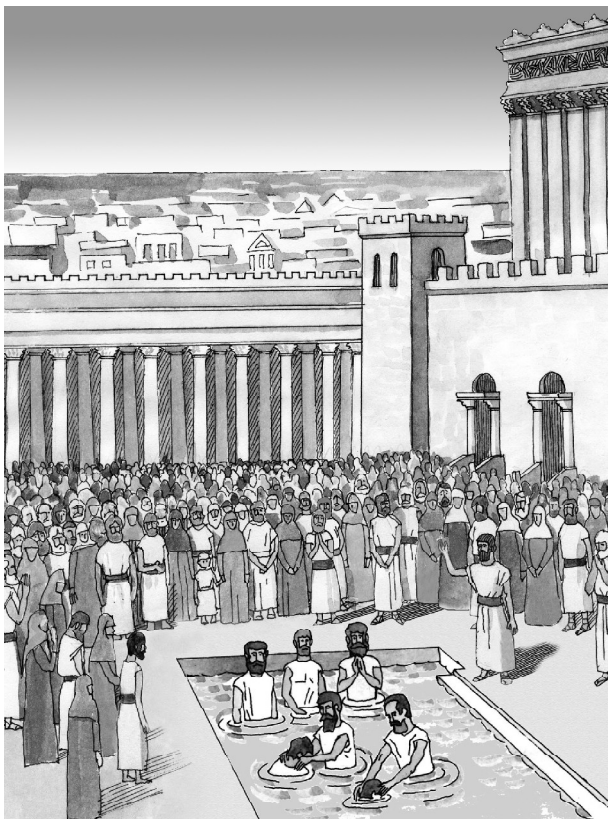
Джеймс Бертон Коффман

КОММЕНТАРИИ ПО КНИГЕ ДЕЯНИЙ

Киров 2005

Перевод: Л. Голубев

Copyright © 2005
by
ACU (Abilene Christian University) Press

Джеймс Бертон Коффман
Комментарии по Книге Деяний.

Перевод с англ. - Киров: 2005. - 592 стр.
Учебно-методическое издание.

Издание не предназначено для продажи.

ISBN

ПОСВЯЩЕНИЕ

Этот, пятый по счету, том в данной серии посвящается Дж. Говарду Руско, мастеру своего дела, благодаря которому книги этой серии увидели свет. Его смело можно назвать *tekton*[*]. Гомер писал о *tekton*, что они строили корабли, дома и святилища. По большому счету, всеми своими достижениями люди обязаны способностям и умениям ремесленника. Это слово, *tekton*, употребляется в Священном Писании в отношении Самого Спасителя (Мар. 6:3), Который большую часть жизни на земле был плотником в Назарете.

Брат во Христе Руско – первоклассный наборщик, работающий в типографии. Его пальцы во время работы подобны движениям рук музыканта, скульптора или художника-портретиста. В добавление к этому, он обладает знаниями словарного состава, грамматики, пунктуации, синтаксиса, слогоделения и многого другого, что непосредственно связано с его основной работой. Этот комментарий по Книге Деяний с любовью и признанием посвящается работе брата Руско.

Мы также надеемся, что в лице Дж. Говарда Руско мы сможем почтить всех умелых *tekton*, от талантов и способностей которых зависит основание и процветание всей нашей цивилизации.

---

[*] Греч. «плотник», «зодчий»; отсюда «тектоника» (*прим. перев.*).

СОДЕРЖАНИЕ

Посвящение ---------- 3
Предисловие ---------- 7
Вступление ---------- 9
Глава 1 ---------- 23
Глава 2 ---------- 43
Глава 3 ---------- 77
Глава 4 ---------- 97
Глава 5 ---------- 121
Глава 6 ---------- 141
Глава 7 ---------- 153
Глава 8 ---------- 173
Глава 9 ---------- 205
Глава 10 ---------- 227
Глава 11 ---------- 251
Глава 12 ---------- 269
Глава 13 ---------- 285
Глава 14 ---------- 307
Глава 15 ---------- 327
Глава 16 ---------- 343
Глава 17 ---------- 363
Глава 18 ---------- 387
Глава 19 ---------- 399
Глава 20 ---------- 421
Глава 21 ---------- 441
Глава 22 ---------- 463
Глава 23 ---------- 477
Глава 24 ---------- 491
Глава 25 ---------- 509
Глава 26 ---------- 521
Глава 27 ---------- 537
Глава 28 ---------- 555
Библиография ---------- 571
Предметный указатель ---------- 577

ПРЕДИСЛОВИЕ

Мне довелось посетить несколько встреч доктора Джеймса Бертона Коффмана с читателями, где он представлял свои комментарии по книгам Нового Завета. Одна из таких встреч недавно проводилась при поддержке Церкви Христовой в Вестберри, город Хьюстон, и привлекла огромное количество христиан из общин Хьюстона и пригородов.

Мне также довелось посещать занятия брата Коффмана в тот период, когда он работал над комментариями. Я убежден, что он совершает великое дело преподавания слова Божьего. К настоящему моменту он закончил комментарии по четырем Евангелиям, посланиям к Римлянам и Евреям и Книге Деяний.

Мне задавали вопрос: «Зачем создавать новые комментарии?» Для тех из нас, которые полагают, что знание слова Божьего в любую эпоху недостаточно и ограниченно, постоянное изучение и возрастание абсолютно необходимы. Меня поразили глубина изучения, охват результатов текущих исследований и верность истине, которые характеризуют комментарии брата Коффмана, публикуемые издательским домом «Firm Foundation». Я знаю этого человека и его проповедническое служение более 40 лет, и я счастлив, что теперь, на пенсии, он переживает свой звездный час.

Искренне рекомендую вашему вниманию комментарии Джеймса Бертона Коффмана.

Доктор К. Р. Хокотт

** Доктор К.Р. Хокотт – один из самых выдающихся ученых своего поколения. Некоторое время назад он ушел на пенсию с поста вице-президента корпорации «Эксон», ответственного за производство и исследования, и декана факультета инженерии нефтяной промышленности Техасского университета. Он продолжает служить научному сообществу в качестве консультанта Научно-исследовательского консорциума университетов, расположенных на побережье Мексиканского залива. Он является одним из немногих инженеров, принятых в Национальную Инженерную Академию. Долгое время доктор Хокотт служил старейшиной в Центральной Церкви Христовой, город Хьюстон, и руководителем и советником Программы изучения Библии в Остине, штат Техас.*

ВСТУПЛЕНИЕ

Авторство. То, что святой историк Лука является создателем Евангелия, которое носит его имя, и Книги Деяний апостолов, не требует особого рассмотрения, так как является несомненным фактом. «Среди современных исследователей существует общее согласие по этому вопросу, и нет разумных оснований для сомнений»[1]. Поэтому любое исследование различных теорий, противостоящих истине, в этом случае будет так же полезно, как изучение военного плана генерала Джорджа Армстронга Кастера при подготовке к битве за Литл-Бигхорн[*]!

Дата. По данному вопросу также есть полное согласие в том, что Книга Деяний была написана и стала доступной читателям в период времени, когда приближалось к концу первое заключение Павла в Риме – в 62 или в начале 63 года н.э. «Лежащий на поверхности вывод, который можно сделать на основе неожиданного окончания повествования упоминанием двухлетнего пребывания Павла в Риме, несомненно, это верный вывод»[2]. Выдающийся исследователь Адольф Харнак изменил свою точку зрения о поздней дате Евангелия от Луки и Книги Деяний после многолетнего изучения этого вопроса и «утверждал, что [Книга Деяний] была написана не позднее 63-64 гг. до н.э.»[3]. Заявления критиков-атеистов, которые обосновывают свои спекулятивные фантазии относительно Нового Завета, заранее отрицая сверхъестественный элемент, по утверждению Херви, «недостойны для изучения христианина»[4].

---

[1] А. К. Херви, *The Pulpit Commentary, Acts* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, Publishers, 1950), том 18, стр. iii.

[*] Джордж Армстронг Кастер (George Armstrong Custer) (1839-76), американский генерал-майор кавалерии. Прославился в сражениях Гражданской войны в США, но проиграл свое последнее сражение с индейцами из племен сиу и шайеннов у реки Литл-Бигхорн в 1876 году (*прим. перев.*).

[2] Там же, стр. iv.

[3] Г. Х. К. Мак-Греггор, *Interpreter's Bible* (New York: Abingdon Press, 1950), том IX, стр. 14.

[4] А. К. Херви, см. название выше, стр. v.

Источники. Лука был очевидцем большинства событий, описанных в Книге Деяний. Это следует из отрывков повествования, в которых употребляются личные местоимения первого лица множественного числа («мы», «нас»). Также, сопровождая Павла на протяжении нескольких лет, Лука имел возможность сверить с ним множество подробностей. Кроме того, в течение двух лет заключения Павла в Кесарии, где жил Филипп, назначенный среди семи других мужей в пятой главе, и в непосредственной близости от Палестины, несомненно, у Луки был доступ к свидетельствам многих очевидцев событий, которые он описывает. Такая же возможность имелась у него во время двухлетнего заключения Павла в Риме.

Точность повествования. Точность и правильность повествования Луки некогда были мишенью множества недобросовестных и дерзких нападок. Тем не менее, рабочие инструменты археологов с течением времени столь выразительно и часто подтверждали его точность, что теперь только самый храбрый критик осмелится выискивать какие-либо неточности в двух произведениях Луки. Смотрите комментарии к 28:4, где рассматривается недавний пример современных открытий, подкрепляющих изложение Луки.

Значимость. «Книга Деяний играет ключевую роль в изучении Нового Завета»[5]. На ее страницах сосредоточено все, что известно (в отличие от предположений и фантазий) об истории первых тридцати трех лет христианской религии. Книга Деяний это краеугольный камень в переходе от Евангелий к остальной части Нового Завета. Начало церкви, упорство и сопротивление иудеев, распространение евангелия, начавшееся с Иерусалима, и поглощение христианской религии язычниками – все это описано в Книге Деяний. Это произведение неоценимо как единственный источник знаний об условиях вхождения в царство Божье, проповеданное апостолами Христа. В ней особо упоминается, что руководство церковью осуществляется старейшинами; тем самым опровергается заявление о том, что не существовало структуры управления церкви, когда первое собрание христиан превратилось в общину церкви Христовой.

---

[5] Г. Х. К. Мак-Греггор, см. название выше, стр. 12.

Несмотря на большую значимость Книги Деяний, этому произведению уделялось недостаточно внимания на протяжении многих лет и даже в наше время. Иоанн Златоуст сетовал, что «для многих людей эта книга так мало известна, что они даже не знают о ее существовании»[6]. И сегодня, учитывая широко распространяемые так называемые «знания», можно предположить, что многие люди ни разу не читали эту книгу. Религиозные заблуждения разного рода основаны на полном пренебрежении тем, что преподается в Деяниях апостолов.

Предназначение. Цели, которые Лука поставил в написании Книги Деяний, не могли быть упрощенными. В литературе этот вопрос освещен неполно и неточно. Почти все описания предназначения этой книги полностью упускают из виду чрезвычайно сложную и всестороннюю сущность этого произведения. В Книге Деяний раскрывается множество тем, среди которых есть несколько основных и очевидных.

1. Деяния апостолов это книга об обращениях. Мак-Гарви, оставивший свой нетленный след в исследовании Библии, именно это назвал «темой Деяний»[7], указывая, что все ее содержание вращается вокруг состоявшихся и неудавшихся обращений. И, если бы пришлось назвать только одну тему этой книги, вряд ли можно было найти более точное высказывание. Несмотря на это, есть довольно большие разделы в Книге Деяний, в которых нет ссылок на эту тему. Лука приводит следующие случаи обращений:

Павел – 9:1-18; 22:3-16; 26:12-21
Три тысячи человек в день Пятидесятницы – 2:41
Хромой человек*
Самаряне – 8:12
Волшебник Симон – 8:13
Эфиопский евнух – 8:35
Корнилий – 10:47

---

[6] А. К. Херви, см. название выше, стр. viii.
[7] Дж. В. Мак-Гарви, *New Commentary on Acts of Apostles* (Cincinnati: Standard Publishing Company), том ii, стр. xvi.ii.
* То, что хромой обратился, ясно из 4:10, где Павел говорит, что этот человек «Им [Иисусом Христом] поставлен … пред вами здрав”. 3:19.

Сергий Павел – 13:12
Множество людей – 14:1, 21
Лидия – 16:15
Темничный страж – 16:33
Дионисий, Дамарь – 17:34
Крисп, коринфяне – 18:8

Как отмечалось выше, большие разделы Книги Деяний кажутся несвязанными с темой обращений. К тому же, то, что основной целью Луки было не только описание обращений, очевидно в том факте, что в некоторых случаях обращение не констатируется, но подразумевается, как ясно из эпизода с хромым человеком.

2. Иоганнес Вейсс полагал, что основной целью Луки при написании Книги Деяний было «продвигать интересы церкви путем примирения с римскими властями»[8]. Теория Вейсса основана на поверхностном прочтении повествования Луки. Действительно, проконсул Сергий Павел «уверовал» (13:12), воеводы (чиновники городского управления) в Филиппах «извинились» (16:39), проконсул Ахаии Галлион не стал разбирать в суде обвинения против Павла (18:15), городской чиновник в Ефесе не признал апостолов виновными (19:37), тысяченачальник Лисий трижды спасал жизнь Павла (21:32-23:22), Феликс, Фест и Агриппа II провозглашали невиновность Павла (24:25; 25:11-12; 26:32), сотник Юлий спас жизнь Павла (27:43) и так далее. Тем не менее, при объективном изучении Книги Деяний раскрываются и другие аспекты.

Городские чиновники в Филиппах крайне неуважительно отнеслись к Павлу и Силе, незаконно подвергнув их избиению палками и бросив в темницу (16:22); Галлион мирился с незаконным избиением граждан перед его судейским помостом (18:17); Лисий незаконно привязал Павла ремнями и подверг бы его бичеванию, если бы не узнал, что Павел – римский гражданин, а затем сочинил письмо Феликсу с лживым рассказом об этом случае (22:25; 23:27); Феликс, признав невиновность Павла, держал его в темнице, чтобы угодить иудеям (24:27); Фест

[8] Иоганнес Вейсс, процитировано Г. Х. К. Мак-Греггором, см. назв. выше, стр. 14.

показан как слабохарактерный и некомпетентный правитель – действия этого преемника Пилата заставили Павла требовать рассмотрения своего дела кесарем (25:1-12). Исследователи, которые полагают, что в Книге Деяний приложены усилия к примирению и улаживанию разногласий с коррумпированными римскими чиновниками, попросту неверно истолковали факты. Изложение таких фактов, как грубые нарушения закона, некомпетентность и вымогательство, в которых были виновны чиновники Римской империи, показывает, что в намерения Луки не входило расположить к себе этих людей. Не будет преувеличением сказать, что, среди прочего, Лука хотел показать коррумпированность системы управления в империи. Иначе чем можно объяснить стремление Луки описать то, как Феликс добивался взятки от Павла (24:26)?

3. Некоторые из критически настроенных исследователей выдвигали предположение о том, что Книга Деяний это искаженное повествование, цель которого – поставить Павла, кумира Луки, на один уровень с апостолом Петром и отметить между ними некоторые аналогии. Смотрите комментарии к 19:12 в этой книге, где отмечаются некоторые сходства в жизнях Павла и Петра, которые, несомненно, встречаются в Священном Писании. Однако это – характерная черта стиля Луки, который часто обращает внимание на аналогии, ни в коем случае не ограничивая их жизнью Павла, но широко раскрывая эту тему как в Книге Деяний, так и в Евангелии. Только он из всех богодухновенных авторов описал два случая воскресения, совершенных Иисусом, и в Книге Деяний он вновь говорит о двух воскресениях, при этом одно было совершено Петром, а второе – Павлом. Лука сообщает нам о двух александрийских кораблях, двух примерах Божьего суда над грешниками (Анания с Сапфирой и Ирод), двух случаях, когда Павла называли богом, о смерти двух христиан (Стефана и Серны), о двух Ананиях, двух Иаковах; Лука дважды упоминает старейшин в апостольских церквях. Таким образом, характерной чертой Луки было подчеркивать подобные соответствия. Было бы ошибочно предполагать какой-то злой умысел в том, что Лука видел совпадения в жизнях апостолов Петра и Павла. Почему кто-то считает странным,

что в жизни двух преданных апостолов Христовых, служащих Богу в одинаковой обстановке, были подобные совпадения?

4. Фредерик Дейл Брунер считал, что Лука преследовал великую цель показать божественную сущность Святого Духа[9]. Нельзя отрицать, что это действительно раскрывается в Книге Деяний. Даже возникали предложения назвать второе произведение Луки «Деяниями Святого Духа». В Книге Деяний эта тема раскрывается удивительно связно и логично.

(а) Крещение Святым Духом было обещано только двенадцати апостолам (1:5). Только двенадцать приняли это крещение (2:1 и след.). Только двенадцать были наделены силой чудотворения, даруемой Духом (5:12). В случаях с самарянами и Корнилием были отголоски этого крещения, но оно не было точно таким же, потому что нет никаких свидетельств того, что они совершали деяния, присущие апостолам. Только Павел был призван Богом в качестве апостола и был наделен всеми силами, как и двенадцать.

(б) Обетование Святого Духа (Еф. 1:13), иногда называемое простым даром благословенного Духа, было провозглашено Петром в день Пятидесятницы (2:38 и след.); оно было дано всем людям, которые стали христианами, и не требовало возложения рук для его принятия; оно автоматически давалось всем повиновавшимся евангелию и ставшим сынами Божьими (Гал. 4:6). Следствием принятия Духа в этой мере было дерзновение в провозглашении слова Божьего (4:31). Это отличается от дара чудотворения (8:15 и след.). Также это вселяло радость в сердца христиан (8:39; 16:34 и т.п.).

(в) В Книге Деяний раскрываются некоторые ограничения, которые сопровождали дарование Святого Духа. Предчувствия не дают чувства уверенности (20:25). Дух не управлял всеми планами христианина. Дух не свидетельствовал субъективно даже Павлу, но всегда говорил ясными словами, изрекаемыми посредством пророков или Святого писания (20:23; 21:10). Также представляется, что одни и те же слова Святого Духа допус-

---

[9] Фредерик Дейл Брунер, *A Theology of the Holy Spirit (*Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, Publishers, 1971).

кали более одного толкования. По меньшей мере, однажды Павел и Лука по-разному истолковали слова Духа (21:4, 12-13), когда речь шла о путешествии в Иерусалим. Таким образом, свидетельство Книги Деяний в этом разделе неоценимо для всех христиан. В этой связи также полезно вспомнить, что Павел и Варнава не понимали ликаонского диалекта (14:11 и след.): обладание Святым Духом не означало, что человек мог понимать все языки.

5. Еще одна цель, которую преследовал Лука, состояла в том, чтобы рассказать о гонениях против церкви, которые устраивали иудеи, начиная с осмеяния апостолов (2:13) и до самого окончания Книги Деяний, где объявляется об их ожесточении и очерствении (28:25-28). Начало этому противостоянию, приводившему к человекоубийству, было положено саддукеями (4:2), которые угрожали апостолам (4:21), заключали их в тюрьмы (5:18), подвергали избиениям (5:40), подстрекали лжесвидетелей против Стефана (6:13), побили его камнями до смерти (7:58), приняли решение убить Павла (9:23), постоянно чинили препятствия его служению (13:45, 50), изгнали его в Иконию (14:5), побили его камнями в Листре (14:19) и противостояли ему в Фессалониках, Верии (17:13) и в Коринфе (18:12). Они замышляли убить Павла (20:3); сорок заговорщиков поклялись умертвить Павла (23:12), как и другие люди некоторое время спустя (25:3). Они лжесвидетельствовали против Павла в присутствии Феликса (24:1) и Феста (25:7); когда все судьи объявляли о невиновности Павла, иудеи использовали политическое давление, чтобы предотвратить его освобождение. Наконец, они отказались свидетельствовать по делу Павла в Риме и при этом знали, что там у них не было шансов добиться его осуждения, и понимали, что Павлу придется оставаться в тюрьме два года, отпущенные для сбора показаний. Таким образом, они обеспечили Павлу еще два года в тюрьме, не явившись для разбирательства его дела. Венец их ненависти к церкви описан в двенадцатой главе, где рассказано о замысле Ирода Агриппы I истребить апостолов, который видел, что это было угодно иудеям. Только провидение Божье не позволило этим планам осуществиться. Этого достаточно, чтобы увидеть, что Лука хотел показать глубину и

упорство иудейского противостояния вере, которая во Христе Иисусе.

6. Еще одной целью Луки было показать новое имя, которым стали именоваться последователи Христа на земле. (Смотрите более подробно на эту тему в комментариях к 11:26.) Лука раскрывает эту тему наиболее логично и связно. (а) Главы 1-8 показывают, что язычники еще не получили евангельского приглашения, и поэтому новое имя не могло быть дано до обращения Савла Тарсянина. (б) Носитель нового имени был избран Богом в обращении Савла (гл. 9). (в) Петр, будучи ведом Духом, крестил Корнилия и его домашних, тем самым положив теоретическое основание для присоединения всех язычников (гл. 10). (г) Первая большая церковь, состоявшая из бывших язычников, появилась в Антиохии Сирийской (гл. 11). (д) Пророк Варнава отправился в Дамаск и привел оттуда Савла Тарсянина в Антиохию с явной целью объявления нового имени (11:25). (е) Ученики впервые были названы христианами в Антиохии (11:26). (ж) Павел принес это имя к царю Агриппе II, который сказал: «Ты не много не убеждаешь меня сделаться христианином» (26:28). Начиная именно с этого момента слово «ученики» в применении к христианам полностью исчезает из Нового Завета. Тщательное изучение приведенной выше последовательности событий указывает на особую цель, которую преследовал Лука.

7. Еще одна цель, которую преследовал Лука в написании Книги Деяний, заключалась в описании падения иудейского храма. Незадолго до распятия Иисус сказал: «Се, оставляется вам дом ваш пуст» (Мат. 23:38), предсказав тем самым его полное разрушение. Несмотря на это, в самом начале существования церкви христиане упорно проявляли нездоровую привязанность к храму. Согласно описанию Луки, чудо в день Пятидесятницы произошло *в храме* (Деян. 2:1 и след.), апостолы регулярно приходили в храм для молитвы (3:1), они также постоянно учили народ и проповедовали в храме (5:42) и т.д. Затем Лука рассказывает о речи Стефана перед Синедрионом, в которой он подчеркнул, что «Всевышний не в рукотворенных храмах живет» (7:47-48). Далее Лука записал слова Иакова о том, что «скиния Давидова» будет воссоздана (полностью проигнорировав храм,

построенный Иродом) (15:16). Лука также сообщает, что в первом видении Павла в храме Господь повелел ему выйти из него (22:18); тем не менее, Павел вернулся туда некоторое время спустя (21:26), на него было совершено одно нападение (21:31), затем другое (22:22). Наконец, Лука повествует о полном нравственном падении людей, руководивших храмом, которое заключалось в попустительстве заговору об убийстве (23:14). Итак, по прошествии этих двух дней, в течение которых были предприняты две попытки убийства Павла, не только он сам, но и вся иерусалимская церковь наконец-то поняли то, что Бог хотел им сказать относительно храма. После спасения Павла от разъяренной толпы в храме Лисием нет никаких свидетельств того, что христиане приходили в храм.

Письменное свидетельство о полном нравственном падении храма, в конечном итоге приведшем к его разрушению, которое так выразительно предсказывал Иисус, это одна из основных тем Книги Деяний.

8. Многие исследователи отмечали, что среди очевидных тем Книги Деяний особо выделяется повествование о географическом распространении христианства. Сам Христос изложил план евангелизации: «в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли» (1:8). Книга Деяний в точности следует этому плану: евангелие проповедуется в Иерусалиме (1:1-8:4), в Иудее и Самарии (8:5-11:18), до края земли (11:19-28:31).

9. Следует особо отметить исполнение слов из Евангелия от Марка 16:17 и след. на протяжении всей Книги Деяний: говорение иными языками (2:6); множество знамений, совершенных апостолами (2:43); исцеление хромого человека (3:8); суд Божий над Ананией и Сапфирой (5:1-10); множество знамений и чудес (5:12); освобождение двенадцати из темницы ангелом (5:19); исцеление Енея (9:34); воскрешение Серны из мертвых (9:40); поражение Елимы слепотой (13:11); освобождение Петра из темницы ангелом (12:7); поражение Ирода (12:23); исцеление бессильного человека (14:10); изгнание нечистого духа из девушки (16:18); отворившиеся двери темницы в Филиппах во время землетрясения (16:26); воскрешение Евтиха Павлом (20:10); ядовитая змея, не причинившая вреда Павлу (28:5); ис-

целение отца Публия (28:8); исцеление множества людей от всякого рода болезней на Мальте (28:9).

10. Петр и ключи от царства. Иисус обещал, что Петр (и двенадцать апостолов) получат ключи от царства (Мат. 16:19). В Книге Деяний Петр, по меньшей мере, пять раз использовал эти «ключи»: (а) он объяснил загадку царства Давидова (2:31); (б) он объявил условия вхождения в царство Божье (вера, покаяние, крещение) (2:38); (в) он объявил условия возвращения вероотступника в царство (покаяние и молитва) (8:22); (г) он открыл дверь надежды для язычников, повелев Корнилию принять крещение (10:47); (д) он провозгласил свободу всех христиан от соблюдения закона Моисеева (15:10).

11. Также основной темой являются миссионерские путешествия Павла. Путешествия первое (13:1-14:28), второе (15:40-18:22) и третье (18:23-21:23) являют собой основное содержание целых десяти глав.

12. Соблюдение апостолами повеления о вечери Господней это также важная тема, несмотря на некоторое ее приглушенное раскрытие. Ранняя церковь преданно соблюдала это повеление (2:42); в Троаде Павел и его товарищи задержались на семь дней, чтобы быть вместе с учениками в день Господень (Деян. 20:6-7); важно отметить, что то же самое произошло некоторое время спустя в Тире (21:4) и в Путеоле (28:13-14). Эти отрывки имеют огромное значение, потому что они сводят на нет любые представления о том, что вечеря Господня может соблюдаться в любой день недели, а не только в воскресенье.

13. Служение ангелов христианам это важная и повторяющаяся тема в Книге Деяний. Ангел освободил двенадцать апостолов из темницы (5:19), говорил с Филиппом (8:26), явился Корнилию (10:3), освободил Петра (12:7), поразил Ирода (12:23) и ободрял Павла (27:23-24).

14. Стремление Павла совершить сбор для святых в Иерусалиме, занимающий такое важное положение в посланиях, не было обойдено вниманием Луки в Книге Деяний, хотя Лука не упоминает об этом в тот момент, когда это было впервые предложено Иаковом и старейшинами во время так называемого иерусалимского собора (Гал. 2:10). Тем не менее, во время последнего

путешествия в Иерусалим Павел направился в Македонию именно с этой целью (20:2), назначил семь братьев собирать и хранить деньги (20:4); – следует отметить, что только Лука называет имена этих братьев и приводит слова Иисуса: «блаженнее давать, нежели принимать» (20:35); – затем Павел пришел к Иакову и старейшинам с деньгами (21:17-19). Нет сомнений в том, что Лука не забывал об этом сборе пожертвований во время написания Книги Деяний.

15. Книга Деяний являет собой авторитетную историю распространения христианства и излагает ее вполне конкретно:

(а) «Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви» (2:47).
(б) «И слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме; и из священников очень многие покорились вере» (6:7).
(в) «Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем» (9:31).
(г) «И была рука Господня с ними, и великое число, уверовав, обратилось к Господу» (11:21).
(д) «Слово же Божие росло и распространялось» (12:24).
(е) «И церкви утверждались верою и ежедневно увеличивались числом» (16:5).
(ж) «С такою силою возрастало и возмогало слово Господне» (19:20).
(з) «Проповедуя Царствие Божие и уча о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно» (28:31).

Если не принимать во внимание два факта из вышеперечисленных, (а) и (г), оба из которых были результатом проповедования Петра, то можно утверждать, что три ссылки касаются Петра и три ссылки относятся к Павлу. Но это искусственное уравновешение, созданное усилиями сторонников теории о том, что Лука хотел уравнять успехи Петра и Павла. Автор святого евангелия и Книги Деяний не преследовал такой цели.

16. Еще одна вполне определенная тема Книги Деяний это путешествие Павла в Рим, которое описано настолько подробно

и ярко, что его называют одним из самых блестящих произведений, созданных с тех времен. Оно дает нам лучшее описание судоходства в те времена.

В свете вышесказанного, вопрос о том, какова тема Книги Деяний или какую цель преследовал Лука в ее написании, звучит довольно праздно. В этом произведении явно предстают несколько тем и целей. Мастерская манера Луки, в которой автор священной истории сплел воедино эти шестнадцать тем, причем каждая из них отчетливо проявляется во многих разделах книги, делает невозможным создать что-либо подобное или обвинить ее автора в подлоге и фальсификации. Книга Деяний это произведение, созданное богодухновенностью. Критики, которые находят в ней только одну тему, следуя теории упрощения, уподобляются человеку, слушающему Секстет Доницетти из оперы «Лючия ди Ламмермур» и делающему вывод, что это очаровательное соло для сопрано, или слушателю «National Emblem March» американского композитора Джона Филиппа Соусы, который не слышит в этом музыкальном произведении ничего, кроме пикколо*.

* Пикколо (ит. piccolo маленький) – наименьший по размерам и самый высокий по звучанию музыкальный инструмент какого-либо типа, например флейта-пикколо, домра-пикколо и др.

План Книги Деяний

Как отмечалось выше, есть несколько вариантов деления Книги Деяний на разделы. Данный комментарий построен на следующем плане.

I. Проповедование Христа в Иерусалиме (1:1-8:3).
II. Проповедование Христа в Иудее и Самарии (8:4-11:18).
III. Проповедование Христа “до края земли” (11:19-28:31).
Этот раздел фактически включает следующие.
IV. Миссионерские путешествия Павла (13:1-21:40).
V. Тюремное заключение Павла (22:1-28:31).
VI. Путешествие в Рим (27:1-28:31).

Сокращения

ВПНЗ = Восстановительный перевод Нового Завета
НЗПГ = Новый Завет в переводе с древнегреческого языка
НЗСП = Новый Завет в современном переводе
ПК = Перевод епископа Кассиана (Безобразова)
СБ = Синодальный перевод Библии
СПБТ = Современный перевод библейских текстов

ISBE = International Standard Bible Encyclopaedia

ГЛАВА 1

ЦЕРКОВЬ В ИЕРУСАЛИМЕ (1:1-8:3)

Эта глава содержит вступление Луки к Книге Деяний (стихи 1-5), вознесение (стихи 6-11), ожидание апостолов и других в Иерусалиме (стихи 12-14) и рассказ о выборе преемника вместо Иуды (стихи 15-26).

ВСТУПЛЕНИЕ (1:1-5)

Значение вступления, в котором содержится обращение к Феофилу, заключается в следующем. Все, что Лука сказал во вступлении к Евангелию, носящему его имя (Лук. 1:1-5), равно применимо здесь, в Книге Деяний. Фактически, Евангелие от Луки и Деяния это двухтомник, который обращен к одному и тому же человеку. В нем обе книги написаны с удивительной тщательностью и точностью и основаны на свидетельствах очевидцев. Деяния это завершающая книга в двухтомнике.

Стих 1. Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала

Первую книгу – Речь идет о Евангелии от Луки.

Феофил – Это имя собственное означает «любящий Бога», но у нас нет достаточных оснований видеть в этом что-либо иное, кроме личного имени друга Луки, которому он адресовал как Евангелие, так и Книгу Деяний. Брюс говорит: «Феофил было довольно обычным именем, находившимся в употреблении с третьего столетия до н.э.»[1].

о всем, что Иисус – Лука не утверждает здесь, что он записал «все», что делал и чему учил Иисус. «Все» относится к тому, что именно Лука записал о деяниях и учениях Иисуса.

---

[1] Ф. Ф. Брюс, *The Book of Acts* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, Publishers, 1954), стр. 31.

Совершенно очевидно то, что написанное об Иисусе (включая все Евангелия) содержит только малую долю его великих деяний и учений, о чем убедительно сказал Иоанн (Иоан. 21:25).

делал и чему учил от начала – «начал делать и чему начал учить» (ВПНЗ). Когда Иисус склонил голову на кресте и сказал: «Совершилось», это имело отношение в первую очередь к личному служению нашего Господа. Великое деяние искупления действительно было совершено; закон Моисеев был пригвожден к кресту; сатана был поражен; субботний день был отменен; было навечно упрочено основание для оправдания человека. Чарльз Х. Роберсон любил рассказывать о том, что Гендель, закончив написание нотного текста оратории «Мессия», склонил голову и сказал: «Совершилось». Но Роберсон говорил: «На тот момент были закончены только ноты. Если бы другие руки и голоса не исполнили это произведение, весь труд композитора был бы напрасным!»

Эти события, такие же совершенные и законченные, как искупительная жизнь и смерть Иисуса, лишь давали основание для спасения и задействовали силы, которые будут приносить плод во всех последующих поколениях. Боулс высказался так:

> Бог и Христос начинают, но нет конца их свершениям; Иисус начал делать и учить в Евангелии от Луки, и Он по-прежнему совершает деяния посредством Святого Духа в церкви[2].

Мак-Гарви придерживался других взглядов на этот стих и был уверен, что:

> Ошибочно предполагать, что в этом стихе содержится указание на личные деяния и учения Христа, которые были началом того, что он продолжил делать и учить после вознесения[3].

Лука часто идиоматично употреблял греческий глагол «начинать» с различными глаголами для выражения простого (однократного) действия (примеры из Евангелия):

«и не начинайте говорить самим себе» (3:8, ВПНЗ).

---

[2] Х. Лео Боулс, *Commentary on the Acts* (Nashville: The Gospel Advocate Company, 1953), стр. 17.
[3] Дж. В. Мак-Гарви, *Commentary on Acts* (Cincinnati: Standard Publishing Company, 1892), стр. 1.

«Он начал говорить: род сей лукав» (11:29).
«станете стучать в двери и говорить» (13:25).
«и ты не начал тогда с позором занимать последнее место» (14:9, ВПНЗ).
«все видящие не стали смеяться над ним» (14:29).

С учетом этого факта и в свете того, что Марк (6:2 и 13:5) и Иоанн (13:5) также употребляли эту идиому для обозначения простого действия, представляется, что точка зрения Мак-Гарви предпочтительна, особенно в отношении сказанного в данном стихе. Тем не менее, мы не отрицаем истинности того, что об этом писали Боулс, Лейндж, Брюс и многие другие.

Стих 2. До того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеления апостолам, которых Он избрал,

Он вознесся – «Он был вознесен» (ПК, НЗПГ). Вознесение Иисуса Христа было тем, что Бог сделал для Иисуса, а не тем, что Иисус сделал для Себя. Это соответствует пророчеству Даниила, – «и подведен был к Нему» (Дан. 7:13), – а также выводу, который мы делаем на основе притчи Луки о минах, о том, что Иисус не «основал» царство, а «принял» его в дар от Отца. Часто утверждается, что только Лука и Марк упоминают вознесение, но это неправильно. В Евангелии от Иоанна есть две ссылки на вознесение (6:62 и 20:17), и рассказ Матфея о великом поручении, – «всякая власть на небе и на земле», – может восприниматься только в свете факта Его вознесения.

дав Святым Духом повеления апостолам – Здесь, в самом начале Книги Деяний, Лука выводит на свет деятельность Святого Духа, которая занимает важное место на протяжении всего произведения. Повеление, о котором идет речь, было дано в тот день, когда Иисус был вознесен, и оно фактически стало для апостолов грамотой, дающей им возможность совершать все, что им предстояло сделать. Это – ссылка на великое поручение. Мак-Гарви сказал: «Здесь мы имеем ключ к повествованию, открывающемуся перед нами; в Книге Деяний записаны условия этого поручения и наилучшее объяснение его значения»[4].

[4] Там же, стр. 3.

До того как апостолам был дан Святой Дух, они были неспособны в полной мере провозглашать евангелие Христово ввиду их неверного понимания сущности царства. Но, по прошествии Пятидесятницы, они были наставлены Святым Духом во всякой истине.

Святым Духом – «Через Святой Дух» (СПБТ). Все, что Иисус делал, было «через» Святого Духа, или Его посредством, ибо Иисус владел безмерным даром Духа на протяжении всего Своего служения (Иоан. 3:34).

Стих 3 (а). Которым и явил Себя живым по страдании Своем со многими верными доказательствами, в продолжении сорока дней являясь им

многими верными доказательствами – «Неопровержимыми» (ВПНЗ). В греческом тексте нет слова «верными», и это отражается в некоторых переводах (ПК, НЗПГ). Тем не менее, это значение «на самом деле подразумевается в существительном («доказательства»), которое употреблялось Платоном и Аристотелем для обозначения самого убедительного доказательства»[5].

в продолжении сорока дней – Речь идет о том, что в течение сорока дней Иисус часто являлся Своим апостолам.

являясь им [апостолам] – Важно отметить, что Иисус не являлся никому из Его врагов. «Свидетельство людей, хорошо знавших Его, будет более значимым, чем свидетельство просто знакомых»[6]. Более того, отказ фарисеев поверить даже после воскресения Лазаря, показывает, что явление Иисуса порочным и ожесточенным священникам не принесло бы никакой пользы. Иисус говорил: «Если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят» (Лук. 16:31).

Стих 3 (б). и говоря о Царствии Божием;

«Очевидно, в этих словах подразумевается значительная часть того, что не было записано»[7]. Тем не менее, определенные

---

[5] Джон Питер Лейндж, *Commentary on Acts* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1866), стр. 8.
[6] Р. Э. Уокер, *Studies in Acts* (College Press, Reprint Library, n.d.), стр. 10.
[7] Э. Х. Пламптер, *The Acts of the Apostles* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1959), стр. 1.

конкретные детали вполне явны из того, что было записано: (1) Иисус есть исполнение ветхозаветного пророчества в его целостности (Лук. 24:47, 44-45); (2) все люди, включая язычников, будут приняты в царстве посредством их веры и крещения (Мат. 28:19-20; Мар. 16:15-16); (3) Иисус будет постоянно пребывать со Своей церковью, проявляя провидческую заботу о Своих последователях (Мат. 28:20; Мар. 16:17 и след.); и др.

говоря о Царствии – Лука именно так определяет евангелие не только здесь, но и в 8:12, 20:25 и 28:31.

Стих 4. И, собрав их, Он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня;

собрав их – Греческий текст можно перевести как «вкушая с ними хлеб» («обедая вместе с ними» НЗСП; «когда Он ел с ними» СПБТ; «за трапезою» ПК). Таким образом, вероятно, было несколько случаев, когда Иисус принимал пищу со Своими апостолами после воскресения из мертвых. Лука говорил об Иисусе, обедающим с апостолами, в Евангелии (24:43), и Петр упоминал об этом в Книге Деяний (10:41). Следует отметить, что Господу не *нужно* было этого делать, но было важно, чтобы апостолы стали свидетелями такого события.

не отлучайтесь из Иерусалима – Только после Пятидесятницы и крещения Святым Духом апостолы в полной мере станут проповедниками евангелия, поэтому Господь дал им повеление оставаться в Иерусалиме до тех пор, пока они не будут наделены силой свыше принятием Святого Духа.

ждите обещанного от Отца – Это относится к определенному обещанию Бога, переданному апостолам Самим Иисусом («о чем вы слышали от Меня»). В этих словах подтверждается все сказанное Иоанном в пяти отрывках его Евангелия о Ходатае и опровергается представление о том, что авторы синоптических Евангелий ничего не знали об этом обещании.

Итак, апостолам предстояло ждать в Иерусалиме, потому что обещанное Отцом еще не свершилось, а без этого они были бессильны исполнять Богом данную миссию. Пророк Исаия также писал:

> Придите, и взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и научит Он нас Своим путям; и будем ходить по стезям Его. Ибо от Сиона выйдет закон, и слово Господне – из Иерусалима (Ис. 2:3).

Таким образом, Бог предопределил, чтобы начало евангелию было положено в Иерусалиме. Трудно представить более значимый стих во всей Библии. Религии, которые появились в Бостоне, Риме, Солт-Лейк-Сити или любом другом месте, кроме как «из Иерусалима», не могут быть соотнесены со «словом Господним»!

Стих 5. Ибо Иоанн крестил водою, а вы чрез несколько дней после сего будете крещены Духом Святым.

Новое рождение (возрождение) имеет две стороны; как сказал Иисус, это рождение «от воды» и «от Духа». Все апостолы в свое время были крещены Иоанном, поэтому здесь содержится такое упоминание; новое рождение двенадцати станет реальностью, когда они примут Святого Духа в день Пятидесятницы. Ошибочно воспринимать излитие Духа на двенадцать (обещанное здесь) в отрыве от того, что в свое время они уже подчинились крещению Иоанна.

чрез несколько дней после сего – То есть, в течение десяти дней между вознесением Иисуса и излитием Духа в день Пятидесятницы.

Добавим еще несколько слов о крещении двенадцати апостолов. Златоуст сказал: «Они были крещены Иоанном»; но, даже если бы у нас не было такого свидетельства из древности, этот вывод напрашивался бы сам по себе на основе того факта, что апостолы помогали в осуществлении крещения Иоанна (Иоан. 4:2). Невозможно представить, что они крестили других людей крещением, которое не приняли сами[8].

---

[8] А. К. Херви, *Pulpit Commentary* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, Publishers, 1950), том 18, «Деяния», стр. 2.

ВОЗНЕСЕНИЕ (1:6-11)

Стих 6. Посему они, сошедшись, спрашивали Его, говоря: не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю?

Заблуждения всегда удивительно живучи, особенно те заблуждения, которые глубоко укоренились благодаря человеческим прихотям и желаниям. Царство на земле никогда на протяжении долгой истории израильского народа или в любое другое время не было частью Божьего замысла относительно Израиля. Даже царство Саула, Давида и Соломона, существование которого Бог допустил, но никогда не одобрял, с самого начала было отвержением Божьего руководства над избранным народом (1 Цар. 8:7). Желание Израиля увидеть восстановление *того* царства ослепило народ, и они не смогли увидеть Христа; из этих слов совершенно очевидно, что даже двенадцать святых апостолов были заражены вирусом земного царства!

Мак-Гарви делает важный вывод из этого отрывка:

> Этот вопрос безошибочно показывает, что царство Иисуса еще не начало существовать, потому что, если бы это произошло, было бы невозможно представить, что эти люди, которые были главными должностными лицами в этом царстве на земле, ничего не знали об этом факте; и также невозможно представить, что Иисус не исправил бы такой грубый просчет со стороны Своих учеников[9].

Стих 7. Он же сказал им: не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти;

Царство в его нынешнем состоянии начнется очень скоро, но Иисус пренебрег незнанием апостолами этого факта, прекрасно осознавая, что пришествие Духа напомнит им все, чему Он уже научил их к этому времени. Но человеческое любопытство не имеет границ, поэтому Иисус сразу же предостерег Своих апостолов, что последний этап царства, включая воскресение и последний суд, наступит во время, неизвестное любому человеку и

---

[9] Дж. В. Мак-Гарви, см. название выше, стр. 5.

даже Самому Иисусу, учитывая ограничения, которым Он подвергался на земле.

Брюс писал об этом:

> Последняя вспышка их прежних горящих ожиданий неминуемой политической теократии, в которой они займут самые высокие должности. Начиная с этого времени, они посвятили себя провозглашению и служению в духовном царстве Бога[10].

Комментаторы, которые придерживаются теории будущего обращения Израиля ко Христу, как правило, основывают свои рассуждения на этих стихах. Например, Харрисон говорит: «Это не означает, что Бог завершил Свои отношения с Израилем; Послание к Римлянам 11:26 гласит, что весь Израиль спасется»[11]. Однако необходимо отметить, что в Послании к Римлянам речь идет о духовном Израиле, а не ожесточенном мирском народе. В Новом Завете нет учения о том, что мирской Израиль примет Иисуса Христа; напротив, есть указание на то, что этот народ сохранит ожесточенность, «пока войдет полное число язычников» (Рим. 11:25), и это время может совпасть с наступлением конца света. Будущее обращение мирского Израиля не утверждается и не отвергается в Писании.

Стих 8. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли.

Это обещание, адресованное непосредственно апостолам, в огромной степени подвергается неверному толкованию. Например, Брунер сказал:

> Быть крещенным в Духе означает стать Христовым. Крещение Святого Духа объединяет людей со Христом, так что они становятся христианами… Это обещание включает всех и не является избирательным; иными словами, оно милосердно и не обусловлено. В Книге Деяний 1:8 нет никаких условий[12].

---

[10] Ф. Ф. Брюс, см. название выше, стр. 38.
[11] Эверетт Ф. Харрисон, *Wycliffe Bible Commentary* (Chicago: Moody Press, 1971), стр. 385.
[12] Фредерик Дейл Брунер, *A Theology of the Holy Spirit* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, Publishers, 1971), стр. 160-161.

Однако невозможно привести эту точку зрения в соответствие с тем, что сказано в Послании к Галатам 4:6, где сказано: «А как вы – сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего …». Дух Божий никогда не вручался людям с тем, чтобы сделать их детьми Божьими. Духа получают только те, которые уже стали сынами и именно потому, что они являются таковыми.

Что касается утверждения о том, что в этом стихе нет условий, то оно абсолютно неверно. Апостолы уже выполнили требование о крещении (см. комментарии к стиху 5); и так как Лука приводил слова Иисуса относительно отвергнувших Иоанново крещение, – «отвергли волю Божью о себе» (Лук. 7:30), – то следует допустить, что, если бы апостолы так поступили, они никогда не смогли бы получить обещанного Духа. Это же учение еще более наглядно предстает перед нами в 2:38 (смотрите комментарии). Так как апостолы уже выполнили (посредством крещения) одно из главных условий принятия Святого Духа, Иисус естественным образом опускает здесь упоминание любых условий, конечно, за исключением того, что они должны оставаться в Иерусалиме до пришествия Духа.

Считать вручение Духа Божьего не обусловленным и при этом полагать, что именно оно делает человека христианином, означает снимать с людей всякую ответственность относительно их спасения. В Писании нет такого учения.

в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли – Харрисон отмечал: «Этот стих – содержание Книги Деяний»[13]. Отчасти, именно этот план принят в данном комментарии: Иерусалим (1:1-8:4); Иудея и Самария (8:5-11:18); «пределы земли» (11:19-28:31).

В основе повеления Иисуса о том, что впервые евангелие должно быть провозглашено в Иерусалиме, лежат вполне определенные причины. В первую очередь, это пророчество, которое мы уже отмечали (Ис. 2:1-3). Рут отмечает:

> Были обоснованные причины выбора святого города для рождения церкви, а также выбора даты одного из величайших иудейских праздников того времени. По таким случаям несметное

[13] Эверетт Ф. Харрисон, см. название выше, стр. 385.

количество иудеев приходили в Иерусалим, совершая святое паломничество для поклонения Богу. Евангелие могло быть провозглашено тысячам религиозных людей, которые, в свою очередь, унесли бы благую весть на родину[14].

Еще одна причина это удивительная любовь Христа. Даже его злейшим врагам, составлявшим правящий класс в Иерусалиме, нельзя было отказать в праве услышать евангелие и затем принять или отвергнуть его. Только Господь Иисус имел такую любовь.

Стих 9. Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их.

После воскресения Иисуса произошло, по меньшей мере, десять Его явлений ученикам; но это событие было в определенном смысле последним.

На сороковой день этот ряд явлений закончился эпизодом, который явил ученикам небесную славу их Учителя[15].

облако взяло Его – Во время преображения было такое же облако (Мат. 17:5); Иисус говорил о Своем пришествии «на облаках небесных» (Мар. 14:62); в Ветхом Завете облако было для Израиля видимым признаком присутствия Бога в скинии собрания (Исх. 40:34).

Стих 10. И когда они смотрели на небо, во время восхождение Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде

Конечно, «небо» в данном употреблении попросту означает, что они смотрели вверх. Они не могли фактически видеть, как Иисус входит на небеса, где находится престол Божий. Брюс отмечал:

Нас не должны беспокоить предположения о том, что рассказ о вознесении связан с докоперниковскими представлениями о строении вселенной, а потому, якобы, и то, и другое следует рассматривать как устарелое. Всякий человек, покидающий поверхность земли, кажется возносящимся[16].

---

[14] Оррин Рут, *Acts* (Cincinnati: Standard Publishing Company, 1966), стр. 2.
[15] Ф. Ф. Брюс, см. название выше, стр. 40.
[16] Там же, стр. 41.

два мужа в белой одежде – Это были ангелы. Такой вывод мы делаем на основе их ослепительного одеяния, о котором часто говорится в Писании (Мат. 28:3; Иоан. 20:12).

Стих 11. И сказали: мужи галилейские! что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо.

Слова ангелов, обращенные к взирающим на небо апостолам, бросают духовный вызов каждому верующему – трудиться и служить Господу, а не тратить время зря, глядя на то, что превосходит знание человека.

приидет таким же образом – В этом мы имеем Богом данное обещание того, что Второе пришествие будет буквальным и настоящим, как и уход Иисуса. Также Его пришествие будет в «облаках небесных», о чем часто говорится в НЗ.

Ожидание в Иерусалиме (1:12-14)

Стих 12. Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима, в расстоянии субботнего пути.

Вифания на восточном склоне Елеонской (Масличной) горы располагалась в пятнадцати стадиях от Иерусалима (Иоан. 11:18); и, так как расстояние от места вознесения до Иерусалима составляло «субботний путь» (примерно 900 метров), это место находилось в двух третях пути из Вифании в Иерусалим (15 стадий составляют примерно три километра). «До Вифании» (Лук. 24:50) означает «в направлении» этой деревни[17].

Стих 13. И пришедши взошли в горницу, где и пребывали, Петр и Иаков, Иоанн и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Иаков Алфеев и Симон Зилот, и Иуда, брат Иакова;

в горницу – «В комнату наверху» (СПБТ); «в верхнюю комнату» (НЗСП). Нельзя с уверенностью сказать, где была эта ком-

---

[17] *The New Bible Dictionary* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, Publishers, 1962), стр. 1324.

ната, несмотря на сохранившееся предание о том, что это была комната, в которой Христос с учениками совершил последнюю вечерю, в доме Марии, сестры Варнавы и матери Иоанна Марка.

Новый Завет содержит четыре списка двенадцати апостолов (Мат. 10; Мар. 3; Лук. 6; Деян. 1). Список в Книге Деяний построен так же, как и в Евангелиях: Петр, Филипп и Иаков стоят во главе трех групп, состоящих из четырех апостолов; при этом, конечно, здесь опущено имя Иуды. Упоминание апостолов по именам подчеркивает тот факт, что двенадцать (сразу после этого Лука описывает замещение Иуды Матфием) были в Иерусалиме, как и повелел Иисус, в ожидании обещанного от Отца.

Симон Зилот – Нет оснований писать «Зилот» с заглавной буквы и определять Симона как члена некой революционной группы, которая взяла это название в 66 г. н.э. Книга Деяний была написана до того, как стало использоваться это название[18]; и, кроме того, «наименование *зилот* может употребляться в качестве нарицательного имени существительного в неспециальном значении»[19].

В желании узнать, что означало слово «Зилот» в применении к Симону, достаточно обратиться к слову Божьему. В Евангелии от Марка 3:18 и Евангелии от Матфея 10:4 этот апостол назван «Кананитом». Брюс объясняет: «Кананит это древнееврейское и арамейское слово со значением «зилот», имеющее греческое происхождение»[20]. Таким образом, «Кананит» как наименование Симона, отражавшее его происхождение по месту рождения, переводится на греческий язык, на котором писал Лука, как «Зилот». Лука, сам будучи язычником, не потрудился употребить древнюю арамейскую форму, как это сделали Марк и Матфей. Люди, желающие найти революционера в одном из апостолов Господа, должны поискать другие средства!

Стих 14. Все они единодушно пребывали в молитве и молении, с некоторыми женами и Мариею, материю Иисуса и с братьями Его.

---

[18] Ф. Ф. Брюс, см. название выше, стр. 43.
[19] Там же, стр. 44.
[20] Там же, стр. 43.

Среди собравшихся «упоминаются четыре отдельные группы людей»[21]: (1) апостолы, (2) Мария, мать Иисуса, и некоторые другие благочестивые женщины, (3) братья Иисуса и (4) некоторые другие ученики (ст. 16).

в молитве – Вряд ли можно представить более подходящий способ ожидания обещанного от Бога.

Мария, матерь Иисуса – Это последнее упоминание благословенной Марии в Новом Завете. То, что она пребывала там с апостолами, свидетельствует о том, что Иоанн, согласно повелению Господа, взял ее в свой дом и заботился о ней (Иоан. 19:27).

и с братьями Его – Братьями Иисуса были Иаков, Иосий, Симон и Иуда (Мат. 13:55). Они упоминаются отдельно от апостолов, и это означает, что те апостолы, которые носили такие же имена, не были братьями Господа. Эти братья были единоутробными братьями нашего Господа, сыновьями Марии, родившимися после Иисуса.

Выбор Преемника Иуды (1:15-26)

Это один из самых значительных отрывков в Новом Завете, в котором избирается преемник апостола. Это единственный пример такого рода во всем Новом Завете.

Стих 15. И в те дни Петр, став посреди учеников, сказал, – Де-Вельт совершенно верно отметил:

> Апостолы знали, что они будут крещены Святым Духом согласно обещанию и пророчеству, и что их число должно быть двенадцать. Именно по этой причине Петр призвал к избранию одного апостола, чтобы заполнить место предателя Иуды. Эта истина еще раз подтверждает тот факт, что только двенадцать были крещены Святым Духом[22].

Стих 16. Было же собрание человек около ста двадцати: мужи братия! надлежало исполниться тому, что в Писании

---

[21] Х. Лео Боулс, см. название выше, стр. 26.
[22] Дон Де-Вельт, *Acts Made Actual* (Joplin, Mo.: College Press, 1958), стр. 32.

предрек Дух Святый устами Давида об Иуде, бывшем вожде тех, которые взяли Иисуса;

Здесь вновь, как и на протяжении всего слова Божьего, показано, что пророки и авторы Ветхого Завета не порождали слова, которые они записывали или произносили, но получали их от Господа посредством Святого Духа. Таким образом, не Давид произнес эти слова, но Святой Дух. Это подчеркивал и Сам Иисус (Мат. 22:43).

Стих 17. Он был сопричислен к нам и получил жребий служения сего;

В этом стихе утверждается, что (1) Иуда был причислен к двенадцати; и (2) он «получил» свой жребий (свою «долю», НЗСП) апостольского служения. Это означает, что Иуда в начале был истинным апостолом и в такой же мере, что и другие, исполнял поручение по изгнанию бесов и исцеления всех болезней (Мат. 10:1). Здесь опровергается утверждение о том, что Иуда от начала был дьяволом.

Стихи 18-19. Но приобрел землю неправедною мздою, и, когда низринулся, расселось чрево его, и выпали все внутренности его; И это сделалось известно всем жителям Иерусалима, так-что земля та на отечественном их наречии названа Акелдама, то есть «земля крови».

Эти стихи, конечно, не были произнесены Петром; их записал Лука. На это указывают слова «на … их наречии» в стихе 19. Петр сказал бы: «на нашем наречии». В СПБТ, ПК, НЗПГ эти стихи взяты в скобки.

Некоторые исследователи заявляли, что повествование Матфея (27:7 и след.) противоречит тому, о чем здесь рассказывает Лука. На самом деле, эти два рассказа идеально соответствуют друг другу. Иуда повесился (Мат. 27:5), при этом его тело упало («низринулся»). Мы не знаем, в результате чего упало тело Иуды. Это могло произойти из-за его неловких попыток совершить самоубийство, или же его труп висел до тех пор, пока не упал вследствие естественного разложения. Согласно преданию, он упал во время совершения самоубийства. Джонсон говорит:

> Вероятно, он повесился на дереве, ветви которого свисали над обрывом долины Енномовой, и затем, когда порвалась веревка или сломался сук, он упал головой вниз с такой силой, что острые камни вскрыли его тело. Таким предстает традиционное повествование о смерти Иуды[23].

Такие надуманные «противоречия», на которые скептики любят указывать на основе подобных разночтений в священных Евангелиях, называются «ложными аргументами», надуманными противоречиями. Фактически, это вовсе не противоречия, но разночтения, которые вполне ожидаемы с учетом независимых повествований о событиях в Новом Завете.

Еще одним надуманным противоречием, основанным на этом событии, являются слова Матфея о том, что «земля крови» была куплена священниками, в то время как Лука говорит, что эту землю «приобрел» Иуда. Эти деньги были даны Иудой, и они остались его деньгами после его смерти; таким образом, это поле принадлежало Иуде и его наследникам (если таковые были). Несомненно, священники отказались принять деньги назад ни для себя, ни в казну храма. Поэтому совершенно верно сказать, что поле «приобрел» Иуда. Оно было куплено на его деньги. При этом священники совершили покупку, поэтому Матфей говорит, что «они» купили землю.

Усердие людей, придирающихся к священному тексту, очевидно в третьем надуманном противоречии, основанном на этой же сделке. Оно касается двух объяснений названия поля, «Акелдама». В Евангелии от Матфея сказано, что деньги, на которые была куплена земля, были «ценой крови»; в Книге Деяний же складывается впечатление, что это название происходит от кровавой смерти Иуды. Оба объяснения верны, и любого из них вполне достаточно. Упоминание Матфеем одного объяснения не исключает другого, данного Лукой, и наоборот.

Очевидной причиной для включения этих вводных стихов было показать заброшенность имения Иуды, «земли крови». Петр в своей речи, которую Лука продолжает сразу после вводных

---

[23] Б. В. Джонсон, *New Testament with Explanatory Notes* (Delight, Ark.: Gospel Light Publishing Co., n.d.), стр. 418.

стихов, цитирует пророчество, имеющее отношение к этой заброшенности и опустению.

Стих 20. В книге же Псалмов написано:
«да будет двор его пуст,
и да не будет живущего в нем»;
и:
«достоинство его да приимет другой».

Здесь процитированы отрывки из Книги Псалмов 68:26 и 108:8, где автор псалмов призывает несчастья на головы своих неназванных врагов. Вероятно, Петр применил эти слова к Иуде по той причине, что, так как враги Давида, который был лишь прообразом Христа, были осуждены таким образом, то, несомненно, враг и предатель великого Сына Давидова вполне заслуживает такого же осуждения.

Стихи 21-22. Итак надобно, чтобы один из тех, которые находились с нами во все время, когда пребывал и обращался с нами Господь Иисус, Начиная от крещения Иоаннова до того дня, в который Он вознесся от нас, был вместе с нами свидетелем воскресения Его,

Если преемником Иуды, то есть, апостолом, мог стать только человек из числа постоянных спутников Иисуса от крещения Иоанна до воскресения Христа, то как стало возможным, что люди в последующих поколениях провозглашались апостолами?

Эти два стиха проливают свет на две из числа самых важных тем Нового Завета: (1) качества, необходимые для апостола, и (2) предназначение апостола, свидетельство о воскресении Христа.

Следует отметить, что Иуда лишился своего апостольского служения не по причине смерти, но по причине предательства. После казни Иакова от руки Ирода (12:2) не было выборов преемника. Более того, Христос обещал двенадцати, что «в пакибытии» (то есть, в нынешнем периоде) они вместе с Иисусом воссядут «на двенадцати престолах судить двенадцать (духовных) колен Израилевых» (Мат. 19:28). Таким образом, все двенадцать (за исключением Иуды) по-прежнему осуществляют свое

служение, и мысли о преемнике для любого из них абсолютно ошибочны.

пребывал и обращался – «Входил и выходил» (ВПНЗ). Это – идиоматическое выражение. «Оно представляет собой привычную фразу на древнееврейском языке для обозначения всей жизни и поведения человека»[24]. Лука вновь использовал это выражение в Книге Деяний 9:28.

был вместе с нами свидетелем воскресения Его – Основной обязанностью апостола было свидетельствовать о воскресении Христа; в истории всего мира не было случая, когда человек, сам не будучи свидетелем, становился преемником свидетеля. Сама сущность свидетельства и свидетеля не допускает такого понятия как преемник.

Здесь также определяется основная доктрина христианства, а именно воскресение нашего Господа. Херви отмечал:

> Таким образом, воскресение Христа из мертвых представляется важнейшей доктриной евангелия. Вокруг него сосредоточены истина о предназначении Христа, принятие Его жертвы, прощение грехов и все надежды человека на вечную жизнь[25].

Стих 23. И поставили двоих: Иосифа, называемого Варсавою, который прозван Иустом, и Матфия,

поставили – Кто совершил это действие? Следует ли предположить, что это сделали 120 учеников? Нет никаких свидетельств относительно того, что представители этой группы были учениками с самого начала, от Иоаннова крещения. Следовательно, было бы разумно предположить, что в выборе Иуста и Матфия участвовали только апостолы. Более того, здесь напрашивается вывод о том, что только двое мужчин соответствовали всем требованиям, за исключением самих апостолов. Представляется, что эти двое в равной степени подходили на служение апостола, поэтому было принято решение бросить жребий.

---

[24] Э. Х. Плампптер, *The Acts of the Apostles* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1959), стр. 5.
[25] А. К. Херви, *The Pulpit Commentary* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, Publishers, 1950), Деяния, стр. 6.

Стих 24. И помолились и сказали: Ты, Господи, Сердцеведец всех, покажи из сих двоих одного, которого Ты избрал

Господи – Это обращение может означать как Отца, как и Господа Иисуса. Брюс сказал:

> Так как в стихах 2 и 24 первой главы употребляется один и тот же глагол «избрал», разумно сделать вывод, что здесь, как и во втором стихе, речь идет об Иисусе[26].

Стих 25. Принять жребий сего служения и апостольства, от которого отпал Иуда, чтобы идти в свое место.

от которого отпал Иуда – В греческом тексте содержится слово *parabaino* со значением «преступление»[27]. Совершенно очевидно, что грех привел к падению (или отступлению) Иуды от духовного состояния и служения, которыми он некогда обладал.

в свое место – Херви назвал это «внушающим ужас словосочетанием, которое показывает, что у каждого человека есть место в вечности, которое он сам себе приготовил»[28].

Следует отметить сдержанность новозаветных авторов, с которой они отнеслись к смерти Иуды. Они упоминают о нем с сожалением и не пытаются никак его оправдать или приукрасить его поступок. Даже здесь не говорится о том, какая судьба постигла Иуду в вечности; об этом мы можем догадываться.

> Обстоятельства смерти Иуды не давали особой надежды в этом отношении, но апостолы не взяли на себя смелость утверждать, в какое «место» направился Иуда[29].

Стих 26. И бросили о них жребий, и выпал жребий Матфию, и он сопричислен к одиннадцати апостолам.

Матфий – Евсевий считал, что этот человек был одним из семидесяти, упомянутых в Евангелии от Луки 10:1. Это вполне возможно, но не доказано.

---

[26] Ф. Ф. Брюс, см. название выше, стр. 51.
[27] *Vine's Greek Dictionary* (Old Tappan, N. J.: Fleming H. Revell Co, 1962), том IV, стр. 149.
[28] А. К. Херви, см. название выше, стр. 6.
[29] Ф. Ф. Брюс, см. название выше, стр. 51.

Некоторые высказывали мнение о том, что апостолы совершили ошибку, выбрав преемника для Иуды. Им следовало бы подождать, пока Господь призовет апостола Павла, и тогда свободное место было бы занято. Такое мнение ничем не оправдывается. Павел не соответствовал необходимым требованиям, о которых здесь идет речь. Он стал особым апостолом, для язычников, и он сам признавал: [я] «недостоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божию» (1 Кор. 15:9). Павел также упоминал о двенадцати, не включая в это число себя.

Относительно бросания жребия, как произошло в этом случае, можно отметить, что после него таких примеров в Новом Завете больше нет. Способ принятия решений путем жребия был широко распространен в Ветхом Завете.

> В полу бросается жребий,
> но все решение его – от Господа
> (Прит. 16:33).

ГЛАВА 2

В этой удивительной главе описано основание церкви Иисуса Христа на земле. Эта церковь представляет собой давно обещанное царство Божие и исполнение огромного количества ветхозаветных пророчеств. В каждой строчке, записанной Лукой, раскрываются глубочайшие истины. Это не просто наилучшее повествование о начале нынешнего периода благодати Божьей; это – единственное повествование, краеугольный камень, который связывает воедино Ветхий и Новый Заветы. Относительно вопросов о том, например, как началась церковь, как человек становится ее членом и как впервые появились новые творения во Христе, эта глава предлагает рассказ о том, что *известно*, в отличие от *догадок*, об этих чрезвычайно важных обстоятельствах.

Следует отметить, что это повествование настолько сжато, что практически в каждой его строчке затрагиваются, но не раскрываются детально, темы, которые будоражат воображение человека и всегда будут вызывать его *желание* узнать больше, чем раскрыто в Писании. Тем не менее, эта глава проливает небесный свет на то, что человеку *необходимо* знать.

Стих 1. При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе.

Пятидесятница

Пятидесятница – один из трех главных иудейских праздников (2 Пар. 8:12-13); два других – Пасха и праздник кущей. Пятидесятницу также называли праздником первых плодов, праздником собирания плодов, праздником седмиц (недель) (Исх. 23:15-16). Названия «Пятидесятница» и «праздник недель» возникли от времени проведения, через пятьдесят дней от первой календарной субботы после начала Пасхи. Пятьдесят дней это ровно семь недель (седмиц), включая первое и последнее вос-

кресенья. С течением времени в церкви (католической, православной и др.) появилось название «Троицын день»*, под которым этот праздник известен теперь во всем мире[1].

На пасхальной неделе, от которой отсчитывалась Пятидесятница, обычно было две субботы (два шабата): (1) первый целый день праздника, называемый «большой», или «великой», субботой (Иоан. 19:31), и (2) календарная суббота, седьмой день обычной недели. Первый шабат приходился на различные дни недели, как любой день, приходящийся на фиксированный день месяца; второй шабат всегда приходился на субботу. В тот год, когда наш Господь принял смерть (30 г. н.э.), великая суббота выпала на пятницу; наш Господь и разбойники были распяты в четверг, в предыдущий день, и, чтобы не оставлять тела на крестах в великую субботу, фарисеи просили Пилата перебить ноги распятым. Таким образом, во время Пасхи, когда умер Иисус, было два шабата, один за другим, что подтверждается греческим текстом (Мат. 28:1).

