а возможно, и кровопролитием. (3) Он мог избежать дальнейших неприятностей, удалив Павла из города еще до поступления просьбы. Тысяченачальник тут же остановил свой выбор на третьей альтернативе.

22:23 —

И, призвав двух сотников, сказал — Греческий вариант гласит: "неким двух сотников", и речь, по всей видимости, идет о наиболее надежных людях. Под началом каждого находилось по 100 солдат.³

Приготовьте мне воинов пеших двести,... чтобы с третьего часа ночи шли в Кесарию — Эти двести солдат не должны будут следовать до самой Кесарии, но Лисий приказывает подготовить также воинов, которые будут

- 1 В Русском Синодальном переводе: "Как будто они хотят точнее исследовать дело о нем" — Прим. перев.
- 2 Существует разница между отдельными рукописями: в некоторых говорится "как будто они хотят точнее исследовать", — см. KJV. Поскольку употребление слова "вы" во множественном числе маловероятно, следует предположить, что слово "вы" употреблено в единственном числе. Нам кажется, что употреблением слова "вы" молодой человек не просто подчеркивает уважение к тысяченачальнику.
- 3 См. примечания к Деян. 10:1 о положении сотников в римской армии.

сопровождать Павла на протяжении всего пути. (Деян. 23:32, 33.) Если предположить, что Лисий использует местный (еврейский) способ отсчета времени, речь шла примерно о 9 часах вечера. Это время было выбрано потому, что побег под покровом темноты мог бы осуществляться при полном соблюдении тайны, что исключило бы преследование со стороны банды убийц, поклявшихся уничтожить Павла.

Конных семьдесят и стрелков двести — Лисий командует в этот отряд более половины своей кавалерии.¹ Истинное значение греческого слова, переведенного как "стрелки" остается под вопросом. Оно может подразумевать метателей из пращи, метателей копья или легко вооруженных стрелков (державших копье лишь в правой руке в отличие от тех, кто был вооружен тяжелыми копьями, которые нужно было держать в обеих руках.) Общее количество легко и тяжеловооруженных воинов составляло 470 человек. Такой конвой кажется слишком многочисленным для одного узника, однако, столкновения предшествующих дней, а также полученная информация о заговоре, заставили Лисия предусмотреть возможность отчаянного нападения.

23:24 —

Приготовьте также ослов — Слово, переведенное здесь как "ослы" (*кмене*) представляет собой обобщающий термин для выючных животных и может подразумевать в равной степени лошадей, мулов и даже верблюдов. Исследователи расходятся во мнениях относительно использования этого существительного во множественном числе. Некоторые предполагают, что речь идет о необходимости подготовить животных для всех воинов конвоя. Другие думают, что для транспортировки Павла потребовалось бы не одно животное, так как узник приковывался цепью к стражнику, который, следовательно, тоже ехал бы верхом. Есть и мнение, что Павла должны были сопровождать верхом Лука и еще ряд людей.² Возможно и то, что большое количество животных требовалось на случай их смены, дабы конвой продвигался как можно быстрее.

Чтобы, посадивши Павла — Эти слова указывают на правдоподобие последнего из изложенных выше предположений, или же на необходимость обеспечить животным воина, к которому был прикован узник. Приказ Лисия касается подготовки животного непосредственно для Павла.

Препроводить его к правителю Феликсу — В дополнение к короткому комментарию относительно Феликса, сделанного во Введении, нам хотелось бы добавить несколько замечаний, которые могли бы помочь прояснить события, произошедшие в течение нескольких последующих месяцев. В Риме у Антонии, матери императора Клавдия, служили два брата-раба, которые впоследствии были освобождены. Их звали Антоний Феликс и Паллас. Когда Клавдий стал императором, Паллас стал его любимым

1 Из Деян. 21:31 мы узнаем, что войско, находившееся под началом Лисия, включало 120 всадников, а также 1000 пехотинцев, так что даже дав приказ многочисленному отряду сопровождать Павла, он не слишком ослабил свои силы.

2 Предшествующие стихи написаны Лукой от третьего лица, местоимение "мы" не встречается в повествовании. Это, вероятно, означает, что Лука и другие собратья Павла не знали о его переводе в Кесарию, пока это не произошло. Они, таким образом, должны были встретиться с ним там.

сотоварищем и советником. Именно благодаря его покровительству Феликс получил пост прокуратора Иудеи. Он правил, возлагая надежды на полномочия брата и его влияние на императора, в связи с чем позволял себе безнаказанно совершать любое преступление. Тацит, из произведений которого мы узнаем эти факты, пишет о Феликсе как человеке, "обладавшем властью царя и умом раба".¹ Светоний, другой историк, говорит, что на протяжении нескольких лет Феликс был женат на трех царицах² Его первой женой была Друзилла, внучка Антония и Клеопатры.³ Светоний не называет имени второй жены, но именует ее принцессой. Его третью жену, дочь Ирода Агриппы I, а следовательно, сестру Агриппы II, также звали Друзиллой. Друзилла была младшей дочерью Агриппы I, во время суда над Павлом ей исполнилось около 20 лет. Еще маленькой девочкой она была обручена с наследным принцем Коммании, государства на востоке Малой Азии, но брак не состоялся, так как будущий жених (Епифан, сын Антиоха) отказался принять иудаизм. Затем брат Друзиллы, Агриппа II, отдал ее в жены Азизу, королю Эмесы, небольшого государства на территории Сирии. Чтобы жениться на Друзилле, Азиз принял иудаизм в 52 г. н.э., когда ей было 15 лет. Когда ей исполнилось всего 16, Феликс с помощью колдуна по имени Атмос уговорил ее покинуть мужа и выйти замуж за него. Таким образом она стала третьей женой Феликса, и у них родился сын, нареченный Агриппой, который впоследствии нашел смерть при извержении Везувия в 79 г. н.э. Друзилла также погибла в Помпее.⁴ Друзилла славилась своей красотой. Феликс, около 52 г. н.э., стал прокуратором Иудеи, а до этого, с 48 г. н.э., он правил в Самарии. Феликс оставался прокуратором Иудеи до назначения на этот пост Феста. (См. прим. к Деян. 24:27.) Феликс жил в доме прокуратора в Кесарии, столице провинции Иудея.

23:25 —

Написал и письмо следующего содержания — В соответствии с требованиями римского законодательства, когда узник пересылался на новое место, то соответствующему адресату направлялось сопроводительное письмо с изложением обстоятельств дела. Это письмо носило название "elogium". В случае Павла это было объяснение причин, по которым узник был направлен в суд более высокой инстанции. Есть много предположений, каким образом Луке стало известно содержание письма. Может быть, оно было зачитано вслух, когда Павел предстал перед Феликсом, а Луке его пересказал затем сам Павел. А может быть, копия послания была направлена с Павлом после его обращения к кесарю, и Лука видел эту копию. В любом случае, слова "следующего содержания" наводят на мысль, что Лука не воспроизводит текст буквально, а передает только его суть.

23:26 —

Клавдий Лисий достойному правителю Феликсу — Ср. примечания к Деян. 1:1 относительно обращения "достойный": Употребление его здесь свидетельствует о том, что оно использовалось по отношению к

1 Тацит, *Анналы*, XII.54; *История*, V.9.

2 Светоний, *Жизнь Клавдия*, с.28.

3 Она была дочерью Иувды, царя Мавритании и Селены, дочери Марка Антония и Клеопатры.

4 Иосиф Флавий, *Древности*. XX. 7. 2. См. дополнительную информацию о Друзилле в примечаниях к Деян. 24:24.

прокураторам провинций, также как и членам римского ордена всадников (в римском обществе эта иерархическая ступень следовала за званием сенатора. Феликс не принадлежал к ордену.)

Радоваться — Письмо полностью соответствует юридической форме, принятой в I веке.¹

23:27 —

Сего человека Иудеи схватили и готовы были убить — Для слова, переведенного как "человек", Лисий использовал термин "andra", что говорит об определенном уважении к узнику. См. прим. к Деян. 21:30 и далее, где говорится о поимке Павла и попытке убить его после того, как он был выброшен из храма.

Я, пришед с воинами, отнял его, узнав, что он Римский гражданин — Тысяченачальник намеренно скрывает истину, дабы вменить себе в заслугу спасение римского гражданина, в то время как в действительности он ничего не знал о римском гражданстве Павла до того момента, как соби-рался приказать бить его плетью без суда и следствия. Лисий замалчивает этот факт, так как столь невнимательное вначале отношение к делу грозило ему наказанием. Письмо излагает реальные факты, но не по порядку; Лисий также не сообщает об ошибочном мнении, которым он некоторое время руководствовался (21:37 и далее). Людям свойственно, совершив неблаговидный поступок, стараться замаскировать ошибки или умолчать о некоторых обстоятельствах, говорящих не в их пользу.

23:28 —

Потом, желая узнать, в чем обвиняли его, привел его в синедрион их — Некоторые критически настроенные исследователи утверждают, что информация, переданная в стихах 28 и 29, отсутствует в оригинале письма Лисия Феликсу. Однако без этой информации письмо прокуратору потеряло бы смысл. См. речь Павла перед синедрионом, детально разбираемую в прим. к Деян. 22:30 и далее.

23:29 —

И нашел, что его обвиняют в спорных мнениях, касающихся закона их — Лисий слышал слова Павла у храма, а также и те, что были обращены к синедриону. Из этих слов он мог понять две вещи: (1) в основе разногласий лежали касающиеся только иудеев проблемы; (2) пленник не сделал ничего противоречившего законам Рима. Лисий мог бы изложить пункты разногласий, которые, с его точки зрения, были типично "иудейскими", следующим образом: а) пленника обвиняли в нарушении правил поведения в храме; б) узник утверждал, а иудеи отрицали, что учитель по имени Иисус воскрес из мертвых; в) узник утверждал, а иудеи отрицали, что названный Учитель был Мессией.

Но что нет в нем никакой вины, достойной смерти или оков — Тысяченачальник говорит, что его расследование не выявило никаких

1 См. прим. к Деян. 15:23.

свидетельств о нарушении Павлом римских законов, чем он заслужил бы смертную казнь или заключение.¹ Все, что можно было инкриминировать Павлу, сводилось к способствованию беспорядкам, — проступку, с которым римские воины сталкивались чуть не каждый день.

23:30 —

А как до меня дошло, что Иудеи замышляют на этого человека — См. прим. к Деян. 23:16 и далее относительно заговора. Лисий только что уведомлял о невиновности Павла с точки зрения римских законов. Так зачем ему препровождать Павла к Феликсу? Здесь мы получаем ответ на этот вопрос. Лисий стремится представить себя защитником согражданина: "Я посылаю его тебе, дабы предотвратить убийство."

То я немедленно послал его к тебе, приказав и обвинителям говорить на него пред тобою — Утверждение о том, что обвинителям Павла приказано предстать перед Феликсом, не было буквальной правдой на момент написания письма, но соответствовало действительности в тот момент, когда прокуратор читал его. Лисий подразумевал, что когда члены синедриона явятся утром с предложением о дальнейшем расследовании по делу Павла, он скажет им нечто вроде: "Я узнал о вашем заговоре, направленном на лишение пленника жизни, и выслал его в Кесарию, где он будет в безопасности. Теперь же, отправляйтесь туда выдвигать обвинения. Если вы не сделаете этого, я буду обязан начать расследование о вашей причастности к заговору с целью убить пленника!"²

В соответствии с некоторыми рукописями письмо заканчивается словами "Будь здоров". К ним относятся Кодекс Алеф и 31, а также византийский текст. Подобная формула, как и та, которой начинается письмо, вполне соответствует стилю писем 1-го века.

2. В Антипатриде. 23:31, 32.

23:31 —

Итак воины, по данному им приказанию — Изложение содержания письма Лисия, процитированного Лукой, вклинилось в последовательный ход повествования. Сейчас Лука вновь возвращает повествование в тот момент, где оно было прервано в стихе 24.

Взявши Павла, повели его ночью в Антипатриду — Они прибыли в Антипатриду примерно на рассвете после того, как пропутешествовали "всю ночь". Этот путь должен был быть пройден ускоренным маршем, так как Антипатрида находилась более чем в 30 милях от Иерусалима,³ а путь

1 Если основной идеей Деяний является повествование о судебных разбирательствах по делам Павла, — см. Введение, — стоит отметить тот любопытный факт, что ни один из римских судов, перед которым предстал Павел, не находил его виновным ни в чем затрагивающем римские интересы. Это касается и случая с Галлионом, и Лисием, и Феликсом, и Фестом, и др.

2 Может быть, мы проявили слишком много воображения, иллюстрируя план Лисия, но не вызывает сомнения то, что именно некая угроза с его стороны заставила иудеев взять с собой риторика (Деян. 24:1 и далее).

3 Исследователи долго бились над определением местоположения Антипатриды. На современных картах Израиля Антипатрида помещается у холма под названием Тель-Афек. Он находится на расстоянии 10 миль к северо-востоку от Тель-Авива. Примерно в миле к востоку от Тель-Афека находится Рош Хаайн (голова фонтана), который до 1948 г. был основным источником снабжения водой Иерусалима, а теперь по системе трубопроводов снабжает водой пустыню Негев. Определение местонахождения Антипатриды осложняется тем обстоятельством, что в пяти милях к северу от Тель-Афека находится город Кефар

их пролегал через горные районы. Когда-то этот город был известен под названием Кафар-Саба¹, а затем, перестроенный Иродом Великим около 35 г. до н.э., был наименован в честь Антипатра, отца Ирода.

23:32 —

А на другой день — Должно быть, на рассвете дня, последовавшего за ночным переходом.

Предоставивши конным идти с ним — На протяжении 35 миль от Антипатриды до Кесарии Павла сопровождают только 70 конников. Теперь, по выходе отряда из горной местности на равнину, опасность внезапного нападения или засады стала менее вероятной.

Возвратились в крепость — 200 пехотинцев и 200 стрелков немедленно повернули назад в Иерусалим. Поскольку возможность нападения или преследования практически исключалась, не было необходимости в том, чтобы эти 400 солдат продолжали охранять Павла. К тому же они могли понадобиться в Иерусалиме (на случай, если иудеи спровоцируют беспорядки по причине перевода Павла). Поэтому непосредственно по окончании ночного броска они возвращаются в крепость Антония.

3. Двухлетнее заключение Павла в Кесарии. 22:33-26:32.

А. Павел предстает перед Феликсом. 23:33-35.

23:33 —

А те, пришедши в Кесарию и отдавши письмо правителю — Путешествие из Антипатриды в Кесарию должно было занять полдня. Мы предполагаем, что отряд вошел в Кесарию, когда время близилось к вечеру. 70 всадников, сопровождавших пленника, несомненно, привлекли немало любопытных взглядов. Наверное, Филипп и некоторые из христиан Кесарии были удивлены, увидев Павла в окружении солдат и подумали о том, сколь скоро сбылось пророчество о его поимке в Иерусалиме.

Представили ему и Павла — Таким образом Павел становится пленником Феликса.

23:34 —

Правитель, прочитав письмо, спросил, из какой он области — Феликс задал этот вопрос, дабы узнать, как он должен был поступить в данном деле. (Ср. вопрос Пилата из Лк. 23:6.) Должен ли он связаться с правителем другой провинции перед тем, как допрашивать Павла, или дело находилось в его компетенции? Та же процедура существует и в современ-

Сава. Иосиф Флавий отождествляет Антипатриду с Кафар-Сабой, говоря при этом, что она не имеет отношения к Афеку. — (Войны. II. 19. 1). Таким образом, местоположение Антипатриды в разные времена отождествлялось с Тель-Афеком, и с Рош Хаайном, и с Кефар-Савой. Именно поэтому мы всякий раз сталкиваемся с разными цифрами при определении расстояния между Антипатридой и Иерусалимом или Антипатридой и Кесарией

Отряд, сопровождавший Павла, мог направиться на север по Дороге патриархов вплоть до ее ответвления на запад, пролетающего через Эммаус (Кубейбу), а затем, пройдя долину Бет Хорон, приблизиться к Антипатриде; он также мог проследовать на север по Дороге патриархов до Гофны (Джифны), а далее повернуть на запад в сторону Антипатриды. Вдоль обоих маршрутов были обнаружены остатки римских дорог.

1 Иосиф Флавий. Древности, XIII. 15. 1; Войны, IV. 8. 1.

ном мире: человек, взятый под стражу, может не подлежать компетенции данных властей. Феликс задал вопрос, чтобы внести ясность. На Киликию распространялась та же юрисдикция, что и на Иудею, и Самарию, так как все они были частями римской провинции Сирия, а стало быть дело Павла было в рамках компетенции Феликса.

И, узнав, что из Киликии — Тарс, родной город Павла, находился в провинции Киликия (Деян. 21:39).

23:35 —

Я выслушаю тебя, когда явятся твои обвинители — Употребленный здесь греческий глагол подразумевает внимательное выслушивание, тщательное расследование. В соответствии с римской юридической практикой узник, направляемый из одного суда в другой с сопроводительным письмом (elogium), где были изложены обвинения против него, имел право на повторное расследование.

И повелел ему быть под стражею в Иродовой претории — Греческое слово "praetorium" имело широкий диапазон значений. Оно могло быть употреблено применительно к царскому дворцу и к армейским казармам, то есть любому зданию, занимаемому представителями имперской власти. (Ср. Мтф. 27:27; Флп. 1:13; 4:22.) Строение, о котором говорится здесь, было сооружено, вероятно, Иродом Великим и служило царской резиденцией, а затем было занято римлянами (как они обычно поступали с царскими покоем) для размещения прокуратора и его войска. Здесь, как в большинстве административных зданий, была камера для содержания заключенных. В ней и был заточен Павел в ожидании суда Феликса.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Б. Павел перед судом Феликса. 24:1-23

24:1 —

Чрез пять дней — На следующий день после отправки Павла из Иерусалима, евреи собрались у башни Антония, прося провести новое расследование дела Павла, но их постигло разочарование, поскольку их заговор провалился. А затем трибун велит им предстать перед судом в Кесарии. "Чрез пять дней" может означать или спустя пять дней после ухода Павла из Иерусалима, или спустя пять дней после его прибытия в Кесарию. Часть времени была потрачена на то, чтобы священники и старейшины подготовились к путешествию, часть — чтобы заручиться профессиональными услугами Тертулла, а остальное время было потрачено собственно на путешествие.

Пришел первосвященник Анания — Возможно, Анания¹ был специально назначен Лисием исполнять обязанности одного из "обвинителей" по данному делу; возможно также, что Анания был настолько обеспокоен тем, чтобы устранить со своего пути Павла, что он сознательно стремился укрепить своим престижем позицию обвинения, подобно тому, как ранее он приветствовал и соучаствовал в заговоре с целью убить Павла (Деян. 23:14).

Со старейшинами — Очень может быть, что это те же самые старейшины, которые приняли участие в попытке сорока фанатичных иудеев убить Павла (Деян. 23:14).

И с некоторым ритором Тертуллом — Слово "ритор" ("адвокат") на полях переведено как "оратор". Существовал класс людей, представителей которого можно было найти в любой провинции империи, которые за вознаграждение соглашались отстаивать позицию защиты или обвинения, используя в суде свое знание римского права, а особенно — используя свое красноречие с целью повлиять на судью. Судя по его манере говорить, он не был евреем; скорее всего — греком или римлянином. Можно предположить, что евреи, обязанные Лисием явиться на суд Феликса, поняли, что попали в сложное положение, в противном случае они не прибегли бы к найму адвоката, подобного Тертуллу.

Нет ни малейших оснований предполагать, подобно некоторым, что слушанья в суде велись на латыни, и что если первосвященникам пришлось нанять адвоката, знающего этот язык, то Павел, обладая даром говорения на языках, не нуждался в римском юристе. Слушания в присутствии прокуратора Иудеи и подчиненных ему чиновников поневоле должны были проводиться (как в случае с нашим Господом и Пилатом) на греческом. Если бы Павел говорил по-латыни, то Лука, отмечающий, когда он говорил на еврейском (21:40), а когда — на греческом (21:37), сообщил бы нам об этом.²

Которые жаловались правителю на Павла — Слово "жаловались" — это специальный термин, подразумевающий выдвижение обвинения. Даже несмотря на то, что в письме Лисия было сказано, что он не нашел в Павле

1 Об Анании, сыне Неведее см. прим. к Деян. 23:2 и Исследования хронологии.

2 Плампр, указ. соч., с.378.

никакой вины, Феликс заявил, что он подробно рассмотрит дело Павла, когда придут его обвинители. В этом стихе говорится, что эти обвинители в соответствии с формальной процедурой предстали перед Феликсом, после чего он приготовился начать слушания.

24:2 —

Когда же он [Павел] был призван — Павла содержали под стражей где-то в претории, поэтому за ним послали служителя, чтобы он предстал перед судом. Ожидалось, что Павел появится незамедлительно.

Тертулл начал обвинять его, говоря правителю¹ — Судя по тому, что будет сказано дальше, оратор прибег к профессиональной уловке, начав с преувеличенной лести в адрес Феликса, исполнявшего роль судьи. Подобная лесть носила название "эксордиум", и ее подробное описание приводится у Цицерона² Такое начало речи имело целью выиграть дело путем завоевания расположения судьи уже до того, как он выслушает какие-либо свидетельства.

24:3 —

Тебе... обязаны мы многим миром — "Мы" обязаны, говорит здесь Тертулл; а в ст. 6 он отождествляет себя со своими клиентами. Но он провел черту, сказав "сего народа", а не "нашего народа". В правлении Феликса мало что можно было восхвалять, потому что это правление отличалось большими нарушениями. "Мир", о котором повел речь Тертулл, был одним из немногих полезных деяний, совершенных Феликсом в Палестине; он уничтожил банды грабителей и силой подавил организованных убийц (сикариев).³ Но его правление было также ознаменовано убийством первосвященника Ионафана (который осмелился призвать Феликса более ревностно относиться к своим обязанностям), а также тем, что разрозненные и одиночные случаи противостояния Риму все более и более принимали характер осмысленного и широкомасштабного сопротивления, которое впоследствии вылилось в открытое восстание, приведшее к разрушению Иерусалима. Именно его продажность и жестокость в бытность на этом посту стали теми факторами, что породили в сердцах рядовых евреев побуждение к мятежу.⁴

И твоему попечению благоустроением сего народа — Греческое слово, переведенное как "попечение" имело в первом веке смысловой оттенок "божественного деяния". Употребляя его, люди говорили о Божием "попечении", и в самом Риме была заметна тенденция приписывать подобные божественные деяния самому императору. Со временем, коль скоро люди так часто говорили о "попечении кесаря", эти слова стали появляться на монетах и медалях, отчеканенных в честь кесаря. Тертулл идет по этому пути еще дальше и применяет к прокуратору Иудеи слова, которыми пользовались только в связи с кесарем. Тертулл сказал практически следующее: "Преступность была выкорчевана благодаря твоим божественным деяниям". Реформы, о которых ведет речь Тертулл, были крайне немногочисленными, если говорить собственно о правлении Феликса, поскольку

1 В Русском Синаодальном Переводe слова "правителю" нет — Прим. перев.

2 Цицерон, *Orationes*, II.78,79.

3 Деян. 21:37,38; Иосиф Флавий, *Древности*, XX.8.5; *Войны*, II.13.2.

4 Иосиф Флавий, *Древности*, XX.8.6; *Войны*, II.13.6.

спустя два года после описываемых событий он был смещен, предстал перед судом в Риме и избежал наказания лишь благодаря влиянию, которым пользовался при дворе его брат (см. прим. к Деян. 24:27).

Всегда и везде... признаем мы — Не только в твоём присутствии, как я это делаю сейчас, но всегда мы признаем, что лишь благодаря твоей бдительности наша страна благоденствует.

Достопочтенный Феликс — Ср. прим. к Деян. 1:1 и Деян. 23:26 относительно титула "достопочтенный".

Со всякою благодарностью — Мы признаем, что реформами (меньше волнений из-за возможности быть ограбленным во время путешествия) мы обязаны тебе; и мы с благодарностью принимаем твои старания обеспечить мир. Возможно, и была некоторая доля искренности в этом выражении благодарности за снижение волны преступности, которая не давала покоя путешествующим по гористой Палестине.

24:4 —

Но, чтобы много не утруждать тебя — "Утруждать тебя" — это один из вариантов перевода, однако это выражение можно перевести также как "чтобы я не задерживал тебя слишком долго". Здесь мы снова отмечаем отталкивающую слащавость оратора. Феликс так занят поддержанием мира, что было бы непростительно надолго отрывать его от исполнения обязанностей! Тертулл строит свое выступление таким образом, как будто ему приходится воздерживаться от дальнейших похвал к которым его подталкивают искренние чувства.

Прошу тебя выслушать нас кратко, со свойственным тебе снисхождением — Слово, переведенное как "снисхождение" ("эпийкея") означает мягкость, нежность, отзывчивость. "Снисхождение" Феликса — это порождение лести Тертулла. Феликс был широко известен как жестокий, суровый и алчный человек, который находил себе оправдание за злоупотребления и невоздержанность. Возможно, Лука приводит лишь краткое изложение речи Тертулла, но если соотношение времени, затраченного на льстивые речи, и времени, затраченного на выдвижение обвинений против Павла, соответствует их соотношению в речи ратора, то это является доказательством слабости обвинений против Павла.

24:5 —

Нашедши сего человека язвою общества — В греческом оригинале использовано более эмоционально окрашенное существительное — "чума, мор, эпидемия". Юрист переходит от славословия судье к оскорбительным нападкам на обвиняемого, и при этом делает сильный упор на обвинениях против Павла, которые выставят его противником тех преобразований, которые Феликс старался провести! То, что Павел является язвой, чумой — это все общие слова. Куда бы он ни пошел, везде происходит сильное возмущение спокойствия. Из последующих фраз мы узнаем три конкретных факта, которыми Тертулл постарается доказать свое обвинение.

Возбудителем мятежа между Иудеями, живущими во вселенной — Слово "вселенная" в римском суде должно было означать Римскую империю. Павел обвиняется в том, что он является причиной возмущения

спокойствия, во всяком случае в среде иудеев, на всем пространстве империи. Если мы припомним случившееся в Антиохии Писидийской и Иконии (Деян. 13:50 и далее; 14:5 и далее; 14:19 и далее), в Фессалонике (Деян. 18:6) и в Ефесе (Деян. 21:28)¹, то поймем, что небольшое искажение хода событий в этих городах может представить дело так, как если бы их виновником был Павел (а не неверовавшие иудеи, агитировавшие против Павла).

И представителем Назорейской ереси — Слово, переведенное как "представитель", нигде больше в Новом Завете не встречается. Это военный термин, означающий того, кто стоит впереди армии, знаменосца, лидера, командира. Павла обвиняют в том, что он столь успешно проповедовал Евангелие, что стал лидером или первым лицом в распространении влияния ереси назореев.² Возможно, в словах "ересь" и "назорейская" мы найдем объяснение того, в чем же конкретно обвиняют Павла в этом пункте. Это первый случай использования термина "назорейский", выражающего презрение, для обозначения последователей Иисуса, Которому тоже бросали в лицо этот исполненный упрека термин³. Тертулл, безусловно, хотел выставить Павла основателем новой религии, ответвления иудаизма, а значит, незаконной с точки зрения римского права. То, что отстаивает Павел, не является иудаизмом, утверждает юрист. Это ересь! Это религия, не разрешенная государством!⁴ Если бы он не стремился внедрить незаконную религию, то не было бы и вызываемого им возмущения спокойствия в империи.

24:6 —

Который отважился даже осквернить храм — Это третье обвинение, насколько мы видим, является модификацией выдвигавшегося ранее (Деян. 21:28).⁵ Они утверждали, что он привел Трофима в Двор Израиля; теперь же они довольствуются тем, что обвиняют Павла всего лишь в попытке сделать это.

Мы взяли его — Опять юрист отождествляет себя со своими клиентами. "Мы взяли" — это, конечно, всего лишь бледное подобие того, что в действительности напоминало настоящее линчевание! Лисий был не единственным, кто манипулировал деталями случившегося ради достижения собственных целей.

24:6б-8а —

И хотели судить его по нашему закону; 7. Но тысяченачальник Лисий, пришед, с великим насилием взял его из рук наших и послал к тебе. 8. Повелев и нам, обвинителям его, идти к тебе — В Западном тексте,

1 За этим обвинением в возмущении спокойствия по всей империи должен стоять тот факт, что до религиозных лидеров в Иерусалиме дошло известие о распространении христианства уже и в малоазийских и греческих колониях. Может быть, это асийские иудеи поделились этой новостью с лидерами, или же у последних были иные источники информации?

2 Греческий оригинал слова "ересь" прокомментирован в Деян. 5:17 и 15:5.

3 Ср. Деян. 6:14 и Ин. 1:46. Безусловно неверно брать термин "назорейский" и использовать его для обозначения церкви, как поступает сегодня одна из деноминаций, даже с учетом того, что в Деян. 2:22 это название не содержит оттенка презрения.

4 Информацию о неразрешенных законом религиях см. в Деян. 16:4. Комментарий кажется более удачным объяснением этого специфического обвинения, чем просто сведение его к политическому мессианству.

5 За этим обвинением в адрес Павла стоят действия и обвинения асийских иудеев, схвативших Павла в храме.

в Сирийском переводе, в Вульгате и в Византийском тексте (а тем самым и в KJV) эти стихи содержатся; они могут быть подлинными или не быть таковыми¹. Если эти слова были частью речи адвоката, то в ней можно выделить следующие моменты: Беспорядки в храме пресечены законным арестом, осуществленным уполномоченными на то официальными лицами; за этим в надлежащем порядке должна была последовать судебная процедура, применяемая в каждом случае нарушения закона Израиля; но появился Лисий и своим непрошеным вмешательством нарушил установленную процедуру. Лисия также обвиняется в "великом насилии" (грубость полицейского!), которым сопровождалось его вмешательство в еврейскую юридическую процедуру². Тертулл опять искал факты в пользу своих клиентов. Он старается, чтобы события выглядели таким образом, как будто евреи собирались устроить над Павлом справедливый суд в соответствии с еврейским законом; но правда состоит в том, что презрев закон и справедливость, они убили бы Павла на месте, не вмешайся тут Лисий.

24:86 —

Ты можешь сам, разобрав, узнать от него о всем том, в чем мы обвинили его — Кто этот "он", от которого следует все узнать? Если считать стихи 66-8а подлинными, то Тертулл предлагает Феликсу допросить Лисия (ближайшего упоминаемого). Если же опустить эти стихи, то тогда Феликсу следует допросить Павла. "Разобрать" — это перевод греческого слова "анакрино" (иное слово, чем то, что использовано в 22:24), часто используемого в юридическом контексте применительно к предварительному расследованию. Сомнительно, чтобы это слово подразумевало применение пыток. Как отмечалось в сноске 1 к ст. 24:66-8а, эта фраза является одним из доказательств принадлежности оригиналу стихов 66-8а. Без них получается, что следует *Павла* допросить в связи с обвинениями, выдвигаемыми против *Павла*, а какой арестованный когда говорил правду о себе самом? Однако, если мы расценим эти слова как предложение допросить Лисия (они настаивают на том, что он причинил им немало неприятностей), то тогда мы немедленно начинаем подозревать евреев, поскольку они заявляют буквально следующее: "Это другой (всегда) является причиной беспорядков! Это Павел, или же это Лисий! Мы — законопослушные граждане!" Тертулл прибегает к еще одной коварной уловке, с помощью которой, как он знает, можно повлиять на судей. Он пытается вызвать у Феликса предубеждение, говоря (прежде чем Павел получил какой-либо шанс высказаться в свою защиту), что он обнаружит, что дело обстоит именно так, как его представили иудейские обвинители.

- 1 Представляется целесообразным привести несколько аргументов за и против принадлежности этого отрывка оригиналу.
  - а) Аргументы в пользу принадлежности:
    1. Феликс упоминает о допросе Лисия (ст. 22), на основании чего можно сделать предположение, что Тертулл выдвинул против него обвинение.
    2. Если опустить эти слова, то получится, что Тертулл предлагает Феликсу попросить арестованного свидетельствовать против самого себя.
  - б) Аргументы против принадлежности:
    1. Рукописи свидетельствуют в пользу исключения этого отрывка.
    2. Если эти слова были частью оригинала, то как получилось, что они были опущены?
    3. Стал бы адвокат выдвигать обвинения против Лисия, римского трибуна?
- 2 Согласно Деян. 21:32, во время спасения Павла не было практически никакого насилия, чего нельзя сказать о том эпизоде, когда евреи пытались воспрепятствовать помещению Павла в Антониеву башню, Деян. 21:35.

24:9 —

И Иудеи подтвердили — Анания и старейшины виновны в том, что подтвердили лжесвидетельства, произнесенные Тертуллом против Павла и Лисия. Перед нами предстают люди, которые были приглашены на процесс в качестве свидетелей¹, а затем принесли ложную клятву в том, что обвинения против Павла изложены точно вплоть до малейших подробностей.

Сказавши, что это так — Случай в изложении Тертулла выглядит следующим образом: Во-первых, он выдвинул общее обвинение против Павла — "Куда бы этот человек не пошел, он повсюду является причиной несчастий, чумой, мором". Затем он привел три конкретных примера в подтверждение общего обвинения: первое — во многих городах он подбил евреев к мятежу; второе — его обвинили в том, что он был основным проводником религии, не разрешенной римским правительством; и третье — он попытался осквернить храм. Любое из этих обвинений, если оно окажется достаточно убедительным для судьи, поставит обвиняемого в трудное положение и может даже привести к вынесению смертного приговора в суде Феликса. Евреи так сильно хотели вывести Павла из игры, что они хотят торжественно подтвердить, что ложь — это правда (то, что запрещено самим их законом — "Не произноси ложного свидетельства...", Исх. 20:16), лишь бы убедить его.

24:10 —

Когда правитель дал ему знак говорить — Слово, переведенное как "дал знак", означает как кивок головой, так и жест.

Павел... отвечал — Если бы Иисус не пообещал Своим ученикам, что им будет что сказать, когда они предстанут перед судом (Лк. 12:11,12), то Павел оказался бы в явно невыигрышном положении.

Сейчас от Павла требовалось, без предварительного подтверждения обвинений и без единой минуты на то, чтобы собраться с мыслями, выступить с речью в свою защиту от обвинений, которые, будучи поддержаны судом, могли бы стоить ему жизни. Не располагая ни единственным свидетелем, могущим поддержать его, он мог полагаться только на самоочевидную правдивость того, что он собирался сказать. Но у Павла была также поддержка обетования Иисуса: "Ибо Я дам вам уста и премудрость, которой не возмрут противоречить, ни противостоять все противящиеся вам" (Лк. 21:15)².

Зная, что ты многие годы справедливо судишь народ сей — Есть огромная разница между тоном вступительной фразы Павла и льстивыми словами адвоката. Павел говорил искренним и правдивым тоном, не прибегая к лживой лести и искажению фактов. Ему доставляло удовольствие апеллировать ко "многим годам"³, в течение которых Феликс был судьей.

1 Предполагать, что религиозные деятели свидетельствовали со стороны обвинения, гораздо лучше, чем свести слово "подтвердили" к простому кивку одобрения или подбадривания Тертулла со своих мест возгласами и криками.

2 Макгарви, указ. соч., стр. 235.

3 "Многие годы" можно объяснить по-разному. И Тацит, и Иосиф Флавий сообщают нам, что Феликс стал правителем в 52 г. н.э. (Анналы, XII.54; Древности, XX.7.1), т.е. за шесть лет до суда над Павлом. Это действительно "многие годы" в сравнении со средней продолжительностью пребывания правителя в любой из провинций. Уже в 48 г. н.э. Феликс находился у власти вместе с предыдущим правителем Куманом в Самарии (Анналы, там же), прежде чем он стал единоличным правителем всей территории; этот период также мог быть включен Павлом в "многие годы", ибо слово "судить" явно использовано в смысле исполнения обязанностей либо судьи, либо правителя.

Необходимо помнить, что все нюансы ссоры между евреями могли быть поняты тем, кто долго жил среди евреев. Годы, которые Феликс провел, представляя закон сначала в Самарии, а затем в Иудее, помогут ему понять защиту Павла.

Я тем свободнее буду защищать мое дело — Поскольку вы давно знакомы с обычаями и привычками евреев, я с большой охотой представлю свой случай на ваше рассмотрение. Против Павла были выдвинуты три конкретных обвинения, от которых ему следовало защитить себя. Его ответ на обвинение в возмущении спокойствия изложен в ст. 11-13; на вопрос о возглавлении назорейской ереси он отвечает в ст. 14-16; а вопросу осквернения храма посвящены ст. 17-19.

24:11 —

Ты можешь узнать — Путем небольшого расследования ты можешь узнать ту истину, что не более двенадцати дней тому назад я пошел в Иерусалим. Когда между самим событием и его расследованием проходит большой промежуток времени, то часто бывает трудно восстановить случившееся. Но в данном случае прошло сравнительно немного времени, так что Феликс может, затратив некоторое усилие, узнать, что же случилось в действительности.

Что не более двенадцати дней тому, как — Комментаторы бьются над тем, чтобы объяснить, откуда Павел взял эти "двенадцать дней", ибо, начиная с Деян. 21:17, его жизнь описана практически по дням: семь дней в Деян. 21:17 плюс пять дней в 24:1 в сумме составляют двенадцать, и на все остальные описанные Лукой события времени не остается. Поэтому предлагались различные способы подсчета времени. Боулс предлагает следующий:

Эти двенадцать дней могут сложиться вот из чего: в первый день Павел прибыл в Иерусалим и встретился с Иаковом (21:15); на второй день он посетил храм в качестве назорей; с третьего по седьмой день он исполнял назорейские обряды и был арестован Клавдием Лисием; на восьмой день он предстал перед синедрионом; на девятый день он узнал о заговоре с целью убийства и ночью отправился в Кесарию; на десятый день он прибыл в Антипатриду; на одиннадцатый день он был доставлен к Феликсу в Кесарию; двенадцатый день он провел во дворце (претории) Ирода; на тринадцатый день он предстал перед Феликсом¹.

Беза реконструирует эти двенадцать дней иначе:

Первым был день его прибытия в Иерусалим, 21:15. Вторым он провел с Иаковом и пресвитерами, 21:18. Шестью дней были посвящены исполнению обета, 21:21,26. На девятый день (был седьмой день его обета) случились беспорядки, и в этот день он был спасен Лисием, 21:27, 22:29. На десятый день он предстал перед синедрионом. На одиннадцатый день был составлен заговор с целью лишить его жизни, и в тот же самый день, вечером, он был переправлен в Кесарию, куда он и прибыл на двенадцатый день².

1 Боулс, указ. соч., стр. 380, 381. Этот метод подсчета двенадцати дней типичен для тех, кто исключает из числа двенадцати день прибытия Павла в Иерусалим.

2 Прочитировано у Барнса, указ. соч., стр. 331. Этот метод является типичным примером того, как из подсчета исключается пять дней, упомянутые в Деян. 24:1.

Автор данной книги склоняется к тому, чтобы принять точку зрения Безы, Дни, проведенные им в Кесарии, не принимаются в расчет, поскольку он, находясь в тюрьме, разумеется, был лишен возможности устраивать беспорядки среди евреев.

Я пришел в Иерусалим для поклонения — Его путешествие в Иерусалим не преследовало цели поднять восстание. Напротив, он шел в Иерусалим "для поклонения". По сути, это предложение может быть использовано в качестве защиты Павла от всех выдвинутых против него обвинений. Взамен "ереси", он поклонялся, как тому учит закон; вместо того, чтобы осквернять храм, он пришел для поклонения.

24:12 —

И ни в святилище, ни в синагогах, ни по городу, они не находили меня с кем-либо спорящим — Павел развивает свое доказательство того, что он не был инициатором беспорядков. Он утверждает, что это обвинение лишено доказательств, идет ли речь о Иерусалиме (как в этом стихе) или об ином месте (следующий стих). Ни на территории храма, ни в какой-либо из синагог, ни даже на улицах города он никогда не обсуждал ничего, что могло бы стать причиной беспорядков.

Или производящим народное возмущение — Они не могли назвать ни одного поступка, который можно было бы расценить как "приведший к народному возмущению". Он тихо и мирно занимался в Иерусалиме своими делами. Он ни в одной из частей города не собирал толпы до тех пор, пока не был ложно обвинен и подвергнут насилию асийскими иудеями.

24:13 —

И не могут доказать того, в чем теперь обвиняют меня — Отклонив обвинение в том, что он затеял беспорядки в Иерусалиме, Павел переходит к обвинению в том, что он является причиной беспорядков среди евреев по всей империи, которое он также отвергает. Текст Книги Деяний ясно говорит о волнениях в других городах. Это неуверовавшие иудеи, а не Павел, подстрекали и волновали людей! Павел предложил обвинителям привести любое достоверное свидетельство — т.е. двух или трех свидетелей, независимых и не противоречащих друг другу — в подтверждение их обвинений.

24:14 —

Но в том признаю тебе — Павел приступает ко второму выдвинутому против него обвинению — что он проповедовал запрещенную законом религию.

Что согласно Пути, который¹ они называют ересью — Тертулл употребил слово "ересь" в уничижительном смысле (Деян. 24:5). — факт, отмечаемый Павлом, когда он говорит о Пути², являющимся его религией. Павел говорит: "хотя они и называют это сектой (ересью), но то, что я проповедую и чем живу, является путем служения живому Богу. Религия, именуемая христианством — это в точности то, что было предсказано законом и пророками".

1 В Русском Сидональном Переводе — "по учению, которое" — Прим. перев.
2 См. в Деян. 9:2 прим. к слову "Путь".

Я действительно служу Богу отцов моих — "Отцы" — это *патроос*, слово, подчеркивающее переход от отца к сыну, причем этот переход происходит снова и снова на протяжении длительного периода времени. Сказанное будет иметь большое значение для Феликса, поскольку он услышал, что Бог, Которому служит Павел, — это Бог, которому служили предки израильтян, и в соответствии с римским законодательством он имел полное право делать это. Павел утверждает, что он служит Тому же Богу, Иегове, что и его предки на протяжении многих лет¹. Слово, переведенное как "служу" (*латреуо*) подразумевает полную самоотдачу, будь то в богослужении или в служении. Павел отрицает, что он сделал что-либо из того, в чем его обвиняют его оппоненты, но он не колеблясь заявляет Феликсу, что он действительно служил Богу.

Веруя всему написанному, в законе и пророках — То, как Павел "служит" Богу предков, может действительно отличаться от того, как Ему "служат" фарисеи и саддукеи, но Павел настаивает на том, что его служение гораздо больше, чем их, гармонирует с тем, что написано в Священном Писании. Павел утверждает, что он обрел в христианстве кульминацию закона и исполнение пророчеств; христианство предсказывалось и предвосхищалось и законом, и пророками. Тем самым Павел отрицает, что его религия была незаконной. Христианство не было сектой, осколком или еретическим искажением иудаизма. Оно было тем, к чему иудаизм подготовил мир.

24:15 —

Имея надежду на Бога — Этими словами Павел утверждает, что он уже обладает тем (надеждой), чего отцы и пророки лишь ожидали. Бог обещал им, что Он претворит Свои планы в истории — планы, которые включали посылку Его Мессии в мир и приведение истории к ее завершению в воскресении. Неверующие иудеи все еще ожидали прихода Мессии; Павел же подчеркивает, что Мессия уже пришел и Своим воскресением из мертвых обеспечил уверенность в воскресении всех людей. То, на что иудеи лишь надеялись, уже осуществилось в христианстве.

Что будет воскресение мертвых, праведных и неправедных, чего и сами они ожидают — Под словами "сами они" Павел явно подразумевает своих обвинителей — первосвященников и старейшин, пришедших в Кесарию из Иерусалима. Поскольку первосвященник обычно был из среды саддукеев, которые не веровали в воскресение (Деян. 23:8), кое-кого удивило это заявление Павла. Поэтому они попытались объяснить это тем, что некоторые из старейшин были фарисеями, которые веровали в воскресение². Это один из многих отрывков Слова, которые ясно учат, что будет воскресение всех мертвых. Воскреснут и праведные, и грешные.³ Павел выдвинул

1 В утверждении N 2 "Дебатов Кемпбелл-Райс" Райс прибег к аргументации, похожей на использованную в этом стихе, чтобы показать, что христианство является продолжением иудейской церкви, а следовательно, крещение младенцев пришло на смену обрезанию младенцев. Это пример полного непонимания отрывка, поскольку Павел сказал: "Я лишь делаю и учу тому, что моя прежняя религия предсказала и что велела мне делать". Произошла смена заветов, и любая доктрина, которая не в состоянии признать это, рискует впасть в сильное заблуждение. Иер. 31:31 — это предпоследний ветхозаветный отрывок, предсказывающий пришествие нового завета на смену старому. И сам Павел проводит различие между религией иудеев и своим христианством.

2 Если саддукеи придерживались доктрины, противоречащей той, что утверждается на всем протяжении Ветхого Завета, то именно они, а не Павел, отступили от веры предков.

3 Другие аналогичные отрывки — это 1 Кор. 15:1-58; Лк. 14:14; 20:34 и далее; Дан. 12:1; Ин. 5:28 и далее; Откр. 20:12 и далее; 1 Фес. 4:13 и далее.

несколько идей, имеющих целью доказать, что его служение не было "сектантством" или "ересью". Он служил Тому же Богу предков, Которому служили на протяжении столетий. Он имел ту же надежду на Бога, что и большинство иудеев, надежду, которая включала веру в воскресение.

24:16 —

Посему — Похоже, что этим подводится итог всему, сказанному им со стиха 14. Это не ересь; это способ служения живому Богу. И поскольку сказанное истинно, то это позволит мне предпринять усилия, которые лишат ряд лиц возможности называть меня "зачинщиком".

И сам подвизаюсь всегда иметь непорочную совесть пред Богом и людьми — Это объясняет, что подвигло Павла на миссионерские путешествия. Он поставит себе неизменную цель — жить таким образом, чтобы совесть оставалась чистой¹. Павел утверждает, что его поведение на протяжении всей его жизни было таким, чтобы не дать даже повода выдвинуть против него обвинения, подобные тем, что сейчас звучат. Единственным способом добиться этого было исполнять все то, что (как он знал) Бог требует от него, и в то же время жить так, чтобы не становиться камнем преткновения для людей. Целью Павла было сделать все необходимое, чтобы помочь людям обрести знания о спасении, живя так, чтобы оглянувшись назад, увидеть, что сделал все, что следовало сделать, все, что мог сделать для обеспечения духовного благополучия.

24:17 —

После многих лет — Павел переходит к третьему обвинению, выдвинутому Тертуллом, а именно к тому, что он хотел осквернить храм. Он начинает с того, что излагает суду основную причину своего прихода в Иерусалим — принести своим соотечественникам (которые были его братьями во Христе) помощь, необходимую в дни испытаний. "Многие годы" — это как минимум четыре года, поскольку именно этот срок прошел с его предыдущего посещения Иерусалима (Деян. 18:22)².

Я пришел, чтобы доставить милостыню народу моему и приношения — Павел использует слово "этне" (нация), а не "лаос" (народ), поскольку последний термин в глазах многих язычников может подразумевать некоторое превосходство над судом, перед которым он предстал, и любимыми иными язычниками.

Под милостыней подразумеваются, конечно, те огромные суммы денег, которые Павел во время третьего миссионерского путешествия собрал с языческих церквей в пользу нуждающихся христиан, живших в Иудее и вокруг Иерусалима. Это единственное в Деяниях прямое упоминание об этих пожертвованиях, которым так много внимания уделено в посланиях, написанных им во время третьего миссионерского путешествия (Рим. 15:25; 1 Кор. 16:1-4; 2 Кор. 8,9; Гал. 6:6-10)³.

1 Понятие "совесть" было прокомментировано в Прим. к Деян. 23:1.

2 Если кто-либо полагал, что в Деян. 18:22 речь не идет о посещении Иерусалима, тогда этот период удлинняется до восьми лет, считая с прихода Павла на Иерусалимское совещание, Деян. 15.

3 Ср. прим. к Деян. 19:20 относительно важности этого приношения для Павла.

И приношения — "Приношениями" были те жертвы, которые апостол собирался принести по окончании назорейского обета, данного им (см. Деян. 21:23,24).

24:18 —

При сем нашли меня, очистившегося в храме не с народом и не с шумом — "При сем" относится к "приношениям", о которых только что шла речь. В тот момент, когда асийские иудеи нашли его, он как раз приносил жертвы, необходимые для осуществления назорейского обета (Деян. 21:26). И в мыслях не имея осквернение храма, он прошел через весь процесс очищения, необходимый для обета, который он на себя принял.

24:19 —

Это были некоторые Асийские Иудеи — Вероятно, Павел хотел сказать, что его обнаружили не обвинители, присутствовавшие на суде, а какие-то иудеи из Азии (Деян. 21:27).

Которым надлежало бы предстать пред тебя — Зачинщики скандала в храме отстранились от последствий своего поступка, и либо остались в Иерусалиме (вместо того, чтобы прийти на заседание суда), или же отправились домой по окончании праздника Пятидесятницы.

И обвинять меня, если что имеют против меня — Это было основным пунктом в защите Павла от обвинения в осквернении храма. Люди, присутствовавшие в суде, могли только с чужих слов свидетельствовать о том, осквернил ли он храм и пытался ли это сделать. Те же, что заявляли в израильском суде о своем присутствии во время осквернения им храма, не потрудились появиться перед судом Феликса. Нетрудно предположить, почему они не появились (даже если они еще не отправились домой в Асию). Не потребовалось бы много усилий, чтобы с помощью вопросов либо со стороны Феликса, либо во время перекрестного допроса установить, кто был действительным зачинщиком беспорядков.

24:20 —

Или пусть сии самые — Поскольку подлинные свидетели того, что случилось в храме, не собираются описывать то, что они видели, то пусть обвинители, присутствующие здесь, расскажут о том, чему они были свидетелями. Лисий в своем письме Феликсу упомянул о судебном разбирательстве в синедрионе, поэтому обращался к предмету, с которым Феликс был знаком.

Скажут, какую нашли они во мне неправду, когда я стоял пред синедрионом — Это должно было напомнить его обвинителям, что когда он предстал перед синедрионом, они не выдвигали против него никаких обвинений (подобных тем, что прозвучали в суде Феликса). Он призвал первосвященника и старейшин привести какие-либо обвинения, которые нашли подтверждение в их суде (Деян. 23:1-10)¹.

¹ Павел не испытывает беспокойства по поводу замечания, полученного за неуважительное высказывание в адрес Анании, или своего заявления, разделившего синедрион.

24:21 —

Разве только то одно слово, которое громко произнес я, стоя между ними — Вспомните высказанное ранее предположение о том, что Павлу пришлось кричать, чтобы быть услышанным. Он и в синедрионе не был причиной нарушения спокойствия. Они сами это устроили, тем самым вынудив его говорить на повышенных тонах.

Что за учение о воскресении мертвых я ныне судим вами — Единственное, говорит Павел, в чем я расхожусь со своими обвинителями — это вопрос, в котором они сами не могут прийти к согласию. Некоторые писатели истолковывают это заявление Павла как признание того, что однажды его слова стали причиной беспорядков, о чем он по прошествии времени сожалеет. Подобное истолкование, однако, противоречит заявлению самого Павла о том, что он всегда стремился к тому, чтобы его совесть оставалась чистой перед Богом или людьми.

Защита Павла содержала прямой ответ на каждое из обвинений, которые Тертулл выдвинул против него. Его посещение Иерусалима состоялось достаточно недавно для того, чтобы можно было с легкостью установить, был или не был он когда-нибудь в центре каких-либо толп, обсуждающих или будирующих где-либо в Иерусалиме или ином месте этот вопрос. Путь, именуемый христианством, не был религией, запрещенной законом, но был воистину тем, что предсказали закон и пророки. Вместо того, чтобы осквернять храм, он пользовался им по его прямому назначению — как места для принесения жертв и обетов Богу. Затем он обращается к присутствующим членам синедриона с просьбой назвать какое-либо совершенное им преступление, которому они лично были свидетелями.

24:22 —

Но Феликс, лучше их знакомый с этим учением¹ — Феликс был лучше знаком с этим учением (христианством), чем кто-либо (иудейские обвинители) мог предполагать². Он знал достаточно о жизни и учении христиан (подобных тому, что Павел излагал в суде), чтобы понимать, что Павел не был виновен ни в одном из тех преступлений, в которых его обвиняют. Феликс знал, что они представляют события в ложном свете. Любопытно было бы узнать, где Феликс приобрел свои познания о христианстве. Римляне обладали великолепной системой шпионажа, призванной держать их в курсе происходящего в народе. Было ли это источником информации? Может быть, евангелист Филипп, долгие годы живший в Кесарии, обратил евангелический призыв к правителю, и таким образом Феликс узнал о христианстве? Может быть, он узнал некоторые детали от своей предыдущей жены Друзиллы, принадлежавшей к семейству Нерона — семейства, чья судьба была переплетена с христианством на протяжении более полувека? Феликс и сам провел десять лет в Самарии и Иудее, и в обеих этих местностях церковь росла и становилась более и более влиятельной. Ему не раз должна была предоставляться возможность узнать то, чему христиане учили и как они жили.

- 1 В Русском Синодальном Переводe текст и смысл этого стиха иной. Там речь идет о том, что Феликс хочет более обстоятельно узнать об этом учении от Лисия. Поэтому приводимый дальше комментарий не соотносится с текстом русского перевода — Прим. перев.
- 2 В греческом оригинале все определения стоят в сравнительной степени. Там не сказано, чьи познания об учении были менее точными, чем у Феликса.

Отсрочил дело их, сказав — "Отсрочить (отложить рассмотрение) дело" — это специальный юридический термин, означающий перенос рассмотрения дела на другую дату. Феликс затаил рассмотрение на неопределенный срок, не потому, что сомневался в невиновности Павла (его знание христианства было "более точным"¹), но потому, что у него была в этом личная заинтересованность (как Лука вскоре разъяснит).

Рассмотрю ваше дело, когда придет тысяченачальник Лисий — Причина, по которой он отложил дело, была чистой отговоркой, но он придал ей видимость правдоподобия, сказав, что хочет услышать от Лисия его версию случившегося. Либо Тертулл превратил действия трибуна в составную часть обвинения, либо Феликс хотел получить больше информации, чем содержалось в кратком письме Лисия, которое сопровождало арестанта. Он не хотел обвинять арестованного, когда все свидетельствовало против принятия подобного решения; но присутствовавшие иудеи могли пойти на фанатические или иные выходки, если их замысел потерпит неудачу. Чтобы сберечь свое время и избавиться от неприятностей, Феликс решил держать Павла в тюрьме неопределенно долгое время. В этом случае ни одна из сторон не выигрывала процесс. Мы не знаем, приехал ли Лисий для изложения своей версии событий. Больше мы о нем не услышим. И Феликс никогда не выносил какого-либо окончательного решения по делу, как он то пообещал.

24:23 —

А Павла приказал сотнику стеречь — В греческом оригинале перед словом "сотник" стоит определенный артикль, что означает, что либо это был сотник, которому Павел был вверен Лисием (Деян. 22:26), либо тот, кому был поручен надзор над узниками, ожидающими суда в Кесарии. "Стеречь" может означать ограничить его передвижение пределами претории, или же это может значить, что Павла содержали в цепях². "Охраняй его!" — вот что было сказано сотнику.

Но не стеснять его — Лука использует слово "анесис", означающее "освобождать, ослаблять или смягчать ограничения" в отношении Павла³. Тюремное заключение Павла должно было стать минимально стесняющим.

И не запрещать никому из его близких служить ему или приходить к нему — Служение должно было включать доставку еды и одежды. По-гречески под его близкими подразумеваются братья, т.е. христиане. В течение двух лет пребывания Павла в Кесарии мы можем наблюдать, как христиане этого города исполняют завет Христа посещать братьев в тюрьме (Мтф. 25:36). Предположительно в это время Лука приезжает в Кесарию и присоединяется к тем, кто навещает Павла в тюрьме. Можно представить, что когда Павел не вернулся в тот день в дом Мнасона (напомним, что вместе с другими людьми, принявшими назорейский обет, он ушел в храм, чтобы принести жертвы), Лука и остальные начали искать его. Они могли

- 1 Обстоятельное причастие в греческом оригинале говорит, что *в силу того*, что Феликс обладал более точными знаниями о христианстве, он счел свидетельство Павла правдивым.
- 2 Иосиф Флавий, Древности, XVIII.6.7,10 — приводится пример такого "облегченного" заключения, когда узников действительно содержали в цепях.
- 3 В некоторых переводах вместо "не стеснять" говорится о "снисхождении". Это слово не имеет никакого отношения к практике индульгенций, бытующей в ряде религиозных организаций. В Кол. 2:23 есть отрывок, где говорится о "небрежении (псалмоне) о насыщении плоти", но это не следует путать с тем, что было обещано Павлу Феликсом.

встретиться с ним, когда он все еще содержался в башне Антония; но в течение еще некоторого времени они не могли бы знать, что его ночью отправили под стражей из Иерусалима, а узнав, часть из них пошла в Кесарию, чтобы быть рядом с ним и помогать по мере возможностей.

В. Павел перед Феликсом и Друзиллой. 24:24-27.

24:24 —

Через несколько дней — Мы не можем сказать, сколько именно дней прошло.

Феликс, пришел с Друзиллой, женою своею, Иудеянкою — Слово "пришел" означает, что эти двое уезжали из Кесарии, и вот теперь вернулись обратно.

В прим. к Деян. 23:24 мы уже познакомились с Друзиллой. Одно или два дополнительных замечания позволят нам заполнить некоторые белые пятна в общей картине. В ее имени, являющемся уменьшительной формой от "Друз", имени, которое носила сестра Калигулы, мы можем проследить давнюю связь ее отца (Агриппы I) с этим императором. Друзилле было шесть лет, когда ее отец умер страшной смертью (вскоре после того, как он лишил жизни апостола Иакова и посадил в тюрьму Петра — Деян. 12:1 и далее). Как отмечалось ранее, Друзилла была очень красивой женщиной, и из-за этого она терпела постоянные нападки со стороны своей старшей сестры Вереники, не отличавшейся особой красотой. Одной из причин, по которой она решила оставить Амиза и выйти замуж за Феликса было желание занять более важное положение, чем у ее сестры Вереники. Отчасти из-за желания расплатиться с Вереникой за все, что она от нее выстрадала, Друзилла продолжала жить в непризнаваемом законом браке с Феликсом (подобные отношения по-прежнему рассматривались законом как грех).

Призвал Павла — Попытки определить причину, по которой Феликс и Друзилла пожелали выслушать Павла, нельзя признать полностью удавшимися. Некоторые ссылаются на имеющееся в Западном тексте место, где говорится о том, что Друзилла попросила показать ей Павла и дать возможность выслушать его. Феликс распорядился исполнить ее пожелание. Некоторые обращаются к ее воспоминаниям о смерти ее отца в Кесарии, которую она могла каким-либо образом связать с христианством; и вот теперь один из известнейших проповедников этого христианства содержится под стражей, что дает ей возможность удовлетворить любопытство и увидеть, существует ли какая-нибудь связь между этой религией и смертью ее отца. Третье предположение состоит в том, что Феликс и Друзилла расценивали эту аудиенцию всего лишь как возможность развлечься и позабавиться. Есть еще и четвертая гипотеза — что содержание этого проповедника под стражей давало Феликсу подходящую возможность дополнить свои и без того обширные познания о "Пути". Разве не содержится в следующей фразе причина, по которой Павел предстал перед правителем и его женой?

И слушал его о вере во Христа Иисуса — Вот почему Феликс и Друзилла пожелали выслушать Павла. Они захотели узнать побольше о "вере" (обратите внимание, что в греческом оригинале перед этим словом стоит определенный артикль), которая приводит человека "во (предлог "εις") Христа Иисуса". Если судить по языку, используемому Лукой, то может

показаться, он говорит, что Феликс и его жена на какое-то мгновение захотели услышать Евангелие, а то и задумались над тем, чтобы стать христианами. Пример Павла в этой ситуации достоин подражания. Он воспользовался возможностью проповедовать Евангелие этим людям, хотя он мог пожаловаться на отсутствие правосудия, на проволочки, на кажущееся необоснованным тюремное заключение. Он не просто воспользовался возможностью проповедовать, но и сделал это так же отважно, как и ранее. От хорошего отношения Феликса зависело, будет ли Павел когда-либо освобожден. Многие проповедники, оказавшись в схожих условиях, испытывают искушение говорить о подобных безопасных вещах, чтобы снискать благорасположение судьи в надежде на скорейшее освобождение. Возможно, и Павел испытал такое искушение; но то, что он проповедовал, не преследовало цели получить какую-то личную выгоду, а было направлено на то, чтобы Феликс и Друзилла услышали то, что им надлежало услышать, дабы осознать свои грехи и прийти к покаянию и послушанию.

24:25 —

И как он говорил — В этом стихе перечислено некоторое из того, что входит в "веру во Христа Иисуса", а именно: правда (т.е. праведность), воздержание и ожидание грядущего суда. Слово "говорить", объяснение которому уже было дано в нашем исследовании¹, может обозначать обмен мнениями в ходе беседы или даже "проповедь". Ранее он "говорил" с предполагаемыми обращаемыми путем представления им Писания, позволяя евангельскому посланию (власть Бога в деле спасения) совершать свою плодотворную работу. Даже сегодня Писание должно быть изложено потенциальному обращенному, ибо именно с помощью Слова Святой Дух дает понимание греха, праведности и грядущего суда². Каждому евангелизатору следует уделять внимание этому вопросу. Заботясь о том, чтобы предполагаемый обращенный откликнулся на Евангелие, он может воспользоваться какими-нибудь широко известными, сильнодействующими методами, чтобы с их помощью добиться желаемого отклика. Социологи и психологи вывели законы управления человеческим поведением. Проповедникам Евангелия следует остерегаться пользоваться этими методами, вместо того, чтобы просто позволять Духу посредством Евангелия влиять на сердце грешника с целью завоевать его. Почему? Те, кто завоеваны эмоциональным призывом и сильным давлением, вполне могут вскоре отпасть под влиянием искушений, в то время как те, кто был завоеван Божией властью, в моменты искушения будут уповать на Божию помощь, а не на человеческую мудрость.

О правде, о воздержании и о будущем суде — Источники, относящиеся к 1 в. н.э., дают нам информацию о жизнях и характере Феликса и Друзиллы, поэтому неудивительно, что Павел "говорил" именно на эти три темы, обсуждая с ними "веру во Христа Иисуса". Его пригласили выступить с рассказом о вере в Христа. Павел выбрал те темы, которые имели непосредственное отношение к духовным потребностям его слушателей.

"Правда (праведность)". Это слово охватывает две новозаветные темы, одна из которых естественно вытекает из другой. Иногда речь идет о "праведности Божией" (не столько о Божией характеристике или том, что Он праведен и свят Сам по Себе, сколько о том, что в Послании к

1 То же самое слово использовано в Деян. 17:2; 18:4,19; 19:8; 9 и 24:12.

2 Ин. 16:8. О трудах Святого Духа в деле обращения см. также "Дополнительное исследование о Святом Духе".

Римлянам объяснено как Божий путь спасения людей, оправдания людей, путем вменения праведности тем, кто имеет веру во Христа). Из этого вытекает другая тема — отношение человека к человеку. Если люди находятся в правильных отношениях с Богом, то они с гораздо большей вероятностью будут находиться в правильных отношениях с подобными себе. Подобные правильные отношения Феликс часто нарушал, пример тому — его отношение с женщиной, сидящей рядом с ним.

«Воздержание» происходит от греческого слова «эγκρατεια» («контролируемая сила»), означающего контроль или владение своими чувствами и желаниями тела. Становясь христианином, человек получает от обитающего в нем Духа помощь в контроле над домом, в котором он живет! Это тоже относилось к числу вопросов, в которых следовало просветить правителя и его незаконную жену. Перевод KJV («умеренность») можно считать правильным, в том случае, если читающие помнят, что в 1611 году слово «умеренность» означало более, нежели просто «контроль над желаниями тела в вопросах потребления алкоголя».

Под «будущим судом» подразумевается последний суд, ожидающий всех людей (см. прим. к Деян. 17:31). Павел подчеркивает, что грядет последний суд, на котором каждому придется предстать перед Богом вселенной и отвечать за поступки, совершенные при жизни. Моральные принципы и поведение найдутся под сильным влиянием мысли о том, что людям предстоит столкнуться с обвинением и наказанием за их порочность, если они будут упорствовать в ней, равно как и мысли о том, что хвала и награда от Создателя обещаны человеку, поступающему хорошо (Рим. 2:5-10). «И как человекам положено однажды умереть, а потом суд» (Евр. 9:27). «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить *соответственно тому*, что он делал, живя в теле, доброе или худое» (2 Кор. 5:10).

То Феликс пришел в страх — Всякий раз, когда человек всерьез задумывается над тем, что ему предстоит предстать в суде перед Тем, с Кем нам предстоит иметь дело, если только его грехи не покрыты кровью Христа, он начинает тревожиться². Чувства, ум и разум — все они охвачены этой тревогой, и успокоить их можно только двумя способами: один — это подчиниться Христу, в то время как второй — это усилием воли ожесточить сердце. Представление Павлом Евангелия заставило Феликса увидеть себя таким, каков он есть; он увидел не только свою жизнь в сравнении с тем, что Бог требовал от Своих созданий, но также и тот суд, который ему предстоял.

Оглянувшись на запятнанное грехами прошлое, он испугался. Он был рабом, гнуснейшим во всех отношениях, в гнуснейшей из всех эпох, в гнуснейшем из всех мест. Раблепствуя, он и его брат Паллас получили место придворных при самом морально деградировавшем из всех дворов. Он командовал вспомогательными войсками, которые были худшими из всех. Мы не знаем, какие похотливые и кровавые секреты таятся в его прошлом; но исчерпывающее и неоспоримое свидетельство, иудейское и языческое, священное и светское, открывает нам, каков он был — насколько жадным, насколько жестоким, насколько вероломным, насколько несправедливым, насколько погрязшим в крови тайных убийств и массовой резни — в течение тех восьми лет, которые он провел правителем сначала в Самарии, а затем в Палестине³.

1 Помощь обитающего внутри Святого Духа христианину вести христианский образ жизни была исследована под рубрикой «Цель обитания Святого Духа» в Дополнительном исследовании N 3.
2 Слово, переведенное как «пришел в страх» — это то же самое слово, которое в Деян. 10:4 переведено как «испугавшись». В KJV оно переведено как «затрепетал», но греческий оригинал не предполагает, что его тело сотрясало, а лишь то, что он был встревожен или напуган.
3 F.W.Farrar, The Life and Work of St. Paul (New York: E.P.Dutton, 1879), p.550.

Книга умалчивает о том, какое впечатление это послание произвело на Друзиллу. Затронуло ли оно ее так же, как Феликса, или же она никак на него не отреагировала? Два члена одной семьи иногда приходят к духовному прозрению одновременно и вместе откладываются на приглашение. В других случаях один из членов семьи оказывается более медлительным, чем другой, и может даже поколебать того, кто подпал под прозрение.

И отвечал: теперь пойди — Реакция Феликса на собственное волнение по поводу своего духовного состояния отличалась от реакции филиппийского тюремщика, попавшего в схожую тревожную ситуацию. Тюремщик спросил: "Что мне сделать, чтобы спастись?", и был направлен к Нему, в Ком он нашел успокоение встревоженного сознания (Деян. 16:30,31). Это один из способов успокоить разволновавшееся сердце. Феликс утишает свою тревогу тем, что собирает в кулак свою волю и убеждает себя в том, что он вернется к рассмотрению этого вопроса позже. Это может быть проявлением амбиции, или похоти (некоторые люди откладывают свое спасение просто потому, что они не готовы перестать грешить), или жадности, или какого-либо иного порока, заставившего его отложить принятие Божьего пути успокоения чувствующего себя виноватым сознания.

А когда найду время, позову тебя — Неоднократно говорилось о том, что Феликс так и не нашел времени, чтобы еще раз послушать благую весть. Скорее всего, он так никогда и не стал христианином, но следующий стих говорит нам, что он часто внимал словам Павла. Те, кто медлят (откладывают исполнение того, что, как они узнают, должно быть сделано ради спасения), должны учиться на примере Феликса. Он медлил с откликом на послание только лишь потому, что ожесточал свое сердце (см. в прим. к Деян. 19:9 объяснение слова "ожесточать"). Поскольку он поступил так, Евангелию стало труднее пробиться к его сознанию и изменить его чувства. Постоянное ожесточение сердца может привести к тому, что Дух Святой уже не сможет войти в человека, хотя послание Божие и будет проповедовано во всей его силе.

24:26 —

При том же надеялся он, что Павел даст ему денег, чтобы отпустил его — При проведении суда над Павлом Феликс отложил принятие окончательного решения (ст. 22), и он не стал удовлетворять иск к Павлу, поскольку ему было проповедано Евангелие (ст. 25). Одна из причин подобного промедления объясняется Лукой в этом стихе. Феликса заинтересовало слово "милостыня" в 24:17. Павел, следовательно, не был неимущим человеком¹. Затягивая пребывание Павла в тюрьме, Феликс надеялся, что устав от заключения, Павел попытается путем подкупа получить свободу. Он думал, что не препятствуя общению Павла с друзьями, часто встречаясь с ним и проявлял доброту, он побудит Павла попытаться с помощью взятки заставить "колеса правосудия" вращаться быстрее. Но Павел ничего не предложил!

Посему часто призывал его — Нетрудно представить, как проходили эти встречи. Со стороны Феликса исходили осторожные намеки, полуобещания, полуугрозы, касающиеся освобождения Павла или его выдачи обратно иудеям. Со стороны Павла — твердый отказ покупать свободу, которая и

¹ С нашей точки зрения, Послание к Филиппийцам не могло быть написано из кесарийской тюрьмы, и следовательно, мы не можем считать пожертвования из Филипп частью средств Павла.

так ему причиталась, поскольку он доказал свою невиновность, и бесплодные попытки завоевать Феликса для Христа, но уже никогда ему не удавалось вызвать тревогу, подобную той, что была в первый раз; никогда уже не было подлинного, прочувствованного сердцем желания стать христианином и избавиться от тревог по поводу вины и кары за грех.

И беседовал с ним — Несовершенная форма глагола предполагает, что это было повторявшееся деяние. Может показаться странным, что он по собственной воле оказывался в ситуации, которая может опять возродить уже однажды испытанный им страх предстать перед Судьей вселенной. Но надежда получить деньги и постоянное ожесточение сердца превозмогли все. Однажды отказавшись принять Евангелие и Святого Духа, он мог вновь слушать того же человека и то же послание и оставаться вполне равнодушным.

24:27 —

Но по прошествии двух лет — Два года прошло с момента заключения Павла в кесарийскую тюрьму (Деян. 23:33). Мы можем лишь гадать, чем были заполнены для Павла эти два года. Некоторые авторы, которые признают за Павлом авторство Послания к Евреям, приурочивают время его написания к этому периоду. Автор данной книги тоже считает, что Послание к Евреям написано Павлом, но относит его написание к первому римскому тюремному заключению. Другая группа авторов высказала предположение, что так называемые тюремные послания¹ были написаны из кесарийской тюрьмы, но тому нет необходимых свидетельств. Автор данной книги датирует написание тюремных посланий также периодом первого римского заключения. Часть времени ушла у Павла на посещения Филиппа и других членов Кесарийской церкви, приходивших утешить и развлечь его. Случалось ли ему недоумевать по поводу того, каким образом исполнится обетование о проповедовании в Риме (Деян. 23:11)? Эти годы могли оказаться для Павла скучными; но Лука, несомненно, извлек из них максимум пользы, в Кесарии и других местах Палестины, собирая материалы для своего Евангелия, расспрашивая людей, бывших свидетелями служения Иисуса (Лк. 1:3). По сути, представляется вероятным, что Евангелие от Луки было опубликовано именно в это время, став вторым написанным Евангелием (труд Матфея был опубликован около 50 г. н.э.)². Есть также убедительные свидетельства того, что в этот же двухлетний период Лука собирал материалы для книги Деяний.

На место Феликса поступил Порций Фест — Фест стал правителем примерно в 60 г. н.э.³, предпринял героическое усилие исправить многие из злоупотреблений своего предшественника, но умер пробыв на этом посту чуть меньше двух лет⁴. Смена правителя была вызвана жалобами на

1 Ср. с прим. к Деян. 19:10 относительно "тюремных посланий".

2 Основываясь на содержании книг и сведений, содержащихся в ранней христианской литературе, мы датировали Евангелие от Марка 67 или 68 г. н.э., а Евангелие от Иоанна — приблизительно 80 г. н.э.

3 Время отзыва Феликса с должности колеблется от 55 до 61 г. н.э. Датирование этот отзыв 55 г.н.э. основываются на словах Иосифа Флавия о заступничестве Паллас за Феликса перед Нероном. Нерон взошел на трон в октябре 54 г. н.э., а Паллас впал в немилость не позднее февраля 55 г. н.э. Трудно предположить, что Феликс был отозван еще в правление Нерона, поскольку в этом случае придется допустить, что Феликс путешествовал в Рим по Средиземному морю в зимние месяцы, когда оно не судоходно. Альбин, преемник Феста, вступил в должность в 62 г. н.э. Поскольку будет трудно уместить все события, случившиеся в правление Феста, о которых рассказывает нам Иосиф Флавий (Древности, XX.8.9 и далее; Войны, II.14.1 и далее), менее чем в два года, то с нашей точки зрения, Фест вступил в должность в 60 г. н.э.

4 Дальнейшую информацию о Фесте см. в прим. к Деян. 25:1.

Феликса, которые евреи направляли Нерону. В Кесарии случались расовые стычки между иудейской и языческими партиями, и каждый раз, когда Феликсу удавалось схватить зачинщиков, они подвергались избиению (бичеванию). Но эти методы не смогли пресечь борьбу за равные гражданские права, и во время одного мятежа Феликс пустил в дело армию (которая была на стороне языческой партии); среди иудеев были многочисленные жертвы, и их дома солдаты разграбили в поисках добычи. Столкновения продолжались, и Феликс отправил лидеров обеих парней в Рим, чтобы они отстаивали перед Нероном каждый свою точку зрения, после чего император примет решение. После этого Нерон отозвал Феликса, и некоторые из ведущих иудейских лидеров Кесарии отправились в Рим, чтобы обвинить Феликса. Брат Феликса Паллас вступился за него, в результате чего Феликс сумел избежать наказания¹. Он был сослан к Галлию, где и умер. Друзилла осталась верна мужу и на закате его карьеры.

Желая доставить удовольствие Иудеям, Феликс оставил Павла в узах — Слово, переведенное как "удовольствие", означает "вклад, от которого можно ожидать соответствующей отдачи". Целью, ради которой он продолжал удерживать Павла в тюрьме, было умиротворить иудеев, т.е. добиться их расположения и удержать их, если получится, от выдвижения против него обвинения в плохом администрировании, — обвинения, адресованного императору Нерону, отозвавшему его с поста. Как сказано выше, этот замысел потерпел неудачу. Западный текст приводит дополнительную причину содержания Павла под стражей: там говорится, что Друзилла попросила Феликса оставить Павла в цепях. Некоторые полагают, что пребывание Павла "в узах" означает более суровые условия тюремного содержания, чем нестесненное заключение (ст. 23) предшествующих двух лет.

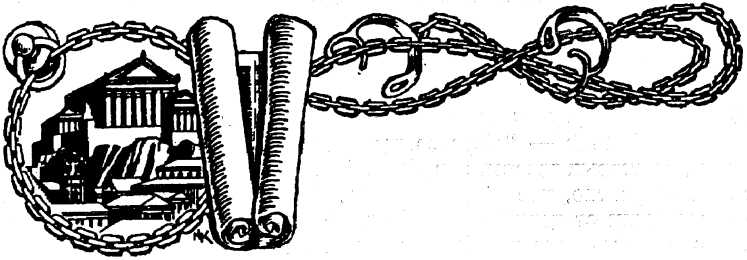

Рисунок Горация Ноулса
из Британского и иностранного библейского общества.

1 Утверждение Иосифа Флавия о том, что Паллас помог Феликсу после отзыва последнего, плюс тот факт, что сам Паллас попал в немилость в 55 г. н.э., затрудняют работу тех, кто пытается выстроить хронологию Книги Деяний. Или Иосиф Флавий ошибся, или же Паллас сохранил свое влияние и после того, как был отстранен от сокровищницы. Последнее кажется верным, если мы примем во внимание слова Тацита о том, что невзирая на свое смещение, Паллас был в состоянии оговорить определенные условия своей отставки (Анналы, XIII.14). Это приводит нас к предположению, что он был достаточно влиятелен для того, чтобы помочь Феликсу, как о том сообщает Иосиф Флавий.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

Г. Павел на суде у Феста. 25:1-12

25:1 —

Фест, прибыв в область — Смотри примечания к Деян. 24:27, о том, как Фест стал прокуратором Палестины вместо Феликса. Как отмечалось ранее, Порций Фест постарался исправить злоупотребления своего предшественника. Одним из унаследованных им дел был содержащийся под стражей Павел. Иудеи настаивали на том, чтобы Фест, в качестве одного из первых своих официальных актов после вступления на должность в их провинции, что-либо предпринял в отношении этого дела. В самом строгом значении слово "провинция" не применимо к Иудее, т.к. во многом она подчинялась Сирии. Иудея была скорее регионом в составе провинции, хотя "прокуратор" Иудеи был более или менее независим от легата Сирии.

Через три дня отправился из Кесарии в Иерусалим — Эти три дня исчисляются по-разному. В соответствии с иудейским способом отсчета времени это мог быть один день полностью и частично два других (Фест прибыл в Кесарию в один день, оставался там в течение всего следующего дня и отправился в Иерусалим на третий день), или же он мог оставаться в Кесарии целых три дня после приезда, а затем, на четвертый день, отправился в Иерусалим. По какой причине новый прокуратор мог предпринять поездку в Иерусалим? Он мог захотеть встретиться с местными правительственными чиновниками, особенно с членами Синедриона, и другими влиятельными иудеями. Было даже высказано предположение, что Фест посетил Иерусалим во время одного из праздников, возможно праздника кушей¹.

25:2 —

Тогда первосвященник и знатнейшие из иудеев явились к нему с жалобой на Павла — "Первосвященники" здесь могут быть главами тех 24 групп, о которых говорится в Деян. 4:23. Что касается первосвященника, то вполне вероятно, что Анания оставался весьма влиятельным человеком (его отстранили от должности в 59 г. по Р.Х.), хотя есть свидетельства о том, что к этому времени первосвященником стал Измаил сын Фабия². Хотя Павел провел два года в тюрьме в Кесарии (Деян. 24:27), его враги продолжали лютно ненавидеть его. Возможно, их надежда стереть с лица земли старинного врага могла основываться на том, что Феликс — как одолжение иудеям — оставил Павла в тюрьме. Он должен был объяснить им, почему он оставил Павла под стражей. Когда прибыл знакомиться новый прокуратор, то среди первых их просьб была и просьба о казни Павла. Иудеи надеялись извлечь выгоду из желания Феликса установить правильные отношения своей новой администрации с местным населением. "С жалобой" — те же слова, что и в Деян. 24:1³, и означают они, что иудеи выдвинули против Павла формальное обвинение.

1 См. прим. к Деян. 2:1 относительно "кушей".

2 См. Введение о том, как Агриппа сделал Измаила первосвященником.

3 В РСП — "жаловались". — Прим. перев.

И убеждали его — Мы можем вообразить себе сплоченную группу религиозных лидеров: один из них излагал обвинения против Павла, тогда как остальные громко выражали свое недовольство Павлом, стараясь беспорывным выкрикиванием обвинений против него показать новому прокуратору, что он сразу же обретет популярность, всего лишь отдав Павла в их руки.

25:3 —

Прося, чтобы он сделал милость — Нужно было обладать определенной долей наглости, чтобы просить у нового прокуратора ту милость, о которой просили они¹. Они просили у Феста согласия на убийство узника.

Вызвал его в Иерусалим — Члены Синедриона должно быть сказали Фесту, что, когда Павел прибудет в Иерусалим, его будет судить их суд, или же они хотели, чтобы Фест провел слушание дела сразу, на месте, и вынес решение, пока он еще оставался в Иерусалиме. Попытались ли эти иудеи воспользоваться тем, что Фест был новичком в своей должности, подобно тому, как иудеи в Коринфе пытались обмануть Галлиона?² Они полагали, что Фест может согласиться с их утверждениями о виновности Павла и уступит их давлению, потому что, как бы то ни было, их влияния оказалось вполне достаточно, чтобы был отозван его предшественник. Эти религиозные лидеры, под предлогом того, что ищут справедливости, замыслили убийство.

И злоумышляли убить его на дороге — Религиозные лидеры приняли — как свой собственный — план убийства, предложенный несколько лет назад другими людьми (Деян. 23:12-15). Скорее всего они воспользовались бы услугами банды сикариев, чтобы убить Павла. Они устроили бы засаду на Павла и сопровождавших его солдат где-нибудь в подходящем месте на пути в Иерусалим. Конечно, Фест не был осведомлен об этой части их заговора, хотя он, без сомнения, понял, что иудеи намеревались убить Павла.

35:4 —

Но Фест отвечал, что Павел содержится в Кесарии под стражею — Мы не знаем, почему Фест отказал иудеям в их просьбе. Возможно, он слышал от Феликса или Лисия, или кого-то другого, о предыдущем заговоре и был настороже. Некоторые авторы считают, что Фест не намеревался оставаться в Иерусалиме достаточно долго для того, чтобы Павла доставили в город и судили там. Однако, это предположение очень трудно согласовать с теми "восемью или десятью днями", в течение которых Фест в действительности оставался в Иерусалиме (ст. 6). "Содержится в Кесарии под стражею"³ — этим самым Фест давал понять, что во время его администрации не будет (как это происходило при его предшественнике) плохого обращения ни с узниками, ни с невинными гражданами.

И что он сам скоро отправится туда — Этими словами Фест смягчил свой отказ. Он не переведет узника в Иерусалим, но это не означало, что

1 См. прим. к Деян. 25:15 о том, какова в точности была та милость, о которой они просили.

2 Сравни Деян. 18:2.

3 О словах "под стражею" и о том, что это была за стража, см. прим. к Деян. 24:23, 27.

не состоится и слушание дела Павла. Это можно было сделать и в Кесарии, если бы они того пожелали.

25:5 —

Итак, сказал он, которые из вас могут, пусть пойдут со мной — Как без сомнения заметил читатель, довольно трудно дать точное определение различным терминам, которые обозначают руководителей иудеев. "Первосвященники" может, например, означать и главу Синедриона (либо тех, кто раньше занимал этот пост), и глав 24 священнических групп. "Старейшины" — это либо люди старшего возраста, которые входили в состав Синедриона, или же речь здесь идет об учреждении, называемом сенат. Тот факт, что мы встречаемся с такими трудностями, когда пытаемся определить, о ком именно здесь идет речь, служит как бы введением в проблему, поставленную сказанными Фестом словами "влиятельные люди". Может быть из-за того, что он был новичком в регионе, Фест не знал, как правильно титуловать иудейских официальных лиц, и поэтому прибег к довольно общему выражению. Другие авторы пытались доказать, что термины "влиятельные люди" и "первосвященники" являются синонимичными даже среди иудеев. Возможно также, что Фест требовал, чтобы обвинения против Павла, в чем бы они ни заключались, были поддержаны руководителями и представителями народа, а не нанятым ритором, вроде Тертулла.

И если есть что-нибудь за этим человеком, пусть обвинят его — Он также сказал им, как мы узнаем из Деян. 25:16, что осудить человека, прежде чем он сможет защитить себя, стоя лицом к лицу со своими обвинителями, противоречит римскому праву. В небиблейских источниках о Фесте говорится, что он был человеком, который старался сделать свое управление справедливым ко всем. А то, как он управлялся с делом Павла, пока доказывает, что Фест старался быть справедливым к обеим сторонам.

25:6 —

Пробыв же у них не больше восьми или десяти дней — Очевидно, за это время Фест ознакомился с некоторыми из специфических проблем и спешных обязанностей своей должности в Иудее. Неопределенное "восемь или десять дней" должно быть было расчетом самого Луки, который, будучи в Кесарии, не мог знать, сколько дней Фест провел в Иерусалиме, а сколько заняла дорога из одного города в другой.

Возвратился в Кесарию и на другой день, сев на судейское место — К тому моменту, когда настал день суда над Павлом, Фест пробыл в должности только около двух недель. Если бы он не занял свое место в суде¹, то принятые этим судом решения не имели бы законной силы. Иудеи приняли предложение Феста (как это показано в следующем стихе) и сопровождали его обратно из Иерусалима в Кесарию.

Повелел привести Павла — И Павла снова немедленно привели из его камеры на суд в преторию.

1 См. в Деян. 18:12 и далее объяснение слова "судилище".

25:7 —

Когда он явился, стали кругом пришедшие из Иерусалима иудеи — Не совсем ясно, стали ли они "кругом" Павла в полукруглом дворе или же окружили его, обвиняя, указывая на него пальцами, и жестикулируя, как бы пытаясь устроить его.

Принося на Павла многие и тяжкие обвинения, которые не могли доказать — Из тех слов, что произносит Павел, защищаясь против выдвинутых обвинений (ст. 8), ясно, что то, в чем иудеи обвиняли его, мало чем отличалось от обвинений, о которых разглагольствовал Тертулл (Деян. 24:5, 6). Иудеи обвинили Павла в нарушении закона Израиля (проповедью нелегальной религии), осквернении храма и возбуждении мятежа (возможно, они снова обвинили его в политическом мессиянстве и в том, что он учил, что кроме Нерона есть и иной Царь).

25:8 —

Он же в оправдание свое сказал: я не сделал никакого преступления — Павел категорически отверг все то, в чем его обвиняли. На этот раз его защита скорее всего была во многом схожа с тем, что он говорил в ответ на обвинения Тертулла (Деян. 24:10-21).

Ни против закона иудейского, ни против храма, ни против кесаря — см. защиту Стефана в Деян. 7, где ему пришлось отвечать на два обвинения, похожих на те, что опровергает теперь Павел. Когда Иисус предстал перед судом, ему было предъявлено еще одно обвинение, а именно — в том, что Он был враждебен интересам кесаря.

25:9 —

Фест, желая сделать угодие иудеям, сказал в ответ Павлу — Поскольку иудеи были неспособны доказать свои обвинения (ст. 7), а обвиняемый в ответ на каждое из этих обвинений не признавал себя виновным, то вполне можно было бы ожидать, что на этом этапе Фест освободит Павла из-под стражи. Однако не следует забывать о том давлении, которое иудеи могли оказывать на человека. Ласор по этому поводу написал:

"Если только мы не занимаемся углубленным изучением истории иудеев — от дней Маккавеев до первого восстания, то мы, вероятно, не сможем понять, как римский прокуратор мог нарушить закон, чтобы умиротворить этот народ. В дни Маккавеев фанатичные иудеи победили могущественного языческого правителя. Римляне знали это. Рим прекрасно осознавал тот факт, что с иудейским народом следует обращаться особым образом! Римский прокуратор, такой как Понтий Пилат, Антоний Феликс или Порций Фест знал, занимая свой пост в Иудее, что он сидит на "пороховой бочке".

Пилат извратил римский закон в случае с Христом, лишь бы не восстановить против себя иудеев. Феликс поступил также в случае с Павлом. Иосиф Флавий, который сам был не только иудеем, но и законопослушным римским гражданином, отмечает, что и другие прокураторы в других делах поступали подобным образом. Фест только что вступил в должность. Ему

предстояло "жить с этим народом". И он, конечно, не хотел плохо начинать"¹.

Хочешь ли идти в Иерусалим, чтобы я там судил тебя в этом? — Фест предлагает Павлу то, что неделю или около того назад предложили ему иудеи в Иерусалиме. Фест старается не восстановить против себя иудеев в самом начале своего управления. Предложение Феста как бы наталкивает Павла на мысль отказаться от своих прав римского гражданина и согласиться предстать перед судом иудейского Синедриона, возможно с Фестом в качестве официального наблюдателя — гаранта против насилия или несправедливости². По крайней мере, как показывает следующий стих, Павел именно так и понял его.

25:10 —

Павел сказал: я стою перед судом кесаревым, где мне и следует быть судиму — Если предложение Феста отправиться в Иерусалим было уступкой иудеям, то что помешало бы ему сделать еще одну уступку после суда Синедриона? Похоже, что Павел дает понять Фесту, что нет никаких причин, по которым его нужно было бы отправлять обратно в Иерусалим. Разве римский закон и справедливость не действовали в Кесарии?³

Иудеев я ничем не обидел, как и ты хорошо знаешь — Этими словами Павел утверждает, что у Феста нет причин ожидать, что Павел вернется в Иерусалим на суд. Какая необходимость в суде, когда и так ясно, что обвиняемый совершенно невиновен? А Фест уже знал, что Павел невиновен. Он не оскорблял ни самих иудеев, ни их собственности или личности. Фест знал, что иудеи, как милость, просили передать Павла в их руки. Фест в просьбе отказал и вместо этого предложил провести суд в Кесарии. Он устроил Павлу этот суд и призвал иудеев прислать своих "способных" людей, чтобы обвинять Павла. Однако, несмотря на все это, ни одно из обвинений против Павла не подтвердилось. Фест знал, следовательно, что Павел невиновен. Это со всей очевидностью явствует также и из собственного признания Феста (Деян. 25:18, 19).

25:11 —

Ибо, если я неправ и сделал что-нибудь достойное смерти, то не отрекаюсь умереть — Этими словами Павел говорит, что его отказ позволить Фесту возвратить его в Иерусалим мотивирован не желанием ускользнуть от закона или же извлечь выгоду из своих обстоятельств, чтобы укрыться от наказания.

А если ничего того нет, в чем сии обвиняют меня, то никто не может выдать меня им — В ASV, как один из вариантов перевода, читаем: "Ни один человек не может отдать меня им как милость". Эти слова показывают, что Павла не обманула притворная беспристрастность Феста, и он не

1 Ласор, указ. соч., с.348.

2 Еще одно объяснение предложенного Фестом заключается в том, что если бы Синедрион и судил Павла и нашел его виновным, то Фест все равно должен был бы утверждать приговор — процедура схожая с тем, что последовало за судом над Христом, прежде чем Пилат (уже после Синедриона) признал Его виновным.

3 Толкование этих слов, которое мы находим в примечаниях, кажется более убедительным, чем следующий парафраз: "В душе я уже стою перед императорским судом в Риме, потому что в особом откровении Бог указал мне, что я должен свидетельствовать и в Риме (Деян. 23:11). Ваше предложение отправиться в Иерусалим увело бы меня от исполнения долга, поскольку предполагается, что я должен идти в Рим".

побоялся показать, что все прекрасно понял. "Я не позволю вам преподнести для них подарок в виде меня, только потому, что вы хотите, чтобы ваше правление началось удачно, — вот что говорит Павел. — Поскольку вы прекрасно знаете, что я невиновен, но, кажется, или не хотите, или не можете в моем деле поступить по справедливости, вы оставляете мне только одну возможность действий".

Требую суда кесарева — Право апеллировать к кесарю заменило ранее существовавшее право апеллировать к суверенному народу Рима, которым римские граждане пользовались вплоть до 509 г. до Р.Х. По мере того как шли годы, и власть все более сосредотачивалась в руках императора, обращение к народу превратилось в обращение к кесарю. Едва только узник апеллировал к кесарю, судья, к которому была обращена подобная апелляция, был обязан немедленно прекратить все судопроизводство по данному делу и отправить обвиняемого вместе с обвинителями в Рим на суд, где судьей был сам кесарь. Обращение Павла к кесарю сразу же вывело его дело из-под юрисдикции Феста.

"Нам, которые знают, как и чем отличился Нерон по отношению к христианам, может показаться странным, что Павел с такой уверенностью апеллировал к нему. Но какими бы ни были личность и характер Нерона, первые пять лет его царствования (54-59 гг. по Р.Х.), когда императорское управление шло под влиянием его наставника — философа-стоика Сенеки, и Афрания Бурра, честного префекта претория, впоследствии считались золотым веком в миниатюре. В 59 или 60 гг. по Р.Х. почти ничто не предвещало случившегося в 64 г. по Р.Х. и потом"¹.

25:12 —

Тогда Фест, поговорив с советом — Слово "совет" относится не к Синедриону ("сунедрин"), а к собранию советников ("сумбулион") при прокураторе. Подобные советники из местных были необходимы. Они помогали судьям или прокураторам, которые, как это было в случае с Фестом, часто нуждались в их опыте и совете. Их главной обязанностью, кажется, было давать советы прокуратору по вопросам, связанным с римским правом, а в нашем случае — касательно того, что повлечет за собой, как для самого Феста, так и для подсудимого, обращение Павла к кесарю.

Отвечал: ты потребовал суда кесарева, к кесарю и отправишься — Советники должны были сказать Фесту, что у него не остается иного выбора, как отправить Павла и его обвинителей в Рим, поскольку сам обвиняемый обратился к кесарю.

"Ответ Феста выдает некоторое огорчение, естественное следствие упрека, заключенного в самом факте подобного обращения; и в то же самое время, это намек на неудобство, которому подвергается и сам Павел: он будет послан в Рим, как пленник, с военной стражей; его ожидают всевозможные проволочки, связанные как с ожиданием приезда свидетелей, которые должны были свидетельствовать против него, так и с медлительностью самого императорского суда"².

Может быть Макгарви в некотором роде и прав, комментируя подобным образом ответ Феста на обращение Павла; ведь в конце концов Фест и сам

¹ Брюс, указ, соч., с.479.

² Макгарви, указ, соч., с.245.

только что приехал из Рима, и ему следовало знать, во что именно вовлекает себя Павел.

Д. Павел защищает себя перед Иродом Агриппой II. 25:13-26:32.

1. Посещение Феста Иродом Агриппой II. 25:13-22.

25:13 —

Через несколько дней царь Агриппа и Вереника прибыли в Кесарию — Во введении уже многое было сказано по поводу этой пары. За четыре или пять лет до этого Агриппа стал царем Галилеи, Перее и еще некоторых небольших регионов. Следует также помнить, что с 52 г. по Р.Х. он фактически контролировал храм, назначал и смещал первосвященников — и все это в интересах Рима. Таким образом, Ирода Агриппу II можно в некотором роде считать авторитетом в вопросах, касающихся иудейской религии.