Сразу же можно отметить, что, если начинать отсчет с пятницы (первого шабата), то Пятидесятница пришлась на субботу (как утверждают саббатариане, «помнящие день субботний»); в то же время, отсчет от обычной субботы дает воскресенье как день Пятидесятницы. Саддукеи и иудеи-караимы вели отсчет от календарной субботы; фарисеи считали от шабата, великой субботы. Таким образом, в зависимости от способа отсчета, Пятидесятница выпала либо на субботу, либо на воскресенье; но при этом невозможно представить, чтобы христиане могли принять метод фарисеев или чтобы для последователей Христа имело значение мнение саддукеев или фарисеев. Иудеи-караимы, тем не менее, буквально воспринимали Писание, настаивая на том, что Пятидесятница должна отсчитываться от календарной субботы пасхальной недели; несомненно, последователи Иисуса поступили так же. Барнс говорил:

---

* В Православии Пятидесятница, иначе Троицын день, совершается в седьмое воскресенье после Пасхи и посвящена прославлению Пресвятой Троицы и памяти сошествия Святого Духа на апостолов на пятидесятый день после воскресения Христа. Этот день считается днем возникновения христианской церкви (*прим. перев.*).

[1] *ISBE,* стр. 2319.

Иудеи-караимы настаивали на буквальном толковании Писания, утверждая, что под «субботой» имеется в виду обычная, календарная суббота, седьмой день недели[2].

Таким образом, несущественно, мнение какой группы, фарисеев или саддукеев, преобладало в 30 году н.э.; все аргументы, основанные на дате соблюдения евреями Пятидесятницы в тот год, к делу не относятся. Христиане наверняка последовали буквальном методу, основанному на Писании, как это делали иудеи-караимы, ведя отсчет от календарной субботы. В этом случае Пятидесятница выпала на пятидесятый день после календарной субботы. И это, конечно, было воскресенье.

Рассматриваемый нами стих подводит нас к логическому выводу о том, что Пятидесятница, которую отмечали последователи Иисуса в тот год, не совпадала с соблюдением этого праздника иудеями.

При наступлении – «Наступил» (НЗПГ) это перевод греческого слова с неопределенным значением. Лайтфут считал, что Лука употребил здесь это слово с целью «показать, что христианская Пятидесятница не совпадала с иудейской, точно так же как последняя вечеря Христа с учениками считалась не совпадающей с иудейской Пасхой»[3].

Во многом христианская традиция не является законченной; но в данном вопросе о том, на какой день недели выпала Пятидесятница, традиционное представление, которое не подвергали сомнениям на протяжении девятнадцати столетий, и тот факт, что во всем Новом Завете постоянно подчеркивается первый день недели как установленный день христианских собраний, с уверенностью свидетельствуют о том, что это было воскресенье. Почему церковь твердо придерживалась собраний в первый день недели, если начало церкви было положено в субботу? Мы соглашаемся с Брюсом, который сказал: «Следовательно, христианская традиция права с установлением воскресенья как дня сошествия Духа»[4].

---

[2] Альберт Барнс, *Notes on the NT* (Grand Rapids: Baker Book House, 1953), Деяния, стр. 26.
[3] *ISBE*, стр. 2318.
[4] Ф. Ф. Брюс, *The Book of Acts* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, Publishers, 1954), стр. 53.

Также следует отметить, что запутанность рассматриваемого вопроса является ключевым фактором в популярном и ошибочном мнении, что Христос был распят в пятницу. Обратите внимание на следующие слова:

> Согласно Евангелиям от Матфея, Марка и Луки, Пасха в тот год выпала на четверг, четырнадцатый день месяца нисана, поэтому Пятидесятница выпала на субботу[5].

В свете вышесказанного, многие делают подсчеты так, чтобы распятие приходилось на пятницу, а Пятидесятница, соответственно, на субботу. Но толкование библейского текста показывает, что нет необходимости этого делать. Конечно, истинно то, что Пасха пришлась на четверг (после захода солнца), после распятия Иисуса; следующий день (пятница) был великой субботой, от которой фарисеи отсчитывали Пятидесятницу, и она выпадала на субботу. Но, совершая отступления от слова Божьего, фарисеи, как и во многом другом, совершили здесь ошибку. При этом большое значение имеет то, что в те знаменательные времена религиозными делами иудеев руководили не фарисеи, а саддукеи, которые отсчитывали Пятидесятницу от календарной субботы. Брюс объясняет:

> Так считали саддукеи в первом столетии н.э. В словах «утро после субботы» (Лев. 23:15, СПБТ) они под субботой понимали календарную субботу. Пока стоял храм, их толкование было определяющим для публичного соблюдения этого праздника[6].

Некоторые исследователи это отрицают, настаивая на том, что все следовали вычислениям фарисеев, но в любом случае: (1) если отсчет производился от великой субботы (как делали фарисеи), тогда христианская Пятидесятница наступила на день позже (на что, возможно, указывает слово «наступила»); и (2) если отсчет производили от календарной субботы, что, как утверждает Брюс, было используемым в то время методом, тогда христианская Пятидесятница совпала с иудейской, и ее наверняка отмечали в воскресенье, в первый день недели, вне зависимости от того, что делали иудеи. Мне представляется, что прав

---

[5] *ISBE*, стр. 2318.
[6] Ф. Ф. Брюс, см. название выше, стр. 53.

Брюс, и что иудейская и христианская Пятидесятницы совпали. Это подтверждается огромным количеством людей, упомянутых в данной главе.

все они были … вместе – Кто «они»? Исследователи расходятся в ответе на этот вопрос, но мы твердо убеждены, что речь идет о двенадцати апостолах. Только им Иисус обещал такое излитие Святого Духа. Более того, слова Петра (2:32) «все мы свидетели [воскресения Христа]» могут относиться только к двенадцати, потому что среди ста двадцати учеников нашлись только двое, которые имели право присоединиться к апостолам в качестве «свидетелей». То значение, которое слово «все» имеет в 2:32, следовательно, должно быть значением и в рассматриваемом стихе. «Все мы» в употреблении Петра соответствует словам «все они» в употреблении Луки.

Также слова «сопричислен к одиннадцати апостолам» в конце первой главы предусматривают то, что «одиннадцать апостолов» должны пониматься как антецедент слова «они» в 2:1. Де-Вельт говорил:

> Факт того, что антецедент любого местоимения это ближайшее предыдущее существительное (или местоимение), которое согласуется с ним в числе и т.п., доказывает, что только апостолы были крещены Святым Духом[7].

Рассел также ограничивал значение слов «все они» в этом стихе апостолами[8]. Мак-Гарви писал:

> Люди, собравшиеся вместе и исполненные Святого Духа, не были, как предполагают многие, ста двадцатью учениками, упомянутыми во вводном предложении в предыдущей главе, но были двенадцатью апостолами. Это удостоверяется грамматической связью между первым стихом данной главы и последним стихом предыдущей главы[9].

Также следует отметить, что апостолы долго готовились к Пятидесятнице, и нет указаний на то, что все сто двадцать учени-

---

[7] Дон Де-Вельт, *Acts Made Actual* (Joplin, Mo.: College Press, 1958), стр. 35.
[8] Джон Вильям Рассел, *Compact Commentary on the NT* (Grand Rapids: Baker Book House, 1964), стр. 286.
[9] Дж. В. Мак-Гарви, *Acts of Apostles* (Cincinnati: Standard Publishing Co., 1892), стр. 21.

ков были подобным образом подготовлены. Таким образом, возражения против того, что под словом «они» понимаются сто двадцать учеников, более чем убедительны.

единодушно – «В одном месте» (СПБТ). Где это было? Некоторые предполагают, что это была горница («комната наверху»), другие уверены, что местом такого рода событий были некоторые площадки на территории храма, в частности, притвор Соломонов. Третьи считают, что начало произошло в горнице, а затем, по мере развития, все переместились на более широкое пространство в храме. Очевидно, что место этого события было на территории храма, учитывая большое количество людей. С уверенностью можно сказать лишь то, что это произошло в Иерусалиме.

В более поздние времена Пятидесятницу в Иерусалиме отмечали как годовщину вручения Закона на горе Синай, основывая это на логическом выводе из Книги Исхода 19:1. Эти два события действительно имеют много общего: обнародование Закона на Синае и начало провозвестия евангелия в день Пятидесятницы в Иерусалиме. Символичность первого события далее очевидна в смерти трех тысяч человек по причине их ослушания в день вручения Закона, когда мы сопоставим это со спасением трех тысяч душ благодаря их послушанию в день Пятидесятницы. Джон Весли так комментировал это:

> Во время синайской Пятидесятницы в Ветхом Завете и во время иерусалимской Пятидесятницы в Новом Завете произошли два великих явления Бога, законническое и евангелическое; одно с горы, другое с небес; одно грозное, другое – милосердное[10].

Очень веские причины привели к такому выбору Бога как дня основания церкви: (1) так как Иисус был распят во время великого иудейского праздника, было уместно, чтобы Он прославился во время другого такого же праздника; (2) Пятидесятница следовала после Пасхи; (3) это была годовщина вручения Закона; (4) на Пятидесятницу в жертву приносились первые плоды, и было уместно, чтобы первые плоды евангелия были принесены Богу именно в этот праздник; (5) в Иерусалиме собрались миллионы людей; и, (6) возможно, самое главное, так как

---

[10] Джон Весли, *NT Commentary* (Grand Rapids: Baker Book House, n.d.).

это событие произошло в первый день недели, оно совпало с воскресением Христа и поэтому имело огромное значение в утверждении воскресенья как дня для собраний христиан.

Стихи 2-4. И внезапно сделался шум с неба, как-бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились; И явились им разделяющиеся языки, как-бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещавать.

Впечатляющие события, описанные в этих стихах, напоминают о таких знамениях, как громкий трубный звук, дымящаяся гора, землетрясение, густое облако, схождение Господа на Синай в огне, которые сопровождали вручение Закона (Исх. 19:16 и след.).

сильного ветра … огненные – Во время Пятидесятницы не было ветра, но был шум сильного ветра; не было огня, но были языки, напоминающие пламя. Несмотря на это, ветер и огонь – символические проявления присутствия Святого Духа. Дух символизируется в ветре, потому что ветер: (1) легкий; (2) могучий; (3) невидимый (Иоан. 3:8); (4) это «дыхание» самой жизни. Огонь служит символом Святого Духа, потому что огонь (1) дает свет; (2) обеспечивает теплом; (3) очищает; (4) служит типичным образом Самого Бога (Евр. 12:29) и в этом качестве обозначает суд Божий против нечестия.

То, что такие стихии природы проявились как на Синае, так и в день Пятидесятницы, свидетельствует, согласно Лейнджу, что «царство силы и милости управляется одним Богом»[11]. Это также доказывает, что Бог природы и Бог религиозной веры это один Бог. Хотя языки напоминали языки пламени, это нельзя назвать крещением огнем; «ибо контекст Евангелия [Мат. 3:11 и след.] предполагает, что крещение огнем есть суд для тех, которые отвергают Мессию, сжигание соломы неугасимым огнем»[12].

---

[11] Джон Питер Лейндж, *Commentary on Acts* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, n.d.), стр. 31.

[12] Эверетт Ф. Харрисон, *Wycliffe Bible Commentary* (Chicago: Moody Press, 1962), стр. 387.

исполнились все Духа Святого – Это относится только к двенадцати апостолам. Смотрите комментарии к стиху 1. Бисли-Муррей выразил распространенное неправильное представление об излитии Святого Духа на двенадцать:

> На Пятидесятницу Дух сошел на учеников только с одним условием – с молитвой; ученики не были крещены во имя Господа Иисуса ни до, ни после этого события[13].

Люди, крещенные крещением Иоанна, не имели нужды в повторном крещении; и мы принимаем за непреложную истину то, что двенадцать были крещены крещением Иоанна (Иоан. 4:1-2), так как невозможно представить, что апостолы крестили других людей, но при этом сами не подчинились этому крещению. Более того, если бы они отвергли крещение Иоанна, это означало бы отвергнуть «волю Божию о себе» (Лук. 7:30); и, если бы они так поступили, Иисус никогда не назвал бы их апостолами нового завета. Более подробно смотрите комментарии к 1:5 выше.

В тот день Пятидесятницы были даны две меры Святого Духа: (1) чудодейственное излитие Духа, обещанное апостолам прежде; и (2) обычный дар, который получает каждый христианин. Три тысячи людей, крещенных в тот день, получили вторую меру Духа после своего крещения. Можно предположить, что сто двадцать учеников (возможно, также крещенные крещением Иоанна) подобным образом приняли этот дар. Нет совершенно никаких причин предполагать, что они также получили апостольскую меру Духа, которая дала бы им способность воскрешать мертвых, говорить по богодухновенности и быть наставленными «во всякой истине» подобно апостолам. Если же они все-таки получили апостольскую меру Святого Духа, то где свидетельства того, что они совершали такие же чудеса, что и апостолы?

Новое рождение (возрождение) содержит два элемента: рождение «от воды» и «от Духа». Все люди, принявшие Духа Божьего в тот день в любой мере, были «рождены от воды», так как они были крещены (либо крещением Иоанна, либо крещением, заповеданным на Пятидесятницу) и также «рождены от Духа»,

---

[13] Г. Р. Бисли-Муррей, *Baptism in the NT* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, Publishers, 1962), стр. 105.

то есть, они приняли дар Святого Духа, либо в апостольской мере, либо в той мере, которая зовется «залог спасения нашего» (Еф. 1:14).

начали говорить на иных языках – Несмотря на утверждения некоторых, что здесь речь идет об исступленных выкриках, подобных тому, что ныне называется «говорение языками», такая точка зрения полностью опровергается тем фактом, что представители разных народов *понимали* каждое слово на своих родных языках. Ничего подобного не случалось раньше или после этого события. Лейндж говорил:

> Смешение языков привело к рассеянию людей (Быт. гл. 11); дар языков воссоединил людей в один народ[14].

Событие в Вавилоне, на которое ссылается Лейндж, было прямым вмешательством Бога в историю человечества; здесь происходит то же самое, но с противоположной целью.

> Это крещение Святым Духом больше никогда не повторялось. Некоторое время спустя оно было распространено на верующих в Самарии (Деян. гл. 8), на язычников (Деян. гл. 10-11)… Исполнение Духом повторялось часто, но не крещение Духом[15].

Весли отмечал:

> (Они) говорили на языках, которых не знали прежде. При этом они говорили на каждом языке легко, правильно и красиво, как на родном; они не запинались и не произносили лишь отдельные слова[16].

Если точка зрения Весли правильна, а мы убеждены, что это так, то было бы логично представить, что каждый из двенадцати апостолов обращался к собравшимся на разных площадках великого храма, при этом в каждом случае говоря на языке слушателей. Невозможно представить это как группу из двенадцати человек, стоящих вместе и говорящих одновременно. Через некоторое время Петр встал с одиннадцатью, но говорил только он, а не все сразу.

---

[14] Джон Питер Лейндж, см. название выше, стр. 31.
[15] Эверетт Ф. Харрисон, см. название выше, стр. 388.
[16] Джон Весли, см. название выше.

Боулс так комментировал «языки»:

> Они произносили не невнятные звуки или набор слогов, не имеющих никакого значения; их речь была четкой, слова понятными, поэтому каждый человек слышал их говорящими на его родном языке[17].

Это явление было, несомненно, «крещением Святого Духа». Де-Вельт говорил:

> Мы можем быть абсолютно уверены, что стих 4 второй главы это буквальное исполнение стиха 5 первой главы. Иисус обещал [апостолам] крещение Святого Духа, и здесь мы имеем исполнение Его обещания[18].

Стихи 5-6. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небесами. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение; ибо каждый слышал их говорящих его наречием.

слышал их говорящих его наречием – Некоторые полагают, что это чудо происходило со слушателями. Харрисон комментировал это так:

> Это не язык религиозного исступления. Благодаря чуду, язык апостолов переводился Святым Духом на многие различные языки без переводчика-человека. Это явление не то же самое, что глоссолалия*, или дар языков в 1 Послании к Коринфянам гл. 14, которые были неразборчивы до истолкования[19].

Однако, несомненно, чудо происходило не со слушателями, а с говорящими. Если чудо было в слушателях, то не было необходимости в нескольких говорящих. Тем не менее, ясно, что говорили все апостолы; люди слышали «их говорящих». Таким образом, чудо было не в слушателях, но в говорящих.

---

[17] Х. Лео Боулс, *Acts of Apostles* (Nashville: Gospel Advocate Company, 1941), стр. 33.
[18] Дон Де-Вельт, см. название выше, стр. 36.
* Глоссолалия (от греч. – *glossa* и *lalia* – болтовня, пустословие) – разговор верующих с Богом на «незнакомых», «ангельских» голосах. Элемент религиозного культа в некоторых первобытных религиях (у шаманов) и в отдельных христианских сектах. (*Прим. перев.*)
[19] Эверетт Ф. Харрисон, см. название выше, стр. 388.

Как-никак, именно апостолы приняли крещение Святым Духом.

Стих 7. И все изумлялись и дивились, говоря между собою: сии говорящие не все ли галилеяне?

Таким образом, там было двенадцать говорящих, святых апостолов, которые посредством чуда были наделены способностью говорить на языках тех национальностей, которые Лука перечисляет в следующих стихах.

Стихи 8-13. Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились. Парфяне и мидяне и еламиты, и жители Месопотамии, Иудеи и Каппадокии, Понта и Асии, Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Киринее, и пришедшие из Рима, иудеи и прозелиты, Критяне и аравитяне, слышим их нашими языками говорящих о великих делах Божиих? И изумлялись все и недоумевая говорили друг другу: что это значит? А иные насмехаясь говорили: они напились сладкого вина.

Перечень географических названий показывает разнообразие среди людей, к которым обращались апостолы. Провинции и города, упомянутые Лукой, располагались во всех направлениях от Иерусалима и представляли собой поперечный срез языков, на которых говорили во всей Римской империи. Как указывалось выше, ошибочно представлять, что один выступающий говорил на всех этих языках одновременно. Такое предположение приукрашивает чудо, о котором говорится в этом тексте. Уокер говорил:

> Вероятно, каждый из одиннадцати обращался к собравшимся на одном из различных языков. Люди, что вполне естественно, собирались вокруг человека, говорившего на их родном языке. Таким образом, мы можем представить себе одиннадцать групп людей, собравшихся на одной большой территории; все они слушали одну и ту же проповедь, по крайней мере, по существу, но каждый на своем собственном языке[20].

[20] В. Р. Уокер, *Studies in Acts* (Joplin, Mo.: College Press, n.d.), стр. 17.

Рут также согласен с этой точкой зрения:

> Нет необходимости полагать, что каждый из собравшихся слушал проповедь Петра на своем собственном языке. В начале утреннего собрания апостолы говорили на различных языках[21].

Удивление одних людей и насмешки других были вызваны поразительным фактом того, что двенадцать апостолов (автор данного комментария полагает, что Матфий участвовал в этом событии) проповедовали одновременно двенадцати группам, собравшимся в различных уголках большого двора в пределах территории храма. Сила и красноречие мужчин, которые совсем недавно оставили свои сети на Галилейском море, были удивительными; и насмешники не нашли лучшего объяснения, чем обвинить апостолов в пьянстве, что было необоснованно и недоброжелательно. Петр кратко ответил на эту клевету чуть позже.

Стихи 14-16. Петр же, став с одиннадцатью, возвысил голос свой и возгласил им: мужи иудейские и все живущие в Иерусалиме! сие да будет вам известно, и внимайте словам моим: Они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня; Но это есть предреченное пророком Иоилем:

Петр же, став с одиннадцатью – В 1:26 Лука сказал, что Матфий был «сопричислен к одиннадцати апостолам», то есть, Матфий был двенадцатым. Таким же образом, здесь Петр, встающий «с одиннадцатью», означает, что Петр был двенадцатым по счету. Итак, в событиях того дня принимали участие двенадцать апостолов.

Удивительные речи, которые до этого момента вели все двенадцать апостолов, закончились, и двенадцать собрались вместе, и Петр, говоря от имени их всех, произнес богодухновенную проповедь, которая занимает главное место во второй главе. В этой проповеди Петр говорил обо всех, но в первую очередь и в основном он обращался к «мужам иудейским». Нельзя отрицать или утверждать, что они слышали Петра на своих родных языках.

---

[21] Оррин Рут, *Commentary on Acts* (Cincinnati: Standard Publishing Company, 1966), стр. 10.

То, что Петр взял инициативу в свои руки, полностью соответствует обещанию Господа о том, что именно у Петра будут «ключи Царства Небесного» (Мат. 16:19), и поэтому он широко распахнул ворота царства, произнося первую проповедь евангельской эпохи.

Проповедь Петра в День Пятидесятницы

При оценивании любого публичного выступления необходимо принять во внимание (1) повод и обстоятельства выступления, (2) оратора, (3) тему и (4) результаты. С учетом всех этих критериев записанная речь Петра должна быть признана самой замечательной из когда-либо произнесенных. Это было рождение Нового Установления, официальное появление царства Божьего среди людей. Именно на это указывали все пророчества, изреченные на протяжении тысячелетий. В тот день была создана «новая тварь».

Суровый, избитый стихиями рыболов из Галилеи, вспыльчивый и скорый на язык человек, незадолго до этого отказавшийся от Христа, Которого должен был теперь возвещать, прирожденный лидер и человек, естественным образом вызывавший уважение всех окружающих, – именно он произнес эту речь, и невозможно представить более подходящего оратора.

Темой выступления было спасение человека и его обретение в Иисусе Христе, воскресшем Господе. Разве была когда-либо более возвышенная тема?

А результатом стали три тысячи душ, уверовавших в Господа, раскаявшихся в грехах и крещенных во Христа в один день! Если люди будут изучать эту проповедь, они будут удивлены и поражены подобно тем, которые услышали ее впервые. Мак-Гарви говорил:

> Никогда уста смертного человека не произносили столько значимых фактов за такой короткий промежуток времени. Мир не может произвести ничего подобного из речей своих ораторов и песен своих поэтов. Нет равной этой проповеди в речах всех

израильских пророков и среди голосов, которые подобно молнии раздаются в Апокалипсисе[22].

Утверждения критиков, желающих разрушить авторитетность этой проповеди посредством заявлений о том, что ее автором был не Петр, а Лука, полностью развенчиваются очевидными признаками ее подлинности, характерной для каждой строчки. Думлоу говорил:

> Подлинность этой речи отражается в простоте ее богословия и сходствами с 1 Посланием Петра (например, «предведение», 1:2; «радоваться», 1:6, 8; 4:13; «одесную Бога», 3:22; «вознесет», 5:6; «дом», то есть, Израиль, 2:5; 4:17 и др.)[23].

Они не пьяны – Это недоброжелательное замечание насмешников заслуживало немного внимания, и Петр не стал об этом много говорить. Он просто указал на то, что время суток было достаточным основанием, чтобы отвергнуть такую клевету. Во время праздников, подобных Пятидесятнице, иудеи ничего не ели и не пили до девяти часов утра (третий час дня по иудейскому исчислению времени).

Но это есть предреченное пророком Иоилем – Автором произведения этого пророка был не Иоиль, а Бог.

это есть – События, начало которым было положено в день Пятидесятницы, стали исполнением пророчества, процитированного Петром из Книги пророка Иоиля.

Стих 17.

«И будет в последние дни, говорит Бог,

излию от Духа Моего на всякую плоть,

и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши,

и юноши ваши будут видеть видения,

и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут;

в последние дни – Это означает начало христианского периода времени. Эта мысль часто встречается в Новом Завете. Обратите внимание на такие отрывки, как Послание к Евреям

---

[22] Дж. В. Мак-Гарви, см. название выше, стр. 30.

[23] Дж. Р. Думлоу, *Commentary on the Holy Bible* (New York: The Macmillan Company, 1937), стр. 821.

1:2, 1 Послание Петра 1:20 и 1 Послание Иоанна 2:18. Таким образом, с днем Пятидесятницы начались «последние дни», «последние времена». Однако следует отметить многозначность этих слов. (1) Это были последние дни в том смысле, что они были последним проявлением Божьей благодати в отношении людей. Такая же мысль появляется в Евангелии от Марка 12:6. (2) Это были последние дни в том смысле, что заканчивался период благодати, отпущенный Израилю. Их длительные и частые мятежи против Бога вскоре достигнут высшей точки в их отвержении Христа. (3) Это были последние дни в том смысле, что Иерусалим, храм и иудейское государство будут разрушены при жизни одного поколения (в 70 г. н.э.). (4) Это были последние дни в том смысле, что в проповедовании евангелия исполнялись пророчества Иеремии (31:31-35) и других пророков о новом соглашении между Богом и людьми.

Большая ошибка полагать, будто все апостолы считали, что приблизился конец света. В свое время Иисус понятно говорил апостолам, что некоторые из них погибнут до падения Иерусалима, и что даже падение Святого города было всего лишь прообразом «конца», который наступит впоследствии.

Петр цитирует Книгу пророка Иоиля 2:28 и след.

от Духа Моего на всякую плоть – Крещение двенадцати в Святом Духе позволило распространить евангелие среди всех народов и продолжать его распространение во все времена. Апостолы получили определенные способности на благо «всякой плоти». Де-Вельт говорит: «Излитие Духа на всякую плоть было *в перспективе* исполнено в день Пятидесятницы»[24].

Здесь также упоминаются пророчествующие сыновья и дочери, юноши и видения, старцы и сновидения. Речь идет о дарах чудотворения, которые посредством возложения рук апостолов будут благословлять и вдохновлять церковь в течение апостольского периода. Де-Вельт говорил, что это «может пониматься как духовные дары, переданные апостолами»[25].

---

[24] Дон Де-Вельт, см. название выше, стр. 42.
[25] Там же.

Стих 18. И на рабов Моих и на рабынь Моих в те дни излию от Духа Моего, и будут пророчествовать;

Это – развитие мысли предыдущего стиха. Упоминание дочерей, рабов и рабынь показывает, что во Христе Иисусе «нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского» (Гал. 3:28).

будут пророчествовать – Огромный вес пророчества в это время еще не осознается, потому что люди просто не знают, насколько удивительным образом апостолы Христовы предсказывали будущие события. Барклей процитировал Татиана, писателя древности, показывая, каким образом тот принял Писание:

> И я поверил этим книгам вследствие непритязательности выражений, безыскусственности изрекающих, удобопонятности объяснения всего творения, предвидения будущих событий, необычайной возвышенности нравственных заповедей и учения о едином Властителе всего[26].

Стихи 19-20.
И покажу чудеса на небе вверху
и знамения на земле внизу,
кровь и огонь и курение дыма:
Солнце превратится во тьму,
и луна в кровь,
прежде нежели наступит день Господень
великий и славный;

чудеса на небе вверху и знамения на земле внизу – Несколько из самых впечатляющих знамений, когда-либо виденных на земле, произошли в Иерусалиме в день распятия Иисуса, всего за пятьдесят три дня до того, как Петр произнес эту речь. Солнце перестало давать свет; была полная луна, которая казалась кровавой. Понтий Пилат писал императору Тиберию: «Луна, похожая на кровь, не давала света всю ночь, и при этом она была полной»[27]. Таким образом, солнце и луна были «знамениями на небесах»; землетрясение, разрыв завесы в храме и воскресение многих мертвых были знамениями на земле внизу.

---

[26] Вильям Барклей, *Turning to God* (Philadelphia: Westminster Press, 1964), стр. 43.
[27] Тертуллиан, «Доникейские отцы», Пилат Тиберию (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, Publishers, 1957), том iii, стр. 463.

Некоторые авторы комментариев, в частности, Харрисон, относят эти стихи ко «дню пришествия Христа в славе»[28], очевидно, упуская из виду удивительнейшее их исполнение всего за семь недель до того, как Петр произнес эту речь. Несмотря на это, нет ничего плохого в том, чтобы также видеть в этих словах пророчество о последнем дне. Брюс указывал:

> «Последние дни» начались с первым пришествием Христа и закончатся Его вторым пришествием. Это дни, в течение которых будущий век частично совпадает с веком нынешним; отсюда исходит уверенность, с которой Петр мог приводить слова Иоиля и провозглашать: «это есть …»[29].

кровь и огонь и курение дыма – Эти явления всегда связывались с каждым большим иудейским праздником, таким как Пасха или Пятидесятница. Современным людям трудно вообразить четверть миллиона принесенных в жертву ягнят, кровь и дым, которые сопровождали жертвоприношения. В этих словах, несомненно, указывается на то, что данные события происходили в один из великих иудейских праздников.

Внушающие благоговение события, предсказанные Иоилем и объявленные Петром как исполнившиеся (то есть, начинающие сбываться), были предзнаменованием страшных наказаний, которые постигнут избранный народ; но вместе с этим Петр вселял надежду благодати и спасения, основывая всю проповедь на последнем предложении из пророчества Иоиля, в котором достигается наивысшее напряжение.

Стих 21. И будет: всякий, кто призовет имя Господне, спасется».

Этот стих – основная тема речи Петра, в которой четко дается понять, что главное в этой проповеди – спасение человека и средство его обретения людьми. Боулс сказал:

> Посреди этих тревожных событий и знамений и внушающих страх природных явлений, предвозвестивших ужасные наказа-

---

[28] Эверетт Ф. Харрисон, см. название выше, стр. 389.
[29] Ф. Ф. Брюс, см. название выше, стр. 68.

ния, возможность спастись будет дана тем, кто «призовет имя Господне»[30].

Неминуемый суд над израильским народом приведет к полному разрушению Святого города; но все иудеи, ставшие христианами, были избавлены от этого несчастья. Будучи прообразом последнего суда и светопреставления, слова Петра были применимы не только к Израилю, впервые услышавшему эту проповедь, но ко всем людям, как сказано в стихе 39.

призовет – Слово, переведенное таким образом, означает гораздо больше, чем просто произнести имя Господа (Мат. 7:21-22; Лук. 6:46).

Оно употребляется в отношении человека, верного Господу, Деян. 15:17 … призывать, просить от своего имени … и призывать в почтении и благоговении, произнося Имя Господа, Деян. 2:21[31].

Стих 22. Мужи израильские! выслушайте слова сии: Иисуса Назорея, Мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил чрез Него среди вас, как и сами знаете,

Мак-Гарви говорил: «При помощи трех слов, силы … чудеса … знамения, Петр не называет три категории действий; он употребляет эти три слова для описания одного и того же явления»[32]. Все деяния Христа были великими, потому что только сила Божья могла сотворить их чрез Него; они были «чудесами», потому что все, видевшие их, дивились и удивлялись; и они были «знамениями» в том, что при правильном рассмотрении они являли единство Иисуса с Отцом на небесах. Таким образом, в одном предложении Петр подвел итог бесчисленным чудесам, сотворенным во время четырехлетнего служения нашего Господа.

Стихи 23-24. Сего, по определенному совету и предведению Божию преданного, вы взяли и, пригвоздивши руками без-

---

[30] Х. Лео Боулс, см. название выше, стр. 40.
[31] В. Э. Вайн, *Dictionary of NT Words* (Old Tappan, N. J.: Fleming H. Revell Co., 1940), стр. 163.
[32] Дж. В. Мак-Гарви, см. название выше, стр. 29.

законных, убили; Но Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать Его.

В этих стихах и предыдущем стихе есть четыре утверждения, два из которых не требуют доказательств: (1) Иисус Христос был утвержден среди них Богом посредством великих деяний; и (2) руками беззаконных людей они распяли Его.

беззаконных – Мак-Гарви полагал, что это слово относится к римлянам, то есть, людям без закона. Тем не менее, хотя руководители Израиля действительно использовали римлян таким образом в распятии Христа, мы полагаем, что здесь имеется в виду нечто большее. Вайн указывал на то, что здесь употребляется то же слово, что и в описании человека греха (2 Фес. 2:3-11), где «Мысль заключается не только в совершении того, что является беззаконным, но в вопиющем пренебрежении явленной волей Божьей»[33]. Следовательно, «беззаконными» людьми были не только римляне, но и религиозные лидеры Израиля, которые нарушили все мыслимые законы в своей беспощадной решимости добиться смерти Иисуса. Каким мужеством должен был обладать Петр, чтобы открыто обличить таких людей, особенно учитывая то, что после их подлого преступления прошло так мало времени.

Два другие утверждения требовали доказательства: (3) страдания Иисуса были частью замысла и предвидения Божьего; (4) Бог воскресил Его из мертвых. Петр незамедлительно представляет формальные, догматичные и убедительные доказательства того и другого. То, что Иисус пострадал согласно замыслу Божьему и с Его позволения, Петр доказывает при помощи Ветхого Завета (стихи 25-28); воскресение Иисуса из мертвых Богом Петр доказывает, призывая к его свидетелям и также указывая на четкие пророчества.

ей невозможно было удержать Его – Основной тезис Библии состоит в том, что Бог справедливо управляет вселенной; и если бы Иисус остался в могиле, это означало бы конец такого суждения. Поэтому было невозможно, чтобы смерть восторжествовала над Иисусом, оставив Его тело в могиле.

---

[33] В. Э. Вайн, см. название выше, стр. 317.

Стихи 25-28. Ибо Давид говорит о Нем:
«видел я пред собою Господа всегда,
ибо Он одесную меня, дабы я не поколебался;
От того возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой;
даже и плоть моя упокоится в уповании,
Ибо Ты не оставишь души моей в аде
и не дашь святому Твоему увидеть тления;
Ты дал мне познать путь жизни;
Ты исполнишь меня радостью пред лицем Твоим».

Эти слова взяты из Псалма 15:8-11. В этом псалме Давид говорит от первого лица, как будто славные обещания касались его самого. Но фактически эти обещания относились к великому Сыну великого Давида, Господу Иисусу Христу, и в случае с самим царем Давидом никакого исполнения этих слов не было. В этом ветхозаветном пророчестве говорится о воскресении кого-то, потому что только посредством воскресения можно сойти в могилу (Гадес) и не увидеть тления. Вдохновленный Богом Петр совершенно верно применил это к Христу; Господь неоднократно, по меньшей мере, четыре раза, предсказывал это событие и говорил о нем подробно с двенадцатью апостолами. Доказательство того, что этот Псалом не может относиться к Давиду, находилось прямо там, в Иерусалиме, в гробнице Давида, по-прежнему хранившей его прах.

Стихи 29-31. Мужи братия! да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он и умер и погребен, и гроб его у нас до сего дня; Будучи же пророком и зная, что Бог с клятвою обещал ему от плода чресл его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его, Он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа Его в аде, и плоть Его не видела тления.

Здесь Петр утверждает, что Давид не только знал, что обещание в его псалме исполнится не в нем самом, но также предсказал воскресение Святого. Достоверность этого заключается в употреблении слова *святой*. Давид никогда не назвал бы себя святым. Память об Урии и Вирсавии не позволила бы ему это сделать.

В этих словах Петра также подразумевается осознание Давидом того, что его престол займет этот же Святой, Сам Христос, который действительно станет «плодом» чресл Давида, но только в одном измерении, плодом от его плоти. Нет необходимости размышлять о том, насколько хорошо Давид понимал Христа и Его царство; тот факт, что Давид был пророком Божьим, указывает на то, что его понимание было шире и глубже, чем многие могут представить.

воскресении Христа – Иисус из Назарета был Мессией, Христом Божиим! Александр Кэмпбелл отмечал:

> Утверждение этого факта было основным направлением в проповедовании и преподавании апостолов. Поэтому крайне важно, чтобы все люди относились к этому правильно. При прочтении пяти исторических книг христианской религии каждый разумный читатель должен отметить, что вопрос относительно Иисуса из Назарета звучит следующим образом: «Является или нет Он Христом, о котором писали Моисей и все пророки?»[34]

Стих 32. Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели.

Воскресение это основа и краеугольный камень христианской веры, утверждаемый в качестве догмы в пяти исторических книгах нашей святой религии (Матфей, Марк, Лука, Иоанн, Деяния), и ухищрения грешных людей, направленные на поиск разночтений в повествованиях, не могут бросить тень на факт как таковой. При их прочтении требуется честность. Если Ливий, Полибий, Дионисий и Тацит по-разному описывают одно и то же событие, никто не отрицает, что событие действительно произошло; так же следует относиться к евангелиям, особенно в свете истины, что «разночтения» в них действительно незначительны.

Хантер отмечал, что новозаветные повествования о воскресении сходятся в том, что (1) гробница была пуста; и (2) воскресение произошло на третий день. Относительно пустой гробницы Хантер сказал:

> Это предполагается в произведениях Павла и апостольских проповедях в Книге Деяний. Это провозглашается авторами че-

---

[34] Александр Кэмпбелл, *Acts of the Apostles* (Austin: Firm Foundation Publishing House, 1858), стр. 15.

тырех евангелий. Это подтверждается молчанием иудеев… В попытке осознать тайну первого дня Пасхи нам следует размышлять потусторонними категориями; небесные реалии проявились и наводнили этот мир и сознание… Мы, несомненно, имеем дело с божественным событием, которое произошло в нашем мире, в апрельский день 30 года н.э., когда римским правителем Иудеи был Понтий Пилат[35].

все мы свидетели – Петр, употребляя слово «все», имел в виду не сто двадцать учеников, но «всех» двенадцать апостолов. Сама благословенная Мария, бывшая в числе ста двадцати, не была свидетельницей воскресения; нет никаких свидетельств явления Иисуса Марии.

Для удостоверения такого значимого на все времена события как воскресение Иисус подготовил группу людей, полностью соответствующих такой задаче. Они были людьми «с улицы», не испорченными человеческой мудростью, но все-таки подготовленными самым полным и идеальным образом, чтобы свидетельствовать о воскресении и провозглашать его. Просто невероятно представить, что кто-то мог намеренно или случайно склонить двенадцать апостолов к вере в воскресение Христа, если оно не случилось на самом деле. Это осознанное ограничение числа свидетелей Христова воскресения было отмечено Петром, сказавшим:

> Сего Бог воскресил в третий день и дал Ему являться Не всему народу, но свидетелям, предъизбранным от Бога, нам, которые с Ним ели и пили, по воскресении Его из мертвых (Деян. 10:40-41).

Также следует отметить воскресение Христа как исполнение клятвы Божьей о восстановлении потомка Давида на его престоле. Бог обещал Давиду:

> Когда же исполнятся дни твои, и ты почиешь с отцами твоими, то Я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресл твоих, и упрочу царство его. Он построит дом имени Моему, и Я утвержу престол царства Его на веки… И будет не-

---

[35] Арчибальд М. Хантер, *Introducing NT Theology* (Philadelphia: The Westminster Press, 1957), стр. 57.

поколебим дом твой и царство твое на веки пред лицем Моим, и престол твой устоит во веки (2 Цар. 7:12-16).

Я поставил завет с избранным Моим, клялся Давиду, рабу Моему:

Навек утвержу семя твое,

в род и род устрою престол твой (Пс. 88:4-5).

Однажды Я поклялся святостию Моею: солгу ли Давиду? Семя его пребудет вечно, и престол его, как солнце, предо мною; Вовек будет тверд, как луна, и верный свидетель на небесах (Пс. 88:36-38).

К сожалению, многие представляли и представляют престол Давида как нечто земное, несмотря на тот факт, что престол здесь сравнивается с солнцем или луной, которые никогда не были на земле, и особенно в свете простого обещания о том, что престол будет «на небесах», то есть, власть (престол) будет пребывать на небесах. Апостол Петр навсегда решил этот вопрос, когда провозгласил в стихе 31, что воскресение Христа было исполнением обещаний, данных Давиду. Престол Давида был прообразом небесного престола и власти Иисуса Христа.

Стих 33. Итак Он, быв вознесен десницею Божиею и приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите.

десницею Божиею – «По правую руку Бога» (НЗСП). Христос действительно являлся живым после смерти и погребения, и апостолы видели Его возносящимся на небеса. В Писании часто утверждается, что Иисус был вознесен по правую руку Всевышнего, и это вознесение было исполнением клятвы Бога о том, что потомок Давида будет вечно сидеть на его престоле.

излил то – Несмотря на то, что Иисус вознесся на небеса, Он по-прежнему помнил о земле и населяющих ее людях. Он обещал апостолам, что к ним придет другой «Утешитель»; и здесь Петр утверждает, что крещение апостолов в Святом Духе, чудесным образом явленное слуху и зрению людей, действительно произошло как исполнение этого обещания. «Наделение апостолов Духом, совершенное Христом и сопровождаемое

ощутимыми знамениями, было еще одним подтверждением того, что Он был превознесенным Мессией»[36]. Тем не менее, Петр предлагает еще одно доказательство, прежде чем закончить рассмотрение этого вопроса.

Стихи 34-35. Ибо Давид не восшел на небеса, но сам говорит:

«сказал Господь Господу моему: седи одесную Меня,
Доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих».

Эта цитата из Псалма 109:1 означает, что (1) Сын Давидов будет также Господом Давида (Мат. 22:43 и след.); и (2) Сын Давидов воссядет по правую руку Бога; последнее фактически означает обещание о вознесении на небеса. Петру не нужно было доказывать, что Давид не возносился на небеса, потому что могила древнего царя по-прежнему была в Иерусалиме. В послеапостольские времена иудейские толкователи пытались опровергнуть тот факт, что автором этого Псалма был Давид с целью преуменьшить содержащиеся в нем аргументы, но Сам Господь Иисус не оставил в этом никаких сомнений, назвав автором Давида (Мат. 22:43).

Утвердив несколько самых значительных истин христианства, особенно власть и божественность Иисуса Христа, Его воскресение из мертвых, вознесение на небеса, восшествие на престол Давидов на небесах и излитие Христом Святого Духа так, что свидетелями этого стали множество людей, Петр объявляет свой вывод.

Стих 36. Итак твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом Сего Иисуса, Которого вы распяли.

весь дом Израилев – Нам представляется, что есть достаточные основания понимать эти слова как адресованные не жителям всех стран, упоминаемых Лукой в 2:8-12, но к иудеям, жившим в Святом городе, так как нет никаких свидетельств того, что представители Диаспоры (рассеяния) приложили руку к отвержению Христа. Это оправдывает вывод о том, что «говоре-

[36] Ф. Ф. Брюс, см. название выше, стр. 72.

ние» апостолов всеми языками чуть раньше тем утром не было предварительным прочтением этой проповеди. Эта проповедь была первой в евангельский век, уместно преподнесенной «во-первых, иудею», согласно предопределению Бога. Следовательно, можно сделать вывод, что более раннее «говорение» имело цель собрать слушателей для речи Петра; такая же цель явна в шуме ветра и других проявлениях Бога в тот час.

Стих 37. Слыша это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам: что нам делать, мужи братия?

они умилились сердцем – «Они были поражены в самое сердце» (СПБТ). Иными словами, эти люди тогда и там уверовали в Господа Иисуса Христа. Они не повиновались бы слову, если бы они не уверовали. Таким образом, в самом начале существования церкви звучит несомненная истина о том, что «только вера» не спасла первых христиан; также нельзя утверждать, что «только вера» спасала христиан с тех времен.

Условия спасения этих верующих во Христе были незамедлительно объявлены апостолом, которому Христос дал обещание: что бы он ни связал на земле, будет связано на небесах (Мат. 16:13 и след.). В этих словах не было двусмысленности.

что нам делать? – В свете слов Петра «всякий, кто призовет имя Господне, спасется» (ст. 21), этот вопрос означает: «Что нам делать, чтобы спастись?» Другого толкования быть не может.

Стих 38. Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, – и получите дар Святого Духа;

До тех пока этот стих остается в Новом Завете, условия принятия в царство Христово останутся неизменными: вера (те люди уже были верующими), покаяние и крещение для прощения грехов. Необоснованные возражения и разногласия времен после Реформации не изменили то, что настолько явно здесь изложено. Ограниченность печатного места не позволит нам дать исчерпывающий ответ на опровержения, которые выдвигались против того, что объявил Петр. Да и вряд ли возможно дать полный ответ, потому что изобретательные люди истощили фан-

тазию в тщетных попытках изгнать крещение из этого стиха как определенное Богом предварительное условие для спасения. Мы отметим лишь некоторые.

Обратите внимание на эту цитату из Херви:

> В этом стихе мы имеем краткое изложение христианского учения в том, что касается человека и Бога. Покаяние и вера со стороны человека; прощение грехов, или оправдание, и дар Святого Духа, или освящение, со стороны Бога![37]

Таким образом, крещение исключено из списка того, что требуется от человека для его спасения. Хотя далее Херви говорит, что все это «выражено в таинстве крещения», нельзя не заметить следующее. Подобное толкование отрицает то, что так категорично утверждается здесь богодухновенностью, а именно то, что человек должен покаяться и принять крещение, чтобы получить прощение грехов и дар Духа.

Мне приятно отметить движение среди авторов современных комментариев к точке зрения, которая более соответствует Писанию в вопросе о крещении. Отметим следующее:

> В Новом Завете просто отсутствует представление о христианине, не принявшем крещение[38].

> Повсеместно в ранней церкви существовала практика немедленного крещения новообращенного[39].

> Этот обряд был впервые исполнен во исполнение заповеди воскресшего Господа… восходит к дню Пятидесятницы… осуществлялся «во Христа» или «во имя Христа», означая, что крещеный человек переходил во владение Христа. Он осуществлялся посредством погружения, и крещение, как правило, совпадало с принятием Святого Духа[40].

> Крещение это событие, когда Дух приводит к новой жизни верующего в Сына Человеческого… Мы должны признать, что Новый Завет не позволяет нам разделять новую жизнь от Хрис-

---

[37] А. К. Херви, *Pulpit Commentary* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, Publishers, 1950), том 18, стр. 54.
[38] Ф. Ф. Брюс, см. название выше, стр. 77.
[39] Вильям Барклей, см. название выше, стр. 50.
[40] А. М. Хантер, см. название выше, стр. 79.

та и новую жизнь от Духа в крещении. Нам необходимо осознавать, что трудности и неправильное понимание, которые окружили это учение в контексте изменений, происходивших в обстановке крещения в церквях, возникли не в Новом Завете. Мы не можем допустить, чтобы эти трудности влияли на наше толкование свидетельств Нового Завета[41].

Проблески истины, появляющиеся в таких комментариях, это значительное улучшение по сравнению со многими нелепыми заявлениями, возникшими в девятнадцатом столетии. Мы с благоговением надеемся, что люди примут то, что так явно утверждается в данном стихе: прощение грехов и дар Духа Божьего обещаны *после* покаяния и крещения (также и после веры), при этом подчинение верующего *обоим* требованиям это абсолютное и необходимое условие для спасения.

Данный стих является могильщиком для ереси Лютера об оправдании «только верой». Многие отрывки Нового Завета необходимо изучить и принять во внимание при исследовании данного вопроса, потому что в попытках опровергнуть учение данного стиха последователи этого заблуждения зашли довольно далеко. В данной серии комментариев это учение широко рассматривается.

Отметим еще одно неверное представление, связанное с данным стихом.

получите дар Святого Духа – Здесь, как отметил Бисли-Муррей, «Дар Духа будет дан в крещении или незамедлительно после него», в то время как «Филипп благовествовал самарянам, и они были крещены им без принятия Святого Духа»[42]. Это, конечно, для многих представляет несоответствие. Но проблема разрешается, если учесть то, что на Пятидесятницу крещеные люди приняли обычный дар Духа, который есть залог нашего наследия, в то время как в случае с самарянами имело место особое вручение Духа «чрез возложение рук апостольских».

Ошибочно рассматривать дар Духа кроме как обещание обычной меры Духа для всех, крестившихся на Пятидесятницу.

---

[41] Дж. Р. Бисли-Муррей, см. название выше, стр. 278, 279.
[42] Там же, стр. 105.

«Нет никаких указаний на то, что апостолы возлагали руки на этих новообращенных, чтобы те приняли Святого Духа»[43]. Томас Скотт сказал:

> Здесь нет ничего, чтобы мы представили, что они приняли какой-либо сверхъестественный дар. Не может быть никаких сомнений в том, что дар Святого Духа, рассматриваемый здесь, это то, что получают все без исключения… который изливается на всех членов семьи нашего небесного Отца[44].

Стих 39. Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим и всем дальним, кого ни призовет Господь Бог наш.

всем дальним – Эти слова, несомненно, включают язычников; но Петр, подобно многим ветхозаветным пророкам, находясь под влиянием богодухновенности, произносил здесь слова, полное значение которых он не понимал. Понадобилось чудо, которое произошло некоторое время спустя, чтобы убедить Петра, что язычники должны быть включены в число принимающих евангельскую весть. См. комментарии к 10:14-15 в данной книге.

Повеление уверовать, покаяться и креститься для прощения грехов и обещание последующего принятия Святого Духа это вневременная и всеобщая заповедь христианского евангелия, как становится ясно из данного стиха. Без соответствия предъявляемым требованиям никто не может получить обещанное искупление.

Стих 40. И другими многими словами он свидетельствовал и увещавал, говоря: спасайтесь от рода сего развращенного.

другими многими словами – Именно таким образом Лука подвел итог этой великой проповеди без дословной передачи каждого слова. Исходя из этого, мы можем быть уверены, что все записанные слова Петра действительно были им изречены.

Этими словами Лука подвел итог значению Пятидесятницы. Следует отметить, что инициатива теперь перешла к человеку.

---

[43] Эверетт Дж. Харрисон, см. название выше, стр. 392.
[44] Томас Скотт, *Commentary on the Holy Bible* (Grand Rapids: Baker Book House, 1960), стр. 439.

Обещанный Дух пришел и вплоть до последнего суда будет пребывать в мире. Условия принятия евангелия были объявлены, и они никогда не изменятся. Следовательно, заключительное, слово, обращенное к человечеству, звучит так:

спасайтесь от рода сего развращенного – Морган говорил:

> Вы говорите, что ожидаете Духа? Ничего подобного… Дух ожидает вас. Нет, мы не ждем его; как часто он ждет нас![45]

Среди всей нечестивой лжи, когда-либо изобретенной сатаной и принятой грешными людьми, самой главной является та, согласно которой нет ничего, что вы могли бы сделать, чтобы спастись. Эта дьявольская ложь существует на всем протяжении христианского периода; но данный стих ее полностью опровергает. Как можно «спастись»? Петр ответил: «покайтесь и крестите». Даже в исполнении требований, данных Богом, без которых никто не может спастись, спасенный человек не заслуживает и не зарабатывает свое спасение; но он спасает себя в смысле исполнения условий, без которых никто не может спастись.

Обратите внимание на следующие слова:

> Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно; ибо, так поступая, и себя спасешь и слушающих тебя (1 Тим. 4:16).

> Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение (Фил. 2:12).

Великое учение этих стихов в свете сказанного Петром заключается в том, что человек сам несет ответственность за то, спасен он или нет. Если он повинуется Господу, он будет спасен, не своими заслугами, но благодатью Божьей; но если он не повинуется, даже благодать Божья не сможет искупить его. В этом учении не подразумевается, что для искупления совершенно необходимо безукоризненное послушание, потому что абсолютно безукоризненное послушание просто недоступно человеку,

---

[45] Г. Кэмпбелл Морган, *The Unfolding Message of the Bible* (Old Tappan, N. J.: Fleming H. Revell Co., 1961), стр. 339.

будучи не в его силах. Тем не менее, начальное повиновение, которое было заповедано Петром в день Пятидесятницы, вполне по силам человеку при том условии, что он этого желает; именно это составляет основание вывода о том, что нет исключений из повелений Петра, данных на Пятидесятницу. Это будет связано на небесах. Просто удивительно, что авторы многих комментариев оставляют без внимания эти слова, «спасайтесь от рода сего развращенного»!

Стих 41. Итак охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около трех тысяч;

При вручении Закона три тысячи душ нарушили закон и погибли; в этом случае три тысячи душ повиновались евангелию и были спасены.

Эти спасенные совместно с двенадцатью апостолами и ста двадцатью учениками стали первой общиной христиан.

Стих 42. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах.

учении апостолов – Каждая община должна поступать так, как эта церковь; учение апостолов это единственное истинное учение в христианской религии.

в общении – Кэмпбелл перевел это слово как «вклад», говоря:

> Пожертвование денежных средств на нужды братства представляется значением этого отрывка, как и в Послании к Римлянам 15:16[46].

преломлении хлеба – Барнс полагал, что невозможно точно сказать, относятся эти слова к «приему обычной пищи, благотворительным обедам или к вечере Господней»[47]. Но Миллиган, Боулс и Кэмпбелл были уверены, что речь идет о вечере Господней. Кэмпбелл сказал в подтверждение своей точки зрения:

> Выражение само по себе может означать прием обычной пищи, как в Евангелии от Луки 24:35; но здесь это было бы упоми-

---

[46] Александр Кэмпбелл, см. название выше, стр. 18.
[47] Альберт Барнс, см. название выше, стр. 64.

нанием бессмысленной детали. Нет никаких сомнений в том, что причастие в тот период времени, как и в момент учреждения этой заповеди, предварялось совместной трапезой. Большинство исследователей придерживаются мнения, что в первом столетии после смерти Христа употребление в таком значении преобладало. В 1 Послании к Коринфянам 11:20 и след. есть указания на это, как и, возможно, в стихе 46 ниже[48].

Упоминание в этом стихе только хлеба используется римско-католической церковью в подтверждение обычая подавать общине только хлеб; это называется «причастием одного рода». Тем не менее, исследователь Хаккет говорил: [упоминание только хлеба] «очевидно, представляет собой тот случай, когда первый шаг дает название всему действию»[49]. Таким образом, здесь употребляется такая фигура речи, как синекдоха, и протестантский мир не возмущается тем, что католики не замечают здесь синекдоху, потому что сами протестанты в спасении верой видят спасение «верою только». Это одно и то же заблуждение.

в молитвах – В отличие от иудаизма, в котором молитвы приносились в определенное время суток, христиане молились в любое время и в любом месте.

Стих 43. Был же страх на всякой душе; и много чудес и знамений совершилось чрез апостолов в Иерусалиме.

Этот стих служит доказательством для выводов, сделанных выше относительно того, что только двенадцать были крещены в Святом Духе. Здесь четко говорится о том, что сто двадцать учеников не имели способности совершать чудеса и знамения, которые могли творить двенадцать апостолов. Это означает, что сто двадцать учеников не получили крещения Святого Духа, принятого апостолами.

Бессмысленно строить догадки относительно того, какими были эти знамения; однако впоследствии в Книге Деяний сообщается о том, что Петр воскресил Тавифу (9:41). Упоминаемые

---

[48] Александр Кэмпбелл, см. название выше, стр. 18.
[49] Процитировано Кэмпбеллом, там же, стр. 18.

здесь знамения были сверхъестественными и настолько значительными, что вся община христиан и, очевидно, многие другие жители Иерусалима были объяты благоговейным страхом.

Стихи 44-45. Все же верующие были вместе и имели все общее: И продавали имения и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого;

Коммунизм

В Библиотеке Конгресса США мне довелось ознакомиться с елейной брошюрой Эрла Браудера*, где он объявляет: «Мы, коммунисты, делаем только то, что повелевает ваше христианское Писание, на что у вас самих не хватает смелости!» После этого Браудер цитирует приведенные выше стихи. Всего несколько лет назад даже Хьюлетт Джонсон, «красный» декан Кентербери отождествил коммунизм с этим отрывком. Что на это можно сказать?

Для начала отметим, что в той новозаветной ситуации существовали особые уникальные условия, которых нет теперь. Более того, следует помнить, что новозаветный эксперимент продлился короткое время; он не был предпринят на основе какой-либо заповеди Христа или апостолов; никогда не было учения, установленного с целью навсегда сохранить то, о чем говорится в этих стихах. И, самое важное, этот эксперимент потерпел неудачу, и человеческая сущность, как и всегда, стала непреодолимым препятствием на пути успеха любого подобного общества.

Тем не менее, мы отложим все обстоятельства, изложенные выше, ради объективного противопоставления так называемого «христианского коммунизма» в Книге Деяний и организованного нечестия, последователи которого в нынешние времена с радостью отождествят себя со Священным писанием.

В Книге Деяний ученики вместе собирались в храме, славя Бога; в коммунистических учреждениях люди вместе хулят Бога, отрицают Христа и оскверняют все святое.

---

* Эрл Браудер (1891-1973), руководитель Коммунистической партии США в 1930-1945 гг.

В Книге Деяний святые люди жертвовали в общую казну. Коллективисты, известные под именем «коммунисты», грабят, разоряют, незаконно присваивают и конфискуют добро всех людей, делая это при помощи силы и насилия. Разве вы не видите разницы?

Христиане, действуя по любви, отделяли свое добро для всех людей. Коммунисты отделяют всех людей от их добра. Они расширяют горизонты и уже готовы отделить все страны от их добра. Самый свежий пример в длинном кровавом списке это Южный Вьетнам.

Христиане общались друг с другом, пребывая друг у друга в домах. Коммунисты сеют страх от дома к дому; тайная полиция ночами разоряет, убивает, выселяет и отнимает. Разве вы не видите разницы?

Над станом христиан развивается знамя креста Христова, символ спасения мира. Над лагерем коммунистов летают серп и молот, искаженный вариант меча и дубинки, красный стяг атеизма, грабежа, насилия и революции.

Христиане отдают. Коммунисты отнимают. Христиане любят. Коммунисты ненавидят. Христиане поклоняются. Коммунисты хулят. Одно из общественных устройств исходит от Бога. Другое – от сатаны, от ада и разрушения. Разве вы не видите разницы?

Еще одним заметным различием между христианским экспериментом и так называемым коммунизмом является тот факт, что христиане оставляли за собой средства производства.

Доктор Кеннет Х. Хантер, выдающийся экономист из г. Вашингтона, ранее преподававший экономику в Американском университете, сказал:

> Так называемый коммунизм в Книге Деяний, если это можно так назвать, был коммунизмом распределения, а не производства. Средства производства оставались в собственности отдельного человека. По моему мнению, популярный лозунг современных коллективистов «от каждого по способности, каждому по потребности» обманул больше людей, чем любое другое утверждение. Заблуждение этого лозунга состоит в том, что в обществе коллективистов отдельный человек ничего не может ска-

зать ни о своих способностях, ни о своих потребностях. Все важные решения за него принимает Партия, и Партия же претворяет их в жизнь посредством безграничной и неэффективной бюрократии.

Довольно о так называемом коммунизме Книги Деяний. Он соотносится с современным мировым коммунизмом точно так же, как поднос для сбора пожертвований соотносится с пистолетом в руках грабителя.

Стих 46. И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселии и простоте сердца,

по домам – Эти слова означают, что не было никакой отмены частной собственности и лишения отдельного человека средств производства. Следовательно, то, что мы видели в предыдущих стихах, это вовсе не «коммунизм», но христианская щедрость и великодушие. Здесь нет никаких указаний на вечерю Господню.

Стих 47. Хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к Церкви.

в любви у всего народа – Пламптер сказал:

> Новая жизнь апостолов и, возможно, отчасти их щедрые благодеяния возродили среди простого народа былую популярность их Учителя. Вероятно, священники-саддукеи были единственной группой, которые смотрели на них со злобой и страхом[50].

Трудно представить более значительный ряд событий, чем те, которые описаны в этой главе, приведшие к прекрасному началу успешной, развивающейся церкви, верной Богу и друг другу. Но сатана не мог допустить распространение Богом данной истины без сопротивления; поэтому Лука довольно быстро переходит к описанию обстоятельств, которые привели к рассеянию этой счастливой церкви.

---

[50] Э. Х. Пламптер, *The Acts of Apostles* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1959), стр. 15.

ГЛАВА 3

В этой главе рассказывается об исцелении апостолами Петром и Иоанном человека, который был калекой от рождения.

Стих 1. Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы девятый.

Петр и Иоанн – Дружба этих двух людей была крепкой и продолжительной. Они были партнерами по рыболовству на Галилейском озере, когда Иисус призвал их стать «ловцами человеков». Они оба заняли особое место среди двенадцати, будучи свидетелями таких событий, как преображение, исцеление дочери Иаира и страдания Иисуса в Гефсимании. Здесь, очевидно, они следуют образцу «по два», когда Господь впервые отправил их на апостольское служение (Мар. 6:7).

в храм – Христиане довольно значительное время после Пятидесятницы продолжали часто бывать в храме, особенно в часы молитвы, не только с целью помолиться, но также, как можно предположить, ради возможности проповедовать Христа другим людям. В свое время Бог устранит храм, и отделение от иудаизма станет полным и окончательным.

Давайте рассмотрим десять причин, по которым Бог разрушил храм.

1. Он исполнил свое предназначение, принадлежа старому порядку вещей, который прекратил свое существование. Тот, Который больше храма, уже пришел (Мат. 12:6).
2. Ежедневные жертвоприношения, которые представляли собой средоточие активности в храме, больше не были необходимыми, так как на Голгофе была принесена Великая Жертва, и основная функция храма стала бесполезной.
3. Храм являл собой препятствие для самих апостолов. Он заслонял перед ними подлинную духовную сущность царства Божьего.
4. Все израильтяне любили храм. Он становился камнем пре-

ткновения, мешавшим им принять Христа. Они любили его вместе с ослепительными ритуалами и впечатляющими церемониями, – они любили его слишком сильно.

5. Люди, которым была вверена забота о храме, отвергли и убили законного наследника храма, Христа. Тем самым они навлекли на себя вину, которой не было прощения. Божественное правосудие требовало уничтожения «вертепа разбойников».
6. Разрушение храма было символом того, что Бог отменяет старую и вводит в действие новую систему. «Отменяет первое, чтобы постановить второе» (Евр. 10:9).
7. Опекуны храма злоупотребляли своими полномочиями и не смогли исполнить главное предназначение – признать Царя в Его пришествии, принять Его и проповедовать Его принятие всему миру. В результате этой неудачи храм перестал быть домом Божьим. Следовательно, он превратился просто в дом Израиля. «Се, оставляется вам дом ваш пуст» (Мат. 23:38).
8. После пришествия Христа любое применение храма в духовном смысле стало невозможным, и Бог не мог допустить, чтобы это здание, с которым было связаны воспоминания о святости, превратился в средство достижения постыдных и недостойных целей.
9. Разрушение храма и Иерусалима было частью ожесточения Израиля против Христа, о котором пророчествовал Исаия (Мат. 13:14). За ожесточением людей всегда следовало истребление ожесточившихся, и они полностью исключались из дальнейшего исторического развития. Но в случае с Израилем историческое устранение ожесточившихся было несколько изменено; этот факт пророчески провозгласил апостол Павел (Рим. 11:25). Тем не менее, неоднократное ожесточение Израиля в конечном итоге привело к тому, что Бог вынес окончательный приговор, и разрушение храма и Иерусалима было, несомненно, частью этого приговора. Воля Божья заключалась в том, чтобы Израиль избежал полного истребления и его «род» продолжился; однако также Бог желал, чтобы храм и город

были разрушены. Христос любил этот город и плакал о его судьбе, когда произносил осуждение на Иерусалим (Мат. 23:37-39).

10. В свое время первосвященники и правители храма потребовали от Пилата, чтобы он «отпустил им лучше Варавву» (Мар. 15:11). Было вполне уместно, чтобы люди, принявшие такое решение, испытали на себе его последствия. Иосиф Флавий посвятил двадцать страниц подробному рассказу о том, как банда самых отъявленных «разбойников», которые захватили весь город вместе с его священным храмом (задолго до того, как пришли римляне) и «совершали самые гнусные насилия. Испробовав свои силы на кражах и грабежах, они скоро перешли к убийствам»[1]. В разбоях погибло свыше двенадцати тысяч только представителей родовой знати. Бандиты наполнили Святое Святых трупами. Были убиты многие тысячи простых людей. Как трагично то, что священники требовали освобождения Вараввы! Исполнением их просьбы стало ужасное нашествие разбойников, которые захватили город гораздо раньше, чем римские легионы.

Относительно времени, когда произошло событие, описанное в данной главе, некоторые исследователи полагают, что прошло довольно много времени после Пятидесятницы. Рамсей говорит: «В этот момент неясно, сколько прошло недель, месяцев или лет»[2], очевидно, предпочитая длительный промежуток времени. На основе этого он пришел к нелепому выводу о том, что в речи Петра на Пятидесятницу «путь спасения был описан в трех шагах, – покаяние, крещение и отпущение грехов… теперь же сущность этого процесса была более понятной… в данном случае основное место занимает идея веры. Посредством веры приходит исцеление»[3].

Экзегеза Рамсея, приведенная выше, служит классическим примером того, на какие ухищрения готовы пойти люди, чтобы

---

[1] Иосиф Флавий, «Иудейские войны», Книга 4.3.4 (перевод Я. Л. Чертка).
[2] Сэр Вильям М. Рамсей, *Pictures of the Apostolic Church* (Grand Rapids: Baker Book House, 1959), стр. 19.
[3] Там же, стр. 20.

исключить крещение из плана искупления. Аргументы Рамсея включают следующее: (1) Петр в день Пятидесятницы не понимал план искупления должным образом; (2) он ошибочно включил крещение в число непременных условий спасения; (3) между главами второй и третьей прошел длительный промежуток времени, позволивший Петру познать истину, которой он не знал прежде; (4) когда Петр объявил условия спасения в третьей главе, он подчеркнул «веру» (очевидно, Рамсей не заметил, что Петр вовсе не упоминает веру в 3:19). Трудно представить более неверное толкование этой главы, особенно в свете того, что в этом толковании полностью отрицается богодухновенность Петра в день Пятидесятницы сразу же после его крещения в Святом Духе!

час молитвы – «Часами молитвы были третий (Деян. 2:15), когда приносилась утренняя жертва, шестой (полдень) и девятый, время вечерней жертвы»[4]. В храме, конечно, следовали иудейской схеме исчисления времени; девятый час соответствует трем часам пополудни.

Стих 2. И был человек, хромой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых Красными, просить милостыни у входящих в храм;

Хромой человек, о котором здесь идет речь, был калекой от рождения. К моменту исцеления ему было больше сорока лет (4:22). То, что его должны были носить, показывает, насколько полной была его беспомощность.

Красными – «Красивыми» (СПБТ). В храм вели девять входов, при этом ворота составляли в высоту около пятнадцати метров, за исключением Никаноровых ворот на восточном направлении, высотой больше двадцати метров, которые были очень богато украшены. Многие полагают, что описываемые здесь события произошли именно у Никаноровых ворот. Иосиф Флавий, называя их Коринфскими воротами, говорит о них:

> Одни из них, находившиеся вне храма, были даже из коринфской меди и далеко превосходили в стоимости посеребренные и

[4] Дж. Р. Думлоу, *Commentary on the Holy Bible* (New York: The Macmillan Company, 1937), стр. 882.

позолоченные… Эту металлическую облицовку пожертвовал для девяти ворот Александр, отец Тиберия[5].

Стихи 3-5. Он, увидев Петра и Иоанна пред входом во храм, просил у них милостыни. Петр с Иоанном, всмотревшись в него, сказал: взгляни на нас. И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь.

В этом повествовании мы видим, что у бедняка не было никакой веры во Христа. Его интересовала только надежда получить подаяние от входящих в храм. Мак-Гарви четко сказал: «Из этого рассказа об исцелении очевидно, что прежде этот человек вовсе не имел веры»[6].

Стих 6. Но Петр сказал: серебра и золота нет у меня; а что имею, то даю тебе: во имя Иисуса Христа Назорея встань и ходи.

серебра и золота нет у меня – В связи с этим стихом на память приходит легендарная история о Фоме Аквинском и Папе Иннокентии II. Фома застал Папу врасплох, когда тот пересчитывал кучки золотых и серебряных монет. Папа сказал:

– Брат, видишь, теперь Петр не может сказать: «Серебра и золота нет у меня».

– На что Фома ответил: Истинно так. Он также не может сказать хромому: «Встань и ходи».

во имя Иисуса Христа Назорея встань и ходи – Это означает «властью» Христа. Петр и Иоанн действовали в соответствии с волей Христовой. Они пребывали в Нем и отождествляли себя с Ним. В христианской религии нет никакой другой власти; все должно совершаться властью Христа. Даже обряд крещения (Мат. 28:18-20) совершается не «именем» Отца и Сына и Святого Духа, но «во имя» Троицы властью Христа.

---

[5] Иосиф Флавий, «Иудейские войны», Книга 5, глава 5.3 (перевод Я. Л. Чертка).
[6] Дж. В. Мак-Гарви, *New Commentary on Acts* (Cincinnati: Standard Publishing Company, 1892), стр. 55.

Стих 7. И взяв его за правую руку, поднял; и вдруг укрепились его ступни и колена,

Нищий не ответил и не попытался встать сам. Апостол взял его за руку и поднял; в этом он наполнился силой. Совершенно очевидно, что в этом случае исцеление произошло по вере апостолов; нищий сохранял полную пассивность до обретения силы, но к тому моменту чудо уже было совершено. В таком комментарии, как «Он вскочил и впервые в жизни почувствовал свои ступни»[7], упускается из виду тот факт, что нищий вовсе не вставал; ему помогли подняться. Упоминание ступней и колен («лодыжек», ВПНЗ) показывает восприимчивый и пытливый ум Луки, врача и автора священной истории.

Стих 8. И вскочив стал, и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скача и хваля Бога.

Это стало сигналом для всех, что в мире действительно наступил мессианский век. Исаия писал о временах Мессии: «Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь» (Ис. 35:6). Именно так началось исполнение обещания Иисуса, данного двенадцати, о знамениях, которые будут сопровождать их во время апостольского служения (Мар. 16:17 и след.). Чудо исцеления в этих стихах было одним из нескольких таких «знамений», описанных в Книге Деяний. Первым было – день Пятидесятницы.

Стихи 9-10. И весь народ видел его ходящим и хвалящим Бога, И узнали его, что это был тот, который сидел у Красных дверей храма для милостыни, и исполнились ужаса и изумления от случившегося с ним.

В этих стихах сообщается о впечатлении, которое произвело на людей чудо, совершенное апостолами; вполне понятно, что люди пребывали в изумлении. Я без колебаний употребляю слово «чудо» для описания происшедшего. Даже противники Иисуса из числа священников признали, что это было удивительное чудо, которого они не могли отрицать (4:16).

---

[7] Ф. Ф. Брюс, *The Book of Acts* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, Publishers, 1954), стр. 85.

Стих 11. И как исцеленный хромой не отходил от Петра и Иоанна, то весь народ в изумлении сбежался к ним в притвор, называемый Соломонов.

не отходил от Петра и Иоанна – Благодарность, вполне естественная для этого человека в его случае, выразилась в том, что он не мог отойти от апостолов. Также вполне возможно, что его охватил детский страх, что его исцеление развеется, если он выпустит апостолов из виду.

весь народ … сбежался – В этих словах очевидно предназначение чуда: оно соберет большое количество людей, которые получат возможность услышать благую весть. Во всем, что делает Бог, всегда присутствует цель и предназначение.

притвор, называемый Соломонов – Этот притвор («крыльцо», «крытая галерея»; «пристройка» в церковнославянском – *прим. перев.*) дважды упоминается в Книге Деяний (здесь и в 5:12) и один раз – в Евангелии от Иоанна (10:23). Он располагался во дворе язычников в восточной части храма.

> Долго время считалось и считается, что этот притвор был построен там, где Соломон входил в древний храм… Некоторые современные исследователи полагают, что именно Соломон построил этот вход[8].

Стих 12. Увидев это, Петр сказал народу: мужи израильские! что дивитесь сему, или что смотрите на нас, как будто бы мы своею силою или благочестием сделали то, что он ходит?

Когда Бог посредством Своих рабов совершает великие дела, простые смертные склонны прославлять раба, а не его Господа. В такую же ситуацию попали Павел и Варнава в Листре (14:12). Петр незамедлительно приступил к тому, чтобы исправить это заблуждение.

Стих 13. Бог Авраама и Исаака и Иакова, Бог отцов наших, прославил Сына Своего Иисуса, Которого вы предали и

---

[8] Александр Кэмпбелл, *Acts of the Apostles* (Austin: Firm Foundation Publishing House, 1858), стр. 21.

от Которого отреклись пред лицем Пилата, когда он полагал освободить Его;

Бог Авраама… – Именно так иудеи в древности называли Бога. Возможно, Петр употребил здесь это выражение, чтобы получить отклик в сердцах иудеев.

Которого вы предали… отреклись – Нечестивость избранного народа усилена Петром в том, что он напомнил об их поведении перед правителем-язычником, и это при том, что правитель пытался освободить Иисуса. В свете этого обвинения, предъявляемого Петром, невозможно смягчить вину Израиля, хотя, конечно, Пилат остается равно виновным.

Сына Своего Иисуса – «Слугу Своего Иисуса» (СПБТ). В этих словах Петр отождествил нашего Господа со страждущим рабом, о котором говорил Исаия (Ис. 42:1; 52:13; 53:11). Этим, конечно, не отрицается, что Иисус также был Сыном Божьим. Кэмпбелл отмечал: «С личной точки зрения, Иисус был Сыном; с формальной – рабом»[9].

прославил – Рут отмечает, что Бог неоднократно прославлял Иисуса:

> Бог признавал Его в крещении и преображении, совершал чрез Него великие деяния и сотворил это чудо исцеления хромого, сотворенное во «имя Иисуса Христа Назорея»[10].

Стихи 14-15. Но вы от Святого и Праведного отреклись, и просили даровать вам человека убийцу, А Начальника жизни убили; Сего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели.

просили даровать вам человека убийцу – Этот фактор еще более усугублял вину Израиля, и Петр упоминает здесь об этом вполне уместно. Предпочтение, отданное Варавве, было одним из самых трагичных событий в истории, потому что оно было неотъемлемой частью отвержения и распятия Иисуса. У него также были большие последствия. При жизни тех людей банда отъявленных разбойников наводнила Иерусалим; они захватили храм и наполнили Святое святых мертвыми телами.

---

[9] Там же, стр. 22.
[10] Оррин Рут, *Acts* (Cincinnati: Standard Publishing Co., 1966), стр. 23.

Начальник жизни – «Начинатель жизни» (ВПНЗ); «Создатель жизни» (НЗСП). «Владыка жизни» (НЗПГ) может показаться привлекательным выражением, но это неверный перевод. Правильное прочтение – «Творец жизни вечной»[11]. Мак-Гарви также поддерживал этот вариант, указывая на то, что слово, переведенное здесь как «Начальник», также употребляется в Послании к Евреям 5:9 («виновник», то есть, первопричина) и 12:2 с таким же значением[12].

Сего Бог воскресил из мертвых – Как и всегда, основным в апостольской проповеди было воскресение Сына Божьего; здесь Петр подчеркивает воскресение и тот факт, что апостолы были его свидетелями.

Стих 16. И ради веры во имя Его, имя Его укрепило сего, которого вы видите и знаете, и вера, которая от Него, даровала ему исцеление сие пред всеми вами.

В данном стихе содержится единственное упоминание веры во всем этом повествовании; причем она упоминается здесь не как условие спасения (каковым, она, впрочем, и является), но как объяснение силы, исцелившей хромого человека. Вера, о которой здесь говорится, это вера вовсе не хромого, но людей, которые его исцелили. Вслед за этим объяснением Петр продолжил свою проповедь и, некоторое время спустя, когда он вновь объявил условия искупления человека, его слова (3:19) полностью соответствовали тому, что он объявил в день Пятидесятницы. Утверждение о том, что Петр упомянул веру в этом стихе, так как он неким образом обнаружил, будто крещение больше не являлось условием для обретения спасения, основано на отрицании священного текста. В этом стихе совсем не рассматриваются условия искупления. Здесь преподается то, что апостолы (уже будучи спасенными) совершили это чудо по причине их веры в Иисуса Христа. В этот момент Петр еще не говорил ни бывшему калеке, ни собравшемуся народу, что нужно делать, чтобы спастись. Он сделает это некоторое время спустя (3:19).

---

[11] Александр Кэмпбелл, см. название выше, стр. 22.
[12] Дж. В. Мак-Гарви, см. название выше, стр. 53.

Еще один, вывод, который можно сделать на основе этого стиха, заключается в следующем:

> Сила совершения чудес была дана апостолам благодаря крещению Святого Духа, но они должны были упражнять свою веру, чтобы использовать эту силу[13].

Стихи 17-18. Впрочем я знаю, братия, что вы, как и начальники ваши, сделали это по неведению; Бог же, как предвозвестил устами всех Своих пророков пострадать Христу, так и исполнил.

сделали *это* **по неведению** – Петр упомянул это смягчающее обстоятельство вины Израиля, чтобы его призыв к слушателям прозвучал более убедительно. Действительно, то, что Петр сказал об их неведении, было истиной. Однако Петр не стал говорить конкретно о том, в чем заключалось их неведение, которое было отчасти ограничено, особенно в отношении вождей этого народа. Правители Израиля, несомненно, знали, что Христос был Мессией, которого так долго ждали, святым и праведным человеком, и что Он был наследником теократии и законным претендентом на престол Давида. Иисус сказал, что между собой они говорили: «Это наследник; пойдем, убьем его, и наследство будет наше» (Мар. 12:7). Их неведение касалось того факта, что Иисус есть Бог, пришедший во плоти, Ипостась, которая будет судить их в последний день; этого они не знали. Безграничное терпение и снисходительность Бога проявляются в том, что Петр прилагает все усилия, чтобы смягчить вину Израиля, отвергшего Христа.

пострадать Христу, так и исполнил… – Более того, Петр говорит, что в их отвержении Христа, совершенном по неведению, также исполнились пророчества о страдании Иисуса. Смягчив вину людей, отвергнувших и распявших Христа, насколько это было возможно, Петр незамедлительно призывает их повиноваться евангелию, объявляя те же самые условия, которые он провозгласил в день Пятидесятницы.

---

[13] Дон Де-Вельт, *Acts Made Actual* (Joplin, Mo.: College Press, 1958), стр. 59.

Стих 19. Итак покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши,

В день Пятидесятницы (2:38) Петр проповедовал: (1) покайтесь; (2) креститесь; (3) для прощения грехов; и (4) получите дар Святого Духа. Те же самые четыре фактора рассматриваются здесь: (1) покайтесь; (2) обратитесь; (3) чтобы загладились грехи; и (4) придет отрада от лица Господа. Общепризнанно, что (1), (2) и (4) в обеих последовательностях синонимичны; и, даже если бы мы вообще ничего не знали об этих понятиях, употребление слов «креститесь» и «обратитесь» в соответствующих пунктах этих последовательностей доказывало бы, что они означают одно и то же. Де-Вельт высказался следующим образом:

> Мысль, заключенная в слове «обратитесь», есть ничто иное, как крещение. Иудеи, несомненно, ежедневно были свидетелями того, как люди принимали крещение (2:47); и, таким образом, когда Петр призвал их «покайтесь и обратитесь», они в точности знали, что он подразумевал[14].

Боулс также выразил с этим согласие, сказав: «Заглаживание грехов равно искуплению грехов; крещение равно обращению»[15].

Одно из самых полных исследований слова «обратитесь» принадлежит великому проповеднику Реставрации Бенджамину Франклину. Фактически это слово означает «обратиться (в веру)».

1. Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их (Деян. 28:27).

2. В то время ученики приступили к Иисусу и сказали: кто больше в Царстве Небесном? … истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное (Мат. 18:1, 3).

3. Итак покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши (Деян. 3:19).

---

[14] Там же, стр. 60.
[15] Х. Лео Боулс, см. название выше, стр. 59.

Следует отметить, что это повеление использовалось богодухновенными авторами для указания на то, что люди должны сделать; и положение людей, к которым это повеление было обращено, показывает, что имеется в виду. В первом случае люди, которым было велено обратиться, были неверующими; во втором они уже были верующими; в третьем люди уже были верующими, и им было велено покаяться; следовательно, «обратитесь» в данном случае относится к некоему дальнейшему действию, которое последует за покаянием и верой.

Таким образом, ясно, что «обратиться» может означать любые обязательные действия, посредством которых человек становится христианином. В первом случае это слово означает, что человек должен уверовать, покаяться и креститься; во втором случае это означает, что апостолы должны покаяться; и в третьем значение состоит в том, что люди, которые уже уверовали и покаялись, должны принять крещение. Таким образом, фактическое значение слова «обратиться» в употреблении богодухновенных авторов заключается в том, чтобы «дополнить недостающее», чтобы привести человека ко Христу. В рассматриваемом нами стихе, несомненно, после веры и покаяния не доставало крещения во Христа.

Но возникает вопрос: «Почему Петр косвенно сформулировал то, что они должны делать, особенно с учетом того, что в день Пятидесятницы он говорил об этом вполне определенно?» Ответ кроется в его богодухновенности. Бог всегда дает сомневающемуся, упрямому или неверующему человеку шанс сформулировать свое отношение к происходящему. Незадолго до воскресения дочери Иаира наш Господь сказал: «Девица не умерла, но спит» (Мар. 5:39), тем самым предоставив людям возможность для принятия собственного нравственного решения. Так и здесь. Если человек полон решимости отрицать обязательность крещения для всех людей, этот стих дает ему соломинку, за которую он может уцепиться, чтобы отвергнуть то, что для него уже является невозможным с моральной точки зрения.

Поддерживаемая Рамсеем точка зрения о том, что Петр изменил свое мнение в этом стихе, якобы подчеркивающем веру, опровергается той простой истиной, что вера здесь даже не упоми-

нается. Как и в день Пятидесятницы, люди уже уверовали; и Петр в первую очередь здесь думал о том, как наставить людей, чтобы они могли «спасти себя», выполнив данные Богом условия искупления.

Стихи 20-21. Да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа, Которого небо должно было принять до времен совершения всего, что говорил Бог устами всех святых Своих пророков от века.

В 2:38 Петр обещал, что отпущение грехов и дар Святого Духа последуют за повиновением людей евангелию; в данных стихах Петр определяет другую последовательность, а именно, Бог пошлет Христа и т.д. Христос уже приходил на землю и исполнил деяние Своего первого пришествия. Поэтому здесь имеется в виду Его второе пришествие, обещанное в этом стихе как событие, наступление которого будет ускорено людьми, повинующимися евангелию. Мак-Гарви говорил, что это означает следующее:

> Определенная часть работы по спасению людей должна быть закончена до Его пришествия. На это указывает уточняющий комментарий, «Которого небо должно было принять до времен совершения всего, что говорил Бог устами всех святых Своих пророков»[16].

Здесь определенно есть указание на то, что второе пришествие Христа произойдет после того, как будет искуплено определенное количество душ. При этом становится очевидным, по какой причине Иисус так сильно оплакивал судьбу Иерусалима, зная, что иудеи отвергнут Его. ЕСЛИ бы иудеи приняли Христа, то нет сомнений, что христианство выбрали бы гораздо большее количество людей, и предназначение Божье могло быть исполнено значительно раньше. Об этом и говорит здесь Петр. Однако приведшее к трагедии отвержение Иисуса Израилем продлило агонию человеческого рода, увеличив количество рожденных людей и, тем самым, исполнив проклятие, которое Бог наложил на Еву, «умножу скорбь твою в беремен-

[16] Дж. В. Мак-Гарви, см. название выше, стр. 63.

ности твоей» (Быт. 3:16). Таким образом, когда иудеи отвергли Христа, человечество упустило еще один шанс, и это стало для него трагедией, вполне сопоставимой с тем, что человек не смог остаться в Эдеме в самом начале. Здесь Петр призывает народ повиноваться евангелию, чтобы Бог послал Христа в Его втором пришествии.

Которого небо должно было принять – Эти слова означают, что Иисус придет только через какое-то время в будущем, когда будет «совершено» все, и за этим последуют другие свершения. Здесь на память приходят основные и вторичные своды радуги, на примере которых мы видим первичное и вторичное значения пророчеств.

до времен совершения всего – Основное, о чем здесь идет речь, это совершение, исполнение всего, что было предсказано ветхозаветными пророками. В окончании стиха 21 уточняется, что должно быть совершено. При этом второе пришествие будет в конце, а не в начале этого совершения. В данном стихе нет подтверждения взглядов пре-милленаризма. Христос объяснял, что Иоанн Креститель пришел, чтобы «устроить все», и его миссия была полностью исполнена (Мат. 17:11-12), но люди «не узнали его». Также не было никаких необычных событий, которые, как полагали иудеи, произойдут, когда Илия «устроит» все. По всей вероятности, мы можем быть уверены, что «совершение всего», о чем говорили пророки, происходит теперь во время царствования Христа, и что все будет совершено, но при этом большая часть людей не будет иметь об этом ни малейшего представления. Иисус Сам говорил о деятельности Иоанна и событиях его служения как о прообразах Своего собственного служения. Подобно тому, как Иоанн был убит, Иисус был распят, и т.д.

Несмотря на это, в подобных отрывках, несомненно, есть указание на будущее совершение «всего», которое последует за судом. Думлоу полагал: «Это означает восстановление всей вселенной в ее первоначальном и задуманном совершенстве… как в «новом небе и новой земле» (2 Пет. 3:13)»[17].

---

[17] Дж. Р. Думлоу, см. название выше, стр. 823.

Пророк, Подобный Моисею

Петр продолжил свою речь, представляя Христа как могучего Пророка, подобного Моисею.

Стихи 22-23. Моисей сказал отцам: «Господь Бог ваш воздвигнет вам из братьев ваших Пророка, как меня; слушайтесь Его во всем, что Он ни будет говорить вам; И будет, что всякая душа, которая не послушает Пророка Того, истребится из народа».

Эти слова взяты из Книги Второзакония 18:15 и след., где подчеркиваются типичные черты Моисея, великого законодателя израильского народа. Эта тема достойна широкого изучения, потому что между Моисеем и Христом есть множество соответствий и сходств.

Ниже следуют соответствия и сходства между Моисеем и Христом:

1. Оба были сыновьями девственниц царского рода: Моисей через усыновление дочерью фараона, а Христос – посредством воплощения и чудесным рождением от девы Марии.
2. Оба были израильтянами. Моисей особо предсказывал, что Мессия будет воздвигнут из среды «братьев» (Втор. 18:15).
3. Оба были посланы к сынам Израиля, Моисей из Мадиамской пустыни, а Христос – с небес.
4. Оба оставили высокое положение, которое они занимали, чтобы совершить избавление. Моисей ушел из двора фараона, а Христос покинул небеса.
5. Оба были отвергнуты. Иудеи сказали Моисею: «Кто поставил тебя начальником и судьею над нами?» (Исх. 2:14). Христос был отвергнут и распят.
6. Оба исполнили свои миссии. Моисей вывел Израиль из Египта. Христос избавляет от греха всех людей, следующих за Ним.
7. Оба совершили множество чудес и знамений.

8. Первые чудеса обоих были удивительно похожи. Моисей превратил воду в кровь, Христос превратил воду в вино.
9. Введение в действие Закона Моисеева и Закона Христова были похожи тем, что на Синае погибли три тысячи человек, и три тысячи человек спаслись в день Пятидесятницы (Исх. 32:28; Деян. 2:38 и след.).
10. Оба прошли через преображение: Моисей на Синае (Исх. 34:29-30), Христос – на горе Ермон (Мат. 17:2).
11. Оба принесли людям закон Божий.
12. Оба предложили свои жизни ради Израиля (Исх. 32:32; Иоан. 10:17).
13. Оба связали свои жизни с язычниками: Моисей женился на нееврейке, а невестой Христовой стала церковь, включающая язычников (Числ. 12:1; Еф. 5:25 и след.).
14. Моисей вознес змия в пустыне; Христос вознесся на кресте (Иоан. 3:14).
15. Израиль был крещен в Моисея в облаке и в море (1 Кор. 10:2); духовный Израиль крестится во Христа (Гал. 3:27).
16. Моисей дал народу хлеб с небес (Исх. 16:15); Христос давал людям хлеб и рыбу в пустыне, Сам будучи хлебом жизни (Иоан. 6:31, 48 и след.).
17. Смерть обоих повлекла вмешательство со стороны Бога: Моисей был погребен Богом (Втор. 34:6), а Христос был воскрешен из мертвых (Мар. 16:6).
18. Есть много других соответствий между жизнями Моисея, великого законодателя израильского народа, и Христа, великого законодателя всего человечества. Приведенные выше сходства убедительно показывают истинность того, что Христос действительно был «пророком» как Моисей (Втор. 18:15).

Различия между Моисеем и Христом:

1. Моисей был верен как раб; Христос как Сын в доме Божьем.
2. Моисей трудился в доме, которого он не строил; Христос трудился в доме, построенном им самим.

3. Моисей не ввел народ в обетованную землю; Христос вводит людей в славу.
4. Моисей был грешным человеком; Христос безгрешен (Втор. 32:51; Евр. 4:15).
5. Моисей являл прообразы будущего; Христос стал исполнением этих прообразов.
6. Чудеса, совершенные Моисеем, не превосходили чудес Христа, так как Христос воскрешал из мертвых.
7. Моисей освободил из физического плена; Христос избавляет от духовного плена греха.
8. Моисей давал хлеб с небес, чтобы поддерживать физическую жизнь; хлеб Христов с небес дает и поддерживает вечную жизнь.
9. Моисей явился с Христом на горе преображения, но был взят оттуда, так что люди увидели «одного Иисуса» (Мат. 17:8).
10. Миссия Моисея была ограничена только израильским народом; Христос обращается к «всему творению» (Мар. 16:15, ВПНЗ).
11. Моисей был простым смертным; Христос был и есть Богочеловек.
12. Тело Моисея было погребено и разложилось; тело Христово избежало этой участи благодаря воскресению.
13. Моисей не был первосвященником; Христос есть наш вечный Первосвященник.

Было бы невозможно отметить все различия, которые подтверждают абсолютное превосходство Христа над Моисеем. Приведенные выше дают об этом достаточное представление.

Следует отметить, что Моисей был отвергнут Израилем, но при этом он продолжил править народом. И вывод, который мы делаем из упоминания данного пророчества, заключается в том, что Иисус, несмотря на Его отвержение, будет тем не менее правителем истинного Израиля Божьего.

истребится из народа – В духовном применении это означает, что все, кто не послушает Пророка, то есть Христа, будут потеряны духовно в вечности.

Стих 24. И все пророки от Самуила и после него, сколько их ни говорили, также предвозвестили дни сии.

Эти слова Петра показывают, что все ветхозаветные авторы свидетельствовали о пришествии Христа и о характеристиках и событиях царства, которое Он примет. Некоторые сомневались в том, что Самуил говорил о Христе. Однако именно Самуил помазал Давида на царство и изрек пророчество о неизменности престола Давида (2 Цар. 7:12-16), которое исполнилось во Христе. 333 ветхозаветных пророчества, раскрывающие практически каждый аспект и особенность пришествия Христа и Его жизни, страданий, смерти, погребения, воскресения, прославления и т.п., и царства, которое Он принял, исполнены в Иисусе Христе.

Стих 25. Вы сыны пророков и завета, который завещавал Бог отцам вашим, говоря Аврааму: «и в семени твоем благословятся все племена земные».

сыны пророков – Вероятно, эти слова были призваны провести различие между физическими сынами Авраама, такими, как фарисеи, и подлинно духовными сынами, названными здесь «сынами пророков», которые также были потомками Авраама, но в более значимом смысле.

сыны завета – Это, несомненно, относится к истинным израильтянам, духовному семени Авраама, таким как Нафанаил и Закхей.

и в семени твоем благословятся все племена земные – Обещание, данное Аврааму, записано в Книге Бытия 12:3; 22:18; 26:4; 28:14. В словах «все племена земные» предвидится благословение, которым будут одарены как язычники, так и иудеи. «В семени твоем» это не обещание о том, что многочисленные потомки Авраама благословят человечество, но о том, что благословение придет через одно семя, которое есть Христос (Гал. 3:16).

Александр Кэмпбелл придерживался несколько иной точки зрения:

> Они воспитывались на произведениях шестнадцати иудейских пророков, которые еженедельно читались в их синагогах. Поэтому, как мы полагаем, они звались сынами пророков;

следовательно, они должны были бы узнать и признать своего Мессию[18].

Стих 26. Бог, воскресив Сына Своего Иисуса, к вам первым послал Его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших.

к вам первым – «Во-первых иудею» (Рим. 1:16). Это было неизменное правило апостольской проповеди. Но в этих словах содержится и пророчество, согласно которому другие также примут евангелие. В данном случае Петр имеет в виду то, что право принимать или отвергать евангелие никогда не принадлежало только иудеям, но иудеи получили его первыми. Впоследствии к евангелию будут призваны язычники.

отвращая… от злых дел ваших – Великое благословение, ради которого пришел Иисус, не было восстановлением древней империи Соломона, но духовным благословением, отмеченным прощением грехов, принятием Духа Божьего и отвращением людей от их нечестивости. Нетрудно понять, почему мирской Израиль не хотел таких благословений; миллионы людей в каждом поколении похожи на этих израильтян. Однако, и это важно отметить, многие иудеи по плоти действительно были израильтянами, которые, вместе с апостолами, составили изначальную церковь Иисуса Христа в этом мире. Вполне можно допустить, что во все времена было много людей, которые в буквальном смысле произошли от Авраама и при этом пребывали и пребывают в царстве Христовом. Хотя принятие христианства человеком, называемом иудеем, приводит к тому, что он утрачивает свою самобытность как иудей и становится не иудеем, а христианином.

---

[18] Александр Кэмпбелл, см. название выше, стр. 24.

ГЛАВА 4

Славные достижения евангелия в день Пятидесятницы и некоторое время спустя не могли продолжаться длительное время. Могучий дракон, попытавшийся поглотить Христа, Который «восхищен был к Богу и престолу Его» (Отк. 12:5), затем обратил всю свою ярость против Жены, то есть, церкви нашего Господа Иисуса Христа. Ненависть к истине и праведности со стороны силы тьмы довольно быстро проявилась в ожесточенном сопротивлении, с которым столкнулись апостолы, проповедовавшие евангелие. Первое действие, направленное против церкви, произошло неожиданно.

Стих 1. Когда они говорили к народу, к ним приступили священники и начальники стражи при храме и саддукеи,

Проповедь Петра была прервана злостными противниками Христа, саддукеями, которые собрали достаточные силы, чтобы остановить проповедь апостолов, а их самих бросить в темницу. Интересно отметить, что среди людей, пришедших арестовать апостолов, не было фарисеев. Думлоу отмечает:

> С исторической точки зрения, здесь содержится истина о том, что основное сопротивление апостолам оказывали саддукеи, которые отвергали воскресение. Фарисеи, верившие в воскресение, были настроены относительно дружелюбно. Многие из них становились христианами (Деян. 15:5)[1].

Саддукеи

Эта иудейская секта состояла из самодовольных, светских материалистов, которые отрицали существование духовного мира, ангелов или бесов, отрицали такое понятие, как воскресение, и отвергали ветхозаветные Писания, за исключением тех,

---

[1] Дж. Р. Думлоу, *Commentary on the Holy Bible* (New York: The Macmillan Company, 1937), стр. 823.

которые могли принести политическую выгоду, а также отвергали предания старейшин. Используя богатство и политическую власть, они стали управлять религиозной жизнью, контролировали храм и регулярно поставляли кандидатов на пост первосвященника. Их страстное желание навечно заглушить все слова и учения Иисуса Христа, которое привело к Его смерти, было грубо нарушено событием, описанным в предыдущей главе. Христос был не только жив, – Он вознесся по правую руку Божью, излил чудотворные силы Святого Духа на двенадцать апостолов, через которых продолжились удивительные чудеса, сопровождавшие земное служение Христа. Апостолы совершали такие знамения «во имя» этого же Христа!

начальники стражи при храме – «Начальник храмовой стражи» (ВПНЗ). Этот чиновник, как правило, происходил «из одной из семей первосвященников, занимал второй по значимости пост после первосвященника и командовал стражей храма, состоявшей из тщательно подобранных левитов»[2]. Предполагается, что это был тот же самый человек, который командовал стражниками, расположившимися у гробницы Иисуса (Мат. 27:65 и след.). Одновременно этот пост занимало несколько человек (более одного) (Лук. 22:4, 52); вероятно, они поочередно исполняли свои официальные обязанности. Кем бы ни был этот начальник стражи, мы можем быть уверены, что он, как и другие люди, пришедшие арестовать апостолов, точно знал о том, что воскресение Христа действительно произошло.

Харрисон точно подметил, как разворачивается повествование Луки:

> Одно из основных намерений Книги Деяний состоит в том, чтобы показать, что иудеи, отвергнувшие и распявшие Иисуса, и в дальнейшем восставали против Бога, отвергая евангелие воскресшего и вознесенного Иисуса, которое провозглашали апостолы[3].

---

[2] Ф. Ф. Брюс, *The Book of Acts* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, Publishers, 1954), стр. 95.
[3] Эверетт Ф. Харрисон, *Wycliffe Bible Commentary* (Chicago: Moody Press, 1971), стр. 395.

Однако даже нечестивым саддукеям должна быть предоставлена еще одна возможность спастись. Их отвержение Христа не было окончательным, хотя и представляло собой вопиющее нечестие. Саддукеи еще могли повиноваться евангелию и принять дар вечной жизни. Весли отмечает:

> Так мудро это было определено Богом, что вначале они услышали полное свидетельство истины в храме, а затем в большом совете, в который апостолы могли попасть только как преступники[4].

Стих 2. Досадуя на то, что они учат народ и проповедуют в Иисусе воскресение из мертвых;

Досадуя – Слово, переведенное таким образом, употребляется только в этом стихе и в 16:18. Данный перевод следует признать недостаточным. Александр Кэмпбелл переводил его словом «возмущенный», «негодующий»[5], что более точно описывает отношение священников. Действительно, Христос воскрес из мертвых, и все случилось в точности, как они предвидели: «последний обман хуже первого» (Мат. 27:64). Более того, огромная популярность евангельской вести угрожала политическому положению этих людей; они могли быть выставлены перед народом как убийцы, невежды в отношении Писания, заслуживающие всеобщего презрения. В своей гордыне и высокомерии они посчитали положение невыносимым, и их злоба и ненависть вылились на апостолов.

Стих 3. И наложили на них руки и отдали их под стражу до утра; ибо уже был вечер.

Уокер сказал: «Это заключение апостолов под стражу было незаконным; против них не было выдвинуто никаких обвинений; это было своевольное злоупотребление властью»[6]. В свете этого, нам не нужно придавать большое значение тому факту, что, в отличие от ночного суда над Иисусом, который также был

---

[4] Джон Весли, *NT Commentary* (Grand Rapids: Baker Book House, n.d.).
[5] Александр Кэмпбелл, *Acts of Apostles* (Austin: Firm Foundation Publishing House, 1858), стр. 25.
[6] В. Р. Уокер, *Studies in Acts* (Joplin, Mo.: College Press, n.d.), стр. 30.

незаконным, саддукеи в этом случае отложили суд до утра. Это не было вызвано стремлением соблюсти священный закон, но им нужно было время, чтобы решить, как поступить с апостолами.

Скотт так прокомментировал недовольство саддукеев фактом воскресения Иисуса и успешным провозглашением евангелия:

> В несчастном положении оказываются те люди, для которых слава Христова царства является горем, ибо, так как слава этого царства вечна, то следует, что их горе также будет вечным[7].

Стих 4. Многие же из слушавших слово уверовали; и было число таковых людей около пяти тысяч.

слушавших слово – Эти слова имеют «отношение исключительно к евангелию воскресения Иисуса Христа»[8]. «Слово» как обозначение христианского евангелия восходит к Иисусу (Мат. 13:23).

уверовали – Как и на всем протяжении Нового Завета, здесь слово «уверовали» означает не одно условие спасения, но употребляется как синекдоха для обозначения всех обязательных условий искупления во имя Иисуса. «Это есть привычное выражение в Писании для обозначения всех изменений, вызванных возникновением веры»[9].

около пяти тысяч – Есть некоторая неопределенность в понимании «пяти тысяч»: включает ли это число три тысячи человек, уверовавших в день Пятидесятницы, или его следует рассматривать отдельно. Боулс говорит: «Наилучшие доступные нам данные свидетельствуют в пользу того, что в этом случае обратились две тысячи человек, и общее число, таким образом, достигло «около пяти тысяч»[10].

Рамсей и другие считают, что от Пятидесятницы до этого события прошли годы, но, наиболее вероятно, прав Барнс, ко-

---

[7] Томас Скотт, *The Henry-Scott Commentary* (Grand Rapids: Baker Book House, 1960), стр. 443.
[8] Александр Кэмпбелл, см. название выше, стр. 25.
[9] Б. В. Джонсон, *The NT with Explanatory Notes* (Delight, Ark.: The Gospel Light Publishing Co., n.d.), стр. 429.
[10] Х. Лео Боулс, *Commentary on the Acts* (Nashville: Gospel Advocate, 1953), стр. 64.

торый утверждал: «Очевидно, что прошло не очень много времени»[11].

Стихи 5-6. На другой день собрались в Иерусалим начальники их и старейшины и книжники, И Анна первосвященник и Каиафа и Иоанн и Александр и прочие из рода первосвященнического,

Это высокое собрание называлось Синедрионом, верховным иудейским судом, состоявшим из председательствующего, роль которого исполнял первосвященник, и семидесяти членов. Именно этот совет в свое время потребовал распятия Иисуса. Синедрион был историческим преемником совета судей, назначенных Моисеем (Числ. 11:16-25).

в Иерусалим – Заседания совета традиционно проходили в помещении при храме; но примерно в 30 году н.э. место проведения заседаний было перенесено «во двор на восточном склоне храмовой горы… заседания во дворце первосвященника (Мат. 26:56 и след.) были редким исключением»[12].

Анна первосвященник – Некоторые критики обращают внимание на то, что в Новом Завете первосвященниками попеременно называются то Анна, то Каиафа. Это всего лишь придирки. Лука говорит, что они вместе занимали этот пост одновременно, «при первосвященниках Анне и Каиафе» (Лук. 3:2), поэтому совершенно верно называть первосвященником любого из них. Обстоятельства, которые привели к такой ситуации, хорошо известны. Анна был смещен с этого поста Тиберием в 14 году н.э.[13]; это стало наказанием за то, что Анна превысил властные полномочия, казнив одного из своих врагов. Однако, иудеи не признали смещение Анны, по-прежнему считая его законным первосвященником. Но Рим контролировал ситуацию, и пост первосвященника по очереди занимали, как минимум пять сыновей Анны; Каиафа был его зятем и так-

---

[11] Альберт Барнс, *Notes on the NT* (Grand Rapids: Baker Book House, 1953), стр. 75.
[12] Роберт Миллиган, *Analysis of the NT* (Cincinnati: Bosworth, Chase and Hall, Publishers, 1874), стр. 325.
[13] Ф. Н. Пелубет, *Bible Dictionary* (Philadelphia: John C. Winston Co., 1925), статья «Анна».

же некоторое время был первосвященником. Сыновьями Анны, занимавшими этот пост, были «Елеазар, Ионафан, Феофил, Матфий и Анан»[14].

Иоанн – Некоторые полагают, что этот Иоанн был «Ионафаном, сыном Анны и преемником Каиафы»[15].

Перечисление людей, контролировавших верховный иудейский суд, показывает, что они представляли несгибаемый костяк священников-саддукеев, управлявших официальным правосудием иудеев. Они были нечестивы и беспринципны, истинные творцы распятия Сына Божьего.

Стих 7. И поставивши их посреди, спрашивали: какою силою или каким именем вы сделали это?

Этот стих показывает, что саддукеи не смогли сформулировать никаких обвинений. Следовательно, целью этого вопроса было заставить апостолов говорить, чтобы как-нибудь превратить их ответ в обвинение. Однако, и мирские противники евангелия, и святые апостолы знали, с какой целью они оказались в Синедрионе, поэтому Петр незамедлительно начинает свою речь.

вы сделали это – Брюс говорит о том, что в греческом тексте «расположение местоимения («вы») в конце предложения имеет презрительное значение, «такие, как вы»[16].

Стих 8. Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, сказал им: начальники народа и старейшины израильские!

начальники народа – Уважительное обращение Петра показывает, что для всех христиан обязательны почтение и уважение в отношении государственных чиновников. Но Пламптер отмечает, что с Петром произошли определенные изменения:

> За несколько недель до этого Петр спасовал перед воинами и слугами во дворце первосвященника. Но теперь он стоит перед

---

[14] А. К. Херви, *The Pulpit Commentary, Acts* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, Publishers, 1950), том 18, стр. 123.
[15] Джон Вильям Расселл, *Compact Commentary on the NT* (Grand Rapids: Baker Book House, 1964), стр. 289.
[16] Ф. Ф. Брюс, см. название выше, стр. 99.

Синедрионом и говорит уважительно, … но вместе с тем решительно и твердо[17].

Относительно глубоких и впечатляющих изменений, явных в поведении и отношении апостолов Христовых, которые начались с воскресением и окончательно оформились после Пятидесятницы, Барнс отметил: «Эти изменения можно объяснить только тем, что их религия была истинной»[18].

исполнившись Духа Святого – Здесь начинается исполнение благословенного обещания, данного двенадцати: им не нужно заботиться, что говорить, когда они окажутся перед лицом мирских властей. В этот час сам Святой Дух вложит в их уста необходимые слова (Мат. 10:17-19).

Стихи 9-10. Если от нас сегодня требуют ответа в благодеянии человеку немощному, как он исцелен, То да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назорея, Которого вы распяли, Которого Бог воскресил из мертвых, Им поставлен он пред вами здрав:

Петр быстро переходит в наступление, обвиняя Синедрион в убийстве Сына Божьего и утверждая, что великое чудо, о котором здесь идет речь, было совершено властью того Христа, Которого они распяли.

Им поставлен он пред вами – Согласно Исправленному изданию Библии на английском языке, этот отрывок звучит следующим образом: «в Нем поставлен он пред вами». Если полагаться на этот перевод, то можно предположить, что этот человек был крещен во Христа после совершения чуда, потому что в Новом Завете нет другого способа быть «во Христе». Смотрите Послание к Римлянам 6:3; 1 Послание к Коринфянам 12:13 и Послание к Галатам 3:27. Если допустить такое предположение, которое, по нашему мнению, является истинным, то слова Петра подчеркивают факт распространения царства и умножения учеников, упомянутое Лукой выше (ст. 4). Это, конечно, еще больше вывело саддукеев из себя.

---

[17] Э. Х. Пламптер, *Elliott's Commentary* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1959), стр. 21.
[18] Альберт Барнс, см. название выше, стр. 77.

Стих 11. Он есть камень, пренебреженный вами зиждущими, но сделавшийся главою угла, и нет ни в ком ином спасения;

Речи Петра, записанные в Книге Деяний, замечательным образом соотносятся с посланиями, которые носят его имя в Новом Завете. Когда Господь впервые употребил эту фигуру речи, Петр был с Ним (Мат. 21:42); эта идея была разработана впоследствии в 1 Послании Петра 2:4-6. Псалом 117:22 содержит пророчество о том, что отверженный камень становится во главу угла; это пророчество имело в своем основании случай, связанный со строительством храма. Первый камень, который привезли с карьера, имел очень сложную форму, и строители никак не могли найти для него место. Его оттащили в угол строительной площадки, и со временем он покрылся строительным мусором. Когда здание было закончено, оказалось, что в наличии нет краеугольного камня, и тогда кто-то вспомнил отвергнутый камень, который подошел в точности. Члены Синедриона были строителями от религии, которые отвергли главу угла, Христа; Петр бросил им это обвинение.

Христос, Живой Камень

Неудивительно то, что авторы священных произведений ухватились за метафору с камнем, чтобы передать извечную истину об Иисусе Христе: Христос являет собой несколько видов камня, на что указывают отрывки, приведенные ниже.

Христос есть «камень живой» (1 Пет. 2:4). В этом наш Господь бесконечно превосходит метафору, никоим образом не преуменьшая ее значение, потому что Живой камень вбирает в себя подобие многих других видов камней. Подобно метеориту, он как гость из другого мира. На эту бедную землю свыше пришел рассвет, чтобы принести людям искупление и вечную жизнь. Подобно алмазу, этот камень имеет огромную ценность и он «вчера и сегодня и во веки Тот же» (Евр. 13:8). Подобно валуну ледникового происхождения, он несет в себе повествование о бесконечном прошлом и пророчество о будущем. Несомненно, никто иной, как Дух Божий, даровал авторам священных про-

изведений такую удачную метафору о Сыне Божьем. Он действительно Живой камень. Как сказал Исаия, этот живой камень есть основание (Ис. 28:16). Он служит основанием всего хорошего и желанного в человеческой цивилизации. В особенности, он есть основание церкви.

> Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос (1 Кор. 3:11).

Построенное на Христе устоит. Он Сам говорил, что строить на камне означает исполнять слова Учителя (Мат. 7:24). Если бы люди строили на живом камне, им не пришлось бы испытывать разочарование от разрушения того, что они строят где-то еще.

Живой камень это испытанный камень, как сказано в обоих заветах. Он был искушаем во всем так же, как люди (Евр. 4:15). То, что наш Господь был искушаем, дает христианину уверенность в непогрешимости Христа и Его сочувствия к своим детям. Мы знаем, что Он не может потерпеть неудачу, потому что Он уже был искушен и испытан, и мы знаем, что Он понимает наши слабости.

Этот живой камень есть драгоценный камень (1 Пет. 2:7). Он драгоценный, исходя из любых стандартов определения ценности: Христос прекрасен (хотя Он красив не по земным меркам, Ис. 53:2), Он проявил любовь к людям и принес надежду. Мы увидим «Царя в красоте Его» (Ис. 33:17). Какими бы критериями не пользовались люди для определения ценности или качества, все они исчерпываются во Христе. Он уникален, потому что нет иного, подобного Ему. Только Он дарует спасение.

Этот живой камень есть краеугольный камень (Ис. 28:16). В Нем закончился закон и началась благодать. В Нем Бог подвергся глубочайшему унижению, а человечество испытало наивысший подъем. В Нем время и вечность переплелись, Ветхий Завет был исполнен, а Новый Завет учрежден. В Нем праведные прославятся, а нечестивые будут разочарованы. Он запах живительный на жизнь для верующих, и запах смертоносный на смерть для тех, кто не верит (2 Кор. 2:16). Стоящие слева от Него навечно уйдут из Его присутствия, а стоящие по правую сторону войдут в Его вечную радость!

Этот живой камень растет. За несколько столетий до рождения Христа великий царь Вавилона видел сон, в котором маленький камень, высеченный из скалы «без содействия рук», поразил царства этого мира, стоявшие на глиняных ногах, одолел их и стер в прах. Этот камень увеличивался в размерах до тех пор, пока не наполнил весь мир. Этот растущий камень есть Христос, и Он будет расти, пока все царства этого мира не станут царствами нашего Господа и Христа. Аминь.

Живой камень это убежище или пристанище. Написано:

> Он станет твоим убежищем (Ис. 8:14, СПБТ).

> И каждый из них будет как защита от ветра и покров от непогоды, как источники вод в степи, как тень от высокой скалы в земле жаждущей (Ис. 32:2).

Христос это наша Скала и наш Избавитель, да будет благословенно имя Господа. Следует помнить, что найти прибежище можно только в том случае, если войти в него.

Этот живой камень есть камень преткновения и соблазна. Так Павел говорит о Христе в Послании к Римлянам (9:32-33). Когда Исаия говорил о Христе как о «камне преткновения», это было пророчество об отвержении Христа Израилем. Каким образом они преткнулись о Христа? Петр объясняет:

> О который они претыкаются, не покоряясь слову (1 Пет. 2:8).

Люди преткнулись о Христа (и по-прежнему претыкаются), считая Его заповеди «трудными словами» (Иоан. 6:60, ПК). Люди претыкаются по причине своей гордыни, оскорбляясь непритязательностью рождения Иисуса. Они не хотят следовать за тем, кто родился в загоне для скота, которого положили в кормушку, воспитали в Египте и обучали в мастерской плотника, которому прислуживали рыбаки, над которым насмехались воины в претории, которого распяли между двумя разбойниками и похоронили в чужой гробнице. В этом отношении Христос всегда был камнем преткновения для самодовольных и горделивых людей. Павел сказал:

> А мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для еллинов безумие, для самих же призванных, иудеев и еллинов, Христа, Божию силу и Божию премудрость (1 Кор. 1:23-24).

Как странно, что люди так поступают в отношении духовных понятий, но при этом не отказываются от бриллиантов, которые Бог образовал в африканской глине, или от лилий, корни которых уходят в болото.

Стих 12. Ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись.

«И нет ни в ком другом спасения» (ПК). Мак-Гарви писал:

> Здесь содержится всеобщая истина. Каждый человек, обретающий спасение, спасается только во имя Христово. Если каким-то образом спасаются люди, не знающие Его или не верующие в Него, все равно в некотором роде их спасение будет в Его имя[19].

которым надлежало бы нам спастись – Об этом Боулс писал:

> В греческом языке «нам» занимает последнее место в предложении. Это означает: «нам, священникам, старейшинам, книжникам, рыбакам, – всем нам» надлежит спастись верой и послушанием во Христе[20].

Таким образом, Петр включил своих нечестивых судей в число приглашенных к новой жизни во Христе. Однако священники отвергли путь спасения, предложенный Иисусом. Они, по мнению Уокера, относили себя к другой категории людей:

> Они представляются сами себе такими хорошими в глазах Бога, что Он просто не сможет осудить их. Эти самодовольные фанатики совершенно уверены в том, что их присутствие обогатит небеса. Они полагают, что им не нужно спасение[21].

Петр проповедовал Синедриону тот же план спасения, что и в день Пятидесятницы и у Красных ворот храма. Но в наши дни находятся люди, которые предпочитают собственный путь спасения. Например:

> Дэниел Сопер, говоря о людях, на вопросы которых он пытался ответить много лет, сказал: (у них нет) «времени на религию,

---

[19] Дж. В. Мак-Гарви, *Commentary on Acts* (Cincinnati: Standard Publishing Co., 1892), стр. 72.
[20] Х. Лео Боулс, см. название выше, стр. 68.
[21] Р. Э. Уокер, см. название выше, стр. 33.

которая ограничивает себя заботами об обращении отдельных людей и никак не высказывается о войне или безработице»[22].

Сопер, несомненно, уловил общие настроения людей, но истина заключается в том, что социальные или политические вопросы это не дело церкви. Подобно Самому Христу, церковь должна учить людей о спасении их душ. Пусть социальными проблемами занимается правительство, которое вполне в состоянии испортить все и без церкви! Любовь и забота о братьях и сестрах в Господе преподается в Новом Завете и является обязательной для христиан; но участие в решении социальных проблем для церкви означает принесение в жертву главных приоритетов.

Уникальная и славная весть о спасении во имя Иисуса посредством веры и повиновения евангелию не имеет равных.

Изучение истории религии накопило бессчетное количество «параллелей и аналогий» учению Иисуса… Однако, чем больше аналогий мы собираем, тем понятнее становится, что слову Иисуса нет аналогий[23].

Имя Иисуса драгоценно, славно и превосходит способности человека полностью понять его!

Победа была надежно сохранена в Имени. Вся мощь победы в Назарете и в пустыне, вся сила великой победы на Голгофе и утра Воскресения – все сосредоточено в одном Имени, Имени Иисуса![24]

Стих 13. Видя смелость Петра и Иоанна и приметивши, что они люди некнижные и простые, они удивлялись; между тем узнавали их, что они были с Иисусом;

некнижные и простые – «Неученые и простые» (НЗПГ). Эти слова «относятся не к их интеллекту или грамотности, но к тому факту, что они не были образованы в традициях книжни-

---

[22] Дэниел Сопер, процитировано Вильямом Барклеем, *Turning to God* (Philadelphia: The Westminster Press, 1964), стр. 102.
[23] Иоаким Иеремиас, перевод Нормана Перрина, *The Problem of the Historical Jesus* (Philadelphia: Fortress Press, 1964), стр. 20.
[24] Дж. Гастингс, *Great Texts of the Bible* (New York: Charles Scribner's Sons, 1911), Acts and Romans, стр. 79.

ков»[25]. «Простые следует переводить как частные лица»[26]. Де-Вельт сказал:

> Некоторые люди склонны «ни в грош не ставить» всех остальных и считать их невежественными и необразованными, если другие не получили такого же образования, как они сами. Избавь нас, Господи, от такого отношения![27]

Здесь проявляется чопорная гордыня и высокомерие саддукеев. Здесь не идет речь об интеллекте и способностях этих великих людей, апостолов Сына Божьего. В данном случае Лука передает не свою оценку двенадцати апостолов, но отношение Синедриона.

Стих 14. Видя же исцеленного человека, стоящего с ними, ничего не могли сказать вопреки.

Если бы это чудо было совершено в субботний день, они могли бы обвинить апостолов в нарушении шабата, как они часто поступали в отношении Господа, но дело, которое Петр собирался защищать, было действительно богодухновенным. По сути, Петр сказал: «Я полагаю, вы собираетесь допросить нас относительно доброго дела, которое мы сделали увечному человеку?» Этот тезис был поистине богодухновенным. Эти лицемеры ничего не могли сказать против такого положения, поэтому они решили провести закрытое собрание.

Стихи 15-16. И приказавши им выйти вон из синедриона, рассуждали между собою, Говоря: что нам делать с этими людьми? ибо всем, живущим в Иерусалиме, известно, что ими сделано явное чудо, и мы не можем отвергнуть сего;

В этих стихах незамедлительно проявляется полная несостоятельность позиции Синедриона. Скотт сказал:

> Верховный совет не привел никаких причин, по которым учение Христово должно быть запрещено; они не могли доказать, что оно было ложным или опасным или имело нечестивую на-

---

[25] Эверетт Ф. Харрисон, см. название выше, стр. 796.
[26] Дж. Р. Думлоу, см. название выше, стр. 824.
[27] Дон Де-Вельт, *Acts Made Actual* (Joplin, Mo.: College Press, 1958), стр. 67.

правленность; и им было стыдно признать подлинную причину, то есть, то, что это учение свидетельствовало против их лицемерия, нечестия и тирании[28].

Огромное значение имеет то, чего члены Синедриона не сделали. Они не отвергли воскресение Иисуса Христа, факт, который Петр с такой смелостью провозгласил перед ними; из этого следует сделать вывод, что воскресение Христово было отнесено ими к той категории, что и исцеление немощного человека. Они не могли этого отрицать! Разве можно представить, что эти беспринципные и неверующие люди не стали бы отрицать его, если бы было хоть одно рациональное объяснение для этого?

рассуждали между собою – Авторы комментариев, которые поднимают вопрос о том, каким образом Лука узнал об этом факте, упускают из виду два момента: (1) богодухновенность евангелиста и водительство Святым Духом; и (2) факт того, что многие из числа фарисеев повиновались евангелию и к тому времени, когда Лука составлял это описание и, возможно, беседовал с ними, они уже довольно долгое время были верными христианами (Деян. 15:5 и др.). Мы можем быть уверены, что рассказанное здесь в точности соответствует происшедшему. Следовательно, необходимо предположить, что «Решение, принятое Синедрионом в отсутствие Петра и Иоанна, логически вытекает из того, что сказали его члены, когда Петр и Иоанн вернулись в зал заседания»[29].

Признания Синедриона в этих стихах «показывают, что во время публичных слушаний его члены проявляли поразительное лицемерие и бессердечие. Как они могли после этого смотреть друг другу в глаза, это вопрос, который ставит нас в тупик с нравственной точки зрения»[30].

Стих 17. Но, чтобы более не разгласилось это в народе, с угрозою запретим им, чтобы не говорили об имени сем никому из людей.

---

[28] Томас Скотт, см. название выше, стр. 444.
[29] Ф. Ф. Брюс, см. название выше, стр. 103.
[30] Дж. В. Мак-Гарви, см. название выше, стр. 73.

Членов Синедриона не заботили поиски истины. Они были полны решимости поставить заслон учению апостолов, и лучшее, что они смогли придумать на тот момент, было пригрозить апостолам. Учитывая слабость апостолов во время страданий Иисуса, саддукеи предположили, что они могут запугать их. Когда это не получилось, члены Синедриона были готовы прибегнуть к насильственным методам, но популярность новой веры не позволила в тот момент организовать убийство двенадцати.

Стихи 18-19. И призвавши их, приказали им отнюдь не говорить и не учить об имени Иисуса. Но Петр и Иоанн сказали им в ответ: судите, справедливо ли пред Богом – слушать вас более, нежели Бога?

В свое время члены этого же Синедриона призвали слепорожденного человека. Во время слушаний имя Иисуса не упоминалось, вероятно, потому что это было запрещено. Но Петр и Иоанн смело произнесли имя Иисуса перед ними. Синедрион принял решение наложить на апостолов такое же ограничение, что и на бывшего слепого. Ответ апостолов показал, что прежняя стратегия не принесет результатов. Наступил новый день, и евангелие Иисуса Христа будет проповедано, даже если ад станет преграждать дорогу. Боулс сказал: «В греческом оригинале звучит идея о том, что они не хотели позволить имени Иисуса слетать с их уст»[31]. Но эти люди пойдут до конца в своем упорстве и будут провозглашать воскресение Иисуса из мертвых. Иисус есть Господь всего. Нет спасения в другом имени под небесами. Иисус грядет вновь.

Стих 20. Мы не можем не говорить того, что видели и слышали.

Этот стих доказал, что «Человек несет ответственность за свои религиозные воззрения непосредственно перед Богом, и другие люди не имеют силы контролировать это»[32]. Он также

---

[31] Х. Лео Боулс, см. название выше, стр. 70.
[32] Альберт Барнс, см. название выше, стр. 83.

указывает, что «Люди имеют право на личные суждения в вопросах религии, и это право подвластно только Богу»[33].

Стихи 21-22. Они же, пригрозивши, отпустили их, не находя возможности наказать их, по причине народа, потому что все прославляли Бога за происшедшее; Ибо лет более сорока было тому человеку, над которым сделалось сие чудо исцеления.

пригрозивши – Это не были пустые угрозы. Некоторое время спустя апостолов заключили под стражу и подвергли избиению (5:17-40). Еще через некоторое время Стефана побили камнями до смерти за проповедование евангелия (6:8-7:60). В этой истории, записанной для нас богодухновенным автором, мы видим, как раскрывается ярость, которая в конечном итоге послужила сигналом формального отрицания Израилем Иисуса Христа. На какое-то время популярность апостолов помогла им обойтись только угрозами со стороны Синедриона.

лет более сорока – Лука добавил эти сведения об исцеленном человеке, чтобы подчеркнуть значимость совершенного чуда.

Стих 23. Бывши отпущены, они пришли к своим и пересказали, что говорили им первосвященники и старейшины.

Люди, угрожавшие апостолам, вероятно, полагали, что те постараются уйти в другой город. Но, напротив, апостолы вместе со всем христианским сообществом преклонили колени в молитве к Всемогущему Богу. Нет, они не ушли, – до времени. Битва за души мирского Израиля будет продолжаться еще сорок лет; затем христиане покинут Иерусалим, и гнев, копившийся столетиями, навеки смирит город, отвергнувший Иисуса.

Стих 24. Они же, выслушавши, единодушно возвысили голос к Богу и сказали: Владыко Боже, сотворивший небо и землю и море и все, что в них!

Христиане встретили трудные времена с молитвой, которую записал здесь Лука. Она примечательна в нескольких отношениях.

---

[33] Там же, стр. 84.

единодушно – Это слово одиннадцать раз употребляется в Книге Деяний и только один раз в других произведениях Нового Завета (Рим. 15:6)[34]. В этом подчеркивается единство последователей Господа и раскрывается один из замечательных секретов успеха христианства в течение тех первых лет существования церкви.

Владыко Боже – Следует отметить, что во все времена молитвы, записанные в Библии, отличались святым почтением; утрата благоговения в молитвах приводит к потере их действенности. В этом стихе «Владыко Боже» переведено с греческого слова со значением «Господин». Вкупе с упоминанием сотворения, это слово несет в себе признание безграничной силы Бога над всем Его творением. «Церковь, которой угрожает опасность, находит поддержку и утешение в мысли об абсолютной власти Бога»[35].

Стихи 25-26. Ты устами отца нашего Давида, раба Твоего, сказал Духом Святым:

«что мятутся язычники,

и народы замышляют тщетное?

Восстали цари земные,

и князи собрались вместе

на Господа и на Христа Его».

В этих стихах преподается истина о том, что первые ученики считали Псалмы богодухновенными произведениями; для них богодухновенность была не просто проявлением гениальности или литературной одаренности или мудростью предвидения. Богодухновенность означает, что Святой Дух наделял авторов Писания особыми талантами. Поэтому слова авторов были точными и истинными, а повеления имели силу.

Стих 27. Ибо по истине собрались в городе сем на Святого Сына Твоего Иисуса, помазанного Тобою, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом израильским,

---

[34] А. К. Херви, см. название выше, стр. 124.
[35] Там же, стр. 125.

Святого Сына Твоего Иисуса – «Святого Слуги Твоего Иисуса» (СПБТ). Некоторые критики предпринимали попытки отрицать, что Иисус отождествлял Себя со страждущим рабом в Книге пророка Исаии. Но, как писал Хантер:

> Ключом к основной части новозаветного богословия служит Ветхий Завет, особенно песни Исаии о рабе и седьмая глава Книги пророка Даниила… Иисус четко видел Свое мессианское служение от Иордана до Голгофы как исполнение пророчеств о Рабе Господа[36].

Поэтому неудивительно, что в самом начале провозглашения евангелия апостолами значительно подчеркивается роль страданий Иисуса.

> В начальных главах Книги Деяний Петр четыре раза называет Иисуса «Слугой Божьим» (3:13, 26; 4:27, 30; СПБТ). Некоторое время спустя Филипп скажет эфиопскому евнуху, что Иисус есть исполнение главы 53 Книги пророка Исаии (Деян. 8:26-40)[37].

В данном стихе провозглашается исполнение пророчества из Псалма 2:1-2. Ирод и Пилат были представителями языческих царей и правителей, которые будут противиться Господу. Здесь предполагается, что начальники иудейской религии в Синедрионе были представителями других правителей и сынов израильских.

Может возникнуть вопрос о том, почему такие могущественные люди, как правители, цари и священники, объединились в своей ненависти к Христу и вместе пытались противостоять Иисусу и Его учению и истребить их. Причины этому коренятся в человеческой сущности. Иудейские правители чувствовали себя униженными и оскорбленными от того, что человек такого низкого происхождения провозгласил себя Мессией. Гордыня, тщеславие и себялюбие мешали им принять Иисуса как исполнение их многовековых ожиданий и надежд о правителе на белом коне, который сбросит владычество Рима и восстановит исчезнувшую империю Соломона. В случае с

---

[36] Арчибальд М. Хантер, *Introducing New Testament Theology* (Philadelphia: The Westminster Press, 1957), стр. 23.
[37] Там же, стр. 37.

римлянами, человеческая природа накинулась на новую веру с яростью дикого животного. Поначалу римские власти не противились христианству (потому что не понимали его), но, когда им стало ясно, что новая религия не просто искала себе место *наряду с другими религиями*, но требовала исключительности, языческие власти начали гонения в надежде искоренить христианство.

Стих 28. Чтобы сделать то, чему быть предопределила рука Твоя и совет Твой;

Возможно, самый главный вопрос богословия касается сказанного в данном стихе. Это та же самая проблема, которая возникает в связи со случаем предательства Иисуса, в котором Иуда исполнил пророчество, но на более глобальном уровне. Не стало ли причиной такого мятежа против власти Бога то, что Бог Сам предопределил такой мятеж? Здесь заключены тайны, которые превосходят человеческое понимание. Но любое решение таких проблемных вопросов должно принимать во внимание свободу воли человека повиноваться Богу или не делать этого. Любое решение этого вопроса, отрицающее такую свободу воли, должно быть отвергнуто.

В рассматриваемом нами случае Бог желал спасения человечества через смерть Христа. Но орудием исполнения этого желания стала нечестивость порочных людей. Этот факт выделяется в молитве апостолов. Бог «предопределил» страдания и смерть Спасителя мира. Мы можем лишь склонить голову и повторить слова непревзойденного Павла: «Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его!» (Рим. 11:33).

Стих 29. И ныне, Господи, воззри на угрозы их и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить слово Твое,

Это напоминает молитву Езекии (4 Цар. 19:14 и след.), в которой он прочитал оскорбительное письмо Сеннахирима пред лицом Господа в храме, умоляя Бога: «воззри и услышь слова Сеннахирима». Молящиеся святые не предлагали никаких решений, полностью оставляя все в руках Господа. Но они просили о своей нужде «со всею смелостью говорить слово Твое».

Стих 30. Тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем Святого Сына Твоего Иисуса.

Это была просьба о том, чтобы Бог продолжил совершение великих знамений и чудес, таких, как исцеление немощного человека. Но апостолы видели четкую связь между такими знамениями и проповедованием слова, так как в предыдущем стихе они в первую очередь молились о том, чтобы они сами сохранили твердость в проповедовании истины.

Святого Сына Твоего Иисуса – Смотрите комментарий к стиху 27 выше.

Стих 31. И, по молитве их, поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого и говорили слово Божие с дерзновением.

поколебалось место – Бог дал ощутимый знак того, что Его обещание о силе чудотворения, данное апостолам, по-прежнему имеет силу.

исполнились все Духа Святого – Это не было повторением чуда, совершенного в день Пятидесятницы, но продолжением действия в апостолах той силы «свыше», которая была обещана. Результат этого (дерзновенное провозглашение слова) также было доказательством предназначения такого дара.

Стих 32. У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа; и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее.

Лука вновь упоминает события, описанные в 2:43 и след., чтобы предварить рассказ о случае с Ананией и Сапфирой. Обычай делиться имуществом, который появился вскоре после Пятидесятницы, продолжил существование до описываемых событий. Данное упоминание проливает на него новый свет.

имения своего – В этих словах очевидно, что частная собственность не была упразднена. Здесь преподается, что институт частной собственности не был ликвидирован. Христиане сохраняли свое имущество не как собственное, но подчиняли его воле Божьей и использовали его для облегчения участи нуждающих-

ся. «Возникла крайняя необходимость, и все желали использовать свое имущество для общего блага»[38]. В факте «крайней необходимости», который упоминают Боулс и многие другие, кроется ключ к предположению о том, что все события, описываемые в Книге Деяний до этого момента, произошли в течение короткого промежутка времени после Пятидесятницы, потому что наиболее логичная причина возникновения крайней необходимости заключается в следующем. Большое количество людей, повиновавшись евангелию, оставались в Иерусалиме, чтобы слушать проповеди апостолов и, возможно, помогать в благовествовании. Вполне естественно, что через некоторое время ситуация изменится, но христиане продолжали проявлять чрезвычайную щедрость до тех пор, пока это было необходимо.

Стихи 33-35. Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа; и великая благодать была на всех их. Не было между ними никого нуждающегося; ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного И полагали к ногам апостолов; и каждому давалось, в чем кто имел нужду.

великая благодать была на всех их – Результатом такой щедрости и великодушия стало умножение эффективности апостольских проповедей и духовное возрождение.

которые владели землями или домами – Лейндж отмечал:

> Буквальное прочтение текста позволяет нам предположить, что все владельцы недвижимого имущества, которые были членами церкви, продавали собственность, но при этом нельзя предположить, что они продавали *все* недвижимое имущество, которым они владели. Каждый человек вносил определенный вклад, но здесь не говорится, что каждый отдавал всю свою собственность; нет упоминаний хотя бы об одном человеке, который отказался от всего, чем владел[39].

каждому давалось, в чем кто имел нужду – «В этих словах показано, что только нуждающиеся получали помощь, а жер-

---

[38] Х. Лео Боулс, см. название выше, стр. 75.
[39] Джон Питер Лейндж, *Commentary on Acts* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1866), стр. 81.

твователями были те люди, которые не испытывали нужду»[40]. Далее Мак-Гарви отмечает:

> Эта церковь в то время не была коммуной или социалистической общиной, как вообразили авторы многих комментариев. Не было единообразного распределения собственности между членами церкви; апостолы не забирали себе собственность всех членов и не распоряжались ею[41].

При первом упоминании о «всем общем» (Деян. 2:44) мы отметили, что это не было следствием заповеди Христа или повеления апостолов. Щедрость первых христиан служит примером для церкви всех времен; и мы полагаем, что Мак-Гарви правильно оценил значимость описанных здесь событий:

> В действительности эта церковь устанавливала пример для всех других церквей на все времена, показывая, что истинная христианская благотворительность требует, чтобы мы не допускали голода среди наших братьев в церкви, даже если те из нас, которые владеют домами и землей, смогут предотвратить это продажей своей собственности. Ранняя церковь учит, что мы должны поделиться с братьями последней коркой хлеба[42].

Прежде чем оставить эту тему, приведем комментарий Рута: «Речь идет не об обеспечении всей церкви, но о восполнении нужд тех людей, которые действительно их имели»[43].