Поздравить Феста — Из своей столицы, Кесарии Филипповой, Агриппа и Вереника прибыли в столицу района, расположенную на границе их царства, для того, чтобы поздравить и официально признать нового губернатора.

25:14 —

И как они провели там много дней, то Фест предложил царю дело Павлово, говоря — Похоже, что эта тема как бы сама собой возникла в их частной беседе. У Агриппы II была репутация знатока иудейской религии, так что Фест вероятно решил, что Агриппа мог бы пролить некоторый свет на проблему, которая была ему поручена. Как мог Фест понять то, что Павла, иудея, глубоко уважающего храм и закон, так яростно обвиняли и обличали сами же иудейские религиозные лидеры?

Здесь есть человек, оставленный Феликсом в узах — См. Деяния 24:27.

25:15 —

На которого, в бытность мою в Иерусалиме — См. Деяния 25:1-5.

С жалобой явились первосвященники и старейшины Иудейские, требуя осуждения его — Из этого разговора мы узнаем, что религиозные лидеры требовали смертного приговора Павлу без проведения справедливого судебного разбирательства. Мы можем согласовать это с прочитанным ранее в главе 25 только предположив, что, когда Фест впервые приехал в Иерусалим, иудеи сделали ему два предложения: (1) самому вынести приговор и казнить Павла без суда; но так как в этом он им отказал, то ему предложили (2) привезти Павла в Иерусалим, чтобы его судили там; тогда как втайне они замыслили убить Павла где-нибудь по дороге.

25:16 —

Я отвечал им, что у Римлян нет обыкновения — До сих пор Фест весьма точно излагал Агриппе II факты, но в его словах "у Римлян нет обыкновения" мы улавливаем нотку превосходства и презрения к иудеям. Можно

прочитывать многих римских авторов, чтобы доказать, что римляне действительно требовали проведения честного судебного разбирательства. Аппиан в своей "Истории Рима" пишет: "Не в их обычаях осуждать человека, не выслушав его"¹, а в его "Гражданских войнах" читаем: "Закон требует у членов совета чтобы человек, представший перед судом, выслушал обвинения и говорил в свою защиту, прежде чем ему вынесут приговор"². Тацит пишет: "Обвиняемому не должно отказывать в предоставлении доказательств, которыми может быть установлена его невиновность"³. Многие свои юридические практики западный мир унаследовал от Рима. Барнс считает, что следует возблагодарить Господа за подобную судебную систему.

"Следует заметить, что надо искренне возблагодарить Бога за то, что в нашей стране пользуются подобной привилегией... это право, которое принадлежит каждому: право быть выслушанным, право знать, какие против тебя выдвигают обвинения, право очной ставки со свидетелями, право осуществлять свою защиту и быть судимым законами, а не страстями и капризами людей"⁴.

Выдавать какого-нибудь человека на смерть,⁵ прежде нежели обвиняемый будет иметь обвинителей на лицо и получит свободу защищаться против обвинения — Здесь у нас тот же самый глагол, который Павел употребил в ст. 11, когда говорил о том, чтобы "отдать как милость". Можно подумать, что он затронул весьма уязвимое место, объяснив, по какой причине он обращается к кесарю, и что Фест теперь всячески старался подтвердить, что никогда и не намеревался выдать Павла иудеям. Может быть, он и не хотел сделать этого, однако Павел понял, что именно таково было его намерение. Вероятнее всего, Фест все-таки хотел выдать Павла, но теперь в разговоре с Агриппой II он старался скрыть свои настоящие побуждения.

25:17 —

Когда же они пришли сюда — См. комментарий к Деяниям 25:6.

То, безо всякого отлагательства — Здесь, похоже, намек на некоторое возмущение действиями его предшественника в этом деле. Если бы Феликс не выжидал, не принимая никакого решения по делу апостола в течение целых двух лет, то у Феста сейчас не было бы этой проблемы.

На другой же день сел я на судейское место и повелел привести того человека — Здесь Фест снова точнейшим образом рассказывает, как все происходило. Создается впечатление, что он старается выполнить свою работу; а если бы он не пытался так понравиться своим новым подданным, то был бы совершенно беспристрастен и на предыдущем процессе Павла.

25:18 —

Обступивши его, обвинители не представили ни одного из обвинений, какие я предполагал — Очевидно, Фест ожидал обвинений в подстрека-

1 Прицитировано у Барнса, указ. соч., с.343.

2 Аппиан, Гражданские войны, III,54.

3 Тацит, Анналы, II.

4 Барнс, там же.

5 Слов "на смерть", нет в целом ряде хорошо сохранившихся рукописей. Их мог добавить в качестве пояснения какой-то переписчик.

тельстве к бунту и нарушению общественного порядка, подобно тому, как это было во время кровавого конфликта в Кесарии непосредственно фигурировавшего как причина отъезда его предшественника Феликса (Деян. 24:17). Или же он ожидал, что Павла обвинят в ужасных преступлениях против личности или собственности.

25:19 —

Но они имели некоторые споры с ним об их религии¹ — В NASB здесь как бы дополнение к оригиналу, в том смысле, что в словах этих ощущается некое пренебрежение и презрение к тому, о чем религиозные лидеры завели разговор, когда наконец получили слово в суде. Фест рассказал Агриппе II то, о чем в подробностях не говорилось в первоначальном отчете о суде, а именно о том, что он наконец узнал, каковы были истинные обвинения против Павла: разногласия в области иудейской религии. Слово, переведенное, как "религия", это то же самое слово ("деисидаймопиас"), которое Павел употребляет, начиная свою речь на Марсовом Холме (Деян. 17:22). Как было объяснено ранее, слово это может означать как похвалу, так и оскорбление. Есть причины полагать, что Фест употребил его здесь в положительном смысле. Это было обычное слово, которым римлянин обозначил бы свое собственное поклонение богам, так что, не будучи знаком с какими бы то ни было иудейскими словами, использующимися для этого, Фест, естественно, употребил данное слово для обозначения их религии, так же как сделал бы это и по отношению к своей собственной. Далее, Агриппа относился к иудейской религии с определенной долей уважения. Фест конечно же не стал бы пренебрежительно говорить о религии своего царственного гостя.

И о каком-то Иисусе умершем — Здесь речь идет об еще одной подробности суда, ранее не упоминавшейся. В более ранних рассказах об Иисусе нет ни слова. Если мы поймем, что Фест валит в одну кучу совершенно разные вещи — "их религию" и "какого-то Иисуса", — то сможем утверждать, что прокуратору, только что приехавшему в эту страну, еще предстояло много узнать и о ее народе, и о ее верованиях. Павел непременно настаивал на том, что Иисус был кульминацией и исполнением всего того, чего с нетерпением ожидала иудейская религия; однако, для необращенного иудея эти вещи были несовместимы. Вероятно, из слов Феста об Иисусе мы можем понять, что до своего прибытия в Иудею Фест совершенно ничего не знал о Нем, недаром он называет Его "какой-то умерший". Не был ли Фест в этом похож на многих политиков, которые никогда не изучают вопросы религии?!

О Котором Павел утверждал, что Он жив — Павел учил не только о том, что Иисус умер, но и утверждал, что Иисус снова воскрес из мертвых. Каждый раз, как мы перечитываем Книгу Деяний и изучаем то, как написаны Евангелия, все более и более примечательным становится постоянное и повторяющееся выделение воскресения Христа. Таков третий вопрос, обсуждавшийся на суде, и о нем мы впервые узнаем из рассказа Феста. Павел не только говорил о распятии Иисуса, он также подчеркивал Его Воскресение и этим произвел впечатление на прокуратора.

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

25:20 —

Затрудняясь в решении этого вопроса — Фест был "в затруднении" — как судить о подобных религиозных делах. Он просто не знал, на что решиться; возможно в Иерусалиме найдутся свидетели, которые помогут в решении проблемы, по крайней мере, так он говорит Агриппе. Следует помнить, что Павел воспринял само предложение отправиться в Иерусалим как свидетельство того, что Фест склонялся в пользу обвинения: даже ценой жизни обвиняемого.

Я сказал: хочет ли он идти в Иерусалим и там быть судимым в этом? — См. комментарий к Деяниям 25:9.

25:21 —

Но как Павел потребовал, чтобы представлен был на рассмотрение Августово — Здесь и в ст. 25 Фест говорит о Нероне, называя его титул (отметьте маргинальное "Августово"). Современный эквивалент этого титула будет "Его Величество". Титул "Август" впервые был присвоен Октавиану в 27 г. до Р.Х., после чего он стал называться кесарь Август — имя, которое употребляет Лука, рассказывая о рождении Христа (Лк. 2:1). После смерти Октавиана титул перешел к его преемникам, так что Фест употребляет его применительно к Нерону. Есть дополнительный оттенок божественности во всем том, что называлось "Августом" (т.е. почтенный, достойный благоговения). Тиберий не любил, когда его самого называли так, однако другие императоры не были столь же щепетильны, когда их называли божеством.

То я велел содержать его под стражею до тех пор, как пошлю его к Кесарю — Павел продолжал находиться под стражей в Кесарии, пока не были закончены приготовления к его переводу в Рим. "Кесарь" ("Цезарь") первоначально было родовым именем рода Юлиев. Октавиан использовал его в качестве официального титула, поскольку его подданные испытывали к этому титулу меньше отвращение, чем к слову "царь". После смерти Гая, последнего в роду Юлиев, император принял титул "кесарь", как обозначение своего поста, что схоже с нашим "президент" или "король".

25:22 —

Агриппа же сказал Фесту — Узнав от Феста все эти подробности дела Павла, Агриппа мог высказать свою в нем заинтересованность.

Хотел бы и я послушать этого человека — Несовершенный вид глагола лучше перевести как "я и сам тоже желал" (т.е. такое желание возникло не впервые). Мы можем только гадать, почему Агриппа раньше не попросил выслушать Павла. Возможно, он чувствовал, что его официальное положение в отношении храма и назначения иудейских религиозных должностных лиц может оказаться под угрозой, если он выкажет слишком большую заинтересованность в Павле и его послании. Может быть, он чувствовал, что Фест будет оскорблен, если узнает, что Агриппа II прибыл в Кесарию с целью иной, чем приветствовать нового прокуратора. Возможно, Агриппа думал, что это слишком большая милость, чтобы о ней просить. Слова Агриппы показывают, что о Павле он слышал не впервые, да и об Иисусе он, скорее всего, слышал не впервые. Этот царь — последний в роду

Ирода — без сомнения знал о тех случаях, когда христианство вторгалось в их семейную историю. Именно его прадед попытался убить Иисуса в Вифлееме. Именно его дядя убил Иоанна Крестителя и судил Иисуса в тот день, когда Он был распят. Его собственный отец попытался уничтожить христианство и этим угодить иудеям, убив апостола Иакова и арестовав Петра, намереваясь убить и его. Имена Иисуса и апостолов должны были быть известны в окружении Агриппы II, но он не мог унизиться до того, чтобы самому слушать проповедь одного из апостолов. Впрочем, он смог удовлетворить свое столь долго лелеемое желание услышать проповедь одного из этих людей, не нанося ущерба своему влиянию среди иудеев, как один из приглашенных по этому поводу Фестом гостей.

Завтра же, отвечал тот, услышишь его — Если Фест, как было высказано предположение, намеренно упомянул в разговоре дело Павла для того, чтобы вовлечь Агриппу в его решение, то слова его "Я устрою так, что ты услышишь его!" — звучали с явной радостью и удовлетворением. Остаток дня был проведен в приготовлениях: рассылались приглашения, все приводилось в готовность.

2. Павел предстает перед Агриппой. 25:23-27.

25:23 —

На другой день, когда Агриппа и Вереника пришли с великой пышностью — Далее описание звучит так, как будто сделал его очевидец всей этой пышности. Греческое слово для "пышности" ("фантазия" буквально "спектакль, помпа, блеск") больше нигде в Новом Завете не встречается, хотя светские авторы пользуются им при описании хвастовства, выставления напоказ или щегольства. Все эти люди должны были быть одеты в свои лучшие парадные одежды или официальное платье. Все они занимали отведенные им места в процессии — в соответствии с жестким протоколом. Каждый из выходов осуществлялся в определенной последовательности и через равные промежутки времени. Может быть, там звучали фанфары, рога или барабаны¹. Вереника, как обычно, сопровождала Агриппу, так было всюду, куда бы они ни ездили², и они были настолько близки, что все верительные грамоты были обращены совместно к Агриппе и к ней³.

И вошли в судебную палату с тысяченачальниками и знатнейшими гражданами — "Судебная палата" это была, очевидно, приемная зала в претории, где прокуратор принимал официальные визиты. То, что здесь присутствовали трибуны (в Кесарии находилось пять когорт, так что должно было присутствовать пять командиров этих когорт)⁴ и знатнейшие люди, означает, что они получили специальное приглашение. "Знатнейшие граждане" это, вероятно, гражданские чиновники иудейского и языческого местного управления Кесарии.

По приказанию Феста приведен был Павел — После того, как процессия царей и сановников вошла в зал и все расселись по местам, привели Павла. Однажды Иисус пообещал Своим ученикам, что: "поведут вас к правителям

1 В Америке редко предоставляется возможность для подобной пышности. Даже те, кто наблюдал за похоронами президента Дж.Ф.Кеннеди, где присутствовали короли и президенты со всего света, видели лишь весьма относительную помпу.

2 Иосиф Флавий, Войны. II.16.3.

3 Иосиф Флавий, Автобиография, с.11.

4 Иосиф Флавий, Древности, XIX.9.2.

и царям... для свидетельства перед ними и язычниками" (Мф. 10:18). По другому поводу, когда Иисус наставлял Ананию пойти к Павлу и сказать ему, что именно следует делать, чтобы получить спасение, Иисус указал, что Павел должен "возвещать имя Мое перед народами и царями и сынами Израилевыми" (Деян. 9:15). В появлении Павла в приемном зале мы видим исполнение этих пророчеств.

25:24 —

И сказал Фест — Фест, как записано в ст. 24:27, с большими ораторскими преувеличениями вводит собравшихся в курс дела. Христианам следует быть осторожными в том, как они представляют других ораторов, о чем профессор Дейл напоминает нам в таких словах:

"Обычно маленькие люди на больших должностях любят пышность и показуху, которые, по их мнению, облагораживают их мелкие души. Неуместная пышность и хвастовство обычно являются признаками слабой или распадающейся власти. Настоящая власть не нуждается в выставлении напоказ. Чем выше должность, тем меньше показного. Такое можно видеть, когда вас представляют президенту США: произносится только несколько слов ["Леди и джентельмены, президент Соединенных Штатов"]. Проповедники и политики часто становятся жертвами избытка лести и хвастовства. Хорошо бы помнить, что наша жизнь и наша миссия говорят сами за себя. Было бы также справедливо и желательно, чтобы почести воздавались там, где они являются заслуженными (Рим. 13:7). Трудно представить себе Иисуса и апостолов выставляющими себя напоказ на манер современных проповедников. Им бы резали слух шуточки, которые сейчас используются при начале проповедей".

Царь Агриппа и все присутствующие с нами мужи! — Хотя Лука тщательно подчеркивает, что у Агриппы действительно был титул царя, он не называет его царем Иудеи. Агриппа был последним, кто в Палестине в римские времена носил титул "царь".

Вы видите этого, против которого все множество иудеев приступали ко мне в Иерусалиме и здесь — Иудеи хорошо обработали Феста, и поэтому он говорит так, как будто ненависть к Павлу среди иудеев была всеобщей. Конечно, во время своего недолгого пребывания в провинции Фест контактировал только с врагами Павла. Некоторые поняли слова "и здесь", как означающие, что иудеи, которые жили в Кесарии (и которые сильно ненавидели язычников по причине расовых стычек в городе) пришли к Фесту и потребовали предать смерти апостола, который был так дружелюбен по отношению к язычникам. Возможно также (в свете того, что говорится в предыдущих стихах) слова эти в данном случае означают только то, что в Иерусалиме, как и то, что в Кесарии, иерусалимские иудеи требовали смерти Павла. Слова, переведенные как "приступали ко мне", в 1 Маккавеев 8:32 и 10:61 переведены как "жаловались на" и "обвинили".

И кричали, что ему не должно более жить — И снова раздавались те же самые крики против Павла, что и два года назад в день его ареста (Деян. 21:36).

1 Дейл, указ. соч., с.361.

25:25 —

Но я нашел, что он не сделал ничего достойного смерти — Вот решительное заявление Феста о том, что он не нашел доказательств, которые подтвердили бы обвинения иудеев против Павла. То, на что был только намек в Деян. 25:9 и далее, здесь высказано недвусмысленно. Даже когда Фест спрашивал Павла, хочет ли тот отправиться в Иерусалим, чтобы его судили там, он уже знал, что Павел невиновен.

И как он сам потребовал суда у Августа, то я решился послать его к нему — Эти слова могут означать, что Фест обдумывал, отпустить ли Павла на свободу по завершении этого первого суда. Он не решался сделать этого немедленно из-за постоянного возмущения иудеев против Павла. А потом Павел воззвал к кесарю и, пообещавшись со всеми советниками, Фест (Деян. 25:12) решил, что ему не остается ничего иного, как послать Павла к императору.

25:26 —

Я не имею ничего верного написать о нем государю — По римскому праву, в том случае, если дело передавалось на рассмотрение кесаря, требовалось, чтобы низший суд прислал ему полный отчет о судопроизводстве, которое предшествовало апелляции. Это требование поставило Феста в затруднительное положение. Он, конечно, не мог написать, что Павлу не удалось добиться справедливости в низшем суде и потому пришлось обратиться к кесарю. Но что же написать Нерону? Рекомендую Павла, Фест просит помощи. Титул "государь" относится к Нерону, императору. В этом титуле есть нечто большее, чем просто намек на божественность его обладателя, даже больший, чем в слове "Август" (Деян. 25:21). Поэтому Октавиан и Тиберий запретили обращаться к ним подобным образом¹. А вот Калигула и Нерон позволили употребление этого титула и даже упивались им².

Посему привел его пред вас и особенно пред тебя, царь Агриппа, дабы, по рассмотрении, было мне что написать — Выбор слова "рассмотрение" для перевода греческого слова здесь очень удачен, поскольку оно передает идею о том, что это не было судом для проформы. Действительно, суд и не мог быть таковым, потому что обращение Павла к кесарю остановило все судопроизводство за исключением того, что должно теперь было происходить в Риме. Фест объясняет, что это не формальное слушание, а скорее попытка собрать более подробную информацию. Обращение Феста ко всем должностным лицам и сановникам можно было бы рассматривать как простой акт вежливости, но это было нечто большее. Этим поступком Фест делает всех их, и особенно Агриппу, соавторами послания к императору. Если Нерон прочтет между строк, что Павел не добился правосудия в Иудее, многие люди, помимо Феста, будут отвечать за судебную ошибку. Фест ловким маневром обезопасил себя: если ему еще немного помогут в выборе подходящей формулировки послания к кесарю, т.е. такой, которая

- 1 Светоний, "Август", 53; "Тиберий", 27; Тацит, "Анналы" 11.87. Октавиан так возражал против титула "господин", что не позволял употреблять его даже своим детям и внукам — серьезно или в шутку. Имя "Август" для него уже имело достаточный оттенок божественности.
- 2 Среди первых христиан многие отказывались употреблять слово "господин". "Господь" в отношении к кесарю или к любому другому человеку. Они предпочитали называть так только Иисуса. Тертуллиан "Апология", 34; Поликарп, "Мученичество", VIII, 2; IX, 2.

прозвучит достаточно убедительно, то он выпутается из этого дела без особого ущерба для своего положения или репутации.

25:27 —

Ибо мне кажется, нерассудительно послать узника — Фест признает, что он оказался в затруднительном положении. Он уже собирался отослать в Рим узника, которого судили в его собственном суде и который обжаловал его правомочность. Однако, он сам, судья, не смог четко сформулировать, в чем заключались обвинения против этого человека, если он действительно совершил хоть какое-то преступление¹. Не было ли абсурдно отсылать узника без четкого определения выдвинутых против него обвинений? Да, абсурдно, но Нерон будет недоволен им и в том случае, если дело попадет в высший суд, а против Павла не будет выдвинуто никакого обвинения в нарушении римского закона.

И не показателны обвинения на него — Фест надеется, что данная попытка собрать дополнительную информацию выявит какие-нибудь новые факты, которые ранее он не мог постичь. Кто-нибудь, столь же сведущий в иудейской политике и религии, как Агриппа, конечно сможет помочь ему, во-первых — понять, в чем, собственно говоря, заключается все это дело; и, конечно, изложить в письменной форме что-то такое, что было бы достаточным для представления дела самому кесарю.

1 Подлинность этой речи Феста подвергалась сомнению, как из-за предполагаемого повтора (ст. 25 в сравнении со ст. 2), так и из-за предполагаемого противоречия (ст. 27 в сравнении со ст. 19). Оба утверждения в достаточной степени логичны. Сказанное в ст. 25 было необходимо потому, что многие из присутствовавших в аудиенц-зале просто не имели представления об этом деле, до тех пор пока Фест не рассказал им о нем. Что касается предполагаемого противоречия, то даже если бы Фест признал, что имеет место религиозный спор, то это совершенно не заинтересовало бы Рим. По делу Павла в Рим можно было бы написать что-нибудь и получше.

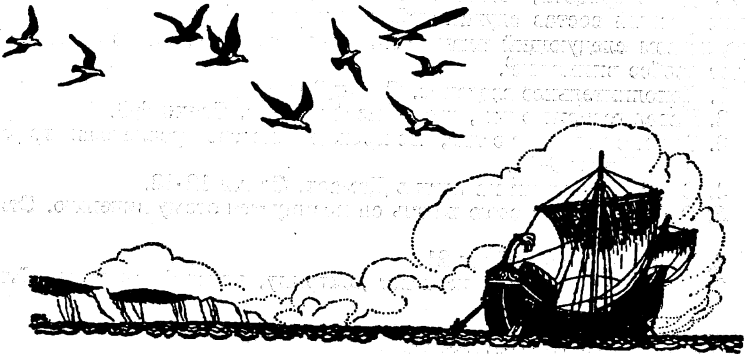

Рисунок Горация Ноулса из Британского и иностранного библейского общества.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

3. Проповедь Павла перед Агриппой II. 26:1-23

26:1 —

Агриппа сказал Павлу: **позволяется тебе говорить за себя** — Расследование проводилось в аудиенц-зале дворца Феста, однако все в главе 26 указывает на то, что Фест передал ведение расследования Агриппе, потому что многие слова Павла непосредственно обращены к Агриппе, и когда тот встает (Деян. 26:30), то это означает конец судебного заседания.

Тогда Павел, **протерши руку**, стал говорить в свое защищение — Греческое выражение, переведенное как "протерши руку", не является тем же самым, что и в Деян. 13:16 и 21:40, где это слово означает жест, призывающий к тишине и вниманию, так чтобы оратор мог говорить. Здесь это слово означает руку, поднятую в приветственном жесте или же для того, чтобы обратить особое внимание слушателей на сказанное. Показательно, что Павел убедительно проповедует, отстаивая достоинство своего призвания Иисусом к апостольскому служению и одновременно, со всей возможной в его положении доходчивостью, объясняет свое собственное поведение. И в дальнейшем можно утверждать, что Павел именно проповедует, ибо трудно предположить, что в результате своей речи он рассчитывал получить освобождение, ведь его должны были содержать под стражей до тех пор, пока не будет все готово к его переводу в Рим (Деян. 25:11). Ленски вполне справедливо утверждает, что "Павел превратил этот огромный зал в церковь и выступал как проповедник"¹. Мы сейчас услышим третий в Деяниях рассказ об обращении Павла, на сей раз из уст самого Павла, так что он будет более подробным и живым, чем другие два. По мере того как мы переходим от одного рассказа к другому, появляются некоторые дополнительные подробности², которые являются не доказательством того, что все эти рассказы — подделка, а именно тем подтверждением их достоверности, которое мы могли бы ожидать, принимая во внимание разный состав слушателей, к которым обращены эти рассказы. Мы предлагаем следующий план различных моментов, на которые Павел обращает особое внимание³.

1. Дополнительное введение. Стихи 2 и 3.
2. Павел говорит о том, что он из фарисеев. Стихи 4-8.
3. Затем он говорит о том, что прежде неистово преследовал христиан. Стихи 9-11.
4. О своем видении на пути в Дамаск. Стихи 12-18.
5. О том, что всю свою жизнь он повинуется этому видению. Стихи 19-20.
6. О своем аресте. Стих 21.
7. И наконец, Павел излагает доктрину, которой он учит. Стихи 22-23.

1 Ленски, указ. соч., с.1020. Дальнейшая информация по поводу слова "защита" дана в след. стихе. Слово это никоим образом не умаляет того, что было сказано о проповеди Павла в этой заполненной народом аудитории.

2 В главах 9 и 22 говорится об Анании — в главе 26 этого нет. В некоторых рассказах есть упоминание о слепоте Павла, в гл. 26 этого тоже нет. Зато там есть более полный рассказ о том, что было поручено Павлу (ст. 15-18). Таковы примеры разночтений, к которым прибегают критически настроенные авторы при доказательстве недостоверности большинства этих рассказов.

3 Взято нами из Брюса, указ. соч., с. 488.

26:2 —

Во всем, в чем обвиняют меня иудеи — Главными пунктами обвинения, которые на протяжении последних двух лет против него выдвигали иудеи, заключалось в том, что, где бы он ни был, Павел вызывал волнения среди народа. Он — главарь христиан, осквернитель храма, тот, кто учит людей неповиновению закону Моисея (см. Деян. 24:4, 6; 25:8). Было отмечено, что в стихах 2-7 слова "иудеи" повторяются четыре раза, как если бы Павел в данной связи противопоставлял себя своим неверующим соотечественникам. Когда вспоминаешь, что в других случаях он напротив старался идентифицировать себя с ними, то некоторым это кажется странным. Однако, не надо забывать, что уже в Послании к Римлянам 9-11, написанном за несколько лет до описываемых событий, Павел указал, что подобное разделение между христианами и неверующими иудеями действительно существует.

Царь Агриппа! почитаю себя счастливым, что сегодня могу защищаться перед тобою — В этой его защитной речи мы снова видим ту откровенность и учтивость, которые характерны для того, как Павел защищал себя перед Феликсом. Он правдиво объясняет свои чувства и причину их; но не льстит царю, чей характер, как должен был бы знать Павел, не заслуживал похвал. Павел действительно говорит, что, как он чувствует, ему повезло, ибо он имеет возможность говорить перед таким человеком, как Агриппа, имеющим определенное понятие обо всех сложностях иудейского образа жизни и мышления. И снова это не "защита" в строгом смысле этого слова (как защита в суде). Как "защита" переведено греческое слово "апологейя", которое в те времена означало, конечно же, совершенно иное, чем сегодня¹. Павел не оправдывается за то, что в чем-то виноват. Его заявления были сделаны для того, чтобы доказать свою правоту! Он объясняет свои действия и побудительные мотивы так, чтобы Фест и все остальные могли лучше понять, почему он поступил так, а не иначе.

26:3 —

Тем более, что ты знаешь все обычаи и спорные мнения иудеев — В комментарии к Деян. 25:13 отмечалось, что Агриппа не только исповедовал иудейскую религию, но также осуществлял некоторые административные функции в отношении храма и священства, данные ему римским правительством; он был экспертом в иудейской религии. "Обычаи", как это уже неоднократно встречалось в Деяниях², относится к особым практикам, которые оговорены в законе Моисея. "Спорные мнения" имеют отношение к предмету спора между фарисеями и саддукеями (Деян. 23:8). Во всем этом Агриппа II хорошо разобрался.

Посему прошу тебя выслушать меня великодушно — Этой просьбой Павел дает понять Агриппе, что предстоит выслушать довольно продолжительный рассказ. Понадобится некоторое терпение, чтобы дослушать все до конца. Человеку, которому незнакомы особенности иудейской религии (споры между фарисеями и саддукеями, ожидание прихода Мессии, преданность Моисею и храму), было бы трудно следить за доводами Павла, он

1 Сравни объяснение слова "апология" в Деян. 7:1.

2 О значении слова "обычаи" и "спорные мнения" более детально говорится в комментарии к Деян. 6:4; 16:21; 21:21, 35.

мог бы утомиться еще до того, как рассказ был окончен. Но Павел надеялся, что Агриппе будет нетрудно следовать за его рассказом.

26:4 —

Жизнь мою от юности моей знают все иудеи — Иудейский народ знал Павла с тех самых времен, когда он пришел в Иерусалим и стал учеником раввина. "Юность" здесь, скорее всего, означает подростковый возраст.

Которую сначала проводил я среди народа моего в Иерусалиме — Здесь Павел подчеркивает свое иудейское происхождение и особо отмечает, что его обучение происходило в Иерусалиме, Павел ссылается на то время, когда он впервые пришел в Иерусалим, чтобы учиться закону и традициям (см. комментарий к Деян. 22:3) старейшин, и учителем его был Гамалиил.

26:5 —

Они издавна знают обо мне, если захотят свидетельствовать — Если иудеи Иерусалима и Иудеи знали Павла уже в то время, когда он был всего лишь учеником, он должно быть сделал нечто такое, что привлекло к нему их внимание. Так он говорит сам: "И преуспевал в иудействе более многих сверстников в роде моем" (Гал. 1:14). Тот факт, что ранее ему поручили преследовать христиан (глава 9), показывает, что уже в молодости он отличился так, что люди знали о нем. Павел настаивает на том, что иудеи могут свидетельствовать о правдивости всего сказанного им теперь, поскольку они знали его задолго до того, как два года назад он был впервые арестован.

Что я жил фарисеем по строжайшему в нашем вероисповедании учению — Иудеи, которые знали Павла в те дни (более четверти века назад), также могли засвидетельствовать, что он был членом секты фарисеев — самой требовательной и суровой среди всех сект, когда дело касалось толкования закона и наблюдения за осуществлением ритуала. Павел знал все правила дисциплины, установленные фарисеями, он жил в строгом соответствии с этими правилами. Греческое слово "вероисповедание" (*трескейас*) является древним словом, обозначающим религиозное почитание или дисциплину, при которых особый упор делается на соблюдение внешнего ритуала¹. В начале своего рассказа Павел особо подчеркивает свою подготовку и то, во что он верил до своего обращения. Он был фанатичным приверженцем всех положений веры, которым учит Ветхий Завет.

26:6 —

И ныне я стою перед судом за надежду — Павел настаивает на том, что его учение и проповедь после обращения находятся в полном соответствии со всей прежней его жизнью. Он был приведен туда, куда и должен был привести Закон человека, а именно — к Иисусу, Который и был Мессией².

На обетование, данное от Бога нашим отцам — Обещанием, которое повторяется на протяжении всего Ветхого Завета, было обещание прихода

1 Слово это также находим в Иак. 1:26, 27 и Кол. 2:18. О слове "секта" см. комментарий к Деян. 24:5, 14.

2 Гал. 3:23 и далее. Сравните с утверждениями Павла в Деян. 23:6 и 24:14, 15.

Мессии. А когда Он наконец придет, все народы земли будут благословенны (термин, который включает прощение грехов)¹. Подразумевалось также и обещание грядущего "воскресения из мертвых". "Нашим отцам" — сказал Павел². Вариант перевода NASB почти полностью соответствует тому, как Павел обычно отождествляет себя с теми, с кем он говорит. В некотором смысле он мог заявить, что даже Агриппа является потомком Авраама.

26:7 —

Которого исполнение надеются увидеть наши двенадцать колен — Павел говорит о "двенадцати коленах", чтобы обозначить таким образом иудеев всех колен, поколение за поколением, как надеявшихся увидеть исполнение того, что Бог обещал их отцам. Ни Павел, ни любой другой из авторов Нового Завета никоим образом не подтверждают выдумку, которую можно услышать в наши дни, о том, что Британия и Америка являются десятью потерянными коленами Израилевыми. Легенда повествует о том, что десять северных колен, после того как их увел в плен Салманассар, никогда больше не возвращались в Палестину. Вместо этого они ушли в дальние края и объявились в Новом качестве в землях от Палестины далеких (т.е. в Британии и Америке). Эта теория утверждает, что для того, чтобы постичь пророчества Ветхого Завета (каждый раз, когда там есть упоминание о некоем грядущем событии для "Израиля"), следует интерпретировать их так, как если бы они относились к Британии и Соединенным Штатам. Эта эсхатологическая схема часто называется "британским израилизмом". Библия полностью опровергает эту доктрину³. Самым ранним источником, где мы встречаемся с этой басней, является апокрифическая вторая книга Ездры 13:40-46. Там говорится, что десять колен ушли в "страну, где никогда не жили люди, так что они смогли занять там положение, которое никогда не занимали в своей земле". Однако в канонических книгах этого рассказа нет. Во второй Ездры и 1 Пар. 9:3 сказано, что изгнанники со "всего Израиля" были среди тех, кто, вернувшись снова, осел в Палестине; так что Павел, говоря об иудеях в Палестине, может иметь в виду "12 колен", т.е. всех иудеев вообще.

Усердно служа Богу день и ночь — "Служа" (*латреуо*) означает служить с молитвами, поклонениями, жертвоприношениями и т.п. Слово "усердно" (или "с постоянной преданностью") мы встречаем в Деян. 12:5. "День и ночь" может быть намеком либо на храмовые службы, некоторые из которых проходили как днем, так и ночью⁴, или же на бесконечные личные молитвы — составную часть добросовестной иудейской религиозной жизни.

За сию-то надежду, царь Агриппа, обвиняют меня иудеи — В греческом тексте слово "иудеи"⁵ поставлено в конце предложения для того, чтобы выделить его и показать, что весьма удивительным являлось то, что иудеи, надеющиеся на свершение обещанного в Ветхом Завете, преследуют Павла именно за то, что он питает ту же надежду! Единственное различие между Павлом и неверующими иудеями заключалось в том, что они все еще ожидали исполнения этих обещаний, тогда как Павел утверждал, что то, на исполнение чего они надеялись, уже совершилось в личности Христа.

1 Быт. 12:1 и далее. См. также комментарий к Деян. 3:25, 26.

2 В некоторых рукописях читаем "отцам", но предпочтительнее — "нашим отцам".

3 Сравните Мтф. 19:28, Лк. 22:30, Иак. 1:1, Откр. 7:4 и далее, 21:12.

4 Сравните Пс. 133:1 и 1 Пар. 9:33.

5 В оригинале слово стоит без артикля, и его следует переводить как "какие-то иудеи".

Таким образом, весь спор сводился к подтверждению того, был ли Иисус обещанным Мессией и исполнением надежд Израиля. К доказательству этого и переходит теперь Павел.

26:8 —

Что же? Неужели вы невероятным почитаете — В этом и последующих стихах Павел приводит три свидетельства, чтобы показать, что Иисус действительно является Мессией. Первое из них мы видим уже в этом стихе, а именно — воскресение Иисуса из мертвых. Этим вопросом Павел выражает свое удивление тем, что присутствующие все еще не убеждены самим фактом этого воскресения. "Вы" в греческом тексте стоит во множественном числе, указывая на то, что в этот момент Павел обращается не к Агриппе в частности, а ко всем присутствующим¹.

Что Бог воскрешает мертвых? — В греческом тексте читаем: "если Бог воскрешает мертвых людей". Здесь нет артикля, а "мертвых" стоит во множественном числе. Похожая конструкция в Рим. 1:4 включает, без сомнения, и воскресение Иисуса (а это влечет за собой и воскресение всех людей) — вот в этом-то здесь и все дело. Великая истина, к постижению которой Павел ведет своих слушателей, заключается в том, что Иисус, хотя и распятый, был в этот момент жив и восседал одесную Бога, Своим воскресением подтвердив, что Он был истинным Мессией, т.е. именно Тем, Кого ждали иудеи для исполнения своих надежд. Иудеи верили в возможность воскресения, как в часть своего религиозного учения. Тогда почему они не могли принять подлинно установленный факт, воскресения Христа?

26:9-18 —

Правда, и я думал — Теперь Павел обращается ко второму доказательству, которое он приводит в подтверждение того, что Иисус есть истинный Мессия, а именно: к своему собственному обращению. Комментарий к ст. 9-18 можно найти в главе 9, к которой и следует обратиться читателю, желающему подробно изучить то, что Павел вспоминает об этом знаменательном событии.

Что мне должно много действовать против имени Иисуса Назорея — В этих стихах (вплоть до ст. 18) рассказывается о том, как Павел преследовал Церковь, о явлении ему воскресшего Христа на пути в Дамаск, о том, как Христос повелел Павлу благовествовать Евангелие. Павел объясняет, как и почему он связал исполнение надежд Израиля с Иисусом из Назарета. Он не всегда пребывал в этом убеждении. Было в его жизни время, когда он думал, что будет противостоять Иисусу. И было это всего лишь 25 лет назад! Некоторые из присутствующих еще должны помнить об этом. Павел говорит, что он понимает недоверчивость многих из присутствующих и их противостояние Христу, потому что и сам он когда-то чувствовал то же самое. Однако, если Павел говорил правду (а у нас нет причин сомневаться в этом) тогда его слова являлись свидетельством воскресения и прославления Иисуса, достаточным, чтобы убедить Агриппу и других слушателей.

1 О том, что в зале присутствовали еще слушатели, см. Деян. 25:23 и далее. Толкование, данное ст. 8 в комментариях, по нашему мнению гораздо убедительнее, чем то, в котором утверждается, что слова Павла были обращены к присутствующим саддукеям.

26:19 —

Поэтому, царь Агриппа — Слово "поэтому" возвращает нас ко всему, о чем говорилось, начиная со стиха 12. Поскольку доказательство того, что Иисус является Мессией, Его воскресения и того, что Он призвал меня к апостольскому служению совершенно очевидно — говорит Павел — то я считаю своим долгом без промедления начать распространение вести о том, что Иисус действительно был Мессией.

Я не воспротивился небесному видению — Слова о "небесном видении" должны были внушить Агриппе мысль о том, что порученное Павлу исходило от Самого Бога¹. Саддукеи посмеялись бы над рассказом о явлении Павлу Христа, но царь Агриппа, фарисей по своим пристрастиям, с уважением отнесся к нему, а также к тому, что Павел особо подчеркнул мысль о повиновении. В греческом тексте буквально говорится: "Я не стал непослушным". Эти слова важны из-за их отношения к Милости Господней и свободе человека. Павел мог быть "избранным сосудом" (Деян. 9:15), ему могла быть предначертана миссия к язычникам, он мог быть объемлем любовью Христовой, и все же возможность неповиновения оставалась. Павел мог стать непослушным! Благодать не является непреодолимой! Для того, чтобы перейти от предыдущего состояния бунта к состоянию послушания, требуется определенное усилие. "С того момента, как Павел услышал слова "Я Иисус, Которого ты гонишь", Павел знал только одного Господина. Поэтому для него получать приказания от этого Господина означало сразу же повиноваться Ему"².

26:20 —

Но сперва жителям Дамаска и Иерусалима... проповедовал — Павел особо обращает внимание на тот факт, что трудился он в повиновении божественному повелению воскресшего Господа. В Деян. 9:19 и далее говорится о его трудах в Дамаске. Деян. 9:28, 29 рассказывают о его первом, после обращения, посещении Иерусалима и проповеди там. Глагол "проповедовал" стоит в том времени, которое подразумевает продолжительную деятельность.

Потом по всей земле Иудейской и язычникам — Поскольку мы ничего не знаем о проповеди Павла в Иудее, то можно предположить несколько объяснений этой сложной для понимания фразы³. Макгарви предполагает, что Павел соблюдает скорее последовательность места, а не времени, и что в тот или иной период своей жизни он действительно проповедовал в Иудее, хотя и не во все время своего первого после обращения приезда в Иерусалим (Гал. 1:22)⁴. "Pulpit commentary" предполагает, что между двумя миссионерскими поездками в языческие районы Павел действительно проповедовал в Иудее⁵. Например, все написанное в Деян. 11:29 наводит на мысль о том, что подобная возможность могла представиться, когда Павел и Варнава везли в Иерусалим подаяние от христиан Антиохии. Другая

1 Сравните Лк. 1:22 и 2 Кор. 12:1. Греческое слово "видение" подразумевает, что в увиденном была большая доля объективности.

2 Брюс, указ. соч., с. 492.

3 Трудности возникают из-за того, что данный стих вступает в видимое противоречие с Гал. 1:22, где нет и речи о подобной миссии в Иудее именно в это время.

4 Макгарви, указ. соч., с. 254.

5 Герви, указ. соч., с. 267.

возможность у него, очевидно, была тогда, когда вместе с Варнавой он проходил по Финикии и Самарии в Иерусалим, о чем рассказывается в Деян. 15:3. Третий вариант объяснения этой трудной фразы предложил Бласс, который сделал предположительное восстановление (реконструкцию) первоначального текста так, что он стал читаться следующим образом: "в каждой земле, как иудеям, так и язычникам"¹. Такое краткое изложение трудов Павла должно было показать Агриппе, что Павел начал со своего собственного народа, а потом отправился к язычникам².

Чтобы они покаяться и обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния — Здесь упоминаются три состояния духовной жизни человека: покаяние в прошлых грехах, обращение к Богу (под чем имеется в виду крещение — Деян. 3:19), а затем совершение поступков, достойных того покаяния, которое люди исповедуют (т.е. один из элементов постепенного освящения христианской жизни). Почему Павел предпринял все эти продолжительные миссионерские путешествия? Потому что Господь Иисус с небес повелел ему сделать это, и Павел мог только повиноваться Ему, особенно с тех пор, как получил свидетельство того, что Господь был божественным Мессией и исполнением надежд Израиля.

26:21 —

За это схватили меня иудеи в храме — Здесь Павел рассказывает Агриппе, почему он был арестован в первый раз. Много может стоять за словами "за это". Потому что Павел проповедовал Евангелие, а не соответствии закону — это одна причина. Потому что он особенно благоговествовал язычникам — может оказаться другой причиной. Заявление весьма сильное. "Я провел всю свою жизнь, стараясь убедить людей раскаяться и обратиться к Богу, и за это иудеи пытались убить меня. Может ли это быть правильным?" Подробности того, как асийские иудеи схватили Павла, можно почерпнуть в комментариях к Деян. 21:27 и далее. Как мы понимаем, Павел утверждает, что его единственным, непростительным в глазах этих иудеев, грехом было не то, что он осквернил храм, а то, что он учил язычников, что они могут претендовать на все те дары и милости, которые раньше были исключительной привилегией и прерогативой Израиля.

И покушались растерзать — На жизнь Павла было несколько покушений: одно, когда он был арестован в первый раз (Деян. 21:31 и далее), затем, когда он предстал перед судом Синедриона (Деян. 23:10). Возможно, иудеи не привели Павла на справедливый суд еще и потому, что понимали свою неправоту? Оказалось, что Фест никак не может понять — во-первых, почему Павел был арестован, во-вторых, почему иудеи так яростно боролись с ним. Но ему нужно было хоть что-то написать Нерону, чтобы отослать в качестве сопроводительного письма вместе с Павлом. Фест ясно дал понять, что хочет, чтобы Агриппа помог ему лучше понять эту проблему. Теперь Агриппа узнал, почему иудеи толпой напали на Павла и едва не убили его на пороге храма. Все произошло по причине того, что Павел верил, что Иисус это Мессия и Спаситель всех людей — как язычников, так и иудеев.

1 Прочитировано у Ноулинга, указ. соч., с. 508.

2 В слове "язычники" есть намек на миссионерские путешествия после обращения Корнилия.

26:22 —

Но, получив помощь от Бога — Здесь мы переходим к рассмотрению третьей группы доказательств, которые Павел приводит для того, чтобы показать, что его убежденность в том, что Иисус из Назарета есть Мессия, на приход Которого надеялись все иудеи (и поэтому исполнение этой надежды), основана на фактах. Это имеет отношение к тому, каким великолепным образом пророчества Ветхого Завета и сама жизнь и служение Иисуса совпадали во всех деталях. Павел видел и осознавал ту опасность, которой он подвергался в течение всех 20 лет своей евангелистской работы. Ему была знакома упорная злоба иудеев и их стремление отнять его жизнь, преследовавшие его куда бы он ни приходил. Его гнали в Антиохии Писидийской, побивали камнями в Листре, гнали в Филиппах, Фессалониках и Коринфе, он подвергался смертельным опасностям в Иерусалиме — и все из-за неверующих иудеев. Были неприятности и со стороны язычников — такие, как бунт в Ефесе. Его могли лишить свободы асархи в Ефесе, в Иерусалиме его спас только Лисий, да и сам Павел делал все возможное, чтобы избежать опасности и продолжить свое служение. Но в конце концов, в отношении своей безопасности он полностью положился на Бога.

Я до сего дня стою, свидетельствуя малому и великому — "Малому" — это те, кто в жизни занимает скромное положение: бедные, невежественные, темные. "Великому" — это богатые и знатные, цари, князья и правители. Как раз в этот момент Павел говорил перед "малыми и великими", обращаясь к присутствовавшим в зале людям и правителям — Агриппе и Фесту. О слове "свидетельствуя" см. комментарий к Деян. 26:17.

Ничего не говоря, кроме того, о чем пророки и Моисей говорили, что это будет — Павел настаивает на том, что в его проповеди не содержится ничего свыше того, что предрекали Моисей и пророки. Павел ни в коей мере не попирает закон Моисея (в чем обвиняли его иудеи), он провозглашал полное исполнение этого закона в Иисусе как Мессии. Порядок слов в греческом тексте: "о ком пророки говорили, что это будет, и Моисей" — наводит на мысль, что Павел собирался закончить на словах "это будет", а имя Моисея было добавлено, как запоздалое объяснение для того, чтобы удовлетворить верованиям тех, кто, как саддукеи, ставил Пятикнижие на более высокий уровень авторитета, чем ветхозаветных пророков. Следующий стих наводит на мысль, что теперь Павел — одно за другим — цитирует отдельные места Ветхого Завета, чтобы показать, как они воплотились в жизни, смерти, воскресении и возвеличании Христа.

26:23 —

То есть, что Христос имел пострадать — Павел имеет в виду, что в Ветхом Завете повсюду предсказываются страдания и воскресение Мессии, и то, что благая весть о спасении через Него будет проповедована равно иудеям и язычникам. В этом месте существует маргиналия, которая показывает, что как это предложение, так и следующее, начинается с вопросительного союза, означающего "ли". Таким образом мы переводим: "Должен ли Мессия пострадать?" Комментаторы, когда они обращают на это внимание, пытаются объяснить значение вопроса. Ноулинг предполагает, что

здесь всего лишь цитируется вопрос, вызвавший разногласия между Павлом и иудеями¹. Вторая попытка объяснения была сделана Брюсом, который предположил, что в данном стихе мы имеем дело с выдержками из сборника мессианских текстов, называемых "Скрижалями".

"В начальный период проповеди христианства эти отрывки из Ветхого Завета были вероятно сгруппированы под соответствующими заголовками, которые иногда принимали форму вопросов. Лука не приводит дословно того, что именно Павел цитирует из "Скрижалей", он обозначает их кратко, приводя вопросительные заглавия, под которыми они сгруппированы. "Должен ли Мессия страдать?" "Должен ли Он восстать из мертвых?" "Должен ли Он принести свет спасения народу Израиля и языческим народам?" (см. J.R.Harris "Testimonies" v.1 [Cambridge, 1916], p.19 и далее; С.Н.Dodd "According to the Scriptures", [London, 1952], p.16 и далее; Justin "Dial", 89)².