Несмотря на комментарий Мак-Гарви, приведенный выше, верно то, что обычай делить имущество не существовал длительное время; также нет свидетельств того, что этот обычай стал правилом апостольской церкви. Возможно, Лука хотел, чтобы в событии, о котором будет рассказано в следующей главе, мы увидели провал этого эксперимента. Уокер полагал, что начало этому обычаю было положено не апостолами, и они допускали его, а не поощряли, утверждая: «такую систему больше нигде не опробовали»[44].

---

[40] Дж. В. Мак-Гарви, см. название выше, стр. 80.
[41] Там же.
[42] Там же, стр. 81.
[43] Оррин Рут, *Acts* (Cincinnati: Standard Publishing Co., 1966), стр. 34.
[44] В. Р. Уокер, см. название выше, стр. 36, 37.

Рамсей указывал:

> Нигде не упоминается всеобщая распродажа собственности; не было дано общих указаний, чтобы члены церкви распределяли среди бедных все, чем они владели… Многие владельцы собственности по доброй воле, из любви к братьям, время от времени продавали принадлежащее им имущество и приносили вырученное апостолам[45].

Стихи 36-37. Так Иосия, прозванный от апостолов Варнавою, – что значит: «сын утешения», – левит, родом киприянин, У которого была своя земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам апостолов.

Следует отметить: здесь не говорится о том, что Варнава продал все свое имение; нет свидетельств того, что он так поступил. Кроме того, следует принять во внимание тот факт, что сестра Варнавы Мария, мать Иоанна Марка, предстает в двенадцатой главе как владелица большого дома в Иерусалиме, в котором значительная часть членов церкви могли собраться для молитвы; при доме был большой двор и ворота, за которыми смотрела служанка по имени Рода. Среди первых учеников не было обычая полностью распродавать свою собственность, чтобы раздать бедным.

«сын утешения» – «Сын воодушевления» (ВПНЗ). Оба возможных перевода предполагаются в тексте оригинала.

Варнава – Это верный христианин, который сопровождал Павла в его первом миссионерском путешествии.

Представив образец щедрости Варнавы, Лука незамедлительно расскажет историю Анании и Сапфиры и их плохо продуманного плана по обману апостолов. Этот случай, о котором говорится в начале пятой главы, проливает еще больший свет на так называемый «христианский коммунизм» Книги Деяний.

---

[45] Сэр Вильям М. Рамсей, *Pictures of the Apostolic Church* (Grand Rapids: Baker Book House, 1959), стр. 29.

ГЛАВА 5

В этой главе рассказывается о печальном падении Анании и Сапфиры (стихи 1-11), успешном продолжении апостольского служения и его популярности (стихи 12-16), возобновлении противодействия со стороны Синедриона с повторным вызовом апостолов на суд (стихи 17-32), желании Синедриона умертвить апостолов, которому помешал Гамалиил, и избиении апостолов, которому они были подвергнуты по решению иудейских властей (стихи 33-42).

АНАНИЯ И САПФИРА

Стих 1. Некоторый же муж, именем Анания, с женою своею Сапфирою, продав имение,

же – «Но» (ВПНЗ). Это слово объединяет благородный поступок Варнавы, о котором рассказывалось в конце предыдущей главы, с событиями начала данной главы. Боулс отмечает: «Эти два примера намеренно противопоставлены, на что также указывает союз «но»[1].

В данном событии очевидна параллель с покорением Ханаана в Ветхом Завете: эта история играет в Книге Деяний такую же роль, что и история Ахана в Книге Иисуса Навина. «В обоих случаях обман прерывает победоносное шествие народа Божьего»[2] (Иис. Н. 7:1 и след.).

Анания, с женою своею Сапфирою – Анания по-еврейски означает «Господь милостив». «По-гречески *Сапфира* означает «сапфир»; на арамейском языке – «прекрасный»[3]. Как трагичен контраст между этими красивыми именами и тем, что произошло с их обладателями.

---

[1] Х. Лео Боулс, *Commentary on Acts* (Nashville: Gospel Advocate Co., 1953), стр. 77.
[2] Ф. Ф. Брюс, *The Book of Acts* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, Publishers, 1954), стр. 110.
[3] Дж. Р. Думлоу, *Commentary on the Holy Bible* (New York: The Macmillan Company, 1937), стр. 824.

продав имение – Это не означает, что они продали все, чем владели, или им велели что-либо продать.

Событие, о котором Лука начинает рассказ, знаменует резкий переход от удивительных чудес милости и исцеления, которые до этого момента характеризовали деяния апостолов; но это было необходимо с целью подчеркнуть как суровость Бога, так и Его милосердие. И, как в случае с засохшей смоковницей, здесь мы имеем «проявление суровости после актов благости: Бога нужно как любить, так и бояться»[4].

> Истинность повествования об Анании и Сапфире гарантируется тем, что оно оставляет довольно тягостный отпечаток. Ни один историк не стал бы такого придумывать[5].

Рамсей писал: «Это повествование – нравоучительная басня, которую не сочиняли с целью воплотить какую-то мораль, но которую помнят, потому что мораль утвердилась в ней сама по себе»[6].

Де-Вельт верно отметил – это событие было первым в своем роде:

> В прошлом мы были свидетелями действия злых сил извне; эта глава начинается с повествования о первых признаках действия лукавого внутри стада[7].

Мы полагаем, что Весли ошибочно видел в этом событии «первую попытку привнести в христианскую церковь право собственности на имущество»[8]. С такой точкой зрения согласна лишь малая часть исследователей. Смотрите комментарии к стиху 4 ниже.

Стих 2. Утаил из цены, с ведома и жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов.

«Это означает, что они тайно оставили себе некоторую часть,

---

[4] Томас Скотт, *Henry-Scott Commentary* (Grand Rapids: Baker Book House, 1960), стр. 447.
[5] Дж. Р. Думлоу, см. название выше, стр. 825.
[6] Сэр Вильям Рамсей, *Pictures of the Apostolic Church* (Grand Rapids: Baker Book House, 1959), стр. 35.
[7] Дон Де-Вельт, *Acts Made Actual* (Joplin, Mo.: College Press, 1958), стр. 73.
[8] Джон Весли, *NT Commentary* (Grand Rapids: Baker Book House).

при этом заявив, что посвящают Богу все»[9]. Их грех заключался в том, что они хотели выглядеть более благородными и щедрыми, чем являлись на самом деле, причем свое стремление они хотели подкрепить ложью.

В данном контексте этот грех предстает еще более ужасным, потому что он поставил под угрозу христианское движение в целом. Лейндж сказал: «Он подвергнул большой опасности всю церковь»[10].

Апостолы Христовы после крещения в Святом Духе были богодухновенными людьми, способными совершать чудеса и читать мысли других людей. Они претендовали на непогрешимость благодаря водительству благословенного Духа, наставлявшего их на всякую истину. Если бы обман, подобный тому, который совершили Анания и Сапфира, оказался нераскрытым, это подорвало бы авторитет Божьей церкви на земле. Продажа участка земли, а также цена и вырученные средства нельзя было скрыть, потому что подобные сделки всегда становятся известными; если бы обман остался нераскрытым, то слово апостолов стали бы подвергать сомнению. Бог не мог допустить подобной дискредитации предопределенных Им свидетелей воскресения. И это не единственное чудо, которое охраняло свидетельство апостолов. Ирод был поражен смертью (Деян. 12:23); ангелы раз за разом вмешивались в ход событий, чтобы помочь апостолам; именно в таком контексте проявляется значимость этого чуда, вселяющего страх.

Стих 3. Но Петр сказал: Анания! для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли?

Боулс сказал: «Это первый случай греха, приписанный члену церкви»[11]. Возможно, это не первый грех, совершенный членом церкви, но первый из числа упомянутых в Новом Завете.

---

[9] Альберт Барнс, *Notes on the New Testament* (Grand Rapids: Baker Book House, 1953), стр. 93.
[10] Джон Питер Лейндж, *Commentary on Acts* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1866), стр. 85.
[11] Х. Лео Боулс, см. название выше, стр. 78.

допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать – В этом вопросе апостола показаны злонамеренность дьявола. Но следует отметить, что, несмотря на подстрекательство сатаны, ответственность за грех лежала на Анании. Таким образом, искушение не является оправданием для того, чтобы поддаться нечестивым желаниям.

Также обратите внимание, что грех заключался не в том, что Анания скрыл часть средств, вырученных от продажи земли. Анания сделал вид, что он отдал все во имя Господа. В следующем стихе Петр говорит об этом.

солгать Духу Святому – Почему этот грех посчитали обманом Святого Духа? Многие исследователи полагают, что это связано с фактом крещения апостолов в Святом Духе, но есть нечто большее. Скотт сказал:

> Действительно, Анания положил деньги с ногам апостолов, но думал он не только об этом. Он намеревался влиять на мнения и решения всей церкви, а в церкви пребывает Святой Дух[12].

Стих 4. Чем ты владел, не твое ли было, и приобретенное продажею не в твоей ли власти находилось? для чего ты положил это в сердце твоем? ты солгал не человекам, а Богу.

В этом стихе выразительно подчеркивается, что на Ананию не оказывалось никакого давления относительно продажи земли или последующей передачи денег. Барнс сказал: «Этот стих доказывает, что на учеников не накладывались обязательства по продаже их собственности; продававшие свое имущество делали это добровольно»[13]. Действительно, вряд ли эти слова можно понять как-то иначе.

Этот упрек Анании был высказан в Святом Духе; нет никаких указаний на то, что Петр поразил Ананию смертью или Бог сказал Петру, что это произойдет. Подобно колебанию дома, в котором ученики собрались для молитвы (4:31), это было событием, которое Бог совершил независимо от воли апостола. Мы должны высказать несогласие со всеми авторами комментари-

---

[12] Томас Скотт, см. название выше, стр. 87.
[13] Альберт Барнс, см. название выше, стр. 94.

ев, которых, подобно Брюсу, возмущает эта двойная смерть. Он сказал: «Как бы мы ни пытались, мы не сможем представить Христа, поступающего с грешниками так, как это сделал св. Петр в данном случае»[14].

Но почему нет? Разве не Сам Христос сказал: «Врагов же Моих тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо Мною» (Лук. 19:27). Просто людям не нравится думать о Боге или Христе как о существе, которого им следует бояться; и данное повествование призвано исправить такое неверное представление о божестве.

Стих 5. Услышав сии слова, Анания пал бездыханен; и великий страх объял всех слышавших это.

Эту внезапную физическую смерть Анании и его жены (некоторое время спустя) некоторые исследователи восприняли как их духовную смерть в вечности. Автор данного комментария склонен с точке зрения, высказанной Брюсом, хотя и без уверенности в истинности или ложности его слов:

> Вполне возможно, что это также было актом милосердия, если представить этот случай в свете слов Павла о другом человеке, согрешившем против христианского сообщества: «Предать сатане во изможднение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа» (1 Кор. 5:5)[15].

Совершенно не правы те люди, которые считают, что данный акт божественного суда над этой семейной парой был наказанием, наложенным апостолом Петром из мести и недоброжелательности. Эту высшую меру наказания применил и исполнил Бог, а не Петр; и если сравнить это с долготерпением Отца относительно других грехов всего человечества, то мы придем к выводу, что для данного поступка Бога были достаточные основания.

великий страх объял всех – Нет сомнений в том, что многие люди, подобно Анании и Сапфире, испытывали искушение выглядеть святыми, не будучи таковыми. Этот внезапный суд привел к широко распространенному выводу среди христианской

---

[14] Ф. Ф. Брюс, см. название выше, стр. 112.
[15] Там же, стр. 114.

общины: «Я существую только благодаря милости Божьей». Следовательно, этот божественный акт помог юной церкви осознать всю гнусность греха, а также предостеречь людей, не являвшихся христианами, об опасности присоединяться к новому и популярному движению исключительно из эгоистичных побуждений. Этот страх, объявший как христиан, так и других людей, был «именно тем результатом, на который он был рассчитан»[16].

Стих 6. И вставши юноши приготовили его к погребению и вынесши похоронили.

Сапфире ничего не сообщили; траур не был объявлен; похороны состоялись без промедления. В таких обстоятельствах, наиболее вероятно, все было сделано по велению апостолов. Вполне естественно было бы предположить, что после смерти Анании разыщут его жену и сообщат ей о случившемся; но этого не произошло. Апостолы восприняли этот случай как Божий суд над грехом, несомненно, помня о том, что во времена Моисея «также случались суровые наказания»[17], как в случае с Надавом и Авиудом (Лев. 10:1-2) и Аханом (Иис. Н. 7:16-25).

Стихи 7-8. Часа через три после сего пришла и жена его, не зная о случившемся. Петр же спросил ее: скажи мне, за столько ли продали вы землю? Она сказала: да, за столько.

Мы не знаем, насколько Петр был удивлен и шокирован божественным наказанием, которое постигло Ананию, но он знал о том, что постигнет Сапфиру, если она также окажется виновной. Когда Сапфира вошла в комнату, страх объял всех присутствовавших. «Можете себе представить, в какой тишине Петр задавал ей эти вопросы? Ее решительный ответ показал, что Сапфира и ее муж сговорились»[18].

продали … землю – Это первое указание на то, что имущество, проданное Ананией и Сапфирой, было «землей». Рамсей отмечает:

---

[16] Дж. В. Мак-Гарви, см. название выше, стр. 85.
[17] Б. В. Джонсон, *The NT with Explanatory Notes* (Delight, Ark.: Gospel Light Publishing Co., n.d.), стр. 434.
[18] В. Р. Уокер, *Studies in Acts* (Joplin, Mo.: College Press, n.d.), стр. 39.

В начале не было объяснений всех обстоятельств. Читатель узнает все по частям, как и очевидцы. Такое повествование может быть основано только на свидетельствах очевидцев. Перед нами событие, которое описано именно так, как оно произошло[19].

Стих 9. Но Петр сказал ей: что это согласились вы искусить Духа Господня? вот, входят в двери погребавшие мужа твоего; и тебя вынесут.

Петр знал, что Сапфиру ждет такое же наказание смертью, которое постигло Ананию. Возвращение юношей, похоронивших Ананию, подтвердило уверенность Петра в том, что последует далее.

искусить Духа Господня – Следует отметить, что в этом повествовании употребляются три синонимичных выражения:

«Солгать Духу Святому» (ст. 3).
«Солгать не человекам, а Богу» (ст. 4).
«Искусить Духа Господня» (ст. 9).

Стихи 10-11. Вдруг она упала у ног его и испустила дух; и юноши нашли ее мертвою и вынесши похоронили подле мужа ее. И великий страх объял всю церковь и всех слышавших это.

Правильное понимание этих стихов было изложено Мак-Гарви:

Мы считаем, что ее смерть, как и смерть ее мужа, была совершена независимо от силы, дарованной апостолам; и, вероятно, таким же образом к этому отнеслись власти в Иерусалиме… не было выдвинуто обвинений в убийстве, что, возможно, произошло бы в том случае, если это событие было воспринято иначе[20].

великий страх объял всю церковь – Смотрите комментарии к стиху 5 выше. «Употребление слова «церковь» в стихе 11 это первый такой случай в оригинальном тексте Деяний»[21]. Страх, дважды упоминаемый в этом повествовании, объял не только

---

[19] Сэр Вильям Рамсей, см. название выше, стр. 33.
[20] Дж. В. Мак-Гарви, см. название выше, стр. 86.
[21] Ф. Ф. Брюс, см. название выше, стр. 116.

христиан, но и всех, слышавших об этом. Думлоу занимает позицию тех авторов, которые не желают принять наказание вечного осуждения, постигшее эту несчастную пару. Он сказал: «Нет необходимости предполагать, что Анания и Сапфира были потеряны в вечности. После этого ужасного наказания они могли быть прощены»[22]. Однако, автор данного комментария полагает, что такие размышления опасны. Лучшее, что можно сделать с вопросами, на которые нет четкого ответа в слове Господнем, это оставить их без ответа.

Успешность Апостольского Служения

Стих 12. Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса; и все единодушно пребывали в притворе Соломоновом;

Удивительные знамения и чудеса, совершаемые апостолами, привели к двум важнейшим результатам: (1) их сила и авторитет значительно укрепились; и (2) были созданы соответствующие условия для распространения христианства. Мы согласны с Херви, который считает, что чудеса совершались «исключительно руками апостолов»[23]. Повтор выражений «апостолами» и «руками апостолов» предлагает убедительное доказательство того, что сто двадцать учеников, упомянутые в первой главе, не имели отношения к крещению Святого Духа, которое наделило двенадцать фантастической силой, проявляющейся на протяжении всей Книги Деяний.

Стих 13. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их.

посторонних – Речь идет о людях, которые не были христианами и, опасаясь присоединяться к общине веры, тем не менее, восхваляли и прославляли святость, которую проповедовали апостолы и исполняли христиане.

---

[22] Дж. Р. Думлоу, см. название выше, стр. 825.
[23] А. К. Херви, *The Pulpit Commentary* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, Publishers, 1950), том 18, стр. 158.

пристать – «Присоединиться» (СПБТ). Это же слово употребляется в 9:26. Херви сказал, что «Слово «пристать» употребляется в Новом Завете десять раз, из них семь раз – в Евангелии от Луки и Книге Деяний»[24].

Стих 14. Верующих же более и более присоединялось к Господу, множество мужчин и женщин,

мужчин и женщин – С самого начала церковь действовала на основе принципов, позднее четко обозначенных Павлом: «нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе» (Гал. 3:28). Также, Рут отмечал:

> Членами апостольской церкви были исключительно взрослые верующие; дети, не достигшие возраста осознания своей ответственности, не могли быть «верующими» и «мужчинами и женщинами»[25].

Стих 15. Так-что выносили больных на улицы и полагали на постелях и кроватях, дабы хотя тень проходящего Петра осенила кого из них.

Автор священной истории не говорит, что тень Петра исцелила кого-то из людей; из сказанного в этом стихе следует, что двенадцать апостолов пользовались невероятной популярностью. Адам Кларк придерживался следующей точки зрения:

> Я не могу увидеть здесь того чудотворного влияния, которое, как они уверяют, видят другие … Отсюда не следует, что люди, которые думали и действовали подобным образом, были новообращенными, уже имевшими веру во Христа; также нет указаний на то, что люди исцелялись[26].

Лейндж также отказывался от предположения о том, что люди исцелялись, когда на них падала тень Петра:

> Лука свидетельствует, особенно в конце стиха 16, что Петр совершал множество чудес исцеления, но не описывает способ их совершения. … Однако, также возможно, что в некоторых

---

[24] Там же.
[25] Оррин Рут, *Acts* (Cincinnati: Standard Publishing Co., 1966), стр. 37.
[26] Адам Кларк, *Commentary on the Whole Bible* (New York: T. Mason and G. Lane, 1937), том V, стр. 717.

случаях больные люди, чья вера приготовила их к принятию дара здоровья, выздоравливали даже в том случае, если Петр к ним не прикасался[27].

Стих 16. Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которые и исцелялись все.

все – Апостолы, совершая исцеления, не знали неудач. Становится понятным, что рассматриваемый нами феномен не имел никакого отношения к кампаниям по исцелению в вере, проводящимся в наши дни. Провалы таких кампаний это их главная черта, а «исцеления» всегда сомнительны.

Противодействие Саддукеев

Стихи 17-18. Первосвященник же и с ним все, принадлежавшие к ереси саддукейской, исполнились зависти, И наложили руки свои на апостолов, и заключили их в народную темницу.

Кэмпбелл сказал:

> Саддукеи видели в воскресении Христа опровержение созданной ими системы. Поэтому они захватили апостолов силой, так как проповедь апостольского учения означала конец догматов саддукеев[28].

заключили их в народную темницу – Это означает, что их поместили в общую тюрьму.

Стихи 19-20. Но ангел Господень ночью отворил двери темницы и, выведши их, сказал: Идите и, ставши во храме, говорите народу все сии слова жизни.

ангел Господень – Это еще одно сверхъестественное чудо, которое сопровождало зарождение христианства. Вполне естественно, что новая вера не могла быть основана без участия про-

---

[27] Джон Питер Лейндж, см. название выше, стр. 90.
[28] Александр Кэмпбелл, *Acts of Apostles* (Austin: Firm Foundation Publishing House, 1858), стр. 33.

видения Божьего. Иисус обещал, что Он будет «с вами во все дни до скончания века» (Мат. 28:20); и, конечно, это было истинно. Все силы ада будут тщетно пытаться расстроить основание истинной веры на земле.

все сии слова жизни – Это означает все слова, имеющие отношение к вечной жизни во Христе Иисусе. Аналогичное значение заложено в Евангелии от Иоанна 6:68, где Петр сказал: «Ты имеешь глаголы вечной жизни». Пламптер сказал:

> «Жизнь во Христе», проповеданная апостолами, это вечная жизнь, которая состоит из познания Бога (Иоан. 17:1) и которой сопричастны ангелы[29].

Стих 21. Они выслушавши вошли утром в храм и учили. Между тем первосвященник и которые с ним, пришедши, созвали синедрион и всех старейшин из сынов Израилевых и послали в темницу привести апостолов.

вошли … и учили – Далее говорится о том, с какой целью произошло божественное вмешательство в происшествие с апостолами.

синедрион и всех старейшин – «Весь совет старейшин» (ПК). Употребление слова «совет», вероятно, наилучшим образом объясняется Расселом:

> Некоторые исследователи предположили, что выражение «совет старейшин» было добавлено Лукой ради Феофила, которому он писал и который, хотя и был римским чиновником, вероятно, был греком по происхождению и лучше бы понял сущность иудейского Синедриона при помощи описания «совет»[30].

Приведенное выше предположение вполне разумно, поэтому мы рассматриваем слова «совет» и «Синедрион» как синонимы. Другие полагают, что речь идет о группе старейшин, которые были связаны с Синедрионом в решении особо сложных вопросов; но в Писании об этом не говорится.

---

[29] Э. Х. Пламптер, *Elliott's Commentary* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1959), Деяния, стр. 29.
[30] Джон Вильям Рассел, *Compact Commentary on the NT* (Grand Rapids: Baker Book House, 1964), стр. 29.

Однако, заседание, о котором идет речь, преподнесет саддукеям сюрприз. Можно только представить замешательство первосвященника, когда он узнал, что узники, за которыми он послал, сбежали из хорошо охраняемой тюрьмы.

Освобождение апостолов из темницы не было связано с обеспечением их личной безопасности, ведь повеление ангела по-прежнему подвергало их гонениям со стороны священников. Поэтому следует сделать вывод, что целью их освобождения было обеспечить продолжение их проповеди слова Божьего для народа. Каждое чудо, совершенное апостолами или в отношении апостолов, должно рассматриваться как деяние Бога с целью продолжить проповедь евангелия.

Стихи 22-24. Но служители пришедши не нашли их в темнице и возвратившись донесли, Говоря: темницу мы нашли запертою со всею предосторожностью и стражей стоящими пред дверями; но отворивши не нашли в ней никого. Когда услышали эти слова первосвященник, начальник стражи и прочие первосвященники, недоумевали, что бы это значило.

«Знамение за знамением было дано жестоким руководителям израильского народа, но они оставались непреклонными»[31]. В сложившихся обстоятельствах было невозможно не увидеть, что с апостолами Христовыми был Бог, но саддукеи решительно продолжали противодействовать новой вере.

недоумевали – Причиной этого недоумения, вероятно, были не сомнения о том, как смогли убежать апостолы, но быстрый рост царства, которое к тому времени получило гораздо большее распространение, чем они могли предполагать в свое время. Вероятно, они никак не могли осознать, что Бог скорее уберет с дороги весь их народ, чем позволит им ставить препятствия на пути всемирного провозглашения веры во Христа.

начальник стражи – Смотрите комментарии к 4:1.

Стихи 25-27. Пришел же некто и донес им, говоря: вот, мужи, которых вы заключили в темницу, стоят в храме и учат

[31] В. Р. Уокер, см. название выше, стр. 45.

народ. Тогда начальник стражи пошел со служителями и привел их без принуждения, потому что боялись народа, чтобы не побили их камнями; Приведши же их, поставили в синедрионе; и спросил их первосвященник, говоря:

чтобы не побили их камнями – Популярность новой веры в тот момент была такой, что священники-саддукеи просто не осмелились вызвать гнев иерусалимской толпы. Не следует полагать, что христиане побили бы камнями офицеров стражи, хотя некоторые из новообращенных вполне могли присоединиться к такому сопротивлению власти. Скорее всего, люди, не бывшие христианами, симпатии которых были на стороне учеников, могли прибегнуть к насилию, если бы их на это спровоцировали.

Стих 28. Не запретили ли мы вам накрепко учить о имени сем? и вот, вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас кровь Того Человека.

о имени сем – Иудейские религиозные деятели испытывали невероятную ненависть к благословенному имени Иисуса. Они не желали произносить его ни при каких обстоятельствах, говоря «о имени сем» и называя Иисуса «Тем Человеком».

Некоторые критики увидели в этом повествовании об освобождении апостолов некую стереотипную «форму», используемую в классических произведениях древности, и поэтому посчитали данный эпизод сомнительным. Однако, подход к изучению Нового Завета, основанный на критике формы, является самым слабым из всех критических замечаний, когда-либо высказанных. Такой подход совершенно не заслуживает нашего внимания. Брюс предупреждал:

> В данном исследовании, основанном на критическом подходе к форме, как и во всех других, следует помнить о том, что материал более важен, чем форма; пирог с мясом и пирог со сладкой начинкой могут иметь совершенно одинаковые очертания, но форма это самое незначительное обстоятельство при сравнении двух видов пирогов![32]

---

[32] Ф. Ф. Брюс, см. название выше, стр. 120.

Навести на нас кровь Того Человека – Какой чудовищный выпад! Это были люди, которые в свое время кричали: «Кровь Его на нас и на детях наших» (Мат. 27:25). Но теперь они не желали признать вину, которую навлекли сами на себя. Скотт отмечал:

> Мы видим, как люди, самоуверенно совершив нечестивый поступок, не желают слышать о нем впоследствии. Сначала они дерзко кричали: «Его кровь на нас»; теперь же они воспринимают обвинение в том, что на них кровь Христа, как гнусное оскорбление[33].

Стих 29. Петр же и апостолы в ответ сказали: должно повиноваться больше Богу, нежели человекам;

У могущественных врагов Господа и Его апостолов не было средств, при помощи которых они могли запугать свидетелей Его воскресения. Здесь апостолы прямо сказали священникам, что они подчиняются повелениям Божьим, а не предрассудкам Синедриона. Наступил новый век, и религиозные правители были не в силах это предотвратить.

Стих 30. Бог отцов наших воскресил Иисуса, Которого вы умертвили, повесивши на древе:

В этом стихе начинается еще одна речь Петра, записанная Лукой. В ней аналогичными словами выражается та же мысль (1 Пет. 2:24), что и в посланиях Петра.

> Дважды в Книге Деяний (5:30; 10:39) смерть Иисуса упоминается при помощи слов «повесивши на древе». Это выражение указывает на убежденность иудеев в том, что человек, «повешенный на древе», был «проклят пред Богом» (Втор. 21:22-23). Всякий, кто таким образом описывал смерть Христа, не только видел в этом «позор», но и понимал, что Иисус взял крест на Себя за других[34].

Де-Вельт указывал, что речь Петра по сути является ответом на возражение саддукеев в стихе 28, когда они отказались при-

---

[33] Томас Скотт, см. название выше, стр. 450.
[34] Арчибальд М. Хантер, *Introducing NT Theology* (Philadelphia: The Westminster Press, 1957), стр. 74.

знать кровь Иисуса на своих руках: «Мы хотели сказать именно то, что на вас лежит кровь Иисуса, потому что вы убили Его и повесили на древе»[35].

Стих 31. Его возвысил Бог десницею Своею в Начальника и Спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов;

> Предполагается, что покаяние, как и прощение грехов, это дар. Но дар покаяния не может означать наделение этим даром без проявления нашей собственной воли и желания, потому что покаяние само по себе есть действие нашей воли[36].

Израилю покаяние – Утверждение о том, что Израиль нуждался в покаянии, было совершенно неприемлемо для Синедриона. Им казалось нелепым, что они, правители в религии, должны покаяться. Уокер сказал:

> Они пришли в такую же ярость, которую проявили бы современные епископы, если бы против них выдвинули подобное обвинение. Они были абсолютно уверены в том, что их происхождение от Авраама обеспечивало им полное обладание всеми ветхозаветными обетованиями[37].

Начальник и Спаситель – Слово «Начальник» имеет здесь значение «создателя», «творца», как и Начальник вечной жизни в 3:15.

Стих 32. Свидетели Ему в сем мы и Дух Святый, Которого Бог дал повинующимся Ему.

Святой Дух был дан людям Богом не для того чтобы сделать их послушными, или сделать их сынами, или спасти их, или обеспечить отпущение их грехов или чего-либо подобного. В день Пятидесятницы Петр повелел верующим покаяться и принять крещение с обещанием, что сделавшие это, приняв отпущение грехов после повиновения этим заповедям, также примут дар Святого Духа. Слово «повинующимся» в данном употреблении указывает на то, что «непрерывное повиновение

---

[35] Дон Де-Вельт, см. название выше, стр. 81.
[36] Дж. В. Мак-Гарви, см. название выше, стр. 95.
[37] В. Р. Уокер, см. название выше, стр. 47.

Богу»[38] было условием, которое должны исполнить люди, желающие принять дар Святого Духа. Смотрите Послание к Галатам 4:6, где говорится о том, что Святой Дух дается людям не с тем, чтобы сделать их сынами Божьими, но как следствие того, что они уже являются сынами. Распространенное мнение, согласно которому Бог посылает Святого Духа с целью заставить людей желать служить Богу, совершенно ошибочно.

Гамалиил Выступает в Защиту Апостолов

Стих 33. Слыша это, они разрывались от гнева и умышляли умертвить их.

Проповедь, только что произнесенная апостолами, по сути была такой же, что и проповедь в день Пятидесятницы; но результаты провозглашения благой вести на этот раз были совершенно иными. На Пятидесятницу люди умилились сердцем, то есть, они уверовали; здесь же священники разрывались от гнева, наполняясь мыслями об убийстве. Даже апостолы удивлялись такому исходу. Павел сказал, что евангелие, спасающее одних и истребляющее других, было запахом жизни для одних и запахом смерти для других (2 Кор. 2:15-16).

Стих 34. Встав же в синедрионе, некто фарисей, именем Гамалиил, законоучитель, уважаемый всем народом, приказал вывесть апостолов на короткое время,

Харрисон писал о Гамалииле:

> Иосиф Флавий, иудейский историк, сообщает нам о том, что партия фарисеев была невелика числом, но они пользовались такой популярностью и влиянием в народе, что саддукеи не осмеливались предпринимать действия, если фарисеи были против. Эта ситуация отражается в воздействии, которое оказал совет Гамалиила[39].

Более того, сам Гамалиил был легендарной личностью среди иудеев того поколения. Его учеником был Савл Тарсянин

---

[38] Оррин Рут, см. название выше, стр. 40.
[39] Эверетт Дж. Харрисон, см. название выше, стр. 401.

(Деян. 22:3); Гамалиил считался лучшим преподавателем Закона своего времени. Лайтфут еще более приукрасил репутацию Гамалиила, утверждая, что тот был сыном Симона, который взял на руки Спасителя (Лук. гл. 2) и внуком знаменитого Гиллеля. Согласно традиции, Гамалиил умер через восемнадцать лет после разрушения Иерусалима; он всю жизнь был фарисеем и умер фарисеем[40].

Ошибочно считать Гамалиила другом апостолов. Совет, который он дал Синедриону в этом случае, был основан полностью на политических мотивах и не имел ничего общего с верой в истину, проповеданную апостолами.

Стихи 35-36. А им сказал: мужи израильские! подумайте сами с собою о людях сих, что вам с ними делать: Ибо не задолго пред сим явился Февда, выдавая себя за какого-то великого, и к нему пристало около четырехсот человек; но он был убит, и все, которые слушались его, рассеялись и исчезли;

Февда – Тот факт, что историк Иосиф Флавий описывает восстание под руководством Февды как имевшее место спустя 15 лет после речи Гамалиила в этих стихах, был воспринят некоторыми исследователями как анахронизм. Но догматичная предвзятость критиков в данном случае основана на самом слабом из аргументов, а именно, что в случае несовпадения дат Иосиф Флавий заслуживает больше доверия, чем Лука. На самом деле верно обратное; в данном случае, как и во многих других, ошибается не Лука, а Иосиф Флавий. Кроме того, как указывает Льюис, существует вероятность того, что в Книге Деяний и в книге Иосифа Флавия речь идет о разных восстаниях. В тот период, о котором говорил Гамалиил, происходило много мятежей, «делая возможным то, что был другой человек по имени Февда, возглавивший одно из них»[41]. В истории есть множество примеров того, как несколько человек, носивших одно и то же имя, вставали во главе мятежей. Мак-Гарви упоминает два вос-

---

[40] Альберт Барнс, см. название выше, стр. 104.
[41] Джек П. Льюис, *Historical Backgrounds of Bible History* (Grand Rapids: Baker Book House, 1971), стр. 170.

стания в Ирландии, в 1848 и в 1891 году, оба под предводительством людей по имени Вильям Смит О'Брайен, и два случая беспорядков в Великобритании в 1800 и 1890 годах, которые возглавляли люди по фамилии Парнелл[42] Если здесь не произошло то же самое и если можно было бы доказать, что Гамалиил и Иосиф Флавий говорили об одном и том же событии, это было бы доказательством того, что Иосиф Флавий ошибся в своей хронологии. Дж. Б. Лайтфут без особых сомнений приписал Флавию эту ошибку, говоря: «Иосиф совершил ошибку в хронологии»[43].

Смысл упоминания о восстании Февды состоял в том, чтобы показать, что Бог не благословил его попытку и все закончилось неудачей. На основе этого можно сделать вывод, что без благословения от Бога все усилия апостолов также окажутся напрасными. Затем Гамалиил привел еще один подобный пример.

Стих 37. После него во время переписи явился Иуда Галилеянин и увлек за собою довольно народа; но он погиб, и все, которые слушались его, рассыпались;

Иуда Галилеянин – Восстание Иуды против Рима началось в Галилее. Сам Иуда происходил из города Гамалы.

во время переписи – Гамалиил упоминает это не потому, что данная перепись привела к рождению Иисуса в Вифлееме, но потому, что Иуда «был предводителем иудейского восстания, направленного против переписи, проводившейся по приказу Августа после смещения Архелая»[44]. Эта перепись, во время которой Иосиф и Мария пришли в Вифлеем, проводилась Квиринием.

Здесь заключен тот же смысл, что и в упоминании о Февде, а именно то, что Бог не благословил восстание Иуды, и оно потерпело неудачу.

Стихи 38-39. И ныне, говорю вам, отстаньте от людей сих и оставьте их: ибо, если это предприятие и это дело – от

---

[42] Дж. В. Мак-Гарви, см. название выше, стр. 99.
[43] Адам Кларк, см. название выше, стр. 721.
[44] А. К. Херви, см. название выше, стр. 162.

человеков, то оно разрушится, А если от Бога, то вы не можете разрушить его; берегитесь, чтобы вам не оказаться и богопротивниками.

Как указывал Лейндж, совет Гамалиила может оказаться мудрым или неразумным в зависимости от обстоятельств его применения.

I. Этот совет будет неразумным, если:
   а. он воспринимается как оправдание суждений, целиком основанных на успешности или неудачности чего-либо; или
   б. он используется как оправдание для откладывания решения, которое должно быть принято немедленно.

II. Этот совет окажется мудрым, если:
   а. он используется, чтобы придать смирения своим суждениям о других людях; или
   б. он служит для благосклонного отношения к тем, чье мнение отличается от нашего в вопросах, допускающих расхождения[45].

В данном случае Бог использовал совет Гамалиила для того, чтобы притупить кровожадные устремления Синедриона.

Стих 40. Они послушались его и, призвавши апостолов, били их и, запретивши им говорить об имени Иисуса, отпустили их.

били – Это было достаточно суровое наказание. Их жестоко избили, и каждый получил «по сорок ударов без одного; наказание, которому пять раз подвергали апостола Павла» (2 Кор. 11:24)»[46]. Оправданием для такого наказания стало неповиновение апостолов предписанию Синедриона прекратить проповедование во имя Иисуса. Саддукеи еще раз запретили апостолам учить евангелию.

Безжалостные саддукеи вполне могли прибегнуть к убийству, если бы не опасались отчуждения со стороны фарисеев. Поэтому не следует полагать, будто на них особое воздействие

---

[45] Джон Питер Лейндж, см. название выше, стр. 101.
[46] Дж. Р. Думлоу, см. название выше, стр. 825.

оказало предположение Гамалиила, что они будут бороться против Бога. В тех обстоятельствах речь Гамалиила «была ничем иным, как осторожным признанием истины»[47]. Но саддукеи в любом случае заботились не об истине, а о целесообразности или выгоде.

Стихи 41-42. Они же пошли из синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие; И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе.

радуясь – Какой замечательный повод для радости! Все происходило в точности так, как предсказывал Иисус:

> … они будут отдавать вас в судилища и в синагогах своих будут бить вас. … И будете ненавидимы всеми за имя Мое… (Мат. 10:17, 22).

за имя Господа Иисуса – В данном случае это выражение означает все собрание новозаветного учения о спасении в святом Имени.

не переставали учить и проповедовать – Обучение и проповедование, будучи схожими в функции передачи информации и изложения аргументов, отличаются тем, что проповедование это «публичное» обучение, и это различие очевидно здесь в употреблении слов «в храме и по домам». Они учили людей в частном порядке по домам, когда имели такую возможность; но они также публично провозглашали в храме замечательную весть об Иисусе Христе.

---

[47] Джон Вильям Рассел, см. название выше, стр. 295.

ГЛАВА 6

В этой главе начинается повествование о мученической смерти Стефана, которая произошла вслед за периодом значительного роста и процветания новой веры (стих 1). Стефан занял особое положение после того, как был назначен, в числе семи братьев, заниматься распределением пищи среди нуждающихся; это назначение было вызвано жалобами о пренебрежении вдов эллинистов (стихи 2-7). Популярность Стефана, его умение дискутировать и бесстрашное провозглашение истины привели к заговору фарисеев, направленному против него; Стефан был арестован (стихи 8-15). В этой небольшой главе следует обратить внимание на множество очень значительных деталей: здесь впервые происходит возложение рук апостолов; фарисеи впервые прибегают к насилию; произошло первое расширение структуры церкви помимо управляющих апостолов; возникла вторая угроза единству учеников по причине утверждений о пренебрежении некоторых групп людей, получавших благотворительную помощь; и здесь же записан чрезвычайно важный факт того, что «из священников очень многие» приняли веру в Иисуса Христа.

Стих 1. В эти дни, когда умножились ученики, произошел у еллинистов[*] ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей.

В эти дни – Эти слова указывают на то, что после основания церкви в 30 году н.э. прошел довольно значительный период времени, возможно, семь или восемь лет.

произошел у еллинистов ропот на евреев – «Грекоязычные евреи стали роптать на местных евреев» (НЗПГ). Обе эти группы иудеев были христианами, но между ними существовал языковой барьер. Палестинские иудеи говорили на арамейском языке, а евреи Диаспоры (так называемого рассеяния) говорили на греческом. Многие из греко-говорящих иудеев в те вре-

[*] Евреи из стран языческих (примечание в синодальном переводе Библии).

мена жили в Иерусалиме, хотя были родом из других провинций. «В иудейском мире в целом существовала некоторая напряженность, и она проявилась в отношениях между этими двумя группами»[1] даже после того, как они стали христианами.

ропот – Большинство исследователей предполагают, что для этого были основания, и основывают это мнение на предположении о том, что вдовы греко-говорящих иудеев действительно были «пренебрегаемы». Вместе с тем следует отметить, что Лука не подтверждает и не опровергает этого. Некоторую степень сомнения относительно «пренебрежения» вызывает слово «ропот», которое неизменно несет в себе значение вины людей, которые ропщут и редко предполагает вину тех, против кого этот ропот направлен. «Доколе злому обществу сему роптать на Меня?» (Числ. 14:27). Спурджен сказал о роптании Израиля в пустыне:

> Роптать, жаловаться, придираться это склонность человеческой природы. В ропоте нет смысла, нет благоразумия, нет мысли. Ропот это плач животного, а не человека[2].

Порок роптания особо осужден в Послании к Филиппийцам 2:14 и 1 Послании к Коринфянам 10:10. Автор данного комментария отказывается видеть в этом эпизоде какое-либо оправдание для ропота, который произошел в отношении ежедневного распределения пищи среди нуждающихся. Суть подобного распределения такова, что неизбежно кто-то получает чуть больше, а кто-то меньше. Любой человек, желающий придраться, сможет без труда «обнаружить» для этого основания. Следует отметить, что апостолы не высказали порицания ни в отношении тех, кто роптал, ни в отношении тех, которые занимались распределением пищи. Они просто сменили управление благотворительной деятельностью с целью устранить все причины такого ропота в будущем.

вдовицы их – Мак-Гарви отмечал:

> Тот факт, что такое распределение имело место каждый день и что основными получателями помощи были вдовы, подтверж-

---

[1] Ф. Ф. Брюс, *The Book of Acts* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, Publishers, 1954), стр. 128.
[2] Чарльз Х. Спурджен, *Sermons* (New York: Funk & Wagnalls Co.), том IX, стр. 389.

дает сделанный нами ранее вывод о том, что не произошло всеобщего уравнивания в правах на собственность, но происходило лишь обеспечение нуждающихся[3].

Элам сделал следующий вывод на основе этого эпизода:

> В церкви может быть только два класса, а именно дающие и принимающие. Каждый человек принадлежит к одному из этих классов. Если кто-то неспособен отдавать, он относится к классу принимающих, которые жертвуют для него[4].

Стих 2. Тогда двенадцать апостолов, созвавши множество учеников, сказали: не хорошо нам, оставивши слово Божие, пещись о столах;

двенадцать – Это «показывает, что Матфий был среди апостолов, потому что без него список двенадцати был бы неполным»[5].

не хорошо нам, оставивши… – Авторы многих комментариев видят в этом следующее значение: «Не хорошо, чтобы мы продолжали заботиться о столах». Иными словами, они полагают, что вплоть до этого случая двенадцать апостолов лично раздавали пищу нуждающимся. Но здесь об этом не говорится. Маловероятно, что апостолы делали эту работу сами, за исключением, возможно, редких случаев. Скорее всего, это делали добровольцы.

пещись о столах – Слово «пещись» («обслуживать», ПК) переведено с греческого *diakonia*, производного от *diakonos*, которое передается словами «слуга», «служитель», «дьякон»[6]. Именно на этом сомнительном основании назначенных здесь людей часто называют «дьяконами». Следует отметить, что они не названы таковыми в данном повествовании; также, между их статусом и дьяконами, которых Павел повелел назначать Тимо-

---

[3] Дж. В. Мак-Гарви, *Commentary on Acts* (Cincinnati: Standard Publishing Co., 1892), стр. 103.
[4] Э. А. Элам, *Elam's Notes on Bible School Lessons* (Nashville: Gospel Advocate Company, 1931), стр. 191.
[5] Х. Лео Боулс, Commentary on Acts (Nashville: Gospel Advocate Company, 1953), стр. 95.
[6] Там же.

фею, нет особого сходства. Эти люди здесь были помощниками не старейшин, а апостолов; более того, они были наделены особыми способностями через возложение рук апостолов. Возможно, наилучшее наименование для них это «семеро», как их называл сам Лука (Деян. 21:8).

Стих 3. Итак, братия, выберите из среды себя семь человек изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости: их поставим на эту службу;

Традиционные выводы, которые делают на основе этого эпизода, а именно, (1) что назначенные здесь люди заняли положение дьяконов, и (2) что работа дьяконов ограничивается «деловыми» проблемами церкви, необязательно являются правильными. Мак-Гарви был уверен, что «Здесь впервые была утверждена должность дьякона, на которую были назначены люди»[7]. Также: «Никакими доводами невозможно избежать вывода о том, что этот случай дает авторитетный прецедент выборов для занятия церковных должностей»[8]. Однако, семь братьев не были «избраны»; они были «поставлены» апостолами. Следовательно, относительно применения этого эпизода к «церковным должностям», следует отметить, что общине принадлежит право предлагать кандидатов на занятие постов старейшин и дьяконов, но не право выбирать или назначать таких лиц. Несмотря на это, данный вопрос имеет отвлеченный характер, потому что ни апостолы, ни старейшины не могут руководить общиной без учета мнения ее членов.

Стих 4. А мы постоянно пребудем в молитве и служении слова.

постоянно пребудем – Апостолы предлагают здесь, чтобы они и в дальнейшем все свои силы направляли на распространение истины. В данном стихе опровергается предположение о том, что вплоть до этого времени апостолы занимались распределением пищи среди нуждающихся. Смотрите комментарии к стиху 2.

---

[7] Дж. В. Мак-Гарви, см. название выше, стр. 107.
[8] Там же, стр. 104.

служение слова – В Новом Завете нет более простого понятия, чем преимущество слова и учения Христова над любыми другими обстоятельствами, даже над заботой о бедных. Не следует пренебрегать никакими аспектами ответственности, но первая и главная обязанность это служение слова.

Стих 5. И угодно было это предложение всему собранию; и избрали Стефана, мужа исполненного веры и Духа Святого, и Филиппа, и Прохора и Никанора, и Тимона и Пармена, и Николая антиохийца, обращенного из язычников;

Стефан упоминается первым, так как Лука собирается рассказать нам историю его мученической смерти. Такие качества, как исполненность веры и Духа Святого, принадлежали не только Стефану, но и другим названным братьям.

Филипп – Об этом кандидате Джонсон сказал:

> Его называли «Филиппом благовестником». Он принес благую весть в Самарию, обратил евнуха и впоследствии трудился в Кесарии (Деян. 21:8)[9].

Николай – Довольно большой интерес проявляется в отношении последнего человека, названного среди семи братьев. Только о нем сказано, что он был прозелитом (см. ПК), и приводится название только его родного города, что вызвало следующий комментарий Брюса:

> То, что здесь дано название родного города только одного из семи братьев, и то, что этот город оказался Антиохией Сирийской, конечно, служит признаком особого интереса Луки к этому городу; это является подтверждением предания, согласно которому Лука сам был антиохийцем[10].

Двое из доникейских авторов связывали имя Николая с ересью, названной в Книге Откровения 2:6. Ириней писал:

> Николаиты это последователи того Николая, который был среди первых семи, посвященных в диаконы апостолами. Они вели жизнь необузданного потворства своим желаниям… уча тому,

---

[9] Б. В. Джонсон, *Notes on the NT* (Delight, Ark.: Gospel Light Publishing Co., n.d.), стр. 439.
[10] Ф. Ф. Брюс, см. название выше, стр. 129.

что прелюбодеяние и употребление в пищу идоложертвенного это незначительный вопрос[11].

Конечно, то, что один из семи оказался недостойным, вызывает не большее удивление, чем то, что один из двенадцати оказался предателем. Тем не менее, есть основания серьезно сомневаться в обвинении Николая в ереси. Более вероятно, что какие-то грешники, притворяясь его учениками, взяли его имя в стремлении распространить свое нечестивое учение. Именно эта мысль проявляется в следующем замечании Викторина, написавшего первый из известных комментариев к Книге Откровения:

> Николаитами в те времена были лживые и причинявшие беспокойство люди, которые, как служители под именем Николая, сотворили себе ересь…[12].

Учитывая тот факт, что все семеро имели греческие имена, выводы исследователей разнятся. Некоторые предполагают, что все семеро были членами той группы, которая высказывала жалобы[13]. Лейндж полагал, что, вероятно, «некоторые из семи были евреями»[14] с греческими именами. Боулс отмечает, что некоторые считают «трех из них евреями, трех – греками, а одного – прозелитом»[15]. (Прекрасный политический маневр!) Очевидно то, что мы просто не знаем ответа на этот вопрос.

Стих 6. Их поставили пред апостолами, и сии помолившись возложили на них руки.

возложили на них руки – Семеро уже были «исполнены Духа Святого» в обычной мере; следовательно, здесь имеется в виду что-то другое. Сам Лука связывал возложение апостольских рук с особенной мерой Святого Духа (Деян. 8:18). В восьмом стихе Лука говорит о том, что один из семи «совершал великие чудеса и знамения». С учетом всего этого, очевидно, что апос-

---

[11] Ириней, *Against Heresies in Ante-Nicene Fathers* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, Publishers), том I, стр. 352.
[12] Викторин, *Commentary on Revelation 2:6* in *Ante-Nicene Fathers* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, Publishers), том VII, стр. 346.
[13] Э. А. Элам, см. название выше, стр. 190.
[14] Джон Питер Лейндж, *Commentary on Acts* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1866), стр. 105.
[15] Х. Лео Боулс, см. название выше, стр. 97.

толы здесь наделили семерых братьев силой чудотворения. Считать возложение рук простой церемонией посвящения неверно.

Следует отметить определенное ограничение в отношении возложения рук. В истории церкви в самом начале ее существования были подлинно богодухновенные люди, которые могли творить чудеса и обращаться к церкви с властью, данной им Богом. Такие способности передавались посредством возложения рук апостолов (Деян. 8:18), и больше никаким другим способом. То, что постепенно чудеса прекратились, богодухновенные учителя ушли из жизни (1 Кор. 13:10) и священный канон Нового Завета был завершен, опровергает представления о так называемой преемственности апостолов. Эта и многие другие важные истины основываются на том, что эти чудесные дары пришли в церковь благодаря возложению рук апостолов. Эти силы не передавались по наследству каким-либо образом. Полномочия, которыми облекают посла, не могут быть уступлены другому лицу, но каждый новый обладатель этого звания должен принять эти полномочия от первоисточника. Эта мысль была понятна даже волшебнику (Деян. 8:18 и след.), хотя его контакт с верой был очень кратким. Это знание побудило Симона попытаться купить дар не у Филиппа, крестившего его и обладавшего этой силой, но у Петра, который был апостолом.

Стих 7. И слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме; и из священников очень многие покорились вере.

весьма умножалось – Несколько раз в Книге Деяний (6:7; 9:31; 12:24; 16:5; 19:20; 28:31) Лука делает паузу, чтобы отметить растущий успех проповеди евангелия. К. Х. Тернер отметил, что Деяния, таким образом, разделены на шесть разделов, каждый из которых длится в среднем пять лет[16].

из священников очень многие покорились вере – Только здесь в Новом Завете есть такое примечание, и значимость этого факта невозможно переоценить. Во-первых, здесь раскрывается секрет всех тех эпизодов, которые произошли в домах

[16] Процитировано Ф. Ф. Брюсом, см. название выше, стр. 131.

фарисеев и которые были приведены в Евангелии от Луки; поэтому у нас нет оснований сомневаться в том, что Лука разговаривал со многими из этих обратившихся священников. Автор данного комментария полагает, что это являет собой наиболее вероятное и рациональное объяснение глав 10-19 в Евангелии от Луки. Во-вторых, обращение большого количества фарисеев может объяснить жестокие гонения церкви со стороны этой же группы. Лука как раз и повествует о таких гонениях. Переход на сторону противника многих членов партии фарисеев возбудил ненависть к евангелию со стороны оставшихся.

Однако успешность благовествования, которая выразилась в приходе многих священников прежнего порядка в церковь, вряд ли можно назвать абсолютным благословением. Присутствие такой группы могло вызвать смешение нового и старого порядков; такое смешение противоречило воле Божьей. И, возможно, именно по этой причине мы можем увидеть необходимость божественного вмешательства, которое рассеяло юную церковь из Иерусалима. Следует отметить, что в Новом Завете не приводятся имена ни одного из священников, ставших христианами.

Очевидно, что Пламптер высказал ошибочную точку зрения:

> Ни один священник не назван по имени как последователь Господа; и, вплоть до этого момента, ни один из них не был обращен апостолами… новый факт может быть связан с новым учением Стефана[17].

Не было никакого «нового учения» Стефана, чей талант заключался не в изобретении новых учений, но в умелой защите учения, «однажды» переданного апостолам. В речи Стефана (записанной в следующей главе) станет ясно, что в ней нет никаких «новых» элементов.

покорились вере – В этих словах мы имеем еще одно проявление фундаментального факта Нового Завета, что «вера» это вовсе не субъективное понятие, а объективное повиновение евангельским заповедям. Де-Вельт сказал:

> Нельзя не обратить внимание на выражение «покорились

---

[17] Э. Х. Пламптер, *Elliott's Commentary on the Whole Bible* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1959), стр. 35.

> вере». В их вере было нечто большее, чем простое согласие разума с новым учением; в их вере было нечто, требовавшее послушания … покаяния и крещения … для отпущения грехов[18].

«Это послушание проявляется не в обретении веры, ибо это означало бы упражнение в вере, а не послушание ей»[19]. Когда в Новом Завете вера упоминается в качестве основания Божьего прощения, отпущения грехов или оправдания, всегда имеется в виду «покорная вера». Смотрите Послание к Римлянам 1:5 и 14:25.

Стих 8. А Стефан, исполненный веры и силы, совершал великие чудеса и знамения в народе.

До нас не дошли данные о конкретных знамениях, но их описание, «великие», доказывает, что это были чудеса первой величины. Стефан был человеком выдающегося характера и обладал удивительными способностями: «Утренняя звезда, возвестившая зарю служения св. Павла!»[20]. Этот стих есть «первое указание на чудеса, совершенные не апостолами, а другими последователями Господа Иисуса»[21]. Однако, даже эти знамения не были совершены без участия апостолов, потому что Стефан получил сверхъестественную силу благодаря возложению апостольских рук.

Стихи 9-10. Некоторые из так называемой синагоги либертинцев и киринейцев и александрийцев и некоторые из Киликии и Асии вступили в спор со Стефаном; Но не могли противостоять мудрости и Духу, Которым он говорил.

из так называемой синагоги – Форма единственного числа, вероятно, указывает на одно местоположение, которое часто посещали упомянутые здесь люди. Однако существование большого количества синагог в Иерусалиме в те времена (Галлок говорит: «их было четыреста восемьдесят»[22]) привело некоторых исследователей к мысли о том, что здесь имеются в

---

[18] Дон Де-Вельт, *Acts Made Actual* (Joplin, Mo.: College Press, 1958), стр. 86.
[19] Дж. В. Мак-Гарви, см. название выше, стр. 110.
[20] Дж. Б. Ф. Галлок, *Doran's Ministers' Manual* (Garden City, N.Y.: Doubleday, Doran and Company, 1930), стр. 579.
[21] Оррин Рут, *Acts* (Cincinnati: Standard Publishing Co., 1966), стр. 44.
[22] Дж. Б. Ф. Галлок, см. название выше, стр. 579.

виду две или даже больше синагог. Более всего был прав Мак-Гарви, который считал этот вопрос не имеющим «особого значения»[23].

либертинцы – Правильнее было бы сказать синагога «вольноотпущенников». Члены этой группы в свое время были рабами, но получили свободу. Большое число христиан в те годы были рабами; на это, среди прочего, указывают имена, приведенные в главе 16 Послания к Римлянам. Но либертинцы были свободными. Географически, названия, упомянутые в данном стихе, означают территории Римской империи вне Палестины, населенные иудеями Диаспоры. Александрия, после Рима и Иерусалима, была городом с крупнейшим иудейским населением в древности; Киринея, возможно, была упомянута Лукой, потому что оттуда происходили Руф, Александр и Симон, а главным городом Киликии был Тарс, родной город Павла.

не могли противостоять мудрости – Довольно примечательно то, что Стефану приписывается мудрость, ведь в евангелиях мудрость приписывается нашему Господу (Мат. 13:54 и др.) и упоминается в связи с Соломоном (Мат. 12:42). «Она предполагает нечто более высокое, чем даже «утешение», от которого произошло имя Варнавы»[24]. Именно эта примечательная мудрость Стефана позволила ему победить всех противников истины, которую он провозглашал.

Стих 11. Тогда научили они некоторых сказать: мы слышали, как он говорил хульные слова на Моисея и на Бога.

научили они некоторых – «Они подкупили некоторых людей» (СПБТ). Людей не нужно подкупать, чтобы они сказали правду. И деньги фарисеев, на которые ссылается этот стих, являются достаточным доказательством того, что свидетели, которых они приобрели, были лживыми. Но таинство зла таково, что в каждом поколении есть поборники каждой лжи, когда-либо изобретенной сатаной. Относительно ложных обвинений против Стефана, «Баур и Целлер обвинили Луку в том, что он сказал неправду, потому что … они утверждали, что Стефан действительно разделял мне-

[23] Дж. В. Мак-Гарви, см. название выше, стр. 112.
[24] Э. Х Пламптер, см. название выше, стр. 36.

ния и говорил слова, в которых его обвиняли»[25]. Не следует удивляться тому, что фарисеи могли «истолковать» некоторые слова Стефана как богохульство, потому что фарисеи сами были хулителями, самоуверенно ставя равенство между своими предвзятыми толкованиями и законом Божьим. На поверхности, ложное обвинение в том, что Стефан хулил Бога или Моисея, не подтверждалось никакими фактами. Де-Вельт выразил это следующим образом: «Обвинение было ничем иным, как грязной ложью»[26]. Мы можем добавить, что лживость обвинений вполне соответствовала обману подкупленных свидетелей, которые утверждали, что «слышали», как Стефан произносил определенные слова, хотя на самом деле, скорее всего, они «слышали» только то, что сказали им люди, купившие их лжесвидетельство. По определению, «подкупленные свидетели» это «лжесвидетели».

Стихи 12-14. И возбудили народ и старейшин и книжников, и напавши схватили его и повели в синедрион, И представили ложных свидетелей, которые говорили: этот человек не перестает говорить хульные слова на святое место сие и на закон; Ибо мы слышали, как он говорил, что Иисус Назорей разрушит место сие и переменит обычаи, которые передал нам Моисей.

говорил, что Иисус Назорей разрушит место сие – Это была ложь, потому что ни наш Господь, ни Стефан никогда не говорили, что Христос разрушит храм; на самом деле Иисус сказал, что они, религиозные руководители, разрушат его, то есть, храм Его тела, который не имел ничего общего с земным храмом иудеев. Более того, Иисус незамедлительно пообещал, что «воздвигнет» (храм Его тела) в три дня (Иоан. 2:19-22).

Иисус действительно предсказывал разрушение храма, обещая, что не Он Сам разрушит его, но утверждая, что царь (Бог) пошлет войско и истребит убийц и сожжет их город (Мат. 22:7).

переменит обычаи – Только злоба и ненависть могла заставить этих людей увидеть хулу на Бога и Моисея в проповеди Стефана, который говорил о тех изменениях, которые Сам Бог предсказал в ветхозаветных писаниях. Таким образом, они не

---

[25] Джон Питер Лейндж, см. название выше, стр. 109.
[26] Дон Де-Вельт, см. название выше, стр. 88..

просто исказили смысл слов Иисуса или Стефана, но представили ложное свидетельство.

Заговор фарисеев, который привел к убийству Стефана, увенчался успехом, в то время как противодействие, оказываемое саддукеями, по большей части провалилось. К этому привели следующие обстоятельства: (1) фарисеи, будучи более популярными, чем саддукеи, вели за собой людей, и их участие в противодействии христианству, по всей вероятности, было вызвано тем, что новая вера проникла в их собственные ряды (ст. 7); (2) они направили свои усилия не против двенадцати, но против нового человека, который лишь незадолго до этого занял высокое положение; (3) заговор фарисеев был направлен против одного человека, а не целой группы; (4) они побили его камнями на месте, даже не потрудившись вынести приговор. Именно так, но безуспешно, они пытались убить Христа. Действия Синедриона в этом убийстве были совершенно незаконными и противоречили как римским, так и иудейским законам. Тем не менее, им удалось достичь цели и умертвить человека, на аргументы которого у них не было ответа. При данных и других обстоятельствах настало время, согласно воле Божьей, рассеять церковь Божию. Следовательно, Бог допустил здесь то, чего не допускал прежде.

Стих 15. И все, сидящие в синедрионе, смотря на него, видели лице его, как лице ангела.

Савл Тарсянин заседал в том совете, и вполне разумно было бы предположить, что именно он сообщил об этом явлении Луке. Относительно того, как это выглядело на самом деле, многие предпочитают видеть в этом явлении просто сияние священного и праведного рвения мученика Стефана. Но было бы неверно ограничивать это только рамками естественного. Лейндж сказал: «Очевидно, что здесь описывается объективное и поистине исключительное явление»[27]. Как бы то ни было, Павел всегда помнил об этом; и он никогда не смог стереть из памяти печаль того трагического дня, когда первый мученик христианской религии запечатлел свою веру своей кровью.

---

[27] Джон Питер Лейндж, см. название выше, стр. 110.

ГЛАВА 7

Эта замечательная глава целиком состоит из повествования о защите Стефана перед Синедрионом и его мученической смерти вслед за его речью. Фактически, речь Стефана была не защитой как таковой, а эпическим обзором истории иудейского народа в связи с их отвержением обещанного Мессии; и, хотя в этом искусном обращении полностью опровергаются все обвинения, выдвинутые против Стефана, здесь в каждом слове возвышается славная фигура воскресшего Господа.

Вполне естественно, что любители уничижительной критики примутся усердно искать «противоречия» в выступлении, в котором затрагивается столько исторических событий. Однако ни одно из них не является значительным. Мы рассмотрим некоторые из них с целью показать удивительную слабость такого рода критических замечаний. Большие специалисты в области иудейской истории, заседавшие в Синедрионе, не нашли изъянов в рассказе Стефана; единственное, против чего они возражали, это против толкования и применения этой истории!

Речь Стефана

Имя «Стефан» означает «венок» или «венец»[1]; и вполне уместно, что первый человек, принявший венец мученика, носил такое имя. В Книге Деяний о Стефане говорится, что он был исполнен:

веры (6:5)
благодати (6:8, СПБТ)
силы (6:8), света (6:15)
знания Писания (глава 7)
мудрости (6:3, 10)

---

[1] Герберт Локъер, *All the Men of the Bible* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1958), стр. 321.

бесстрашия (7:51-56)
любви (7:60)[2]

Бог в Своем провидении одержал победу даже в таком трагическом событии, как смерть Стефана: (1) с этого случая началось рассеяние церкви, которое было необходимо для исполнения божественного замысла; (2) по всей вероятности, именно через это событие Бог совершил обращение Савла Тарсянина, второй по значимости фигуры в Новом Завете после Христа.

Стих 1. Тогда сказал первосвященник: так ли это?

Херви полагал, что первосвященником в то время был Феофил или Ионафан[3]. Они оба были сыновьями Анны, и каждый в свое время занимал этот пост. Однако, очевидно, более прав был Брюс, сказавший: «Первосвященником, вероятно, по-прежнему был Каиафа, как и во время суда над Иисусом; он оставался на этой должности до 36 г. н.э.»[4].

так ли это? – Крайне лицемерный вопрос для человека, который подкупал лжесвидетелей!

Нам представляется, что наилучший анализ речи Стефана провел Брюс:

> Исторический обзор, сделанный Стефаном, охватывает историю народа от призвания Авраама до строительства храма Соломонова. Он сосредоточен на трех основных темах: (1) патриархальный период (стихи 2-16); (2) Моисей и закон (стихи 17-43); (3) скиния и храм (стихи 44-50). Первый из трех разделов речи является введением в основные темы; во втором разделе рассматривается обвинение в хуле на Моисея; в третьем – обвинение в хуле против Бога[5].

---

[2] Там же, стр. 322.
[3] А. К. Херви, *The Pulpit Commentary* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, Publishers, 1950), том 18, стр. 214.
[4] Ф. Ф. Брюс, *The Book of Acts* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, Publishers, 1954), стр. 144.
[5] Там же, стр. 145.

(I)

Стихи 2-4. Но он сказал: мужи братия и отцы! послушайте. Бог славы явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии, прежде переселения его в Харран, И сказал ему: выйди из земли твоей и из родства твоего и из дома отца твоего, и пойди в землю, которую покажу тебе. Тогда он вышел из земли Халдейской и поселился в Харране; а оттуда, по смерти отца его, переселил его Бог в сию землю, в которой вы ныне живете;

выйди из земли твоей – Юная церковь вскоре подвергнется рассеянию, поэтому Стефан вполне уместно обращает внимание на тот факт, что отец всех верных также был призван выйти из его родной земли и последовать за Богом славы. В тот самый день, когда Стефан произнес эту речь, бесчисленное множество христиан навсегда попрощаются с Иерусалимом. Интересно отметить, что призвание Авраама Богом произошло в языческой земле, а не в Палестине.

Стихи 5-8. И не дал ему на ней наследства ни на стопу ноги, а обещал дать ее во владение ему и потомству его по нем, когда еще был он бездетен. И сказал ему Бог, что потомки его будут переселенцами в чужой земле и будут в порабощении и притеснении лет четыреста. Но Я, сказал Бог, произведу суд над тем народом, у которого они будут в порабощении; и после того они выйдут и будут служить Мне на сем месте. И дал ему завет обрезания. По сем родил он Исаака и обрезал его в восьмый день; а Исаак родил Иакова, Иаков же – двенадцать патриархов.

не дал ему на ней наследства – «Этот дар был предназначен не лично Аврааму, но ему как основателю и представителю народа»[6]. Единственный кусок земли в Палестине, которым владел Авраам, была пещера Махпела, которую он купил для погребения.

лет четыреста – Это одно из так называемых «противоречий»! В Книге Исхода 12:40-41 назван период в 430 лет; но «Лет

---

[6] Джон В. Хейли, *Alleged Discrepancies of the Bible* (Nashville: B. C. Goodpasture, 1951), стр. 318.

четыреста» это округленное число, как в Книге Бытия 15:13»[7]. Также, было два способа подсчета времени: (1) от призвания Авраама до Исхода; 430 лет; (2) от рождения Исаака до Исхода; 400 лет[8]. Двухсотлетняя годовщина Соединенных Штатов может отсчитываться либо от принятия Декларации независимости, либо от утверждения Конституции. Нелепо всерьез воспринимать подобные «несоответствия».

Возможно, Стефан хотел, чтобы его слушатели обратили внимание на следующий факт. Даже завет обрезания был дан задолго до времен Моисея или вручения закона.

Стихи 9-13. Патриархи по зависти продали Иосифа в Египет; но Бог был с ним, И избавил его от всех скорбей его, и даровал мудрость ему и благоволение царя египетского фараона, который и поставил его начальником над Египтом и над всем домом своим. И пришел голод и великая скорбь на всю землю египетскую и ханаанскую, и отцы наши не находили пропитания. Иаков же, услышав, что есть хлеб в Египте, послал туда отцов наших в первый раз; А когда (они пришли) во второй раз, Иосиф открылся братьям своим, и известен стал фараону род Иосифов.