Э.Нестле и Дж.Моффатт, пытаясь добиться связного прочтения этого стиха и в то же время должным образом оценить вопросы, в том порядке, в котором они появляются в греческом тексте, без надлежащего обоснования переносят ст. 8 на другое место — между стихами 22 и 23, используя его для того, чтобы ввести предложения с "эй" ("как", "ли"). После подобной операции отрывок читается следующим образом: "Почему тебе кажется невероятным то, что Бог воскрес из мертвых, что Христос способен страдать и что Он должен быть первым из тех, кто восстал от смерти, и принес послание света иудеям и языческим народам?" Хотя это возможный вариант того, как придать условным предложениям стиха 23 соответствующую заключительную часть, нет ни одного письменного свидетельства для оправдания подобной транспозиции, а кроме того, в ней нет и особой необходимости, потому что два первых объяснения являются вполне достаточными и удовлетворительными.

Четвертая попытка объяснить значение вопроса в этом стихе только незначительно отличается от предположения Брюса³. Оно сводит воедино только что высказанные утверждения о том, что было предсказано Моисеем и пророками и дает следующее толкование смысла вопроса: "Возможно ли, в свете того, что было предсказано в Ветхом Завете, что Мессия обязательно должен пострадать" или "восстать от смерти" или "что Евангелие должно быть проповедовано язычникам".

"Большинство иудеев сосредоточило свои мысли только на пророческих видениях славы мессианского царства. Даже ученики Иисуса очень медленно воспринимали идеи о чем-то ином, кроме завоевания и триумфа. Слова Петра "да не будет этого с Тобою" (Мтф. 16:22) выражают тот ужас, в которые привела его в первый раз мысль о страданиях Христа. И только тогда, когда они прошли школу пророческого толкования Самого Господа — уже после Его распятия и воскресения (Лк. 24:25, 26, 44) и научились распознавать скрытые тенденции, не выраженные явно типы пророчеств, которые указывали на истинного Страдальца, так же как и на истинного Царя, они стали способны воспринять истину"⁴.

И, восстав... из мертвых — Когда Мария и Иосиф принесли младенца Иисуса в храм, старец Симеон сказал, что Он станет светом язычникам и славой народа Израилева (Лк. 2:32). Здесь Павел утверждает, что сказанное

1 Ноулинг, указ. соч., с. 510.

2 Брюс, указ. соч., стр. 493-494.

3 Главное отличие суть следующее: Брюс говорит, что Павел пользуется уже собранными "Скрижалями", тогда как в 4-м толковании подразумевается, что подобное собрание было осуществлено только после описываемых событий, как результат речи Павла перед Агриппой.

4 Плимптн, указ. соч., с. 401.

Симеоном и предсказанное другими ветхозаветными пророками могло исполниться только потому, что Он восстал из мертвых. Если Библия учит, что праведные воскреснут из мертвых прежде грешников, этот отрывок превосходно сочетается с данной доктриной, потому что речь идет об одном из результатов "воскресения из мертвых", как если бы Иисус был первым из воскресших, оставив тем самым многих позади, и что завершение данного процесса начнется тогда, когда воскреснут праведные, временно оставив грешников за собой.

Первый... возвестить свет народу (Иудейскому) и язычникам — О слове "свет" см. комментарий к Деян. 13:47. В Ветхом Завете предсказано прощение грехов и конечное воскресение. Неразрывно связаны с этими обещанными благословениями и воскресение Иисуса из мертвых, как ясно указано в Рим. 4:24, 25 и 1 Кор. 15:20 и далее. Столь долго лелеемая иудеями надежда на воскресение теперь приняла новый оборот из-за воскресения Иисуса. Его воскресение не было изолированным событием. Воскресение Мессии было началом процесса воскресения как такового. Христос был "первенец из умерших" (1 Кор. 15:20), "первенец из мертвых" (Кол. 1:18). Слово "Иудейскому" выделено скобками, и переводчики NASB были совершенно правы, сделав это, что видно и из контекста, и из специфического слова "лаос", употребленного в этом месте. Несмотря на ясные пророчества (такие как Ис. 60:3), иудеи с трудом принимали идею о том, что Мессия спасет язычников наравне с "народом" — детьми Израиля.

4. Обмен мнениями между Фестом, Павлом и Агриппой. 26:24-29

26:24 —

Когда он так защищался — Несовершенное время здесь указывает на то, что Фест вмешался в разговор и прервал защиту Павла. До этого момента Павел рассказывал Агриппе и другим, в чем именно расходились он и неверующие иудеи. Они все еще ждали прихода Мессии, тогда как Павел, вследствие многочисленных доказательств, считал Мессией Иисуса — Мессией, Который уже пришел и исполнил обещания, данные Богом народу Израиля. В следующих стихах есть множество живых деталей, которые могут указывать на то, что Лука присутствовал в этом зале и был очевидцем того, что он описывает.

Фест громким голосом сказал — Он воскликнул достаточно громко, чтобы прервать проповедь Павла. По мере того, как защита Павла затягивалась (как, впрочем, он и предположил, говоря с Агриппой — Деян. 26:3), Фесту было все труднее и труднее следовать за ходом доказательств. С самонадеянностью, столь типичной для невежества, он заключил, что поскольку это не имеет смысла для него, то все это не имеет смысла вообще! Его вмешательство и не ко времени, и не к месту, и читатель, даже если он и начал уважать Феста, как человека, заслужившего хорошую репутацию тем, что старался исправить коррупцию и злоупотребления, процветавшие при прежней администрации, начинает терять это уважение и даже жалеть этого человека!

Безумствуешь ты, Павел! — Это означает, что по мнению Феста, энтузиазм Павла взял верх над его здравым смыслом. Ранее Фест охарактеризовал Иисуса просто как "умершего" (Деян. 25:19), а вот Павел говорит, что Он воскрес из мертвых! Действительно, кто когда-либо слышал что-нибудь подобное? А Павел говорит о том, чтобы "принести свет" язычни-

кам, что, конечно, включало и римлян, таких как Фест. Что ж, здравый смысл Феста остался при нем. Они были выше всех завоеванных народов. Они не нуждались ни в каком свете! Единственным выводом, который сделал Фест, было то, что Павел повредился в уме. Он даже уже и причину нашел, почему это случилось.

Большая ученость доводит тебя до сумасшествия — В греческом тексте читаем: "Твои писания превращают тебя (из одного состояния в другое) в безумца". Отметим, что Фест говорит о "писаниях". Именно этим словом иудеи обозначали полное собрание своих священных книг¹. Фест слушал, как Павел цитирует обширные отрывки из этих писаний, приводя их — одно за другим — в подтверждение своих слов, и сопоставляя то, что говорится в них, и то, что сделал Иисус. Это постоянное изучение Ветхого Завета, заключает Фест, и является истинной причиной безумия Павла². Именно эти писания и помutilи рассудок Павла.

26:25 —

Нет... сказал он, я не безумствую — Со всей вежливостью и уважением, какие следует оказывать правителям, Павел спокойно отвергает тот вывод, к которому пришел Фест. За все время своей защиты — насколько она зафиксирована письменно — это его единственные слова, адресованные непосредственно Фесту. Свою речь Павел обращал к Агриппе, председателю расследованию. Агриппа был хорошо знаком с иудейским образом мышления и жизни, и Павел страстно надеялся, что сможет убедить его уверовать во Христа.

...Достопочтенный Фест — "Достопочтенный" было обычным обращением к римскому прокуратору. Ср. Деян. 24:3.

Но говорю слова истины и здравого смысла — Человек, чье видение мира основывается на ясном учении Слова Господня, не является "сумасшедшим". Как раз наоборот, он — "здравомыслящий, трезвый". "Здравомыслие" (*софросуне*) было одним из самых любимых терминов греческих авторов, который имел более возвышенный смысл, чем "умеренный, сдержанный", и использовался для того, чтобы выразить полную гармонию побуждений и разума³. Это слово есть полный антоним слова "сумасшествие", которое только что произнес Фест. В соответствии с предсказаниями Моисея и пророков, и тем, что воплотилось в смерти и воскресении Иисуса, Павел мог сказать, что его слова были "словами истины", и даже более того — "словами трезвой истины". Они были вызваны вовсе не приступом безумия, но были единственно возможными в этом старом мире, единственно ведущими к верному мышлению.

26:26 —

Ибо знает об этом царь, пред которым и говорю смело — Заявив, что он находится в здравом уме и говорит чистую правду, Павел обращается к Агриппе, чтобы тот подтвердил истинность всего только что сказанного.

1 Сравните Ин. 7:15 и 2 Тим. 3:15.

2 Может быть во время заключения в Кесарии у Павла в тюрьме были книги и пергаменты, т.к. во 2 Тим. 4:13, хотя и написанном на несколько лет позже, как бы имеется в виду, что они были с ним, когда он путешествовал. Среди этих "книг и пергаментов" были, конечно, и свитки Ветхого Завета.

3 Аристотель, *Nicomachean Ethics*, III.10.

"Знает" (греч. *эпистамай*) означает знание, полученное благодаря близости к тому предмету, о котором знаешь. Агриппа был достаточно близок к тем проблемам, о которых говорил Павел, чтобы разбираться в них. Из своего личного опыта он мог засвидетельствовать правильность того, как Павел цитировал Ветхий Завет и того, что относилось к Иисусу. "Также" во второй части фразы¹ означает "по причине его знания я и говорю так смело". Павел мог быть узником, закованным в цепи (стих 29), но Слово Божие в устах его не было связано, он продолжает смело и свободно передавать послание Евангелия.

Я отнюдь не верю, чтобы от него было что-нибудь из сего скрыто — Как человек из иудейской семьи, которая, пусть даже в качестве преследователей, была вовлечена в дела Христа и апостолов, Агриппа был знаком с пророчествами Моисея и Пророков, с мессианскими надеждами Израиля, со смертью и воскресением Христа и с распространением христианства, последовавшим за этим. Любому нормальному умному человеку было бы трудно игнорировать подобные вещи.

Ибо это не в углу происходило — Служение Христа и Его распятие не были тайными и прошедшими незаметно событиями. Они происходили публично, частью в главном городе Палестины. Тысячи людей были их свидетелями. Это были события такого рода, которые привлекают внимание, а о служении и смерти Иисуса знали все. Есть также достаточное свидетельство Его воскресения из мертвых. т.к. после этого Его видели сотни людей. К этому времени Евангелие было открыто и бесстрашно проповедовано во Имя Его уже в течение 30 лет, и по всей Римской Империи существовали общины верующих, которые силой Воскресшего Господа изменили свой жизни, и которые были готовы скорее отдать эти жизни — если понадобится — чем отречься от своей верности Христу. Если человек, веруя пророкам, сопоставил события жизни и служения Иисуса из Назарета с этими предсказаниями, то он просто должен был признать истину христианства. Теперь Павел возобновляет свое повествование с того места, где он был прерван Фестом.

26:27 —

Веришь ли, царь Агриппа, пророкам? — Теперь, указав на исторические факты миссии Христа, и сопоставив их с пророчествами Ветхого Завета, Павел обращается к Агриппе. Заметил ли Павел в Агриппе некую реакцию, которая подтолкнула его столь отважно призвать царя связать себя с Иисусом? Для Павла вера в пророков была логическим шагом к тому, чтобы поверить и тому Единому, о Котором он говорил. Другой альтернативы не было.

Знаю, что веришь — Может быть, был какой-то взгляд или жест, легкий кивок головой, как бы в подтверждение, и Павел торопится в своем призыве. В общении с Агриппой апостол следует той же линии поведения, что и с тысячами других обращенных. Скажи, что Христос сделал для тебя, расскажи о Его жизни и служении, Его смерти и воскресении и обратись к Писанию за подтверждением истинности того, во что вы просите их поверить. Затем попросите их ответить. Едва только Агриппа признал, что верит во все то, о чем говорилось до сих пор, логично было бы попросить

¹ В Русском Синодальном Переводe данное слово отсутствует. — Прим. перев.

его подчинить свою жизнь Иисусу. Павел был уже готов попросить об этом, когда Агриппа прервал его.

26:28 —

Агриппа сказал Павлу — Призыв Павла поставил Агриппу перед неудобной дилеммой. Как представитель Рима и коллега Феста в правительственной администрации, он не хотел бы, чтобы Фесту показалось, что он разделяет безумство Павла, и поэтому для него было бы неприемлимым согласиться с Павлом и признать, что он, Агриппа, верит пророкам. Он знал, каким будет следующий вопрос Павла. Он будет иметь отношение к вере в Иисуса. С другой стороны, отрицать, что он верит пророкам, значит повредить самым серьезным образом своему влиянию среди иудеев. Поэтому Агриппа уклонился от ответа на обращение Павла.

Ты не много не убеждаешь меня сделаться Христианином — Ценой отказа от привычного и выразительного текста следует признать, что ныне принятый греческий текст не может быть переведен так, как это сделано в KJV ("ты почти убедил меня стать христианином")¹. Греческая фраза очень трудна, и переведенная буквально, она означает: "Еще немного, ты убедишь меня сделаться христианином". Если бы мы были там, слышали, каким тоном произносил эти слова Агриппа, видели выражение его лица, то мы могли бы определить точное значение его ответа. Возможно, он был саркастичным и полным иронии, как бы отбрасывая с презрением, отвергая призыв Павла стать христианином. Если так, то правильным будет перевод RSV "за такое краткое время ты думаешь сделать меня христианином!"³. С другой стороны Агриппа, возможно, был чистосердечен и серьезен так, как понял это переводчики ASV: "Еще бы немного (больше) убеждения, и ты сделал бы меня христианином". "Христианин" — имя, которым пользовались сначала в Антиохии (Деян. 11:26), а затем оно широко распространилось. Агриппе оно было знакомо. Однако трудно определить, как он сам употреблял это слово. Если он отвергает призыв Павла, тогда скорее всего он использует этот термин с презрением. Если он серьезен, то употребляет это слово с уважением и почтением.

26:29 —

Павел сказал: молил бы я Бога — В этом последнем призыве страстное желание Павла обратить Агриппу утратило силу. Тоскливое: "молил бы я Бога" означает "я молю Бога..."

Чтобы мало ли, много ли — Это был прямой ответ на слова Агриппы "еще немного". Павел говорит: "С одной проповедью или после сотни проповедей, с большим или маленьким усилием⁴ мольба моя ко Христу такова, чтобы мог я завоевать тебя для Него". Многие авторы высказывают мнение о том, что ответ Павла Агриппе свидетельствует о том, что Агриппа был серьезен в своем отклике.

1 Греческий текст, с которого переведена KJV, так перевести можно. В этом стихе стоит глагол "стать, сделаться", а не "сделать", а в следующем стихе мы видим иное слово для "много", чем в данном тексте.

2 В греческом тексте стоит "еще немного", и это может означать "еще несколько слов", "три еще большим старанием" или "через немного времени". Слово после "немного" зависит от контекста.

3 Кажется и переводчики NASB думали об ответе Агриппы то же самое.

4 Если мы читаем "большой" (*μεγαλο*) а не "много" (*πολλο*), то это, возможно, является ссылкой на время, как в NASB.

Не только ты, но и все, слушающие меня сегодня, сделались такими, как я — Он хотел, чтобы Агриппа и все остальные — равно трибуны, городские чиновники, правитель или человек незнатного происхождения — стали христианами, но он хотел, чтобы они были свободны от преследований и цепей, которые выпали на его долю. "Такими, как я" — прощенными, в мире с Богом и людьми, с надеждой, остающейся после смерти, и с истинным участием в могуществе вечного мира — вот чего хочет для них Павел.

Кроме этих уз — Здесь Павел, возможно, поднял вверх свои закованные руки. Эти слова показывают, что во все то время, что Павел проповедовал (начиная со стиха 26:1), его руки были скованы. Возможно его привели на суд прикованным, как это было принято в Риме, к солдату или солдатам, которые охраняли его. Павел хотел, чтобы они стали такими же христианами, как и он сам, во всем, за исключением цепей. Что же нужно будет исключить из своих жизней нам, прежде чем мы захотим, чтобы другие стали такими же христианами как мы сами?

5. Согласие о невинности Павла. 26:30-32

26:30 —

И... царь... встали — Сделав так, Агриппа завершил беседу. Он принял два решения: то, что Павел был невиновен, и то, что он не хотел слышать новых призывов к его собственным обязательствам перед Богом и перед Христом. Павел хотел свидетельствовать не о себе, а о Евангелии, однако ему удалось выиграть решение суда в свою пользу, но не в пользу Евангелия.

И правитель, Вереника, и сидевшие с ними — Внезапный поступок царя заставил остальных последовать его примеру, и слушание было закончено.

26:31 —

И отошедши в сторону, говорили между собою — Хотя они могли и не отозваться на призыв Павла к их душам, но, выйдя из зала, не могли не думать о его деле. Они и потом продолжали говорить о нем.

Что этот человек ничего достойного смерти или уз не делает — Фесту, Агриппе и Веренике стало ясно одно, а именно то, что по римскому закону Павел был совершенно невиновен. Поскольку Павел был арестован на заключительном этапе третьего миссионерского путешествия, у нас есть свидетельства Лисия (Деян. 23:29), Феликса (Деян. 24:1 и далее), Феста (Деян. 25:26, 27), а теперь и Агриппы, которые сходятся на том, что Павел был невиновен. Лука явно подчеркивает эти свидетельства невинности Павла. Первые трое были римлянами, но теперь у нас есть заключение о невинности Павла, сделанное иудейским царем, авторитетом в иудейских делах. Подобное свидетельство было бы весьма кстати, когда (если это когда-нибудь случится) они представят это дело на высший суд Нерона. Никто не сможет подтвердить обвинения в том, что Павел не соблюдал закон, что он — опасный для Рима мятежник.

26:32 —

И сказал Агриппа Фесту: можно было бы освободить этого человека — Было ясно, что Павел не нарушил никакого закона и не заслуживал ни смерти, ни заключения. Если бы не было никаких иных обстоятельств, то его, конечно же, можно было бы освободить прямо на месте. Вместо этого, когда высокопоставленные особы удалились из зала, солдаты увели Павла назад в тюрьму. Возможно, если бы его отпустили на свободу, его жизнь снова подверглась бы покушениям со стороны иудеев, и он мог так никогда и не попасть в Рим. А так он отправился туда за счет Римской империи.

Если бы он не потребовал суда у кесаря — Павел высказал требование, и требование это было принято: судопроизводство должно было быть продолжено и апелляции дан ход. Теперь его мог обвинить или оправдать только кесарь. И Фест, и Агриппа знали это, но оба заявили, что верят в его невиновность. Мы можем предположить, что Фест с помощью Агриппы составил послание к императору, где объяснил те обвинения, которые выдвигались против узника иудеями, а также, возможно, высказал рекомендацию освободить Павла. Если данное предположение соответствует истине, то становится легче объяснить то, что с Павлом так снисходительно обращались, когда он наконец впервые попал в Рим (Деян. 28:16, 30, 31).

"Небезынтересно отметить, каковы были в дальнейшем отношении между Фестом и Агриппой, во время краткого правления первого из них. Они демонстрируют все то же сердечное согласие, как это было в те времена, о которых идет речь в этой главе. Агриппа поселился в Иерусалиме в древнем дворце Хасмонейских (Маккавейских) князей. Дворец этот возвышался над городом, и из пиршественного зала, который он устроил на крыше дворца, Агриппа, сидя за обедом, мог смотреть вниз на дворы храма и жрецов, приносящих жертвы. Иудеи считали это профанацией и построили стену, которая загораживала храм как от дворца царя, так и от башни, где во время праздников находилась римская стража. Фест воспринял это как оскорбление и повелел разрушить стену. Однако, народу Иерусалима было разрешено отправить посольство в Рим. Там они заручились поддержкой Понпеи, которая уже была наполовину обращенной, как это было принято среди женщин высших классов в Риме, и по странной случайности истории Храм Иеговы был спасен от профанации наложницей Нерона (Иосиф Флавий. Древности. XX.8.11). Агриппа продолжал демонстрировать вкус к строительству, что являлось наследственной чертой его дома. Кесария Филиппийская (его столица) была расширена и названа Неронией в честь императора. В Берите (Бейруте) был воздвигнут огромный театр, украшенный статуями. Храм (в Иерусалиме) был наконец завершен, и 18000 его строителей, которые таким образом остались без работы, были использованы для того, чтобы замостить город мрамором. Величественность храмового ритуала была еще усилена позволением, которое царь дал левитам хора (несмотря на недовольство жрецов), носить льняной ефод. И снова отметим иронию истории. Царь, который таким образом со славой завершил то, что начал основатель его династии, доведя как структуру, так и ритуал храма, до невиданного доселе совершенства, через десять лет стал свидетелем захвата и разрушения этого храма (Иосиф Флавий, Древности. XX.87)¹.

1 Платитр, указ. соч., с.405.

Когда умер Фест, на смену ему был прислал Альбин, в правление которого был казнен Иаков брат Господень, а затем прокуратором Иудеи стал Гессий Флор. Оба этих человека отличались жестокостью и бесцеремонностью. Во время их администрации отношение иудеев становилось все враждебнее, пока в 66 г. до Р.Х. они не подняли восстание, закончившееся в 70 г. по Р.Х. разрушением Иерусалима.

Рисунок Горация Ноулса
из Британского и иностранного библейского общества.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

4. Путешествие в Рим. 27:1-28:15

А. От Кесарии до Сидона. 27:1-3

27:1 —

Когда решение было — Решение принято Фестом в связи с обращением Павла к Кесарю. Глава 27 начинается завершением планов и мероприятий по путешествию в Рим; было определено время отплытия. Мы не можем установить, сколько времени провел арестованный в Кесарии после своего обращения к кесарю, но, очевидно, находился там не очень долго. Павел давно хотел направиться в Рим и благовествовать там. Во время пребывания Павла в тюрьме в Иерусалиме ему ночью явился Иисус и заявил, что Павел будет свидетельствовать в Риме. Итак, Павел начинает свою долгожданную поездку в столицу империи, хотя не так, как он представлял ее за несколько лет до этого.

Плывь нам в Италию — С этих слов начинается самый длинный раздел Деяний, где повествование ведется от первого лица. Арест Павла по окончании третьего миссионерского путешествия разметал их в разные стороны за прошедшие после этого годы, но теперь они вновь вместе. В примечаниях к Деян. 24:27 мы высказали предположение, что в течение двух лет, когда Павел находился в тюрьме, Лука работал над своими историческими книгами и, возможно, даже опубликовал первый том.¹ Не ясно, за чей счет путешествовал Лука в Рим: за свой или за счет римского правительства. Некоторые считают, что Луке разрешили ехать как спутнику и слуге Павла, что было довольно распространенным явлением в те дни. Рамсей пишет о том, что Лука и Аристарх (упомянутый в следующем стихе) путешествовали в качестве слуг Павла:

"[Лука и Аристарх] не только прислуживали Павлу, но и фактически выдавали себя за слуг. Это было важно не только потому, что верные друзья Павла всегда находились с ним, но и потому что этот факт увеличивал авторитет Павла в глазах сотника, а это имело очень большое значение. Из рассказа о путешествии явствует, что Павел пользовался во время поездки огромным уважением, которое не было бы оказано путешествующему без слуг в равной степени как в первом, так и в девятнадцатом веке".²

Дейл полагает, что Лука был желанным пассажиром, так как занимался врачебной деятельностью:

"Офицеры и команда с радостью приняли на борт такого человека. Удивительные замечания о мореходстве в древности, сделанные историком и врачом Лукой, указывают, видимо, на то, что он неоднократно плавал как врач. Некоторые полагают, что одно время это была его основная профессия (до того, как он стал евангелистом и спутником Павла)".³

Рассказ о поездке Павла в Рим отличается от других библейских повествований. В нем внимание читателя приковано не к духовным истинам и вопросам веры, а к таким будничным явлениям, как корабли и моря,

1 Есть мнение, что Лука опубликовал свое Евангелие лишь после того, как прибыл в Рим, хотя работа над ним была закончена еще до истечения срока пребывания Павла в кесарийской тюрьме.

2 Уильям Рамсей, Святой Павел, с. 316.

3 Дейл, ук. соч., с.368.

ветры и волны, острова, города и гавани. В общем Лука дает описание кораблей и мореходства первого века с мастерством, превосходящим существовавшую тогда греческую и римскую литературу. Сама по себе захватывающая приключенческая история является шедевром прозаической литературы. Относящиеся к мореходству описания до малейшей детали соответствуют действительности.

Мы рады, что Лука рассказал обо всем этом именно в таком духе. На всех страницах Деяний он представляет апостолов как преданных единой высокой и святой цели — святых в полном смысле этого слова. Однако святые часто считаются непрактичными мечтателями, беспомощными в сложных житейских и чрезвычайных обстоятельствах. Независимо от первоначальных намерений Луки данная глава дает твердый и ясный ответ на вопрос, являются ли "святые неженками". В ней рассказывается о человеке, начавшем свое путешествие в качестве заключенного, но постепенно завоевавшем всеобщее уважение, а затем даже вставшем во главе корабля. Он вновь выделяется своим хладнокровием, здравым смыслом и находчивостью в исключительно сложной ситуации. То, что он считал Бога источником всех добродетелей и закончил путешествие по-прежнему заключенным, ни на йоту не умаляет его героизм, а лишь подчеркивает истину, что святого такого рода всегда хорошо иметь под рукой на случай чрезвычайных обстоятельств.

Близится к концу цепь событий, с помощью которых Бог осуществил Свое желание дать возможность Павлу благовествовать в Риме. Заговоры неверующих евреев привели к аресту Павла; быстрая реакция и решительные действия римского тысяченачальника Клавдия Лисия позволили Павлу избежать смерти. Жадность Феликса, нерешительность Феста, благоразумие Павла и статьи закона по защите граждан империи — все это вместе взятое позволило Павлу пробыть под стражей и оказаться в открытом море на пути в Италию.

Для понимания главы 27 необходимо ознакомиться с некоторыми книгами для справок. Одна из них: James Smith, *The Voyage and Shipwreck of St. Paul*¹, другая: William Ramsay, *St. Paul the Traveler and Roman Citizen*.²

То отдали Павла и некоторых других узников — Кто эти "другие узники" — вопрос спорный. Есть мнение, что эти люди так же, как и Павел, обращались к кесарю и направлялись в Рим для суда в присутствии императора.³ Поскольку слово "другие" — "хеторос" (то есть "иные"), мы можем полагать, что это были узники иного класса, чем Павел. "Различие", возможно, состояло в том, что Павел был христианином, а другие — нет; или же в том, что они были уже осуждены и ехали, чтобы сражаться на арене цирка.

Сотнику Августова полка, именем Юлию — Хоусон с некоторой натяжкой считает, что "Юлий" — это Юлий Приск, который позднее при императоре Вителлии был префектом преторианской гвардии.⁴ В этой связи уместно напомнить, что "Юлий" было очень распространенное имя. Все библейские отзывы о сотниках — офицерах, командующих сотней солдат — положительные (Мтф. 8:5; 27:54; Деян. 10:1; 23:17). Из последую-

1 London: Longmans, Green & Co., 1880.

2 Grand Rapids: Baker Book House, 1960.

3 Направлять заключенных из Иудеи и других провинций в Рим либо для суда, либо для боев в цирке было обычным делом.

4 Тацит, История, II.92; IV.11.

щих стихов мы увидим, что под началом сотника на корабле во время путешествия в Рим была группа солдат. В рассказе нет упоминаний, какая часть из сотни находилась с ним. О когорте (полк) см. примечание к Деян. 10:1. Она входила в состав римского легиона. Делаются попытки по-разному объяснить термин, переведенный "Августов" (по-гречески "себа-стес"). 1) Не исключено, что полк состоял из солдат, набранных в Севастии (Самария). Иосиф Флавий пишет о кавалерийском подразделении из Севастии, которому, возможно, было придано определенное число пеших воинов.¹ Против этой версии говорит то, что слова "Августов" и "Севастийский" — разные. 2) Преторианскую гвардию (особые отряды телохранителей императора) можно было бы назвать "Августовым полком", ибо император носил титул "Август". 3) Согласно третьей версии, "Августов полк" — это полк офицеров-курьеров (по-латыни "фрументарии"²), которых император посылал к различным наместникам и провинциальным военачальникам с личными посланиями и инструкциями. С какого-то времени (видимо, еще при Октавиане, а возможно, позднее при Адриане) этих офицеров-курьеров стали называть "пегринами" (См. Деян. 28:16). 4) Четвертое объяснение заключается в том, что титул "Августов" мог быть дан любому легиону, когорте или центурии "за доблесть", и соответственно первые три версии ошибочны. После глубокого изучения всех попыток объяснить слово автор данной книги склоняется к третьему варианту как наиболее правдоподобному. Видимо, Юлий сопровождал Феста в качестве личного эскорта императора, когда Фест прибыл на работу в новой должности; и теперь, когда Фест заступил на должность, Юлий возвращался домой.

27:2 —

Мы взошли на Адрамитский корабль — То есть "взошли на борт" корабля. Порт, из которого они отплыли, не указан, но нет сомнения в том, что это Кесария. Адрамит (нынешнее название — Эдремит) представлял собою красивую гавань на побережье Мисии напротив острова Лесбос. В первом веке это был важный кораблестроительный центр и, видимо, данный корабль был приписан к этому порту. Весьма вероятно, корабль совершал последний рейс перед долгой зимней стоянкой, когда судоходство было невозможно. Изучающему Деяния было бы полезно воспользоваться картой Средиземного моря и проследить маршрут захватывающего путешествия Павла в Рим.

И отправились, намереваясь плыть около Асийских мест — Текст указывает на то, что корабль совершал прибрежные поездки и на пути в Адрамит останавливался в различных портах. Юлий, очевидно, полагал, что найдет в одном из этих портов корабль, который направлялся бы в Рим. Между Кесарией и Римом прямое сообщение устанавливалось редко, и поэтому приходилось пересаживаться с корабля на корабль. Например, десять лет спустя Тит плыл в Рим через Александрию.³ И даже если план Юлия не сработает, и им придется плыть на этом корабле до Адрамита, можно было бы оттуда добраться по суше через великую Виа Эгнатиа до Рима.

1 Иосиф Флавий, Иудейские древности, XX.6.1; XIX.9.2

2 Слово "фрументарии" ("относящиеся к зерну") происходит от их первоначальной функции поставлять империи зерно. Со временем сфера их деятельности расширилась.

3 Светоний, Тит, 5.

С нами был Аристарх, Македонянин из Фессалоники — Аристарх, как и Лука, путешествовал с Павлом в Иерусалим, когда они принесли приношение для христиан Иерусалима (Деян. 20:4). Теперь он также находился с ними на пути в Рим.¹ В Кол. 4:10 (написано из первого римского заключения) Павел называет Аристарха "заключенный вместе со мною". Если это высказывание понимать буквально (а многие авторы так и делают), то выходит, что по тем или иным причинам, не упомянутым в Писании, Аристарх также был арестован в Иудее и отправлен в Рим в качестве заключенного (возможно, он также направлял апелляцию к кесарю). Если же слова "заключенный вместе со мною" понимать в переносном смысле (автор данной книги предпочитает этот вариант), то получается, что Аристарх едет домой в Фессалонику, покидает своих спутников, достигнув Мир, пересекает область Асию и по Виа Эгнатия добирается до Фессалоники. Прибыв в Фессалонику, он пойдет дальше в Рим и присоединится к Павлу во время его первого римского плена.²

27:3 —

На другой день пристали к Сидону — Сидон был расположен в 70 милях севернее Кесарии, и добраться до него при благоприятной погоде можно было за сутки. Можно предположить, что совершавшее прибрежные рейсы судно заходило сюда, чтобы погрузить и разгрузить груз. В Деян. 12:20 сидоняне были упомянуты в связи с Иродом Агриппой I.

Юлий, поступая с Павлом человеколюбиво — Слово, переведенное "человеколюбиво" ("филантропос") говорит о любви к людям. К Павлу относились по-человечески, с добротой. Юлий исходил из принципа: "Не могу ли я сделать для тебя что-нибудь хорошее?" Почему к арестованному Павлу относились с таким вниманием и почтением, можно только догадываться. Если бывшие с ним люди выдавали себя за его слуг, то следовательно он благородный человек. Возможно, Юлий получил указания от Феста (или Агриппы) почтительно обращаться с Павлом. По крайней мере создается впечатление, что Юлий благожелательно относился к Павлу, чего не скажешь об его отношении к другим заключенным.

Позволил ему сходить к друзьям — "Друзьями" Павла в Сидоне были, очевидно, христиане, которые встречались с ним, когда он проходил через Финикию, как в Деян. 15:3, а также во время его других путешествий. В Деяниях не сказано, когда и кем была основана Сидонская церковь. Возможно, она была основана христианами, спасшимися от преследований, обрушившихся на них после смерти Стефана (Деян. 11:19). Если Павел был прикован цепью к солдату во время пребывания на корабле, то тому пришлось идти вместе с ним на берег.

И воспользоваться их усердием — Буквально, "отдать себя на их попечение". Греческий текст позволяет говорить, что речь идет о необходимом для путешествия провианте для личного потребления, об одежде и т.п.

1 Поскольку Аристарх, очевидно, не сопровождал Павла на всем пути в Рим, некоторые считают, что он был свободным пассажиром, заплатившим за проезд, чтобы находиться вместе с Павлом и Лукою.
2 Выражение, переведенное с греческого языка "заключенный вместе со мною", часто используется фигурально. В Рим. 16:7 Павел называет Андроника и Юнию "узниками со мною", и это, видимо, является примером использования выражения в переносном смысле, хотя некоторые утверждают, что еще до написания Послания к Римлянам они сидели в тюрьме вместе с Павлом. В Послании к Филимону в ст. 23-24 Епафрас назван "узником вместе со мною"; но в этом письме Аристарха он так не называет, хотя Послание к Филимону написано, как и Послание к Колоссянам, из римской тюрьмы.

Поскольку Павел провел в заключении два года, можно предположить, что вся эта провизия была ему необходима и он принял ее. Есть также мнение, что ввиду частого использования этого термина среди авторов-врачей применительно к заботе и вниманию, которых требует больной человек, Павел нуждался во врачебном уходе, и Юлий позволил Павлу сойти на берег, где Лука мог бы лучше оказать ему помощь. Следует отметить, что здесь и в других случаях Павел производил на официальных лиц, с которыми ему приходилось иметь дело, самое благоприятное впечатление (ср. с Деян. 18:14; 19:31,37). А в состоянии ли мы своим поведением производить такое же впечатление?

Б. Под кровом Кипра и Мир Ликийских. 27:4-6

27:4 —

Отправившись оттуда — Корабль стоял на якоре в порту Сидона столько, сколько было необходимо для улаживания текущих дел.

Мы приплыли в Кипр, по причине противных ветров — Выйдя из сидонского порта, корабль направился к северу. В другое время года, когда ветры дули в основном с другой стороны, они могли бы проплыть прямо от Сидона в Мисию, оставив Кипр справа (как это сделал Павел во время предшествующего путешествия из Патары в Тир (Деян. 21:1). В этот же период года (а было уже окончание навигации — Деян. 27:9), преобладали ветры, называемые этезийскими, которые дули с запада и северо-запада.¹ Плыя на север, путешественники прошли мимо восточной части Кипра, они были защищены от преобладающих ветров, что несколько облегчало плавание.

27:5 —

И, переплывши море против Киликии и Памфилии — Когда они проплыли Кипр, им оставалось преодолеть небольшой отрезок моря между Кипром и южным побережьем Киликии. Подойдя к побережью Киликии, они начали двигаться к западу по водам, омывающим вначале Киликию, затем Памфилию. Их путешествию благоприятствовали прибрежные бризы и непрерывное западное течение вдоль побережья Малой Азии. Рамсей пишет: "Адрамитский корабль пробирался от одного прибрежного пункта в другой, пользуясь любой возможностью преодолеть несколько миль и бросая якорь, когда западные ветры делали плавание невозможным".²

Прибыли в Миры Ликийские — Провинция Ликия была расположена в юго-западной части Малой Азии. Памфилия граничила с нею на востоке, а Кария на западе. Фригия и Писидия лежали севернее. Город Миры, расположенный на реке Андриакус, находился в глубине суши примерно в двух милях от гавани Андриака. Город стоял на холме, где сходились две долины, и его гавань приобретала все большее значение, по мере того как груженные зерном римские суда стали пересекать Средиземноморье. Найденные здесь развалины, включая тщательно украшенный театр и высеченные из камня гробницы с многочисленными барельефами и над-

1 Смит, в ук. соч., сс. 66, 74 цитирует адмирала де Саумареса, который писал, находясь недалеко от Кипра: "В этот период года неизменно преобладают западные ветры", а французский мореплаватель де Паж отмечал: "Преобладающие здесь (на Кипре) западные ветры вынудили нас плыть на север". Плыя на север, путешественники прошли мимо восточной части Кипра, а находясь вблизи Кипра, они были защищены от преобладающих ветров, что несколько облегчало плавание.

2 Рамсей, Святой Павел, с.317.

писями, являются одними из самых впечатляющих в этой части Малой Азии. Согласно Западному тексту, на плавание по открытому морю от Кипра до Мир ушло пятнадцать дней — весьма неплохо, если учесть, что кораблю пришлось держаться как можно ближе к южному берегу Малой Азии в течение большей части путешествия.

27:6 —

Там сотник нашел Александрийский корабль, плывущий в Италию — Прибытием в Миры был завершен первый этап плавания. За 300 лет до этого Египет стал житницей Рима. Выращенное в Египте зерно поставлялось в Рим. Этой торговлей занимался целый флот кораблей под началом государственного департамента и тем самым правительства Рима. Из стиха 38 видно, что этот александрийский корабль — один из тех, которые занимались торговлей зерном. Корабли выходили из Александрии, и когда в Средиземноморье дули западные ветры (как это бывало в конце сезона навигации), они плыли на север, проходя к западу от Кипра и причаливая в порт Миры. Плавание от Александрии в Миры занимало от недели до десяти дней, если неблагоприятные западные ветры не вынуждали их огибать южную и восточную части Кипра и идти вдоль Малой Азии, как это случилось с кораблем, на котором плыл Павел. Находившийся в Мирах корабль готовился к отплытию в Рим, и после молитвы моряков в честь божества, которое защищало их на период плавания в Рим, они снимутся с якоря и поплывут мимо Книда, пользуясь, если это будет возможно, в качестве прибежища многочисленными островами Эгейского моря, а затем, обогнув Грецию, достигнут Сицилии и оттуда направятся в Путеол.

Александрийские корабли были очень больших размеров и приводились в действие двумя широкими веслами, расположенными по обе стороны кормы, с одной высокой мачтой, на которой развевался большой парус на огромной рее. Другой парус часто помещался в носовой части корабля.¹ Ввиду такой конструкции во время шторма нагрузка концентрировалась на сравнительно небольшом участке, и корабли довольно быстро давали течь. Из описаний таких кораблей, заимствованных из древней литературы, удалось определить, что они могли нести груз от тысячи до тысячи ста тонн. Такая конструкция была особенно удобна для плавания по ветру, но корабли могли также входить почти в самую зону ветров (в нескольких румбах от направления ветра). При полной нагрузке и сильном и благоприятном бризе они делали по семь узлов в час (то есть 8-9 миль в час).²

И посадил нас на него — Если Юлий был одним из перегринов, он имел право откомандировать часть кораблей, перевозивших зерно, для транспортировки заключенных, которых он вез в Рим. Такого рода пассажиров часто можно было видеть на кораблях, перевозивших зерно.

В. Плавание в направлении Книда и под сенью Крита.

27:7 —

Медленно плавая многие дни — Побережье Малой Азии к западу от Мир простирается в северо-западном направлении, и плавание замедлилось,

1 См. рисунок одного из таких судов на обложке книги.

2 Более подробные сведения относительно александрийских кораблей, перевозивших зерно, даны в: Кони-беар и Хоусон, ук. соч., с. 623 и далее.

потому что труднее было защищаться от северо-западных ветров, чем когда они шли от Киликии до Мир. "Многие дни" — это, возможно, две или даже три недели.

И едва поравнявшись с Книдом — Книд — гавань на Карийском полуострове, называемом Триопиумом. Чтобы достичь этого места, они прошли вдоль побережья Ликии и пересекли пролив между Родосом и материком. От Мир до Книда примерно 130 миль, и при попутном ветре они могли преодолеть это расстояние за сутки. Действительно, плавание шло медленными темпами.

По причине неблагоприятного ветра — Достаточно беглого взгляда на карту, чтобы убедиться, что с Книда побережье Малой Азии идет на север. Когда корабль проходил Книд, он не мог защищаться побережьем материка и в полной мере оказывался во власти этезийских ветров. При таких неблагоприятных условиях прибывшие в Книд вынуждены были выбрать одну из альтернатив. Книд имел две гавани. Корабль мог зайти в одну из них и там перезимовать. Если же в их распоряжении было еще несколько навигационных дней, они могли дожидаться в одной из гаваней благоприятного ветра, который позволил бы им проплыть через острова до Китеры, острова, расположенного у южной оконечности Греции, а затем плыть в Сицилию и Рим. Это была одна из альтернатив. Вторая возможность заключалась в том, чтобы продолжать путешествие, двигаясь в южном направлении до острова Крит; затем, проплыв вдоль южного побережья острова, они могли выиграть сотню миль на пути в Рим, при условии что ветер к тому времени изменится и позволит им проделать последний отрезок в направлении Рима. Команда судна выбрала второй вариант.

Мы подплыли к Криту при Салмоне — Салмон — мыс на восточной оконечности Крита. Обогнув этот мыс, они поплыли в западном направлении. Этим путем они избегали открытого моря к западу от Книда, но, выбрав этот путь в надежде на смену ветра, они увидели, что он не меняется.

Пробравшись же с трудом мимо него — Трудность заключалась в том, что остров защищал их от северо-западного ветра, но им не доставало ветра, чтобы корабль мог двигаться. В южной части Крита они столкнулись с такими же трудными условиями для плавания под парусом, как и у побережья Малой Азии.

Прибыли к одному месту, называемому Хорошие Пристани, близ которого был город Ласея — Хорошие Пристани — это всего-навсего небольшая бухта. Ближайший город — Ласея — был в двух часах ходьбы к востоку. Сравнительно малая известность города привела к различному правописанию его в рукописях: Лассоеа, Аласса, Тхаласса и т.д. Плиний упоминает о городе на Крите под названием Ласос, который, по мнению многих, является еще одним названием того же города.¹ В 1856 году археологи откопали развалины зданий, колонны, стены и основания храмов² в местечке, которое жители города по-прежнему называли Ласея. Обогнув мыс Салмон, корабль проплыл несколько миль, и это было последнее удобное укрытие, прежде чем они добрались до мыса Матала. Здесь они сделали остановку и стали ждать перемену ветра. Они прошли на запад предельно далеко, борясь с северо-восточным ветром.

1 Плиний, Естественная история, IV.59.

2 Смит, ук. соч., с. 82 и приложение III на с. 268.

27:9 —

Но как прошло довольно времени — Примерно в пяти милях западнее Хороших Пристаней¹ находится мыс Матала, а за мысом Матала южный берег Крита неожиданно уходит на север. От северо-западного ветра защиты более не было. Поэтому они ждали в Хороших Пристанях перемены ветра. "Довольно времени" могло означать одну-две недели, учитывая обычный опыт парусных судов, ожидающих благоприятного ветра.²

И плавание было уже опасно — Мореходы, плавающие по Средиземному морю, считали период с 14 сентября по 11 ноября "опасным сезоном"; это период, когда можно было плыть на собственный страх и риск.³ Начиная с 11 ноября до 10 марта всякая навигация на Средиземном море прекращалась.⁴ Путешествие затянулось, и путники попали в "опасный сезон" для плавания, когда каждый день ожидания отдалял возможность того, что они завершат путешествие в Италию в навигационный сезон данного года.

Потому что и пост уже прошел — "Пост" — еще одно название еврейского Дня очищения. По закону Моисея День очищения приходился на десятый день тишри (еврейский месяц тишри соответствовал примерно нашему сентябрю-октябрю).⁵ В 59 г. по Р.Х. День искупления отмечался 5 октября; а в 60 г. по Р.Х. — 23 сентября.⁶ Уже стоял октябрь, а они ждали в бухте Хорошие Пристани перемены ветра, то есть попали в разгар самого опасного сезона для плавания парусных судов.

То Павел советовал — Рамсей предполагает, что для обсуждения ситуации собирався корабельный совет.⁷ Почему арестованному дали говорить на корабельном совете? Возможно, он говорит как испытанный мореход (2 Кор. 11:25) или же это свидетельство уважения к Павлу. Слово, переведенное "советовал", используется авторами-медиками для обозначения совета, который доктор дает своему больному.

27:10 —

Говоря им — Путешествие настолько затянулось, что прошли недели с тех пор, как они покинули Миры. Подходило время, когда Средиземное море закрывалось для навигации. Они собирались провести зиму на острове, но возникал вопрос где? Следует ли им остаться на месте или попытаться найти более защищенную от ветров гавань? Павел дал совет (что явствует из сравнения данного стиха со стихом 21) остаться в Хороших Пристанях.

1 Название "Хорошие Пристани" выжило и называется теперь Кали-Луменес.

2 Выражение "прошло довольно времени" относится скорее ко времени, затраченному в Хороших пристанях, а не ко всему времени с момента отплытия из Кесарии.

3 В этот опасный сезон плавали лишь в самом крайнем случае. Согласно Филону Александрийскому ("Жизнь Моисея") благоразумные люди не выходили в море после поста.

4 Вегеций, Краткое изложение военного дела, IV.39.

5 Лев. 16:29; 23:27; Числ. 29:7; Иосиф Флавий, Еврейские древности, XIV.164.

6 Следует отметить, что Павел пользуется здесь еврейским исчислением времени (как и в Деян. 20:16; 1 Кор. 16:8 и Деян. 18:21 — KJV); или же, возможно, Лука использует еврейское исчисление, рассказывая о том, что сказал Павел? Вместо того, чтобы сказать, что с ноябрьских до мартовских ид навигация опасна, Лука использует еврейскую терминологию. В еврейском языке сезон плавания судов определялся с праздника Пасхи до праздника кушей (отмечался на пятый день со Дня очищения). Разумеется, использованный здесь метод исчисления не означает, что Павел продолжал соблюдать ритуалы и церемонии Дня очищения, что особенно ясно из Письма к Евреям.

7 Рамсей, Святой Павел, с.322.

Мужи! я вижу, что плавание будет с затруднениями и с большим вредом — В этом причина того, что он советовал остаться здесь. Любой выход в море приведет к ущербу, который нанесет стихия, к потере груза, возможно, корабля, и даже жизни находящихся на борту. Выражение "я вижу" — результат опыта и наблюдения, а не откровения; но сказанные слова похожи на откровение, так как оказались выполненными в точности. Изучая последние главы Деяний, мы находимся под впечатлением того, что Бог все более руководит действиями Павла, приближая их к провидению. В более ранних главах Павел руководствовался Святым Духом, часто видениями. Теперь же создается впечатление, что Павел все больше выступает с собственным суждением. Не следует забывать, что Церковь была установлена с помощью чуда. Но проходят годы, и Бог отходит от чудес; да и Церковь все больше стала зависеть от естественного развития божественного провидения.¹

Не только для груза и корабля, но и для нашей жизни — Из стиха 38 явствует, что груз корабля состоял из пшеницы. Павел получил заверение, что он должен проповедовать в Риме (Деян. 23:11); но он пока что не получил заверений в безопасности своих спутников. Поэтому он проявляет озабоченность об их жизни. Возможно, гавань, в которой они оказались, и имела свои недостатки (Деян. 23:11), но им следует остаться здесь — таков был его совет. В конечном счете жертв не оказалось (ст. 44); однако в остальном все, о чем он предостерегал их, сбылось. Он практически не ошибся в своих прогнозах.

27:11 —

Но сотник более доверял кормчему и начальнику корабля — "Кормчий" — это "лоцман", или "рулевой", который в древности находился на видном месте на корме корабля, направляя его и давая указание команде. В некоторых вариантах другой термин переведен "начальник" ("капитан"), потому что это был корабль для перевозки зерна, принадлежавший государству, а не частному лицу. Но есть все основания перевести его словом "владелец" на том основании, что корабль лишь сдан в аренду государству. "Владелец" должен быть хозяином не только корабля, но и груза. Он платил за пшеницу в Египте и перепродавал ее с прибылью по прибытии в Путеол. Поскольку корабль был его собственностью, он осуществлял общее руководство, но нанимал "кормчего", чтобы вести корабль и руководить командой. Данный стих соответствует тому, что сотник — высшее римское должностное лицо на борту. Возможно, он председательствовал на корабельном совете, но окончательного решения не принимал. Как следует из ст. 12, вопрос решался большинством голосов.

Нежели словам Павла — Поведение сотника было вполне естественным. Кто знает, но не исключено, что он подумал, что скажут о нем в Риме, когда узнают, что он последовал совету арестованного и пренебрег мнением кормчего и начальника корабля. Кто на его месте не принял бы совет тех, кто многие годы занимался мореходством, а поступил бы по подсказке арестованного, у которого могло и не быть опыта плавания под парусом?

1 Сравни напутствия относительно того, как следует вести себя людям, когда они попадают в судилища (Мтф. 10:17-20), высказанные в начале истории Церкви, с наставлениями о необходимости заранее продумать ответы на возможные вопросы из более позднего периода истории Церкви. Чудес постепенно становится все меньше и меньше.

27:12 —

А как пристань не способна была к перезимованию — Стоянка в Хороших Пристанях обезопасила бы судно от северо-восточных штормовых ветров, но сделала бы его объектом ветров с южных направлений.¹ Кроме того, городу Ласея было бы трудно разместить на зиму 276 человек.

То многие давали совет отправиться оттуда — Создается впечатление, что они решали вопрос голосованием. Поскольку дальнейшее плавание подвергало опасности их жизнь, то не исключено, что всем находившимся на борту было позволено участвовать в принятии решения. Большинство решило поискать более удобную гавань для зимовки.

Чтобы, если можно, дойти до Финика — Риск, очевидно, был велик, ибо греческий вариант гласит: "в случае, если каким-то образом удастся добраться до Финика"; большинство ни в коей мере не было уверено, что они доберутся до ближайшей гавани. Никто и не думал попытаться достичь Италии в этот навигационный период; они хотели лишь дойти до более удобного порта на том же острове.

Пристани Критской, лежащей против юго-западного и северо-западного ветра — Пристанью, которую они хотели достичь, считают обычно современную гавань Лутро. Такое отождествление довольно спорно, так как в греческом тексте (как явствует из маргинального прочтения) говорится: "противостоящей юго-западному и северо-западному ветрам". Если это действительно Лутро, то гавань описана с точки зрения входящих в нее мореходов. Гавань открыта к южному направлению, и, входя в нее, приходится идти прямо против ветра; вы плывете в западном направлении, преодолевая юго-западный и северо-западный ветра.²

Второй возможный вариант расположения гавани — в западной части этого полуострова (под названием Мурос), где есть обращенная к западу пристань. Она даже называется Финека (довольно близко к библейскому Финик), и, подходя к ней, мореходы обращаются лицом к востоку. В этом случае выражение "противостоящей юго-западному и северо-западному ветрам" следует понимать с точки зрения стоящего на суше человека и смотрящего в сторону пристани. В этом случае он смотрит в сторону запада.³

Автор данной книги склонен к тому, чтобы согласиться, что желанная бухта — Лутро. Довод против Финеки заключается в том, что она обращена к западу. Очевидно, неразумно было бы считать удобной для зимовки гавань, открытую юго-западным и северо-западным ветрам, да к тому же незащищенную от зимних штормов. Лутро — единственная защищенная от зимних ветров гавань на всем южном побережье Крита.

И там перезимовать — Гавань Финика лучше защищена, чем Хороших Пристаней; находившийся поблизости город был более пригоден для размещения на зиму такого большого числа людей.

1 Смит, ук. соч., с.84.

2 Изучающие Деяние и желающие подробнее исследовать этот вопрос, найдут аргументы в пользу Лутро как желанной гавани в книгах: Рамсей ("Святой Павел"), Элфорд ("Греческий Завет"), Смит (ук. соч., с. 87-88), статья "Хорошие Пристани" из "Библейского словаря" Гастингса и Плампитр (ук. соч.).

3 Аргументы в пользу Финеки как возможной гавани см.: Хаккет, ук. соч., статья "Крит" в "Библейском словаре" Гастингса, а также Брюс, ук. соч.

27:13 —

Подул южный ветер — Хорошие Пристани находились восточнее мыса Матала, а Финик западнее мыса.¹ Если бы они прошли мыс, у них не оставалось шансов достичь Финика из-за западного и северо-западного ветров. Поэтому они стали ждать перемены ветра. В Хороших Пристанях, где они находились, штормовой северо-восточный ветер прекратился и сюда подул легкий бриз.

И они, подумавши, что уже получили желаемое — Южный ветер благоприятствовал плаванию на запад и северо-запад от Хороших Пристаней в направлении Финика. Слова: "подумавши, что уже получили желаемое" выражают мысль, что они "подумали, что уже находятся там" как вошли в зону этого легкого ветра с юга".²

Отправились и поплыли по близости Крита — От Хороших Пристаней до мыса Матала 5 миль, а от мыса до Финика — 35 миль. Если бы южный ветер продержался три-четыре часа, они проплыли бы это расстояние и поставили корабль в гавань на зимнюю стоянку. Несовершенный вид греческого глагола "проплыли" указывает на то, что они находились в процессе совершения этого действия, когда налетел шторм, о чем говорится в следующем стихе. Слова "по близости" указывают на то, что они находились ближе к берегу, чем обычно, преодолевая этот водный отрезок.

27:14 —

Но скоро поднялся против него ветер бурный — Когда они обогнули мыс Матала, ветер неожиданно переменялся. Такая резкая перемена ветра обычна для этого региона. Бурный ветер с северо-востока, называемый греками "тайфуном", подул на них с горы Ида.³ Вернуться в Хорошие Пристани не представлялось возможным из-за направления ветра, а продолжать двигаться к Финику было нельзя из-за бурного шторма.

Называемый эврокило⁴ — Лука пишет "называемый", потому что услышал это слово от моряков. Они узнали в этом шторме старого врага, которому уже дали имя. "Эвроклидон" означает "восток-север-восток"⁵ — название представляло собой сочетание греческого слова "эврос" ("восточный ветер") и латинского "аквило" ("северный ветер").

27:15 —

Корабль схватило так, что он не мог противиться ветру — Когда они попытались поплыть в северо-западном направлении, ветер трепал корабль практически вдоль всего борта. Он был так силен, что корабль уносило вбок. Кормчий не мог вести корабль в желанном направлении.⁶

1 См. карту южного берега Крита в разделе карт в конце этого тома.

2 Макгарви, ук. соч. с. 265.

3 Правильнее сказать "обрушился на них с горы Ида", так как горы на Крите достигают в высоту более 7000 футов.

4 В Русском Синодальном издании — "эвроклидон" — Прим. перев.

5 В КJV ветер называется "эвроклидон", что означает "надутая волна" или "образованная ветром волна", однако такой вариант не подтверждается рукописями. Правописание, принятое NASB, предпочтительнее.

6 Греческое выражение здесь очень образное: Мы не могли "смотреть в глаза ветру".

И мы носились, отдавшись (волнам) — Они повернули большое весло, служившее им рулем, пытаясь изменить курс судна. Ветер несет их теперь в южном или юго-восточном направлении.

Д. Под сенью Клавды. 27:16-17

27:16 —

И, набежавши на один островок, называемый Клавдою — Этот маленький островок (называемый в наше время Гавдос) находился в 23 милях юго-западнее Крита. Защищенной от шторма частью острова была юго-западная его оконечность; шторм, видимо, пронес их вначале мимо восточной стороны острова; а затем, оказавшись под защитой острова, они взяли более точный курс на запад. Когда остров защитил их от ветра, они могли 10-15 миль проплыть по сравнительно спокойному морю и в этот момент подготовиться для противостояния шторму. Они приняли три ряда мер предосторожности.

Мы едва могли удержать лодку — В греческом оригинале сказано: "у нас едва оставались силы". Они хотели поднять корабельную лодку на палубу корабля. Во время благоприятной для плавания погоды лодка обычно велась на буксире за кормой; шторм налетел так неожиданно, что у них не было времени подготовить лодку. После того, как лодку протащило 20 или 30 миль по бушующему морю, она наполнилась водою. Лука пишет "мы", указывая на то, что это была одна из работ, которую выполняли не профессиональные моряки, так что он с Павлом (вместе с другими заключенными и пассажирами?) получил задание подтянуть лодку за веревку до уровня палубы. Моряки же занимались работой, требовавшей профессиональной подготовки. Лука пишет "едва". Он вспоминал, как ныли его руки и болели мышцы после того, как им наконец удалось выполнить свою задачу.

27:17 —

Поднявши ее, стали употреблять пособие и обвязывать корабль — После того, как лодка была поднята и закреплена на палубе, они принялись обвязывать корабль. Тяжелая мачта оказывала сильное давление на деревянный корпус судна, и в такую сильную бурю деревянные части могли расползаться и оно неизбежно давало течь. В 1837 году археологи обнаружили в Пирее мраморные таблички, в которых перечислялись афинские корабли, а также приводились сведения об их оснащении и такелаже; отмечалось, что частью такелажа было "канатное оборудование", переведенное здесь как "поддерживающий трос".¹ При обвязывании этим тросом капитан обвивал корпус корабля и туго стягивал его.² Англичане называют это "найтовить". Д-р Лука пишет, что они "обвязали" корабль! Эта предосторожность позволяла корпусу судна выдерживать нагрузку и снижала опасность образования течи, в результате которой корабль пошел бы ко

1 В Русском Синодальном издании — "пособие" — Прим. перев.

2 Существуют расхождения относительно того, как скрепляли корпус судна тросом — поперек судна или вдоль судна — через нос и корму. На парусниках начала XIX века корпус связывался поперек, и такая же система практиковалась, возможно, на александрийском судне, перевозившем зерно. С другой стороны, знакомство с конструкцией древних кораблей дает многим повод, что деревянные части можно было предотвратить от расползания, лишь стягивая их тросом вдоль корпуса судна.

днү. Можно только представить себе, с какой скоростью и напряжением проводилась эта операция.

Боясь же, чтобы не сесть на мель у Сирта¹ — Приняв меры предосторожности против непосредственной угрозы, они стали думать о возможной опасности в будущем. У средиземноморского берега Северной Африки были два известных "Сирта": Большой Сирт и Малый Сирт; первый находился чуть западнее Кириanei, а второй дальше к западу у Карфагена. Поскольку в греческом тексте слово стоит в единственном числе, Лука, видимо, имеет в виду Большой Сирт. В эти заливы море нанесло огромные гряды песка, которые постоянно меняли положение, и нельзя было точно сказать, какую часть вод песок превращал в мель. Эти постоянно меняющие свое положение пески терроризировали мореходов Средиземноморья.² Большой Сирт находился точно к юго-западу от Крита, и поэтому путники не могли постоянно двигаться на юго-запад. До мели было еще далеко, но бешеный ветер неумолимо гнал их на мель. Чтобы изменить курс, надлежало что-то предпринять.

Спустили парус — Это третья мера предосторожности, но в чем точно она заключалась, не совсем ясно, так как греческое слово, переведенное "парус", не до конца понятно. Одни считают, что терпящие бедствие спустили главный парус и убрали огромную рею, стремясь уменьшить давление на корпус судна. Так именно поняли текст переводчики KJV, так как перевели эти слова: "спустили парус". Против этого выдвигалось возражение на том основании, что спускать парус было нельзя, так как это лишило бы их средства хоть каким-то образом управлять судном и избежать опасности; но не следует забывать, что на кораблях подобного типа была еще фок-мачта, которая позволяла направлять нос судна в желанном направлении. Так что не исключено, что они опустили главную рею. Барнс даже полагает, что они убрали мачту. Он пишет: "Наиболее вероятное (объяснение) состоит в том, что они убрали мачту, подрывив ее, или каким-то иным образом, как это делается в наше время для спасения корабля при морских штормах".³ (Не следует забывать, что Барнс писал в XIX веке.) Третий вариант, принятый переводчиками Библии NASB, заключается в том, что матросы опустили на веревке в море тяжелые предметы и большие камни, чтобы замедлить движение судна. Такого рода якоря явились бы своего рода тормозом. Против этого объяснения выдвигается возражение, основанное на том, что такое действие не имело бы никакого отношения к изменению курса корабля, что, очевидно, было главной заботой матросов. Мы полагаем, что наиболее правдоподобное объяснение состоит в том, что они убрали большую рею, длина которой на древних кораблях почти равнялась длине самого судна, ввиду чего во время шторма делала корабль неустойчивым и сильно давила на корпус.⁴

И таким образом носились — С установленным штормовым парусом, повернув на восемь румбов рулевые лопасти (самое сильное положение руля в условиях, когда они пытались повернуть корабль к ветру и обойти мелководье Сиртов), они были захвачены штормом. Они стремились как

1 В Руском Синодальном переводе слова "у Сирта" отсутствуют — Прим. перев.

2 Иосиф Флавий, Иудейские войны, II.16.4.

3 Барнс, ук. соч., с. 364.

4. Очень тяжелой была не только большая рея, но и сам парус, укрепленный веревочными лентами, нашитыми вдоль и поперек паруса, вряд ли можно было его не опустить в условиях такого бешеного шторма, как эвроклидон.

можно ближе войти в штормовую полосу, чтобы направиться к северо-западу и тем самым избежать Сиртов.

Е. Шторм и кораблекрушение. 27:18-44

27:18 —

На другой день по причине сильного обуревания — Можно предположить, что и пассажиры, как например Лука, находились на палубе, борясь за жизнь. Не исключено, что они прятались в трюмах корабля, подвергаясь сильной качке при каждом новом ударе волны. Корабль по-прежнему сильно страдал от шторма. Для спасения пришлось прибегать к другим мерам предосторожности.

Начали выбрасывать груз — В течение всей ночи и на следующий день продолжал дуть ураганный ветер, лил дождь, и огромные волны терзали судно. Попытки облегчить вес судна, отмеченные в данном и последующих стихах, наводят на мысль, что несмотря на перетягивание корпуса корабля тросом, судно дало течь, стало тяжелее из-за просочившейся воды и было готово затонуть в любую минуту. Лука использует технический термин, говоря о сбрасывании в воду груза. Та же терминология использована в Септуагинте в Иона 1:5. Не ясно, что они выбрасывали: часть находившегося в трюмах зерна (ср. со стихом 38) или же какой-то груз помимо зерна. Становясь легче, судно черпает меньше воды, а волны с меньшей силой бьют с боков по корпусу судна. Вместо того, чтобы пробиваться сквозь волны, корабль неся бы по волнам.

27:19 —

А на третий день — Это был третий день с тех пор, как они покинули Хорошие Пристани и начался шторм.

Они своими руками побросали с корабля такелаж¹ — Слово "такелаж" объясняют по-разному. Смит считает, что речь идет о "главной рее", и чтобы сбросить в воду это грандиозное сооружение, потребовались совместные усилия всей команды.² С другой стороны, Хоусон полагает, что они вряд ли сбросили в воду огромное деревянное сооружение, которое могло поддерживать в воде 20-30 человек, в случае если бы было решено покинуть корабль.³ По мнению Барнса, речь идет о "якорях, парусах, канатах, багаже и т.п., то есть обо всем, что не является крайне необходимым для спасения корабля."⁴ Элфорд придерживается мнения, что имеется в виду вся мебель, кровати и всякого рода имущество, посуда и запасные снасти.⁵ Ветштейн объясняет, что речь идет о багаже пассажиров.⁶ Макгарви полагает, что здесь говорится о дереве, досках, перевязочном материале и других предметах, необходимых для ремонтных работ.⁷ Создается впечатление, что под "такелажем" имеется в виду мебель, рея и большое намокшее парусное полотно — все, что было ненужным во время шторма. В рукописях имеются некоторые расхождения относительно того, кто бросал предметы в воду; в

1 В Русском Синодальном переводе — "Мы своими руками побросали с корабля вещи" — Прим. перев.

2 Смит, ук. соч., с.116.

3 Конибear и Хоусон, ук. соч., с.649.

4 Барнс, там же.

5 Элфорд, ук. соч., с. 294.

6 Хервей — ук. соч., с.296 — цитирует Ветштейна.

7 Макгарви, ук. соч., с.266.

одних рукописях сказано: "мы бросали", в других — "они бросали". Очевидно, третье лицо здесь правильное, хотя слова "своими руками" скорее относится к первому лицу. Трудно сказать, какая версия вернее.

27:20 —

Но как многие дни не видно было ни солнца, ни звезд — Прошли одиннадцать дней и ночей, в течение которых дул сильный ветер, шел дождь, бушевали волны, ставя под угрозу их жизнь. Из-за низких темных облаков путники не могли видеть солнца днем и звезд ночью. В те дни до изобретения компаса мореходы определяли положение судна лишь по солнцу и звездам. После стольких дней отсутствия ориентации они не имели представления о своем местонахождении.

Мы оказались жертвой не малой бури¹ — Лука использует литоту, чтобы описать бурю. Ее сила была огромна. Из ст. 15 может создаться впечатление, что решь шла лишь о сильном ветре. Однако из этого стиха видно, что все небо было в тучах и лил дождь. Буря продолжалась день и ночь, не стихая. Слова "мы оказались жертвой" говорили о неистовом шторме.

То наконец исчезла всякая надежда к нашему спасению — Они принимали все меры, чтобы удержать судно на плаву, не теряя надежды, что буря утихнет. Но этого не происходило, и потеря ими всякой надежды на спасение свидетельствовала о том, что корабль дал сильную течь. Когда корабль начинает тонуть, остается единственная надежда добраться до ближайшей земли, посадить корабль на мель и добраться до берега. Но не имея возможности ориентироваться по солнцу и звездам, они не знали даже, в каком направлении находится ближайшая земля. Постепенно они смирились с мыслью, что их удел — гибель в море. Один за другим путешественники теряли надежду.

27:21 —

И как долго не ели — "Не ели" — по-гречески "асития" — является медицинским термином, указывающим на потерю аппетита. Буря лишила их средств, времени и желания готовить и регулярно принимать пищу. Если корабль дал сильную течь, находившиеся на борту запасы пищи подмокли. Килевая и бортовая качка затрудняла приготовление пищи. Как только они собирались поесть, слышался призыв свистать всех наверх ввиду возникновения новых чрезвычайных обстоятельств. Из ст. 35-38 можно заключить, что на судне оставалось достаточно пищи, но у них не было аппетита.

То Павел, став посреди них, сказал — Однажды утром, когда почти все на борту потеряли надежду на спасение, Павел встал и обратился к товарищам по несчастью со словами вдохновения. Здесь мы начинаем постигать значение присутствия святого даже в таких экстремальных условиях. Он мог посещать любое место на корабле, хотя и оставался заключенным, и трудиться со всеми в чрезвычайных обстоятельствах (ст. 16). Из следующего повествования явствует, что в то время, как многие вопили и причитали, как корабельщики из Иона 1:5, "взывавшие каждый к своему богу", Павел обратился с мольбой к Единственному, Который мог помочь; и вот теперь он обращается к людям с заверением, что его мольбы услышаны.

1 В Русском Синодальном переводе — "И продолжалась не малая буря" — Прим. перев.

Мужи! надлежало послушаться меня — Павел обращается со словами вдохновения и совета, предостерегая и на этот раз не отвергать его совета, как в Хороших Пристанях, когда он неоднократно призывал их не плыть к Финику. Когда в той ситуации стали голосовать, он остался в меньшинстве; и, как он и предсказывал, это уже обернулось для них большим ущербом и неприятностями. Его обращение было не просто напоминанием о том, что он предостерегал их, а они его не послушались. Павел ставил цель напомнить им, что его совет был хорош; на этот раз его совет был основан не только на личном опыте и наблюдении, но и на послании, направленном Богом.

И не отходить от Крита, чем и избежали бы сих затруднений и вреда — Некоторые из английских переводов этой фразы звучат иронически, но греческий текст не содержит иронии. По нашему мнению, у кормчего, начальника корабля и сотника Юлия сложилось более высокое мнение о Павле; и на этот раз они готовы выслушать его предложения.

27:22 —

Теперь же убеждаю вас ободриться — Моральное состояние всех находившихся на корабле людей достигло опасной черты. Павел сообщил им новость, чтобы поднять моральный дух и возродить надежду преодолеть шторм и спастись.¹

Потому что ни одна душа из вас не погибнет — В прошлом предостережении Павел говорил о страхе за жизнь находящихся на корабле людей (ст.10). Однако в тот раз он выступал лишь в роли опытного путешественника, сохранившего здравый смысл. Заверения, с которыми он выступил сейчас, основывались не только на личном опыте и оценке ситуации. Его спокойные суждения были ободряющей новостью для тех, кто потерял всякую надежду на спасение.

А только корабль — Никакой прежний опыт и суждения на основе наиболее точной оценки не могли бы позволить Павлу выступать с предсказаниями о потере корабля и сохранении жизни всех находившихся на борту людей. В следующем стихе он объясняет источник своего предсказания. Это одно из мест Нового Завета, где чудеса непосредственно сопутствуют всем перипетиям истории. Нельзя выбросить из рассказа образ ангела, оставив лишь те элементы, которые взаимосвязаны и вполне объяснимы.

27:23 —

Ибо Ангел Бога, Которому принадлежу я.., явился мне в эту ночь — Это была двенадцатая или тринадцатая ночь их противостояния шторму. В данном стихе Павел ссылается на авторитет, делая предсказание о том, что никто не погибнет и лишь корабль выйдет из строя. "Бог, Которому принадлежу", — говорит Павел. Он вынужден уточнить источник получения благой вести, иначе матросы подумают, что вестником является Меркурий. А это совсем не так! Павел разъясняет, что источником этого откровения является Господь, Единственный Творец, в Которого веруют Павел и христиане. Эту весть принес не Сам Христос, Который, иногда

¹ Слово "убеждаю" то же самое, что и в ст.9, переведенное "советовал".

являлся Павлу (Деян. 18:9; 22:17-18; 23:11), а Ангел, послание которого подобно посланиям, которые ранее передавал Павлу Иисус.

И Которому служу — Жизнь Павла, посвященная вере и служению, объясняет, почему Ангел явился не кому-то другому на корабле, а именно ему. Слово "служу" здесь то же, что и в Рим. 1:9; оно свидетельствует о том, что находящиеся на судне видели, как Павел регулярно совершал моления. Необходимо обратить внимание, что это — открытое признание в вере в Бога, сделанное перед командой корабля, состоявшей из язычников. Еще раз подчеркнем, что на этот раз Павел ссылается на непосредственное небесное откровение, чего он не делал, выступая на совещании в Хороших Пристанях. Возможно, данный тогда совет не соответствовал полностью тому, что произошло, но нет оснований сомневаться в истинности того, что он предложил на сей раз.

27:24 —

И сказал: не бойся, Павел! тебе должно предстать пред кесаря — Ангел призывает Павла отбросить страх. Явление Ангела и Его послание являются, несомненно, ответом на молитву, навеянную страхом не перед смертью и опасностью, а перед тем, что не будет выполнена вынашиваемая им цель (свидетельствовать в Риме). Кроме того, как явствует из последующих слов, молитва Павла не ограничивалась только его собственными интересами. Он ходатайствовал за тех, кто подобно ему находился на борту корабля в бушующем море. Ангел повторяет суть обетования, ранее данного Павлу Иисусом (Деян. 23:11). "Предстать" — слово, употребляемое, когда обвиняемый находится перед судьей. Поскольку Павлу обетовано, что его будет судить кесарь, ясно, что он не погибнет в море.

И вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобою — Не только сам Павел остался жив, пройдя через все невзгоды морского плавания, чтобы предстать перед кесарем, но благодаря ему остались живы все находившиеся на борту.¹ Это не означает, что все они примут веру, а лишь то, что им будет сохранена жизнь. Люди не понимают, как многим они обязаны по милости Божией присутствию среди них праведника. Если бы в Содоме нашлось десять праведников, город был бы пощажен (Быт. 18:23-32). Сейчас же ради одного апостола, который должен был свидетельствовать перед кесарем, спасены 276 солдат, матросов и пассажиров. Если бы не этот дар, все они нашли бы смерть в морской пучине.

27:25 —

Посему ободритесь, мужи — Отметим, что посланник Божий нашел нужные слова, возвестившие свет и надежду, которые так необходимы в самой мрачной обстановке (Пс. 111:4, 7; 45:2-4).

Ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано — Получив через Ангела божественное откровение, Павел был абсолютно уверен, что все произойдет так, как было ему сказано. Он ни на минуту не сомневался, что Бог выполнит то, что обещал. Павел давно знал, что когда Бог выступает с пророчеством, оно исполняется.

¹ Слово "даровал" (нечто, даваемое в качестве любезности, когда об этом просят) является одним из указаний на то, что Павел молился об этом. Ср. с Деян. 3:14, где используется это же слово.

27:26 —

Нам должно быть выброшенными на какой-нибудь остров — "Должно быть", потому что так предопределил Бог. Слово "выброшенными" то же, что в оригинале, использованном в ст.17. Несомненно, сказанное здесь — часть послания, которое Ангел передал Павлу, хотя оно отделено от других слов Ангела словами Павла о его вере в то, что Бог выполнит Своё обещание. Корабль погибнет, сказал Ангел, но люди спасутся и будут выброшены на берег одного из островов. Легкого спасения не было обещано. Эта часть предсказания, несомненно, была частью послания Ангела, ибо люди на борту не имели представления о том, где находятся. Они знали только, что направлялись к африканскому матерiku. Этим островом суждено было стать Мальте (Деян. 28:1).

27:27 —

В четырнадцатую ночь — Время отсчитывается с того момента, как они покинули Хорошие Пристани (ст. 18-19).

Как мы носимы были в Адриатическом море — "Адриатическое море", о котором идет речь, находится в центре Средиземноморья. Это было известно из сохранившейся древней литературы. Птолемей пишет, что Адрия омывает южное побережье полуострова Пелопоннес (Греция) и восточное побережье Сицилии.¹ Иосиф Флавий, также потерпевший кораблекрушение (через два года после Павла) по пути из Иудеи в Путеол, отмечает, что его подобрал "в центре Адрии" другой корабль, шедший из Киринаи в тот же порт Путеол.² Пересечение путей двух судов приходится, как видно из беглого взгляда на карту, на регион, упомянутый Лукою под тем же названием. Лучше переводить не "Адриатическое море", а "море Адрии". Для наших современников "Адриатическое море" — это залив между Италией и Югославией, и некоторые даже пытаются доказать, что именно там носился по морю корабль, на котором находился Павел,³ как будто штормовые ветры с северо-востока могли пригнать туда судно с южного побережья Крита! Та акватория, которую мы называем в настоящее время Адриатическим морем, была в древности известна как "залив Адрии" в отличие от центрального Средиземноморья, называемого "морем Адрии". В заключение анализа данной фразы коснемся слов, переведенных "носимы были". Некоторые комментаторы убеждены, что они означают лишь, что корабль "носился вдоль (или поперек)" определенного водного участка. Если это так, то с поднятым парусом и закрепленным рулем их несло от Клавды прямо к Мальте. Слова "носимы были" никак не свидетельствуют о прямом направлении движения через море Адрии.

Около полуночи корабельщики стали догадываться, что приближаются к какой-нибудь земле — Такое впечатление могло возникнуть от звука волн, разбивающихся о волнорез.⁴ Матросы различают звуки с волнореза еще до того, как их в состоянии уловить пассажиры.⁵ В дневное время

1 Птолемей, Руководство по географии, III.4, 14, 15, 16.

2 Иосиф Флавий, Жизнь, III. В некоторых греческих текстах к слову добавлена произносимая с придыханием буква "Х" — "Хадрия".

3 W.Falconer, Dissertation of St.Paul's Voyage процитирована в статье об "Адрии" в Библейском словаре Гастингса, т. I, с. 43-44. См. дальнейшее обсуждение этой проблемы в примечаниях к Деян. 28:1.

4 Имеется альтернативный вариант перевода рукописи: "раздавались звуки с земли".

5 Если бы они бросили якорь, покидая Клавду (27:17), он мог бы достичь дна, и это явилось бы матросам предупреждением, что они приближаются к земле.

можно было заметить вздымающиеся вверх у волнорезов водяные брызги или услышать их. По свидетельству Смита, ни один корабль, входящий в бухту Святого Павла с востока, не мог миновать расположенного в четверти мили отсюда мыса Коура, и с этого расстояния можно было видеть волнорезы, ибо о них с особой силой разбиваются волны, гонимые северо-восточным ветром.¹

Принятая версия о том, что они наконец выбрались на берег там, где сейчас расположена бухта Святого Павла, подтверждается сообщениями Луки о "замере глубины", если сравнить их с нынешними замерами вокруг острова Мальта. Проходящий мимо мыса Коура корабль находится на расстоянии примерно 40 метров от того места, откуда слышны звуки, доносящиеся с волнорезов.²

Примечательное доказательство истинности отчета Луки заключается в том, что находящийся в зоне сильного ветра большой корабль, проделывающий в сутки около 36 миль, пройдет за 14 дней (столько времени заняло путешествие) 504 мили, а расстояние по прямой между Критом и Мальтой равно 476 милям. Если бы корабль шел с такой же скоростью по прямой, он преодолел бы это расстояние за 13 дней.³ Но случилось так, что когда они направили корабль к северо-северо-западу в попытке миновать Сирты, они преодолели этот отрезок открытого моря, гонимые северо-восточным ветром, за 14 дней.

27:28 —

И, вымеривши глубину, нашли двадцать сажен — Для "замера" использовалась веревка со свинцовым грузом на конце. Они опустили веревку со свинцом на конце в глубь моря, чтобы определить, на какой глубине они находятся. Обычно на расстоянии каждой сажени на веревке делался узел. Они определили, что находятся на глубине 40 метров. Греческое слово, переведенное "сажень" ("оргуйас"), буквально означает расстояние между кончиками пальцев вытянутых в разные стороны рук, включая грудную клетку — то есть примерно 2 метра. Прежде чем завязать на веревке узлы и подсчитать их для определения количества сажен, кормчий отмерял веревку, беря ее в руки и растягивая на ширину вытянутых рук, повторяя этот процесс по мере вытягивания веревки из глубины моря и продолжая его, пока не поднималась вся веревка.

Потом на небольшом расстоянии — Смит определил, что между двумя отмерами прошло полчаса.

Вымеривши опять, нашли пятнадцать сажен — Теперь глубина уменьшилась до 30 метров. Им стало ясно по звукам, раздававшимся с волнорезов и по уменьшению глубины, что они приближались к берегу.

27:29 —

Опасаясь, чтобы не попасть на каменистые места — Измерение глубины показывало, что берег близко, а звуки, доносившиеся с волнорезов, свидетельствовали о том, что берег был скалистый. Существовала опасность того, что они разобьются о подводную скалу.

1 Смит, ук. соч., с.126.

2 Ук.соч., с.127.

3 Там же, с. 122-24.

Бросили с кормы четыре якоря — Они опасались, что корабль разобьется, если будет нестись дальше, поэтому бросили якоря, чтобы удержаться на этой глубине до рассвета, когда можно будет лучше сориентироваться в обстановке. Смит отмечает, что дно у залива такое, что якоря не соскользнут, если они зацепились за дно. Пока держатся якорные тросы, нет опасности, что корабль придет в движение, хотя его и будут раскачивать волны. В древности якоря бросали, как правило, с носовой части корабля, но обстановка порой диктовала, чтобы якоря бросали и с кормы, поэтому корабли строились с "клизмами на корме, чтобы с нее можно было бросать якорь". Если бы они бросили якоря с носовой части судна, существовала опасность, что его могло занести, и оно встало бы носом к волнам. В древности якоря были намного меньше, чем сейчас, и поэтому каждый корабль имел по несколько якорей; в некоторых описаниях древних кораблей говорится о восьми железных якорях.¹ Бросив якоря с кормы, путешественники могли утром легче добраться до берега.

И ожидали дня — Можно понять чувства этих людей, пробивших четырнадцать дней во власти стихии. Наконец-то они у земли. Они слышат шум волн, разбивающихся о берег. Они боятся, что налетят на скалы. Каково быть выброшенными в океан во тьме ночи в разгар шторма! Не удивительно, что они молились о скорейшем наступлении утра.

27:30 —

Когда же корабельщики хотели бежать с корабля и спускали на море лодку — Их страхи, подстегнутые волнорезами и, очевидно, тем, что корабль дал течь, возбудили в них инстинкт самосохранения. Матросы (включая, возможно, кормчего и капитана) разработали план спасения, в ущерб другим находящимся на корабле людям. Они решили сесть в лодку и грести в направлении звука с волнорезов. Тем самым они избегали опасности утонуть на большой глубине. Они уже стали спускать в море лодку (которую они ранее подняли на борт судна) и приготовились к посадке, когда Павел остановил их.

Делая вид, будто хотят бросить якоря с носа — У матросов было достаточно оснований утверждать, что такой маневр нужен, чтобы корабль не слишком раскачивало ветром. Они могли доказывать, что лодка для этой цели совершенно необходима, так как им нужно было спустить якоря на всю длину тросов, прежде чем таким образом выбраться в море. Очевидно, они полагали, что на борту все сочтут, что сбросить якоря с носовой части корабля необходимо. Фактически они и не думали возвращаться на корабль, даже опустив якоря на всю длину тросов.

27:31 —

Павел сказал сотнику и воинам — Неизвестно, как Павлу удалось распознать намерение матросов бежать с корабля. Возможно, из опыта плавания по морям он знал, что в данных обстоятельствах бесполезно бросать якорь с носовой части корабля. Если офицеры корабля были замешаны в попытке бегства, их усилия также были тщетны, ибо Павел пошел к сотнику Юлию, обладавшему на корабле высшей властью, и

1 Юлий Цезарь, Записки о Гражданской войне, I.25.

предупредил его, что если матросам удастся бежать с корабля, его обещание о том, что все спасутся, не исполнится.

Если они не останутся на корабле, то вы не можете спастись — Не трудно понять, почему присутствие матросов было так необходимо для безопасности всех находившихся на судне. Когда придет время выбрасывать корабль на берег, понадобятся умелые руки. Люди, не приученные к морскому делу, как например, солдаты и заключенные, не смогли бы справиться с задачей управления таким большим кораблем в критической ситуации. Это еще один момент в жизни Павла, когда он не стал проявлять самонадеянность. Ангел обещал ему, что никто из находящихся на судне не погибнет. Но Павел не сидел, сложа руки, и не ждал, пока Бог выполнит Свои обещания; напротив, используя все находившиеся в его распоряжении средства он, с Божией помощью, делал все возможное для спасения жизни людей.¹ Следует помнить, что когда Бог дает обещание, выполнение которого частично зависит от участия и деятельности людей, такое участие является необходимым условием выполнения обещания. Рассчитывать на достижение цели, не используя при этом имеющихся возможностей, значит не верить в Бога, а искушать Его! Сотник немедленно отреагировал на предложение Павла.

“К тому времени сотник уже знал, что глупо пренебрегать советами Павла, хотя нет уверенности в том, что его совет был правильно истолкован, когда воины срезали веревки и сбросили лодку в море, отдав ее на милость волнам”.²

27:32 —

Тогда воины отсекли веревки у лодки — В мгновение ока солдаты выхватили мечи и отрезали веревки, с помощью которых лодка спускалась в воду. На первый взгляд это действие может показаться лишённым смысла, так как лодка была удобным средством, с помощью которого люди могли выбраться на берег. Однако история полна рассказов об ужасных сценах, разыгрываемых обезумевшими людьми в попытке завладеть тем, что считалось последним средством спасения от гибели. Кроме того, если лодка пребывала бы на своем месте в течение оставшихся до рассвета часов, что могло помешать матросам вновь попытаться спастись с ее помощью?

И она упала — Перерезав веревки, которыми лодка была привязана к кораблю, и позволив ей упасть в море, они отрезали матросам все возможные пути бегства. Они будут находиться на судне, когда рассветет и помогать вести корабль. Можно представить себе чувство разочарования, а затем страха, охватившее матросов, увидевших, что их корыстный план бегства с корабля раскрыт и сорван. И в этом ожесточении, охватившем не только матросов, но и тех, кто должен был оставаться на погибель из-за их действий, таилась новая опасность. На четырнадцатый день плавания, которое измучило людей, обстановка могла вот-вот выйти из-под контроля. Что-то нужно было делать, чтобы ситуация не переросла в дикое побоище между находившимися на борту людьми.

1 Ср. с прим. к Деян. 23:17.

2 Брюс, ук. соч., с.516.

27:33 —

Пред наступлением дня Павел уговаривал всех принять пищу — Павел использовал одно из возможных средств для снятия напряженности. После вышеупомянутого инцидента нужно было как-то примирить солдат и матросов. Поэтому Павел предложил им сесть и откусать. Форма глагола свидетельствует о том, что Павел неоднократно упрашивал их об этом в предрасветные часы. Мы вновь сталкиваемся с проявлением Павлом смекалки. Пища не только даст заряд энергии для выполнения утренней задачи, но и отвлечет внимание людей от вероломства матросов.

Говоря: сегодня четырнадцатый день, как вы, постоянно бодрствуя,¹ остаетесь без пищи, не вкушая ничего — Слова "постоянно бодрствуя" означают, что ночи были для них в основном бессонными, и они напряженно ожидали рассвета, надеясь, что он принесет им избавление. Слова "остаетесь без пищи, не вкушая ничего" свидетельствуют, что они не принимали регулярно пищи. Полагают, что в древние времена на кораблях не было общей комнаты или столовой, где можно было бы поесть; поэтому тому, кто хотел есть, приходилось идти в камбуз и самому готовить пищу; именно этим они и не занимались в течение четырнадцати дней. Они физически нуждались в пище, а в моральном плане — в возобновлении товарищеских отношений. Именно на это был направлен совет Павла. Утром их ожидал тяжелый труд; и если они хотят благополучно добраться до берега, им понадобится в полном объеме энергия, энтузиазм и сотрудничество.

27:34 —

Поэтому прошу вас принять пищу — Павел продолжает настаивать на том, чтобы они поели. Он обещал, что все они выживут, пройдя через эти испытания, но для исполнения обещания им необходимо трудиться и сотрудничать с ним.

Это послужит к сохранению вашей жизни — Павел заявляет, что сохранение их жизни зависит от способности поддерживать силу. Слово, переведенное здесь "сохранение", иногда переводится "спасение"; но поскольку речь идет о физической жизни, а не о спасении от грехов, NASB удачно перевела данное высказывание.

Ибо ни у кого из вас не пропадет волос с головы — Эти слова еще ранее вошли в поговорку (1 Цар. 14:45; 2 Цар. 14:11; 3 Цар. 1:52; Лк. 21:18), и с их помощью Павел вновь заверяет их, что они не погибнут. Возможно, эти слова предназначались главным образом матросам, которые несмотря на обещанное спасение пытались бежать с корабля и попытка которых была пресечена. Павел заверяет их, что они и сейчас смогут успешно достичь берега.

27:35 —

Сказав это и взяв хлеб, он возблагодарил Бога пред всеми — Мы предполагаем, что Павел пошел в камбуз и взял пищу, чтобы раздать ее тем, кто отказался последовать его совету и сходить за едой. Прежде чем раздать пищу, он повременил, чтобы возблагодарить Бога за еду. В другом

¹ В Русском Синодальном переводе вместо "постоянно бодрствуя" сказано: "в ожидании" — Прим. перев.

отрывке Писания Павел сам будет учить, что молитву благодарения следует совершать во время приема пищи (1 Тим. 4:5-6). Здесь он лишь действует в соответствии с наставлениями, которые он будет потом давать другим. Еврейский народ также был обучен воздавать благодарение во время еды (Мтф. 14:9). Однако, можно предположить, что для язычников-матросов и солдат было в диковинку видеть или слышать, что человек во время приема пищи благодарит Бога. Мы вновь являемся свидетелями того, как в присутствии неверующих звучит твердая вера в живого Бога (ср. со ст. 23 и 24). "Павел находился среди тех, кто не были христианами; но он не стыдился признать Бога и не боялся открыто заявить о своей зависимости от Него, а также выразить благодарность за Его милость".¹ Павел призвал солдат и матросов слушать благодарственную молитву за пищу, которая укрепит их физически. (Возможно, он также благодарил Бога за то, что они до сих пор не погибли?)

И, разломив, начал есть — Павел вдохновил их словом и делом. Ввиду соседства трех слов "хлеб", "разломив" и "возблагодарил" ("евхаристею") некоторые пытаются представить это как соблюдение Вечери Господней, так как данные термины были использованы, когда говорилось о преломлении хлеба и благословении во время Вечери Господней. Однако в Лк. 24:30 те же слова явно относятся к повседневной трапезе, и нет оснований рассматривать еду на борту корабля чем-то отличным от обычного приема пищи. Павел не пригласил бы язычников участвовать в праздновании Вечери Господней.

27:36 —

Тогда все ободрились и также приняли пищу — Это является разительным контрастом по сравнению с полным крушением надежд в ст. 20. Искренняя бодрость Павла, его вдохновляющие слова и собственный пример начали передаваться другим людям, находившимся на борту корабля. Взрывная ситуация, наблюдавшаяся за несколько минут до этого, была успешно улажена.

27:37 —

Было же всех нас на корабле двести семьдесят шесть душ — Можно предположить, что Лука помогал раздать всем еду, по поводу которой Павел возблагодарил Бога. Не приходится сомневаться, что пищу распределяли с таким учетом, чтобы она досталась всем. Поэтому-то Лука приводит общее число людей на борту корабля именно здесь, а не в конце главы, где он лишь констатирует, что "все спаслись на землю" (Деян. 27:44). Вместо "276" в некоторых рукописях сказано "76", но те рукописи недостаточно убедительны, чтобы изменить приведенное здесь высказывание. Нет ничего невероятного и удивительного в этом большем подтвержденном числе. Иосиф Флавий рассказывает о том, что на борту корабля, на котором он плыл в Италию, находилось 600 человек, и этот корабль пошел на дно в море Адрии (в 63 г. по Р.Х.).²

1 Барнс, ук. соч., с.367.

2 Иосиф Флавий, Жизнеописание, III.

27:38 —

Насытившись же пищею — Слово "насытившись" — эквивалент греческого слова "корестентес" и означает "наевшись, удовлетворившись, наполнившись". Возможно, на их лицах впервые за много дней появились веселые улыбки, и они смеялись, вкушая пищу и предвосхищая наступление дня, когда они благополучно достигнут берега!

Стали облегчать корабль, выкидывая пшеницу в море — Насытившись и осмелев, они начали готовить корабль к выбрасыванию на берег, когда рассветет. Нет единого мнения относительно того, что Лука имел в виду под словами "тон ситон", переведенными "пшеница". Мейер и некоторые другие считают, что имеется в виду оставшийся двухнедельный корабельный провиант, который должен был быть весьма значительным, поскольку многие люди не ели.¹ В поддержку своей теории они ссылаются на то, что поскольку груз был уже выброшен за борт (ст.18), то на корабле оставался лишь необходимый для питания провиант. Предположение Мейера отвергается Хоусоном и Смитом, а также другими на том основании, что сбрасывание за борт запасов еды — даже целиком — не могло бы существенно уменьшить вес корабля. Они утверждают, что речь идет об оставшемся грузе, лишь часть которого была сброшена в начале шторма, о чем сказано в ст.18.² Поскольку существовала надежда спасти корабль, они пытались также спасти часть груза. Но, как это всегда бывает, когда необходимо выбирать между спасением находящихся на борту людей и спасением корабля, они теперь были готовы посадить корабль на мель ради спасения людей. Для этого его нужно было сделать максимально легким, чтобы он черпал как можно меньше воды. Дееспричастие несовершенного вида говорит о длительности действия. Нелегко было перетаскивать мешки с зерном из трюма судна (где многие из них, возможно, намокли) и выбрасывать их за борт, так как шторм продолжался, и корабль, несомненно, швыряло во все стороны.

27:39 —

Когда настал день, земли не узнавали — Когда рассвело, матросы стали искать знакомые очертания, но не могли по ним определить, где находятся, снимаясь с якоря. Бухта Святого Павла (общепризнанное место кораблекрушения) находился в 10 милях западнее главной гавани Валетты, которую некоторые из матросов могли бы узнать; но сам залив не имел ярко выраженных очертаний, и даже местный житель, неожиданно очутившись здесь, не определил бы, где находится.³

А усмотрели только некоторый залив, имеющий отлогий берег — Они искали место, куда бы подвести корабль, и их внимание привлекла небольшая бухта с ровным песчаным берегом. Слово, переведенное "берег", означает в данном случае ровное, усеянное галькой или песчаное побережье

1 Мейер, ук. соч., с.488.

2 Конибеар и Хоусон, ук. соч., с.656.

3 Смит, ук. соч., с.136, 143. В вышеприведенных примечаниях мы использовали мнение Джеймса Смита. Но недавно W.Burridge в Seeking the Site of St. Paul's Shipwreck (Valetta, 1952) утверждал на основании наблюдений на местности, что кораблекрушение произошло не в бухте Святого Павла, а несколько западнее в Мелликской бухте. "Мы никогда не сумеем точно указать, где это случилось; и когда мы говорим, что местом крушения является бухта Святого Павла, мы это делаем с такими же оговорками, с какими говорим о других библейских местах, точное географическое положение которых считается таковым лишь благодаря традиции".

(Мтф. 12:2; Деян. 21:5,40) в отличие от "акте" — "высокого скалистого берега".

К которому и решились, если можно, пристать с кораблем — И вновь матросы, очевидно, проконсультировались между собой относительно наиболее удобного места посадки корабля на мель. При этом выражалось сомнение, можно ли вывести корабль к песчаному побережью, но было принято решение попытаться. Слово "пристать" — полутехнический термин, соответствующий нашему "посадить корабль на мель". Они отказались от попыток спасти корабль и решили спастись сами.

27:40 —

И сбросив якоря, оставили их в море¹ — Четыре якоря, ранее брошенные в море, чтобы приостановить движение корабля среди ночи, были оставлены в море. Матросы лишь обрубали тросы, на которых держались якоря. Якоря более были не нужны, и даже если бы их и удалось поднять, несмотря на продолжающуюся бурю, они лишь увеличили бы вес корабля, в то время как они пытались его уменьшить, выбрасывая за борт зерно.