из зависти – Нет сомнений, Стефан привел этот факт в качестве примера отвержения иудеями посланного небом избавителя, который стал прообразом отвержения Самого Христа. Также, когда Стефан говорит, что Иосиф открылся своим братьям «во второй раз», в этом содержится намек на то, что иудеи подлинно познают Христа в Его втором пришествии.

Стихи 14-16. Иосиф, послав, призвал отца своего Иакова и все родство свое, семьдесят пять душ. Иаков перешел в Египет, и скончался сам и отцы наши; И перенесены были в Сихем и положены во гробе, который купил Авраам ценою серебра у сынов Еммора Сихемова.

---

[7] А. К. Херви, см. название выше, стр. 216.
[8] Б. В. Джонсон, *Notes on the NT* (Delight, Ark.: Gospel Light Publishing Co., n.d.), стр. 441.

семьдесят пять душ – Это число некоторые восприняли как несоответствующее Книге Бытия 46:27, где сказано: «Всех душ дома Иаковлева, перешедших в Египет, семьдесят». Но Джордж Де-Хофф отмечает:

> Детей, внуков и правнуков Иакова было шестьдесят шесть (Быт. 46:26). Если прибавить самого Иакова и Иосифа с его двумя сыновьями, то получим семьдесят. Если к шестидесяти шести прибавить девять жен сыновей Иакова (жены Иуды и Симеона к тому времени умерли; об Иосифе нельзя сказать, что он призвал в Египет самого себя, свою жену или двоих сыновей, а Иаков упоминается Стефаном отдельно), то получается семьдесят пять человек, как в Книге Деяний[9].

В иудейских родословиях женщины не учитывались и даже не включались в счет. Такое отношение к ним отмечалось во время земного служения Иисуса и, в течение некоторого времени, даже в самой церкви. Например, число евших хлеб и рыбу было дано как «около пяти тысяч человек, кроме женщин и детей» (Мат. 14:21), а число учеников было «около пяти тысяч мужчин» (Деян. 4:4, СПБТ). Вполне уместно, что в этой богодухновенной речи Стефана женщины вошли в число тех, кто пришел в Египет вместе с Иаковом. Таким образом, другая система подсчета, которую использовал Стефан, логична, и еще одно «противоречие» уходит в небытие.

во гробе, который купил Авраам – Некоторые утверждают, что это высказывание противоречит Книге Иисуса Навина 24:32, где сказано: «… в участке поля, которое купил Иаков у сынов Еммора, отца Сихемова …». Однако, как указывает Де-Хофф, были три разные сделки:

> (1) Авраам купил пещеру и поле, в котором она находилась (Быт. 23:17). (2) Авраам купил еще одну гробницу, но нам не сообщается, купил ли он ее вместе с полем, где она стояла (Деян. 7:15-16). (3) Годы спустя Иаков купил участок поля (Иис. Н. 24:32) или часть поля (Быт. 33:19). Это было, по всей вероятности, то самое поле, на котором стояла вторая гробница Авраама, так

---

[9] Джордж Де-Хофф, *Alleged Bible Contradictions Explained* (Murfreesboro, Tenn.: DeHoff Publications), стр. 275.

как это поле некогда принадлежало одним и тем же владельцам, хотя и могло быть расположено на большом расстоянии от другого участка.

Во всей Библии нет ничего, что противоречило бы этим высказываниям. Меня удивляет, что даже некоторые христиане прилагают усилия с целью «согласовать эти трудности». Я всегда спрашиваю: «Какие трудности?»[10].

(2)

Стихи 17-22. А по мере, как приближалось время исполниться обетованию, о котором клялся Бог Аврааму, народ возрастал и умножался в Египте До тех пор, как восстал иной царь, который не знал Иосифа; Сей, ухищряясь против рода нашего, притеснял отцов наших, принуждая их бросать детей своих, чтобы не оставались в живых. В это время родился Моисей и был прекрасен пред Богом; три месяца он был питаем в доме отца своего, А когда был брошен, взяла его дочь фараонова и воспитала его у себя, как сына; И научен был Моисей всей мудрости египетской и был силен в словах и делах.

Подобно тому, как патриархи отвергли великого избавителя Иосифа, который спас народ от голода, Стефан хочет показать, что избранный народ также отверг Моисея, хотя Моисей был хорошо подготовлен, чтобы стать орудием Бога в избавлении народа от рабства.

В целом, восхваление Моисея Стефаном уступает экстравагантным притязаниям иудеев относительно личности великого законодателя; некоторые иудеи даже говорят, что Моисей стал творцом египетской цивилизации. Здесь подчеркивается, что (1) Моисей провидением Божьим стал членом царской семьи в Египте; (2) он был «прекрасен пред Богом»; (3) он получил наилучшее доступное ему образование.

прекрасен – «Это был очень красивый ребенок» (НЗПГ). «Эта фраза имеет усилительное значение, а не просто содержит превосходную степень сравнения, и означает «прекрасен пред

[10] Там же, стр. 232.

Богом»[11]. Вместе со сказанным ниже о том, что Моисей был «силен в словах и делах», это выражение показывает, что Моисей был человеком удивительной силы и красоты. Иосиф Флавий писал:

> Случалось также, что, когда ребенка несли по улице, многих из прохожих поражал взгляд его настолько, что они оставляли дела свои и в изумлении останавливались, глядя ему вслед, настолько сильно его детская красота и миловидность приковывали внимание всех[12].

Хотя Стефан не говорит об этом конкретно, очевидно, что он представляет здесь Моисея как прообраз нашего Господа Иисуса. Основным в этом сопоставлении стал факт Его отвержения избранным народом, о чем будет сказано ниже.

силен в словах и делах – Это не является указанием на чудеса, которые Моисей творил в конце своей жизни, но означает, что его достижения во всех отношениях были превосходными.

Стихи 23-27. Когда же исполнилось ему сорок лет, пришло ему на сердце посетить братьев своих, сынов Израилевых; И, увидев одного из них обижаемого, вступился и отмстил за оскорбленного, поразив египтянина. Он думал, поймут братья его, что Бог рукою его дает им спасение; но они не поняли. На следующий день, когда некоторые из них дрались, он явился и склонял их к миру, говоря: вы – братья; зачем обижаете друг друга? Но обижающий ближнего оттолкнул его, сказав: кто тебя поставил начальником и судьею над нами?

кто тебя поставил начальником и судьей…? – Удивительная параллель этому содержится в исполненном злобой вопросе членов Синедриона, которые отвергли Христа почти такими же словами: «Какою властью Ты это делаешь? и кто Тебе дал власть делать это?» (Мар. 11:28). Заклятые враги Иисуса наверняка поняли смысл слов Стефана.

---

[11] Джон Питер Лейндж, *Commentary on Acts* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1866), стр. 119.

[12] Иосиф Флавий, «Иудейские древности», Книга II, глава IX, 6 (в переводе с греческого Г. Г. Генкеля).

Во всем этом Стефан прослеживал модель поведения иудеев, которая неизбежно привела их к отвержению Спасителя.

Стихи 28-33. Не хочешь ли ты убить и меня, как вчера убил египтянина? От сих слов Моисей убежал, и сделался пришельцем в земле Мадиамской, где родились от него два сына. По исполнении сорока лет, явился ему в пустыне горы Синая ангел Господень в пламени горящего тернового куста. Моисей, увидев, дивился видению; а когда подходил рассмотреть, был к нему глас Господень: Я Бог отцов твоих, Бог Авраама и Бог Исаака и Бог Иакова. Моисей, объятый трепетом, не смел смотреть. И сказал ему Господь: сними обувь с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая;

Значимость этого факта заключается в том, что Господь явился Моисею в языческой Мадиамской земле, при этом «святой землей» был не храм и не Иерусалим.

Стихи 34-37. Я вижу притеснение народа Моего в Египте и слышу стенание его, и нисшел избавить его; итак пойди, Я пошлю тебя в Египет. Сего Моисея, которого они отвергли, сказавши: «кто тебя поставил начальником и судьею?», сего Бог чрез ангела, явившегося ему в терновом кусте, послал начальником и избавителем; Сей вывел их, сотворив чудеса и знамения в земле египетской, и в Чермном море, и в пустыне в продолжении сорока лет. Это тот Моисей, который сказал сынам Израилевым: «Пророка воздвигнет вам Господь Бог ваш из братьев ваших, как меня; Его слушайте».

Если комментировать все упоминаемые здесь события, описанные в Ветхом Завете, то получится целая книга по истории израильского народа. Удивительно, насколько хорошо Стефан был знаком с ветхозаветными Писаниями. В этом отрывке особо выделяется упоминание «Пророка … как меня» (Втор. 18:15 и след.). Это является доказательством того, что Моисей был прообразом Христа, давшим Израилю наставление «Его слушайте». В противном случае наказанием станет отсечение от народа Божьего. Определив, таким образом, свою верность Христу как, в том числе, верность Моисею и тому, что Моисей заповедал,

Стефан уничтожил любые обвинения в том, что он хулил Моисея. На самом деле члены Синедриона говорили «хульные слова на Моисея», отказываясь почтить слова Моисея, который заповедал людям принять Христа и повиноваться Ему.

Стихи 38-40. Это тот, который был в собрании в пустыне с ангелом, говорившим ему на горе Синае, и с отцами нашими, и который принял живые слова, чтобы передать нам, Которому отцы наши не хотели быть послушными, но отринули его и обратились сердцами своими к Египту, Сказавши Аарону: сделай нам богов, которые предшествовали бы нам, ибо с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что случилось.

в собрании в пустыне – «Собрание», прообраз церкви Христовой, в данном случае это израильский народ в пустыне. Эти люди крестились в Моисея в облаке и в море (1 Кор. 10:2), и их испытание во время странствий по пустыне было прообразом испытания христиан в окружающем их мире.

Брюс увидел такой смысл в этих словах Стефана:

> Там, в пустыне, Моисей был проводником для народа; там они составляли «экклесию» Господа; там посреди них был ангел от Его лица; там они приняли живые слова Господа. Чего еще могли желать эти люди? … и все это уже принадлежало им в пустыне, вдали от обетованной земли и святого города[13].

Стихи 41-43. И сделали в те дни тельца, и принесли жертву идолу, и веселились перед делом рук своих. Бог же отвратился и оставил их служить воинству небесному, как написано в книге пророков:

«дом Израилев! приносили ли вы Мне заколения и жертвы
в продолжении сорока лет в пустыне?
Вы приняли скинию Молохову
и звезду бога вашего Ремфана,
изображения, которые вы сделали, чтобы поклоняться им;
и Я переселю вас далее Вавилона».

---

[13] Ф. Ф. Брюс, см. название выше, стр. 152.

Это – цитата из Книги пророка Амоса 5:25 и след. Стефан приводит здесь эти слова как указание на дальнейшее отступничество Израиля. Хотя открытое отвержение Бога и широко распространенное идолопоклонство появились гораздо позднее, в период монархии, применение пророчества Амоса Стефаном показывает, что даже во время странствий по пустыне они уже в своих сердцах отвергли Бога. Херви говорил:

> Амос хочет сказать, что по причине вероломства Израиля, которое показано в поклонении золотому тельцу, и мятежности все жертвы этого народа были никчемными[14].

Молохову – Молоху, древнему богу аммонитян, «поклонялись в древнем государстве Мари около 1800 г. до н.э. Это поклонение состояло, отчасти, в жертвоприношении детей в огне»[15]. Соломон построил высоту этому богу на холме к востоку от Иерусалима (3 Цар. 11:7). Ахаз бросал своих детей в огонь (2 Пар. 28:3), то же самое делал Манассия (4 Цар. 21:6), и Самария была осуждена за этот грех (4 Цар. 17:17).

Ремфан – «Этого бога связывали с планетой Сатурн»[16]. Адам Кларк говорит, что «Молоха в целом воспринимали как обозначение солнца»[17]. Таким образом, слова Стефана о том, что Бог «оставил их служить воинству небесному», было совершенно точными.

Бог … оставил их – То, что Стефан сказал здесь об Израиле, Павел объявил в отношении язычников (Рим. 1:24-28). То, что Бог оставил их, было не бездеятельным осуждением, но активным. Это означает больше, чем простой отход от людей, которые ходят в собственных похотях; это включает осуждение с наказанием; последствиями мятежа против Бога становятся распущенность и вырождение.

В первой главе Послания к Римлянам Павел трижды говорит: «предал их Бог» (стихи 24, 26, 28). В этих словах показан

---

[14] А. К. Херви, см. название выше, стр. 220.
[15] *The New Bible Dictionary* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, Publishers, 1962), стр. 836.
[16] Там же, стр. 1083.
[17] Адам Кларк, *Commentary on the Whole Bible* (New York: T. Mason & G. Lane, 1837), том V, стр. 732.

весь ужас судьбы тех, которых Бог предал последствиям их собственной мятежности.

В своих посланиях Павел несколько раз упоминал идолослужение древних мятежников, восставших против власти Бога. Их идолослужение было отмечено разного рода беспорядочными отношениями между мужчинами и женщинами, которые были частью поклонения идолам. Павел сказал, что об их делах «стыдно и говорить» (Еф. 5:12). Коротко говоря, идолослужение вызывало такое поведение людей, которое присуще животным. Почему Бог «предал», то есть, оставил этих людей? Ответ содержится в Послании к Римлянам 1:25: «Они заменили истину Божию ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, Который благословен вовеки, аминь».

«Предал их Бог» означает нечто большее, чем простое лишение грешников сдерживающей руки провидения. В этом содержится сознательное требование Бога о том, что грешник, осужденный таким образом, должен продолжить выбранный путь, как в случае с Иудой, которому Христос вынес приговор: «Что делаешь, делай скорее» (Иоан. 13:27). К этому времени сатана уже вошел в сердце Иуды, и Христос предал его на совершение предательства, которое Иуда уже совершил в своем сердце. Другой пример это случай с Валаамом, которому Бог повелел «пойди с людьми сими» (Числ. 22:35), даже когда он решил свернуть с неправильного пути. Когда люди осознанно изгоняют Бога из своих мыслей и позволяют сатане владеть своим разумом, они вступают на путь, ведущий вниз, и теперь уже Сам Бог проследит за тем, чтобы они прошли этот путь, выбранный ими, до конца. Однако это не означает, что Бог заставляет их совершать зло.

Таким образом, учитывая отношение Бога к языческому миру древности, можно сделать вывод, что, когда современный мир достигнет определенной степени неповиновения Богу, Он выпустит сатану против человечества, и это действительно может быть объяснением для «освобождения» сатаны в божественном плане (Отк. 20:3, 7).

Показывая неоднократное отвержение Бога Израилем, Стефан напоминает о том факте, что десять северных колен полно-

стью исчезли, и даже остаток Израиля на юге был сослан в Вавилон в наказание за идолопоклонство. Смотрите комментарии к 26:7.

(3)

Стихи 44-47. Скиния свидетельства была у отцов наших в пустыне, как повелел Говоривший Моисею сделать ее по образцу, им виденному; Отцы наши с Иисусом, взявши ее, внесли во владения народов, изгнанных Богом от лица отцов наших. Так было до дней Давида; Сей обрел благодать пред Богом и молил, чтобы найти жилище Богу Иакова. Соломон же построил Ему дом.

по образцу, им виденному – Это еще одно богодухновенное свидетельство относительно «образца», который Моисей принял от Бога и согласно которому он должен был «сделать все» (Евр. 8:5).

Все по Образцу

Слова «сделай все по образу» в Послании к Евреям 8:5 являются одними из самых важных. Наставление, которое Моисей получил от Бога, записано в Книге Исхода 25:40, и его повтор в Новом Завете имеет особую значимость. Если Бог потребовал от Моисея действовать в точности в соответствии с показанным ему образцом, то и поклоняющиеся Богу сегодня должны во всем поступать так, как Бог этого хочет. Не имеет особого значения, каким образом Бог показал Моисею образец, поэтому мы можем отложить в сторону различные идеи по этому поводу и обратиться к самому факту, а именно к тому, что был образец, и Бог потребовал от Моисея строго ему следовать.

Применяя принцип Богом данного образца к реалиям Нового Завета, можно с уверенностью сказать, что существует план спасения, даже если он не назван так в Новом Завете. Этот «план спасения» можно обнаружить при изучении примеров обращения, описанных в Книге Деяний. Все без исключения люди, обращенные в результате проповеди апостолов или богодухновен-

ных благовестников, совершали следующие шаги: (1) слышали слово Божье; (2) обретали веру в Господа Иисуса Христа; (3) исповедовали имя Спасителя перед другими людьми; (4) каялись в своих грехах; (5) принимали крещение во Христа; (6) становились членами тела Христова; и (7) принимали Святого Духа, постоянно пребывая в учении апостолов и в преломлении хлеба и в молитвах. Если и есть какой-то другой способ спасения от грехов, в Писании о нем ничего не сказано.

Есть ли образец поклонения, явленный в Писании? Конечно, есть. В Новом Завете провозглашается, что Богу должно поклоняться «в духе и истине» (Иоан. 4:24); преподавание человеческих заповедей представляет собой тщетное поклонение (Мар. 7:7); Бог «не требует служения рук человеческих» (Деян. 17:24-25); человек не имеет права прибавлять к слову Божьему (Отк. 22:18); всякий, не пребывающий в учении Христовом, «не имеет Бога» (2 Иоан. 1:9); своими традициями люди «устраняют заповедь Божию» (Мат. 15:6); всем христианам следует научиться «не мудрствовать сверх того, что написано» (1 Кор. 4:6). Если эти отрывки не являются предостережением против отступления от Богом данного образца поклонения, то трудно представить, как еще можно было бы сформулировать предостережение. Но в чем же состоит этот образец? Мы должны поклоняться Богу (1) посредством молитвы (Деян. 2:46; 1 Фес. 5:17; 1 Кор. 14:15); (2) посредством соблюдения вечери Господней (Деян. 20:7; 2:46; 1 Кор. 11:28); (3) путем отделения части своих средств для содействия истине (Деян. 20:35; 1 Кор. 16:2; 2 Кор. 8:7-14); (4) в чтении, изучении, преподавании и проповедовании слова Божьего (Деян. 2:46; 20:7; 2 Тим. 4:2); (5) в воспевании Богу псалмов, гимнов и духовных песен (Кол. 3:16; Еф. 5:19; 1 Кор. 14:15).

Более того, для каждой составляющей христианского поклонения есть четко явленный образец, например, для пения. Не всякое пение приемлемо для Бога, потому что Он требует петь псалмы, гимны и духовные песни. Песни недуховного содержания не соответствуют этим требованиям. Что касается инструментальной музыки, то она никогда не была частью христианского поклонения и возникла спустя многие столетия после Христа. Есть образец крещения. Вечеря Господня была также

устроена по небесному образцу. Есть только два так называемых символа, хлеб и вино; ранняя церковь совершала вечерю не каждый день, а в четко установленный день. Плиний Младший (63-112 гг. н.э.) в письме императору Траяну писал, что вина христиан заключалась в том, что они «в определенные дни собирались на восходе солнца, чтобы петь попеременно гимны Христу, как Богу». Таким образом, из первого столетия до нас дошли сведения о том, что христиане встречались в определенный день; так же они поступают и по сей день. В Новом Завете показано, что этим днем был первый день недели, воскресенье (Деян. 20:7; 1 Кор. 16:2). Также существует образец христианского образа жизни, который проявляется в жертвовании своих средств на проповедь евангелия, в молитве, которая должна совершаться «во имя» Христово, в проповедовании, упорядоченности публичного богослужения и даже в конкретных наставлениях для распорядителей публичных собраний церкви (Иак. 2:1-3)! Дело жизни каждого христианина заключается в том, чтобы познавать и следовать небесному образцу в религии Христа.

Соломон же построил Ему дом – Когда Давид почувствовал угрызения совести в связи с тем, что его роскошный дворец, покрытый древесиной кедра, являл собой разительный контраст по сравнению с палаткой, в которой находился ковчег завета, пророк Нафан четко сказал Давиду, что Бог не хочет, чтобы тот строил храм, но обещал, что сын Давидов построит дом Божий (2 Цар. гл. 7). Краткое упоминание Стефаном храма Соломонова эффектно показывает, что этот самый храм был всего лишь замещением более великого храма, Самого Христа. Храм был прообразом Христа. Это было великое слово о Христе, Который «больше храма» (Мат. 12:6). (Смотрите Иоан. 2:20-22.) Следовательно, Стефан говорит о том, что Христос есть истинный храм, что именно «во Христе», а не в каком-то здании, люди призываются поклоняться Богу. Это было категорическим опровержением обвинения в том, что Стефан хулил Бога (то есть, храм), повторяя пророчество Иисуса о том, что храм Соломонов, восстановленный Иродом, будет разрушен. Это они, члены

Синедриона, богохульствовали, отвергая истинный храм Божий, Иисуса из Назарета!

Стихи 48-50. Но Всевышний не в рукотворенных храмах живет, как говорит пророк:

«Небо престол Мой,

и земля подножие ног Моих;

какой дом созиждете Мне, говорит Господь,

или какое место для покоя Моего?

Не Моя ли рука сотворила все сие?»

Стефан подвел итог своим доводам, обратившись к пророчеству Исаии (66:1-2), в котором говорится о невозможности для Всемогущего Бога обитать в каком угодно доме, сделанном человеческими руками. Великий храм иудеев со временем превратился в вертеп разбойников и злодеев; и, хотя Бог действительно допускал его существование на протяжении столетий как прообраз более великого храма, который должен был явиться во Христе, иудейский храм был не более чем временной заменой. Нет необходимости говорить, что подобные мысли вызвали ярость Синедриона в отношении человека, высказавшего их. Тот факт, что то же самое сказал Исаия в их священных Писаниях, не имело никакого значения; они преуспели в удобном им толковании тех отрывков Писания, которые им не нравились.

Рассматриваемое здесь учение имеет принципиальное значение для христианства. Не в любом здании, но «во Христе», человек может получить все духовные благословения «в небесах» (Еф. 1:3). В речи Стефана нет указаний на то, что он ожидал от своих слушателей чего-то большего, чем осуждения. Его цель состояла не в том, чтобы «защититься» в каком-то практическом смысле, но проповедовать истину «во Христе».

Члены Синедриона не могли принять то, что смиренный Иисус представил Себя как долгожданного Мессию; но когда Его последователи начали проповедовать «духовное тело» воскресшего Господа как истинный храм Божий, этого было достаточно, чтобы ввергнуть их в неистовство злобы и ненависти,

которые они в полной мере направили против христиан. Они просто не могли примириться с таким учением. Именно в этом их отвержение Христа и христианства стало окончательным и бесповоротным. Стефан понял положение, в котором находились члены Синедриона, и произнес против них осуждение Святого Духа.

Стихи 51-53. Жестоковыйные! люди с необрезанным сердцем и ушами! вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы: Кого из пророков не гнали отцы ваши? они убили предвозвестивших пришествие Праведника, Которого предателями и убийцами сделались ныне вы, Вы, которые приняли закон при служении ангелов и не сохранили.

Эти слова были не вспышкой гнева со стороны Стефана, но провозглашением суда Божьего против нечестивых людей, для которых день благодати уже подошел к концу; эти слова послужили уместной эпитафией иудейскому храму и нечестивым священникам. Наказание, определенное Богом, ждало своего часа, чтобы обрушиться на храм и город, которые были нераздельно связаны с отвержением и убийством Сына Божьего. Бог не мог допустить, чтобы эти люди и их учреждения препятствовали всемирному провозглашению истины. Примерно через тридцать пять лет армии Веспасиана и Тита разрушили Иерусалим и храм, умертвив более миллиона человек, тем самым лишив иудеев последнего средства, при помощи которого они могли надеяться уничтожить христианство.

Стихи 54-56. Слушая сие, они рвались сердцами своими и скрежетали на него зубами. Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога, И сказал: вот, я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога.

скрежетали на него зубами – В этих словах наглядно показано, какую ярость вызвала речь Стефана в членах Синедриона.

увидел славу Божию – Было вполне уместно, что Бог дал первому христианскому мученику такое славное видение небес.

Сына Человеческого, стоящего одесную Бога – Херви сказал:

> Наш Господь, восседающий одесную (по правую руку) Бога это обычное описание Его победоносного покоя и ожидания судного дня; но здесь Он показан стоящим, как будто поднимающимся, чтобы приветствовать Своего верного мученика и водрузить ему на голову венец жизни[18].

Сын Человеческий – Во всех других отрывках слова Божьего так Иисуса называет только Он Сам. Это единственный случай, когда выражение «Сын Человеческий» употребляет кто-то другой.

Стихи 57-58. Но они, закричавши громким голосом, заткали уши свои, и единодушно устремились на него, И, выведши за город, стали побивать его камнями. Свидетели же положили свои одежды у ног юноши, именем Савла.

затыкали уши свои … устремились на него – Это было похоже на нападение банды, а не исполнение хорошо продуманного плана. Такие действия были незаконными, потому что римские власти не давали разрешения на смертную казнь. Совершенно не правы критики, подвергающие сомнению Евангелие от Иоанна, в котором неоднократно говорится о попытках иудеев побить Иисуса камнями. Эти критики говорят, что подобные попытки были незаконными и, следовательно, невозможными. Однако данный эпизод убеждает нас в обратном. Ричардсон сказал: «Перед нами тот самый случай, когда толпа забросала человека камнями, о котором некоторые говорят, что он был невозможен»[19].

Свидетели же положили свои одежды – Вероятно, это была единственная формальность, соблюденная во время побития Стефана камнями. Согласно древнему закону, свидетели должны были первыми бросать камни, и Адам Кларк говорит, что «когда они подходили к месту казни на четыре локтя, жертву раздевали донага»[20]. Невозможно не задуматься об этих «сви-

---

[18] А. К. Херви, см. название выше, стр. 221.
[19] Алан Ричардсон, *The Gospel According to St. John* (London: SCM Press, 1959), стр. 135.
[20] Адам Кларк, см. название выше, стр. 736.

детелях», которым заплатили деньги за лжесвидетельство против Стефана. Теперь они оказались его убийцами. Таким образом, мы имеем еще одно свидетельство Писания о том, что между ложью и убийством есть определенная связь; Иисус назвал оба этих греха делами сатаны (Иоан. 8:44). В Ветхом Завете подобный пример это история Доика (1 Цар. 22:9-18).

юноши именем Савла – Здесь, в этом кровавом эпизоде, наглядно проявляется вечный принцип: кровь мучеников это семя церкви. Этот юноша никогда не забыл, что видели его глаза и что чувствовало его сердце и что сказала его совесть. В тот момент в его душе родилось ощущение, которое через некоторое время обратит его в веру во Христа и разбудит величайшего благовестника всех времен.

Стих 59. И побивали камнями Стефана, который молился и говорил: Господи Иисусе! приими дух мой.

Это один из тех редких случаев в Новом Завете, когда молитва обращена непосредственно к Господу Иисусу Христу, а не к Отцу через Иисуса.

приими дух мой – В этих словах мы имеем свидетельство того, что дух человека живет обособленно от его тела, так как Стефан просил Господа принять его дух в момент своей смерти.

Стих 60. И, преклонив колена, воскликнул громким голосом: Господи! не вмени им греха сего. И, сказав сие, почил.

Схожесть греческого текста стихов 58 и 60 привела некоторых исследователей к предположению о том, что Стефан в своей молитве имел в виду Савла.

преклонив колена – Стефан сделал это, чтобы принять молитвенное положение раба возлюбленного Господина.

не вмени – Кларк привел следующий комментарий:

> Христос дал заповедь, которую некоторые посчитали неисполнимой: «Любите своих врагов; молитесь за тех, которые вас преследуют». Но здесь Стефан показывает, насколько практичной становится эта возвышенная заповедь благодаря благодати нашего Господина[21].

[21] Там же.

почил – «Уснул» (ВПНЗ). Христиане довольно быстро приняли это эвфемистическое обозначение смерти, помня о том, что именно так Иисус назвал сон Лазаря и сон дочери Иаира. Речь не идет о внешнем сходстве между обычным сном и смертным сном, но об обещании воскресения, которое освещает эту метафору. Святые во Христе погребают своих умерших и оставляют надпись на могиле: «Почиет в Иисусе».

ГЛАВА 8

Второй основной раздел Книги Деяний начинается с пятого стиха восьмой главы. Первые четыре стиха относятся к церкви в Иерусалиме. В данной главе рассказывается об обращении самарян Филиппом (стихи 5-25), а также об обращении эфиопа (стихи 26-40).

Стих 1(а). Савл же одобрял убиение его.

Это предложение, по сути, относится к повествованию предыдущей главы. Первое упоминание такого важного персонажа, как Савл Тарсянин, происходит как будто случайно, мимоходом, и это не может не удивлять; но упоминание о нем именно здесь, в тесной связи с мученической смертью Стефана, предусматривает определенную зависимость между этим мученичеством и последующим обращением Савла. Дж. С. Хоусон отмечает:

> Мы не можем разъединить мученическую смерть Стефана и обращение Павла. Невозможно было забыть силу духа, веру и любовь, в высшей мере проявленные Стефаном. Вряд ли можно назвать преувеличением слова Августина о том, что «церковь обязана молитве Стефана за приобретение Павла»[1].

Тот же автор обращает внимание на мрак, окруживший младенческую церковь в то время, и на «сияние, которым наполнены последние минуты жизни мученика».

> Первый умерший апостол был предателем; первые христиане, о смерти которых мы знаем, были лжецами и лицемерами. Царство Сына человеческого было основано во тьме и мраке; но с мученической смертью Стефана явился небесный свет[2].

---

[1] Дж. С. Хоусон, *Life and Epistles of St. Paul* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, Publishers, 1966), стр. 62.
[2] Там же, стр. 63.

Стих 1(б). В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме, и все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии;

В те дни произошло великое гонение – «В тот день» (СПБТ). Это не означает, что все гонения имели место в тот день, но именно тогда было положено начало политике искоренения новой веры. В этом Бог препятствовал злу, совершенному людьми, чтобы способствовать распространению евангелия за пределами Иерусалима. Первые жестокие гонения против церкви были начаты Синедрионом, при этом как саддукеи, так и фарисеи поддержали эту кампанию, чтобы утопить младенческую церковь в крови.

кроме апостолов – Барнс отмечал:

> Для них, как лидеров и основателей новой религии, уход означал бы подвергнуться обвинениям в робости и слабости. Они остались, и милостивое Провидение хранило их от зла[3].

Конечно, через некоторое время апостолы покинут Иерусалим, но в тот момент они посчитали необходимым остаться.

Стих 2. Стефана же погребли мужи благоговейные и сделали великий плач по нем.

Стефана же погребли мужи благоговейные – Джонсон высказывал точку зрения, согласно которой этими людьми были «не ученики, но набожные иудеи, на которых евангелие произвело глубокое впечатление, но которые еще не обратились». Несмотря на тот факт, что авторы многих комментариев восприняли такую же точку зрения, мы просто не можем с ней согласиться. Утверждение о том, что истинные христиане не стали бы устраивать траур, упоминаемый в этом же стихе, или что Лука назвал бы погребавших «братьями», если бы они были христианами, не подтверждается повествованием. Почему Лука не мог назвать достойных христиан, не испугавшихся гнева Синедриона и похоронивших мученика, «благоговейными»? Само это слово означает «поистине религиозный»; и нет никаких запретов на упот-

---

[3] Альберт Барнс, *Notes on the NT* (Grand Rapids: Baker Book House, 1953), том «Деяния», стр. 137.

ребление этого слова относительно христиан. Более того, великий плач, который сопровождал погребение, необязательно воспринимать как горе «без надежды». Оррин Рут высказал сильный аргумент: «Братья почтили своего первого мученика, хотя в этом они стали мишенями продолжающихся гонений»[4].

Конечно, истинно то, что слово «благоговейный» употребляется в Новом Завете только четыре раза;[5] и этот факт, по мнению многих, больше, чем что-либо другое, подтверждает мнение о том, что эти люди не были «братьями». Однако иудейский закон требовал следующего:

> Человек, побитый камнями за богохульство, не удостаивался почетных похорон, его погребали, как осла (Иер. 22:19)[6].

Для казненного человека не допускались плач или другие элементы траура. Это иудейское правило основывалось на запрете Аарону оплакивать Надава и Авиуда (Лев. 10:6). Таким образом, восприятие благоговейных мужей, похоронивших Стефана, как дружественно настроенных иудеев, а не христиан, дает основания сомневаться не только в желании этих иудеев противоречить взглядам Синедриона, но и предположить, что христиане по причине страха или других мотивов не проявили усилий, чтобы похоронить своего борца и брата. Мы признаем вместе с Боулсом, что «Мы не знаем, были ли они христианами»,[7] но данный автор предпочитает считать, что это было так!

Стих 3. А Савл терзал церковь, входя в домы, и, влача мужчин и женщин, отдавал в темницу.

Новозаветное свидетельство о гонениях, устроенных Савлом против церкви, не оставляет никаких сомнений в их жестокости и безжалостности. В расчет не принимались ни возраст, ни пол, ни другие обстоятельства. Молодость, возможности и рвение главного гонителя, каким показан Савл, свидетельству-

---

[4] Оррин Рут, *Acts* (Cincinnati: Standard Publishing Co., 1966), стр. 55.
[5] Х. Лео Боулс, *Commentary on the Acts* (Nashville: Gospel Advocate Company, 1953), стр. 122.
[6] Э. Х. Пламптер, *Elliott's Commentary on the Whole Bible* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1959), стр. 47.
[7] Х. Лео Боулс, см. название выше, стр. 122.

ют о ненависти, с которой Синедрион стремился искоренить христианство. Хвала Богу за то, что они не просто потерпели поражение; через много лет Павел писал: «Оскудение их богатство язычникам» (Рим. 11:12), при этом слово «оскудение» имеет значение «их поражения».

У сатаны есть собственное «провидение», и он, несомненно, воспользовался обстоятельствами, которые возникли в управлении провинцией в те времена гонений. Примерно в 37 году н.э. в Иерусалиме какое-то время не было правителя. Боулс сказал:

> Иудейские группировки правили бал… противники христианства бросали мужчин и женщин в темницы и приводили их к старейшинам в синагогах, которые пытались заставить их отречься от Иисуса; получив отказ, старейшины подвергали их смерти, избиению и другим мучениям (Деян. 22:24; 26:10-11 и др.)[8].

Стих 4. Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали слово.

Джозеф Бенсон отметил:

> Абсолютное большинство христиан, подвергнутых рассеянию, не состояло на каких-то должностях в церкви; тем не менее, они проповедовали везде, куда приходили, и это распространение евангелия за пределы Святого города, это насаждение церкви в других регионах, было совершено не апостолами, но совершенно добровольными и неофициальными средствами[9].

II. Церковь в Иудее и Самарии (8:4-11:18)

В пятом стихе знаменуется начало нового периода в церкви. Течение евангелизма, начавшееся в иудейской столице, принесло благую весть о спасении во Христе в Иудею и Самарию. События в Самарии особо подчеркиваются Лукой, потому что он был язычником; кроме того, иудеи презирали самарян. Этим самым Лука

---

[8] Там же, стр. 123.
[9] Джозеф Бенсон, *One Volume NT Commentary* (Grand Rapids: Baker Book House, 1972).

показывает, что евангелие было предназначено для всех людей, даже для самарян. Благовестник, который успешно проповедовал Христа в Самарии, был из числа семи братьев; его звали Филиппом. Данная глава, в основном, посвящена его подвигам.

Стих 5. Так Филипп пришел в город самарийский и проповедывал им Христа;

город самарийский – Долгое время исследователи считали это определение неоднозначным. Некоторые полагали, что речь шла о Сихаре, как в Евангелии от Иоанна 4:5, другие относили это к городу Самарии, т. е. столице провинции. Мак-Гарви сказал:

> Определенный артикль, как теперь признается, является частью греческого текста, и это дает решение вопроса (это доказывается Синайской рукописью, в которой содержится определенный артикль). Это была древняя столица… расширенная и украшенная Иродом Великим[10].

Смотрите комментарии к стиху 12 относительно того, что значит «проповедовать Христа».

Иудеи относились к самарийскому народу с презрением; причиной этому было смешение расовых и религиозных характеристик самарян. Трагическая история самарян и презрение, с которым к ним относились иудеи, заслуживают отдельного упоминания. Вслед за пленением десяти северных колен Салманасаром (722 г. до н.э.) города и селения Самарии опустели, и ими завладели дикие животные. Ассирийский царь вновь заселил эту землю, не желая, чтобы она пустовала, людьми из Вавилона, Куты, Аввы, Емафа и Сепарваима (4 Цар. 17:24). Конечно, эти люди принесли с собой привычное для себя идолослужение, но при этом их также познакомили с иудейскими писаниями, и это произошло следующим образом. Новым жителям этой земли досаждали дикие животные, и ассирийский царь решил, что проблема возникла от того, что поселенцы пренебрегли «Богом той земли». Поэтому он направил одного из пленных священников в Самарию, чтобы про-

---

[10] Дж. В. Мак-Гарви, *New Commentary on Acts* (Cincinnati: Standard Publishing Company, 1892), стр. 138.

светить людей. Так самаряне получили Пятикнижие, единственную часть иудейской Библии, которую они признавали. Они установили религиозную систему, которая частично основывалась на Пятикнижии, но при этом содержала чуждые ему элементы.

Когда иудеи восстанавливали храм после окончания плена южных колен, самаряне предложили свою помощь, но были отвергнуты (520 г. до н.э.). Между ними усилились вражда и ненависть. Ко времени Иисуса иудеи не поддерживали отношений с самарянами (что не мешало осуществлять с ними торговлю). Когда иудейские правители назвали Иисуса Христа самарянином, они употребили одно из самых бранных доступных им слов (Иоан. 8:48).

Фактически, иудеи с презрением относились ко всем язычникам, но, как отмечает Хоусон: «Их враждебность по отношению к самарянам была, вероятно, сильнее, с учетом близости самарян»[11]. Относительно такой реакции на то, что расположено ближе по сравнению с удаленными объектами, сэр Вальтер Скотт писал: «Дикую кошку в комнате следует бояться больше, чем льва в далекой пустыне!»[12].

Стих 6. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса;

Великая столица Самарии была поражена известием, подлинность которого доказывали чудеса, совершаемые Филиппом. Таким образом, мы видим, что еще один член группы из семи братьев имел силу чудотворения. Это подтверждает сделанный ранее вывод, согласно которому они получили этот дар во время своего назначения через возложение рук апостолов.

Самария

Этот город был построен Амврием в качестве новой столицы десяти северных колен Израиля на холме высотой около 100

---

[11] Дж. С. Хоусон, см. название выше, стр. 65.
[12] Вальтер Скотт, «Талисман».

метров примерно в десяти километрах от Сихема. Это местоположение позволяло контролировать торговые пути, проходившие по Ездрелонской (Изреельской) долине[13]. Этот массивный холм на равнине с крутыми склонами обеспечивал достаточную естественную защиту от нападения, а внутри укреплений находились источники воды.

Этот город сыграл важную роль в некоторых драматичных событиях Ветхого Завета. Именно здесь прокаженные сообщили о бегстве сирийского войска (4 Цар. гл. 7). Там был погребен Ахав и некоторые другие цари Израильского (северного) царства. Город пал после нападения Саргона II, который выселил из Самарии его жителей, после чего прекратилось существование северного царства Израиля (722 г. до н.э.).

На месте древнего города проводились обширные раскопки в 1908-1910 годах археологами Гарвардского университета, а также в 1931-1935 годах, когда к гарвардским ученым присоединились израильские и британские исследователи. Были обнаружены свидетельства, говорящие о богатстве этого города, включая дворец Ахава из слоновой кости и другие приметы роскошного образа жизни (3 Цар. 22:39).

Александр Македонский покорил Самарию в 331 г. до н.э. Помпей и другие начали перестраивать Самарию в 110 г. до н.э., но именно Ирод Великий восстановил, перестроил, украсил и укрепил город, назвав его Себастией (Августой) в честь императора. Это имя сохранилось до сих пор в названии арабской деревни Себастия, расположенной неподалеку от древних развалин. В Ветхом Завете есть много упоминаний о Самарии; пророки считали ее средоточием идолопоклонства (Ис. 8:4; 9:9; Иер. 23:13; Иез. 23:4; Ос. 7:1; Мих. 1:6).

Стихи 7-8. Ибо нечистые духи из многих, одержимых ими, выходили с великим воплем, а многие расслабленные и хромые исцелялись; И была радость великая в том городе.

Лука, врач и ученый, провел здесь разделение между физическими заболеваниями, такими как паралич и хромота, и со-

---

[13] *New Bible Dictionary* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, Publishers, 1962), стр. 1130.

стояниями, приписываемыми нечистым духам. Это является достаточным доказательством того, что мудрейшие мужи того времени признавали явление одержимости бесами. Давайте рассмотрим эту тему подробнее.

Одержимость бесами не была просто расстройством рассудка или проявлением каких-то заболеваний, потому что в евангелиях между этими явлениями проводится четкое различие. Более того, Иисус разговаривал с бесами, а они признавали в Нем «Сына Всевышнего», и это нельзя объяснить только тем, что Господь таким образом приспосабливался к суевериям того времени. Если не признавать явление одержимости бесами в Новом Завете, то следует отрицать целостность и достоверность священных евангелий.

Трудности, которые возникают в связи с этой темой, кроются в следующих факторах. (1) Принято считать, что в наши дни не существует такого явления, как одержимость бесами. И, если это предположение верно, то это означает, что сила Иисуса Христа в разрушении дел дьявола (ради чего Он пришел на землю, 1 Иоан. 3:8) оправдала свое предназначение, и сегодня бесы-служители сатаны не могут, как прежде, опустошительно действовать на личность человека. Усиление их активности во времена Христа объясняется тем, что бесы узнали святого Спасителя и понимали, что Он пришел для их истребления. (2) Тем не менее, нельзя с полной уверенностью утверждать, что это явление на самом деле исчезло. Тренч полагал, что, если бы сегодня в сумасшедший дом вошел человек, обладающий проницательностью апостола, он мог бы увидеть в некоторых пациентах одержимых бесами. Крэнфилд размышлял о том, что, возможно, уверенность в исчезновении бесов была их самой большой победой. В любом случае, можно быть совершенно уверенными в том, что в те времена одержимость бесами была объективной реальностью.

радость великая в том городе – Во время земного служения Христа Господь повелел Своим апостолам не ходить в город самарян (Мат. 10:5-6). Хотя Сам Иисус, пробыв два дня в Сихаре (Иоан. 4:40), указал на Свой конечный замысел о включении самарян в действие евангелия, только в этом событии про-

является полное осуществление этого священного замысла. Вполне уместно, что эти события сопровождаются «великой радостью». Это было благословенное воссоединение народов, длительное время разделенных друг с другом. Такое воссоединение могло произойти только благодаря евангелию Христову. Уокер отмечал:

> Это единственное, что может примирить враждебные группы; все другие договоры, компромиссы и «джентльменские соглашения» будут действовать только до той поры, пока одна из сторон не сочтет необходимым нарушить договор[14].

В этом событии произошел штурм «стоявшей посреди преграды» (Еф. 2:14) между иудеями и язычниками. Один из семи братьев вошел в Самарию с силой чудотворения и словом об искуплении во Христе.

Стих 9. Находился же в городе некоторый муж, именем Симон, который перед тем волхвовал и изумлял народ самарийский, выдавая себя за кого-то великого;

В своих исторических произведениях Иосиф Флавий упоминает как минимум двадцать различных людей по имени Симон[15]. Это имя было среди самых распространенных в древности, и желающие определить, какой именно Симон имеется здесь в виду, возьмут на себя чрезмерную ношу. Было бы логично отвергнуть все замысловатые предания об упоминаемом здесь человеке, и рассматривать информацию, предоставленную Лукой, как совокупность всего, что нам известно об этом Симоне. Полное понимание торжества евангелия в Самарии было бы невозможным без знания того, что большое количество людей последовали за таким обманщиком, как Симон. Поэтому Лука упоминает эти факты. Также возможно, что Лука хотел показать торжество евангелия над человеком, который занимался черной магией.

Стих 10. Ему внимали все, от малого до большого, говоря: сей есть великая сила Божия.

---

[14] В. Р. Уокер, *Studies in Acts* (Joplin, Mo.: College Press), стр. 58.
[15] Иосиф Флавий, «Иудейские древности» и «Иудейские войны».

Нет ничего более печального, чем заблуждения, которые ослепляют целые города или даже народы. Симон был необразованным мошенником, но его нечестивое влияние господствовало над городом до пришествия евангелия, «от малого до большого». Современный человек не имеет права с презрением относиться к самарянам за их легковерность, потому что в наше время есть множество примеров того, как шарлатаны и обманщики принимают восторженное поклонение от обманутых ими людей. Только слово Божье «умудряет простых», «отверзает очи слепым» и дает свет нашей стезе. Следовательно, люди становятся добычей обманщиков в прямом соотношении с их незнанием слова Божьего.

Стих 11. А внимали ему потому, что он немалое время изумлял их волхвованиями.

Влияние Симона было подкреплено годами успешной деятельности; в свете этого его принятие евангелия, о котором сказано чуть ниже, выглядит еще более феноменальным. С учетом такого прочного положения, кажется невероятным, что Симон отказался от всего этого без борьбы, если только, конечно, его мотивы были чисты. Несомненно, Елима (13:8) противился евангелию; и у нас есть все основания полагать, что Симон поступил бы так же, если бы не уверовал по-настоящему.

Стих 12. Но, когда поверили Филиппу, благовествующему о Царствии Божием и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины и женщины.

благовествующему о Царствии Божием и о имени Иисуса Христа – В пятом стихе говорится о том, что Филипп проповедовал им «Христа». Слово о царстве и имени Христа, упомянутое в данном стихе, это то же самое, что и проповедь Христа. То, что это слово о Христе и Его царстве включало повеление уверовать, покаяться и креститься, очевидно в том факте, что самаряне поступили именно так, когда поверили проповеди Филиппа. Более того, такое понятие, как крещение (являющееся ритуальным вхождением в церковь, основанную Иисусом), упомянутое в благой вести о царстве, может отождествить церковь

Иисуса Христа и царство Божье как одно и то же учреждение. Этот факт настолько четко преподается в Новом Завете, что просто странно встречать его отрицание у некоторых исследователей. Например, Лэдд сказал:

> Церковь это не царство… Невозможно подставить слово «церковь» вместо «царства» в Книге Деяний 8:12 и т.п. Ни одно из высказываний в Евангелиях не приравнивает учеников Иисуса к царству… и т.д.[16].

Удивительно, что Лэдд упоминает некоторое количество отрывков, в которых утверждается именно то, что он отрицает, а именно, уравнивание учеников Господа и царства, а также церкви и царства. Давайте рассмотрим некоторые из них.

Евангелие от Матфея 16:18-19. Иисус сказал: «Я создам Церковь Мою … И дам тебе ключи Царства Небесного». Здесь наш Господь употребил слова «церковь» и «царство» взаимозаменяемо, то есть, как синонимы. На протяжении столетий как консервативные, так и радикальные исследователи считали это доказательством того, что церковь и царство Божье это одно и то же учреждение. Вос сказал: «Исключается вероятность того, что дом означает одно в первом предложении и имеет другое значение в следующем»[17], тем самым заявляя, что церковь и царство это одно и то же. Даже Гилмур сказал: «Церковь была царством Божьим в историческом процессе»[18]. Лэдд обошел истинное значение этой аналогии посредством простого утверждения, что в этом отрывке «метафоричность языка обладает такой текучестью» (допускающей разнообразные толкования «церкви» и «царства»)[19]. На это следует ответить, что никакой подобной «текучести» там нет. Если согласиться с Лэддом, то придется согласиться с тем, что Иисус

---

[16] Джордж Элдон Лэдд, *Jesus and the Kingdom* (Waco, Texas: Word Books, Publisher, 1964), стр. 259.
[17] Герхардус Вос, *The Teaching of Jesus Concerning the Kingdom of God and the Church* (New York: American Tract Society, 1903), стр. 150.
[18] С. Мак-Лин Гилмур, *Interpreter's Bible* (New York: Abington Press, 1951), том viii, стр. 33.
[19] Джордж Элдон Лэдд, см. название выше, стр. 260.

создал одно учреждение на скале, а апостолам дал ключи от другого учреждения. В этом действительно была бы «текучесть».

Евангелие от Матфея 13:41-43. Иисус объяснил притчу о плевелах таким образом, чтобы показать, что церковь и царство это одно; «ангелы … соберут из Царства Его … делающих беззаконие». Тренч говорит:

> Должно быть очевидным для всех, не имеющих предвзятых догматических интересов, что эта притча, как объявляет Господь, говорит о царстве небесном или церкви[20].

В попытке обойти убедительность этого аргумента, Лэдд утверждал, что «Сбор зла из царства относится к будущему, а не к прошлому»[21]. Но на самом деле вопрос о том, когда Господь очистит Свою церковь от зла, не имеет отношения к тому факту, что царство и церковь в полной мере приравнены в удивительных притчах о царстве в главе 13 Евангелия от Матфея. Эти же притчи, совершенно очевидно, можно назвать притчами о церкви.

В других отрывках, которые приводит Лэдд, он произвольно оставляет без внимания их очевидное значение, как и в случае выше. Мы посвятили его аргументам довольно много времени, так как его усилия это одна из самых последних попыток отказаться от точки зрения, согласно которой царство и церковь Иисуса Христа это одно и то же.

Слова «поле есть мир» в Евангелии от Матфея 13:38 использовались Лэддом как основа для отрицания тождества церкви и царства. Но значение слова «мир» в этом стихе это «всемирная церковь». Нельзя объяснить данную притчу, не принимая в расчет это значение.

Проповедовать Христа и Его церковь это то же самое, что проповедовать Христа и Его царство. Обратите внимание на следующее.

---

[20] Ричард К. Тренч, *Notes on the Parables of Our Lord* (Old Tappan, N. J.: Fleming H. Revell Co., 1953), стр. 93.
[21] Джордж Элдон Лэдд, см. название выше, стр.259.

ЧТО ЗНАЧИТЬ ПРОПОВЕДОВАТЬ ХРИСТА

I. Проповедовать Христа означает проповедовать Ветхий Завет, потому что Ветхий Завет это свидетельство о Христе, мессианская надежда евреев. Иисус сказал о ветхозаветных Писаниях: «Они свидетельствуют о Мне» (Иоан. 5:39). 333 ветхозаветных пророчества исполнены во Христе (Лук. 24:44); его славная история была написана «в наставление» нам (1 Кор. 10:11). Когда выдающийся автор комментариев к Библии Адам Кларк стоял перед выбором темы для работы всей своей жизни, он выбрал новозаветный текст, обращенный к наследию Ветхого Завета (Рим. 15:4). Проповедники-апостолы, в частности, Павел, как правило, использовали Ветхий Завет в обучении (Деян. 13:33-34).

II. Проповедовать Христа означает проповедовать Новый Завет. Благая весть о спасении для человечества содержится только в слове Христовом, переданном апостолами (2 Пет. 3:2); так как слово апостолов доступно только к Новом Завете, нельзя проповедовать Христа без проповеди Нового Завета. Проповедовать Христа означает проповедовать Новый Завет, который есть слово апостолов, «слышавших Его»! Это, конечно, устраняет учения человеческие. Если человек желает принять учения человеческие, он может сделать это из соответствующих книг. Но истинное учение о Христе, переданное через апостолов, пребывает только в их книге, Новом Завете.

III. Проповедовать Христа означает проповедовать все великие факты, обещания и заповеди евангелия.

A. Огромное впечатление производит простое перечисление фактов евангелия: Бог вошел в нашу жизнь на земле как человек, в облике Иисуса из Назарета, исполнив тем самым великие ветхозаветные пророчества; Он совершал величайшие чудеса, когда-либо виденные на земле, включая воскрешение из мертвых; Его презирали и отвергали; Он умер на кресте согласно Писанию, чтобы дать людям вечную жизнь; Он воскрес на третий день, вознесся одесную Бога, основал Свою церковь, послал Святого Духа и будет царствовать до тех пор, пока не истребятся все Его враги; и, наконец, Он вернет к жизни всех,

когда-либо живших на земле, проведет последний суд и для каждого человека определит его судьбу в вечности.

Б. Великие обещания евангелия это самое большое богатство, которое принадлежит человеку. Иисус простит грехи людей, если они уверуют в Него и повинуются евангелию. Иисус в провидении Своем благословит их в этой жизни, сделает так, чтобы все содействовало их благу, дарует Святого Духа повинующимся Ему, воскресит их из могилы в последний день и даст им вечное наследие среди святых в свете. Он будет помогать им в искушениях, утешать в печали, светить во тьме, укреплять в бедствиях, любить их всегда и спасет их души навечно! Как славны обещания евангелия! Проповедовать Христа означает проповедовать эти обещания.

В. Проповедовать Христа означает проповедовать заповеди евангелия. Люди часто неправильно понимают этот аспект. Заповеди Христовы часто не принимают в расчет, считая их приверженностью букве закона. Благодать и любовь Христовы превращаются в оправдание преуменьшения значимости этих заповедей. Но это – невероятное недомыслие (Евр. 2:2-3). «Кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном» (Мат. 5:19). Даже вера не может отменить закон Божий (Рим. 3:31).

IV. Проповедовать Христа означает проповедовать Его церковь и царство. Это благословенное учреждение названо невестой Христовой, виноградником Господа, столпом и утверждением истины, собором и церковью первенцев, семьей Божьей, телом Христовым, царством небесным, царством Божьим, царством Сына Его любви и церковью Иисуса Христа.

V. Проповедовать Иисуса Христа означает проповедовать замысел спасения, то есть, веру, покаяние и крещение для грешников, и принятие Святого Духа и жизнь в апостольском учении в преломлении хлеба и молитвах для крещенных. В изучаемой нами главе есть два случая такой проповеди (стихи 5-12; 35-36).

VI. Проповедовать Христа означает проповедовать обязательства, наложенные святой верой в Иисуса. Невозможно проповедовать Христа без проповеди о христианских добродете-

лях, членстве в церкви, посещении церкви, щедрости, самоотречении и том сообществе любви и заботы, которое объединяет людей во Христе Иисусе. Стыдно должно быть тем популярным благовестникам, которые проповедуют Христа, не раскрывая при этом обязательства, накладываемые на всех верующих. Нравственность, целостность характера, верность во всех аспектах жизни, принадлежность верующего к церкви Божьей на земле и искренняя, бескорыстная поддержка всего, чему учил Господь, – эти качества являются обязательными. Вне зависимости от того, что человек говорит, нельзя быть такими людьми, которых Павел осудил как претендующих на знание святой религии, но своими «делами» отрекающихся от Господа (Тит. 1:6).

Краткий обзор того, чему Филипп учил самарян, ни в коем случае не предполагает, что он не преподавал «всего», что заповедал Иисус.

крестились и мужчины и женщины – Еще раз в Новом Завете свидетельствуется тот факт, что только люди, понимающие ответственность за свои поступки, принимались в тело Христово. Подобные отрывки накладывают запрет на представления о том, что христианами становились младенцы.

Стих 13. Уверовал и сам Симон и, крестившись, не отходил от Филиппа; и, видя совершающиеся великие силы и знамения, изумлялся.

В этом отрывке нет ничего, предполагающего, что «уверование» Симона чем-то отличалось от уверования других людей, ставших христианами, или что его «крещение» было вызвано нечестными побуждениями. Напротив, мы уже обращали внимание на то, что его поведение коренным образом отличалось от Елимы (13:8). Это доказывает его искренность в принятии проповеди Филиппа, в результате чего он отрекся от колдовства, утратил прежнее влияние в городе и встал на сторону сил, противопоставленных всему, что он делал прежде. Для Симона это был значительный поступок. Предположение о том, что Симон вступил в это движение с единственной целью получить силу, которую демонстрировал Филипп, опровергается

тем фактом, что такое намерение оказалось бы разрушенным его поступком. Выдвигающие такое предположение выставляют Симона глупцом, каковым он не был. Поэтому мы отвергаем следующие представления:

> (Симон) поверил в подлинность чудес Филиппа, но не верил в Бога духовной и спасительной верой[22].

> Симон также уверовал, но это не было искренним обретением веры в Иисуса Христа[23].

> Было бы истинным сказать, что у него была *fides informis*, вера, которой не предшествовало покаяние и которая не была усовершенствована любовью[24].

Подобные взгляды, несомненно, это всего лишь человеческие точки зрения. Следует помнить, что это повествование было написано не с точки зрения Филиппа, а с точки зрения Луки. Кажется невероятным, что, если бы вера и крещение Симона были недостаточными, Лука не сказал бы об этом. Лука был богодухновенным автором; и, если богодухновенность гласит, что Симон «уверовал… крестившись», у нас нет оснований считать его обращение неадекватным или лицемерным. Богодухновенность также гласит: «Кто будет веровать и креститься, спасен будет» (Мар. 16:16); и используемые здесь выражения доказывают, что Симон был действительно спасен. Теологические ухищрения в форме принятия различных видов веры, таких как истинная вера, *fides informis* и т.п., не имеет библейского основания. Де-Вельт сказал:

> Основания сбросить со счетов обращение остальных самарян так же достаточны, как и причины не верить в обращение Симона, потому что их принятие в царство описано такими же словами, что и его обращение. О Симоне сказано, что он «не отходил от Филиппа»[25].

---

[22] Дж. Р. Думлоу, *Commentary on the Holy Bible* (New York: The Macmillan Company, 1937), стр. 829.
[23] Джон Вильям Рассел, *Compact Commentary on the NT* (Grand Rapids: Baker Book House, 1964), стр. 301.
[24] Э. Х. Пламптер, см. название выше, стр. 49.
[25] Дон Де-Вельт, *Acts Made Actual* (Joplin, Mo.: College Press, 1958), стр. 108.

Стих 14. Находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышавши, что самаряне приняли слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна,

Целью этого апостольского путешествия в Самарию стало, очевидно, подготовить определенных людей к руководящей роли посредством возложения апостольских рук и соответствующего наделения силами чудотворения.

Следует отметить, что Петр в этом случае не выступает как римский папа или имеющий власть посылать других людей для исполнения его воли. Напротив, он был «послан» остальными.

Стихи 15-17. Которые, пришедши, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого: Ибо Он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса; Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого.

чтобы они приняли Духа Святого – Эти слова означают принятие Святого Духа в сверхъестественной мере, потому что, крестившись, самаряне уже приняли обычный дар Святого Духа, как Петр обещал в день Пятидесятницы (2:38).

не сходил еще ни на одного из них – Это означает, что никто из самарян еще не получал таких сверхъестественных сил, которые были дарованы двенадцати апостолам в день Пятидесятницы. Дон Де-Вельт отмечает: «Лука употреблял слово «сходить» для описания принятия особой силы»[26].

Тогда возложили руки на них – Особая сила Святого Духа, о которой идет речь в данном отрывке, передавалась только возложением рук апостолов. Пламптер был прав, считая этот дар:

> Отличным от возрождения от воды и духа (Иоан. 3:5), которое дается посредством крещения. Апостолы увидели, что самаряне были готовы к более высокому дару, как и к вступлению в царство; и не Филипп, а апостолы стали каналом передачи этого дара[27].

Интересно отметить, что, хотя Филипп сам обладал более высоким даром и способностью совершать удивительные зна-

---

[26] Там же, стр. 109.
[27] Э. Х. Пламптер, см. название выше, стр. 50.

мения, повествование в этот момент четко показывает, что у Филиппа не было способности передавать этот дар другим. Только апостолы могли передавать его. Когда умер последний человек из числа тех, на кого апостолы возлагали руки, век чудес закончился. Автор данного комментария нетерпимо относится к отрицанию выводов такого рода, потому что «это всего лишь умозаключения». Собственно говоря, вся вера и святая религия это вопросы «умозаключений», при этом самым важным выводом является то, что апостолы передали человечеству истину. Если бы Филипп мог передавать такой дар, то Симон, несомненно, предпринял бы попытку купить его у Филиппа, а не у апостолов.

Очевидно, Бенсон был прав, придя к выводу о том, что не все самаряне получили силу чудотворения:

> Не все, крестившиеся в Самарии, могли получить чудесные дары; такого не было ни в одной церкви, даже в Иерусалиме; но некоторые приняли … для подтверждения евангелия, и особенно те люди, которым было суждено занять должности в церкви или стать активными ее членами[28].

Брюс отмечает: «Контекст не дает однозначного ответа относительно того, сопровождалось ли их принятие Святого Духа внешними проявлениями»[29]. Если нет, то у Симона не было бы возможности «увидеть», что дар передается посредством возложения рук апостолов, как утверждается в стихе 18. Брюс также отделял этот особый дар от того, что имеют все христиане, говоря: «В Новом Завете предполагается, что те люди, которые веруют и принимают крещение, также имеют Духа Божьего»[30]. Так как невозможно «увидеть», как передается этот обычный дар, то различие между двумя дарами очевидно. Более того, Мак-Гарви отмечал: «Если бы Филипп мог передавать этот дар, миссия (апостолов) была бы бесполезной, если говорить только о главной цели их прихода»[31].

---

[28] Джозеф Бенсон, *One NT Volume Commentary* (Grand Rapids: Baker Book House, 1972).
[29] Ф. Ф. Брюс, см. название выше, стр. 181.
[30] Там же, стр. 182.
[31] Дж. В. Мак-Гарви, стр. 142.

Стихи 18-19 Симон же, увидев, что чрез возложение рук апостольских подается Дух Святый, принес им деньги, Говоря: дайте и мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святого.

Смотрите комментарии к предыдущему стиху.

чрез возложение рук апостольских – Здесь внимание сосредоточено на одном из фундаментальных учений христианства (Евр. 6:2). Оно не имеет ничего общего с посвящением руководителей церкви и не имеет никакого отношения к такому обряду, как конфирмация. Но это учение играет основную роль в нашем понимании таких фактов, как (1) прекращение апостольских чудес; (2) прекращение богодухновенности среди благовестников и учителей; (3) невозможность так называемой апостольской преемственности; и (4) необходимость завершения канона Нового Завета. Смотрите комментарии к 6:6.

Относительно греховного предложения Симона Харрисон сказал: «Представляется, что Симон действительно обратился, но привычки прежней жизни еще не совсем оставили его»[32].

увидев – Грамматическое время этого действия указывает на то, что оно было совершено после обращения Симона. В данном тексте отрицается, что Симон лицемерно стал христианином с целью добавить к собственным силам те способности, которые демонстрировал Филипп. Через некоторое или, возможно, даже значительное время Симон впал в искушение и совершил указанный здесь грех.

Стихи 20-21. Но Петр сказал ему: серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги; Нет тебе в сем части и жребия, ибо сердце твое не право пред Богом;

сердце твое не право – Удивляет то, что люди видят в этих словах совсем не то, что Петр хотел сказать. Например, Бенсон следующим образом толкует слова Петра:

Предложение денег за духовный дар служит неоспоримым

---

[32] Эверетт Ф. Харрисон, *Wycliffe Bible Commentary* (Chicago: Moody Press, 1971), стр. 412.

свидетельством того, что Симон по-прежнему пребывал под властью мирского и плотского духа и что он был еще земным человеком, не принявшим Духа Божьего[33].

Существует огромная разница между словами «твое сердце не право» (настоящее время) и «твое сердце никогда не было право». Именно в этом заключается различие между тем, что слово Божье говорит о Симоне, и тем, что люди о нем думают.

Стихи 22-24. Итак покайся в сем грехе твоем и молись Богу: может быть, отпустится тебе помысл сердца твоего; Ибо вижу тебя исполненного горькой желчи и в узах неправды. Симон же сказал в ответ: помолитесь вы за меня Господу, дабы не постигло меня ничто из сказанного вами.

покайся… и молись – В этом случае апостол Петр, используя ключи царства Божьего, обещанные ему Спасителем (Мат. 16:19), открыл путь для возвращения вероотступника к Богу. Если бы Симон не отступил от веры, но был лицемером, изображавшим веру и подчинившимся крещению, которые для него были бесполезны, Петр не велел бы ему покаяться и молиться. Это повеление, данное апостолом, является подтверждением того факта, что Симон обладал отношениями завета с Богом через Иисуса Христа, несмотря на факт его греха. Дверь, открытая здесь для возвращения Симона, это та самая дверь, через которую должны пройти все христиане, которые, однажды преткнувшись, желают вернуться к Господу.

в сем грехе твоем – Грех, за который Симон нуждался в прощении, заключался не в нечестных побуждениях его крещения и не в недостаточности веры его обращения, но конкретно в надежде купить дар Божий за деньги. Поэтому апостол повелел Симону каяться не в грехах (множественное число), но покаяться в конкретном грехе, о котором идет речь. В противном случае повеление Петра было бы совсем другим.

исполненного горькой желчи и в узах неправды – Авторы многих комментариев делают необдуманные выводы на основе этого предложения. Например:

---

[33] Джозеф Бенсон, см. название выше.

Симон в это время был не обращенным грешником[34].

Он *по-прежнему* был привязан к горькой «желчи» суеверий и магии; он *по-прежнему* был крепко привязан к беззаконию[35].

Он показал, что его сердце так и не смирилось[36].

Он *по-прежнему* оставался «в горькой желчи и узах неправды»[37]. (*Выделено мной – Дж. К.*)

Во-первых, приведенные выше мнения нарушают все известные законы толкования, приписывая нынешнее состояние Симона (выраженное в настоящем времени) всему периоду его общения с христианами. Во-вторых, слова Петра о «горькой желчи и узах неправды» неприменимы даже к нынешнему состоянию Симона. Здесь выражается не его текущее положение, но опасность лишиться спасения в будущем. Таким образом, в этом предостережении Петра нет настоящего времени; и совершенно ненаучно и нечестно превращать предостережение Петра о будущем состоянии, к которому может привести грех Симона, если он в нем не раскается, в основание для возмутительных утверждений о том, что Симон никогда не познал Господа.

Может возникнуть вопрос относительно того, почему сведущие люди так часто предают святое доверие, ложно обращаясь со словом Божьим. Логическим объяснением этой слепоты являются две причины, причем к такой слепоте их приводят не нечестность или неискренность, но она возникает от предвзятого восприятия небиблейских и анти-библейских учений. Неправильное и безответственное толкование данного отрывка происходит по причине двух неверных представлений исследователей:

(1) Существует ошибочное мнение, что путь к спасению грешника лежит через «покаяние и молитву», хотя истинный путь для уверовавших это «покаяние и крещение». Таким образом, ложное богословское представление о том, что план спасения для грешников это покаяние и молитва, приводит здесь к оши-

---

[34] Альберт Барнс, см. название выше, стр. 142.
[35] Ф. Ф. Брюс, см. название выше, стр. 184.
[36] Томас Скотт, *The Henry-Scott Commentary* (Grand Rapids: Baker Book House, 1960), стр. 461.
[37] Э. Х. Пламптер, см. название выше, стр. 49.

бочному выводу, что повеление Петра Симону покаяться и молиться означает, что Симон по-прежнему был грешником вне церкви.

(2) Существует предубеждение кальвинизма, согласно которому истинный христианин не может стать вероотступником. Так как здесь очевиден факт того, что этот христианин, Симон, отступил от веры, кальвинисты стремятся доказать, что Симон никогда не был христианином. Многие люди, не являющиеся кальвинистами, впали в заблуждение и приняли кальвинистское объяснение данного эпизода.

помолитесь вы за меня Господу – Некоторые видят в этом неспособность самого Симона молиться; это необязательно так. Человек, искренне молящийся о прощении, вполне естественным образом желает, чтобы другие присоединились к его просьбам. В тексте нет ничего, что отрицало бы такую возможность.

Мы завершим изучение этого эпизода такими словами Мак-Гарви:

> Петр говорит ему не как обеспокоенному грешнику, «покайся и крестись», но как согрешающему ученику, «покайся и молись Богу, может быть, отпустится тебе помысел твоего сердца»[38].

Стих 25. Они же, засвидетельствовавши и проповедавши слово Господне, обратно пошли в Иерусалим и во многих селениях самарийских проповедали евангелие.

засвидетельствовавши – Это относится к свидетельству апостолов о воскресении Иисуса Христа из мертвых, включая все, что повелел Христос, а также предостережения и обещания евангелия. Хотя в определенном смысле можно сказать, что христиане «свидетельствуют», их свидетельство всегда будет лишь повторением исходного апостольского свидетельства. «Опыт» общения с Богом любого христианина не имеет ценности как свидетельство, за исключением очень ограниченных условий.

---

[38] Дж. В. Мак-Гарви, см. название выше, стр. 148.

Обращение Эфиопа

Стихи 26-27. А Филиппу ангел Господень сказал: встань и иди на полдень, на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста. Он встал и пошел. И вот, муж ефиоплянин, евнух, вельможа Кандакии, царицы ефиопской, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения,

ангел Господень – Одно из семи услужений, совершаемых ангелами небесными для наследников вечной жизни, заключается в провидческой помощи по оказанию влияния евангелия на грешников.

Об Ангелах

Следует уделить дополнительное внимание ангелам и их месту в искуплении человечества. В Новом Завете мы читаем о том, что ангелов несчетное количество (Евр. 12:22). Господь упоминал «легионы» ангелов (Мат. 26:53); в Писании употребляются такие слова, как «архангел» (Иуд. 1:9). Господь говорил о том, что ангелы маленьких детей занимают особое место на небесах (Мат. 18:10). Из этого можно сделать вывод, что множество ангелов это организованное царство; вполне возможно, что такие слова, как «серафим», «херувим» и «архангел» указывают на различные ранги или полномочия ангелов.

Тесная связь между ангелами и царством Божьим проявляется в том, что ангелы радуются, когда грешник кается (Лук. 15:7), и в обещании Христа исповедать Его последователей пред Богом и Его святыми ангелами (Мар. 8:38). Ангелы служили Христу во время Его пребывания на земле, они провозглашали Его зачатие и рождение, укрепляли Господа в Гефсимании, ожидали Его призыва во время страданий; они откатили камень от гробницы, провозгласили Его воскресение и сопроводили в славу. Во время второго пришествия Христос явится с тьмой ангелов (2 Фес. 1:7), и этим ангелам будет поручено отделить нечестивых от праведных (Мат. 13:41, 49). Из приведенных выше отрывков следует, что ангелы питают любовь к людям, хотя их любовь нельзя сравнить с любовью Христа.

В Послании к Евреям 1:14 прямо говорится о том, что ангелы совершают служение для наследующих вечную жизнь. Возникает справедливый вопрос о том, какое это служение. В Писании говорится о следующих видах служения, которое ангелы Божьи совершают для людей. (1) Они уносят души праведников в момент смерти (Лук. 16:22), как в случае с Лазарем. (2) Они противостоят намерениям и замыслам сатаны, делая это во имя Господа (Иуд. 1:6). (3) Они приводят в исполнение наказание, которое Бог накладывает на неисправимых грешников, как в случае с Сеннахиримом (4 Цар. 19:35) и Иродом (Деян. 12:23). (4) Они оказывают давление на правителей народов, как в случае с Персией (Дан. 10:20). (5) Они помогают привести людей, не имеющих спасения, к слышанию спасительных слов евангелия, как в случае с Корнилием (Деян. 10:3). (6) Они проявляют заботу о маленьких детях, как показано в словах Иисуса (Мат. 18:10). (7) Они активно трудятся над тем, чтобы обеспечить доступность слова Божьего, на что указывает сильный ангел, держащий в руках книжку, которая, несомненно, является Новым Заветом (Отк. гл. 10).

Люди могут знать об ангелах только то, что Бог явил в Библии. Но даже в этом случае можно сделать неправильные выводы, хотя в некоторых вещах мы можем быть совершенно уверены. Существуют несчетные миллионы ангелов, которых Бог сотворил для исполнения Его воли, особенно в том, что касается спасения человечества. Возможности ангелов кажутся большими, но у нас нет свидетельств того, что ангелы проповедовали евангелие и, как представляется, они не могут воспроизводить себе подобных. Поклонение ангелам запрещено (Кол. 2:18), и они не могут быть посредниками между Богом и человеком. Это служение остается только за Христом (1 Тим. 2:5).

иди на полдень – «Иди на юг» (СПБТ). Ангел сказал Филиппу отправиться навстречу евнуху, который скоро отправится из Иерусалима. Конечно, евнух ничего не знал об этом действии провидения. Подобным образом, многие люди сегодня соприкасаются с евангелием как результат действия провидения, о котором они даже не догадываются.

которая пуста – «На дорогу … через пустыню» (СПБТ). Это означает местность без населения. Территория, пересеченная дорогой, по которой путешествовали Филипп и евнух, «всегда представляла собой плодородную равнину, называемую Филистимской»[39]; там было много водоемов и несколько речных протоков.

Относительно библейского употребления слова «пустыня» можно провести изучение одного и того же эпизода, описанного во всех четырех евангелиях. Матфей называет некоторое место пустынным и добавляет, что там была трава (Мат. 14:13, 19). Марк сообщает нам о «зеленой траве» (Мар. 6:39). Иоанн говорит, что там было «много травы» (Иоан. 6:10). Лука говорит о том, что это произошло рядом с Вифсаидой, прекрасно расположенный город у подножия гор на северо-востоке Галилеи.

евнух, вельможа – Иудеи запрещали евнухам пользоваться всеми религиозными преимуществами. Очевидная причина, по которой Лука включает рассказ об этом событии, заключается в том, чтобы показать, что в христианстве все иначе. (Смотрите Втор. 23:1.)

Кандакия – Это было династическим наименованием цариц Эфиопии, точно так же как «фараон» было титулом египетских царей. Это было царство Меро. Тот факт, что евнух проделал путь в две с половиной тысячи километров, показывает, что он был благоговейным и верующим человеком. Он ехал один в своей колеснице и читал свиток пророчества Исаии. Кто-то сравнил его с человеком, который на восходе солнца наклоняет рукопись так, чтобы поймать первые лучи восходящего христианства.

Стих 28. Возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию.

В этом эпизоде раскрывается удивительная истина относительно того, что является важным, а что – нет. Например, мы не можем сказать, какая это была колесница, какие животные были в нее запряжены, на каком отрезке пути произошла встреча; мы не можем сказать, какого цвета была кожа евнуха, каким был

[39] Дон Де-Вельт, см. название выше, стр. 112.

его возраст и при каких обстоятельствах он стал евнухом. Мы не знаем даже имени царицы, которой он служил! Ничто из этого не было важным. Но мы в точности знаем, какие строчки Книги пророка Исаии читал этот евнух с таким прилежанием. Они приведены в стихе 32.

Стихи 29-31. Дух сказал Филиппу: подойди и пристань к сей колеснице. Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаию, сказал: разумеешь ли, что читаешь? Он сказал: как могу разуметь, если кто не наставит меня? И попросил Филиппа взойти и сесть с ним.

Дух сказал – Каким образом Дух говорил с Филиппом? Возможно, это был ангел, который прежде являлся ему, или эти слова ему пересказал один из пророков Божьих. Как бы то ни было, здесь нет указаний на то, что это было всего лишь впечатление, ощущение или любое другое субъективное чувство. Были произнесены вразумительные слова, и Филипп, получив конкретное указание, начал незамедлительно действовать. Лука ниже в Книге Деяний еще вернется к раскрытию этого вопроса. В этом случае наверняка все было так, как описано в 20:23 и 21:10 (смотрите комментарии).

услышав, что он читает – Евнух читал вслух свиток книги пророка.

Каждый человек несет определенную ответственность за свое спасение, но человек, который в полной мере применяет эту ответственность, не может принять спасение только благодаря своим усилиям. В этом процессе играют роль провидение Божье, служение других людей и, превыше всего и помимо всего, благодать Господа Иисуса. Тем не менее, если человек отказывается или пренебрегает своими обязанностями в этом вопросе, то вряд ли он будет спасен. Обратите внимание на ту роль, которую сыграл эфиопский чиновник в обстоятельствах, которые привели к его спасению.

Он верно и благоговейно поклонялся Богу, стремясь в своей жизни использовать весь свет, который был ему доступен.

Он проделал путь в две с половиной тысячи километров, что-

бы поклоняться в городе, который был определен как место поклонения Богом.

Он либо взял с собой, либо нашел в Иерусалиме экземпляр Книги пророка Исаии.

Он читал слово Божье вслух, когда ему навстречу вышел Филипп.

Он признался незнакомому человеку, что не понимал прочитанного, и просил наставления.

Он пригласил проповедника евангелия сесть в свою колесницу.

Он задал вопрос относительно отрывка из слова Божьего, которого он не понимал. (Смотрите более подробно комментарии к стиху 39.)

Сегодня есть несчетное множество людей, которые не сделали ничего из того, что сделал евнух. Если учесть, что евнух сделал все, упомянутое здесь, то неудивительно, что Бог действовал в Своем провидении и привел его к познанию истины и открыл для него дверь вечной жизни. Голые факты этого эпизода свидетельствуют каждой заблудшей душе на земле, что человек должен стремиться к спасительному знанию истины.

Стихи 32-33. А место из Писания, которое он читал, было сие:

«как овца веден был Он на заклание,
и, как агнец пред стригущим его безгласен,
так Он не отверзает уст своих;
В уничижении Его суд Его совершился,
но род Его кто разъяснит?
ибо вземлется от земли жизнь Его».

как овца … как агнец – Эти слова, конечно, взяты из Книги пророка Исаии 53:7-8, одного из самых замечательных отрывков о Страждущем Рабе. Христос был «Агнцем, закланным от создания мира» (Отк. 13:8), «Агнцем Божиим, Который берет на Себя грех мира» (Иоан. 1:29). Иисус смиренно покорился

мучениям, причиненным Ему, и сопротивлялся не более чем агнец, которого стригут или закалывают. Уместность данного художественного сравнения проявляется в контрасте между козлами и овцами. Например, если закалывать козла в традиционной манере, от его криков, слышных на расстоянии в пару километров, будет стынуть кровь. Но овцы поддаются ножу забойщика без единого звука.

В уничижении Его суд Его совершился – «Его унижали, и отказывали Ему в правосудии» (СПБТ). Римские судьи Иисуса вынесли вердикт о Его невиновности. Но смирение и унижение Спасителя не оказало никакого воздействия на толпу, требовавшую распятия, поэтому Пилат отозвал свое суждение о невиновности и приказал провести распятие.

род Его кто разъяснит? – Брюс так перевел эту строчку: «Кто может описать Его поколение?»[40]. И действительно, кто мог бы описать это нечестивое поколение людей, которые казнили Сына Божьего? Какого постыдного состояния достигли эти люди, которые противились каждому слову Спасителя, высмеивали Его, ненавидели Его, отрицали знамения, совершенные Им перед ними, подкупали свидетелей, чтобы ложно обвинять Его в судах, отвергли вердикт о невиновности, вынесенный правителем, и при помощи политического шантажа, насилия и устрашения правителя добились Его распятия. Как можно описать нравственное безумие поколения людей, которые насмехались над беспомощной жертвой на кресте? И эти же люди, когда Иисус восторжествовал над смертью и воскрес из мертвых, золотом купили свидетелей, отрицающих, что это произошло! Кто, действительно, сможет разъяснить этот род?

Сам Иисус объявил о Своем отождествлении со Страждущим Рабом в Книге пророка Исаии (Мар. 10:44-45). Иоанн Креститель превозносил Его как «Агнца Божьего» и открыто признавал в Нем Раба, о котором говорит Исаия. Брюс говорил:

> Нет свидетельств того, что между временем Исаии и временем Христа кто-либо отождествлял Страждущего раба в главе 53 Книги пророка Исаии с Мессией Давидовым в главе 11 Книги

[40] Ф. Ф. Брюс, см. название выше, стр. 188.

пророка Исаии или с «как бы Сыном человеческим» (Дан. 7:13). Только Иисус исполняет эти пророчества[41].

«Сыну Человеческому, как написано о Нем, надлежит много пострадать и быть уничижену» (Мар. 9:12). «Как это может произойти, если Сын Человеческий не будет при этом Рабом Господа?»[42].

Прежде чем оставить эту тему, следует отметить еще одно толкование слов «Род Его кто разъяснит?»:

> Кто объявит количество тех, которые разделяют Его жизнь и, так сказать, происходят от Него? Иными словами, кто может сосчитать Его верных учеников?[43].

В тексте не отрицается ни одна из этих точек зрения. Вполне возможно, что они обе имеются в виду.

Стихи 34-35. Евнух же сказал Филиппу: прошу тебя сказать: о ком пророк говорит это? о себе ли, или о ком другом? Филипп отверз уста свои и, начав от сего писания, благовествовал ему об Иисусе.

Все проповедники апостольского периода особо подчеркивали ветхозаветные пророчества об Иисусе Христе. Невозможно представить более подходящий отрывок для начала такой проповеди, чем знаменитая пятьдесят третья глава Книги пророка Исаии, в которой так много прообразов о жизни нашего Господа. Но, каким бы ни было начало проповедей тех проповедников апостольского периода, смысл всегда оставался неизменным, а именно: люди должны уверовать в Господа Иисуса от всего сердца, покаяться в своих прегрешениях и креститься во Христа. В следующих стихах будет очевидно, что здесь Филипп проповедовал то же самое, что он говорил самарянам.

Стихи 36-37. Между тем, продолжая путь, они приехали к воде, и евнух сказал: вот, вода; что препятствует мне креститься? Филипп же сказал ему: если веруешь от всего серд-

---

[41] Там же.
[42] Там же.
[43] Э. Х. Пламптер, см. название выше, стр. 53.

ца, можно. Он сказал в ответ: верую, что Иисус Христос есть Сын Божий.

Просьба о крещении со стороны евнуха была непосредственным и прямым результатом проповеди Филиппа об Иисусе. В этом проявляется тот факт, что проповедовать Иисуса означает проповедовать крещение для прощения грехов. Есть некоторые проповедники в современном мире, которые воображают, будто они проповедуют Иисуса, но их слушатели никогда не высказывают просьб о крещении. Это означает, что такие проповедники вовсе не проповедуют Иисуса. Смотрите комментарии к стиху 12, раздел «Что значит проповедовать Христа».

Два предложения, составляющие в используемом нами переводе Библии стих 37, как правило, опускаются в других переводах или приводятся в скобках с примечанием о том, что они отсутствуют в большинстве греческих рукописей. С самых ранних времен христианства было принято, чтобы новообращенные исповедовали свою веру перед крещением. Я никогда не встречал отрицаний истины, выраженной в стихе 37.

Стихи 38-39. И приказал остановить колесницу; и сошли оба в воду, Филипп и евнух; и крестил его. Когда же они вышли из воды, Дух Святый сошел на евнуха; а Филиппа восхитил ангел Господень, и евнух уже не видел его, и продолжал путь, радуясь.

В комментарии к стиху 31 было отмечено, что евнух совершил не меньше семи деяний, чтобы исполнить свою обязанность по отношению к своему спасению; здесь очевидно, что он совершил еще три деяния. Он высказал просьбу о крещении, приказал остановить колесницу и принял крещение. Сегодня есть множество людей, которым необходимо остановить колесницу, чтобы дать им время повиноваться повелениям Бога.

в воду… из воды – Трудно представить более подходящую структуру предложения для убедительного доказательства того факта, что крещение происходило полным погружением. Любые комментарии, в которых будет отвергаться погружение, будут ложными.

Дух Святый сошел на евнуха – Эти слова отсутствуют в других переводах, так как не имеют текстуального подтверждения.

продолжал путь, радуясь – На всем протяжении Книги Деяний Лука упоминает радость людей, повиновавшихся евангелию. Следует отметить, что радость приходила после принятия крещения, как и в этом случае. Одно из главных назначений этой книги – показать, как люди становятся христианами; и, если собрать различные случаи обращения в Книге Деяний воедино, они раскрывают один, и только один, замысел спасения.

Спасенные:

Слышали слово Божье.
Веровали проповеди.
Веровали в Господа Иисуса Христа.
Каялись в своих грехах.
Исповедовали Спасителя.
Крестились во Христа погружением.
Получали прощение грехов.
Принимали обычный дар Святого Духа.
Радовались в спасении.

Нет другого пути для спасения человека.

Стих 40. А Филипп оказался в Азоте и, проходя, благовествовал всем городам, пока пришел в Кесарию.

Азот – Это древний филистимский город. Филипп проповедовал в нем и в других городах Средиземноморского побережья, пока не пришел в Кесарию в Палестине, где и обосновался. Мы вновь встретимся с Филиппом в 21:8.

ГЛАВА 9

В этой главе рассказывается об обращении Савла Тарсянина, активного гонителя церкви (стихи 1-19), начале служения Павла в Дамаске, которое привело к заговору иудеев с целью его убийства (стихи 20-25), его путешествии в Иерусалим и уходе в Тарс (стихи 26-30). Также приводится краткий обзор преуспевания церкви (стих 31) и повествование о двух чудесах, совершенных Петром: исцеление Енея в Лидде (стихи 32-35) и воскрешение Тавифы (стихи 36-43).

В Книге Деяний есть несколько взаимосвязанных тем, одна из которых это различные примеры обращений отдельных людей в христианство. Еще одна тема это наименование «христианин», которым стали обозначать членов тела Христова:

I. «Носитель» священного имени был избран в главе 9 (9:15).
II. Язычники в лице Корнилия и других формально были приглашены в церковь в главе 10. Пророк говорил, что это было обязательным предварительным условием для вручения «нового имени» (Ис. 62:2).
III. В первой большой языческой общине в Антиохии, как показано в главе 11, ученики стали называться «христианами» (11:26).

Смотрите комментарии к 11:26, где более подробно рассмотрено наименование «христианин».

Стихи 1-2. Савл же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику И выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы, кого найдет последующих сему учению, и мужчин и женщин, связав приводить в Иерусалим.

Относительно хронологии этого события, «Путешествие Савла из Иерусалима в Дамаск произошло некоторое время спустя

после смерти Тиберия и восшествия на престол Калигулы»,[1] то есть, в 37 году н.э.

Мы с удивлением воспринимаем то, что иудейские начальники обладали властью в таком отдаленном городе, как Дамаск. Конечно, Синедрион «в религиозных вопросах претендовал на такую же власть над иудеями в чужестранных городах, что и в Иерусалиме»[2]. Однако именно смерть Тиберия, которая привела к утрате римлянами контроля над Дамаском во время царствования Калигулы и Клавдия, дала надменному Синедриону возможность безнаказанно преследовать свои цели в тот конкретный период времени. Неизвестно, кто правил Дамаском в тот период, но отсутствие римской власти в то время доказывается тем фактом, что там не находят монет с изображениями Калигулы и Клавдия, в то время как монеты с изображениями Августа и Тиберия, предшествовавших им, и других императоров, бывших после них, находятся в довольно большом количестве. Таким образом, появляется пробел, в котором Вислер видит доказательство того, что во время царствования Калигулы и Клавдия Рим не обладал властью над Дамаском[3].

к синагогам – Это указывает на большое иудейское население в Дамаске. Иосиф Флавий рассказывает о том, как жители сирийского Дамаска

> … напали на стеснившихся на маленьком пространстве десять тысяч невооруженных иудеев и вырезали их всех за один час, не подвергаясь сами никакой опасности[4].

Иосиф Флавий еще раз упоминал это событие чуть позднее:

> Варварские убийства нашего народа привели к тому, что были перерезаны горла восемнадцати тысяч иудеев, их жен и детей[5].

Некоторые люди, которые везде любят искать противоречия и всегда остаются верны себе, настаивали на том, что Иосиф Флавий «противоречил сам себе». Но, очевидно, они упустили

---

[1] Э. С. Хоусон, *Life and Letters of St. Paul* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, Publishers, 1966), стр. 68.
[2] Там же, стр. 67.
[3] Там же, стр. 68.
[4] Иосиф Флавий, «Иудейские войны», Книга II, глава 20.2 (перевод Я. Л. Чертка).
[5] Там же.

из виду тот факт, что число во втором отрывке включает «жен и детей». Все эти числа указывают на то, что в Дамаске была довольно большая иудейская община. Эти массовые убийства имели место во время иудейских войн до 70 года до н.э.

последующих сему учению – «Последователей Пути» (НЗПГ). В Книге Деяний «путь» как наименование христианской религии встречается также в 19:9, 23; 22:4; 24:14, 22 (последний отрывок см. в СПБТ). Брюс объясняет это как «слово, употребляемое первыми христианами для обозначения собственного движения, которое они считали путем жизни или путем спасения»[6].

угрозами и убийством – Это выражение вряд ли было бы использовано, если бы гонения привели к смерти одного Стефана. Многие люди пострадали за свою веру.

Стих 3. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба;

В зависимости от выбранной дороги, путешествие в Дамаск представляло собой расстояние «между 210 и 240 километрами; примерно шесть дней пути»[7]. Время суток этого эпизода было около полудня (22:6). Вероятно, Павел заставлял людей и животных продвигаться вперед на пределе их сил, чтобы обрушить свою ярость на христиан. Весли считал вероятным, что «они путешествовали пешком»[8], но Хоусон отмечает: «Мы не знаем, как они передвигались». Догадка Весли, как представляется, подтверждается тем фактом, что Павла вели «за руку» (22:11). В этом не было бы необходимости, если бы Павел ехал верхом.

Дамаск

Блейклок отмечал: «За исключением одного этого исторического события, Дамаск больше не появляется на страницах

---

[6] Ф. Ф. Брюс, The Book of Acts (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, Publishers, 1954), стр. 194.
[7] Э. М. Блейклок, Cities of the OT (Old Tappan, N. J.: Fleming H. Revell Co., 1965), стр. 13
[8] Джон Весли, NT Commentary (Grand Rapids: Baker Book House).

Нового Завета»[9]. Тем не менее, этот город имеет замечательную историю, и мы остановимся ненадолго, чтобы исследовать этот «старейший город на земле»[10]. Он был основан прежде Баальбека и Пальмиры и пережил их обоих. Его слава начинается с древнейших патриархов и продолжается до наших дней.

Этот город существовал в доисторические времена (Быт. 14:15); Давид завоевал его (2 Цар. 8:5); там был крещен апостол Павел и оттуда он бежал в корзине через стену. Т. Э. Лоуренс (Лоуренс Аравийский), восстание которого закончилось в Дамаске, назвал город «ножнами для своего меча». Но «Это было место, где Савл, которого вскоре начнут именовать Павлом, вытащил свой меч [евангелия], чтобы никогда не вкладывать его в ножны»[11].

Особенно интересно отметить, что «Одна из древнейших улиц, пересекающая город с северо-востока на юго-запад, по-прежнему называется «Прямой улицей», как в Книге Деяний 9:11»[12]. Дамаст, парчовая ткань, и булат, дамасская сталь, увековечивают мастерство и искусность городских ремесленников, которые также изготовляли мечи для участников крестовых походов.

Когда Савл Тарсянин приближался к этому древнему городу, вряд ли он мог представить, что здесь закончатся его гонения против церкви Христовой и начнется проповедь евангелия.

Стих 4. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: Савл, Савл! что ты гонишь Меня?

Из последующего рассказа Павла об этом событии (22:14) становится известным, что это было объективное видение, в котором он не только слышал Господа, но и видел Его.

что ты гонишь Меня? – В этих словах заключено одно из самых глубоких учений христианства, а именно то, что Христос по-прежнему присутствует на земле в лице Его последователей, составляющих Его духовное тело; и, что бы ни делали в отношении Христовой церкви, это делается в отношении Самого

---

[9] Э. М. Блейклок, см. название выше, стр. 17.
[10] Э. Х. Хоусон, см. название выше, стр. 71.
[11] Э. М. Блейклок, см. название выше, стр. 16.
[12] *New Bible Dictionary* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, Publishers, 1962), стр. 288.

Иисуса! Если бы Павел не понял это в тот же момент, он мог бы сказать: «Послушай, Иисус! Я никогда прежде не встречал Тебя; я не причинил Тебе никакого вреда; я всего лишь расправляюсь с Твоими учениками!» Из этой истины можно сделать следующие серьезные и всесторонние выводы:

Что делается в отношении церкви, делается в отношении Христа.
Ненависть к церкви это ненависть к Иисусу.
Гонения против церкви это гонения против Христа.
Членство в церкви это членство «во Христе».
Великодушие в отношении церкви это великодушие в отношении Христа.
Пренебрежению церковью это пренебрежение Христом.
Отказ принадлежать церкви это отказ принадлежать Христу.
И т.д. и т.п.

Стих 5. Он сказал: кто Ты, Господи? Господь же сказал: Я Иисус, Которого ты гонишь; трудно тебе идти против рожна.

кто Ты, Господи? – Этот важный вопрос должен занимать разум каждого человека, желающего спастись. Ангелы низко склоняются над головой каждого человека, который честно стремится найти ответ на этот вопрос, потому что именно Иисус наполняет Его святую религию смыслом и авторитетом.

Хоусон говорит:

> Это откровение было не просто внутренним впечатлением, воспринятым разумом Павла во время состояния транса или исступления, но непосредственным восприятием видимого присутствия Христа[13].

Павел спрашивал: «Не видел ли я Иисуса Христа?» (1 Кор. 9:1); при упоминании явлений Иисуса двенадцати апостолам Павел сказал: «А после всех явился и мне» (1 Кор. 15:8). Ана-

[13] Э. С. Хоусон, см. название выше, стр. 75.

ния говорил, что Господь явился Павлу на пути (Деян. 9:17). Таким образом, в Новом Завете утверждается, что это было подлинное явление Иисуса из Назарета Савлу Тарсянину.

Брюс сказал:

> Чем больше изучаешь это событие, тем больше соглашаешься с политическим деятелем восемнадцатого столетия Джорджем Литтелтоном в том, что «обращение и апостольство св. Павла само по себе при должном рассмотрении было достаточным свидетельством, доказывающим, что христианство это божественное откровение»[14].

трудно тебе идти против рожна – Эти слова отсутствуют в большинстве переводов, так как не имеют достаточного текстуального подтверждения.

Стих 6. Он в трепете и ужасе сказал: Господи! что повелишь мне делать? И Господь сказал ему: встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать.

Слова Павла (первое предложение данного стиха), как и окончание предыдущего стиха, не имеют текстуального подтверждения. Тем не менее, здесь приводится ответ на этот вопрос, поэтому нет сомнений, что Павел такой вопрос задал. Взятые вместе, вопрос и ответ играют особую роль в Новом Завете.

Наверное, в свое время каждый задумывается над тем, как было бы замечательно увидеть Господа лицом к лицу и спросить Его, что нужно сделать, чтобы спастись. У Павла была такая возможность, и данное ему повеление относится ко всем людям. Господь не пренебрег великим поручением, которое Он дал Своей церкви и не обошел проповедь Своих верных благовестников на земле. Даже для такого важного персонажа, как Савл Тарсянин, у Господа не было личного послания с небес относительно того, что нужно сделать, чтобы спастись. Иисус Христос, стоя одесную Всевышнего, сказал вопрошающему грешнику обратиться к евангелию, которое будет передано ему верным проповедником Ананией. И когда Савл принял евангелие, это было то же самое, что Петр заповедал людям

[14] Ф. Ф. Брюс, см. название выше, стр. 196

в день Пятидесятницы: уверовать, покаяться и креститься во Христа.

что тебе надобно делать – То, что Павел услышит от Ананнии, будет не произвольным или несущественным, но обязательным к исполнению. В продолжении к этому (22:16) записано повеление, данное Павлу:

> Итак, что ты медлишь? встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа (22:16).

В свете этих фактов кажется невероятным с богословской точки зрения, что некоторые считают крещение необязательным или несущественным для спасения!

надобно – Это слово играет свою большую роль в Новом Завете. В изучаемом нами отрывке это слово показывает крещение как одну из «надобностей» спасения. Все ереси, которые отрицают эту «надобность», должны быть отвергнуты.

Стих 7. Люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос, а никого не видя.

Павел в своем рассказе об этом событии утверждает, что его попутчики «голоса Говорившего мне не слышали» (22:9). Иногда это представляют как противоречие сказанному в данном стихе. Но следует отметить, что слово, переведенное здесь как «голос», также может означать «звук» или «шум», и в этом случае значение сходно с тем, что мы видим в Евангелии от Иоанна 12:29, где люди слышали глас с небес, но при этом фактически не слышали ничего, кроме шума, и говорили: «это гром», хотя при этом Бог говорил отчетливо и понятно. Точно такое же явление рассматривается в Книге пророка Даниила 10:4 и след. (повествование о видении Даниила на реке Тигр). Даниил видел видение и разговаривал с ангелом, но люди его не видели. Также вполне очевидно, как сказал Брюс, что «Лука может иметь в виду, что попутчики Павла слышали его голос, хотя они не могли ни видеть, ни слышать того, к кому он обращался»[15].

Еще одно так называемое противоречие связано с тем, что в данном стихе сказано: «стояли в оцепенении», в то время как в

---

[15] Там же, стр. 197.

26:14 сказано: «Все мы упали на землю, и я услышал голос». Де-Хофф объясняет:

> Выражение «стоять в оцепенении» не имеет отношения к положению тела. Можно «стоять в оцепенении», «твердо стоять на своем», «стоять особняком», при этом принимая любое положение. Эти люди «стояли в оцепенении», лежа на земле[16].

Попытки увидеть здесь противоречие основаны на незнании идиоматического выражения, которое используется во всех языках земли.

Относительно удивительного факта, что некоторые видят и слышат то, чего не могут видеть и слышать другие, Моррисон дает такое уместное объяснение: «На самом деле все зависит от сердца. Даниил сказал: «Я видел видение, но бывшие со мной люди не видели»[17]. Христос хотел говорить с Павлом, а не его попутчиками. Нам вполне достаточно божественной воли как объяснение факта, что Савл слышал то, чего не слышали другие люди.

Стихи 8-9. Савл встал с земли и с открытыми глазами никого не видел; и повели его за руку и привели в Дамаск; И три дня он не видел, и не ел и не пил.

То, что Савл на некоторое время ослеп после явления Христа, очевидно в том факте, что его вели за руку. Как сильно изменилось положение Савла в результате этой слепоты, и как сильно его вход в Дамаск отличался от того, что он себе представлял ранее. Он вошел в город, где полностью изменится его судьба, не как жестокий гонитель, но как беспомощный слепой человек. Эмоциональное потрясение, пережитое Павлом, выразилось в том, что в течение трех дней он ничего не ел.

Стихи 10-12. В Дамаске был один ученик, именем Анания; и Господь в видении сказал ему: Анания! Он сказал: я, Господи. Господь же сказал ему: встань и пойди на улицу, так назы-

---

[16] Джордж Де-Хофф, *Alleged Contradictions in the Bible* (Murfreesboro, Tenn.: George DeHoff Publications, 1970), стр. 230.
[17] Г. Х. Моррисон, *The Wings of the Morning* (London: Hodder and Stoughton), стр. 147.

ваемую Прямую, и спроси в Иудином доме Тарсянина, по имени Савла; он теперь молится И видел в видении мужа, именем Ананию, пришедшего к нему и возложившего на него руку, чтоб он прозрел.

В этих стихах описывается то, что происходило, когда Савл пребывал в состоянии, описанном в стихе 9.

> Иисус сказал Савлу, что ему будет сказано, что ему надобно делать, но не сказал, когда Савл получит эту информацию. Очевидно, Савл полагал, что его грех был настолько большим, что ему осталось только молиться и поститься… это состояние продолжалось три дня и ночи[18].

Боулс предположил: «Произошло два видения одновременно, Савл видел одно, а Анания – другое»[19]. Следует отметить несколько существенных обстоятельств. (1) Относительно того, что должен был сделать Савл, чтобы спастись, с ним говорил не проповедник евангелия, но один из учеников. (2) Очевидно, Анания был из числа тех, на кого апостолы возлагали руки. (3) Чудо возвращения зрения Савлу во всем равносильно чуду поражения его слепотой. (4) Три дня и ночи между видением Христа и крещением Павла это единственный случай такого рода. В. Б. Вест сказал: «Это самый долгий промежуток времени в Новом Завете между обличением грешника и его обращением».

Полное понимание того, когда Савл был спасен, зависит от учета трех упоминаний об этом событии в Книге Деяний, а также соответствующих отрывков из посланий Павла.

Савл уверовал, покаялся и исповедал Христа «Господом» по дороге в Дамаск, но это не дало ему спасения. Господь сказал, что в Дамаске ему будет сказано, что он должен сделать. Истинно не только то, что вера, покаяние и исповедание не приводят к немедленному спасению, но и то, что даже возложение рук Анании три дня спустя с целью исцеления Савла от слепоты не означало прощения грехов Савла. Напротив, Анания сказал: «Встань, крестись и омой грехи твои» (22:16). Конечно, в опре-

---

[18] Дон Де-Вельт, *Acts Made Actual* (Joplin, Mo.: College Press, 1958), стр. 124.
[19] Х. Лео Боулс, *Commentary on Acts* (Nashville: Gospel Advocate Co., 1953), стр. 145.

деленном смысле Савл был «обращен» явлением Христа. Но Де-Вельт отмечает:

> Савл уверовал, покаялся и исповедал Христа «Господом». Но он не был прощен за грехи до того момента, как он встал и крестился, «омыв» свои грехи (22:16). Обращение происходит в сердце грешника, но прощение происходит в сердце Бога[20].

Таким образом, обращение в полном смысле должно включать не только веру, покаяние и исповедание, но и крещение. Павел сам понятно говорил об этом:

> Вы, бывши прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности (Рим. 6:17-18).

«Освободившись от греха» означает, что повиновение «образу учения» переносит верующего из царства тьмы в царство света, и в этом действии (крещении) человек освобождается от рабства греха и становится рабом праведности. Лард говорил об этом отрывке в Послании к Римлянам: «Здесь об учениках сказано, что они освободились от греха, когда они повиновались образу учения».

Следовательно, оправдание верующего во Христа происходит тогда, когда он от сердца повинуется этому образу учения, то есть, когда он принимает крещение. Таким образом, апостол четко обозначил тот момент, когда вера спасает человека, а именно тогда, когда вера подводит человека к крещению во Христа для прощения грехов. Невозможно объяснить значение слов «освободившись от греха». Лард говорит: «Освободиться от греха означает быть оправданным». Более того, в этом выражении неизменно присутствует формальный и правовой этап оправдания, а не личная святость человека. Эти слова нельзя применять к личной святости человека, потому что она не является следствием крещения. В крещении происходит формальное оправдание грешника, и он входит во Христа будучи полностью оправданным от прошлых грехов. В самом действии крещения верующий производит смену своего господина, царства и судьбы. Адам Кларк отмечал:

---

[20] Дон Де-Вельт, см. название выше, стр. 123.

В греческом языке слова «освободившись от греха» относятся к предоставлению вольной грамоты рабу.

Древняя церемония освобождения раба заключалась в том, что кузнец перерезал цепи раба; такие церемонии зачастую проводились в церкви, и туда действительно приносили наковальню и зубило. При этом изменялся правовой статус раба, но не его личность. В свете этого, употребление Павлом данного выражения не может применяться к личности христиан. Представлять крещение как обряд, связанный с освящением, а не оправданием, означает видеть в нем нечто большее, что было заложено изначально.

Стихи 13-14. Анания отвечал: Господи! я слышал от многих о сем человеке, сколько зла сделал он святым Твоим в Иерусалиме; И здесь имеет от первосвященников власть вязать всех, призывающих имя Твое.

Удивление и нежелание Анании вполне понятно. Святые в Иерусалиме посылали известия в Дамаск об опустошении, которое Савл Тарсянин наводил на церковь Господню. Следует отметить, что верующие в Дамаске обладали точной информацией о том, чего им следовало ожидать в связи с прибытием Савла.

Стихи 15-16. Но Господь сказал ему: иди, ибо он есть Мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя Мое пред народами и царями и сынами Израилевыми; И Я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя Мое.

пред народами и царями – Невозможно отделить эти слова от великого пророчества Исаии относительно нового имени, которое будет дано детям Божьим:

> И увидят народы правду твою и все цари – славу твою, и назовут тебя новым именем, которое нарекут уста Господа (Ис. 62:2).

Таким образом, в данных стихах, накануне крещения Павла, он конкретно назван носителем нового имени, которое Бог даст Своему народу. Смотрите комментарии к 11:26.

Стих 17. Анания пошел, и вошел в дом, и, возложив на него руки, сказал: брат Савл! Господь Иисус, явившийся тебе

на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа.

брат Савл – Предвосхищая события, Анания из чувства почтения к тому, что ему сказал Господь, назвал Савла «братом», не «братом израильтянином», но братом во Христе.

чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа – К Савлу вернулось зрение сразу же после возложения рук Анании, повелевшего ему креститься, и точно таким же образом Савл принял Святого Духа. Рассматриваемый здесь дар точно такой же, что был обещан в день Пятидесятницы всем кающимся и крестящимся (2:38). То, что Савл не принял Духа до крещения, очевидно в том факте, что крещение было необходимо для «омовения» его грехов (22:16).

Стихи 18-19. И тотчас как-бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел; и встав крестился И, приняв пищи, укрепился. И был Савл несколько дней с учениками в Дамаске;

чешуя – Это выражение показывает, что слепота Савла была утратой физического зрения, что также подтверждается необходимостью его сопровождения в Дамаск (9:8). «Нелепо утверждать, что Анания был послан к Савлу, чтобы дать ему духовное зрение»[21].

Эти стихи имеют особое значение. Здесь не говорится, что к Павлу вернулось зрение, и он принял Святого Духа. К Павлу вернулось зрение, и он встал и крестился, указывая на то, что дар Святого Духа последовал за его крещением.

Смотрите комментарии к стиху 23 относительно времени, проведенного Павлом в Дамаске. Также неясно, говорится здесь о событиях до или после путешествия Павла в Аравию (Гал. 1:17). Павел говорит, что он вернулся в Дамаск после временного пребывания в Аравии; вероятно, Павел проповедовал в Дамаске евангелие до и после этого путешествия. Тем не менее, учитывая то, что он привел иудеев в замешательство (ст. 22), и они составили заговор с целью его убийства (ст. 23), принято считать, что события в следующих стихах произошли во время второго служения Павла в Дамаске.

---

[21] Там же.

Стихи 20-22. И тотчас стал проповедывать в синагогах об Иисусе, что Он есть Сын Божий. И все слышавшие дивились и говорили: не тот ли это самый, который гнал в Иерусалиме призывающих имя сие, да и сюда за тем пришел, чтобы вязать их и вести к первосвященникам? А Савл более и более укреплялся и приводил в замешательство иудеев, живущих в Дамаске, доказывая, что Сей есть Христос.

В этих стихах раскрываются основы христианства, а именно то, что Иисус есть Христос Божий. С этого началась и этим была наполнена проповедь обращенного гонителя.

Стих 23. Когда же прошло довольно времени, иудеи согласились убить его.

Когда же прошло довольно много времени – Очевидно, что здесь Лука не выдерживает строгую хронологическую последовательность описываемых событий. Боулс представил следующую возможную хронологию:

Поражение Савла слепотой по пути в Дамаск (9:3-8).

Три дня слепоты и молитвы (9:9).

Возвращение зрения, крещение и принятие Святого Духа (9:10-19).

Проповедование Христа и замешательство иудеев (9:19-22).

Внезапный уход в Аравию для изучения и общения с Богом (Гал. 1:17-18).

Возвращение в Дамаск и возобновление проповедования с такой силой, что иудеи решили убить его (9:23). (Это было через три года после его крещения.)

Заговор против Павла раскрыт, и он бежит в Иерусалим (9:24-25).

Страх христиан относительно Павла (9:26).

Варнава вступился за Павла и рекомендовал его (9:27-28).

Павел начал проповедовать с того, на чем остановился Стефан (9:29).

Другой заговор с целью убийства Павла (9:29).

Иерусалимская церковь отправила Павла в Тарс (9:30)[22].

Стихи 24-25. Но Савл узнал об этом умысле их; а они день и ночь стерегли у ворот, чтобы убить его. Ученики же ночью, взявши его, спустили по стене в корзине.

Убедительная проповедь бывшего гонителя могла убедить всех людей, которые его слышали. Лейндж отмечал:

> Чудо, совершенное Христом в отношении разума этого человека, затмило чудеса, совершенные над телами людей; дать этому человеку другое сердце значило гораздо больше, чем дать людям способность говорить другими языками[23].

Однако проповедь Павла лишь подтвердила желание некоторых людей отнять его жизнь. Это является достаточным доказательством того, что свидетельство само по себе не может обратить ни одного человека. Как провозгласил Сам Господь, до того, как человек примет спасение, он должен обрести «доброе и чистое сердце» (Лук. 8:15).

В этом отрывке также очевидно, что человек, верно следующий учению Христа, будет сталкиваться с враждебным отношением и неприкрытой ненавистью.

по стене в корзине – Павел сообщает нам, что «областный правитель царя Ареты стерег город Дамаск, чтобы схватить меня» (2 Кор. 11:32); это, кстати, указывает на то, что в тот период времени Рим не контролировал Дамаск. Дочь Ареты была женой Ирода, которую он оставил ради Иродиады. Хоусон рассуждал так:

Под покровом ночи они спустили его в корзине через окно на участке стены, где не было охраны, возможно, там, где были нависающие над стеной и выходящие на открытую местность дома[24].

---

[22] Х. Лео Боулс, см. название выше, стр. 149.
[23] Джон Питер Лейндж, *Commentary on Acts* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1866), стр. 465.
[24] Э. С. Хоусон, см. название выше, стр. 83.

Стих 26. Савл прибыл в Иерусалим и старался пристать к ученикам; но все боялись его, не веря, что он ученик.

Думлоу полагал странным, что «после напряженных трудов Павла в Дамаске церковь в Иерусалиме все еще сомневалась в факте его обращения»[25]. Несомненно, это было связано с недостатком хороших средств связи в те времена и нежеланием признать искренность обращения Павла со стороны тех христиан, родные и друзья которых были брошены в тюрьмы, подвергались бичеванию и даже были казнены с подачи Савла Тарсянина. Мне представляется более примечательным то, что нашелся один человек, великодушный Варнава, который осмелился в это поверить и рекомендовать Павла всей церкви.

старался пристать к ученикам – «Попытался присоединиться к ученикам» (СПБТ). Как уже отмечалось выше, «присоединение к церкви» в этом стихе представлено как имеющая право на жизнь концепция, если под этим подразумевать вступление к данную общину.

Стих 27. Варнава же, взяв его, пришел к апостолам и рассказал им, как на пути он видел Господа, и что говорил ему Господь, и как он в Дамаске смело проповедывал во имя Иисуса.

Возможно, до самого судного дня мы не узнаем, чем мы все обязаны Варнаве за его любовь и доверие, не только потому, что здесь он вступился за Савла Тарсянина, но и за его защиту Иоанна Марка, которого Павел хотел отвергнуть после ухода Марка в Пергии Памфилийской (13:13; 15:38-39). Все, что мы узнаем о Варнаве в Новом Завете, подтверждает, что он был хорошим человеком, исполненным мудрости и Святого Духа. Варнава поддержал Павла, поверив в его искренность, и в этом заключена следующая истина: лучше доверять, чем сомневаться и подозревать. Лучше верить в хорошее начало в любом человеке, чем видеть в нем только плохое.

Стихи 28-30. И пребывал он с ними, входя и исходя, в Иерусалиме и смело проповедывал во имя Господа Иисуса. Говорил

---

[25] Дж. Р. Думлоу, *Commentary on the Holy Bible* (New York: The Macmillan Company, 1937), стр. 831.

также и состязался с еллинистами; а они покушались убить его. Братия, узнавши о сем, отправили его в Кесарию и препроводили в Тарс.

Согласно предопределению всеведущего Бога апостолу Павлу было не суждено добиться признания в Иерусалиме. Его призванием было провозглашение евангелия язычникам. Поэтому Отец не стал изменять обстоятельства, в которых возникла ненависть к Павлу, но использовал их как повод, чтобы направить его в Тарс.

Мы не можем здесь обойти вниманием мужество и неустрашимость Павла. В Иерусалиме он возглавлял гонения против церкви; там он стоял, одобряя убийство Стефана; там он был знаком с непримиримыми врагами Господа и Его царства, которые когда-то были его союзниками, друзьями и соратниками в гонениях. Он знал об их непреклонности и ненависти к христианству; и, тем не менее, в присутствии этих самых людей он смело и недвусмысленно проповедовал евангелие Сына Божьего. История не знает подобных примеров мужества.

в Кесарию – Этот город сыграл свою роль в жизни и служении апостола Павла.

Кесария

Этот великолепный город был построен Иродом Великим на месте Стратоновой башни, на Средиземноморском побережье, в 37 километрах к югу от горы Кармил и в 100 километрах к северо-западу от Иерусалима. Лудлоу отмечал, что до появления этого города в Палестине не было хорошего морского порта. Цель Бога по удержанию избранного народа в Палестине отчасти исполнялась благодаря тому факту, что на протяжении большей части истории Израиля у евреев не было морского порта. Но, когда пришла полнота времен, Бог привел в мир Своего прославленного Сына. К тому времени благодаря завоеваниям Александра Македонского во всем мире знали и понимали общий язык. И после того, как Христос пострадал на Голгофе, Бог использовал замечательную гавань Кесарии как ворота, через которые благая весть достигнет края земли.

> Павел, великий апостол, посланный к язычникам, отправился из этого порта на пути из Иерусалима; сюда он прибывал после своего второго и третьего миссионерского путешествия; здесь он принял роковое решение посетить Иерусалим (21:13); здесь он предстал пред судом Феликса (23:23 и след.); здесь он провел целых два года в заключении; здесь он защищался перед Фестом и Агриппой. Именно оттуда он обратился за судом кесаря[26].

Многие другие важные события Нового Завета также связаны с Кесарией. Здесь жил Корнилий (10:1); здесь Петр крестил язычника Корнилия и весь его дом; здесь погиб царь от руки ангела мести (12:1 и след.); здесь трудился благовестник Филипп и его семья, проповедуя евангелие (21:8 и след.). Также вероятно, что именно здесь Лука собирал данные для своей книги, пока Павел находился в заключении. Помимо Иерусалима, Кесарию вполне можно считать важнейшим новозаветным городом и уж, конечно, одним из самых важных.

В Кесарии располагалась резиденция римских прокураторов. В этом городе был гарнизон численностью до 3000 человек. Кесария играла ключевую роль в отношениях Рима с Палестиной. Тацит говорил: «Кесария это столица Иудеи»[27].

Стих 31. Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем, и, при утешении от Святого Духа, умножались.

Смотрите комментарии к 6:7. Лука сделал небольшую паузу, чтобы отметить рост и преуспевание церкви, напоминая тем самым о том, как христианство развивалось и распространялось по всему миру. Также возможно, что Лука хотел показать связь между этим периодом относительного спокойствия и только что упомянутым отъездом Павла. Переход на сторону врага одного из самых ревностных поборников иудаизма вызвал такую ярость иудейского сообщества, что они не смогли бы терпеть присутствие Павла в Иерусалиме, не продолжив гонения; но в отсутствие Павла церковь вошла в период спокойствия, во время которого росла и преуспевала.

---

[26] *New Bible Dictionary*, стр. 174.
[27] Э. М. Блейклок, см. название выше, стр. 74.

Конечно, через некоторое время Павел вернется и произнесет свои эпические слова мудрости и суда над Израилем; но пока он останется в Тарсе. Между тем, Лука подчеркивает два чуда, совершенных апостолом Петром, которые значительно способствовали возрастанию церкви.

Петр Исцеляет Енея

Здесь Лука хочет показать, что апостолы продолжали проповедовать евангелие в Иудее, Самарии и Галилее; эти провинции были частью Палестины. Петр путешествовал и проповедовал вдоль всего побережья Палестины в некоторых из тех городов, в которых благовествовал Филипп. Харрисон писал:

Петр нашел в Лидде группу христиан, которые, вероятно, убежали туда во время рассеяния, вызванного гонениями в Иерусалиме. Здесь Петр исцелил Енея. Эта территория была отчасти населена язычниками[28].

Стихи 32-35. Случилось, что Петр, обходя всех, пришел и к святым, живущим в Лидде; Там нашел он одного человека, именем Енея, который восемь уже лет лежал в постели в расслаблении. Петр сказал ему: Еней! исцеляет тебя Иисус Христос; встань с постели твоей. И он тотчас встал; И видели его все, живущие в Лидде и в Сароне, которые и обратились к Господу.

Азот, Газа, Лидда и Сарон были городами на Средиземноморском побережье; как Филипп, так и апостол Петр трудились в этом прибрежном районе. Упоминание об исцелении Енея показывает, что Бог исполнял обещание Иисуса о том, что проповедь апостолов будет сопровождаться великими знамениями, «подкрепляющими слово» (Мар. 16:17 и след.). Исцеление человека, долгое время бывшего инвалидом, вскоре стало широко известным фактом, в результате чего многие люди обратились к Господу.

---

[28] Эверетт Ф. Харрисон, *The Wycliffe Bible Commentary* (Chicago: Moody Press, 1971), стр. 418.

Петр Воскрешает Мертвых

Стих 36. В Иоппии находилась одна ученица, именем Тавифа, что значит: «серна»; она была исполнена добрых дел и творила много милостынь.

Иоппия – Этот город также принадлежал к группе городов, упомянутых в комментарии к предыдущим стихам. Это был неплохой естественный морской порт в Палестине, но его заслонила Кесария. Христианская община появилась там, несомненно, так же, как и в Лидде.

серна – «Тавифа» по-гречески, это слово означает «косуля», «молодой олень». Это имя присутствует в названии благотворительных обществ, призванных помогать бедным.

Стих 37. Случилось в те дни, что она занемогла и умерла; ее омыли и положили в горнице.

Перед нами открывается печальная сцена, вызвавшая горе всей христианской общины. Умерла «серна», которая так много трудилась для облегчения страданий других людей.

в горнице – «В верхней комнате» (НЗПГ). Слово «горница» вызывает много воспоминаний у христиан, но здесь оно приобрело новое измерение. Даже благочестивая и верная Богу Серна не смогла избежать разрушительного действия смерти. Так как ее кончина стала первым записанным случаем среди христиан, умерших от естественных причин, было вполне уместным, что Бог обратил на это внимание, чтобы вдохновить и укрепить Свою церковь. Как и в случае с первым мучеником, здесь произошло явление необычайной важности для верующих всех времен. Вполне возможно, что христиане почувствовали это, и на это указывает их следующий шаг.

Стих 38. А как Лидда была близ Иоппии, то ученики, услышавши, что Петр находится там, послали к нему двух человек просить, чтоб он не замедлил придти к ним.

Здесь не сказано, чего ученики ожидали от Петра, но определенные ожидания были заложены в их обращении. Конечно,

они не искали присутствия Петра, чтобы он провел похоронную церемонию.

Стих 39. Петр, встав, пошел с ними; и когда он прибыл, ввели его в горницу, и все вдовицы со слезами предстали пред ним, показывая рубашки и платья, какие делала Серна, живя с ними.

все вдовицы – В этих словах, вероятно, подразумевается то, что сама Серна также была вдовой, и другие вдовы, которые приняли траур, были ее подругами и соратницами в деле благотворительности, в которое она внесла свой весомый вклад.

В этом стихе важное место занимают «воспоминания», которые сопровождают смерть каждого человека. Смерть это время вспомнить дела, слова и достижения усопшего. Блаженны те люди, чья кончина это повод вспомнить, что они сделали для других, особенно для бедных и нуждающихся, как в случае с Серной. Для неверных смерть это время вспомнить вещи скорбные, печальные и трагические; но со времен, здесь описанных, христиане скорбят не так, как люди, не имеющие надежды.

Стих 40. Петр выслал всех вон и, преклонив колена, помолился и, обратившись к телу, сказал: Тавифа! встань. И она открыла глаза свои и, увидевши Петра, села.

Петр получил хорошее воспитание у ног Учителя. Петр повелел очистить комнату, так же, как и наш Господь при воскрешении дочери Иаира. Он встал на колени; из этого можно сделать вполне закономерный вывод о том, что в этом Петр также подражал Учителю, потому что в Евангелии от Иоанна четко показано, что все чудеса Иисуса совершались в ответ на молитву. Петр употребил те же самые слова, что и Иисус, заменив лишь имя: «Тавифа! встань» (см. Мар. 5:41). Чудо из чудес произошло, когда Бог на небесах ответил на молитву верного апостола, и Серна восстала из мертвых. Это великое знамение само по себе имеет значимость и важность, не говоря о том, что в данном контексте в нем отражаются чудеса, совершенные в доме Иаира, перед воротами города Наина и в гробнице Лазаря!

Стих 41. Он, подав ей руку, поднял ее и, призвав святых и вдовиц, поставил ее пред ними живою.

Смотрите комментарии к предыдущему стиху.

Стих 42. Это сделалось известным по всей Иоппии, и многие уверовали в Господа.

Последствия воскрешения Серны были такими же, как и в случае с воскрешением Лазаря, о котором фарисеи говорили: «Весь мир идет за Ним» (Иоан. 12:11, 19). Господь действовал в Своих апостолах согласно обещанию (Мар. 16:17 и след.).

Стих 43. И довольно дней пробыл он в Иоппии у некоторого Симона кожевника.

Лука не говорит, сколько в точности времени Петр продолжил проповедовать и распространять евангелие в Иоппии. Воскрешение Серны в значительной мере способствовало успеху его миссии. Упоминание человека, у которого Петр жил в Иоппии, вероятно, служит двойной цели: (1) показать, что кожевник считался достойным искупления, тем самым отвергнуть представление иудеев о постоянном осквернении кожевников по той причине, что они постоянно работали с мертвыми телами или частями мертвых тел; (2) показать отношение этого факта к событиям, о которых пойдет речь в следующей главе.

ГЛАВА 10

Эта глава целиком посвящена обращению Корнилия. Эта же тема рассматривается в главе 11. Столько внимания, уделенного Лукой одному обращению, показывает важность этого события. Именно в обращении римского сотника был окончательно решен вопрос о принятии язычников во Христа. Действительно, другие язычники до этого случая обретали спасение, но это происходило на основе того, что прежде эти люди становились прозелитами, обращенными в иудаизм. Многие из самых первых христиан (в большинстве своем иудеи) были готовы приветствовать язычников в свою веру вначале как *прозелитов*, и уж затем как христиан. Конец этому положило крещение Корнилия, несмотря на то, что многие иудаисты в течение длительного времени продолжали отстаивать прежние взгляды, как можно заметить в посланиях Павла.

Бог проявил особое отношение к этому набожному язычнику: (1) его посетил ангел; (2) он услышал проповедь евангелия из уст одного из двенадцати апостолов; (3) Святой Дух сошел на него таким образом, который наводит на мысль о Пятидесятнице, и т.п. Особо следует отметить, что язычник, наделенный такими благословениями, был воином. Райл отмечал: «Ни в одном случае нет ни малейшего намека на то, что профессия солдата незаконна пред Богом»[1]. В Новом Завете упоминаются восемь или десять сотников, и все они предстают в благоприятном и похвальном свете. Римская империя в то время пребывала в упадке, и находившиеся в запасе офицеры имперской армии представляли собой хранилище древних добродетелей чести, уверенности, честности и страха Божьего. Только этим можно объяснить количество и характер сотников, упомянутых в Новом Завете:

Сотник, чей слуга был исцелен (Лук. 7:2).

Сотник, исповедавший Христа у креста (Мат. 27:54).

---

[1] Дж. К. Райл, *Expository Thoughts on the Gospels, Luke* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House), стр. 205.

Сотник, спасший Павла от расправы в храме (Деян. 21:32).
Сотник, передавший послание Павла тысяченачальнику (Деян. 22:25).
Корнилий, первый обращенный из язычников (Деян. 10:1).
Юлий, спасший жизнь Павла по дороге в Рим (Деян. 27:3, 43).
Сотник, приведший племянника Павла к тысяченачальнику (Деян. 23:17-18).
Сотник, сопровождавший Павла в Кесарию (Деян. 23:23).

Не следует упускать из виду абсолютно уникальный аспект этого события. Во всем Новом Завете нет никаких указаний на то, что произошедшее в доме Корнилия должно было считаться нормальной христианской практикой. В каждой строчке этого повествования содержатся меры предосторожности против такого неправильного представления. Кстати, Бог подготовил как проповедника-апостола, так и самого обращенного к этому уникальному событию посредством сверхъестественных явлений обоим.

Обращение Корнилия

Стихи 1-2. В Кесарии был некоторый муж, именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским, Благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу.

полка, называемого Италийским – «Когорты, называемой Италийской» (ПК). Когорта, как правило, составляла десятую часть римского легиона. В отдельно расквартированной когорте, как это, вероятно, было в Кесарии, была тысяча воинов[2]. Во главе такого полка стоял «тысяченачальник». Полк делился на сотни, которыми командовали сотники.

боящийся Бога со всем домом своим – Благочестивый и боящийся Бога Корнилий вовлек всех своих домашних в поклонение и религиозные обряды. Этим подчеркивается особенность дома, в котором Петр «откроет двери царства язычникам

[2] А. К. Херви, *Pulpit Commentary* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, Publishers, 1950), Деяния, стр. 332.

единственно возможным «ключом», – словом, проповеданным в силе Святого Духа (Мат. 16:19)»[3]. Да, без сомнений, это еще один случай того, как Петр использовал ключи, о которых говорил Учитель.

Обещание, данное Петру в Евангелии от Матфея 16:19, не было его исключительной собственностью. Оно в полной мере относилось ко всем двенадцати апостолам. Слова «связывать» и «разрешать» относятся к власти апостолов принимать решения относительно того, что было законно или незаконно в церкви. Эта власть принадлежала (и принадлежит) всем апостолам, и Новый Завет являет собой инструмент, при помощи которого они «связывают» и «разрешают».

Может возникнуть возражение относительно того, что, если все апостолы обладали такой властью, то слова Иисуса в Евангелии от Матфея 16:19, обращенные к Петру, теряют смысл. Это не верно. Петр действительно обладал некоторым превосходством: (1) Он первым произнес евангельскую проповедь (Деян. 2:14 и след.). (2) Он раскрыл секрет царства Давидова (Деян. 2:29-31). (3) Он раскрыл секрет того, каким образом люди попадают в царство (Деян. 2:38). (4) Он открыл язычникам дверь веры (Деян. 10:1 и след.). (5) Он открыл дверь для возвращения в царство вероотступников (Деян. 8:13, 22). (6) Он раскрыл тайну нового имени (1 Пет. 4:16). (7) Он объяснил тайну нового рождения (1 Пет. 3:21). (8) Он явил нам окончательный удел земли (2 Пет. 3:10-13). Именно таким образом Петр использовал ключи, данные ему Господом. Он раскрывал великие тайны царства небесного. Несомненно, в этом заключается огромная честь, которой Господь одарил Петра. Он первым произнес святую истину Божию во Христе и исповедал ее. Но это ни в коем случае не подтверждает чудовищного представления о том, что Петр был поставлен главой церкви, у которой, согласно ее сущности, может быть только один глава – Христос.

творивший много милостыни… молившийся – Авторы многих комментариев считают, что речь идет о благодеяниях Кор-

---

[3] Э. Х. Тренчард, *A New Testament Commentary* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1969), стр. 309

нилия в отношении иудейского народа, хотя в тексте нет подобных ограничений. Он воздавал всем, кто в этом нуждался. Довольно странно, что в словах ангела порядок следования («милостыни … молившийся») изменен на обратный, и ангел перечисляет молитвы на первом месте (стих 4).

Очевидно, Корнилий был состоятельным или даже богатым человеком. Хотя верно то, что даже бедные могут проявлять щедрость (так часто и бывает), слова «много милостыни» указывают на более чем средние возможности. С учетом примера сотника, который построил синагогу для иудеев (Лук. 7:5), что само по себе означало его значительное богатство, возникают два вопроса относительно больших финансовых возможностей римских сотников: (1) было ли звание сотника ограничено командованием над сотней воинов, как принято считать; и (2) почему люди, обладавшие таким богатством, соглашались на звание унтер-офицера (младшего офицерского состава)? Произведения Луки оправдывают понимание звание сотника как гораздо большего по значимости офицера, чем принято считать.

Стих 3. Он в видении ясно видел около девятого часа дня ангела Божия, который вошел к нему и сказал ему: Корнилий!

Добавление слова «ясно» к «видению», вероятно, означает, что это сверхъестественное событие было фактическим явлением ангела Божьего Корнилию. Херви писал:

> Это, по словам Мейера, было несомненным явлением ангела. В этом не было неясности или недопонимания, и в мыслях Корнилия не осталось никаких сомнений[4].

Корнилий – Важно отметить, что Бог и Его представители, которым Он повелевает доставлять сообщения людям, знают имена этих людей. Итак, ангел назвал Корнилия по имени. Несмотря на факт поклонения этого человека и его благотворительность, уже упомянутые, нет свидетельств того, что он был обращенным в иудаизм. Херви отмечал:

> О нем сказано просто, что он был язычником и необрезанным, и это указывает на то, что, хотя он научился у иудеев по-

[4] А. К. Херви, см. название выше, стр. 333.

клоняться истинному Богу и практиковать добродетели, он не был прозелитом в любом смысле этого слова[5].

ангела Божия – В Писании раскрывается не меньше семи функций, которые выполняют эти святые существа на пользу людей, которые будут спасены, и среди них, как показано здесь, ангелы в провидении помогают грешникам соприкоснуться с евангелием. Более подробно смотрите комментарии к 8:26-27.

Стих 4. Он же, взглянув на него и испугавшись, сказал: что, Господи? Ангел отвечал ему: молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред Богом;

что, Господи? – Употребление этого слова здесь и в стихе 14 Петром не совсем совпадает по значению. Но оба случая указывают на сверхъестественную природу происходившего. Разговор ангела с человеком выходит за рамки всех естественных явлений. Верующие не должны упускать этот факт из виду. Христианство это сверхъестественная религия; если отрицать его сверхъестественные элементы, то вся эта система не просто ничтожна, но и презренна.

Кстати, принятое представление об ангелах как о существах с крыльями, возможно, восходит к херувимам (Исх. 25:20) и серафимам (Ис. 6:2); однако в новозаветных описаниях ангелов нет упоминания крыльев.

на память пред Богом – Обратите особое внимание на эти слова! Человек вполне может исполнить свое естественное желание оставить о себе вечную память. Истинная память о человеке восходит к Отцу на небесах, и она состоит из молитв и милостынь тех, которые на земле любили Бога и стремились к познанию и исполнению Его воли.

Кто-то заметил, что «Корнилий был благодетелем человечества». Не желая ни в коем случае отрицать это, автор данного комментария хотел бы провести различие между Корнилием и современными «благодетелями», развивающими систему государственного социального обеспечения. Корнилий творил милостыни из собственных средств, в то время как нынешние бла-

---

[5] Там же.

годетели занимаются благотворительностью, при этом расходуя чужие деньги, а не свои.

Стихи 5-6. Итак пошли людей в Иоппию и призови Симона, называемого Петром: Он гостит у некоего Симона кожевника, которого дом находится при море; он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой.

Наставления ангела о том, как связаться с Петром, данные Корнилию, были полными, четкими, достаточными и правильными. Род занятий Симона упоминался в 9:43; если Симон стоял во главе крупного кожевенного предприятия, упоминание о его профессии могло помочь в его поиске.

Может возникнуть вопрос относительно того, почему ангел сам не сказал Корнилию, что необходимо сделать, чтобы спастись. Корнилий послал за Петром с единственной целью – услышать от него слова, «которыми спасешься ты и весь дом твой» (11:14). Рут отмечал:

> Иисус поручил эту задачу человеку и не намерен освободить его от этой обязанности. Ангел послал Филиппа на встречу с евнухом, но именно Филипп рассказал ему, что нужно сделать, чтобы спастись. Иисус Сам явился Савлу, но именно Анании было поручено сказать Савлу, что сделать, чтобы спастись. Здесь мы видим такой же пример. Не ангел, но Петр скажет Корнилию, что делать, чтобы спастись[6].

Миллиган дал такой же ответ на этот вопрос:

> Потому что Иисус вверил апостолам слово примирения и через них передал его церкви (Деян. 1:8; 2 Кор. 5:18-19; 1 Тим. 3:15; 2 Тим. 2:2)[7].

Лейндж подчеркивал важность участия Петра в этом событии:

> Так было определено, что первый язычник должен быть крещен и принят в церковь не простым членом церкви, не благовестником, таким как Филипп, но одним из Двенадцати, причем

---

[6] Оррин Рут, *Acts* (Cincinnati: Standard Publishing Co., 1966), стр. 75.
[7] Роберт Миллиган, *Analysis of the NT* (Cincinnati: Bosworth, Chase and Hall, Publishers, 1974), стр. 349.

тем самым, чьи слова и поступки сделали его самым выдающимся среди них[8].