И, развязавши рули — Когда они сбрасывали якоря, два больших веслообразных руля были подняты и в спешном порядке связаны, иначе они помешали бы сбрасыванию якорей с кормы. Теперь же, когда они стали абсолютно необходимы, чтобы пристать с кораблем на побережье, веревки, с помощью которых они удерживались в поднятом положении, были развязаны, и рули опустились в воду.

И поднявши малый парус по ветру, держали к берегу — Обрубив веревки, которые удерживали якоря, и опустивши рули, они одновременно подняли малый парус на малой мачте корабля, находящейся в носовой части. "Малый парус" — более удачный перевод греческого слова "артемона", чем "главный парус", как в KJV.² Паруснику необходимо было двигаться какое-то время в воде, прежде чем заработать рулевое управление. Малый парус придал движение судну, после чего его можно было вести с помощью рулей. Выражение "по ветру" означает "бриз, который дул" и говорит о том, что в бушующем шторме был момент затишья.

27:41 —

Попали на косу, и корабль сел на мель — Вместо того, чтобы сесть на мель на гладком песчаном берегу, который они увидели, они оказались на грязном берегу бухты. Они наткнулись на глину, находясь еще на некотором расстоянии до берега. Когда корабль стоял на якоре у устья бухты, с левой стороны от него находился мыс Коура, с правой — небольшой островок Салмонетта. Если смотреть с устья залива, то маленький островок кажется частью острова Мальты, но фактически он отделен от острова узким проливом, шириною в 100 метров. Воды, идущие через этот узкий пролив, смешиваются с водами, текущими в бухту Святого Павла со стороны устья залива, и там, где встречаются "два моря", имеется подвод-

1 В Русском Синодальном переводе — "И поднявши якори, пошли по морю" — Прим. перев.

2 Имеется много различных переводов и объяснений слова "артемона". Некоторые переводят "парус" (хотя после ст.17 он больше не употреблялся); другие — "верхний парус" (хотя они появились лишь в XVI веке); есть вариант перевода и "парус на корме" (хотя поднятие такого паруса было бы самым глупым действием, какое только можно предположить). На древних кораблях уже были носовые мачты (Ювенал, XII.68); именно это и имелось в виду, хотя "артемона" — необычное слово для обозначения малого паруса.

ная песчаная (грязевая) мель. Пытаясь пристать к берегу, они наткнулись на подводную песчаную мель. Слово, переведенное здесь "корабль", отличается от слова, использованного Лукою в течение всего рассказа; возможно, от когда-то прекрасного парусного судна остался один корпус.

Нос увяз и остался недвижим — Смит считает, что берег представлял из себя смесь грязи с липкой глиной.¹

А корма разбивалась силою волн — Нос корабля увяз в грязном берегу, а корма оставалась на плаву и подвергалась ударам волн, выбрасываемых на берег. Поскольку корабль стал разбиваться, команда с пассажирами сгрудилась в носовой части корабля. Несвершенный вид глагола "разбиваться" указывает на длительное действие. С каждым ударом волны корпус корабля все более разбивался.

27:42 —

Воины согласились было умертвить узников, чтобы кто-нибудь выплыв, не убежал — Как мы знаем, согласно традиционному римскому пониманию дисциплины, в случае, если узники спасались бегством, солдаты подвергались той же каре, которая ожидала самих узников (Деян. 12:18-19; 16:27). Пока люди стояли на носу корабля, решая, что делать, солдаты предложили убить их, опасаясь, что они сбегут. Разумеется, в общей суматохе, покидая судно, некоторые заключенные могли спастись, и солдаты были бы приговорены к смерти или сражениям на арене цирка. В убийстве заключенных солдаты видели для себя единственный способ самим избежать смерти. Умереть должен был также и Павел! Трудно представить себе, что солдаты могли убить вместе с другими узниками и Павла, благодаря которому они сами спаслись. Но человеческая жизнь ценилась дешево, а люди, имевшие власть над другими, проявляли грубость и жесткость. Солдаты продемонстрировали в данной ситуации такой же эгоизм и бессердечие, как и матросы ночью.

27:43 —

Но сотник, желая спасти Павла, удержал их от сего намерения — Сотник приказал солдатам не убивать узников. Он был слишком благодарен Павлу, чтобы обречь его на такую долю. Вновь мы видим, как благодаря действиям одного благородного человека спасена жизнь всех заключенных.

И велел умеющим плавать первым броситься — У сотника был план, как помешать узникам уплыть и спастись бегством. Он приказывает всем умеющим плавать солдатам прыгать в воду и выбираться на берег. С берега они будут наблюдать за узниками и сгонять их вместе, по мере достижения ими берега. После этого узников снова можно будет взять под арест. Сотник не менее солдат хотел помешать заключенным спастись; на это и был направлен его план.

И выйти на землю — От песчаной отмели до берега им пришлось плыть примерно четверть мили или полмили. Плыв к берегу, пловцы были готовы помочь не умеющим плавать товарищам и тем, кто нуждался в их помощи.

1 Смит, ук.соч., с.139.

27:44 —

Прочим же *спасаться*, кому на досках, а кому на чем-нибудь от корабля. — Эти слова являются продолжением приказа сотника. Не ясно, были ли они адресованы солдатам или всем находившимся на борту судна. Даже если эти слова относились лишь к солдатам, то все находившиеся на корабле последовали примеру солдат, когда был дан приказ бросаться в воду и плыть к берегу. Корабль разламывался, и доски и другие деревянные части корабля являлись средством, позволявшим неумевшим плавать, добраться до берега. Брюс полагает, что последнюю фразу можно было бы перевести: "а некоторые — на других (людях) с корабля", как будто неумевшие плавать могут уцепиться за спины членов команды корабля и тех, кто умеет плавать.¹

И таким образом все спаслись на землю — Именно это и обещал Павел (ст. 22-24). Корабль и груз погибли, а все находившиеся на борту люди уцелели. Солдаты погибли бы, если бы матросы бежали с корабля, спасая свою шкуру; узники погибли бы, если бы солдаты осуществили свой план действий. Все спаслись во время кораблекрушения, так как Бог услышал молитвы апостола.

Это было удивительное проявление божественного вмешательства для спасения большого числа людей, длительное время подвергавшихся опасности; это также свидетельствует о том, что Бог может защитить человека в любой беде и исполнить все Свои замыслы. Будто в море или на суше, мы находимся в безопасности под Его заботой; а Он может придумать различные пути исполнения Своих замыслов, даже подвергая Свой народ всевозможным опасностям. И действительно, мы видим, что народ Божий — хороший народ, всегда готовый проявить себя!²

1 Брюс, ук. соч., с.519.

2 Барнс, ук. соч., с.369.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Ж. На Мелите. 28:1-10.

28:1 —

Спасшись же — То же самое слово встретилось и в Деян. 27:43. Это был обычный способ выражения мысли о выживании при прохождении через огромные опасности. Они в течение двух недель плутали по морю, не зная, где находятся; буря была столь сильна, что им приходилось идти на всевозможные ухищрения, чтобы держать корабль на плаву; когда они сделали последние усилия и посадили его на мель, от него оставался один лишь корпус; врезавшись в грязь, он стал разрушаться, и им пришлось плыть последние несколько сот метров, чтобы спастись; и это им удалось: все 276 находившихся на борту живы!

Бывшие с Павлом узнали, что остров называется Мелит — Еще находясь на корабле, они пытались определить, что это была за земля, напротив которой они снялись с якоря, но не смогли ничего узнать (Деян. 27:39). Когда все 276 человек выбрались на берег, они узнали, что остров назывался Мальта. Это был как бы ответ на вопрос, заданный ими местным жителям: "Как называется остров?" В XIX веке по поводу точного определения острова велся спор (по-гречески остров назывался "Мелит"), но нет никаких сомнений в том, что это была Мальта. Некоторые полагали, что они потерпели кораблекрушение у Мелита Иллирика (современная Меледа, или Млет у побережья Югославии), а не у Сикула Мелита (Мальта близ Сицилии). Все это уходит корнями в незнание, что такое "Адриатическое море" (27:27) и непонимание значения слова "иноплеменник" (местный житель) ниже в ст. 2. Это идея была первоначально высказана Константином Порфирородным (византийским императором X века)¹ и затем повторена в XVIII веке отцом Георгием (монахом из Далмации, уроженцем острова Меледа), и, как было сказано ранее, эту идею проповедовал Фальконер.² Против того, чтобы считать островом Меледу, свидетельствуют следующие доводы: 1) Было бы равносильным чуду, если бы судно при сильном северо-восточном ветре попало из Крита к побережью Далмации. 2) Там, разумеется, не зимовало бы судно, перевозившее зерно из Александрии и Путеол (Деян. 28:11). 3) В местных преданиях Меледа — в отличие от Мальты — не говорится, что Меледа — место данного кораблекрушения. 4) Еще одно свидетельство в пользу Мальты заключается в том, что с места кораблекрушения Павел направился прямо в Сиракузы, Ригию и Путеол по пути в Рим. Если же плыть в Рим из Меледы, то надо было бы двигаться другим путем — через Дирахий и Брундизий. 5) Если бы они шли к Меледе, им не нужно было бы опасаться Сиртов (Деян. 27:17). 6) Время, потраченное на передвижение по морю (Деян. 27:27), соответствовало расстоянию между Критом и Мальтой, а не расстоянию между Критом и Меледой, равному 780 милям, и путь проходил бы не по открытому морю, а через множество островов.

Остров Мальта был вначале финикийской колонией. Его протяженность — примерно 20 миль с востока на запад и 10-12 миль с севера на юг. Остров представляет собою огромную скалу из белого песчаника; земля

1 Константин, De Admin, Imper. 36.

2 См. сноску к главе 27.

покрывает остров лишь на глубину одного фута и была доставлена сюда из Сицилии. Название "Мелит" было впервые дано острову финикийскими матросами, хотя происхождение слова неизвестно. Возможно, оно возникло от слова "глина" в связи с тем, что морское дно вокруг острова глинистое, и это обеспечивает благополучную якорную стоянку. Не исключено, что оно происходит от слова "беженец" и относится к прибежищу, которым пользовались финикийские матросы на острове, курсируя вперед и назад между Финикией и Гибралтарским проливом. Если последняя версия соответствует действительности, то Лука, оглядываясь на полученный опыт, считает, что остров назван удачно, так как он с Павлом и другими спутниками обнаружил, что они нашли здесь настоящее прибежище.

28:2 —

Иноплеменники оказали нам не малое человеколюбие — Когда на рассвете было обнаружено у побережья терпящее бедствие судно, все живущие неподалеку поспешили к месту кораблекрушения, чтобы помочь спасти прибывших на нем людей. Возможно, мальтийцы наблюдали за отчаянным броском корабля на берег; во всяком случае, когда спасшиеся от шторма выбирались на берег, они уже собрались у места катастрофы. "Иноплеменники" — удачный перевод греческого слова "барбарой" (иногда переводимого "варвары"); греческий термин указывает лишь на то, что мальтийцы не говорили ни по-гречески, ни по-латыни, ни по-еврейски.¹ "Барбарой" — слово, указывающее на приводящий в замешательство звук, который производит на слух человека странный язык.² Греки считали всех, не говорящих на их языке, варварами. Лука тем самым отмечает, что мальтийский язык отличается от того, на котором говорили на судне. "Варварский" не означает, как это иногда считается, что люди дикие, некультурные и жестокие. Мальтийцы и потерпевшие кораблекрушение, видимо, с трудом понимали друг друга, однако местные жители гостеприимно приняли очутившихся в беде людей. Возможно, поблизости и не оказалось достаточно домов, чтобы разместить в них множество народа, но мальтийцы сделали все, чтобы 276 дрожащих от холода беженцев чувствовали себя уютно.³

Ибо они по причине бывшего дождя и холода — Есть мнение, что в то утро начался дождь. Однако использованная терминология говорит о том, что шторм постоянно сопровождался проливным дождем. Это был обычный холодный октябрьский или ноябрьский дождь (дело происходило через несколько недель после Дня очищения — Деян. 27:9). Положение выброшенных на берег людей было плачевным: они промокли до костей, не сумели ничего вытащить на берег из вещей, да к тому же дул холодный ветер.

Разложили огонь — Чтобы развести костер, использовав мокрые бревна и кустарник, требовалось не малое умение, и костер, видимо, был огромный, если 276 человек сумели обогреться вокруг него. Кроме того требовались большие усилия по поддержанию огня. Люди, которые вылезли из воды, промокли насковзь, да к тому же продолжающийся дождь препятст-

1 Будучи африканского или азиатского происхождения, они говорили на пуническом диалекте. Лингвисты отмечают, что современный мальтийский язык — разновидность арабского диалекта, но на Мальте сохранились надписи и на финикийском языке.

2 Слово говорит о том, что речь неразборчива. Ср. с Рим. 1:14 и 1 Кор. 14:11.

3 Слово "человеколюбие" — то же, что и в Деян. 27:3 ("филантропия").

вовал высыханию одежды. Большой костер в какой-то степени согревал их от холодного ветра и позволял высушить одежду.

И приняли всех нас — Имеется в виду, что они получили убежище и радушный прием. Они "приняли всех нас". Мальтийцы одинаково относились ко всем категориям выброшенных на берег людей (рабам, заключенным, свободным людям, матросам).

28:3 —

Когда же Павел набрал множество хвороста и клал на огонь — Можно предположить, что Павел сам вызвался набрать необходимый для поддержания огня хворост. Чтобы такой большой костер не потух, нужно было много дров. Павел столь активно помогал людям, находясь на борту судна, что резонно предположить, что он присоединился к местным жителям, которые разошлись по округе в поисках хвороста.

Павел не походил на многих современных проповедников, которые не желают пачкать руки, занимаясь физическим трудом, и рассчитывают на покорное служение им других, сохраняя при этом достоинство и благопристойный вид. Он не мог спокойно наблюдать, как другие люди разжигают костер и поддерживают огонь. Вместе с варварами и матросами он по очереди ходил за дровами.¹

Сам факт собирания хвороста явился основанием для неблагоприятно настроенных критиков усомниться в правдоподобности данного рассказа, так как в настоящее время на острове невозможно найти дров. Слово "хворост" во всем Новом Завете более нигде не встречается и означает "сухие палки", "материал для растопки" и другой материал, способный гореть. Сюда же можно отнести солому, стебли травянистых растений, а также ветви деревьев, включая толстый, колючий вереск, до сих пор произрастающий в бухте Святого Павла. Льюин пишет следующее:

Находясь в 1853 г. на Мальте, я побывал у бухты Святого Павла в тот же период года, когда произошло кораблекрушение... Мы обнаружили восемь или девять вязанок мелкого хвороста... Это был колючий вереск, видимо, срезанный для разведения костра.²

Кроме того, за многие годы с того времени, когда местность стала заселяться плотнее, количество древесных насаждений (если хворост был древесного происхождения) поубавилось.

Тогда ехидна, вышедши от жара — Змея находилась в состоянии спячки и, наверняка, оказалась среди хвороста, который кто-то поднес к огню. Когда вязанку хвороста возложили на огонь, змея отогрелась, выползла и повисла на руке Павла, как раз в тот момент, когда он бросал в огонь принесенный им хворост.

Что это была за змея? Греческое слово "ехидна" применяется для обозначения "гадюки", исключительно ядовитой змеи. Яд живущей в регионе Средиземноморья гадюки является одним из самых сильнодействующих из всего змеинового рода. Но гадюка, как правило, наносит удар, мгновенно кусая тело жертвы и тут же отводит голову. Она обычно не висит так, как описывает Лука. Поскольку змею пришлось срывать с руки Павла

1 Макгарви, ук. соч., с.27.

2 Thomas Lewin, The Life and Epistles of St. Paul (London: Bell, 1890), Vol. 2, p. 208.

силой, а ее укус не оказался смертельным, некоторые пытаются доказать, что Павла укусила отнюдь не ядовитая змея.

Существует один вид змей *Coronella Leopardinus*, который внешне похож на гадюку, кусающий с всякого положения, но не ядовитый. Есть еще один экземпляр *Coronella Austriaca*, небольшая змея, которую после укуса приходится отрывать силой, но ее зубы слишком маленькие, чтобы причинить большой ущерб, да к тому же она также не ядовита¹

Подобные попытки не учитывают того, что в ст. 4 Лука использует обычное для обозначения ядовитой змеи слово — "гадюка"² Следует прислушаться к тому, как назвал змею Лука, так как по удачному выражению Рамсея, "в древние времена обученный врач обычно хорошо разбирался в змеях, к которым относились с большим уважением по канонам древней медицины и обычаю"³

Подобно тому как рассказ Луки стал подвергаться нападкам из-за вязанки хвороста, теперь он ставится под сомнение из-за присутствия ядовитой змеи на Мальте, поскольку в настоящее время на острове змей нет. Отсутствие на Мальте древесины не дает нам повод усомниться в истинности того, о чем пишет Лука, точно так же, как отсутствие здесь ядовитых змей не является основанием для того, чтобы ставить под сомнение его повествование. На острове в настоящее время плотность населения больше, чем когда-либо ранее, а такие животные вводятся и уничтожаются с ростом населения. В нашей собственной стране имеются регионы, которые ранее кишели опасными животными и ядовитыми змеями, однако растущее население избавилось от них, и в ряде мест некоторые виды животных вообще исчезли. В этой связи интересно признание Льюина, который, по его словам, еще в 1853 г., видел гадюку в вязанке хвороста около бухты Святого Павла.⁴ Видимо, всего сто с небольшим лет тому назад на Мальте оставалось какое-то количество ядовитых змей!

Повисла на руке его — Змея впилась в руку Павла. Ленски полагает, что с первых же минут пребывания на Мальте все внимание по воле Божией было сконцентрировано на Павле.⁵

28:4 —

Иноплеменники, когда увидели висящую на руке его змею — Лука использует обычное слово ("тхерион" — "существо"), которое применялось в медицинской литературе, когда речь шла о ядовитых змеях. Образованные от него сложные слова используются для обозначения укуса змеи ("тхериодектой") и противоядия, взятого из тела гадюки ("тхериаке"). В некоторых более ранних переводах этого места использовался термин: "ядовитые существа", хотя в греческом языке нет слова, соответствующего слову "ядовитых"; и тем не менее эта мысль отражает реальную ситуацию, если судить как по названию змеи, данному Лукою, так и по ожиданиям присутствующих при этом людей, каков будет результат укуса (ст. 6). Мальтийцы видели, как змея свисает с руки Павла, впившись в его руку, и готовы дать этому свое истолкование.

1 См.: William Ramsay, *Luke the Physician* (Grand Rapids: Baker Book House, 1956), p.63ff.

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

3 Рамсей, там же.

4 Льюин, там же.

5 Ленски, ук. соч., с.1102.

Говорили друг другу: верно, этот человек — убийца — Очевидно, они знали, что он заключенный, так как Павел постоянно находился под охраной солдат. Вряд ли возможно, чтобы на нем по-прежнему были цепи, поскольку он пыл с корабля до берега (если только цепи не были оставлены на узниках, вынуждая их держаться за доски и плыть к берегу, работая лишь ногами). Учитывая ревностную заботу относительно содержания заключенных (27:42), можно быть уверенным в том, что солдаты быстро согноли узников, когда те очутились на берегу, и взяли их под усиленную охрану. Что же касается мальтийцев, то, видя, что Павел — один из заключенных, но не зная, за что он арестован, и повинуясь своим языческим и мифическим понятиям о божественном правлении над миром, они сделали поспешный вывод, что они являются свидетелями очередного проявления действия мифологической богини правосудия, которая присматривала за тем, что люди получили заслуженное наказание. То, что змея повисла на руке Павла, и он, как они полагали, должен был наверняка умереть, явилось, по их мнению, доказательством его вины.

Не известно, почему они подумали, что он именно убийца. Они, очевидно, пришли к выводу, что он совершил самое тяжкое преступление, а к такому причислялось убийство. Видимо, они придерживались мнения, что когда божественное мщение обрушится на человека, он будет наказан в зависимости от степени совершенного им проступка; а поскольку убийство, как правило, совершается с помощью рук, а змея повисла на руке Павла, они сочли, что он виновен в убийстве (той самой рукой). В древности бытовало мнение, что люди чаще всего поражаются в ту часть тела, которая совершила грех.

Эти варвары мыслили на основе великих основополагающих принципов, записанных природою в сердцах всех людей, что существует бог справедливости и что виновный будет наказан. Но в основном они ошибались, считая что всякое несчастье является осуждением за конкретный грех. Люди часто приходят к такому выводу, полагая, что страдание связано с тем или иным преступлением и должно рассматриваться как непосредственное небесное осуждение. Ср. с Ин. 9:1-3. Общая посылка о том, что всякий грех будет когда-то наказан, верна, однако нельзя объяснять любое несчастье прямым наказанием за грех.¹

Еще раз напомним читателю, что несчастья, обрушившиеся на человека в этой жизни, не обязательно означают, что он виновен в грехе, точно так же, как справедливость не всегда торжествует в этой жизни.

Когда его, спасшегося от моря — Мальтийцы полагали, что несмотря на то, что преступник спасся от смерти и не утонул, месть и правосудие преследуют виновного, пока его не постигнет заслуженная кара. Павел мог избежать определенного наказания, но Правосудие (мифологическую богиню) нелегко обмануть: его ожидала более ужасная смерть.

Суд Божий не оставляет жить — В языческой мифологии "Справедливость" была богиней, дочерью Юпитера, и ее долг был осуществлять возмездие и наказывать за преступления. Слова "не оставляет жить" дает основание говорить о том, что мальтийцы считали Павла уже мертвецом. Укус гадюки был, наверняка, смертельным, и они говорят о нем, как о покойнике.

¹ Барнс, ук соч., с.370.

28:5 —

Но он, стряхнув змею в огонь — Это была естественная реакция. Теперь змея уже не сможет укусить никого из присутствующих.

Не потерпел никакого вреда — Обычно после укуса змеи оказывается первая помощь, чтобы ослабить действие яда. В данном случае этого не понадобилось, рука Павла не вспухла, и на ней не появились красные полосы. Иисус обещал апостолам, что они будут брать змей безо всякого вреда для себя (Мк. 16:18). Случай, происшедший с Павлом на Мальте, обычно рассматривается в качестве исполнения этого обещания.

28:6 —

Они ожидали — было, что у него будет воспаление или он внезапно упадет мертвым — Они знали, что укус гадюки приводит к быстрой смерти. Они ожидали, что рука Павла вначале воспалится, затем опухнет. Таково было обычное действие яда. Опухоль появлялась быстро, когда по кровеносным сосудам яд распространялся по телу. Они ожидали также, что Павел вот-вот рухнет на землю и умрет, так как действие яда гадюки было очень быстрым. Яд действует настолько быстро, что редко имевшееся противоядие можно было вовремя использовать, а вообще-то эффективного противоядия против укуса гадюки не было.

Но, ожидая долго и видя, что не случилось с ним никакой беды — Мальтийцы молчаливо взирали на Павла, ожидая, что он вот-вот проявит признаки приближающейся смерти из-за укуса змеи, однако их ожидания оказались напрасными. Не случилось ни опухания руки, ни воспаления, ничего страшного. Слова, переведенные "никакой беды", применялись специалистами по медицине в двух смыслах: "необычайные симптомы" и "фатальные последствия". Хобарт цитирует примечательную аналогию этой фразе в трудах Демокрита. Он пишет, что если укушенный бешеной собакой примет противоядие, то "не пострадает" (греческое слово — то же, которое было переведено "никакой беды").¹

Переменили мысли и говорили, что он Бог — Выражение "переменили мысли" — это перевод слова "метабалло"²; первоначальный вывод мальтийцев, явно, был ошибочным. Раз он не пострадал, как все смертные, от укуса гадюки, значит он принадлежит иной категории! Он не может быть убийцей, преследуемым божественной справедливостью; он, несомненно, лицо божественное, невосприимчивое, в отличие от всех людей, к таким опасностям, которые привели бы их к гибели. Ясно, что Павел не пострадал, потому что свершилось своего рода чудо, и это произвело на мальтийцев большое впечатление. В другой раз они сочли Павла богом, потому что он сам сотворил чудо; полагали, что он Меркурий, вестник богов (Деян. 14:11 и далее). Возможно, на этот раз жители Мальты сочли его одним из мифических богов, известным своим учением заклинать змей — Аполлоном или Эскулапом. Можно предположить, что Павел поступил здесь, как и в Листре, когда ему пришлось доказывать, что он не бог. Как бы то ни было, случившееся в бухте Святого Павла произвело на присутствовавших силь-

1 Цитировано у Гарвея, ук. соч., с.319.

2 Это не то слово, которое используется для обозначения раскаяния ("метамелломай" и "метаноео") и иногда переводится "переменил мысли".

ное впечатление, и с учетом дальнейших разъяснений Павла вскоре они смогли реально оценить его личность и положение.

28:7 —

Около того места — Неподалеку от кораблекрушения. Согласно традиции эти земли считаются собственностью Публия вместе с Чивита Веккиа, прежней столицей Мальты, расположенной в пяти милях юго-восточнее бухты Святого Павла.

Были поместья начальника острова, именем Публия — Остров Мальта принадлежал провинции Сицилия. Поскольку Сицилия управлялась прокуратором (прокуратором), Публий был "легатом" в подчинении у сицилийского прокуратора. "Начальник острова" — официальный титул мальтийского "легата". Можно предположить, что Публий был официально провозглашен "первым человеком" Мальты и жил в поместье близ столицы острова.

Он принял нас и три дня дружелюбно угощал — Вряд ли гостеприимством Публия пользовались все 276 человек, находившиеся на борту, и отсутствие слова "все", в отличие от ст.2, означает, видимо, что теплый прием распространялся на немногих избранных, среди которых был сотник Юлий, Павел, Лука, кормчий, начальник корабля — и, возможно, несколько других лиц. Не исключено, что Публий по долгу службы должен был заботиться о римских солдатах и заключенных, но слово "дружелюбно" указывает на то, что он исполнял свой долг весьма щедро. Мы можем предположить, что Публий организовал расселение потерпевших на зимние месяцы среди жителей острова. Макгарви полагает, что многие нашли кров у больных островитян, исцеленных Павлом и Лукою во время их трехдневного пребывания в доме Публия.

28:8 —

Отец Публия лежал, страдая горячкою и болью в животе — Греческое слово, переведенное "горячка", стоит во множественном числе, и в NASB дан его удачный перевод — "повторяющиеся приступы горячки". Греческое слово "дизентерия" — обычное научное наименование болей в животе, и его можно найти в книгах врачей. По мнению Гиппократ¹, сочетание повторяющихся приступов лихорадки с дизентерией резко затрудняет лечение. "На Мальте издавна распространена неприятная форма лихорадки, вызываемая находящимися в козьем молоке бактериями".²

Павел вошел к нему — Совершая данное чудо, Павел прибегает в общем к тем же действиям, что и Петр, воскрешая Тавифу (Деян. 9:36 и далее). Ср. также с примечаниями к Деян. 20:10, где Павел воскресил Евтиха.

Помолился и, возложив на него руки (свои) — Как мы указывали ранее, молитва, очевидно, совершалась для определения, нужно ли прибегнуть к особой форме лечения в данном конкретном случае. Получив положительный ответ, Павел возлагает руки на больного и совершает чудесное исцеление. Некоторые авторы помнят о назиданиях, данных в Иак. 5:14.

1 Гиппократ, Афоризмы, VI.3.

2 Брюс, ук. соч., с.523.

Исцелил его — Павел получил в данном случае чудесную силу исцелить отца Публия. Об этом и хочет сказать автор Деяний, и это еще один пример, когда рассказ о чуде является основой повествования. Невозможно отбросить чудо, сохранив историчность рассказа Луки. Чудо явилось удобной платой за теплое гостеприимство Публия; оно во многом помогло Павлу завоевать доверие островитян и дало возможность Павлу благовествовать им. Такое излечение соответствовало обетованию, данному Иисусом в Мк. 16:18. Некоторые авторы пытаются доказать, что Лука до написания Деяний ознакомился с Евангелием от Марка; иные считают, что наоборот — Марк ознакомился с Деяниями до написания своего Евангелия. Первое предположение весьма сомнительно (поскольку считается, что Евангелие от Марка написано через 4-5 лет после опубликования Деяний); второе, возможно, соответствует действительности, но вряд ли потому Марк написал именно так. И Лука, и Марк лишь сообщают о тех же самых фактах. Мы не можем обвинить их в плагиате.

28:9 —

После сего события — Новость о том, что укушенный гадюкой, но выживший Павел чудесным образом исцелил отца Публия от тяжелого заболевания быстро распространилась по всему острову. В результате все мальтийцы, страдавшие от физических недугов, стали приходить к нему за помощью.

И прочие на острове, имевшие болезни, приходили и были излечены¹ — Перед греческим словом "прочие" стоит определенный артикль, который указывает на то, что все больные побывали у Павла. Слово "приходили" свидетельствует о нескончаемом потоке людей со всех концов острова, который хлынул в поместье Публия, чтобы воспользоваться даром излечения, которым обладал апостол. Большинство авторов считает, что доктор Лука также мог оказывать помощь, так как обладал медицинскими знаниями. В подтверждение того, что Лука также участвовал в лечении, приводятся два довода. Один из них — это допущенное здесь изменение глаголов. Слово "исцелил" в ст. 8 по-гречески "хиаомай", а слово "излечены" в данном стихе — "терапею", часто используемое для обозначения помощи врача больному. Кроме того ст. 10 указывает на то, что Павлу и Луке оказывалось "много почести" жителями Мальты. Если Павла чтили за исцеления, то не логично ли предположить, что Луку почитали за врачебную деятельность? Если мы имеем здесь сочетание чудес (Павел) с медициной (Лука), то это еще один пример истинности того, что постепенно зависимость от чудес прекращается, и, где это возможно, выступает на первый план божественное провидение.²

Мы не можем поверить в то, что Павел исцелял людей, не упоминая имени Иисуса. Хотя Лука ничего об этом не пишет, мы полагаем, что за три месяца их пребывания на острове имя и сила Иисуса (и добрые вести о спасении верующих в Него людей) стали широко известны от дворца легата до самой отдаленной деревушки острова.³

Можно предположить, что проповедывалось Евангелие и люди принимали веру. Возможно, традиция права, считая что Публий стал первым

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

2 Ср. с прим. к Деян. 27:10.

3 Макгарви, ук. соч., с.278.

лидером мальтийской Церкви. Но есть еще одна группа людей, пребывающих на острове, которые нас интересуют. Мы больше не слышим об узниках, которые были на борту направлявшегося в Рим корабля. Возможно, Павел также крестил многих из них? Хотелось бы думать, что это так!

28:10 —

И оказывали нам много почести — Было бы резонно предположить, что "многие почести" обретали форму даров. Здесь использовано обычное слово, означающее плату (иногда называемое "хонорариум"), которую платили врачу за оказание медицинской помощи, и мы считаем, что врач Лука применил это слово для обозначения того, что островитяне дали им в знак благодарности.¹ Разумеется, мы не считаем, что Павел запрашивал за совершаемые чудеса плату. Такая мысль противоречила бы учению Нового Завета. Но островитяне, зная, что Павел и Лука потеряли во время кораблекрушения все свое имущество, могли подарить им очень нужные и приемлемые для принятия вещи, чтобы пополнить запасы их гардероба и кармана.

И при отъезде снабдили нужным — Когда наступило время отплытия, помимо даров в виде одежды и других предметов обихода мальтийцы снабдили их всем необходимым для успешного окончания путешествия.² Такая забота мальтийцев объяснялась не только тем, что были излечены их больные. Полагаем, что это было проявление благодарности Богу за спасение, принесенное острову благовестниками.

3. В Сиракузах. 28:11-12

28:11 —

Чрез три месяца — Был конец ноября или начало марта 61 г. по Р.Х.³ Через три месяца после кораблекрушения стояла еще зима, в течение которой Средиземноморье закрыто для судоходства (см. прим. к Деян. 27:9). Навигация должна была открыться лишь через несколько недель (если следовать общепринятой точки зрения Вегеция, как мы это делали в прим. к 27:9); однако у Плиния Старшего есть высказывание, что плавание в этой части Средиземного моря начинается примерно 8 февраля (когда постоянно дуют западные ветры).⁴ Предпринимаются попытки сблизить точки зрения Вегеция и Плиния, и считается, что первый имело в виду плавание через море, а второй — прибрежное судоходство. Если отплытие и произошло раньше начала навигации, то, видимо, только потому, что офицеры и команда александрийского корабля очень желали при первой же возможности двинуться в направлении Путеола.

Мы отплыли на Александрийском корабле... зимовавшем на том острове — Очевидно, это был один из кораблей флота, предназначенного для

1 Сир. 38:1. Это же слово переведено в 1 Тим. 5:17 "сугубая честь".

2 Эти строки дают основание считать, что такую заботу мальтийцы проявили именно в отношении Павла и Луки. Но кое-кто понимает это высказывание в том плане, что все 276 человек продолжают путешествие в Рим и перед отплытием получили все необходимое для путешествия.

3 Нижеследующая информация собрана, чтобы определить примерную дату отплытия с Мальты: пост (23 сентября 60 г. по Р.Х.) уже прошел — но мы не знаем, сколько времени прошло с тех пор — когда корабль был в Хороших Пристанях (27:9). Далее прошли еще 14 дней, о чем сказано в Деян. 27:27, следовательно наступает уже конец октября или начало ноября. Затем пост трехмесячного пребывания на Мальте они отплыли в Рим — то есть в конце февраля-начале марта.

4 Плиний, Естественная история, II.122.

перевозки зерна, — так же, как и тот корабль, который потерпел крушение¹. Остается неясным, заставила ли их искать убежище в порту Валетты та буря, что вызвала крушение предыдущего судна, на борту которого находился Павел. Необходимо предположить существование какой-то подобной причины, которая вынудила их совершить остановку, не доезжая до места своего назначения, Путеолы, когда для завершения путешествия требовалось еще всего три или четыре дня.

С Близнецами в качестве носового украшения² — Обычаем этой эпохи было устанавливать на носу (а иногда и на корме) фигуру того человека или существа, в честь которого был назван корабль. Лука сообщает нам, что этот Александрийский корабль назывался "Диоскуры" ("близнецы")³. Здесь мы имеем еще одно место "Деяний", где сталкиваемся с мифологическими представлениями того времени. Согласно мифам у Зевса и Леды, жены спартанского царя Тиндарея, было двое сыновей-близнецов, которых звали Кастор (он был укротителем коней) и Поллукс (он был выдающимся кулачным бойцом). После их смерти, как гласят далее мифы, из-за их братской любви друг к другу они были перенесены Зевсом на небо, где стали созвездием, которое мы называем Близнецами. Нептун также хотел оказать им честь, и потому дал им власть над ветрами и волнами, так что они могли помочь потерпевшим кораблекрушение морякам. Кастор и Поллукс, таким образом, стали известными как боги — покровители моряков. Мелкая деталь, приводимая здесь Лукой как очевидцем, напоминает нам о постоянных испытаниях, которым должны были подвергаться иудеи и христиане, сталкиваясь повсюду вокруг себя, даже в обычных действиях повседневной жизни, с признаками и проявлениями идолопоклонства.

28:12 —

И, приплывши в Сиракузы — Корабль покинул остров Мальту и поплыл почти точно на север к Сиракузам, столице острова Сицилия. Расстояние (от Мальты до Сиракуз) составляло около 80 миль, что должно было соответствовать суточному пути. Корабли, направлявшиеся из Александрии в Путеолы, обычно заходили в этот порт.

Пробыли там три дня — Эти три дня были либо посвящены торговым делам, связанным с целью плаванья корабля, либо же, более вероятно, проведены в ожидании благоприятного ветра для продолжения путешествия.

И. В Ригии и Путеолах. 28:13, 14

28:13 —

Оттуда отплывши — Рукописи Синайская и Ватиканская гласят: "снялись с якоря", и если это правильный вариант, то мы узнаем, что они плыли от Сиракуз к Ригии почти по прямой. Другие рукописи гласят, что они прибегли к круглому пути ("поплыли вокруг"), т.е. что их морской путь имел форму полуокружности от Сиракуз до Ригии. Если следовать переводу NASB, автор данной книги склоняется к мысли, что ветер дул с северо-запада и что они поплыли из Сиракуз на восток, затем на север, пока не оказались под прикрытием "носки" "Итальянского сапога"; тогда

1 См. комментарии к Деян. 27:6.

2 В Русском Синодальном Перевод: "называемом Диоскуры" — Прим. перев.

3 "Диоскуры" — греческое название, на латыни — "Темини".

они воспользовались извилистостью береговой линии, прокладывая себе дорогу против ветра, пока не прибыли в Ригио. Поскольку северо-западный ветер все еще продолжал дуть, они не могли плыть дальше через Мессинский пролив и были вынуждены зайти в порт Ригии.

Прибыли в Ригио — Этот город (ныне Реджо) был расположен в Италии на "носке сапога", на южном конце Мессинского пролива. Им пришлось ждать в Ригии подходящего ветра, который провел бы их через пролив, имеющий три мили в ширину, но долго ждать им не пришлось, так как благоприятный ветер начался на следующий день. Корабли, следовавшие из Александрии в Италию, обычно заходили в Ригио, чтобы дожидаться такого ветра, имея в виду те опасности, которые таил в себе пролив.

И как через день подул южный ветер — Использованная здесь форма греческого глагола указывает на изменение ветра. Подобный южный ветер был именно тем, который был им нужен, чтобы без чрезмерного риска пройти между знаменитыми скалами Сциллы и водоворотом Харибды¹.

Прибыли на второй день в ПUTEОЛ — Поскольку расстояние между Ригией и ПUTEОЛАМИ составляло около 180 миль, корабль, очевидно, с помощью южного ветра развивал значительную скорость². ПUTEОЛ, или ПUTEОЛЫ, современный ПОЦЦУОЛИ³, расположен на северном берегу Неаполитанского залива. Мыс Мисенум вытягивается в глубь залива с запада от ПUTEОЛ и образует одну из сторон меньшей по размеру подковообразной бухточки, которая открыта на юг. Здесь была гавань для разгрузки александрийских судов с зерном. Причиной, не позволившей им подойти ближе к Риму, было то, что это была ближайшая к Риму гавань, которая могла принять загруженные зерном суда с глубокой осадкой.

Когда корабль, углубляясь в залив, подходил к гавани, Павел должен был увидеть некоторые из знаменитых красот Неаполитанского залива. Якорная стоянка имперского флота находилась у мыса Мисенум, а непосредственно к западу от мыса были расположены острова Ишиа и Прочида. Для того чтобы войти в залив с юга, они должны были проплыть мимо острова Капри, и, если бы в этот момент Павел посмотрел на восток, он мог бы увидеть гору Везувий и город Помпеи к югу от вулкана. Современный город Неаполь (во времена Павла он назывался Неаполис) к востоку от ПUTEОЛ в первом веке был совсем маленькой деревушкой.

Поскольку жители Италии так сильно зависели от ввоза египетского зерна для своего хлеба, кораблей с зерном с нетерпением ждали и их прибытие радостно приветствовалось. Сенека дает яркое описание прибытия подобных судов⁴. От всех других судов, кроме кораблей с зерном, требовали при входе в гавань убирать топселя. Кораблям с зерном позволялось нести свои топселя, чтобы ускорить их прибытие, — так важен для Италии был их груз. Когда одно из судов с зерном появлялось на горизонте, его можно было сразу узнать по этим топселям, и все население ПUTEОЛА выходило, чтобы увидеть, как оно входит в гавань, и отпраздновать прибытие еще одного груза зерна из Александрии.

1 Эти детали Мессинского пролива приведены на карте в конце книги.

2 Ранее в ходе этого морского путешествия "многие дни" ушли на то, чтобы покрыть 150 миль между Мирами (Ликийскими) и Книдом (Деян. 27:6, 7).

3 Слово "ПUTEОЛ(Ы)" происходит от латинского слова, обозначающего "источники" ("путеи"), каковые имелись там в изобилии. Этот город был знаменит теплыми купальнями, а также источниками минеральных вод.

4 Сенека. "Послание 77".

28:14 —

Где нашли братьев — В Путеолах были христиане. Замечания, подобные этому, показывают, насколько широко распространялось по империи учение Иисуса. Мы можем лишь гадать о том, кто были те проповедники, которые принесли сюда Евангелие и основали здесь Церковь¹. Между прочим, у Рамсея есть интересное замечание о том, что христианство достигло Помпей (не забудьте, что этот город был разрушен в 79 г.н.э.) и обсуждалось даже на улицах². Поэтому нас не должно удивлять существование церкви в важном торговом центре Путеолах. До того как Павел прибыл в Италию, Евангелие уже проповедовалось там в течение некоторого времени, и во многих городах были основаны церкви и общины.

И были упрощены пробыть у них семь дней — Эти семь дней, как и такие же семидневные периоды в Троаде (Деян. 20:6) и в Тире (Деян. 21:7), должны были включать хотя бы один день Господень. Братья просили Павла побыть у них, чтобы (как мы полагаем) они могли выслушать даваемые им Павлом поучения; Павел же, должно быть, был рад возможности поучаствовать вместе с этими братьями в Вечере Господней. То, что сотник Юлий согласился на такую длительную задержку, указывает на высокую степень его симпатии к Павлу. Возможно, к этому времени он также стал христианином. Если же мы не можем приписать разрешение на задержку, которое он дал Павлу, этой причине, то по крайней мере мы можем увидеть в нем еще один пример того человеколюбия, которое он проявил в отношении апостола в самом начале путешествия (Деян. 27:3).

И, таким образом, мы пришли в Рим³ — Это одно из мест, где перевод KJV, кажется, лучше передает смысл. Он гласит: "И вот мы пошли в Рим". Этот перевод сохраняет связь событий от Путеол (ст. 14) до ворот Рима (ст. 16) с рассказом о некоторых встречах по пути между двумя городами⁴. Рим был расположен на расстоянии приблизительно 150 миль от Путеол по Аппиевой дороге. Путешествие должно было привести их из Путеол в Капуе, что составляет расстояние в 33 мили. Здесь они должны были выйти на Аппиеву дорогу, которая шла из Рима в Брундизи. В Капуе они должны были свернуть на север, проходя через Формику (современная Формия) и Фунди (современная Фонди), и вскоре прийти в Террачину — расстояние в 57 миль. В Террачине они должны были выбрать между двумя возможными путями, чтобы продолжать свое путешествие на север: они могли выбрать круглую дорогу в обход Понтийских Болот или же они могли воспользоваться одним из суденышек, которые тащили мулы, и проплыть на нем через Болота по каналу. Обе дороги выходили к Аппиеву

1 В комментариях к концу главы 18 мы указали на выдвигаемое некоторыми предположение, что Аполлос был автором "Послания к Евреям". Те, кто считают, что именно он написал это послание, часто высказывают мысль, что он написал его из Путеол. Теория эта основывается на двух малоубедительных доводах. Один вытекает из слова "Италийские" в Евр. 13:24, которое, как утверждают, не может относиться к христианам Рима, но могло бы соответствовать христианам Путеол. Второй заключается в том, что "Послание к Евреям", как считается (теми, кто полагает, что его написал Аполлос), было адресовано в Александрию (родной город Аполлоса), а между Александрией (с ее перевозящими зерно кораблями) и Путеолами существовала некоторая связь.

2 Рамсей, Святой Павел, с.346.

3 В Русском Синодальном Переводe: "а потом пошли в Рим". — Прим. перев.

4 Автор не находит никакого по-настоящему удовлетворительного объяснения ст. 14 и 16, если ст. 14 переводить так, как он переводится в NASB. Одна из попыток объяснения заключается в том, чтобы толковать слово "Рим" в ст. 14 как название государства Рим, а слово "Рим" в ст. 16 — как обозначающее город Рим. Другая попытка заключается в предположении, что Лука, рассказав о прибытии в Рим, возвращается назад, чтобы поведать об одном захватывающем эпизоде этого путешествия.

форуму¹ ("Рынку Аппия", NASB) примерно в 18 милях от Террачины. Оттуда они должны были продолжать свой путь по Аппиевой дороге, пока не достигли Рима.

При изучении истории древнего Рима в поисках каких-нибудь примеров или описаний, которые могли бы помочь нам понять чувства Павла на последних милях его пути в Рим, нам встречается несколько таких поясняющих свидетельств. Нам может прийти на ум мысль о великом Аппии Клавдии, который, будучи цензором в 312 г. до Р.Х., проектировал эту дорогу и надзирал за строительством части ее и в честь которого эта дорога и была названа; то же самое относится и к Аппиеву форуму². Или мы можем вспомнить о том, что писал Гораций о переполненном судне на канале с его переругивающимися моряками, о грубом пороке и непристойном веселье и о мерзавцах-хозяевах гостиниц (постоялых дворов) в жалком городишке Аппиева форума³. Однако что касается Павла, то, когда он подходил по дороге к Риму, ум его заполняли мысли о том, как он будет принят. Не будут ли братья там стыдиться его из-за того, что он находится под стражей? Не сократятся ли сильно или не исчезнут ли вовсе для него возможности вести там проповедь и делиться с христианами тем, что он знает? Приход в Рим в качестве узника — не совсем то, чего Павел ожидал и что он имел в виду, когда несколько лет назад писал им о своем желании посетить их, а затем и получить их помощь после своего ухода (из Иерусалима) и вступления на новые пути проповеди Евангелия и евангелической работы (Деян. 19:21 и Рим. 15:23).

"Таким образом, мы пошли в Рим", — пишет Лука, имея в виду: "после семи дней, проведенных с братьями в Путеолах". Долгое путешествие, которое началось с того, что на него пытались напасть и едва его не убили некоторые иудеи в Асии, которое включало двухлетнее заключение в Кесарии и невзгоды и опасности шторма и кораблекрушения, теперь должно было через несколько дней закончиться, и вот они уже будут на месте. Несомненно, сердца и Павла, и Луки забились быстрее, когда начался последний этап их путешествия в Рим.

К. На рыночной Аппиевой площади и у города Трех Гостиниц. 28:15

28:15 —

Тамошние братья, услышавши о нас — Семь дней, проведенных в Путеолах, предоставили достаточно времени для того, чтобы до Рима дошло известие о прибытии апостола в Италию и о том, что вскоре он двинется по дороге к Риму. Если наше утверждение о путешествиях Аристарха верно⁴, то они уже в течение какого-то времени ожидали его прибытия. Теперь пришел вестник из Путеол с сообщением, что он приближается. Две отдельные группы христиан Рима немедленно отправились на юг по Аппиевой дороге, чтобы встретить Павла и сопроводить его в Рим. Можно предположить, что среди этих "братьев" мы обнаружим Акилу и Прискиллу и некоторых из прочих христиан, к которым Павел обращается по имени в 16 главе "Послания к Римлянам": Епенета, Андроника и Юнию, кого-то из домашних Наркисса и других. Все время в тех пор, как они через Фивы

1 Когда встречается слово "форум" (строчная "ф"), а не "Форум" (прописная "Ф"), то это указывает на небольшой город. "Форум" (прописная "Ф") обозначает торговый район и правительственные службы" в большом городе.

2 Ливий, IX.29.

3 Гораций, "Оды", III.29.62-64.

4 См. комментарии к Деян. 27:2.

получили "Послание к Римлянам", они ожидали его посещения. Некоторые больше не были в состоянии ожидать его, поэтому они поспешили по дороге навстречу ему, чтобы скорее встретить возлюбленного Апостола.

Вышли нам до Аппиевой площади и трех гостиниц — Обычай проходить несколько миль от города навстречу тому, кого встречающие хотели почтить, был широко распространен¹. Одна группа христиан добралась до Аппиева форума, около 45 миль от Рима; другая группа дошла до Трех гостиниц — приблизительно в 33 милях от Рима. Имелась вполне очевидная причина, по которой первая группа не пошла дальше Аппиева форума: они не могли знать, будет ли Павел двигаться по каналу или по дороге. Аппиев форум был удобным местом, где путешествовавшие по Аппиевой дороге могли остановиться, чтобы отдохнуть и подкрепиться (поэтому-то он и назывался "Аппиевым рынком"). В тот день, когда там встретились христиане из Рима и Павел, жалкий городок, печально известный мерзостью своих нравов, стал местом молитвенного собрания с благодарениями и хвалой, изливающимися из наполненных радостью сердец.

"Три Гостиницы" — гораздо более удачный перевод названия второго города, чем "Три таверны" из более старых переводов. Слово "таверна" неправильно передает значение и смысловые связи. Латинское слово "таверна" имеет иной смысл, чем английское; латинское слово означает "магазин (лавка) любого типа"². Во времена Павла "Три гостиницы" были маленькой деревушкой; она была расположена поблизости от современной Чистерны.

Увидев их, Павел возблагодарил Бога и ободрился — Эти слова подразумевают предшествовавшую склонность к беспокойству и упадку духа. Уже какое-то время Павел перестал получать вести от братьев в Риме. Будут ли приветливо встречать его друзья, которым он направил свое "Послание к Римлянам" или же ему придется входить в Рим как преступнику, так что никто не будет сопровождать его, кроме воинов под командованием Юлия? Были ли эти римские христиане все еще крепки в своей вере, или преследования изгнали их из их домов, или же иудаисты (от которых он предостерегал их в "Послании к Римлянам"), извратили их верования? На вопросы, подобные этим, приход братьев из Рима дал полный и исчерпывающий ответ, и Павел продолжил свой путь с горячей надеждой и бодростью.

5. Первое римское заключение Павла. 28:16-31.

А. Павел прибывает в Рим.

28:16 —

Когда же пришли мы в Рим — Лука сопровождал Павла из Путеол в Рим; это видно из использования местоимения "мы". Идя от "Трех гостиниц" по Аппиевой дороге, они должны были прийти в Арику (ныне Аричча), где они, вероятно, остановились на ночь. Начиная с этого места, Аппиева дорога являла Павлу и Луке, по мере их приближения к городу Риму, некоторые характерные черты и особенности, которые и сейчас еще могут видеть современные посетители Рима. По пути стояли высокие мильные столбы, величественные надгробия над могилами (примером которых может

1 Иосиф Флавий. "Древности", XVII.12.1; Тацит. "Анналы" III.5; Цицерон. "pro Sex" 63; "in Pison" 22.

2 Перед словом "тавернае", понимаемое как "таверна" в современном смысле, было бы необходимо поставить какое-нибудь прилагательное, — как, например, "diversoria" или "καυροναγία".

служить могила с надгробием Цецилии Мателлы, жены Красса), выстроившиеся по обеим сторонам от дороги и создающие у путника ощущение, что он идет через длинное кладбище; далее они должны были пройти мимо кладбища иудеев Рима, расположенное с восточной стороны от Аппиевой дороги (оно было обнаружено и исследовано в течение последних 100 лет). Дальше на востоке они могли видеть начало Катакомб, где в более поздние годы христиане, которые не сжигали своих покойников и которых не допускали на кладбище иудеев, клали своих умерших, чтобы те лежали в мире и покое и ожидали конечного воскресения. Продолжая свое путешествие, они могли бросить взгляд на запад, через приблизительно полумильный плоский участок земли, и увидеть пирамиду Кая Цеста поблизости от Остийских Ворот¹. Далее они должны были пройти через Аппиевы ворота (называемые также Порта ди Сан-Себастьян) во внешней из двух стен, отгораживающих южную часть города Рима. Идя дальше по направлению к центру города они должны были пройти Арку Друза, а затем через некоторое время подойти к Капуанским воротам (Порта Капена) во внутренней стене. Пройдя через эти ворота, они тут же должны были увидеть справа холм Целия, возвышающийся над ними. Слева от них был расположен Большой Цирк (где всего лишь через несколько лет будут погибать, растерзанные львами, многие христиане). Непосредственно перед ними находился Палатинский холм с венчающим его верхушку Дворцом кесарей. Сразу за Палатинским холмом находился римский Форум.

Теперь надо уделить некоторое внимание тому, что случилось с Лукой и Павлом. Что касается Луки, то это последнее место в "Деяниях", где мы встречаем слово "мы". Это означает лишь то, что на какое-то время Лука и Павел были разлучены. Лука не покинул Рима — это видно из того факта, что он был вместе с Павлом во время написания последних посланий к Филлимону и к церкви — в Колоссах (Флм. 24; Кол. 4:14), а послания эти согласно всем имеющимся указаниям были написаны из этого первого римского заключения. Но раз они разлучились, что произошло с Павлом?

KJV в этом месте гласит: "Когда же пришли мы в Рим, то сотник передал узников начальнику стражи (*stratopedархе*), а Павлу позволено жить особо с воином, стерегущим его"². Этот вариант подтверждается и Византийским, и Западным текстами, и это один из тех случаев, когда все детали, возможно, верны. Но кем именно является "начальник стражи"? (1) Он может быть "начальником peregrinorum". Одна Старая Латинская рукопись (Gigas) гласит, что узники были переданы *princeps peregrinorum*. Peregrины, как мы знаем, были корпусом офицеров-курьеров, которые помогали Кесарю поддерживать тесную связь со своими разбросанными на большие расстояния легионами. Штаб-квартира peregrinorum и место, где они жили в Риме в промежутках между командировками, находились на холме Целия. В пользу этого истолкования может быть сказано, что Старая Латинская рукопись является работой переводчика, который, будучи римлянином, хорошо знал предмет и воспользовался точным специальным термином для перевода слова Луки (?) "стратопедархе". Против этого истолкования свидетельствует наличие двух проблем: (а) нет никаких ясных указаний на существование звания *princeps peregrinorum* до реорганизации, проведенной Септимом Севером (ок. 200 г.н.э.) и (б) имеется свидетельство, указывающее на то, что узники из провинций передавались

1 Посмотрите план Рима в конце этой книги и найдите те места, о которых говорится в нескольких следующих предложениях.

2 В Русском Синодальном Переводe текст точно тот же, но вместо слов "командиру стражи" стоит слово "военачальнику". — Прим. перев.

на попечение praefectus praetorii¹. (2) Он может быть "начальником преторианской гвардии". Этому истолкованию оказывает предпочтение большинство авторов. Начальник личных телохранителей Кесаря, тех, кто охранял дворец Кесаря на Палатинском холме, естественным образом мог быть тем, к кому доставлялись узники, подобные Павлу, который обратился к Кесарю, а также узники, подобные остальным, из которых часть была приговорена к смерти в Большом Цирке. Тот факт, что по-гречески слово "начальник" имеет определенный артикль, также воспринимался как "имеющий большое значение", поскольку обычно в преторианской гвардии было два префекта (начальника). Между 51 и 62 гг. н.э., однако, был именно один префект; его имя было Африкан Бурр². И до, и после этого времени существовали обычные два префекта, и если мы можем доверять Византийскому тексту³, то тот способ, которым Лука говорит о "префекте" (определенный артикль) вполне можно считать указанием на время, определяющим дату прибытия Павла в Рим. Лагерь преторианской гвардии, где должно быть, содержались другие узники, находился к северо-востоку от города, за Порта Виминалис.

Павлу позволено жить особо — С Павлом обращались иначе, чем с другими узниками. В отношении него была проявлена необычная обходительность: вместо того чтобы поместить его в обычную военную тюрьму, ему было разрешено жить в том доме, в каком он пожелает, без каких-либо иных ограничений, кроме наличия одного стерегущего его воина. Как это объяснить? Павел не был обычным узником, привезенным в Рим для того, чтобы развлекать кровожадные толпы, сражаясь в Большом Цирке с дикими зверями или гладиаторами. Он прибыл как не осужденный судом римлянин, обратившийся к Кесарю. Изложение его дела в письме от Феста, а также хороший отзыв Юлия о поведении Павла на пути в Рим должны были способствовать относительной мягкости условий содержания Павла под стражей. Сначала Павел поселился в доме друзей (стих 23; не был ли это дом Акилы и Прискиллы?)⁴, а затем позже снял для себя собственное жилье (стих 30). Многие авторы высказывают предположение, что Павел жил в еврейском квартале города, на западном берегу реки Тибр. С другой стороны, традиция указывала на участок, ныне занимаемый папертью церкви св. Марии Маджоре, которая расположена на пересечении Виа Лата и Корсо как на место снимавшегося Павлом жилища. Сомнительность этого места показывает тот факт, что во времена Павла оно составляло часть Фламиниевой дороги и наверняка должно было быть занято арками и общественными зданиями.

С воином, стерегущим его — Порядок, при котором он был прикован цепью или привязан к воину, но в то же время пользовался свободой жить там, где хочет, имел специальное название custodia libera. Павел говорит о своих "узах" (Деян. 28:20), о том, что он — "узник" (Еф. 3:1; 4:1), о своем "посольстве в узах" (Еф. 6:20; Флп. 1:7, 13, 17; Кол. 4:18). Мы можем предположить, что стражника время от времени меняли. Каждому стражнику приходилось слушать то, что говорил Павел посещавшим его. Именно таким способом узы апостола и история его страданий за Христа стали известными всему преторианскому лагерю (Флп. 1:13).

1 Траян. "К Плинию" ("ad Pliny"), 57.

2 Тацит. "Анналы", XII.42.1.

3 Вся эта часть предложения отсутствует в рукописях "Алеф", "А", "В", нет ее и в Сирийском переводе или Вульгате, а также в наиболее проверенных редакциях греческого текста, так что нам следует проявлять осторожность в том, какое значение мы придаем содержащимся в ней мыслям.

4 В Русском Синодальном Переводe в ст. 23 речь идет о "гостинице". — Прим. перев.

Б. Павел проповедует иудеям. 28:17-29

28:17 —

Через три дня — Он едва успел обосноваться в своем временном жилище, как уже начал свою миссионерскую деятельность. Таков Павел, теперь, возможно, в начале своего седьмого десятка, шагающий с такой скоростью, которая заставляла многих более молодых людей поспешать, чтобы не отстать от него. В эти немногие часы после своего приезда он обновил свое знакомство со старыми друзьями и братьями, которых более трех лет назад умолял подвизаться с ним в молитвах к Богу, чтобы он смог прийти к ним (Рим. 15:24, 30-32). Ну вот он и пришел, но это получилось иначе, чем он ожидал и надеялся. Вместо того чтобы прийти свободным человеком, который может ходить по улицам города, чтобы навещать людей в их домах и спорить в синагогах, он был введен в город между рядами воинов, представлен властям как узник, ожидающий суда, и теперь днем и ночью находился под наблюдением стерегущего его воина. Он, возможно, и не мог пойти к ним, но не было ничего, что могло бы удержать людей от прихода к нему. Эти его старые друзья здесь, в главном городе Империи, могли быть его руками и ногами и могли помочь ему дойти до масс в этом городе, который нуждался в Евангелии. В соответствии со своим постоянным обычаем проповедовать сначала иудеям (Рим. 1:16) Павел немедленно прилагает усилия для того, чтобы вступить с ними в контакт, начиная с их руководителей.

Павел создал знатнейших из Иудеев — Выражение "знатнейших" охватывает таких людей, как начальники и старейшины синагог (в Риме было не менее семи различных синагог) и глав важнейших иудейских семей, которые жили в Риме¹. Тот факт, что в городе в это время были иудеи, удивит того, кто, помня об эдикте Клавдия, изгнавшем иудеев из города (Деян. 18:2), предположил бы, что в городе более не было жителей-иудеев. Но эдикт Клавдия потерял силу, и теперь каких-нибудь десять лет спустя, мы видим иудеев давно вернувшимися и обосновавшимися в своих старых жилищах на западном берегу Тибра. Однако, когда мы слышим, что говорят иудейские руководители Павлу (в стихах, следующих ниже), у нас создается впечатление, что Церковь не добилась существенного контакта с ними. Это можно легко понять, по крайней мере с иудейской точки зрения. Раз они были изгнаны из-за постоянных споров об "одном Христе" (Деян. 18:2), то, вернувшись в город, они не будут торопиться услышать вообще что-нибудь о Христе, чтобы снова не подвергнуться изгнанию.

И, когда они сошлись, говорил им — Мы можем предположить, что некоторые из друзей Павла выступили в качестве посланцев, чтобы донести приглашение до иудейских руководителей. Последние откликнулись, пришли туда, где жил Павел, и теперь Павел начинает свое учение.

Мужи братия! — Он использует то же самое начальное обращение, которое он использовал, когда обращался к ведущим людям в Иерусалиме (Деян. 23:1). Если внимательно рассмотреть это обращение, то можно увидеть его главное назначение — показать, что, хотя Павел и является узником, он не виновен ни в каком преступлении. Имелось несколько причин, по

¹ Иосиф Флавий использует выражение "знатные люди" для обозначения всех руководителей округа или района.

которым Павел должен был утвердить свою невиновность в их глазах. Одна из них заключалась в том, что если он этого не сделает, то он едва ли может ожидать, что иудейские руководители и простые иудеи обратят какое-нибудь внимание на его проповедь о Христе. Другая причина была та, что ему было вовсе ни к чему, чтобы какие-нибудь иудеи в Риме оказывали давление на правительство, выступая против него, как это произошло в Кесарии.

Не сделав ничего против народа или отеческих обычаев, я — Слово "я" в греческом тексте выделено. Главной заботой Павла было оправдать себя, так чтобы можно было добиться донесения Евангелия позднее. Он, возможно, узник, но, настаивает он, он не сделал ничего, что заслуживало бы такого обращения, — ни против еврейского народа¹, ни в нарушение обычаев, которые соблюдались иудеями в течение многих поколений². Этими словами он дает понять, что евреи в Иудее должны иметь какое-то отношение к его продолжающемуся заключению. Правдой является то, что он был бы свободным человеком, если бы они не оказали давления на римские власти. Правда и то, что на сами эти власти отчасти ложится вина за то, что Павел не был освобожден, хотя должен был бы быть освобожден. Слова Павла в основном направлены на опровержение тех слухов, которые, как рассказал ему Иаков, распространились в отношении него (Деян. 21:21, 28).

В узах из Иерусалима предан в руки Римлян — Это краткое изложение Павлом того, что записано в Деян. 21:30 и следующих стихах.

28:18 —

Они, судивши меня — Здесь Павел подытоживает те судебные разбирательства, которые были проведены под руководством Феликса и Феста. Возможно, Лука дает лишь краткое изложение гораздо более длинных объяснений Павла в отношении всего того, что произошло между его задержанием в храме и его обращением к императору.

Хотели освободить — Эти слова в точности верны в отношении Феста и Агриппы (Деян. 26:32), которые решили, что он мог бы быть освобожден, если бы не потребовал суда кесаря. Возможно, они верны также и в отношении Феликса, который, как нам сказано, оставил Павла в заключении, чтобы доставить удовольствие иудеям.

Потому что нет во мне никакой вины, достойной смерти — Ни один судья, ни одно должностное лицо в Иудее — ни Лисий, ни Феликс, ни Фест, ни Агриппа II — никогда не выносили приговора, направленного против Павла. Они не могли признать его виновным в том, в чем обвиняли его иудеи. То же самое выражение Павел использовал в отношении Иисуса, когда обращался к иудеям в Антиохии Писидийской.

28:19 —

Но так как Иудеи противоречили — Вердикт римских властей в каждом случае был тот, что Павел не виновен ни в каком преступлении, заслуживающем смертной казни или тюремного заключения. Они хотели освобо-

1 См. комментарий к Деян. 24:14-16, 20, 21; и 25:8.

2 См. комментарий к Деян. 6:14 и 21:21.

дить его, но иудеи "противоречили", как говорит Павел, используя очень мягкое слово для описания их ожесточенной враждебности к нему. Если к тому, что описано в главе 25, мы добавим эту деталь (которая там специально не оговорена), то это поможет нам понять, что происходило в уме Феста, когда он предложил идти для суда в Иерусалим. Фест явно решил освободить узника (как мы констатировали это в комментариях к тому месту); но иудеи так громко возражали против этого, что вследствие их противодействия и было сделано предложение, приведенное в Деян. 25:9 — в попытке умиротворить их, пойти им навстречу.

То я принужден был потребовать суда у кесаря — Здесь выделено слово "принужден"; я был *принужден* потребовать суда у кесаря", — говорит Павел¹. Обращение за судом к кесарю было чем-то, что казалось иудеям отвратительным, ибо тем самым отворачивались от своего собственного "религиозного" суда и просили языческого судью рассудить дело. Это был отказ от независимости иудеев в религиозных вопросах. Поэтому Павел подчеркивает, что он был принужден потребовать суда у кесаря; это было нечто, чего совершенно нельзя было избежать, это было единственным способом не быть переданным в руки предубежденного суда (синедриона) или тех, кто умышлял его убить (как в Деян. 25:3).

Впрочем не с тем, чтобы обвинить в чем-либо мой народ — Этими словами Павел заверяет своих слушателей-иудеев, что, когда его дело будет рассматриваться кесарем, он не будет говорить ничего, возбуждающего враждебность к иудеям, ибо это лишь побудило бы правительство наложить на иудеев больше тягостей и лишений. Он знал об антииудейских и антиеврейских настроениях, которые часто лежали прямо на поверхности в этом мире первого века нашей эры; он знал о тягостях и лишениях, которые терпел в Риме его народ, и о том, что в различные периоды его соплеменики там изгонялись из своих домов. Так вот, он не будет поступать так, как поступали многие обращавшиеся к суду кесаря до него, и выдвигать контробвинения против иудеев. Все, в чем он был заинтересован, — это установление его невиновности. О борьбе против него евреев в Иудее Павел говорит этим иудеям в Риме с доброжелательностью и тактом. Он использует примирительные слова и выражения, такие, как "братия", "мой народ", "отеческие", "надежда Израилева" и "не с тем, чтобы обвинить..." Объясняя, что не хранит недобрых чувств против тех, кто причинил ему зло, он демонстрирует ту мягкость и отсутствие мстительности, которых Иисус ожидал от своих последователей.

28:20 —

По этой причине я и призвал вас, чтобы увидиться и поговорить с вами — Павел теперь откровенно сообщает им, по какой именно причине он их пригласил, чтобы поговорить с ними. Он желает очистить себя от всего, связанного с любыми лживыми слухами и сообщениями, которые могли приходиться в Рим или могли быть услышаны иудеями из Рима, посещавшими Иерусалим. Павел является узником в цепях; он должен дать им удовлетворительное для них объяснение того, почему он узник, прежде чем они вообще станут слушать Евангелие.

¹ Об обращении Павла за судом кесаря см. Деян. 25:8-11.

Ибо за надежду Израилеву обложен я этими узами — Не в первый раз в этих заключительных главах "Деяний" слышим мы этот рефрен; он произносился уже по меньшей мере в двух предшествующих случаях¹. Этим выражением Павел подчеркивает, что провозглашаемая им весть далека от того, чтобы подрывать верования и обычаи Израиля, что она является их божественно определенным исполнением. Мы не можем сказать, сколько его слушатели-иудеи дозволили ему развивать это положение, прежде чем они откликнулись на его чувство, связанное с необходимостью оправдаться, защитить себя. В другой раз, когда они придут снова, у Павла будет возможность объяснить, что то, чего они ждут и на что уповают в будущем, уже, как он знает, случилось, а именно что Мессия уже пришел, основал Свое царство и теперь предлагает всем жизнь и бессмертие². Вся эта речь, весь этот подход были рассчитаны на то, чтобы завоевать сипатию иудейских руководителей. Для иудеев не было необычным делом подвергаться гонениям, в особенности за ту надежду, которую они лелеяли. Павел даже говорит об "этих узах", чтобы показать что он разделяет общие переживания и общий опыт многих евреев. Между прочим, упоминание о "цепи"³ в единственном числе согласуется с тем фактом, который сообщен в стихе 16, а именно что стеречь его было доверено одному воину.

28:21 —

Они же сказали ему: — Выслушав объяснения Павла относительно его личной ситуации, некоторые из них громко высказались в ответ и заверили его, что им мало что известно о нем и что до них не доходило никаких официальных сведений, его порочащих.

Мы ни писем не получали о тебе из Иудеи — Слово "письма" происходит от греческого слова "граммата" и в данном случае обозначает, должно быть, "официальные документы" синедриона с обвинениями против Павла. Они не говорили, что ничего не слышали о Павле или религии Павла; они утверждали лишь, что синедрионом не присылалось никаких официальных обвинений против него. Подобные официальные письма часто рассылались синедрионом, чтобы оповестить удаленные иудейские общины об официальных решениях или предостеречь их от доктринальных уклонений или учителей, которых следует избегать. На первый взгляд может показаться удивительным, что относительно Павла не посылалось никаких писем ни до, ни после его отправления из Кесарии в Рим. Можно предположить, что во время его двухлетнего заключения иудеи, жившие в Иудее, чувствовали себя в безопасности, думая, что если он и выйдет когда-нибудь из римского заключения и из-под охраны римлян, то, пока жив, далеко не уйдет, поэтому они и не посылали предостерегающих писем в синагоги. Когда же он наконец обратился к суду кесаря, то это был уже конец сезона навигации, и им было трудно доставить письмо в Рим до того, как Павел сам туда добрался.

Ни из приходящих братьев никто не известил о тебе и не сказал чего-либо худого — Павел только что объяснил этим иудейским руководителям, что произошло с ним в последние два года, включая выдвижение против него обвинений иудеями, которые жили в Иудее. Теперь эти руководители уверяют Павла, что никто из приходящих из Иудеи не говорил о

1 См. комментарии к Деян. 23:6 и 26:6, 7.

2 См. комментарии к Деян. 23:6 и 26:6, 7.

3 В английском переводе здесь вместо слова "узы" использовано слово "цепь" в единственном числе — Прим. перев.

нем ничего худого в отношении этих дел. И снова следует отметить, что иудеи не говорят, будто они абсолютно ничего не слышали о Павле, но лишь что приходящие не говорили "чего-либо худого" о Павле. Говорящие явно слышали об узнике достаточно много для того, чтобы отнести его к числу христиан (ст. 22). Мы полагаем далее, что те, кто рассказывал о Павле иудеям в Риме, прибыли туда до его обращения к суду кесаря, так как Павел сам был доставлен туда одним из первых судов, достигших Италии в этот навигационный сезон.

28:22 —

Впрочем желательно нам слышать от тебя, как ты мыслишь — То есть: хотя мы не слышали ничего худого о тебе, что опровергало бы твои утверждения о причинах твоего заключения, мы, Павел, слышали о религии, которую ты проповедовал и проповедуешь. Слово, переводимое как "желательно", буквально означает: "мы считаем это правильным (уместным)". Словам "как ты мыслишь" не надо приписывать такого смысла, будто Павел учил какому-то особому "взгляду" на христианство, отличному от того, чему учили, скажем, Петр или Иоанн. Но христианство отличалось от тех взглядов, которых придерживались руководители синагоги и общины иудеев в Риме. Эти иудейские руководители были, несомненно, очень искренни и честны, имея дело с Павлом. Они выслушивали самого Павла, прежде чем принять решение, а не составляли свое мнение просто под влиянием сведений из вторых рук, которые они получили от кого-то еще.

Ибо что касается этой секты¹ — Относительно слова "секта" см. комментарии к Деян. 24:5, 14. Павел не рассматривал христианство как "секту", как смотрели на него иудеи. Для него оно было не результатом раскола религии иудеев, но законным и правомерным завершением всей их религии; это новое было предсказано стариной, прошлым; надежды прошлого концентрировались на том самом Мессии, Которого он проповедовал. Павел ввел эту тему в разговор своим упоминанием о "надежде Израилевой", и теперь иудеи говорили: "Мы хотим услышать, что ты можешь сказать о том, будто предреченный Мессия уже пришел и воздвиг Свое Царство".

Известно нам, что об этом учении везде спорят — Контекст приводит нас к предположению, что, как подразумевается иудейскими руководителями, против христианства выступают иудеи. Нетрудно понять, почему у иудеев Рима дело обстояло таким образом. Если эдикт Клавдия был вызван волнениями по поводу Христа, то как только он потерял силу, возвратившиеся иудеи должны были предостерегать друг друга против этих христиан или же они могли вновь оказаться изгнанными². Вне Рима против христианства также выступали иудеи. Паломники, приходившие из Рима в Иерусалим на праздник, слышали ходившие там слухи. Выражение, использованное Тертуллиом, когда он назвал христиан "Назорейской ересью", явно указывает на то, что у иудеев было презрительное наименование для этих христиан (Деян. 24:5). На самом деле иудейские руководители в Риме могли знать, что у христианства была среди иудеев дурная репутация.

Возможно, кроме того, что слова "о нем везде спорят" верны и в отношении того, что думали о христианстве многие язычники. Существуют

¹ В Русском Синодальном Переводe: "ибо... об этом учении". — Прим. перев.

² В этом утверждении нет ничего, что можно было бы использовать для доказательства отсутствия в то время в Риме христианской церкви. И послание, направленное римлянам, и слово "братия" в Деян. 28:15 указывают на то, что такая церковь там была еще до прихода Павла.

произведения, почти современные первому римскому заключению Павла, в которых приводятся некоторые из высказываний язычников о христианах. Когда христиане претерпевали гонения при Нероне, Тацит описывал их как людей, придерживающихся "отвратительного суеверия" и виновных в "ужасных и постыдных преступлениях, осужденных за ненависть к роду человеческому"¹. Говоря о тех же самых всеобщих гонениях, Светоний пишет, что христиане — "род людей, придерживающихся нового и преступного суеверия"². А несколько лет спустя после времени Павла ходили направленные против христиан клеветнические измышления: истории о Фисстовых (или Тиестовых, т.е. каннибальских) пирушках и безнравственных оргиях³, — и, возможно, даже и в дни Павла нечестивые люди рассказывали их шепотом друг другу. Христиане, должно быть, уже были известны своим поклонением Тому, Кто был распят. Учитывая этот факт, некоторые считают, что прозвище *асинарии* (ослопоклонники), которое использовалось в отношении христиан при Тертуллиане, было уже тогда присвоено христианам высокомерными массами. Ранее так называли иудеев⁴, но, судя по имеющимся данным, это прозвище стали также применять в отношении христиан. Карикатура на новообращенного христианина по имени Алексамен, стоящего на коленях перед фигурой на кресте (фигурой человека с головой осла), имеет следующую подпись: "Алексамен поклоняется своему Богу"⁵. Раз христиан высмеивали за поклонение распятому Богу во времена Тертуллиана, быть может, их высмеивали за то же самое и в дни Павла.

Если бы эти иудейские начальники Рима вели себя так же, как многие другие, то они вообще отказались бы слушать Павла из-за повсеместной дурной славы этой "секты" (или "ереси"); но тот факт, что они выслушали полученные из вторых рук сведения, которые были окрашены предубеждением и недоброжелательством, не заставил их воздержаться от получения сведений из первых рук, от Павла. Возможно, они и отказывались иметь что-либо общее с христианами после возвращения иудеев в Рим, но учтивость, с которой Павел пригласил их в свое жилище, и примирительный тон его обращения к ним склонили их к более благожелательным чувствам. Не можем ли мы поучиться у Павла тому, как подходить к людям, в которых прежние их контакты, еще до нашего появления в городе, вызвали предубеждение, — и своим подходом добиваться, чтобы эти люди выслушали Евангелие?

28:23 —

И назначивши ему день — До своего ухода в этот первый день иудеи условились с Павлом о дне, который был бы удобен и ему, и им, чтобы прийти снова и полностью выслушать Благоую Весть. Его объяснение того, почему он является узником, показалось иудеям удовлетворительным, так что его рассказ укрепил в них намерение выслушать толкование Павлом надежды Израилевой.

Очень многие пришли к нему в жилище⁶ — Это одно из тех мест, где можно найти подтверждение того, что Павел гостил в чьем-то доме (ср.

1 Тацит. "Анналы", XV.44.

2 Светоний. "Нерон", гл. 16.

3 Сравните комментарии к Деян. 20:8.

4 Иосиф. "Против Апиона", II.7.

5 Тацит. "История", V.4; Тертуллиан. "Апология", гл. 16.

6 В Русском Синодальном Переводe: "Очень многие пришли к нему в гостиницу". — Прим. перев.

комментарии к 28:16), так как слово "жилище", использованное здесь, — то же самое, что и слово, относимое к месту приема гостя в Флм. 22¹. Акила и Прискилла вернулись в Рим (Рим. 16:3); с их стороны было бы естественно разделить жилище со своим старым другом и братом во Христе. Греческое слово, переводимое как "многие", является сравнительной формой прилагательного, что указывает на приход большего числа людей, чем можно было бы ожидать. Возможно, "Знатнейшие" (или "ведущие") люди провели какое-то широкое оповещение, даже сделали объявление во время службы в синагоге о возможности послушать Павла.

Излагал им учение — Глагол "излагал" мы уже встречали ранее в "Деяниях" (Деян. 11:4; 18:26)². В данном случае, как и ранее, слово это подразумевает подробное и исчерпывающее объяснение. Свидетельства в пользу христианства исследовались и обсуждались. Лука не сообщает нам ничего сверх голый схемы того, что обсуждалось в тот день, или тех свидетельств, которые Павел представил иудеям. Можно полагать, что Павел использовал ту же самую линию в своей аргументации, которую мы уже встречали раньше в Деяниях (Деян. 13:17 и далее; 17:2 и далее; 26:22 и далее); те же самые аргументы полнее и подробнее приводятся в некоторых из посланий Павла, а именно в посланиях к Римлянам, к Галатам и к Евреям.

О Царствии Божием, приводя свидетельства — Включая объяснение того, в каком смысле Церковь является исполнением пророчеств о грядущем Царстве³. Включая и великие доктрины оправдания, освящения и прославления через Иисуса Христа (Рим. 3-8). Говоря о "Царствии Божием", Павел не имел в виду тех плотских представлений, которых придерживались многие иудеи, он говорил о духовной сущности Царствия (как и всюду на протяжении "Деяний", за исключением Деян. 14:22, где речь идет о Церкви торжествующей и победоносной).

И удостоверяя их об Иисусе — Слово "удостоверять" ("пейто" по-гречески) означает, что он урезонивал их, пытаясь убедить, что Иисус из Назарета был Мессией, Которого ожидали закон и пророки. То, чего хочет Павел, это не только убеждение, но и послушание⁴.

Из закона Моисеева и пророков — Павел, несомненно, прилагал все усилия, чтобы доказать им, что Евангелие Христа есть истинное и неизбежное завершение религии Израиля, ветхозаветной истории и пророчеств. Его темой была вся масса еврейского Писания, понятого в свете событий пришествия, крестных мук и торжества Иисуса из Назарета. Те же самые места Ветхого Завета, обращение к которым мы неоднократно встречаем в "Деяниях" (Деян. 2:16 и далее; 2:25 и далее; 3:22 и далее; 4:25 и далее; 8:23 и далее; 13:13 и далее; 26:33), здесь, должно быть, исследовались, и даже более чем исследовались. Мы можем представить себе, что он обращался к обрядам, жертвоприношениям, священству и пророчествам в законе Моисеевом с точки зрения их значения подготовительной школы к

1 Мы увидим, что слово "жилище", использованное здесь, отлично от слова, которое используется в отношении жилища Павла в стихе 30. Хотя невозможно с абсолютной достоверностью доказать, что эти два слова обозначают два различных места, такая мысль является первым приходящим в голову объяснением использования двух различных слов. (В Русском Синодальном Переводe в Флм. 22 используется слово "помещение". — Прим. перев.)

2 В Русском Синодальном Переводe в Деян. 11:4 и 18:2 используются, соответственно, слова "пересказывать" и "говорить". — Прим. перев.

3 Сравните Деян. 2:44, комментарии к Деян. 1:3 и Дополнительное исследование N 1.

4 См. комментарии относительно слова "пейто" в Дополнительном исследовании N 16.

пришествию Христа. Точно так же, как за годы до этого Иисус, разговаривая с двумя людьми по дороге в Еммаус (Лк. 24:25 и далее) и с учениками в горнице (Лк. 24:44), Павел теперь начинает с Моисея и пророков и разъясняет им все, что касается Иисуса.

От утра до вечера — Мы, вероятно, ошиблись бы, предположив, что Павел непрерывно говорил в течение всего этого дня. Вместо этого мы должны представить себе вопросы и ответы, за которыми следуют дальнейшие поучения и неоднократное обращение к новым местам Ветхого Завета. Каждое отдельное утверждение подкреплялось обращением к соответствующим стихам Ветхого Завета. Если эта встреча покажется нам слишком продолжительной, нам следует вспомнить, что эти люди не были рабами часов, как современные американцы, и что обсуждавшаяся тема была из тех, которые имеют отношение и к времени, и к вечности. Слушатели дали Павлу достаточно времени, чтобы он мог представить им все учение, входя в некоторые подробности.

28:24 —

Одни убеждались словам его, а другие не верили — Евангелие сделало привычным разделение между верующими и неверующими. Некоторые из слушателей Павла были восприимчивы к истине; они были близки к тому, чтобы оказаться убежденными. Через какое-то время они могли связать свою судьбу с христианами. Другие, не желавшие принимать на себя обязательства, которые налагает на человека Евангелие, находили причины для того, чтобы его отвергнуть. По-видимому, те, кто пришли послушать Павла в этот назначенный день, разделились почти поровну в своем восприятии. Следующие стихи подразумевают, что те, кто убеждались словами Павла, приобрели достаточно убежденности, чтобы начать доказывать неверующим правильность рассказанного и объясненного Павлом.

28:25 —

Будучи же несогласны между собою — Слово "несогласны" является переводом греческого слова *асумфонио*, которое означает "без созвучия, без согласия, диссонирующий, дисгармоничный". Трудно с уверенностью решить, кто не был в согласии с кем. Сказанное может означать, что все иудеи не имели согласия с Павлом, в том числе даже и те, которые были в какой-то степени склонны быть убежденными его словами. Или же это может означать, что убежденные им иудеи не имели согласия с теми, которые не уверовали. Вероятно, именно последнее предположение нам и следует принять, представив себе слушателей, которые начинают спорить между собой, — так, как это произошло года два назад между фарисеями и саддукеями в Иерусалиме (Деян. 23:7). Неверующие стали затем говорить с таким раздражением, что Павел применил к ним то суждение, которое Бог обратил к отвергающим Его послание, или весть. Может быть даже, это несогласие повело к перебранке и некоторой ссоре и к обычным проявлениям нетерпимости, предубеждения и ожесточенной враждебности со стороны неверующих иудеев.

Они начали уходить, когда Павел сказал прощальные слова¹ — Ноулинг высказывает предположение, что прощальные слова Павла были обращены

1 В Русском Синодальном Переводe: "они уходили, когда Павел сказал следующие слова" — Прим. перев.

ко всем иудеям, которые, как он считает, на какое-то время спрятали свои противоречия и во имя внешней демонстрации единства (чтобы не быть снова обвиненными в "волнениях из-за Христа") собрались уходить все вместе¹. Трудно себе представить, чтобы после всех его усилий, направленных к примирению, добившись от них, чтобы они выслушали Евангелие, Павел применил бы эти слова Исаии даже и к тем иудеям, "которые убеждались словами его". Поэтому мы предпочитаем думать, что слова эти были обращены отдельно к неверующим иудеям. В течение всего этого дня Павел обращался к различным местам Ветхого Завета, дабы показать, что все происшедшее при пришествии Иисуса и при начале Царствия Божия было именно тем, что предсказал Бог. Весьма кстати обращается он и к еще одному месту их Писаний и показывает, что даже то, что произошло в этот день, произошло точно так, как об этом сказал Бог.

Хорошо Дух Святый сказал — Здесь Апостол Павел ясно утверждает божественную вдохновенность ветхозаветного Пророка Исаии². Словом "хорошо" здесь переводится слово "калос" — "хорошо, прекрасно". То, что под водительством Духа записал Исаия, прекрасно соответствует данной ситуации!

Отцам нашим через пророка Исаию — Слова, которые сейчас будут процитированы из Книги Пророка Исаии находятся в Ис. 6:9, 10. Слова эти исходно составляли часть того, что Бог велел Исаие проповедовать после одного из призываний его к пророческому служению. Павел напоминает своим слушателям, что именно так долгое время оценивался Богом еврейский народ, а именно что у них была характерная черта: они отвергали свидетельства, посылаемые им Самим Богом через вдохновенных свыше посланцев.

28:26 —

Говоря³: "Пойди к народу сему и скажи: слухом услышите, а не уразумеете; и очами смотреть будете, и не увидите" — Павел цитирует Септуагинту почти буквально. Это место цитируется в Новом Завете несколько раз. Иисус процитировал его в тот день, когда проповедовал притчами (Мтф. 13:14), а автор Евангелия от Иоанна ссылается на него сразу после записи последней проповеди Иисуса народу перед Его распятием (Ин. 12:40). Таким образом, мы можем сказать, что то, что было реакцией иудеев на послание от Бога за 700 лет до Христа, то, что было реакцией иудеев на Мессию Самого Бога, то, что, следовательно, было почти национальной особенностью⁴, — то же самое видел Павел повторяющимся в этих иудеях в Риме. Это была преднамеренная и упорная слепота и глухота в том, что должно было бы и могло бы произвести убеждение и обращение. На это упрямое своеволие особо указывается в последующих словах Исаии. Обратите внимание на то, что Бог не говорит "к Моему народу"; Бог был недоволен, когда давал это послание Исаие.

1 Ноулинг, указ. соч., с. 550.

2 См. Дополнительное исследование N 5.

3 В Русском Синодальном Переводe данного слова нет — Прим. перев.

4 В своем пространном рассмотрении проблемы неверия Израиля в Рим. 9-11 Павел цитирует тот же самый отрывок из Книги Пророка Исаии (см. Рим. 11:8). В течение всего периода Римской империи отказ иудеев прислушаться к Евангелию был следствием их собственного упрямого своеволия и незаинтересованности в покаянии.

28:27 —

Ибо огрубело сердце людей сих — Слово, переводимое как "огрубело", в еврейском тексте стоит в императиве (в стиле пророков) и означает "сделано жирным" или "закрытым". Они сознательно закрыли свои сердца (умы) для истины.

И ушами с трудом слышат — Речь идет о намеренной глухоте.

И очи свои сомкнули — Речь идет о намеренном закрытии очей. В достаточно резких выражениях Павел говорит (словами Бога Исаие), что нет никого более глухого, чем тот, кто отказывается слушать, и никого более слепого, чем тот, кто отказывается видеть.

Да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем — Для того чтобы видеть, слышать и разуметь, они должны были бы отказаться от наслаждений греха, которым сейчас предаются, от своей эгоистичной и корыстной жизни и от своих грешных, порочных путей. Поскольку это именно то, чего они не хотят делать, они ожесточают и делают глухими к Евангелию свои сердца. Слова Исаии истинны также в отношении множества людей, которые не являются иудеями. В этом и заключается подлинное объяснение того, почему Евангелию, как кажется, не удастся завоевать и убедить некоторых людей, слушающих его. Они просто не хотят повиноваться; они просто не хотят покаяться! Это место из Книги Пророка Исаии еще раз показывает (в книге "Деяния святых Апостолов"), что доктрина первого действия благодати раходится с тем, что записано в Божественном Писании¹. Если бы эта доктрина была верна, из нее следовало бы, что причина, по которой эти иудеи не уверовали, заключалась в отсутствии прямого и непосредственного возрождающего действия Святого Духа на их сердца; из нее следовало бы, что некоторые из слушателей Павла ушли неверующими, потому что им было отказано в воздвизении, в то время как другим оно было даровано. Но что говорит написанное? Действительной причиной того, что одни уверовали, а другие не уверовали, было то, что неуверовавшие намеренно и сознательно заткнули свои уши и сомкнули свои очи. Точно так же, как по своей воле они закрыли их, у них есть и власть держать их открытыми; подразумевается, что если бы они поступили так, результат был бы противоположным. Причина того, что Евангелие было принято или не было принято, связана с волей слушающих, а не с прямым действием Духа на их сердца.

И не обратятся, чтобы Я исцелил их — "Обращение" включает покаяние и повиновение (Деян. 3:19). Они не позволяют самим себе быть убежденным тем, что говорит им Павел о Мессии, потому что они не хотят покаяться. Это так просто и так трагично! Один автор обратил внимание на тот интересный факт, что врач Лука в качестве одной из последних фраз во второй части своей истории цитирует пророчество, заканчивающееся словами "исцелил их". В даваемое Богом исцеление от греха входит прощение этого греха с тем вытекающим из этого результатом, что нарушенные отношения с Богом восстанавливаются; когда же исцеляются раны и уязвления, вызванные грехом, люди обнаруживают, что восстанавливаются также и их отношения друг с другом.

1 См. сноску к ст. 8:13.

28:28 —

Итак да будет вам известно — Здесь Павел с грустью произносит предупреждение этим упорно и сознательно отказывающимся уверовать иудеям. Едва ли можно поверить в то, что Павел произносит это предостережение тоном осуждения. Если мы вспомним, как он любил своих соплеменников-иудеев, какие печаль и мучение жили в его сердце из-за их отказа прийти к Христу (Рим. 9:1 и сред.), мы сможем понять, почему он так спешит рассказать им о своих намерениях обратиться к язычникам. Дело не в том, что он отказался от этих иудеев после всего одной проповеди, но в том, что, говоря им, как откликнутся язычники, он надеется побудить их к соревнованию (Рим. 11:14).

Что спасение Божие послано язычникам — То, что Павел говорил ранее в Антиохии Писидийской (Деян. 13:46), в Коринфе (Деян. 18:6) и в других местах, теперь он говорит относительно Рима. Начиная с этого времени и далее язычники в Риме будут иметь первенство в получении вести о спасении¹. "Спасение" — это спасение, обещанное в только что процитированном слове Исаии "исцелить", спасение, которое возвещает Сам Мессия. Истинный способ избавления, который Бог дал во исполнение пророчества Ветхого Завета, будет принят язычниками. Павел говорит о Божием пути спасения людей, об истинном способе спасения, предсказанном Ветхим Заветом. Иудеи могли отвергать спасение для самих себя, но это не могло уничтожить Царства Божия или помешать власти Мессии над Своим Царством! Он будет царствовать в сердцах язычников, которые откликнутся на Его милостивое предложение спасения при условии послушной веры.

Они и услышат — Мы можем перефразировать это так: "Они действительно услышат!" То самое, что иудеи упрямо и сознательно отказались сделать, а именно — услышать и покаяться таким образом, чтобы Бог мог исцелить их, язычники (которые знали, что они нездоровы и нуждаются во враче) сделают! Они примут Божии средства спасения, если только им будет дана возможность услышать о них. В этом и была надежда Павла — в том, что, возможно, когда иудеи увидят, как благами даваемого Мессией спасения наслаждаются язычники, это заставит их также возжелать этих благ, и тогда они покаются и обратятся.

28:29 —

Когда он сказал это, Иудеи ушли, много споря между собою — Этого стиха нет в рукописях "Алеф", "А", "В", "Е" и в большинстве современных критически просмотренных и исправленных текстах; поэтому он появляется на полях NASB. Он, несомненно, точно описывает, что произошло после заключительных слов Павла. Возможно, этот стих был написан на полях какой-нибудь древней рукописи, чтобы сгладить тот резкий разрыв, который возникает между стихами 28 и 30, если стих 29 оказывается опущенным. Позже переписчик, увидев его на полях, предположил, что он был пропущен в тексте, и, когда переписывал "Деяния", включил его в текст своей новой копии.

¹ Читатель должен понимать, что данное место вовсе не подтверждает диспенсационалистской идеи, будто в этот момент иудеи были окончательно отвергнуты Богом; таким образом, "паллиатив", называемый "церковью", становится необходимым до тех пор, пока Бог не сможет работать с иудеями, чтобы ввести земное тысячелетнее царство, как Он и намеревался ранее сделать, — если бы только иудеи не помешали Ему.

В. Павел проводит два года в заключении. 28:30, 31

28:30 —

И жил Павел целых два года в своем собственном святом помещении¹ — Поскольку использованное здесь выражение ("снятое помещение") отлично от слова, использованного в стихе 23, создается впечатление, что Павел сменил место своего проживания, переехав из чьего-то дома, где он гостил, в это помещение, которое он снимал. Слово "помещение", вероятно, является более удачным переводом, чем слово "дом", так как греческое слово, кажется, обозначает скорее помещение, чем целый дом. На вопрос о том, откуда брались деньги для уплаты за помещение, мы можем указать на помощь от друзей, подобную миссионерским пожертвованиям из Филипп, принесенных от тамошних братьев Епафродитом (Флп. 4:10 и след.). Несомненно, Павел все еще находился под стражей, будучи день и ночь прикован к воину², и таким образом Евангелие продолжало распространяться по всему лагерю преторианской гвардии.

Из этого самого снятого помещения в течение этих двух лет выйдут пять посланий из числа входящих в наш Новый Завет: Послания к Ефесянам, Колоссянам, Филиппийцам (письмо с выражением благодарности за упомянутые миссионерские жертвования), к Филимону и, вероятно, к Евреям.

Временная форма глагола "жил" и слова "целых два года" говорят больше, чем кажется с первого взгляда. Временная форма глагола, по-видимому, указывает, что, когда Лука писал это, произошло некоторое изменение ситуации; проживание в снятом помещении закончилось. Что же произошло? Слова "целых два года" дают ключ, необходимый для ответа на этот вопрос. Напомним, что во Введении мы документально доказали, что существовал предел для времени, в течение которого человек должен был ждать прибытия своих обвинителей для предъявления обвинений³. Мы полагаем, что в то время, когда Лука писал "Деяния", как раз истекли два года Павла, его обвинители не прибыли, и он автоматически был выпущен на свободу.

И принимал всех приходивших к нему — В течение этих двух лет Павел был узником, он имел ограничения в отношении того, куда он мог пойти, но у него не было ограничений в отношении того, кто мог его посетить, как это уже сделали руководители иудейской общины. Это ограничение — ему не дозволялось ходить в синагоги, в "церкви", в дома тех или иных христиан или в такие дома, где требовалось преподавать учение, чтобы завоевать новообращенных, — могло бы показаться помехой его евангелической работе. Но то, что вначале казалось помехой, послужило, как сам он впоследствии признал, "к большому успеху благовествования" (Флп. 1:12). Его присутствие в Риме побудило других к обновлению и возрождению евангелической работы (Флп. 1:14 и след.).

Слово "всех" указывает на то, что желанными гостями были и иудеи, и язычники, а также на то, что у него было много посетителей. Можно полагать, что многие из них были братьями Павла, занимавшимися проповедью в городе, и что они приходили снова за указаниями о том, за какую работу и где следует далее приниматься. Среди посетителей, должно быть, были и новообращенные, которых приводили братья для встречи с

1 В Русском Синодальном Переводe — "И жил Павел целых два года на своем иждивении" — Прим. перев.