Также, как отмечалось во вступлении к этой главе, это один из факторов, благодаря которым это событие является уникальным.

Стихи 7-8. Когда ангел, говоривший с Корнилием, отошел, то он, призвав двоих из своих слуг и благочестивого воина из находившихся при нем И рассказав им все, послал их в Иоппию.

Возможности и мера власти сотника в этом стихе предстают более значимыми, чем обычно предполагаемые для командира сотни воинов. Несколько воинов находились в услужении у Корнилия, и один из них был отправлен вместе с двумя слугами в Иоппию в качестве сопровождения или охраны. Более того, двое домашних слуг в данном контексте предстают как двое из множества, и уж, конечно, не единственные двое слуг, которые у него были. Также возможность направлять воина на военное задание, которой располагал Корнилий, указывает на властные полномочия полковника или генерала в современной армии, а не капитана, к которому обычно приравнивают ранг сотника.

Посланный Корнилием отряд незамедлительно отправился в путь. Это следует из того, что они прошли путь длиной около 45 километров и пришли в Иоппию на следующий день около полудня, для чего они должны были выйти около трех часов того же дня, когда Корнилию явился ангел. В принятой у них системе времяисчисления это был девятый час (стих 3). Смотрите комментарии к стиху 9 ниже. Здесь очевидны расторопность и послушание Корнилия повелению ангела.

рассказав им все – В этом перед нами раскрываются взаимная любовь и доверие между Корнилием и его подчиненными. Вместо того, чтобы написать письмо, Корнилий объяснил все подробности задания доверенным слугам и отправил их в путь.

Господь Является Петру

Стихи 9-10. На другой день, когда они шли и приближались к городу, Петр около шестого часа взошел на верх дома

помолиться. И почувствовал он голод и хотел есть; между тем как приготовляли, он пришел в исступление

около шестого часа – Это был полдень в нашем исчислении времени. Брюс сказал: «Полдень не был одним из назначенных сроков для молитвы, но набожные иудеи молились три раза в день» (Пс. 54:18)[9]. Соблюдавшие эту традицию молились в полдень. Примечательно то, что рыболов Петр был одним из самых благочестивых представителей своего народа; на этот факт указывает глубоко укоренившаяся привычка молиться в полдень.

между тем как приготовляли – Нас несколько удивляет комментарий Брюса, который сказал о Петре в данной ситуации: «Вероятно, Петр попросил еды; откровение пришло к нему в форме видения, пока еда готовилась»[10]. Следует помнить, что Петр остановился не в «Вальдорфе»*, и в доме кожевника вряд ли можно было рассчитывать на подачу еды и напитков на крышу дома. На самом деле, был полдень, и в доме кожевника Симона готовился обед, возможно, с небольшим опозданием. И Петр, подобно множеству проповедников с тех пор, вздремнул, пока женщины готовили еду.

он пришел в исступление – Это, конечно, совершенно отличается от того, чтобы просто уснуть. Миллиган сказал: «Исступление означает состояние, в котором душа, как представляется, освобождается от тела, так что она может воспринимать то, что лежит вне достижения естественными органами чувств»[11]. Мы не много знаем о состоянии, в котором оказался Петр во время описанного здесь откровения; но вполне можно предположить, что вид исступления, в которое впал Петр, отличается от того состояния, в котором, как утверждается, оказываются некоторые сегодня. В Ветхом Завете есть пример Валаама, который, прежде чем изречь пророчества,

> Видит видения Всемогущего; падает, но открыты глаза его

---

[9] Ф. Ф. Брюс, *The Book of Acts* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, Publishers, 1954), стр. 218.
[10] Там же.
* «Вальдорф» – сеть дорогих отелей по всему миру (*прим. перев.*).
[11] Роберт Миллиган, см. название выше, стр. 150.

(Числ. 24:4). Говорит слышащий слова Божии, имеющий ведение от Всевышнего, падает, но открыты глаза его (Числ. 24:16).

Упоминание того, что видел Петр, указывает на то, что «исступление», в котором он пребывал, оставило его глаза открытыми. Таким образом, Петр пребывал в состоянии, которое испытывали пророки древности, принимавшие слова от Всемогущего Бога.

Стихи 11-12. И видит отверстое небо и сходящий к нему некоторый сосуд, как-бы большое полотно, привязанное за четыре угла и опускаемое на землю; В нем находились всякие четвероногие земные, звери, пресмыкающиеся и птицы небесные.

всякие – Это слово имеет большое значение относительно всех существ. В главе 11 Книги Левита есть список чистых и нечистых существ, причем иудеям было запрещено употреблять последних в пищу. Бог откроет Петру истину, которую сформулировал Павел: «Всякое творение Божие хорошо и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением» (1 Тим. 4:4). Конечно, это не было новым учением, «открытым» апостолами; Иисус прежде учил этому, но понадобилось чудо, чтобы Петр в это поверил. Смотрите Евангелие от Марка 7:15-19. Аналогичное явление можно отметить в речи Петра на день Пятидесятницы, когда он обещал евангелие «всем дальним», что включает и язычников; чудо, описанное здесь, понадобилось, чтобы Петр смог понять, что язычники могли принимать евангелие, не будучи обрезанными и не соблюдая закон Моисея.

Стихи 13-15. И был глас к нему: встань, Петр, заколи и ешь. Но Петр сказал: нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого. Тогда в другой раз был глас к нему: что Бог очистил, того не почитай нечистым.

нет, Господи – Во все времена были и есть люди, которые, признавая Иисуса Господом, осмеливаются противоречить Его учению. На этот феномен указывал Сам Господь в Евангелии от Луки 6:46.

я никогда – То, как люди поступают и каковы их привычки поведения, как правило, определяет их реакцию на любые данные обстоятельства. Петр, несмотря на все научения от Господа, еще не знал, что ограничения в питании, наложенные законом Моисеевым, не были обязательными для христиан; с учетом этих неправильных представлений из прошлого, Петру его отказ казался совершенно правильным и уместным, но он ошибался. В тот самый момент Бог преподавал ему основы новой заповеди.

Стих 16. Это было трижды, – и сосуд опять поднялся на небо.

Мы согласны с Миллиганом в том, что «Вся эта сцена, включая образы и звуки, видение и разговор, была повторена три раза»[12]. Конечно, повтор был необходим для усиления значения. Следует вспомнить, что, когда Иосиф истолковал сны фараона о тощих коровах и колосьях, поглотивших тучных коров и колосья, это фактически был один сон.

«Семь коров хороших, это семь лет; и семь колосьев хороших, это семь лет: сон один» (Быт. 41:26).

Стих 17. Когда же Петр недоумевал в себе, что бы значило видение, которое он видел, – вот, мужи, посланные Корнилием, расспросивши о доме Симона, остановились у ворот

Синхронизация всех событий определяется Богом; в Книге Деяний очевидно, что богодухновенные пророки и благовестники апостольского периода относились к согласованности событий с большим вниманием. Так, в 5:9 возвращение юношей, которые похоронили Ананию, когда они входили «в двери», было одним из обстоятельств, благодаря которым Петр понял, что Сапфира также умрет. И в этом случае появление трех посланников от Корнилия в точном совпадении по времени с видением, трижды повторенном для Петра, помогло апостолу сопоставить эти два события.

Судя по времени их прибытия, Корнилий не стал медлить с исполнением повеления ангела, потому что прибытие его по-

[12] Там же.

сланников в Иоппию в полдень было самым возможно ранним временем, учитывая расстояние от Кесарии до этого города.

Стихи 18-19. И крикнувши спросили: здесь ли Симон, называемый Петром? Между тем как Петр размышлял о видении, Дух сказал ему: вот, три человека ищут тебя;

В этих стихах подчеркивается совпадение, упомянутое в комментарии к предыдущему стиху. Провидение такого рода возможно только в том случае, если его желает Бог. В наши дни, вероятно, мы не можем правильно толковать подобного рода вещи, но мы можем с благоговением наблюдать их.

В качестве примера я расскажу следующую историю. Бернард Леммонс, проповедник церкви Господней, и Леннос Нортон, старейшина, попали в аварию на оживленной магистрали в штате Нью-Джерси. Лицо и горло брата Нортона были изранены, когда его голова пробила ветровое стекло. За двадцать минут до этого несчастья одна из самых опытных хирургических сестер Нью-Йорка, возвращаясь из гостей, попала в небольшую аварию на том же самом участке обледенелой дороги, где брат Леммонс потерял управление своей машиной. Хотя медсестре не понадобилась медицинская помощь, кто-то все равно вызвал скорую, которая прибыла практически одновременно с почти смертельным несчастным случаем, произошедшим с братом Нортоном. Медсестра перевязала жизненно важные артерии и тем самым спасла его жизнь. Достаточно очевидно, что в этом событии были элементы Провидения. Услуги этой хирургической сестры и своевременное прибытие кареты скорой помощи, вызванной к месту аварии, приключившейся за двадцать минут до этого, были абсолютно необходимы для спасения его жизни. В жизни многое происходит согласно Провидению, и мы должны настроить свои сердца, чтобы увидеть это.

Стих 20. Встань, сойди и иди с ними, ни мало не сомневаясь; ибо Я послал их.

Петру не пришлось надеяться на совпадение обстоятельств в решении, которое ему предстояло принять. Дух обратился к нему с внятными, вразумительными словами, повелевая, что ему над-

лежит сделать. Мы не знаем, каким образом это произошло, но понятно, что это было нечто большее, чем субъективное чувство или впечатление Петра.

Я послал их – Произнесший данные слова это Господь, к которому Петр обратился в стихе 14. «Вначале, как представляется, голос прозвучал из ниоткуда; и это, возможно, был голос, который Петр хорошо запомнил и немедленно узнал»[13]. Мы полагаем, что в этом случае, вероятно, произошло то же самое.

Стихи 21-22. Петр, сошед к людям, присланным к нему от Корнилия, сказал: я тот, которого вы ищете; за каким делом пришли вы? Они же сказали: Корнилий сотник, муж добродетельный и боящийся Бога, одобряемый всем народом иудейским, получил от святого ангела повеление призвать тебя в дом свой и послушать речей твоих.

С учетом откровения, данного Петру, эти слова не оставили ему выбора, кроме как принять их как повеление от Бога. Петр так и поступил.

Стих 23 (а). Тогда Петр, пригласив их, угостил;

Это был первый случай, когда Петр порвал с исключительностью закона Моисея. Он пригласил язычников в дом, разделил с ними трапезу, которая к тому времени уже была готова, и оставил их на ночь, потому что было уже поздно отправляться в путь в Кесарию. Одним этим поступком Петр отмахнулся от предрассудков всей своей жизни, впустив в нее свежий воздух царства небесного.

Стих 24 (б). а на другой день, встав, пошел с ними, и некоторые из братий Иоппийских пошли с ним.

некоторые из братий … пошли с ним – Из благоразумной предусмотрительности Петр решил взять с собой свидетелей. Нет сомнений в том, что Петр предчувствовал возникновение непонимания и споров на основе того, что произойдет в Кесарии, если каждое слово и каждый поступок не будут удос-

[13] Ф. Ф. Брюс, см. название выше, стр. 220.

товерены правомочными свидетелями. Следует отметить, что водительство Божьего Духа не лишило Петра способности во всем действовать благоразумно.

Стих 24. В следующий день пришли они в Кесарию. Корнилий же ожидал их, созвав родственников своих и близких друзей.

Корнилий делил свою благочестивую жизнь и праведные желания со всеми близкими ему людьми. Это показывает, как влияние одного человека распространяется на других.

пришли они в Кесарию – «Это было памятное событие, первое вторжение воинов креста в Римскую империю»[14].

Стих 25. Когда Петр входил, Корнилий встретил его и поклонился, падши к ногам его.

поклонился –

Определение Поклонения

Все пять новозаветных слов, которые переводятся «поклонение», «поклониться», «поклоняться», указывают на то, что поклонение это действие, а не субъективное чувство. Давайте рассмотрим следующие примеры:

1. *Proskuneo* означает «поклониться (кому-либо)». Это слово употребляется в отношении:
   а. Поклонения Богу (Мат. 4:10; Иоан. 4:21-22; 1 Кор. 14:25; Отк. 4:10 и т.п.);
   б. Поклонения Христу (Мат. 2:2, 8, 11; 8:2; 9:18; 28:9, 17; Иоан. 9:38; Евр. 1:6 и т.п.);
   в. Поклонения человеку (Мат. 18:26);
   г. Поклонения людей дракону (Отк. 13:3);
   д. Поклонения зверю (Отк. 13:4, 8, 12; 14:9-11);
   е. Поклонения образу зверя (Отк. 13:15; 14:11; 16:2);
   ж. Поклонения бесам (Отк. 9:20);
   з. Поклонения идолам (Деян. 7:43).

---

[14] А. К. Херви, см. название выше, стр. 334.

2. *Sebomai* означает «почитать» и подчеркивает чувство благоговения; это слово употребляется о почитании Бога (Мат. 15:9; Мар. 7:7; Деян. 16:14) и языческой богини (Деян. 19:27).
3. *Sebazmai*, родственное второму слову, означает «почитать с религиозной точки зрения» (Рим. 1:25).
4. *Latreuo* означает «служить или оказывать религиозное служение» (Фил. 3:3; Деян. 7:42; 24:14).
5. *Eusebeo* означает «действовать благочестиво (в отношении кого-либо)» (Деян. 17:23).

Таким образом, новозаветные греческие слова подтверждают обычное словарное определение слова «поклоняться» как переходного глагола со значением «воздавать поклонение, чтить, преклоняться». В Новом Завете нет определения «поклонения», но оно всегда связано с делами, а не чувствами, хотя, конечно, чувства должны присутствовать в подлинном поклонении. Однако, представление о том, что поклонение это своего рода общение с Богом нелепо; оно никогда не было верным, за исключением поэтических и романтических форм. Действие поклонения, принесенного Богу или идолу, остается тем же самым в обоих случаях согласно Новому Завету, на что указывает употребление слов, приведенных выше. Но, конечно, никакое общение с идолами невозможно.

Существует пагубная ересь, противоречащая вышеприведенным соображениям и фактам, согласно которой «поклонение это отношение ума». Филипп Венделл Краннел утверждал, что «Поклонение это не физическое или материальное приношение, но отношение ума»[15]. Такие представления следует отвергнуть. Давайте рассмотрим следующее:

1. Совместные собрания христиан, которые ведут начало с воскресения по особому повелению апостолов и образуют существенный элемент в поклонении Христу, являют собой физическое действие предъявления себя Господу, о чем свидетельствует Послание к Римлянам 12:1.

---

[15] Филипп Венделл Краннел, ISBE (Chicago: The Howard Severance Company, 1915), стр. 3112.

2. Представление квакеров о том, что вечеря Господня это «духовное действо», не требующее таких материальных элементов, как хлеб и вино, неправильно. Правильное соблюдение вечери Господней это физическое действие; и без этого физического действия не может быть его соблюдения. Несомненно, «правильное отношение» это часть соблюдения, но только часть. Истинное и верное соблюдение вечери это поклонение.

3. Жертвование денежных средств на поддержку работы во имя Господа это поклонение в самом истинном и высоком смысле, конечно, в случае сопровождения особым отношением любви и покорности Отцу; но отношение это не поклонение; поклонение это жертвование своих средств.

4. Молитва это физическое действие, вовлекающее человека целиком, его разум и тело; это действие молящегося, который ищет благословения и прощения от Бога. Никакое отношение не может заменить прошения, адресованные Богу через Иисуса Христа.

5. Пение являет собой действие физическое, духовное и интеллектуальное. Пение это то, что христиане делают, а не просто чувствуют. То, что пение подразумевает дух человека и его разум (1 Кор. 14:15), не отменяет тот факт, что пение это действие христианина.

Если допустить, что поклонение не является делом, совершаемым христианами, но субъективным состоянием или расположением ума, то неизбежно следует вывод, что совершаемые дела вообще не имеют никакого отношения к поклонению! Кранел пришел к такому выводу:

> Все, что стимулирует и выражает дух, исполненный поклонения, есть правомерное содействие поклонению, но не замена ему, и пагубно, если это его вытесняет[16].

Подобная точка зрения оправдывает все нововведения, когда-либо привнесенные в поклонение Христово, а также любые инновации, которые могут быть представлены в будущем! Это представление о поклонении является глубоко ошибочным. Поклонение в любом подлинном значении это исполнение того,

---

[16] Там же.

что Бог повелел нам делать; и, хотя следует признать, что субъективные чувства неизбежно возникают в исполнении этого, их следует рассматривать как следствие поклонения, но не как само поклонение.

Автор Послания к Евреям сказал: «Итак будем чрез Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть, плод уст, прославляющих имя Его» (Евр. 13:15). Но таковая хвала не становится жертвой, пока она остается «в уме». Она становится жертвой хвалы Богу только тогда, когда она сходит с уст человека.

Таким образом, поклонение Корнилия перед Петром говорит не только об отношении Корнилия в сердце, но и том, что он сделал в присутствии Петра.

Стих 26. Петр же поднял его, говоря: встань, я тоже человек.

Развивая мысли относительно поклонения, представленные в комментарии по предыдущему стиху, это событие следует изучать в связи с Книгой Откровения 19:10 и 22:8-9. Петр не знал субъективного расположения духа Корнилия. Но то, что Корнилий сделал, было неправильно, и этого нельзя было допускать ни при каких обстоятельствах, вне зависимости от того, какие чувства он испытывал. В случае с Иоанном в Книге Откровения он знал субъективное расположение своего духа, и он хотел совершить действие поклонения так, как будто оно было направлено Богу, а не ангелу; тем не менее, несмотря на правильность хода его мыслей, ангел запретил ему это сделать. Таким образом, в обоих обстоятельствах поклонение предстает как нечто другое, отличное от субъективного состояния.

Стих 27. И, беседуя с ним, вошел в дом, и нашел многих собравшихся,

Это была замечательная возможность для проповедования истины. После вступления, описанного в стихах 28-34, Петр проповедовал евангелие всем собравшимся с удивительным результатом. Все бывшие там люди повиновались евангелию. Это, наверное, единственный известный случай, когда вся группа единодушно приняла истину.

Стихи 28-29. И сказал им: вы знаете, что иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником; но мне Бог открыл, чтоб я не почитал ни одного человека скверным или нечистым; Посему я, будучи позван, и пришел беспрекословно; итак спрашиваю: для какого дела вы призвали меня?

Это вступление, вероятно, было необходимо как для братьев, пришедших с Петром, так и для собравшихся там людей. В 11:12 мы узнаем, что Петра сопровождали шесть свидетелей. Петр, несомненно, хотел, чтобы они в полной мере осознали происходящее. Рут полагал, что «Петр еще не осознал того, что он пришел туда проповедовать евангелие; и если это кажется нам нелепым, то это потому, что мы не можем осознать пропасть, существовавшую между иудеями и язычниками»[17]. Если рассматривать это мнение Рута в отрыве от присутствия шести братьев, сопровождавших Петра, то оно может показаться истинным. Но Петр в полной мере ожидал всего этого события, и именно по этой причине он пригласил с собой братьев.

иноплеменником – Брюс говорит, что слово, переведенное таким образом, часто употребляется в Септуагинте для обозначения «необрезанного филистимлянина»[18]. Именно по этой причине мы отвергаем мысль о том, что Корнилий мог быть прозелитом.

Корнилий незамедлительно ответил Павлу, рассказав об обстоятельствах, которые заставили его позвать за Петром.

Стих 30. Корнилий сказал: четвертого дня я постился до теперешнего часа и в девятом часу молился в своем доме; и вот, стал предо мною муж в светлой одежде

четвертого дня – Путь между Кесарией и Иоппией занимал два дня, а расстояние равнялось примерно 50 километрам. На пути туда и обратно они «вероятно, останавливались на ночь в Аполлонии, расположенной на полпути прибрежной дороги»[19].

муж в светлой одежде – В произведениях Луки «светлая одежда» часто упоминается в описании внешнего вида ангелов.

---

[17] Оррин Рут, см. название выше, стр. 79.
[18] Ф. Ф. Брюс, см. название выше, стр. 222.
[19] А. К. Херви, см. название выше, стр. 334.

Также следует отметить, что ангел не входил через дверь, но просто появился перед Корнилием.

Стих 31. И говорит: «Корнилий! услышана молитва твоя, и милостыни твои воспомянулись пред Богом;

Здесь повторяется информация, приведенная во втором стихе, но различие заключается в том, что молитвы в данном стихе упоминаются перед милостынями.

Стихи 32-33. Итак пошли в Иоппию и призови Симона, называемого Петром: он гостит в доме кожевника Симона при море; он придет и скажет тебе». Тотчас послал я к тебе, и ты хорошо сделал, что пришел: теперь все мы предстоим пред Богом, чтобы выслушать все, что повелено тебе от Бога.

ты хорошо сделал, что пришел – Эти слова можно воспринимать как благодарность Корнилия либо за вступление Петра, либо за его быстрый приход, или как сочетание этих факторов.

все мы … чтобы выслушать все, что повелено тебе от Бога – В этих словах Корнилий четко дал понять, что его волновало. Он хотел познать волю Божью относительно себя и своих домашних. Никогда у служителей евангелия не было более подходящих возможностей. Слово «все» наверняка вызвало определенные ассоциации в мыслях Петра, ведь он сам слышал, как Господь повелел, чтобы «все народы» были научены «всему», что повелел Иисус (Мат. 28:18-20). Следовательно, его задача была совершенно ясна. Петр стоял перед языческим собранием, принадлежавшем «всем народам», и это собрание желало услышать «все», что повелел Господь.

Речь Петра

Стихи 34-35. Петр отверз уста и сказал: истинно познаю, что Бог нелицеприятен, Но во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему.

Петр отверз уста – Точно такое же выражение употреблено в начале Нагорной проповеди: «И Он, отверзши уста Свои…» (Мат. 5:2). Оно указывает на подготовку и уверенное представ-

ление важной истины. Брюс говорил, что это выражение «употребляется для предварения важных высказываний»[20]. Первое же предложение Петра свело на нет расовые предрассудки, существовавшие долгие столетия.

Первое же утверждение Петра о том, что спасение Божие было доступно людям «во всяком народе», возможно, было единственным отличием в этой проповеди Петра от того, что он несколько лет до этого события проповедовал в Палестине. И, как можно было ожидать, проповедь, последовавшая за этим эпохальным вступлением, приняла привычную для Петра форму. Устная проповедь Петра, записанная евангелистом Лукой, была доступна людям в течение нескольких лет до обращения Корнилия и в течение всей жизни Петра. Для Луки не представляло никаких проблем получить «дословную» запись этой структурированной проповеди апостола. Он мог получить ее от Петра или Павла, или от любого из тысяч христиан, разбросанных по миру в то время, каждый из которых знал эту речь наизусть.

Период, который предшествовал началу создания новозаветных произведений и в котором евангелие проповедовалось в устной форме, в историческом смысле был настолько коротким, что его можно даже не принимать в расчет. Называть записанную здесь речь Петра «традиционной» нелепо. Возможно, что форма его выступления следовала какому-то образцу, но Петр говорил о том, чему он сам был свидетелем и очевидцем. Павел отмечал: «из которых (свидетелей и участников) большая часть доныне в живых» (1 Кор. 15:6). Если кто-либо хочет узнать, что такое *kerygma**, пусть он читает Новый Завет: это и есть *kerygma*!

Прежде чем обратиться к изучению окончания речи Петра, следует отметить событие, хронология которого описывается в следующей главе:

«Когда же начал я говорить, сошел на них Дух Святый, как и на нас вначале» (11:15).

В стихе 44 ниже сказано: «Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святый сошел на всех, слушавших слово».

---

[20] Ф. Ф. Брюс, см. название выше, стр. 224.

* *Kerygma* (греч.) – проповедь, возвещение евангелия (*прим. перев.*).

Когда Петр еще продолжал – Эти слова не противоречат собственному утверждению Петра, что Святой Дух сошел на них, когда он «начал говорить». Таким образом, мы видим, что Святой Дух сошел на собравшихся в начале речи Петра, тем самым разделяя это событие от слова спасения, произнесенного Петром. Важность этого будет отмечена после.

Стих 36. Он послал сынам Израилевым слово, благовествуя мир чрез Иисуса Христа; Сей есть Господь всех.

Вся речь Петра, записанная здесь, прочитывается вслух всего за одну минуту. Этот факт подчеркивает заблуждение Дибелиуса, который сказал, что «в обращении сотника такая довольно продолжительная речь неуместна. Это было литературным сочинением автора книги Луки»[21]. Вряд ли можно считать это «довольно продолжительной речью», а критические замечания подобного рода отражают предвзятость и ненадежность критики.

Тот же автор заявил: «За исключением стихов 34 и 35, в этой речи нет ничего, что имело бы отношение к конкретному вопросу евангелизации язычников»[22]. Но в таком замечании подразумевается, что к евангелизации язычников не имеет отношения (1) господство Иисуса Христа; (2) великие деяния Учителя; (3) смерть, погребение и воскресение Христа; (4) суд над всеми людьми в последний день; (5) отпущение грехов посредством веры во Христа; (6) назначение Христа Судьей всех людей в последний день! Можно редко встретить такое сумасбродное, безответственное и невероятное заявление. Я привожу его здесь только с тем, чтобы показать, какие чудовищные заблуждения люди готовы принимать, лишь бы дискредитировать отдельные отрывки Нового Завета.

Все эти учения (с первого по шестое) не только имеют отношение к евангелизации каждого человека на земле, будь то иудей или язычник; они являются непременным условием системы христианства, переданной Христом и Его апостолами.

---

[21] Мартин Дибелиус, *Die Bekehrung des Cornelius* (Gottingen, 1951), стр. 97.
[22] Там же.

Стих 37. Вы знаете происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи, после крещения, проповеданного Иоанном:

Вы знаете – Корнилий и его собравшиеся друзья не были необразованными язычниками. Провозглашение евангелия приняло такие широкие масштабы, что Петр предположил их знание утверждения «Иисус есть Господь всех» и, возможно, их знание некоторых других великих христианских учений.

Стих 38. Как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых диаволом, потому что Бог был с Ним;

Духом Святым … помазал – Помазание Иисуса Святым Духом произошло в Его крещении, когда Дух в виде голубя низошел и пребывал на Нем. Также в тот момент был голос с небес, провозгласивший Его Сыном Божьим, возлюбленным Отцом.

исцеляя всех, обладаемых диаволом – «Угнетаемых диаволом» (ПК). Здесь видна точка зрения о том, что дьявол угнетает тела людей болезнями. Также смотрите Евангелие от Луки 13:16.

Стих 39. И мы свидетели всего, что сделал Он в стране Иудейской и в Иерусалиме, и что наконец Его убили, повесивши на древе.

Позор креста усилен словами «повесивши на древе», но в апостольской проповеди об этом событии также очевидна его слава: «ранами Его мы исцелились» и «Господь возложил» на него все наши беззакония.

Стихи 40-41. Сего Бог воскресил в третий день и дал Ему являться Не всему народу, но свидетелям, предъизбранным от Бога, нам, которые с Ним ели и пили, по воскресении Его из мертвых;

Это – средоточие христианства. Если это не существенно для каждого человека на земле, тогда вообще нет ничего существенного. Здесь рассматриваются краеугольный камень и основание веры и доктрины во Христе. Именно в этом заключается великая тема, которая положила начало триумфу христианства над языческими религиями древности и закрепила этот успех.

Апостолы проповедовали не только то, что они слышали, но то, что они слышали и видели. Херви справедливо отмечал: «Это постоянное упоминание очевидцев указывает на историчность христианства и значимость христианских свидетельств»[23].

Стих 42. И он повелел нам проповедывать людям и свидетельствовать, что Он есть определенный от Бога Судия живых и мертвых.

В этих динамичных словах Петр сообщил Корнилию, что Иисус Христос будет судить каждого человека в последний день. В этом важном факте подразумевается, что: (1) все люди воскреснут в общем воскресении; (2) Христос воскрес из мертвых; (3) Он вознесся на небеса; (4) Ему принадлежит всякая власть на небе и на земле; (5) спасение можно обрести только в Нем.

Стих 43. О Нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его.

всякий верующий в Него получит прощение – В этих словах нет формулировки «единственного условия» спасения, как часто утверждают, но есть откровение, согласно которому спастись могут только верующие. Через несколько секунд или минут после этого Петр повелел своим слушателям креститься (ст. 48).

Стих 44. Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святый сошел на всех, слушавших слово.

Это произошло, когда Петр только начал говорить (11:15), и предназначение данного события было не в том, чтобы спасти Корнилия, потому что Петр должен был сказать «слова, которыми спасешься ты и весь дом твой» (11:14). Целью этого было убедить Петра и его товарищей, что евангелие должно быть проповедано Корнилию и его дому без ограничений и предварительных условий. Именно в этом проявляется уникальность и необходимость данного эпизода.

Относительно того факта, что Святой Дух в данном случае сошел на людей, которые еще не были крещены, в то время как

---

[23] А. К. Херви, см. название выше, стр. 336.

в день Пятидесятницы обещание Святого Духа было обусловлено покаянием и крещением верующих, возникло множество странных и недоказуемых теорий. Например, Тренчард полагал, что здесь «Крещение Пятидесятницы было распространено на верующих язычников на основании только покаяния и веры»[24]. Однако здесь нет упоминания о покаянии, и было бы неправильно говорить об этих людях как о верующих, потому что Дух сошел на них, когда Петр еще только начал говорить. Ошибочно видеть в этом уникальном случае основание для повседневной христианской практики. Бисли-Муррей, несомненно, был прав, сказав:

> Этот дар Духа без крещения должен рассматриваться как исключение, которое имело место благодаря божественному вмешательству в знаковом событии. Это показывает, что язычники могут быть приняты в церковь посредством крещения, даже если они не удалили от себя нечистоту через обрезание и жертвоприношение[25].

Здесь следует подчеркнуть именно исключительность той ситуации. Божественное проявление Святого Духа, сошедшего на язычников в доме Корнилия, не было предназначено спасти их в любом смысле этого слова. Оно должно было убедить апостола Петра и его товарищей в уместности приглашения язычников войти в церковь Божию на тех же условиях, что и все остальные. Приведем еще одну цитату из книги Бисли-Муррея:

> Каким бы ни было соотношение крещения и дара Святого Духа в других отрывках Книги Деяний, у нас нет сомнений относительно значения слов в 2:38. Кающийся верующий, крещенный во имя Иисуса Христа, может незамедлительно ожидать принятия Святого Духа, точно так же, как он может быть уверен в незамедлительном прощении своих грехов[26].

Стихи 45-46 (а). И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников; Ибо слышали их говорящих языками и величающих Бога.

---

[24] Э. Р. Тренчард, см. название выше, стр. 3.
[25] Бисли-Муррей, Г. Ф., *Baptism in the NT* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, Publishers, 1962), стр. 108.
[26] Там же.

Излитие Духа в этом случае было подобно тому, что произошло в день Пятидесятницы (11:15), но только в этом случае Дух излился не на апостолов, а на слушателей апостолов. Во всем этом очень четко видно намерение запечатлеть принятие язычников в церковь Иисуса Христа на том же основании, что и всех остальных.

Стихи 46(а)-48. Тогда Петр сказал: Кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святого Духа? И велел им креститься во имя Иисуса Христа. Потом они просили его пробыть у них несколько дней.

велел им креститься – Петр, в отличие от многих деятелей современности, не стал делать вывод о том, что «Слава Богу, с крещением покончено». Брунер отмечал:

> Апостолы не могли соотносить дар Святого Духа с чем-либо, кроме крещения; новообращенные были незамедлительно крещены[27].

Более того, факт необходимости крещения язычников для их спасения проявляется в том, что (1) ангел Божий сказал Корнилию, что Петр скажет ему слова, которыми он спасется (11:14), и (2) во всех словах, изреченных Петром, была только одна заповедь, требующая крещения.

во имя Иисуса – Те люди, которые считают, что крещение, заповеданное здесь во имя Иисуса, хоть в чем-то отличается от великого поручения, «крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа» (Мат. 28:18-20), глубоко ошибаются. Крещение неизменно происходит «во имя» Иисуса Христа, то есть, Его властью. Но преследуемая цель это единство обращенного со священным триединым именем Отца, Сына и Святого Духа. Крещение «во имя Иисуса» это одновременно крещение «во имя Отца и Сына и Святого Духа». Кэмпбелл сказал: «Власть, которой что-либо совершается, никогда не должна смешиваться с его значением или намерением»[28].

---

[27] Фредерик Дейл Брунер, *A Theology of the Holy Spirit* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, Publishers, 1971), стр. 193.
[28] Александр Кэмпбелл, *Acts of Apostles* (Austin: Firm Foundation Publishing House), стр. 76.

ГЛАВА 11

Между главами 9, 10 и 11 есть тесная связь. В главе 9 «носитель имени», Савл Тарсянин, был избран Богом, чтобы нести новое имя язычникам, царям и иудеям; в главе 10 апостол Петр определил принятие язычников в церковь Христову как обязательное. В данной главе такое принятие язычников было признано как официальная политика всей церкви; здесь также описано начало первой большой языческой общины, которое произошло в Антиохии. Когда были выполнены предварительные условия для вручения нового имени, оно было дано в Антиохии (11:26).

В начале главы описана защита Петра относительно его поведения в вопросе общения с язычниками, что привело к полному одобрению со стороны церкви (стихи 1-18).

В 11:19 начинается третий основной раздел Книги Деяний. Здесь начинается повествование о движении церкви «до края земли». Лука начинает этот раздел с обращения к ситуации, описанной в 8:1, то есть, к условиям, которые сложились сразу после мученической смерти Стефана. Начиная с того раннего времени, некоторые ученики прилагали усилия с тем, чтобы привлечь язычников, особенно в Антиохии.

Затем речь идет о миссии Варнавы (11:22), о том, как он привел Савла из Тарса в Антиохию (11:25), и о вручении нового имени «из уст Господа» (11:26).

Защита Петра

Стих 1. Услышали апостолы и братия, бывшие в Иудее, что и язычники приняли слово Божие.

В конце предыдущей главы есть указание на то, что, возможно, Петр некоторое время провел в Кесарии, в результате чего удивительные известия о том, что произошло в доме Корнилия, опередили Петра и были получены в Иерусалиме до его прибытия. Боулс считал, что «Известия достигли Иерусалима до

того, как Петр оставил Кесарию»[1]. В любом случае, событие такого значения вызвало огромный интерес.

Стих 2. И когда Петр пришел в Иерусалим, обрезанные упрекали его,

обрезанные – Это слово включало практически всех учеников в Иерусалиме, а не только «партию обрезанных», которая сформировалась позднее. Взгляды Петра до обращения Корнилия совпадали с точкой зрения всей церкви в тот момент времени. Более того, как отмечает Бенсон, «Даже впоследствии, в одном случае Петр удалился от верующих язычников из страха перед иудеями (Гал. 2:12)»[2].

упрекали его – Александр Кэмпбелл так перевел эти слова: «спорили с ним», утверждая, что это «более уместно рассматривать в качестве полемики, и особенно в такой категории»[3]. Перевод Гудспида: «Защитники обрезания призвали его к ответу за то, что он посещал людей, которые не были иудеями, и ел с ними»[4]. Многие авторы комментариев обращают внимание на то, что «Петр не считался «папой» или «владыкой»[5]. «Очевидно, что иудейские христиане не признавали верховенство Петра, и уж тем более его непогрешимость»[6].

Недовольство, которое произвел Петр, было вызвано не тем, что он крестил язычника, но тем, что он крестил язычника, не подвергнув его прежде обрезанию и действию закона Моисея.

Стих 3. Говоря: ты ходил к людям необрезанным и ел с ними.

ходил – Это слово лучше перевести «общался»[7].

---

[1] Х. Лео Боулс, *Commentary on the Acts* (Nashville: The Gospel Advocate Company, 1953), стр. 176.
[2] Джозеф Бенсон, *One Volume NT Commentary* (Grand Rapids: Baker Book House, 1972).
[3] Александр Кэмпбелл, *Acts of Apostles* (Austin: Firm Foundation Publishing House, 1858), стр. 76.
[4] Эдгар Дж. Гудспид, *The NT, An American Translation* (Chicago: University of Chicago Press, 1923), стр. 250.
[5] Х. Лео Боулс, см. название выше, стр. 176.
[6] Джозеф Бенсон, см. название выше.
[7] Александр Кэмпбелл, см. название выше, стр. 76.

к людям необрезанным – Буквально в греческом языке это звучит как «люди с крайней плотью». «Это более пренебрежительное слово, чем простая форма отрицания»[8].

Стихи 4-5. Петр же начал пересказывать им по порядку, говоря: В городе Иоппии я молился и в исступлении видел видение: сходил некоторый сосуд, как-бы большое полотно, за четыре угла спускаемое с неба, и спустилось ко мне;

Брюс, изучив несостоятельные теории Дибелиуса, заявил, что все данное повествование «совершенно гармоничное»[9]. Конечно, есть незначительные отклонения в этом рассказе Петра от повествования в десятой главе. Но «эти отклонения малочисленны и не имеют большого значения»[10]. Например, рассказ Петра носит более личный характер, и поэтому Петр говорит, что большое полотно «спустилось ко мне», а не «опускаемое на землю» (10:11).

Петр верно заключил, что его наилучшей защитой будет откровенный рассказ о событиях и обстоятельствах, которые были очень убедительными для него самого.

Стихи 6-10. Я посмотрел в него и, рассматривая, увидел четвероногих земных, зверей, пресмыкающихся и птиц небесных. И услышал я голос, говорящий мне: встань, Петр, заколи и ешь. Я же сказал: нет, Господи, ничего скверного или нечистого никогда не входило в уста мои. И отвечал мне голос вторично с неба: что Бог очистил, того ты не почитай нечистым. Это было трижды; и опять поднялось все на небо.

Комментарии по этому отрывку смотрите в предыдущей главе.

Стихи 11-12. И вот, в тот самый час три человека стали пред домом, в котором я был, посланные из Кесарии ко мне. Дух сказал мне, чтоб я шел с ними, ни мало не сомневаясь;

---

[8] Джон Весли, *One Volume NT Commentary* (Grand Rapids: Baker Book House, 1972).
[9] Ф. Ф. Брюс, *The Book of Acts* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, Publishers, 1954), стр. 234.
[10] Э. Х. Пламптер, *Elliott's Commentary on the Whole Bible* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1959), стр. 72.

пошли со мною и сии шесть братьев, и мы пришли в дом того человека.

ни мало ни сомневаясь – Петру не следовало испытывать никаких опасений или сомнений. У Бога есть один план искупления для всех людей, будь то иудеи или язычники. В Писании нет отдельных планов для отдельных народов или групп людей. Смотрите Послание к Римлянам 3:22.

шесть братьев – Только здесь говорится о том, что Петра в Кесарии сопровождали шесть братьев.

Стихи 13-14. Он рассказал нам, как он видел в доме своем ангела (святого), который стал и сказал ему: пошли в Иоппию людей и призови Симона, называемого Петром; Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой.

слова, которыми спасешься ты – В этих словах подразумевается, что крещение Святого Духа не имело целью спасение Корнилия, и все его милостыни и молитвы были недостаточны для его спасения. Брюс сказал: «Спасение вошло в дом Корнилия, когда Петр пришел туда с евангелием»[11]. Из этого следует необходимый вывод, что крещение Корнилия было предварительным условием его спасения, и повеление о крещении было единственным, которое ему дал Петр.

Джонсон сказал, что «Это был первый случай домашнего крещения в Книге Деяний»[12]. Под «домом» Корнилия подразумеваются его «родственники и близкие друзья» (10:24); упоминаний о детях нигде нет. Провозглашается, что именно эти люди «слушали» евангелие (10:44), были крещены в Святом Духе, и им было велено креститься в воде.

Стих 15. Когда же начал я говорить, сошел на них Дух Святый, как и на нас вначале.

В этом коротком предложении раскрывается несколько важных фактов.

---

[11] Ф. Ф. Брюс, см. название выше, стр. 235.
[12] Б. В. Джонсон, *The NT with Explanatory Notes* (Delight, Ark: Gospel Light Publishing Co.), стр. 464.

1. **Когда же начал я говорить** – Крещение Святого Духа, которое произошло, прежде чем Петр смог произнести свою спасительную для души речь, показывает, что предназначение крещения Духом не имело отношения к спасению Корнилия. Оно было дано как знамение Петру и его товарищам в том, что Бог призвал язычников посредством евангелия.

2. **Как и на нас вначале** – В этих словах Пятидесятница четко обозначена как «начало». Именно эта дата считается датой возникновения церкви Христовой. Фактически, в тот день в Иерусалиме многое было впервые:

Здесь началось царствование Иисуса Христа.
Здесь началась эра Святого Духа.
Здесь началось царствование Иисуса на престоле Давидовом.
Здесь началось царствование апостолов на двенадцати престолах.
Здесь впервые было проповедано Великое поручение.
Здесь начались «времена язычников».
Здесь было впервые проповедано евангелие прощения.
Здесь возникла церковь Иисуса Христа.
Здесь началась евангелизация всего мира.

3. Связь, которую Петр проводит между событиями в доме Корнилия и Пятидесятницей, также оправдывает вывод, сделанный Кэмпбеллом:

> Логически из этих слов следует, что со времени Пятидесятницы до призвания язычников не было подобного проявления Духа, иначе Петр не стал бы обращаться к столь давнему событию. Между Пятидесятницей и этим событием прошло (как минимум) семь или восемь лет[13].

Таким образом, сверхъестественное событие крещения Святым Духом ограничено этими двумя случаями, когда в образе иудеев в день Пятидесятницы и в образе язычников в доме Корнилия было символически представлено все человечество. Поэтому истинно то, что в публичных проявлениях сверхъестествен-

---

[13] Александр Кэмпбелл, см. название выше, стр. 78.

ных даров Святой Дух «нисходил только дважды»[14]. Эти излития Духа были видимыми и сопровождались проявлениями чудес; и эти два случая являются «единственными, которые в Священном писании названы крещением, или погружением, в Святом Духе»[15]. С тех пор это явление не наблюдалось нигде и никогда.

Стих 16. Тогда вспомнил я слово Господа, как Он говорил: Иоанн крестил водою, а вы будете крещены Духом Святым.

Тот факт, что эти слова о крещении были произнесены Иоанном Крестителем (Мар. 1:8 и параллельные отрывки), не является основанием для отрицания того, что Иисус также произносил их, как показано в этом стихе и 1:5. Иоанн Креститель, который крестил в воде, и Господь Иисус, Который крестил в Святом Духе, находили повод для упоминания этого противопоставления. Отрицание этого Мак-Греггором в его недоказуемом утверждении о том, что Лука «вложил эти слова в уста Иисуса»[16], чересчур педантично. Как и множество других так называемых «либеральных» комментариев к Новому Завету, книга Мак-Греггора это совершенно банальное произведение. Если бы Лука написал, что эти слова были произнесены Иоанном Крестителем, его бы обвинили в переписывании Евангелия от Марка; но, так как Лука написал, что Петр вспомнил слова Иисуса, то либералы заявляют, что Лука это придумал. Именно такой тип критических замечаний подорвал доверие к либерализму в применении к библейскому толкованию. Люди, изучающие Библию, быстро привыкают к таким комментариям, которые не раскрывают ничего нового, но при этом заменяют место мысли в изучении слова Божьего.

Стих 17. Итак, если Бог дал им такой же дар, как и нам, уверовавшим в Господа Иисуса Христа, то кто же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу?

---

[14] Там же.
[15] Там же.
[16] Г. Х. К. Мак-Греггор, *Interpreter's Bible* (New York: Abingdon Press, 1954), том IX, стр. 144.

Мак-Гарви сказал:

> Эти слова, воспринимаемые в их исторической связи, означают, что Петр воспротивился бы Богу, если бы он отказался крестить этих людей или провел другие различия между ними и иудеями[17].

Стих 18. Выслушавши это, они успокоились и прославили Бога, говоря: видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизнь.

Именно здесь должна была закончиться проблема обрезания, которая беспокоила церковь в то время и даже впоследствии. Решение, одобрившее действия Петра, должно было аккуратно обрезать пуповину, которая привязывала младенческую церковь к иудаизму. Но Петр проявлял нерешительность, и могущественная группа иудаистов в иерусалимской церкви вела длительную борьбу с целью привнести обрезание и другие различные иудейские обряды в церковь Иисуса Христа. «Иудаисты, противясь Павлу, действовали против церкви, от которой, как они утверждали, они черпали свои полномочия»[18].

> Люди, которые выступали за необходимость соблюдения прежнего соглашения, делали это по причине ошибочного рвения в отношении Закона; но некоторые делали это по причине национальной гордости и фанатизма (Гал. 6:13)[19].

Несомненно, эта проблема усугублялась тем, что христианство было принято большим количеством фарисеев (6:7), и она была окончательно решена только тогда, когда апостол Павел написал Послание к Галатам как смертельный удар по иудаизму в церкви. Эта проблема, хоть и в гораздо меньшей степени, сохранилась до наших дней в виде поборников субботы, инструментальной музыки в поклонении, курении священного ладана и т.п.

дал Бог покаяние в жизнь – С одной стороны, покаяние это то, что люди должны делать; с другой, это то, что дает Бог. В покаянии, как и в других проявлениях послушания, человек не приобретает никаких заслуг. Следовательно, когда Бог допуска-

---

[17] Дж. В. Мак-Гарви, *Commentary on Acts* (Cincinnati: Standard Publishing Company), стр. 220.
[18] Э. Х. Пламптер, см. название выше, стр. 73.
[19] Кембриджская Библия, *One Volume NT Commentary* (Grand Rapids: Baker Book House, 1972).

ет покаяние со стороны человека как одно из предварительных условий его прощения, это, фактически, дар от Бога.

в жизнь – В Новом Завете утверждается, что вера «к» праведности (Рим. 10:10), покаяние «в» жизнь (в данном стихе) и исповедание «ко» спасению (Рим. 10:10). Но только о крещении говорится, что оно «во Христа» (Рим. 6:3; Гал. 3:27) и «в одно тело» (1 Кор. 12:13).

III. Церковь Распространяется до Края Земли (11:19-28:31)

Здесь, со стиха 19, начинается третий и последний большой раздел Книги Деяний. Как представляется, именно с этого момента происходит распространение церкви в отдаленные районы, «даже до края земли». Антиохия была первой промежуточной станцией, где первая большая нееврейская община вышла из язычества, где Бог дал своему народу имя «христиане», где бывший гонитель, названный впоследствии Павлом, начал свои труды во имя Господа. Все эти события в большой степени повлияют на формирование будущего характера христианства. В предыдущих разделах Книги Деяний основное место занимало имя и личность Петра; теперь это место будет занято Павлом.

Стих 19. Между тем рассеявшиеся от гонения, бывшего после Стефана, прошли до Финикии и Кипра и Антиохии, никому не проповедуя слова, кроме иудеев.

Здесь Лука вводит небольшое отступление, возвращаясь в Иерусалим и памятным событиям, которые там произошли: смерть первого мученика, первое появление Савла Тарсянина, рассеяние учеников, которые разошлись по разным странам, проповедуя слово, и несчастья, сопровождавшие эти события.

кроме иудеев – Несмотря на то, великое поручение было предназначено для «всех народов», первые христиане, почти все из которых были иудеями, поняли это как «все иудейские народы»! Это основополагающее непонимание продолжалось несколько лет и ускорило сверхъестественные события, которые привели к включению язычников в церковь. Весь смысл хрис-

тианства был бы утрачен, если бы спасительное евангелие было сведено к статусу еще одной иудейской секты. Всемогущий Бог не мог этого допустить. В главах 9-11 детально раскрыты эти драматические, предопределенные Богом события, которые удалили из христианства его иудейский характер и превратили его во всемирную религию.

> Доктрина теперь становится своего рода техническим термином, указывающим на последнее послание от Бога миру. Оно названо «словом о царстве» или «словом жизни»; но оно никогда не называется «буквой», но словом евангелия[20].

Стих 20. Были же некоторые из них кипряне и киринейцы, которые, пришедши в Антиохию, говорили еллинам, благовествуя Господа Иисуса.

еллинам – Несмотря на то, что в некоторых переводах в качестве альтернативного варианта дается «греко-говорящим иудеям», здесь, несомненно, имеются в виду язычники, так как только такое прочтение будет надлежащим противопоставлением словам «кроме иудеев» в предыдущем стихе. Херви сказал:

> Утверждение о том, что жители Кипра и Киринеи проповедовали им евангелие, противопоставляется действиям других людей, которые проповедовали только иудеям. Следовательно, очевидно, что эти эллины не были иудеями[21].

Таким образом, как сказал Думлоу, «Эти неназванные по имени кипряне и киринейцы первыми систематически проповедовали евангелие язычникам»[22]. Лука намеренно хотел обратить на это внимание. С трудом можно отделаться от мысли, что, возможно, среди этих людей был Варнава. Де-Вельт и Мак-Гарви были уверены, однако, что это проповедование язычникам произошло только после того, как появились известия о крещении Корнилия Петром. Де-Вельт сказал:

> Что подтолкнуло этих иудеев на проповедь язычникам? Разве это

---

[20] Александр Кэмпбелл, см. название выше, стр. 78.
[21] А. К. Херви, *The Pulpit Commentary, Acts* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, Publishers, 1950), стр. 358.
[22] Дж. Р. Думлоу, *Commentary on the Holy Bible* (New York: The Macmillan Company, 1937), стр. 833.

могло произойти до того, как известия о деяниях Петра среди язычников достигли этих мест? И, получив такие известия, они не колеблясь понесли евангелие в великий языческий центр Антиохию[23].

Значимость Антиохии как, в определенном смысле, столицы нееврейского христианства, оправдывает следующую статью.

АНТИОХИЯ

Современный город Антакья с его 30 000 жителями не следует путать с восточным царским городом, в котором проживало полмиллиона человек во время описываемых событий. Город был расположен по обеим сторонам реки Оронтес (Оронт), примерно в тридцати километрах от моря, где река возникает между Ливанскими и Таврскими горами. Это был город «большой протяженности и удивительной красоты»[24]. Две большие улицы с колоннадами пересекались в центре города и делили Антиохию на квадраты. «Октавиан, Тиберий, Траян … и Адриан украшали город и строили в нем храм, театр, колоннады, цирк, водопровод для бань и все архитектурные приметы и украшения одной из столиц Римской империи»[25].

Селевкиды основали Антиохию до 300 г. до н.э. В ее строительстве приняли участие как минимум четыре царя. Царская резиденция этой династии располагалась на острове в искусственном канале. Сам город занимал более крупный остров на реке Оронтес, но простирался гораздо дальше обоих берегов, захватывая даже крутые склоны горы Сильпиус (Кассий). Антиохию называли «третьей столицей»[26] Римской империи, «оком Азии»[27] и «одним из ведущих городов мира»[28].

Особый интерес для христиан представляет качество жизни, которое отмечало родной город нееврейского христианства. К западу от Антиохии Селевкид I соорудил рощи Дафны, где располагался огромный храм Пифийского (Дафнейского) Аполло-

---

[23] Дон Де-Вельт, *Acts Made Actual* (Joplin, Mo.: College Press, 1958), стр. 151.
[24] Ф. Н. Пелубет, *Bible Dictionary* (Chicago: The John C. Winston Co., 1925), стр. 36.
[25] «Британская энциклопедия», том 2, стр. 70.
[26] Фаррар, процитировано В. Дж. Мак-Гарви, см. название выше, стр. 226.
[27] Э. Х. Пламптер, см. название выше, стр. 73.
[28] *Funk & Wagnalls New Encyclopaedia*, том 2, стр. 149.

на. Это было средоточие порока, в котором пребывали блудницы-жрицы Дафны и Аполлона, которые время от времени принимали участие в общественных церемониях «без одежды»[29]. В жизни людей царствовали самые вульгарные и унизительные формы язычества.

Надо воздать должное силе и славе христианства, что в таком городе появилось тело Христово, которое в определенное время насчитывало более «ста тысяч членов»[30]. В Антиохии жил Иоанн Златоуст; здесь появилось несколько языческих ересей, особенно ереси Ария.

Таким был город, где язычники обратились к Господу и где ученики впервые были названы христианами. Неисповедимы пути Господни.

благовествуя Господа Иисуса – Смотрите комментарии к 8:12, 35. Проповедь Господа Иисуса это то же самое, что проповедь Христа или проповедь царства.

Стих 21. И была рука Господня с ними, и великое число, уверовав, обратилось к Господу.

По прошествии девятнадцати столетий нам, так же как и Луке, совершенно очевидно, что «рука Господня была с ними». Действительно, чем еще можно объяснить торжество христианства в таком городе, как Антиохия?

великое число, уверовав, обратилось к Господу – В СПБТ перевод звучит так: «Много людей уверовало и обратилось к Господу». Тем не менее, именно синодальный перевод правильный, так как он указывает на тот факт, что уверование и обращение к Господу это две разные вещи. В греческом тексте «уверовав» это причастие, а «обратилось» это глагол в форме прошедшего времени»[31]. Люди, которые уже были верующими, «обратились к Господу». Мак-Гарви хорошо сказал:

> Обращение к Господу отличается от уверования, следуя за ним. В Книге Деяний 3:19 обращение к Господу, означая крещение, сле-

---

[29] Э. Х. Пламптер, см. название выше, стр. 73.
[30] «Британская энциклопедия», том 2, стр. 149.
[31] *The Interlinear Greek-English New Testament* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1958), стр. 516.

дует за покаянием. Эквивалентом этого выражения являются слова: «Многие из коринфян уверовали и крестились» (Деян. 18:8)[32].

Стихи 22-24. Дошел слух о сем до церкви иерусалимской, и поручили Варнаве идти в Антиохию; Он, прибыв и увидев благодать Божию, возрадовался, и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем; Ибо он был муж добрый и исполненный Духа Святого и веры. И приложилось довольно народа к Господу.

Варнава – Смотрите комментарии об этом замечательном человеке в 4:36.

убеждал всех – «Увещал всех» (ПК). Это вполне ожидаемо от человека, имя которого означало «сын увещевания». Он, несомненно, обладал этим удивительным даром.

поручили Варнаве идти – Это имело характер формального задания от иерусалимской церкви. То, что церковь направила человека с таким характером и поведением, как Варнава, указывает на то, что в Иерусалиме уже укреплялось благоприятное отношение к включению язычников в церковь.

Относительно хронологии этих событий, Херви отмечал:

> У нас нет никаких подсказок относительно периода времени, прошедшего между бегством от гонений и прибытием в Антиохию, за исключением того, что Савл провел три года в Аравии, вернулся в Иерусалим и оттуда отправился в Тарс, где его и нашел Варнава; таким образом, остается довольно много времени для проповедования Петра в Иудее и Кесарии[33].

Стихи 25-26. Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла и, нашед его, привел в Антиохию. Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей, и ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами.

нашед его – Это, вероятно, означает, что Варнава с трудом нашел Савла. И если Савл, как предполагается, действительно был лишен наследства и разорвал всякие связи со своей семь-

---

[32] Дж. В. Мак-Гарви, см. название выше, стр. 224.
[33] А. К. Херви, см. название выше, стр. 358.

ей, это усугубило проблему его поиска. В любом случае, Варнава нашел Савла и привел его в Антиохию.

Авторы разных комментариев размышляли о причинах, подтолкнувших Варнаву к тому, чтобы найти Савла и представить его в Антиохии. Вероятно, Анания принял слово Господа о том, что Савл понесет имя Господне перед «народами и царями и сынами Израилевыми» (9:15). Упоминание «имени» в этом же контексте поддерживает такую точку зрения.

ученики … стали называться христианами – Важность этого побуждает нас посвятить больше времени изучению имени «ученик» и имени «христианин», которое заменило первое.

Ученики

Слово «ученики» употребляется в Евангелии от Матфея 72 раза, 44 раза – в Евангелии от Марка, 38 раз – в Евангелии от Луки, 77 раз – в Евангелии от Иоанна и 30 раз – в Книге Деяний, всего 261 раз в первых пяти книгах Нового Завета. Но оно не употребляется ни разу в остальных 22 книгах. Значимость этого факта также подчеркивается тем, что апостол Иоанн, употребив это слово 77 раз в своем Евангелии, вовсе не использовал его в своих коротких посланиях и Книге Откровения. После Книги Деяний ни один последователь Господа уже не назывался учеником. Из этого следует вывод, что слово «ученик» как наименование членов тела Христова было отменено и отвергнуто Святым Духом. (Следует отметить, что это ни в коей мере не отрицает того, что все новозаветное учение об «учениках» и ученичестве в полной мере применимо к христианам. Изменилось наименование, а не учение.)

Среди причин, которые привели к такому изменению, можно назвать то, что слово «ученик» означает «учащийся». Хотя истинно то, что христиане всегда должны быть «учащимися», в определенном смысле христиане являются «ученными» или «наученными» в основных аспектах святой веры. Смотрите Евангелие от Иоанна 6:44-45; Книгу Иеремии 31:31-35; 2 Послание Иоанна 1:2; Книгу пророка Исаии 54:13. Вредное представление о том, будто христиане просто «пытаются познать истину», противоречит приведенным выше отрывкам. Один из апостолов сказал, что хрис-

тиане «знают истину» (1 Иоан. 2:21). Павел утверждал, что христиане «верят и знают истину» (1 Тим. 4:3, см. НЗПГ), и эта точка зрения о христианах как имеющих «всякую истину» посредством откровения Божьего, данного апостолам, опровергается такими наименованиями, как «ученик» или «учащийся».

Кеннет Гувер, замечательный проповедник из г. Бентон, штат Кентукки, сказал:

> С древнейших времен до современности ограниченный разум человека бьется над концепцией безграничности Бога, концепцией истины. В научных залах эхом отдаются монотонные комбинации постулатов и абстракций об истине, которые создают хорошее впечатление, но ничего не значат[34].

Гувер подчеркивал, что истина была явлена от Бога во Христе Духом через апостолов, и что «Истина это евангелие Христово, слово Божье»[35].

Христианам дано повеление любить истину, внимать истине, ходить в истине, повиноваться истине и «учить истине в любви». Если бы они назывались просто «учениками», это было бы непоследовательно.

ХРИСТИАНЕ

Утверждение почти единодушного хора исследователей и мудрецов о том, что это имя было дано в насмешку над новой верой, постыдно и удивительно. Мы не станем тратить время и печатное пространство на то, чтобы привести имена и комментарии людей, заявляющих, что «христиане» было именем, которым в насмешку называли членов тела Христова, считая их «святошами». Самое ужасное в том, что даже некоторые братья согласились с таким «общепринятым» объяснением! Даже в «Британской энциклопедии» сказано: «Именно в Антиохии наименование «христианин» было впервые дано обращенным в новую веру, по утверждениям некоторых, в качестве насмешки»[36]. Но где, скажите на милость, есть хоть какое-нибудь указание на подобное

---

[34] Кеннет Гувер, *Minister, Church of Christ,* Benton, Kentucky, *Private Manuscript,* 1975.
[35] Там же.
[36] «Британская энциклопедия», том 2, стр. 149.

объяснение в слове Божьем или надежных исторических данных? Херви, будучи совершенно правым, выразительно сказал: «Нет никаких свидетельств того, что оно было дано в насмешку»[37]. Более того, если наименование «христианин» было дано в насмешку над верой противниками евангелия, то что же стало с вечным «новым именем», которым Бог нарек Своих детей?

I. Бог обещал, что Он Сам даст Своему народу новое имя. Он обещал, оно будет дано в то время, когда «народы и цари» увидят Его «правду» (Ис. 62:2). Это не могло быть имя, которое дадут враги, так как Бог сказал: «Дам им вечное имя, которое не истребится» (Ис. 56:5). Это не могло быть имя, которое возникнет извне народа Божьего, потому что Господь сказал: «Тем дам Я в доме Моем и в стенах Моих место и имя лучшее, нежели сыновьям и дочерям» (Ис. 56:5). Если Бог сдержал Свое обещание, то это имя было дано в Его доме и в Его стенах; и это не может означать среди презирающих истину. Более того, это должно быть «новое имя» (Ис. 62:2), имя, «которое нарекут уста Господа».

II. Следует отметить особую значимость того, что это было «новое» имя. Если бы последователи Бога и дальше назывались «учениками», то в таком наименовании не было бы ничего нового, потому что у фарисеев и Иоанна Крестителя тоже были «ученики». В этом новом имени подразумевается, что христианство не должно смешиваться с иудаизмом или любой другой иудейской сектой, в каждой из которых были ученики. Само это слово служит признаком принадлежности к иудаизму.

III. Это единственное имя, в котором, по повелению апостола, мы должны «прославлять Бога» (1 Пет. 4:16). Могут спросить, каким образом имя «христианин», которое носят сыны Божьи, прославляет Отца на небесах? Это происходит благодаря особому акценту на имени Христа, потому что «христианин» означает «Христов». В этом, кстати, также заключается невозможность того, что такое имя было дано по наущению сатаны. Сама сущность сатаны противоречит предположению о том, что лукавый смог бы придумать имя, в котором Христос занимал бы такое значительное место. Люди, которые действительно верят в то, что сатана изобрел и спровоцировал появление этого

[37] А. К. Херви, см. название выше, стр. 359.

имени, с таким же успехом могут поверить в то, что дьявол изобрел вечерю Господню.

IV. Уникальность слова «христианин» подчеркивается отличием в новозаветном употреблении этого имени от других наименований, применяемых в Новом Завете к последователям Агнца. Например, Святой Дух называет последователей Господа призванными (Рим. 1:6; 8:28); сынами Божьими (Рим. 8:14); детьми Божьими (Рим. 8:16); освященными (1 Кор. 1:2); верными во Христе (Еф. 1:1); рабами Христа (Фил. 1:1); избранными (1 Пет. 1:1; Кол. 3:12; Тит. 1:1); святыми во Христе (это слово употребляется в посланиях 50 раз); братьями (употребляется в посланиях 132 раза) и просто «церковью» (употребляется 85 раз).

Тем не менее, именно слово «христианин» стало историческим наименованием братства. Это единственное имя, которое апостол повелел носить святым (1 Пет. 4:16); единственное имя, которое защищалось перед царями (Деян. 26:28); единственное имя, которое один из новозаветных авторов осознанно обозначил как замену слова «ученики» (см. 11:26).

V. И, наконец, события, которые привели к вручению этого нового имени, были предопределены не на земле, а на небе. Во-первых, «носитель имени» был избран Богом и обращен в главе 9; затем язычники стали сопричастными благословениям веры на тех же условиях, что и иудеи, – это было достигнуто посредством целого ряда сверхъестественных событий, которые привели к обращению Корнилия и его дома в главе 10; и затем, в главе 11, как только первая большая нееврейская церковь собралась в Антиохии, человек, исполненный Духа Святого, пришел и призвал «носителя имени» из Тарса, после чего следует запись о том факте, что ученики впервые были названы «христианами» в Антиохии. На основе этого неизбежно напрашивается вывод о том, что именно Павел объявил это имя в церкви в Антиохии, будучи глашатаем Божьим.

Стихи 27-28. В те дни пришли из Иерусалима в Антиохию пророки, И один из них, по имени Агав, встав предвозвестил Духом, что по всей вселенной будет великий голод, который и был при кесаре Клавдии;

пророки – В начале существования церкви было неопределенное число пророков, которые по авторитетности занимали положение близкое к апостолам (1 Кор. 12:28). Вероятно, свой дар они получали посредством возложения рук апостолов. Павел вновь упоминает их в 1 Послании к Коринфянам 14:29; Послании к Ефесянам 2:20; 4:11.

Агав – Этот пророк вновь упоминается в 21:10. То, что он предсказал голод в царствование Клавдия, помогает установить хронологическую последовательность описываемых событий. «Клавдий царствовал с 41 по 54 гг. н.э.»[38]. Он был единственным императором, дважды упомянутым в Новом Завете (здесь и в 18:2). Во втором случае он повелел иудеям покинуть Рим. Льюис считает, что в 17:7 также содержится ссылка на Клавдия[39].

Подававший большие надежды в начале своего правления, Клавдий постепенно деградировал, вызвав гнев своих подданных женитьбой на собственной племяннице,[40] бесстыдной Агриппине. Ее сын Нерон сменил Клавдия, когда тот, по сведениям Тацита, был отравлен Агриппиной. Упоминаемый здесь голод, предсказанный Агавом, также упоминается Иосифом Флавием как произошедший в 44-48 гг. н.э. Иосиф рассказывает о том, как в этот период царица Елена покупала и ввозила зерно и инжир для пострадавших в Иерусалиме[41].

Уважительное и даже несколько дружелюбное упоминание Лукой императора указывает на то, что во время написания Евангелия от Луки и Книги Деяний еще не было вспышек гонений на христиан в Риме. Это означает, что оба произведения были написаны, самое позднее, в начале 60-ых гг. н.э., так как пятилетнее царствование Нерона продолжалось до 59 г. н.э.

Стихи 29-30. Тогда ученики положили, каждый по достатку своему, послать пособие братиям, живущим в Иудее, Что и сделали, пославши собранное к пресвитерам чрез Варнаву и Савла.

---

[38] Джек П. Льюис, *Historical Backgrounds of Bible History* (Grand Rapids: Baker Book House, 1971), стр. 144.
[39] Там же.
[40] «Британская энциклопедия», том 5, стр. 781.
[41] Джек П. Льюис, см. название выше, стр. 144.

послать пособие – Как похвально то, что обращенные в христианство язычники, так долго презираемые евреями, благородно откликнулись на несчастья братьев-христиан в Иерусалиме и окрестных городах. Все христиане, «каждый по достатку своему», собрали средства для облегчения страданий братьев. В современном мире по-прежнему христиане поступают так же, как и во время того голода в древности. Я помню, как в церкви Христовой на Скиллман Авеню в городе Даллас, штат Техас, после разрушительного урагана «Карла» собрали для пострадавших целые горы разных вещей и продовольствия, которые не уместились в здании церкви и хранились на парковочной площадке, а затем был нанят целый парк грузовиков, чтобы доставить собранное в места раздачи.

В этих стихах было «открыто» так называемое противоречие:

> В Послании к Галатам 2:1 говорится о втором посещении Павлом Иерусалима через четырнадцать лет после первого посещения. Однако это не могло быть более четырех или пяти лет спустя[42].

Следует отметить, что посещение Иерусалима, о котором говорится в Послании к Галатам 2:1, произошло по «откровению» (Гал. 2:2). Если обратить внимание на то, что Павел говорит об определенной категории посещений, то все трудности исчезают. Более того, это посещение было очень коротким, даже вовсе и не посещение в том смысле, какими были другие; и, кроме того, нет упоминаний о встречах с апостолами в этот раз, которые происходили во время других посещений. По каким-то причинам, которые, несомненно, были, Павел не считал это посещение как свое «второе» путешествие в Иерусалим.