2 См. комментарии к Деян. 28:16 и Флп. 1:13.

3 См. соответствующие стр. Введения, где приводятся документальные свидетельства по этому вопросу римской юриспруденции.

Павлом. Бывали, наверное, среди посетителей и знакомые, которые приезжали в Рим из провинций и навещали Павла. Среди последних, полагаем, был и Онисим, беглый раб из Колосс, который был обращен Павлом в Риме и приведен им к Христу, а затем отослан домой с посланием к его хозяину Филимону.

Из посланий, написанных в течение этих двух лет, мы узнаем, что у Павла было много верных сотрудников и помощников, которые несли сказанное им в город и приводили многих, чтобы они выслушали от него проповедь и наставления. Лука, "врач возлюбленный", который делил с ним все опасности путешествия из Кесарии в Рим, был его верным соратником (Кол. 4:14). Тимофей, который последний раз упоминается по имени, когда речь идет о доставлении пожертвований в Иерусалим (Деян. 20:4), объединяется вместе с ним в приветствиях Колоссянам, Филимону и Филиппийцам, так что он, должно быть, пришел к Павлу, когда тот был узником в Риме. Марк, который, будучи помощником Павла, некогда покинул его во время первого миссионерского путешествия, теперь снова пользовался благосклонностью Павла; он пришел к Павлу в Риме и должен был отправиться в дальнейшее путешествие по просьбе Павла (Кол. 4:10). В Риме к Павлу присоединился Аристарх (Флм. 23). Димас, который через несколько лет оставит Павла, "возлюбив нынешний век", в это время еще находится с Павлом (Кол. 4:14). Епафрас, проповедник, который служил в нескольких церквах в долине реки Ликус в Азии, пришел в Рим в качестве посланца от этих церквей в Колоссах, Лаодикии и Иераполя (Кол. 4:12). Тихик, эфесянин, который ушел с Павлом в Иерусалим, также оказался в Риме (Еф. 6:21; Кол. 4:7). Ряд событий связан с Епафродитом, о поручении которого от Филиппийцев к Павлу мы уже говорили. Кроме того, что он принес Павлу пожертвования, он должен был услужать Павлу как только мог, отдавая ему то заботливое внимание, которое Павел получал бы от Филиппийцев, если бы они только могли проявить его сами. Будучи в Риме или на пути в Рим, он заболел и находился при смерти (Флп. 2:27). Кто-то, кто после этого посетил Филиппы, рассказал Филиппийцам о его болезни, и обратно в Рим вернулась весть, что здоровье их посланца беспокоит братьев в Филиппах. В результате теперь, когда он полностью выздоровел, Павел посылает его домой в Филиппы с указаниями, что Филиппийцы должны смотреть на него как на героя, за то как он представлял их интересы и помогал Павлу (Флп. 2:25-30). Среди соратников Павла в Риме был и еврей по имени Иисус, прозываемый также Иустом (Кол. 4:10-14).

28:31 —

Проповедуя Царствие Божие и уча о Господе Иисусе Христе — "Проповедуя" — то есть громко, принародно возвещая, тогда как "уча" — значит "давая индивидуальные наставления тем, кто пришел к нему в снятое помещение за такими наставлениями". Проповедь (если это слово используется так же, как в других местах "Деяний") обращена большей частью к неверующим, тогда как учение относится главным образом к тем, кто уже является христианином. Даже будучи узником, Павел выполнял повеления проповедовать и учить, данные в Великом Поручении (Мтф. 28:18-20).

Со всяким дерзновением, невозбранно — Таким образом, служение, которое, казалось бы, было оборвано заключением Павла под стражу, продолжалось под охраной римлян. В течение всего времени, которое он находился в Риме, Павел был избавлен от тяжких испытаний, преследова-

ний и бедствий, которые часто сопровождали его проповедь в городах Греции, Македонии и Малой Азии¹.

В течение этого периода Евангелие широко и свободно провозглашалось в Риме устами своего главного посланца и проповедника. Факт, упомянутый в последних словах книги, имел большое апологетическое значение. Лука подводит нас к мысли, что если бы Евангелие было незаконной и подрывной пропагандой, то было бы крайне маловероятно, что ему можно было бы без всяких помех учить в течение двух лет в самом сердце империи и что это мог бы делать римский гражданин, который обратился к суду кесаря и ожидал, находясь под стражей, слушания своего дела. Власти должны были знать, что делал Павел все это время, и тем не менее они не чинили ему препятствий. "Деяния", таким образом, завершаются на торжествующей победоносной ноте. Царствие Божие и история жизни Иисуса открыто провозглашаются и проповедаются в самом Риме..."²

Так заканчивается этот яркий, прекрасный и самый правдивый и точный очерк о величайшем в мире миссионере. Прочитав его историю, мы видим, что слова "гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти" (2 Кор. 11:23), — это не пустая похвальба, но простая констатация истины. "Не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божией" (Деян. 20:24) — это точное описание жизни Павла.

Наш краткий взгляд на те "целых два года", которыми завершается этот рассказ, наполняет нас изумлением перед работой, сделанной для Господа в течение этого времени. Подумайте о собраниях святых, праведных мужчин и женщин в стенах этого "снятого помещения". Подумайте о молитвенных собраниях, о толковании Слова Божьего, об описаниях Царствия Божьего и о предвкушении и предчувствиях того дня, когда Церковь будет принята, чтобы быть с Господом! Подумайте о даваемых с любовью увещаниях, о словах сочувствия и о радости в сердцах проповедников, а также об ангелах на небесах, радующихся завоеванным для Христа душам! Подумайте о том вкладе в литературу Царства Небесного, который связан с Посланиями к Ефессянам, Колоссянам, Филиппийцам, Евреям и к Филимону! "Воистину это были два года, бесконечно значительные для Церкви Божией!"

1 Флп. 1:15, 17 показывают, что Павел встречал некоторое противодействие со стороны тех, кому следовало бы быть его друзьями, но у него не было причин бояться телесных повреждений, что часто составляло предмет беспокойства во многих городах, в которые он ходил проповедовать.

2 Брюс. указ. соч., с. 535.

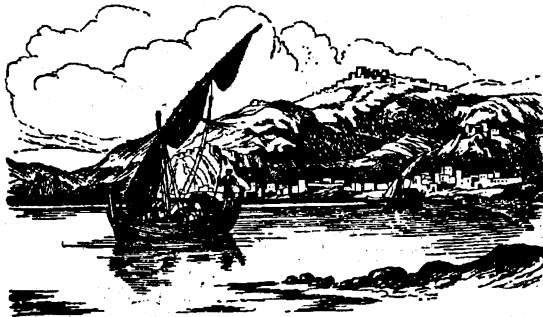

Рисунок Горация Ноулса из Британского и иностранного библейского общества.

ЭПИЛОГ

Последние труды и послания Павла

Мы закончили изучение "Деяний святых Апостолов", но кто-нибудь может спросить: "Что произошло с Павлом?" Лука не рассказывает нам этого, но имеются некоторые другие источники сведений на эту тему¹.

Если мы принимаем, что Пасторские послания являются подлинными — а мы это принимаем, — то мы видим, что их нельзя отнести ни к какой части жизни и путешествий Павла из тех, что описаны в "Деяниях" (хотя некоторые и пытались это сделать, но без большого успеха). Пасторские послания, следовательно, показывают нам труды и писания Павла, после того как окончилось первое римское заключение.

В 63 г. по Р.Х. Павел был освобожден из первого римского заключения, точно так он и предвидел это в своих посланиях, написанных из заключения².

Если Павел выполнил желания, о которых упоминает в Посланиях из заключения, то, будучи освобожден из-под стражи, он направился в Филиппы, а оттуда последовал в Малую Азию, чтобы навестить церкви в долине реки Ликус.

Традиция гласит, что Павел посетил Испанию (и, возможно, Британию), и если он действительно сделал это (в чем автор сомневается), то это произошло после посещения им церковью долины реки Ликус (в Колоссах, Иераполе, Лаодикии)⁴.

В какой-то момент в течение пятилетнего периода между своим освобождением и смертью он посетил Эфес, оставив там Тимофея, а затем прошел дальше в Македонию, откуда было написано "Первое послание к Тимофею" (1 Тим. 1:3; 3:14, 15). Мы датируем "Первое послание к Тимофею" приблизительно 65 г. по Р.Х.

В какой-то момент между своими заключениями, возможно, ближе к концу пятилетнего интервала (если зима, о которых говорится в Тит. 3:12 и 2 Тим. 4:20 — это одна и та же зима), Павел посетил Крит, а покидая остров, оставил там Тита, чтобы он довершил неоконченное (Тит. 1:5).

Мы начали теперь описание путешествия, которое в конечном счете приведет Павла обратно в Рим, к мученическому концу. Покинув Крит, он направился в Милит, возможно, через Коринф (2 Тим. 4:20). Трофим был оставлен в Милите, поскольку был болен. Из Милита Павел направился в Эфес, где он провел некоторое время вместе с Тимофеем. Во время этого посещения он неоднократно принимал служение Онисифора (2 Тим. 1:18). Большинство авторов считает, что Послание к Титу было написано из Эфеса во время этого посещения. Из Эфеса он последовал на север в Троаду, где оставил некоторые свои вещи в доме у Карпа (2 Тим. 4:13). Некоторые считают, что посещение Эфеса произошло именно в это время, а не по пути с Крита в Милит (2 Тим. 4:20). Наконец Павел прибыл в Никополь (в провинции Эпир, прямо по ту сторону моря от "пятки"

1 О якобы "внезапном окончании" "Деяний" см. Введения, раздел "Время написания"; там излагается несколько идей, с помощью которых пытаются объяснить, что произошло с Павлом, но ни одно из этих объяснений не является удовлетворительным.

2 В течение последних 200 лет или около того 1-е и 2-е Послания к Тимофею и Послание к Титу назывались "Пасторскими посланиями".

3 Флп. 1:26; 2:24 и Флм. 22. Сравните также комментарии к Деян. 28:30.

4 Свидетельства, якобы подтверждающие посещение Испании, включают 1 Климент 5:7; Мураторийский Канон; Евсевий, "История Церкви" II. 22. 1, 2; Theodoret "in Phil" I. 25; Иероним. "Знаменитые мужи", V; Cyril of Jerusalem, "Catechetical Lectures" XVII, 26; Епифан, "Ереси", XXVII. 6.

"итальянского сапога"), где он намеревался провести зиму (Тит. 3:12). Никополь был римской колонией. Там он должен был обрести какую-то безопасность и защиту от необузданного насилия. Но в то же самое время он был менее защищен от ареста римскими властями. Ни в Писании, ни в каком-либо историческом сочинении нет ни малейшего намека на место или обстоятельства взятия Павла под стражу. Но зная, что он собирался провести зиму в Никополе и что очень скоро после этого он оказался узником в Риме, можно прийти к естественному выводу, что он был взят под стражу властями в Эпире и отослан ими в Рим для суда над ним.

Со времени освобождения Павла из первого римского заключения в образе правления при императорском дворе в Риме произошли большие перемены. Африкан Бурр¹ более не был советником Нерона. Его место занял подлый, необузданный и жестокий Тигеллин, чье влияние полностью доминировало. Поппея, с ее склонностью защищать иудеев и, вероятно, христиан из двора кесаря, погибла в 65 г. по Р.Х. став жертвой зверской жестокости Нерона. Великий пожар 64 г. по Р.Х. разгорелся у основания холма Целия и Палатинского холма после тех развлечений, которые Нерон устроил в садах Агриппы². Огонь был почти погашен, когда вдруг разгорелся с новой силой в Эмилианском районе города, где находились обширные владения Тигеллина; в течение недели сгорел весь город Рим. Народ подозревал, что в этом сильно замешаны Нерон и Тигеллин, и с подобными подозрениями надо было покончить. Обвинения пали на христиан Рима, особенно на тех, чье присутствие во дворце служило укором порокам Тигеллина и его хозяина. Многие из лучших людей в городе знали, что христиане не были виноваты³, но возбужденные массы с неистовой свирепостью накинулись на "секту, против которой повсюду говорят". Фанатизм легко становится заразным; хотя в империи пока еще не было официальных или организованных гонений, старая вражда возродилась и возможности использовать ее были задействованы. Именно в этих условиях было подписано, — как должно полагать, Тигеллином — предписание на арест руководителей и вождей христианства, включая Павла. Тигеллин должен был знать, что в течение двух лет Павел был центральной фигурой среди христиан Рима и что он находится в дружеских отношениях с командирами отряда Августа и Преторианской гвардии. Правда, он покинул Рим до пожара, но что если он планировал его или хотя бы подсказал идею поджога, предоставив другим ее разработку? Действительно, обвинения, записанные в предписании об аресте, можно было сделать внешне правдоподобными. После взятия под стражу Павел был отправлен из Никополя в Рим, чтобы там предстать перед судом, так как предполагаемое преступление было совершено в Риме.

Второе римское заключение Павла датируется 67-68 гг. по Р.Х. В этот второй раз его заключение в Риме было гораздо более суровым и включало гораздо больше ограничений, чем в первый раз (2 Тим. 2:9). В католическом предании, согласно которому он был заключен в нижнюю темницу Мамертинской тюрьмы, темную и сырую, лишенную окон и дверей, кроме той дыры, через которую спускали узников, — в этом предании, по мнению некоторых, нет ничего невероятного. С другой стороны, предание, согласно которому Петр и Павел были вместе заключены в Мамертинскую тюрьму, отвергли даже католические ученые, возможно потому, что согласно некоторым свидетельствам христианам Рима удава-

1 См. комментарии к Деян. 28:16.

2 Тацит, "Анналы", XV, 37-40.

3 Ювенал, "Сатиры", I, 155.

лось поддерживать контакт с Павлом. Еввул, Пуд, Лин и Клавдия — некоторые из братьев, которые посылали свои приветствия Тимофею, как и "все братия", — и все это свидетельствует о продолжающемся общении между христианами Рима и заключенным в темницу Павлом (2 Тим. 4:21). Если сравнить с тем большим числом друзей, постоянно проходивших через его снятое помещение во время первого заключения, это второе заключение обрекает Павла на одиночество. Старые друзья либо покинули его, либо находились далеко, занимаясь миссионерской работой. Димас оставил его (2 Тим. 4:10), и многие из азиатских друзей избегали его (2 Тим. 1:15). Крискент ушел в Галатию (можно надеяться, это было связано с евангелической работой — 2 Тим. 4:10). Тит, после того как прибыл в Рим, был послан для евангелической работы в Далмацию (2 Тим. 4:10). Тихик был отослан в Эфес (2 Тим. 4:12), и Прискилла и Акила также вернулись в Эфес (2 Тим. 4:19). Из его обычных товарищей только верный Лука оставался с ним (2 Тим. 4:10). Он страстно желал увидеть Тимофея и Марка (2 Тим. 4:9, 11), и он просит Тимофея принести ему фельн и книги, особенно кожаные (2 Тим. 4:13), и добраться до Рима до зимы. Первое разбирательство дела Павла перед римскими судьями и задержка в вынесении приговора описаны в 2 Тим. 4:16-18, но это первое слушание укрепило в Павле убеждение, что конец близок, и поэтому он пишет Второе послание к Тимофею, послание, исполненное надежды и радости от сознания близости наконец-то венца правды (2 Тим. 4:8). Мы датируем Второе послание к Тимофею летом или осенью 67 г. по Р.Х.

Заключение Павла продолжалось, вероятно, еще несколько месяцев после первого слушания его дела. В течение этого времени, согласно преданию, к Павлу присоединился в Риме Петр, также арестованный (возможно, уже после того, как он пришел в Рим). Из Рима Петр пишет два своих послания, призывая братьев быть верными Христу даже в разгар самых жестоких гонений (1 Пет. 2:12; 3:16; 4:1, 12-16; 5:8, 9). Первое Послание Петра датируется 67 г. по Р.Х., Второе послание Петра — 68 г. по Р.Х.

Смерть Павла. Предание свидетельствует, что Павел претерпел мученическую смерть в последний год правления Нерона. Это относит его смерть к весне 68 г. по Р.Х. Предание опять же свидетельствует, что Петр и Павел были судимы вместе и вместе осуждены. В последний раз римское гражданство спасло Павла от пределами города на Остийской дороге³. Но Петр, рыбак из Галилеи, должен был претерпеть муки распятия (см. Ин. 21:18, 19); при этом была удовлетворена его просьба, чтобы он был распят вниз головой, ибо он чувствовал себя недостойным претерпеть те же мучения, что и его Господь. Предание определяет место распятия Петра Яникульский холм. Предания, касающиеся мест погребения тел обоих Апостолов, разнообразны и противоречивы.

Где бы ни умер Павел, душа его находится с Иисусом. И где в конце концов покоится это тело, которое он старался "усмирять и поработать" (1 Кор. 9:27) и которое было для него (до того как он стал христианином) в столь большой степени источником конфликта и греха (Рим. 7:5-23), — это вопрос, имеющий мало значения. Оно будет охраняться под оком того

1 2 Тим. 4:21. Прибыл ли Тимофей в Рим до казни Павла, мы не знаем.

2 См. Дополнительное Исследование № 14.

3 Предание относит место, где был обезглавлен Павел, к третьему мильному столбу на Остийской дороге за городом, на месте, которое теперь называется Тре Фонтане (Три ключа). Сравните Конибear и Хаусон, указ. соч., с. 782.

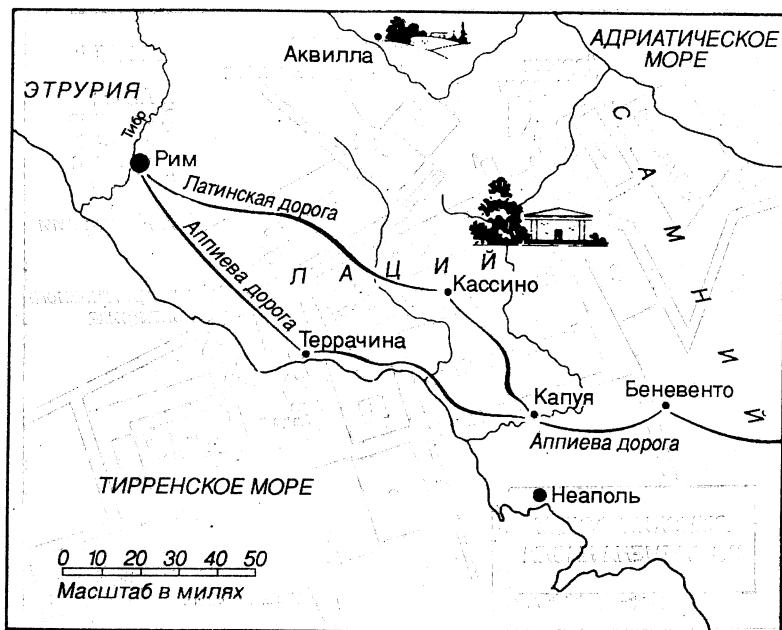
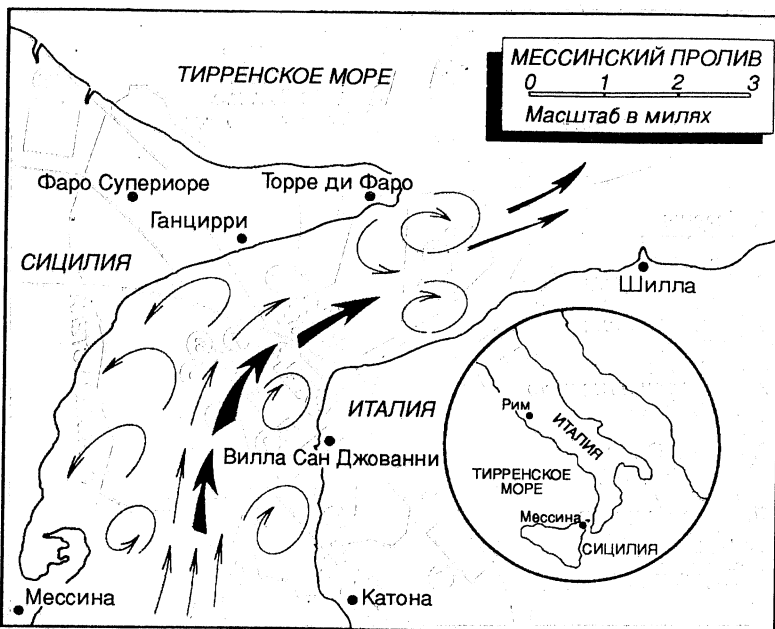
4 Theodore Zahn, Introduction to the New Testament (Grand Rapids: Kregel, 1953), V.2, p. 78, note 9.

Спасителя, Которому он служил, и будет воскрешено к вечной жизни. На его собственном неподражаемом языке: оно "посеяно в тлении, воскреснет в нетлении; посеяно в унижении, воскреснет в славе; посеяно в немощи, восстанет в силе; посеяно тело душевное, восстанет тело духовное" (1 Кор. 15:42-44). Что теперь для Павла все его печали, и преследования, и труды для дела его Господа? Что — кроме лишь источника благодарности за то, что ему было разрешено потрудиться таким образом для распространения Евангелия во всем мире?

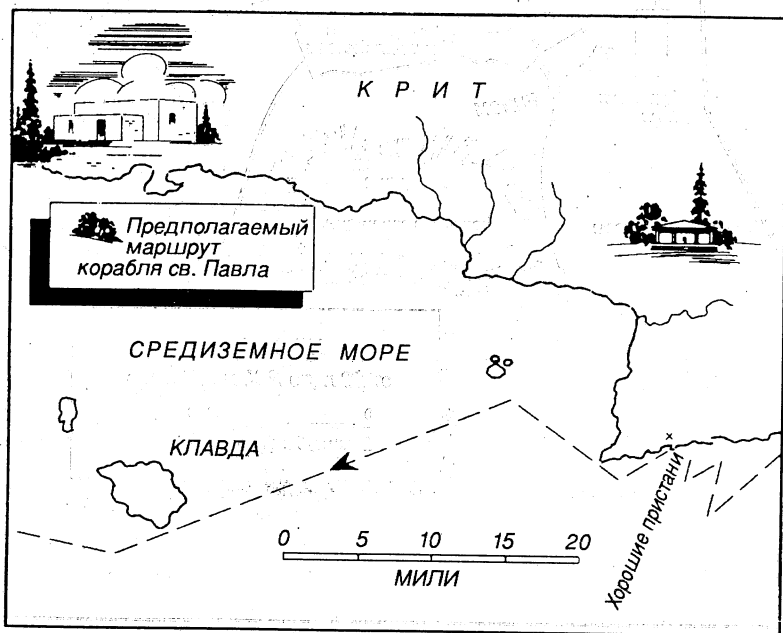
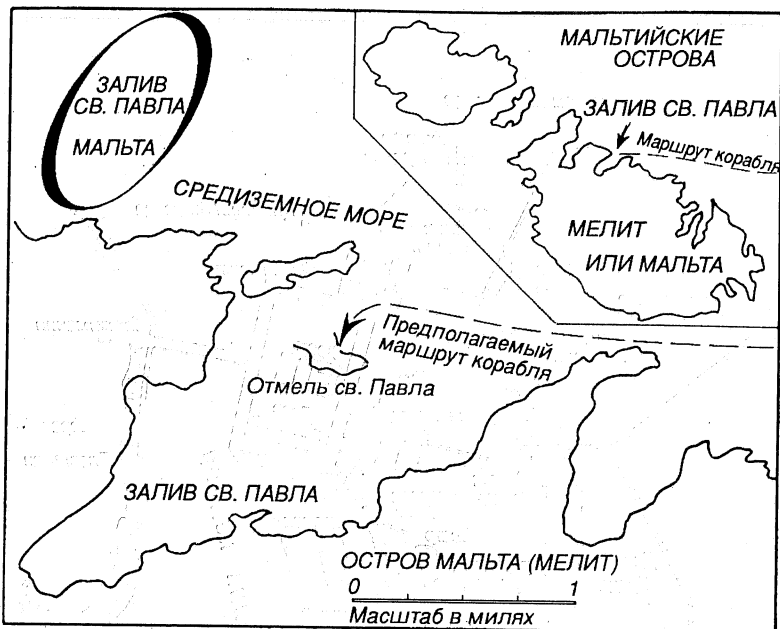
"Итак мы прощаемся с ним до утра Воскрешения, получившие большую радость от того, что ход повествования, которое мы комментировали, так долго продержал нас в его обществе"¹. Поэтому пусть мы живем, подражая его жизни — усердия, самоотречения и верности, так, чтобы восстав из мертвых, мы могли бы участвовать вместе с ним в славе воскресения праведных.

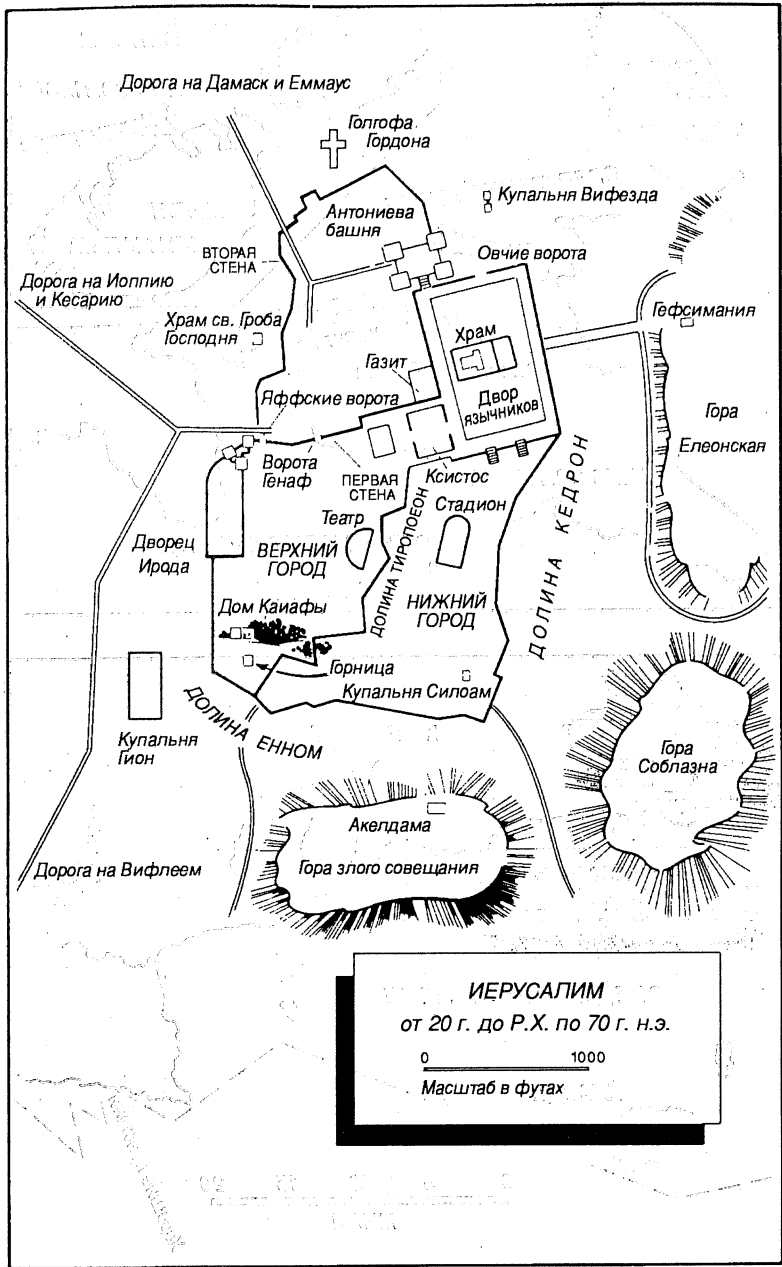
1 Макгарви, указ. соч., с. 292.

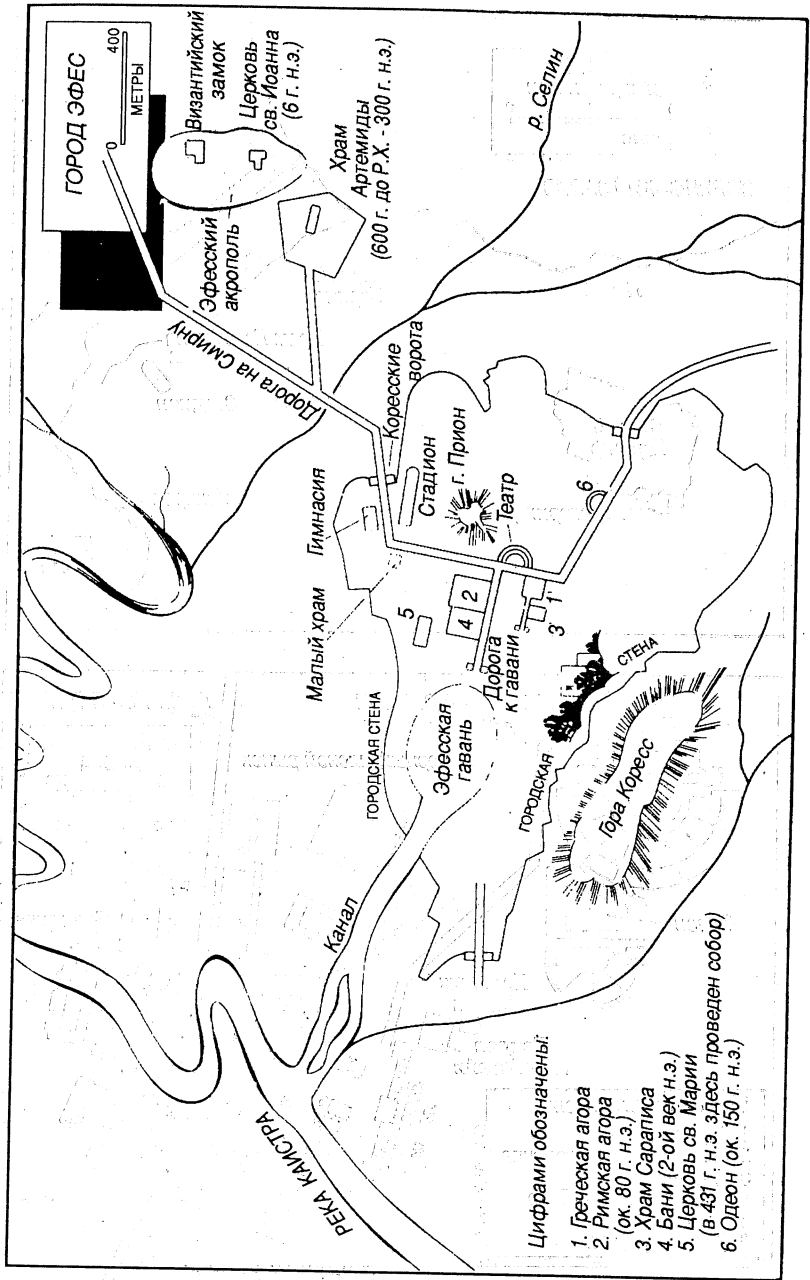

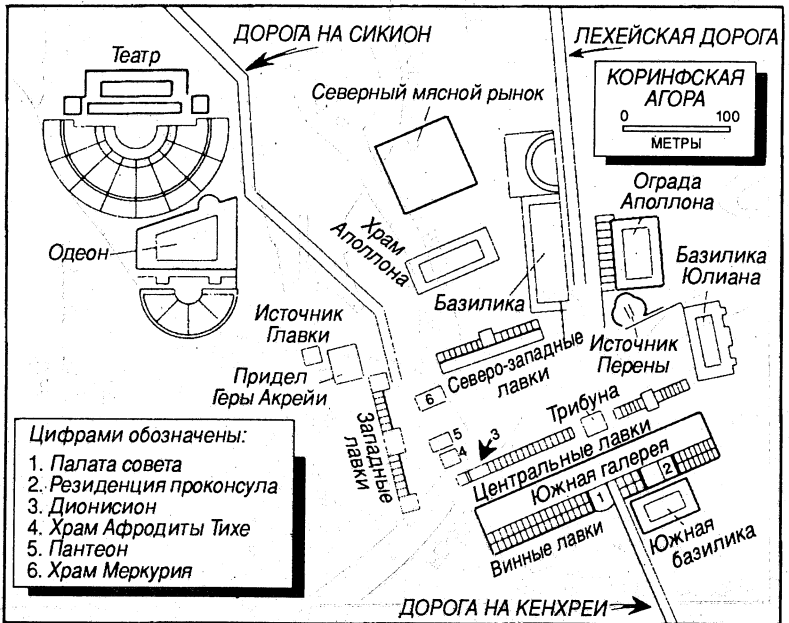
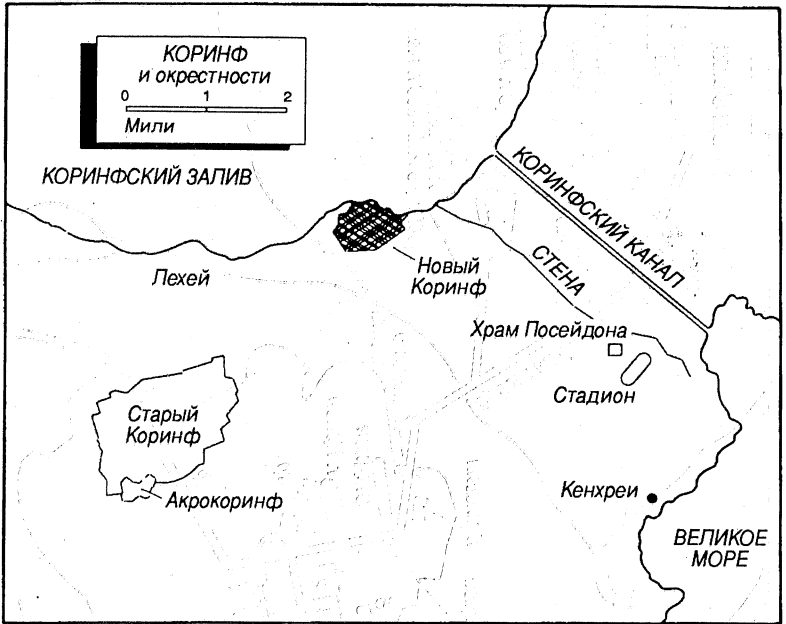

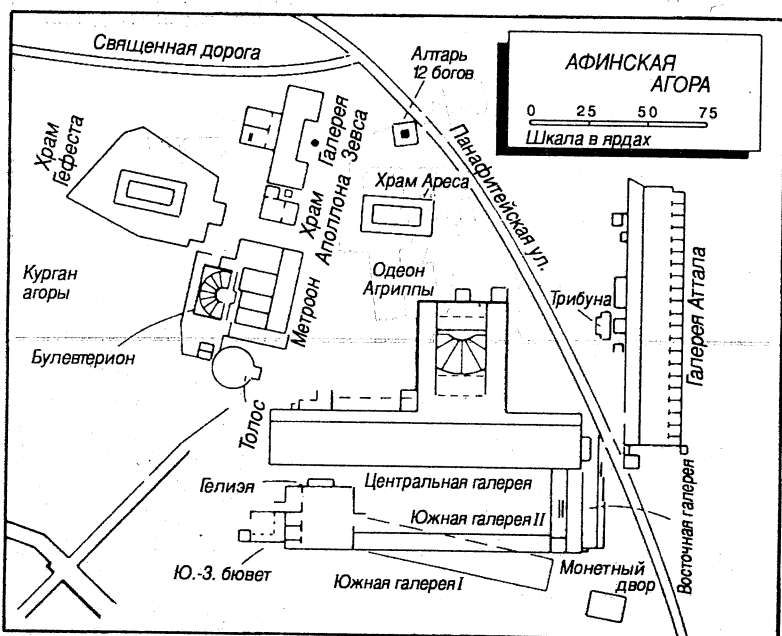
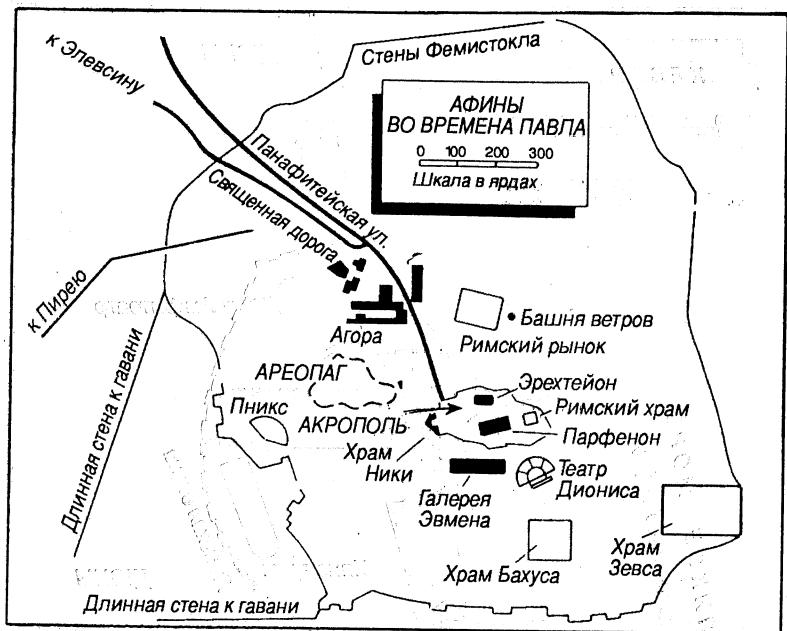

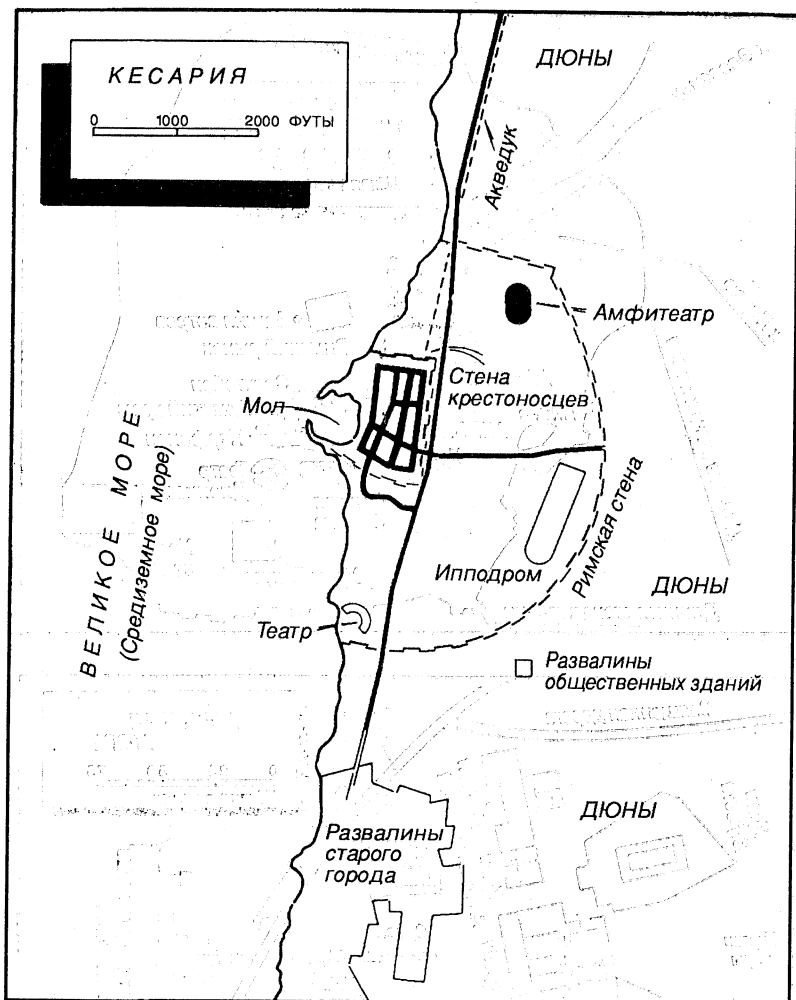

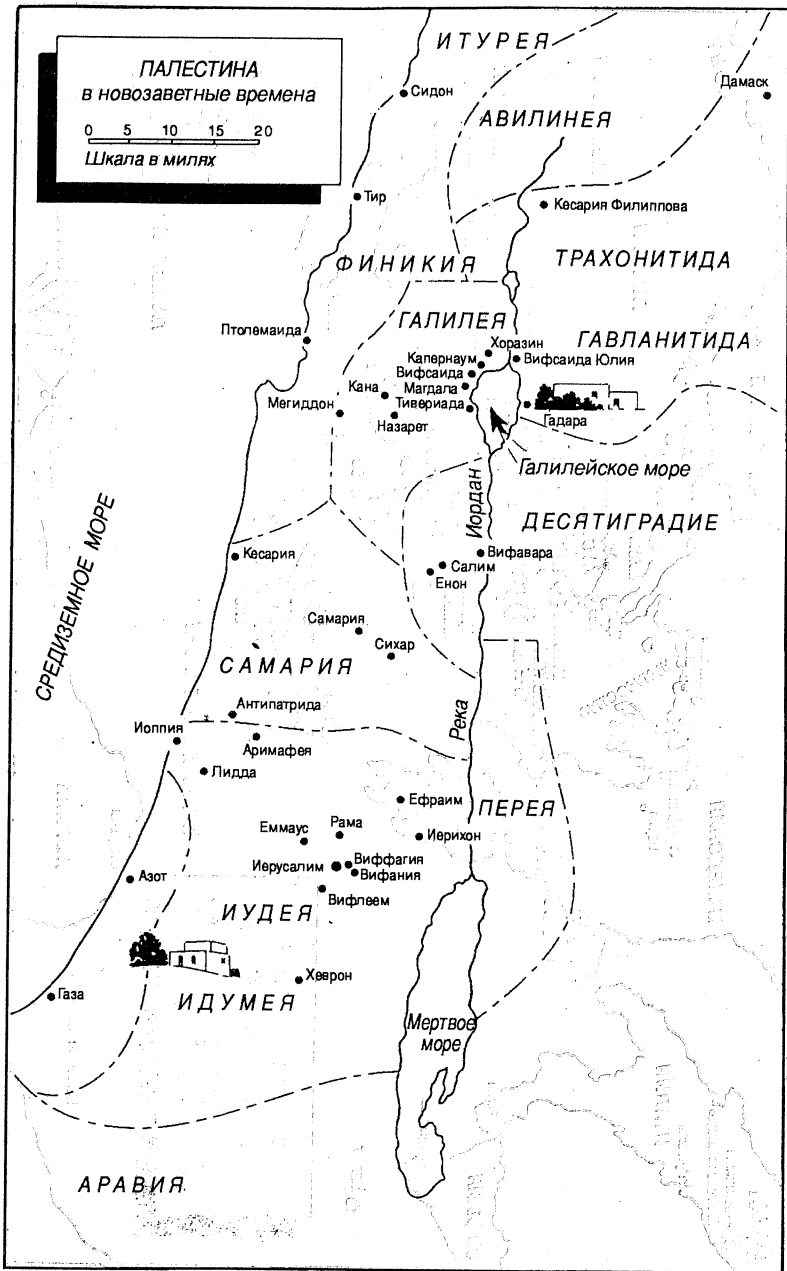

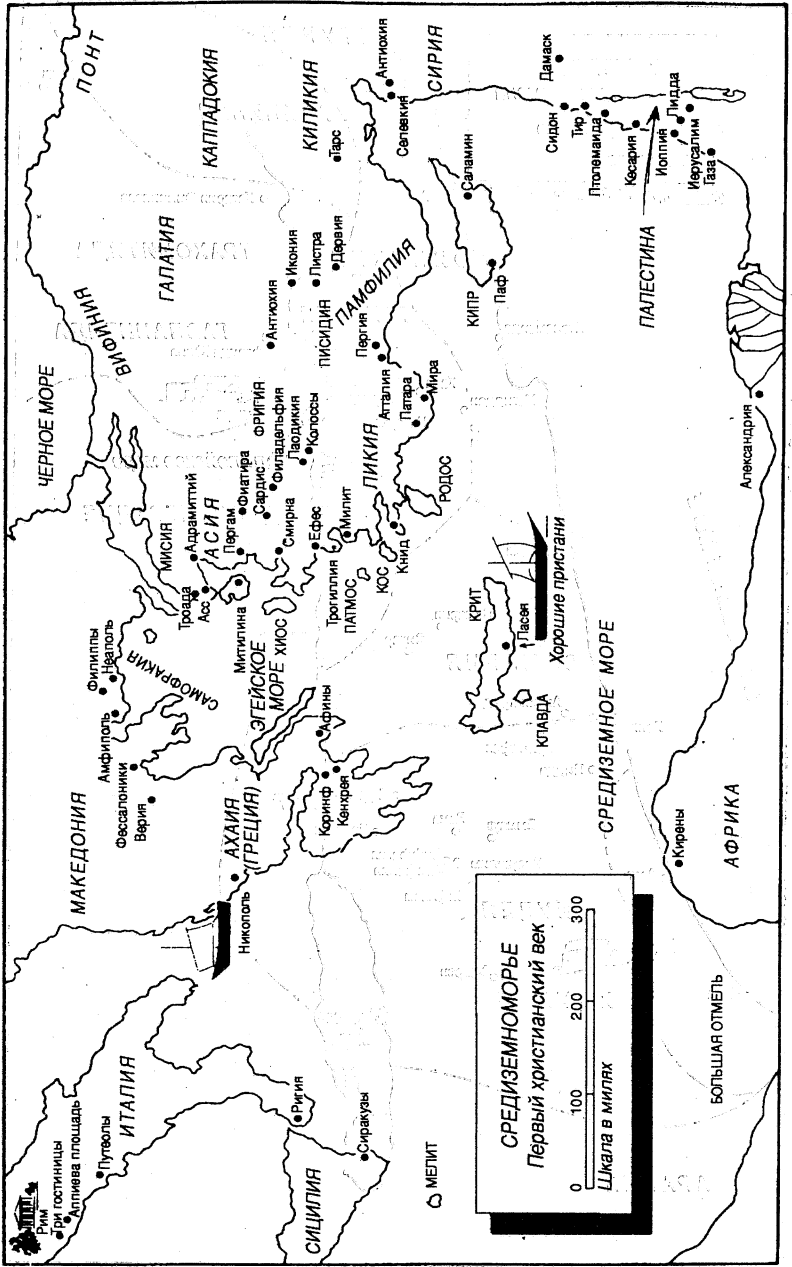

СОДЕРЖАНИЕ

КОММЕНТАРИИ

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ	5
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ №15	45
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ	48
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ	76
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ	110
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ №16	141
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ	153
ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ	179
ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ	205
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ №17	236
ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ	259
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ №18	289
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ	307
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ	334
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ	340
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ	359
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ	378
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ	392
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ	408
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ	435
ЭПИЛОГ	465
КАРТЫ	469

Printed by World Wide Printing
Duncanville, Texas - Minsk, Belarus

Литература религиозного содержания

ДЕЯНИЯ

(толковый комментарий)

Подписано в печать с оригинал-макета 26.04.96г.
Формат 84x108 1/32. Бумага офсетная. Печать офсетная.
Усл.печ.л.50,4. Усл.кр.отт.50,4. Тираж 5100 экз. Зак.644.

Издательство и типография "ПИКОРП" ЛВ N 22.
220141 г. Минск, ул. Жодинская, 18