к пресвитерам – «Старейшинам» (СПБТ). Это – первое упоминание старейшин в Новом Завете. То, что эти люди были признаны должным образом назначенными управителями церкви Господней, подразумевается в том факте, что Варнава и Савл отдали принесенные средства не апостолам, а старейшинам. Качества, необходимые для старейшин, представлены Павлом в 1 Послании к Тимофею, глава 3, и Послании к Титу, глава 1. Павел также дал повеление «поставить по всем городам пресвитеров».

---

[42] А. К. Херви, см. название выше, стр. 360.

ГЛАВА 12

Сопоставление заключительных стихов одиннадцатой главы с содержанием данной главы предполагает, что Варнава и Павел отправились в Иерусалим с помощью для пострадавших от голода примерно во время событий, описанных в главе 12, в 44 году н.э. Эта дата определяется смертью Ирода Агриппы I. Этот монарх преуспел в своем начинании по объединению всех владений своего дедушки Ирода Великого и получил титул царя от Клавдия. Он был преданным другом иудеев, которые, несомненно, повлияли на него в стремлении уничтожить христианство.

Ирод казнил Иакова, схватил и заключил в темницу Петра, планируя устроить его публичную казнь после празднования Пасхи. Нигде более в Новом Завете вмешательство Всемогущего Бога и заступничество за Его церковь не было более своевременным и драматичным, чем в этой главе.

Когда казалось, что судьбы христиан в опасности, произошли события, вызванные провидением, которые полностью устранили угрозу. В тот момент, когда один апостол был мертв, другой заключен в темницу и осужден, а все остальные апостолы объявлены вне закона могущественным правителем, выступившим в качестве выразителя воли иудеев и желавшим угодить им, Бог послал ангела, чтобы освободить Петра, и через некоторое время поразил Агриппу смертью. Это же событие предопределило судьбу земного Израиля.

В «Британской энциклопедии» о смерти Ирода сказано:

> Его внезапная смерть в 44 году н.э. … в Кесарии во время игр, посвященных Клавдию, стала несчастьем для еврейского народа, потому что, несмотря на все его недостатки низкопоклонства и хвастовства, ему удавалось поддерживать равновесие между Римом и иудеями. Ирод сумел показать, что Рим и иудеи могут сосуществовать к взаимной пользе[1].

Любопытно то, что иудеи, которые, возвысив Ирода Агрип-

[1] «Британская энциклопедия», том 11, стр. 512.

пу I, добились терпимости и снисходительности для себя, категорически отказывались относиться так же к христианам. Бог помешал планам иудеев, направленным против тела Христова, посредством смерти Ирода, и в результате иудеи лишились того единственного человека, который помогал им сохранить терпимое отношение Рима. Окончательным результатом того, что Бог послал ангела поразить Ирода Агриппу, стало разрушение Иерусалима через двадцать лет, которое совершили Тит и Веспасиан. Перст Божий наглядно предстает в этой главе.

Стих 1. В то время царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих к церкви, чтобы сделать им зло,

В то время – Это означает примерно в то время, когда Савл и Варнава предприняли путешествие в Иерусалим, чтобы принести туда помощь для пострадавших во время голода.

поднял руки … чтобы сделать им зло – Это роковое движение власти против юной церкви, направленное на ее уничтожение, носило очень серьезный характер. За ним стояло желание угодить иудеям (стих 3). И, если бы Ирод Агриппа продолжил исполнять такую политику в течение неопределенного времени, то это могло привести к полной ликвидации христианства.

Ироды в Новом Завете

Ирод Великий, правитель во время рождения Иисуса.

Ирод Антипа (Мар. гл. 6). Он был сыном Ирода Великого от самарянки Малфаки (Малтаки) и родным братом Ирода Архелая. В наследство от отца он получил области Галилею и Перею и титул тетрарха, но в народе его называли царем. Он правил с 4 г. до н.э. по 39 г. н.э. Он основал Тивериаду на западном берегу Галилейского моря. Именно этого правителя Иисус назвал «лисицей» (Лук. 13:32). Именно к нему Пилат посылал Иисуса до распятия. Первый раз он женился на дочери арабского царя Ареты, но во время визита в Рим он познакомился с Иродиадой, женой своего брата Филиппа (не тетрарха), и соблазнил ее, впоследствии женившись на ней. Этот брак был возмутительным проявлением кровосмешения. Арета отомстил Иро-

ду, победив его в одной из войн. Ирод просил у цезаря царский титул, но получил отказ и даже был сослан в Лугдунум (ныне Лион), куда за ним последовала Иродиада.

Ирод Архелай, сын Ирода Великого от Малфаки (Мат. 2:22).

Ирод Филипп I. Иосиф Флавий называет его Иродом; в Новом Завете он назван Филиппом. Он был сыном Ирода Великого от второй жены по имени Мариамь; женился на Иродиаде, которая оставила его ради Ирода Антипы. Это не тот Филипп, который был тетрархом Итуреи и Трахонитской области.

Ирод Филипп II, известный как Филипп четвертовластник (тетрарх), был сыном Ирода Великого и Клеопатрой из Иерусалима (Лук. 3:1). Он был лучшим из Иродов.

Иродиада. Эта женщина была дочерью Аристобула, сына Ирода I. Вначале она вышла замуж за своего дядю Филиппа, который жил в Риме как частное лицо. От него она родила Саломию. Когда Ирод Антипа прибыл в Рим, она оставила Филиппа, его брата, и вышла за него замуж. Барклей отмечал: «Иродиада была дочерью брата своего мужа и, следовательно, его племянницей; и она была женой его брата и, следовательно, его невесткой». Она была амбициозной, безнравственной, эгоистичной и ненавидела всякого, кто осмеливался бросить вызов ее поведению. Когда Иоанн Креститель осудил ее брак с Иродом, она не успокоилась до тех пор, пока не увидела голову Иоанна на блюде. В священном тексте Иродиада ассоциируется с похотью, жестокостью и необузданным пороком.

Ирод Агриппа I был сыном Аристобула и Вереники и внуком Ирода Великого. Он жил в Риме и был близким другом Калигулы и Клавдия. Когда Калигула стал императором, он дал Агриппе тетрархию Филиппа, умершего в 34 г. н.э., а в 38 г. н.э. присоединил к его владениям область Ирода Антипы, отправленного в ссылку. В 41 г. н.э. за услуги, оказанные Калигуле, он получил Иудею и Самарию с царским титулом; таким образом, он стал править над всеми бывшими владениями Ирода Великого. Он устраивал гонения на церковь (Деян. гл. 12). В Новом Завете упоминаются три его потомка: Ирод Агриппа II, Вереника и Друзилла.

Ирод Агриппа II (Деян. гл. 25-26). Этот принц стал царем при Нероне и дожил до 100 г. н.э. Он принял сторону римлян в

войне, которая закончилась разрушением храма в 70 г. н.э. Как и все члены его семьи, он вел порочный образ жизни.

Вереника, сестра Ирода Агриппы II (Деян. 25:13, см. комментарии).

Друзилла, сестра Вереники (Деян. 24:24, см. комментарии).

Саломия. У Ирода Великого было пять жен, двух из которых звали Мариамь, и два сына по имени Филипп, один из которых родился от Клеопатры из Иерусалима и стал тетрархом. Этот Филипп женился на Саломии, которая, будучи дочерью Иродиады, приходилась ему одновременно родной и внучатой племянницей. Барклей отмечал: «Редко в истории брачные переплетения были настолько сложными, как в семействе Иродов». В Новом Завете упоминаются не меньше десяти представителей этой семьи; их имена звучат как неприятная нота в симфонии. Некоторые сомневаются в точности Марка, говоря, что принцесса царских кровей не могла исполнять такой танец, который ей приписывается в Евангелии от Марка 6:22. Такое мнение основано на незнании типичного поведения Иродов. Барклей писал:

> Дочь Иродиады танцевала … сам по себе этот факт является невероятным. Сольные танцы в том обществе представляли собой непристойные пантомимы … такие танцы были искусством профессиональных проституток. Ее танец служит мрачным комментарием к характеру Саломии и ее матери, которая позволяла дочери это делать и поощряла ее.

Это нечестивое семейство сохранилось в памяти людей только потому, что их жизни соприкоснулись с главными персонажами Нового Завета. Знание о том, какими они были людьми, позволяет пролить свет на их жестокость и порочность.

Стихи 2-3. И убил Иакова, брата Иоаннова, мечем; Видя же, что это приятно иудеям, вслед за тем взял и Петра, – тогда были дни опресноков, –

В греческом языке только семь слов, переведенные на русский шестью словами, описывают мученическую смерть первого апостола. Такое ограничение автора священной истории показывает, насколько богодухновенность отличается от вдохновения обычных авторов. Следует отметить, что в Новом Заве-

те не говорится о назначении преемника Иакова. Почему? Он по-прежнему является апостолом и по-прежнему «судит двенадцать (духовных) колен Израилевых», как и обещал Иисус (Мат. 19:28). Смерть не устранила апостола. Иуда был устранен не смертью, а преступлением (1:25).

Весли сказал: «Итак, один из братьев первым ушел к Богу; другой брат был последним из апостолов»[2]. Некоторые видят в этом мистическое исполнение желания Иакова и Иоанна воссесть «один по правую сторону, а другой по левую» у Господа в царстве.

дни опресноков – Речь идет о великом ежегодном празднике Пасхи. Наш Господь пострадал на Пасху, и Петр, несомненно, связывал свое заключение и предстоящую смерть с событиями Страстной недели.

Стих 4. И, задержав его, посадил в темницу и приказал четырем четверицам воинов стеречь его, намереваясь после Пасхи вывести его к народу.

четверицам – Именно столько было воинов в каждой группе, поэтому общее количество солдат, стороживших Петра, было 16.

после Пасхи – Это означает не день Пасхи, а весь период празднеств, который продолжался восемь дней.

намереваясь … вывести его – Ирод замыслил публичную казнь Петра, которую бы восторженно приветствовали как иудейская элита, так и простой народ. Для христианской веры это был безрадостный момент.

Стих 5. Итак Петра стерегли в темнице; между тем церковь прилежно молилась о нем Богу.

молилась о нем – В греческом тексте Нового Завета с комментариями Вебстера и Вилкинсонса сказано: «В оригинале подразумевается, что эта молитва была постоянной, беспрестанной»[3]. Таким образом, речь идет о непрекращающемся молитвенном собрании, которое церковь организовала ради Петра. В ответ на вопрос о том, почему церковь не сделала того же для Иакова,

---

[2] Джон Весли, *NT Commentary* (Grand Rapids: Baker Book House).
[3] Там же.

можно ответить, что арест и смерть Иакова были внезапными и просто не оставили времени для подобных действий церкви.

В отношении ехидных комментариев некоторых авторов о том, что члены церкви молились об *освобождении* Петра, но, когда это произошло, они были крайне удивлены, нужно упомянуть два момента. (1) Лука не говорит, что церковь молилась об освобождении Петра. Вполне возможно, что христиане молились о вере и стойкости Петра, которые подвели его, когда он отрекся от Господа. (2) Если они молились об освобождении Петра, что вполне вероятно, тогда их удивление было вызвано его внезапностью.

Стих 6. Когда же Ирод хотел вывести его, в ту ночь Петр спал между двумя воинами, скованный двумя цепями, и стражи у дверей стерегли темницу.

Состояние Петра: Прообраз Греха

Многие из исследователей прошлого видели в этом эпизоде аллегорию, и, несмотря на то, что Новый Завет не называет это иносказанием, в данном событии, несомненно, есть элементы удивительной аллегории. Подобно тому как Павел увидел иносказание в истории Авраама и его двух жен в Послании к Галатам, так и мы предположим здесь аллегорию, в то же самое время принимая это событие как исторический факт. Посещение волхвами младенца Иисуса (Мат. 2:1) воспринимали как аллегорию на протяжении многих столетий. Освобождение Петра в данной главе, по мнению Мэттью Генри, «символизирует наше искупление Христом, которое заключается не только в провозглашении свободы пленным, но и в выведении их из темницы»[4].

Конечно, рассматривать состояние Петра как уместную аллегорию, или иллюстрацию, ужаса, беспомощности и стыда состояния человека во грехе не означает применять это к характеру Петра. Он был не только свободен от любой необычной меры греха, но и был достойным членом Двенадцати, одним из

[4] Там же.

самых славных персонажей, которых когда-либо знала земля. Речь идет о *состоянии Петра в темнице Ирода*. Давайте рассмотрим следующее:

Петр был пленником. Все грешники – пленники сатаны (2 Тим. 2:24-26).

Петра охраняли. Сатана внимательно следит за тем, чтобы его жертвы не смогли убежать от него. Каждый преподаватель Библии знает, что, как только любой юноша или девушка получает достаточно знаний, чтобы повиноваться евангелию, и подходит к моменту готовности креститься, кто-то на другом конце города изберет его или ее председателем воскресного клуба, который он не посещал уже целый год. Сатана придерживается древней стратегии препятствовать человеку повиноваться евангелию даже тогда, когда он уже решил это сделать.

Петр был скован двумя цепями. Каждый человек во грехе скован цепями, даже если это оковы привычки. Промедление день ото дня в конечном итоге становится цепью более сильной, чем железные оковы.

Он спал. Сон это состояние нечувствительности, бездеятельности, ненадежности и иллюзий. В духовном смысле каждый грешник пребывает в состоянии сна (Рим. 13:11; 1 Фес. 5:6).

Он пребывал во тьме. Подобно темному мраку греха, полуночная мгла покрыла темницу Ирода.

Он был наг. Петр снял одежду в удушающей жаре темницы. Всякий грех и духовный недостаток это обнаженность (Отк. 3:17-18).

Он был осужден на смерть. В таком состоянии пребывает каждый грешник на земле, не имеющий искупления (Иоан. 3:18).

Таким образом, состояние Петра в темнице Ирода примечательным образом описывает состояние греха каждого человека на земле, не имеющего искупления. Также верно то, что освобождение Петра имеет отношение к обращению души от греха.

Стих 7. И вот, ангел Господень предстал, и свет осиял темницу; ангел, толкнув Петра в бок, пробудил его и сказал: встань скорее. И цепи упали с рук его.

Несколько факторов сопровождали освобождение Петра. (1) Было созвано молитвенное собрание, упоминаемое Лукой чуть ниже, которое продолжалось уже несколько дней. (2) Появился вестник, в данном случае – ангел Господень. Всегда появляется вестник, когда речь идет о спасении человека. «Как слышать без проповедующего?» (Рим. 10:14). (3) В темнице воссиял свет. Ангел передал Петру слово Божье; но слово Божье это всегда свет (Пс. 118:105). Подобно «свету», который верные проповедники слова Божьего передают каждому грешнику, это было повеление встать и действовать. «Итак, что ты медлишь? встань, крестись и омой грехи твои» (Деян. 22:16). (4) Здесь ангел повелел Петру подняться, обуться и последовать за ним.

Стих 8. И сказал ему ангел: опоясшься и обуйся. Он сделал так. Потом говорит ему: надень одежду твою и иди за мною.

Он сделал так – Павел откликнулся на послание от Бога именно так, как это было необходимо. Если бы апостол вел себя так, как многие наши современники, к которым обращено повеление повиноваться слову Божьему, он бы сказал: «Тихо, ангел, ты разбудишь стражников!» Или он мог бы сказать: «Что же, спасибо, ангел, я подумаю об этом. Может, в другой раз я сделаю так, как ты говоришь». Еще один ответ мог прозвучать следующим образом: «Ты знаешь, ангел, я ничего не обещаю. Я бы хотел выбраться отсюда, но как бы нам никого не разбудить, а то будет плохо». Разве отговорки, которые придумывают люди, не вызывают смех?

(5) Пятый фактор, имевший отношение к освобождению Петра, заключался в том, что его цепи упали. Они упали с него, когда он поднялся, чтобы повиноваться слову ангела. Это означает, что цепи греха упадут, когда человек поднимется и примет крещение во Христа.

(6) Петр последовал за ангелом. Смотрите следующий стих.

Стих 9. Петр вышел и следовал за ним, не зная, что делаемое ангелом было действительно, а думая, что видит видение.

Подумайте о важности того, чтобы правильно последовать. Цепи упали с Петра, но он по-прежнему пребывал в темнице

Ирода. Его освобождение было бы бессмысленным, если бы Петр не вышел за ворота тюрьмы.

Стих 10. Прошедши первую и вторую стражу, они пришли к железным воротам, ведущим в город, которые сами собою отворились им; они вышли, и прошли одну улицу, и вдруг ангела не стало с ним.

В этой аллегории железные ворота означают смерть. Ни один человек не может быть свободен от неистовства порока до тех пор, пока смерть не заканчивает это испытание. Перестать следовать Господу до смерти означает умереть во владениях сатаны и под его контролем. Поэтому апостол сказал: «Блаженны мертвые, умирающие в Господе» (Отк. 14:13). Петр следовал за ангелом до того момента, когда за ними закрылись железные ворота. Чтобы открыть и закрыть эти ворота, требовалось двадцать пять человек. Это были ворота крепости, считавшиеся настолько неприступными, что возле них даже не ставили стражу. Ее отпирали только в случае необходимости и оставляли без охраны все остальное время.

которые сами собою отворились им – Ворота смерти открылись перед Стефаном, который видел Иисуса, стоящего одесную Бога (7:56). Каждый истинный христианин может ожидать, что Господь благословит его в час смерти. Ее железные двери откроются сами собой (Пс. 22).

Следует отметить, что Петру было суждено пройти через эти железные ворота так или иначе. Если бы это произошло на утро следующего дня, то воины Ирода вели бы его на казнь; но пройти через них с ангелом Божьим это совсем другое дело. Таким же образом, каждый христианин и каждый человек пройдут через железные ворота смерти; для некоторых, увы, это будут ворота вечной скорби, а для других – ворота вечной радости.

Стих 11. Тогда Петр, пришед в себя, сказал: теперь я вижу воистину, что Господь послал ангела Своего и избавил меня из руки Ирода и от всего, чего ждал народ иудейский.

Как и на всем протяжении священного повествования Нового Завета, Бог оставил здесь гвоздь, на который неверующий

может повесить свою шляпу. «Петр, пришед в себя…». Разве это не значит, что этого события на самом деле не было, а Петр лишь видел его во сне? Нет! Это означает, что освобождение Петра было настолько удивительным и так сильно противоречило естественному ходу вещей, что он сам с трудом верил в происходящее до тех пор, пока не осознал полностью, что это действительно *было*. В светской истории так описано освобождение Петра:

> Ирод Агриппа I пользовался популярностью у своих подданных, и в его короткое царствование народ достиг пика материального благосостояния. Он делал все возможное, чтобы сокрушить младенческую христианскую церковь, и после казни Иакова, сына Зеведеева, он арестовал Петра, который сбежал из тюрьмы[5].

Единственное объяснение этого побега из тюрьмы содержится в этой главе Евангелия от Луки. Неразумный вывод Ирода о том, что его собственные воины освободили Петра, был единственным альтернативным объяснением сверхъестественному освобождению, которое действительно произошло; казнь стражников доказывает, насколько этот нечестивый правитель хотел скрыть истинное объяснение побега Петра. Некоторое время спустя Бог даст Ироду еще одно послание, которое он не сможет отрицать.

Стих 12. И, осмотревшись, пришел к дому Марии, матери Иоанна, называемого Марком, где многие собрались и молились.

осмотревшись – Петр, несомненно, помнил, что, когда ангел освободил его и других апостолов, он повелел им не покидать Иерусалим, но продолжать проповедовать в храме. Петр исполнил это повеление и не бежал из города в поисках безопасного места. Он присоединился к молящимся ученикам.

где многие собрались – Это не может означать, что в одном доме собралась вся церковь. Упоминаемый здесь дом был одним из многих мест по всему городу, где происходили такие собрания. Церковь в тот момент насчитывала несколько тысяч верных христиан. Петр пошел к дому Марии, возможно, потому, что испытывал глубокую личную привязанность к Иоанну

---

[5] «Британская энциклопедия», том 11, стр. 512.

Марку, который впоследствии, проведя многое время с Петром, напишет евангелие апостола под именем Марка*.

Стих 13. Когда же Петр постучался у ворот, то вышла послушать служанка, именем Рода;

Люди, о которых здесь говорит Лука, жили в достатке, если не сказать в богатстве. Дом Марии был достаточно большим, чтобы принять верующих для молитвенного собрания; в нем был двор и ворота, у которых прислуживала служанка. Из этого примера можно заключить, что многие люди не продали свое имущество во время событий, описанных в предыдущих главах Книги Деяний.

Стих 14. И, узнавши голос Петра, от радости не отворила ворот, но вбежавши объявила, что Петр стоит у ворот.

Интересно отметить, что во младенческой церкви не существовало классовых различий. Эта служанка была так же счастлива увидеть Петра, как и остальные. В своей радости она забыла отворить дверь.

Стих 15. А те сказали ей: в своем ли ты уме? Но она утверждала свое. Они же говорили: это ангел его.

Относительно причин, которые вызвали удивление церкви, когда на их молитвы был дан ответ, смотрите комментарии к стиху 5 выше.

это ангел его – В апостольской церкви христиане верили, что у каждого человека есть ангел-хранитель. Не совсем ясно, какие выводы следует делать из этого факта. Очевидно, что Иисус оправдывал такую точку зрения, упоминая ангелов маленьких детей в Евангелии от Матфея 18:10 как ангелов высшего поряд-

---

* С учетом сказанного в 1 Послании Петра 5:13 и произведений церковных авторов второго столетия, можно отметить, что Иоанн Марк был близок к Петру (и даже был переводчиком Петра в Риме), особенно после того как Марк оставил апостола Павла после его первого миссионерского путешествия. В Евангелии от Марка роль Петра подчеркивается более значительно, чем в других Евангелиях. Кроме того, Петр как бы возвышается над другими учениками в Евангелии от Марка.

ка. Вероятно, эти люди думали: «Так как Ирод уже убил Петра, то, должно быть, стучится его ангел».

Тем временем Петр продолжал стучать, и, наконец, озадаченные ученики впустили его.

Стих 16. Между тем Петр продолжал стучать; когда же отворили, то увидели его и изумились.

В этом стихе выразительно подчеркивается то, что христиане не готовили освобождение Петра из тюрьмы, потому что они удивились его появлению и вначале не могли в это поверить.

Стих 17. Он же, дав знак рукою, чтобы молчали, рассказал им, как Господь вывел его из темницы, и сказал: уведомьте о сем Иакова и братьев. Потом вышед пошел в другое место.

Господь вывел его – Фактически, это сделал ангел, но он действовал как слуга Божий, поэтому было правильно сказать, что это сделал Господь.

Иакова – Это не Иаков, сын Зеведеев, казненный Иродом (стих 2), но Иаков, брат Господа, один из руководителей иерусалимской церкви и автор Послания Иакова.

братьев – Это христиане по всему городу, собравшиеся для молитвы за Петра в различных местах, подобных дому Марии.

пошел в другое место – Указание, данное Петром, по уведомлению Иакова и братьев, вероятно, означает, что сам он направился в более безопасное место.

Стихи 18-19. По наступлении дня, между воинами сделалась большая тревога о том, что сделалось с Петром; Ирод же, поискав его и не нашед, судил стражей и велел казнить их; потом он отправился из Иудеи в Кесарию и там оставался.

судил стражей – «Подверг стражей допросу» (ПК). Подобного рода допросы происходили так, что, если кто-то из воинов был причастен к побегу Петра, то это было бы невозможно скрыть. Невероятно, что шестнадцать человек были казнены, чтобы покрыть вину нескольких, и также нелепо полагать, что все шестнадцать участвовали в этом. Нет! Господь освободил Петра, как говорит Лука.

в Кесарию – Именно там, в Кесарии, Бог положит конец гонениям и нападкам на церковь со стороны Ирода. Римский император Клавдий, личный друг Ирода, только что вернулся из поездки по Британии. Это событие широко отмечалось по всей империи, и Ирод также организовал игры и церемонии в честь императора в 44 году н.э. в Кесарии. Ирод умер посреди этих праздничных мероприятий, о чем говорится в следующих стихах.

Стихи 20-23. Ирод был раздражен на тирян и сидонян; они же, согласившись, пришли к нему и, склонивши на свою сторону Власта, постельника царского, просили мира, потому что область их питалась от области царской. В назначенный день Ирод, одевшись в царскую одежду, сел на возвышенном месте и говорил к ним, А народ восклицал: это голос Бога, а не человека. Но вдруг ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славы Богу; и он, быв изъеден червями, умер.

Этот суд над Иродом полностью подтверждается произведениями Иосифа Флавия, хотя Лука и не нуждается ни в каких доказательствах. Давайте рассмотрим следующее:

> Между тем исполнилось три года, что Агриппа царствовал над всею Иудеею… он устроил игры в честь императора… На второй день игр, рано утром, царь явился в театр в затканной серебром одежде, удивительным образом блиставшей и сверкавшей. Серебро дивно переливалось в лучах восходящего солнца, так что все были ослеплены… Сейчас же несколько льстецов с разных концов стали, впрочем не на благо царю, громко возносить его и называть его богом, говоря: «Будь милостив к нам! Если мы до сих пор преклонялись перед тобой, как перед человеком, то теперь мы готовы признать, что ты по природе своей выше всякого смертного»… Вскоре затем Агриппа почувствовал, что во внутренностях его начинается сильнейшая боль. Он поднялся с места и обратился к своим со следующими словами: «Я, которого вы признали своим богом, теперь готов расстаться с жизнью… Впрочем, следует покорно отнестись к решению Предвечного»[6].

---

[6] Иосиф Флавий, «Иудейские древности», Книга 19, глава 8, 2 (перевод Г. Г. Генкеля).

Если положиться на рассказ Иосифа в том, что царь не одобрял богохульные комплименты льстецов, тогда это проливает новый свет на следующие слова Луки:

он не воздал славы Богу – Это означает, что Ирод не прославил Бога за освобождение Петра. Причиной этого отказа, конечно, было ничто иное, как его гордыня и упрямство. Учитывая степень защищенности темницы и большое количество стражников Петра, Ирод знал, что его освободил Бог. Но он не воздал Богу славу, а казнил шестнадцать невинных людей, чтобы подчеркнуть свой отказ. Точно так же повели себя фарисеи, решившие убить Лазаря, чтобы помешать людям уверовать в Иисуса, воскресившего его.

Стих 24. Слово же Божие росло и распространялось.

Этот замечательный стих был одним из любимых стихов покойного Р. Б. Свита, который подготовил на его основе великолепную проповедь. В противовес вмешательствам, неверности, неверию и противодействию, слово Божие росло и распространялось. Никогда не следует ставить под сомнение планы Бога. Все, что Он замыслил, будет исполнено.

Стих 25. А Варнава и Савл, по исполнении поручения, возвратились из Иерусалима (в Антиохию), взявши с собою и Иоанна, прозванного Марком.

Здесь упоминается то же путешествие, что и в 11:30 (смотрите комментарии). Дополнительно Лука сообщает тут, что с Варнавой и Савлом пошел Иоанн Марк.

по исполнении поручения – Это означает, что они выполнили предназначение своего путешествия и доставили старейшинам в Иерусалиме щедрые дары христиан, посланные для облегчения страданий жертвам голода во времена Клавдия. Эти события произошли в 44 году н.э. Следует отметить, что здесь мы видим один из тех эпизодов в Книге Деяний, которые соприкасаются с твердо установленными датами светской истории первого столетия.

Иоанна, прозванного Марком – Здесь Лука представляет нам еще одного персонажа, который сыграет большую роль в

последующих главах этого Евангелия. Если Лука был знаком с Евангелием, написанным Марком, то это был самый подходящий случай, чтобы упомянуть его, и Лука должен был бы это сделать. Но Лука ничего не говорит о Евангелии, и это означает, что, скорее всего, он ничего не знал о нем.

К концу этой главы Лука показал, что все было готово к началу всемирной программы евангелизации среди язычников. Поэтому в следующей главе он незамедлительно переходит к первому миссионерскому путешествию Павла.

ГЛАВА 13

IV. Миссионерские Путешествия Павла (13:1-21:40)

Согласно альтернативному делению Книги Деяний на разделы, она состоит из двух частей: первая содержит материал, относящийся к апостолу Петру, а вторая часть имеет особое отношение к апостолу Павлу. В самом деле, это довольно логично, потому что, начиная с данной главы и до самого конца, Книга Деяний представляет миссионерские усилия непревзойденного Павла.

В главе 13 описано начало того, что принято называть первым миссионерским путешествием Павла. Вначале говорится о поручении, данном Варнаве и Силе (стихи 1-3); затем показана их работа на острове Кипр (стихи 4-12); далее рассказывается о том, как Иоанн Марк оставил Варнаву и Павла, которые отправились в Малую Асию (стихи 13-16); затем следует речь Павла в Антиохии Писидийской (стихи 17-43) и еще одна проповедь в этом же городе в субботу на следующей неделе (стихи 44-52).

Стих 1. В Антиохии, в тамошней церкви были некоторые пророки и учители: Варнава, и Симеон, называемый Нигер, и Луций Киринеянин, и Манаил, совоспитанник Ирода четвертовластника, и Савл.

Названные здесь люди играли важную роль, так как они были не только учителями, но и «пророками».

Думлоу сказал о них:

> Дар пророчества особо отличал апостольский период от всех последующих. Этот дар был широко распространен среди отдельных христиан… Как правило, он принимал форму богодухновенного наставления или увещевания, но иногда носил предсказательный характер… Между Антиохией и Иерусалимом

существовали дружественные отношения. Иерусалимская церковь посылала уполномоченных пророков и учителей для оказания помощи в евангелизации[1].

Люди, названные в этом стихе, были официальными пророками и имели дар пророчества в его полной мере. Вместе с апостолами, они считались основанием, на котором строилась церковь (Еф. 2:20). Главный продукт христианского пророчества это богодухновенный Новый Завет.

Варнава – Варнава возглавляет этот список. Он был дядей Иоанна Марка, автора Евангелия, и братом Марии, в доме которой произошло воссоединение Петра с церковью, упомянутое в предыдущей главе. Дополнительные комментарии о Варнаве смотрите в 9:27. Боулс, следуя толкованию Элфорда, Мейера и других, полагал, что расположение греческой частицы указывает на то, что первые три человека в этом списке были пророками, а последние двое – учителями[2]. Но Савл, имя которого упоминается последним, является величайшим из новозаветных пророков, поэтому более точным будет считать всех пятерых как пророками, так и учителями.

Симеон, называемый Нигер – Если слова «из Киринеи» (см. СПБТ) понимать как определение Симеона и Луция, названного следующим, то можно считать вероятным предположение, что это тот самый Симон, который нес крест Иисуса и был отцом Александра и Руфа (Мар. 15:21). «Нигер» означает черный, но это вовсе не означает, что данное слово описывает физическую внешность Симеона.

Луций Киринеянин – Этого человека «некоторые ошибочно отождествляли со святым Лукой»[3].

совоспитанник Ирода – Греческое слово, переведенное таким образом, не употребляется в других произведениях Нового Завета. Его смысл неясен, и исследователи приводят три возможные значения: (1) мать Манаила была кормилицей Ирода;

---

[1] Дж. Р. Думлоу, *Commentary on the Holy Bible* (New York: The Macmillan Company, 1937), стр. 833.
[2] Х. Лео Боулс, *Commentary on Acts* (Nashville: Gospel Advocate Co., 1953), стр. 199.
[3] А. К. Херви, *The Pulpit Commentary, Acts* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishers, 1950), стр. 401

(2) Манаил был воспитан как молочный брат Ирода;[4] (3) Манаил был участником детских игр Ирода[5]. В любом случае, отмечается очень тесная связь этого человека с Иродом.

и Савл – То, что Лука помещает это имя последним, подчеркивает относительную значимость этих людей в начале первого миссионерского путешествия и позволяет нам увидеть, как Павел становился величайшим миссионером Нового Завета или всех времен.

Стихи 2-3. Когда они служили Господу и постились, Дух Святый сказал: отделите Мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их. Тогда они, совершивши пост и молитву и возложивши на них руки, отпустили их.

Когда они служили – Это, по всей вероятности, имеет отношение к общему поклонению христиан в Антиохии, сопровождаемому в этом случае постом. Этот стих четко показывает, что само поклонение является «служением» Господу, в не меньшей степени, чем доставка подаяния нуждающимся, как в 12:15.

Дух Святый сказал – Это выражение так часто употребляется в Книге Деяний, что ее иногда называют Евангелием Святого Духа. Относительно того, каким образом Святой Дух говорил здесь, «Бессмысленно задаваться таким вопросом»[6]. Однако Мак-Греггор, предположение которого так же вероятно, как и предположения других авторов, считает: «Это было посредством богодухновенного изречения одного из пророков»[7]. Фактически, Новый Завет раскрывает это как обычную форму передачи Святым Духом воли Божьей человеку с начала действия нового соглашения. Смотрите комментарии к 20:23 и 21:10-12.

совершивши пост … – Следует отметить, что вся церковь приняла участие в отправке этой удивительной команды миссионеров. Брюс писал:

> Очевидно, что возложение рук не придало Варнаве и Павлу

---

[4] Дж. Р. Думлоу, см. название выше, стр. 834.
[5] А. К. Херви, см. название выше, стр. 401.
[6] В. Дж. Конибер, *Life and Epistles of St. Paul* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, Publishers, 1966), стр. 110.
[7] Г. Х. К. Мак-Греггор, *Interpreter's Bible* (New York: Abingdon Press, 1954), стр. 167.

каких-то новых качеств, которыми они еще не обладали. Но это означает, что церковь посредством своих руководителей выразила свою общность с ними… Они были посланы всей церковью и держали отчет также перед всей церковью по возвращении в Антиохию (14:27)[8].

отпустили их – «Отправили их» (СПБТ). Мы не знаем, был ли маршрут их путешествия предписан Святым Духом. Нет сомнений в том, что миссионеры могли сами с молитвой решать многие вопросы, связанные с их передвижением, как это и было во все века. Вполне естественно предположить, что Варнава, будучи уроженцем Кипра, предложил начать с евангелизации его родного острова. Поэтому неудивительно, что Кипр оказался первым в списке.

Стих 4. Сии, бывши посланы Духом Святым, пришли в Селевкию, а оттуда отплыли в Кипр,

бывши посланы Духом Святым – В предыдущем стихе сказано, что они были отправлены церковью. Это означает следующее. О делах, совершаемых церковью нашего Господа, в которой пребывает Дух, можно сказать, что они также совершаются Святым Духом; это верно и в наши дни. Проповедники евангелия, которых церковь направляет в разные страны, точно так же посылаются Святым Духом, как это было с Варнавой и Савлом.

Селевкию – Этот город служил морским портом для Антиохии. Его название происходило от царей Селевкидов, которые построили этот порт и Антиохию. Селевкия располагалась в двадцати пяти километрах от Антиохии, в восьми километрах от устья реки Оронтес. Развалины этого некогда великого города удивительным образом сохранились[9].

Стих 5. И, бывши в Саламине, проповедывали слово Божие в синагогах иудейских; имели же при себе и Иоанна для служения.

---

[8] Ф. Ф. Брюс, *The Book of Acts* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, Publishers, 1954), стр. 261.
[9] А. К. Херви, см. название выше, стр. 402.

в Саламине – Это был крупнейший город на восточном берегу Кипра, напротив Селевкии, примерно в 150 километрах от нее. В ясный день Саламин можно было увидеть с берега в Селевкии[10]. На огромные размеры этого древнего города указывает тот факт, что иудеи, составлявшие большую часть населения, устроили резню и убили 240 тысяч язычников во время восстания, подавленного великим военачальником Траяна, Адрианом, который сам впоследствии стал императором. В результате Адриан изгнал всех иудеев из города, и «даже если иудей случайно, в результате кораблекрушения, оказывался на этом негостеприимном берегу, его немедленно казнили»[11]. Конечно, эти ужасные обстоятельства произошли спустя пятьдесят лет после того, как там проповедовали Варнава и Савл. Невозможно сопротивляться предположению о том, что, если бы иудейское население этого города приняло евангелие Христово, то будущих трагедий можно было бы избежать.

в синагогах – В Саламине было много синагог, которые посещали многочисленные иудеи. Следует отметить, что с самого начала евангелие проповедовалось «во-первых иудею, потом и еллину» (Рим. 1:16). Лука не упоминает каких-либо достижений благовестников в Саламине, возможно, потому, что их не было.

Иоанна для служения – «Вероятно, Иоанн Марк служил крестителем»[12]. Это предположение подтверждается тем фактом, что Павел, как правило, не крестил людей лично (1 Кор. 1:14-17).

Из Саламина Варнава и Савл прошли весь Кипр до Пафа на западной оконечности острова. Это был богатый и густонаселенный остров. Основными продуктами экспорта были медь и древесина. На Кипре большая часть людей поклонялась Афродите (Венере), и остров был известен распущенностью и пьянством его жителей.

Стихи 6-7. Прошедши весь остров до Пафа, нашли они некоторого волхва лжепророка, иудеянина, именем Вариису-

---

[10] Там же.
[11] Дж. В. Конибер, см. название выше, стр. 114.
[12] Б. В. Джонсон, *The People's New Testament* (Delight, Ark.: Gospel Light Publishing Company), стр. 470.

са, Который находился с проконсулом Сергием Павлом, мужем разумным. Сей, призвав Варнаву и Савла, пожелал услышать слово Божие;

Печальное состояние дел на Кипре подчеркивается тем фактом, что Вариисус, который занимался нечестивым делом, был советником правителя.

проконсулом – Некоторое время назад критически настроенные противники Нового Завета самодовольно заявляли, что Лука ошибся, назвав Сергия Павла проконсулом. Но монета, найденная во время раскопок, содержала именно этот титул правителя Кипра. Это означает, что ошиблись *они*, а не Лука![13].

Паф – Здесь располагалась резиденция правителя, которого Лука называет «разумным» человеком. Это относится не к светскому образованию Сергия Павла, но к его стремлению услышать «слово Божие». Только людей, которые таким образом стремятся познать волю Божью, можно правильно назвать «разумными». То, что Вариисус был евреем, может означать, что Сергий Павел интересовался у него верованиями иудеев и, следовательно, мог иметь представление о священном Писании. Мак-Греггор писал: «Не было ничего необычного в том, что в доме римского чиновника был учитель-иудей»[14].

Стих 8. А Елима волхв, – ибо то значит имя его, – противился им, стараясь отвратить проконсула от веры.

Елима – Этот человек получил имя Вариисус при рождении, но его занятия черной магией дали ему еще одно имя, «Елима», которое «в арабском означает колдун»[15].

противился им, стараясь… – Елима упрямо противился евангелию. Он пытался всеми доступными средствами сохранить положение доверенного советника правителя. В свете того, что рассказано дальше, понятно, что Елима пользовался лживыми и недобросовестными методами.

---

[13] Изображение этой монеты смотрите в книге Дж. В. Конибера, стр. 123.
[14] Г. Х. К. Мак-Греггор, см. название выше, стр. 169.
[15] Роберт Миллиган, *Analysis of the NT, Acts* (Cincinnati: Bosworth, Chase and Hall, 1874), стр. 360.

Стихи 9-11. Но Савл, он же и Павел, исполнившись Духа Святого и устремив на него взор, Сказал: о, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын диавола, враг всякой правды! перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних? И ныне, вот, рука Господня на тебя: ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени. И вдруг напал на него мрак и тьма, и он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого.

Савл, он же и Павел – «Савл, также прозванный Павлом» (СПБТ). «Слово *также* здесь означает не то, что имя «Павел» было дано впервые, но то, что оно было у него всегда»[16]. «Павел» это нееврейская форма имени «Савл». Так как Савл начинал здесь свою великую миссию среди язычников, было вполне уместно, чтобы Лука с этого момента начал использовать нееврейскую форму его имени, за исключением тех случаев, когда он говорил о предыдущей жизни Павла.

Однако, несмотря на вышесказанное, Конибер сказал: «Мы не можем считать, что употребление слов «также прозванный Павлом» было случайным в этот момент повествования»[17]. Конибер сделал вывод, что обращение Сергия Павла вывело имя «Павел» на первый план и ускорило начало его употребления, несмотря на тот факт, что Павел уже долгое время носил это имя.

исполненный всякого коварства – Павел произнес это осуждение Елимы через откровение Святого Духа. Богом данное разрешение на это осуждение Елимы было незамедлительно очевидно в чуде, которое последовало. Мак-Греггор попытался найти рациональное объяснение этого чуда: «Вероятно, тот факт, что Павел осудил духовную слепоту Вариисуса, привел к возникновению легенды»[18] о том, что Павел навел на Елиму физическую слепоту. Однако, как и любое другое заблуждение, вызванное сатаной, это утверждение несет в себе собственное опровержение. То, что Елима искал «вожатого», чтобы вести его за руку, доказывает его слепоту.

Чрезвычайные обстоятельства этого осуждения Елимы Павлом запрещают проповедникам всех времен произносить по-

---

[16] Х. Лео Боулс, см. название выше, стр. 202.
[17] Дж. В. Конибер, см. название выше, стр. 123.
[18] Г. Х. К. Мак-Греггор, см. название выше, стр. 169.

добные анафемы на противников истины. Павел был богодухновенным пророком и учителем, находясь под прямым водительством Святого Духа, поэтому Павел не мог совершить ошибку. Осуждение Елимы было не от Павла, а от Бога: «Рука Господня на тебя».

мрак – Это слово, которое больше нигде не употребляется в Новом Завете, являет собой еще один пример употребления Лукой медицинских терминов. Гиппократ, греческий врач древности, которого называют «отцом медицины», употреблял это слово «для выражения помутнения глаз по причине катаракты или других заболеваний»[19].

до времени – Эти слова показывают, что необычное осуждение Елимы содержало в себе элемент милосердия. Его слепота не была вечной.

Стих 12. Тогда проконсул, увидев происшедшее, уверовал, дивясь учению Господню.

уверовал – Перед нами случай синекдохи, метафорической фигуры речи, в котором одна часть обозначает целое. Этим приемом также нередко пользовался Павел. Значение этого в том, что Сергий Павел уверовал в евангелие Христово, покаялся в своих грехах, исповедал Спасителя и был крещен во Христа, став христианином. Лука использовал этот же прием в 16:34, где после описания определенных условий обретения спасения, выполненных темничным стражем, он сказал, что страж «уверовал в Бога», тем самым соответствуя всем этим условиям.

Чудо, совершенное Павлом, достигло желаемого результата. Оно полностью убедило Сергия Павла и наложило суровое наказание на Елиму, но при этом оставив ему возможность покаяться. Те авторы, которые пытаются найти в этом событии основания для порицания Павла, просто не смогли правильно прочесть эти стихи.

Стих 13. Отплывши из Пафа, Павел и бывшие при нем

---

[19] А. К. Херви, см. название выше, стр. 401.

прибыли в Пергию, в Памфилии; но Иоанн, отделившись от них, возвратился в Иерусалим.

В этом стихе впервые отмечаются очень важные изменения. Если до этого момента Лука называл миссионерскую команду «Варнава и Савл», то теперь, довольно внезапно, речь идет о «Павле и бывших при нем» или «Павле и Варнаве». То, что Лука объединяет уход Иоанна Марка из этой группы с изменением в руководстве, некоторые восприняли как доказательство того, что Иоанну Марку не понравилось смещение Павлом его дяди Варнавы как ведущего миссионера. Конечно, в этом нельзя быть уверенными, но возможность такая существует. Многие люди бросали свое служение по аналогичным причинам. Какими бы ни были причины ухода Марка, Павел этого не одобрил и отказался взять его в следующее путешествие (15:36-41).

в Пергию, в Памфилии – Хотя Пергия была пунктом их назначения, когда они отплыли из Пафа, Лука опускает любые события, которые могли произойти в Пергии, и сосредоточивается на проповедовании Павла в Антиохии Писидийской. Предположение Вильяма М. Рамсея о том, что Павел заболел малярией в низменной Пергии и довольно быстро перебрался в Антиохию (расположена на высоте тысячи метров)[20], не представляется вероятным. Мак-Греггор отмечал:

> Заболевший человек наверняка вернулся бы на Кипр и не стал бы предпринимать требующий усилий переход через Таврские горы. И, если Павел был действительно болен, более вероятно, что болезнь настигла его в Антиохии, заставив его остаться там несколько дольше, чем он планировал (Гал. 4:13)[21].

Стихи 14-16 (а). Они же, проходя от Пергии, прибыли в Антиохию Писидийскую и, вшедши в синагогу в день субботний, сели. После чтения закона и пророков, начальники синагоги послали сказать им: мужи братия! если у вас есть слово наставления к народу, говорите. Павел, встав и дав знак рукою, сказал:

---

[20] Сэр Вильям Рамсей, *The Church in the Roman Empire* (New York: G. P. Putnarn's Sons, 1893), стр. 61 и след.
[21] Г. Х. К. Мак-Греггор, см. название выше, стр. 175.

В комментарии к предыдущему стиху отмечалось отсутствие упоминаний о каких-либо событиях в Пергии. Слово «проходя», вероятно, указывает на то, что команда миссионеров просто прошла через Пергию по дороге в Антиохию, не имея причин останавливаться там.

Антиохию Писидийскую – Хотя этот город был центром своего района, его не следует путать с Антиохией Сирийской. Антиохия в Сирии стала своего рода базой миссионерских усилий Павла, а Антиохия Писидийская была отдаленным постом. К тому времени, когда Павел проповедовал во время этого первого путешествия,

> Церкви в Антиохии, Листре, Дервии, Иконии, хоть и располагались к югу от собственно Галатии, тем не менее, относились к провинции Галатии, и о них можно говорить как о галатийских церквях… от этого группирования (городов в провинции) отказались спустя триста лет, и название «Галатия» стало относиться к северной части провинции. Более широкое значение названия «Галатия», очевидно, было забыто до тех пор, пока не было вновь обнаружено во многом благодаря исследованиям сэра Вильяма М. Рамсея[22].

Синагоги по всей Римской империи были средоточием иудаизма. Во многих из них собирались люди, «ожидающие пришествия царствия Божия». Вполне естественно, что именно в синагоги направлялись первые христианские миссионеры.

В синагоге в Антиохии Писидийской собирались набожные иудеи, чтобы в субботний день читать священные писания и, возможно, послушать вдохновляющие речи редких гостей. Это была идеальная ситуация для такого проповедника, как Павел.

дав знак рукою – Вероятно, у Павла был характерный жест, которым он пользовался в начале своих проповедей. Упоминание о нем здесь показывает, что Лука был очевидцем описываемых событий.

чтения закона и пророков – Боулс говорил:

> Закон читали в синагогах до 163 года до н.э., когда Антиох Эпифан наложил на это запрет; затем чтение закона было заменено

---

[22] Там же, стр. 173.

на чтение произведений пророков. Когда Маккавеи восстановили чтение закона, чтение пророков продолжилось[23].

Речь Павла

Эта речь Павла логически подразделяется на три части: (1) исторические предпосылки Мессии (стихи 17-23), которые привели к пришествию Иисуса, Сына Давидова; (2) доказательство того, что Иисус действительно был обещанным избавителем (стихи 24-37); (3) призыв к людям с предостережением не отвергать Христа (стихи 38-41).

Стихи 16(б)-17. Мужи израильтяне и боящиеся Бога! послушайте: Бог народа сего избрал отцов наших и возвысил сей народ во время пребывания в земле египетской, и мышцею вознесенною вывел их из нее,

Мужи израильские и боящиеся Бога! – Славой древнего Израиля были их отношения с Богом. Начав свою проповедь таким образом, Павел обеспечил благосклонное внимание своих слушателей.

избрал отцов наших – Избрание Богом Израиля, в результате чего они стали «избранным народом», не было прихотью или предвзятым расположением. Израиль был избран для того, чтобы «благословились все племена земные» (Быт. 12:3). Но исторически так сложилось, что израильский народ не оценил этих отношений; иудеи впали в состояние самоправедности и презирали язычников.

возвысил сей народ – Это возвышение привело к огромному увеличению их числа и избавлению от рабства в Египте.

мышцею вознесенною – Это указывает на неодолимую силу и чудесное освобождение, которое Бог дал Израилю через Моисея.

Стих 18. И около сорока лет времени питал их в пустыне;

Здесь Павел подчеркнул не мятежность и ропот израильского народа, но долготерпение и снисходительность Бога.

---

[23] Х. Лео Боулс, см. название выше, стр. 205.

Стих 19. И, истребив семь народов в земле ханаанской, разделил им в наследие землю их,

семь народов – Это были хеттеи, гергесеи, аморреи, хананеи, ферезеи, евеи и иевусеи, «семь народов, которые многочисленнее и сильнее» Израиля (Втор. 7:1).

В некоторых переводах (ПК, СПБТ, НЗПГ) слова «около четырехсот пятидесяти лет» грамматически относятся к предложению в стихе 19. Например, «Истребив, семь народов в земле ханаанской, дал им в наследие землю их приблизительно на четыреста пятьдесят лет» (ПК). Не совсем ясно, какой период израильской истории имеет в виду Павел. Очевидно, это не тот период времени, который упоминается в шестой главе 3 Книги Царств как 480 лет между Исходом и началом строительства Соломонова храма. Интересно отметить, что Иосиф Флавий определяет этот период в 443 года, и, очевидно, такие же вычисления были произведены Павлом. Разница в семь лет объясняется словом «около» в употреблении Павла. Мы не знаем, как в точности были произведены эти вычисления, но это и не имеет большого значения. Расхождения в продолжительности этого периода, вероятно, были вызваны различными методами определения его начала и завершения. Х. Лео Боулс дает очень логичное объяснение этим расхождениям[24]. Также следует учитывать тот факт, что израильтяне не считали некоторые годы, когда ими не управляли судьи. Даже назорей должен был начинать новый отсчет времени своего обета, если он в чем-то не соответствовал закону (Числ. 6:12).

Стихи 20-21. И после сего, около четырехсот пятидесяти лет, давал им судей до пророка Самуила; Потом просили они царя, и Бог дал им Саула, сына Кисова, мужа из колена Вениаминова: так прошло лет сорок;

просили они царя – Это было формальное отвержение Бога как царя со стороны Израиля (1 Цар. 8:7). Это отвержение повлияло на всю историю Израиля и в конечном итоге привело к тому, что они отвергли обетованного Мессию.

---

[24] Там же.

лет сорок – В Ветхом Завете не говорится о продолжительности царствования Саула[25]. Тем не менее, Иосиф Флавий также определяет его в сорок лет, восемнадцать лет до смерти Самуила и 22 года после нее.

Стих 22. Отринув его, поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя: нашел Я мужа по сердцу Моему, Давида, сына Иессеева, который исполнит все хотения Мои.

отринув его – В этих словах подчеркивается верховная власть Бога, которой Он удалил Саула и поставил царем Давида.

мужа по сердцу Моему – Этот стих вызывал непонимание многих людей по причине грехов, которые запятнали жизнь Давида, в частности, прелюбодеяние с Вирсавией и убийство ее мужа Урии Хеттеянина. Тем не менее, несмотря на его грехи, Давид никогда не терял своей любви к Богу. Он каялся в своих грехах, признавал их, искал прощения у Бога и получал его. Поэтому здесь утверждается не безгрешное совершенство Давида, а его постоянство в отношениях Завета с Богом.

Стих 23. Из его-то потомства Бог по обетованию воздвиг Израилю Спасителя Иисуса;

«Сыном Давида» часто называли обетованного Мессию. Этот факт признается в самом первом стихе Нового Завета. Павел незамедлительно начинает доказывать то, что Иисус был Мессией, и в качестве доказательств он приводит (1) свидетельство Иоанна Крестителя (ст. 24-25); (2) исполнение пророчества в отвержении Иисуса (ст. 26-29); (3) Его воскресение из мертвых (ст. 30-37).

Стихи 24-25. Пред самым явлением Его Иоанн проповедывал крещение покаяния всему народу израильскому. При окончании же поприща своего Иоанн говорил: за кого почитаете вы меня? я не тот; но вот, идет за мною, у Которого я не достоин развязать обувь на ногах.

---

[25] Джон Питер Лейндж, *Commentary on Acts* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1866), стр. 249.

Свидетельство Иоанна Крестителя о том, что Иисус есть Христос Божий, здесь, несомненно, представлено в сокращенном виде. Оно было обширным и включало следующие утверждения о Господе:

Иисус есть Агнец Божий, берущий на Себя грех мира (Иоан. 1:29).

Иисус будет крестить Святым Духом (Иоан. 1:33).

Он был женихом, у Которого была невеста (Иоан. 3:29).

Он пришел свыше; Он превыше всего (Иоан. 3:31).

Он был послан Богом и говорил слова Божьи (Иоан. 3:34).

Бог дал Сыну все (Иоан. 3:35).

Верующий в Сына будет иметь вечную жизнь (Иоан. 3:36).

Не повинующийся Сыну не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем (Иоан. 3:36).

Стихи 26-29. Мужи братия, дети рода Авраамова, и боящиеся Бога между вами! вам послано слово спасения сего. Ибо жители Иерусалима и начальники их, не узнавши Его и осудивши, исполнили слова пророческие, читаемые каждую субботу, И, не нашедши в Нем никакой вины, достойной смерти, просили Пилата убить Его; Когда же исполнили все написанное о нем, то, снявши с древа, положили Его во гроб.

рода Авраамова – Павел уточнил это определение в следующих словах, «боящиеся Бога между вами». Это означает, что не все дети рода Авраама боялись Бога. Это различие между мирским и духовным Израилем будет очень подробно рассмотрено Павлом в главах 9-11 Послания к Римлянам.

начальники их, не узнавши Его – Невежество Израиля было одним из факторов, которые привели к отвержению Христа. Несмотря на то, что они знали о мессианстве Иисуса, о том, что Он был законным наследником храма и ушедшего в историю престола Соломона, о том, что Он был святым и праведным человеком, они не знали самого главного: Иисус был Богом, пришедшим во плоти.

осудивши, исполнили слова пророческие – Пророки ясно предсказывали отвержение Иисуса. Поэтому уже тот факт, что они распяли Господа, доказывает, что Он был обетованным Избавителем.

снявши с древа – «Греческое слово, употребленное здесь, это *xulou*, которое означает дерево не только как растение, но и материал»[26]. Апостолы в своих проповедях часто подчеркивали постыдность креста: «Проклят пред Богом всякий повешенный на древе» (Втор. 21:23; Гал. 3:13).

исполнили все написанное о Нем – В этих словах подразумеваются как ученики Иисуса, так и Его враги, потому что враги осудили Его, а друзья сняли Его с древа и положили во гроб. Этим самым и те, и другие исполнили все то, что было написано об Иисусе.

Стих 30. Но Бог воскресил Его из мертвых;

Воскресение Христа было краеугольным камнем проповеди Павла. Это учение ясно выражено в данном стихе. В качестве доказательства воскресения Иисуса Павел предложил свидетельство очевидцев, а также пророчества Ветхого Завета.

Стих 31. Он в продолжении многих дней являлся тем, которые вышли с Ним из Галилеи в Иерусалим и которые ныне суть свидетели Его пред народом.

После воскресения Иисус являлся разным людям как минимум десять раз, возможно, гораздо больше. Однажды Его видели больше пятисот братьев одновременно (1 Кор. 15:6). Христиане первого столетия были абсолютно уверены в том, что Иисус действительно воскрес из мертвых. Именно это двигало апостолами и обеспечило убедительную победу веры в Господа Иисуса по всему миру в то время.

Стихи 32-33. И мы благовествуем вам, что обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса, Как и во втором псалме написано: «Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебя».

---

[26] Х. Лео Боулс, см. название выше, стр. 211.

во втором псалме – В некоторых древних рукописях говорится: «в первом псалме», так как в нескольких Пластырях псалмы 1 и 2 были объединены в один[27].

Ты Сын Мой – Признание Иисуса Сыном со стороны Бога выразительно произошло во время Его крещения (Мат. 3:17 и параллельные отрывки), но Иисус был единородным Сыном с момента рождения. В воскресении Бог провозгласил Его Сыном Божьим *в силе* (Рим. 1:4).

Стихи 34-35. А что воскресил Его из мертвых, так-что Он уже не обратится в тление, о сем сказал так: «Я дам вам милости, обещанные Давиду, верно». Посему и в другом месте говорит: «не дашь Святому Твоему увидеть тление».

милости, *обещанные* **Давиду** – «Святые и непреложные благословения, обещанные Давиду» (СПБТ). Это – ссылка на Книгу пророка Исаии 55:3, где «завет вечный» упоминается как одна из этих милостей. Таким образом, мы должны сделать вывод, что евангелие Иисуса Христа для всех людей это вечный завет, о котором говорит Исаия.

увидеть тление – В сокращении цитируется Псалом 15:10:

> Ты не оставишь души моей в аде
>
> И не дашь святому Твоему увидеть тление.

В этом ветхозаветном пророчестве предсказано воскресение Христа, потому что только воскресение может предотвратить тление умершего в могиле.

Далее Павел упоминает тот факт, что, так как тело Давида подверглось тлению, это обещание относилось не к Давиду, а к его великому Сыну, Иисусу Христу. Апостол Петр использовал этот же аргумент в день Пятидесятницы (Деян. 2:29 и след.). В следующих двух стихах Павел подвел итог этому аргументу.

Стихи 36-37. Давид, в свое время послужив изволению Божию, почил, и приложился к отцам своим, и увидел тление; А Тот, Которого Бог воскресил, не увидел тления.

---

[27] Г. Х. К. Мак-Греггор, см. название выше, стр. 180.

Павел убедительно доказал свой тезис о воскресении Христа, призвав в свидетели очевидцев и процитировав ветхозаветные пророчества. Далее он провозглашает доступность спасения от греха посредством веры во Христа.

Стихи 38-39. Итак, да будет известно вам, мужи братия, что ради Его возвещается вам прощение грехов, И во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается Им всякий верующий.

ради Его … прощение грехов – «Через Него … прощение грехов» (ВПНЗ). Основное предназначение пришествия Христа и христианского евангелия заключалось в том, чтобы человеку могли быть прощены его грехи. Поэтому еще более достойно порицания поведение мирской церкви в нашем поколении, которая извратила это предназначение ради того, что они считают социальной и экономической пользой. Проблема касается «прощения грехов», а не условий жизни.

всякий верующий – В этих словах представлен еще один случай синекдохи со значением «всякий, кто верует, кается, исповедует Христа и принимает крещение для прощения грехов».

в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым – Мак-Греггор, несомненно, сделал ошибку в своем утверждении относительно этих слов: «Здесь подразумевается, что закон может освободить от некоторых вещей, но не от всего»[28]. Конечно, это не так. Антецедентом для слов «в чем» является «во всем», и это означает, что «все» не может быть оправдано по закону Моисееву. Некоторые авторы предпринимали попытки доказать, что эти слова на самом деле не принадлежали апостолу Павлу, но такие попытки тщетны.

оправдывается – Учение Павла об оправдании, полностью изложенное в Послании к Римлянам, устанавливает как основание этого оправдания совершенную веру и повиновение Сыну Божьему. Оправдание происходит «во Христе». Это словосочетание (или его эквиваленты) встречаются в посланиях Павла около 170 раз. Никто не может оправдаться своим име-

[28] Там же, см. название выше, стр. 182.

нем или своими достижениями. Только «во Христе» и отождествив себя со Христом, человек может обрести спасение.

Как представляется, то, что истинным основанием оправдания не может быть вера заблуждающихся, грешников, является аксиомой. Само представление о том, что Бог может вменить праведность порочному человеку только на основании того, во что эта заблудшая душа верит, ошибочно. Оправдание в любом смысле требует, чтобы оправданный был признан праведным и не заслуживающим какого-либо наказания; вера любого человека не может быть достаточным основанием для такого оправдания.

С другой стороны, вера Иисуса Христа, явленная в Писании, действительно является законным основанием оправдания, потому что вера Христа была совершенной. «Верен Призывающий вас» (1 Фес. 5:24); и в абсолютном смысле только Христос верен. Только Он назван «верным и истинным свидетелем» (Отк. 3:14). Более того, вера Христа была верой послушания. Это было совершенное и полное послушание, и поэтому вера послушания Сына Божьего, безгрешного и святого, есть единственное основание оправдания человека. Только Христос может быть оправданным перед Богом. Тогда как же спасаются люди? Они спасаются «во Христе», входя в Него и оправдываясь как Его часть. Ходж был близок к этой истине:

> Вера не является основанием нашего оправдания; праведными перед Богом нас делает не праведность.

Это высказывание Ходжа абсолютно правильно, если под «верой» здесь понимается «вера грешника». Но «вера Сына Божьего» это истинное основание нашего оправдания, потому что эта вера определенно включается в «правду Божию» (Рим. 3:22).

Стихи 40-41. Берегитесь же, чтобы не пришло на вас сказанное у пророков:

«Смотрите, презрители, подивитесь и исчезните;

ибо Я делаю дело во дни ваши,

дело, которому не поверили бы вы, если бы кто рассказывал вам».

В этих стихах цитируется Книга пророка Аввакума 1:5. Этим самым Павел увещевает относительно того, что уникальные, удивительные и поразительные факты евангелия не должны быть основанием для отвержения их людьми. Исаия воскликнул: «Кто поверил слышанному от нас?» (Ис. 53:1). Это показывает, что евангелие содержит в себе элементы, которые, с плотской точки зрения, неприемлемы и невероятны; тем не менее, евангелие остается чудесным образом истинным. Не последнее место среди этих элементов занимает учение об искуплении, выраженное в распятии нашего Господа Иисуса.

Стихи 42-43. При выходе их из иудейской синагоги, язычники просили их говорить о том же в следующую субботу; Когда же собрание было распущено, то многие иудеи и чтители Бога, обращенные из язычников, последовали за Павлом и Варнавою, которые, беседуя с ними, убеждали их пребывать в благодати Божией.

Пока все идет хорошо. Великая проповедь Павла захватила внимание многих людей, склонных принять христианство, и, очевидно, беседы продолжались целый день. С Павлом договорились, что в следующую субботу он выступит с проповедью в той же самой синагоге. Тем временем, однако, сатана возбудит противодействие истине.

Стихи 44-45. В следующую субботу почти весь город собрался слушать слово Божие; Но иудеи, увидевши народ, исполнились зависти и, противореча и злословя, сопротивлялись тому, что говорил Павел.

весь город – Эти слова указывают на то, что там также собрались многие язычники. Вожаки иудейского населения, привыкшие к тому, что только у них была истина, разозлились и исполнились зависти. Они не колеблясь противоречили Павлу и, вероятно, злословили («возражали с хулой», ПК) Господа Иисуса.

Стихи 46-47. Тогда Павел и Варнава с дерзновением сказали: вам первым надлежало быть проповедану слову Божию;

но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот, мы обращаемся к язычникам; Ибо так заповедал нам Господь:

«Я положил Тебя во свет язычникам,

чтобы Ты был во спасение до края земли».

вам первым надлежало быть проповедану – Неизменное правило, которого придерживались Христос и апостолы, заключалось в следующем: «во-первых, иудею, потом и еллину». Иисус дважды кормил множество народа; в первый раз это были иудеи, во второй раз толпа состояла в основном из язычников.

сами себя делаете недостойными – Отвергнуть Писание означает доказать недостойность принять вечную жизнь.

вот, мы обращаемся к язычникам – Ничто другое из сказанного не могло бы так разозлить слушателей Павла. Они даже не могли себе представить, что спасение может быть предложено какому-то другому народу, кроме них. Самое удивительное состоит в том, что многие иудейские писания указывали на тот факт, что именно через них, то есть, через иудеев, Бог намеревался также дать искупление язычникам. Здесь процитирована Книга пророка Исаии 49:6, но это лишь один из многих отрывков. В Послании к Римлянам Павел цитировал Книгу пророка Осии 1:10; 2:23; Книгу пророка Исаии 65:2, где говорится о желании Бога спасти язычников.

Стихи 48-49. Язычники, слыша это, радовались и прославляли слово Господне, и уверовали все, которые были предуставлены к вечной жизни; И слово Господне распространялось по всей стране.

Таким образом, кампания в Антиохии сопровождалась успехом, но вместе с ним пришло ожесточенное сопротивление иудеев, которые просто-напросто не могли принять такое положение дел.

которые были предуставлены к вечной жизни – Миллиган сказал, что это означает следующее: «Уверовали все, которые были расположены к принятию Божьего замысла, согласно

которому они были избраны во Христе прежде основания мира»[29]. Прежде появления этого мира Бог предопределил, что люди, которые услышат Его слово и подчинят свою волю Его воле, получат вечную жизнь. Не сделавшие этого не смогут получить вечную жизнь. В этих словах нет никакого указания на «указ о непреложности» относительно конкретных людей. В этом случае речь идет вовсе не об отдельных людях, но о классах людей. Более того, каждый человек, когда-либо родившийся, имеет право принять решение относительно того, какому классу людей он будет принадлежать.

Стих 50. Но иудеи, подстрекнувши набожных и почетных женщин и первых в городе людей, воздвигли гонение на Павла и Варнаву и изгнали их из своих пределов.

В этом стихе предполагается, что иудеи обладали способностью манипулировать действиями политической власти города, чтобы заставить проповедников евангелия покинуть город.

почетных женщин – «Вероятно, это были жены правителей города, которые повлияли на своих мужей, чтобы устроить гонения»[30].

изгнали их из своих пределов – Успехи той кампании привели к изгнанию миссионеров, но это ни в коем случае не удержало таких людей, как Павел и Варнава, от их деятельности.

Стихи 51-52. Они же, оттрясши на них прах от ног своих, пошли в Иконию. А ученики исполнялись радости и Духа Святого.

оттрясши на них прах – Иисус повелел:

> А если где не примут вас, то, выходя из того города, оттрясите и прах от ног ваших во свидетельство на них (Лук. 9:5).

Это предостережение о том, что отвержение слова, которое они проповедовали, будет иметь вечные последствия для отвергающих его.

---

[29] Роберт Миллиган, *Analysis of the NT* (Cincinnati: Bosworth, Chase and Hall, 1874), стр. 364.
[30] Дон Де-Вельт, *Acts Made Actual* (Joplin, Mo.: College Press, 1958), стр. 184.

исполнялись радости и Духа Святого – Несмотря на противодействие и последующее изгнание проповедников из Антиохии, в этом городе была создана истинная церковь Христова. Истина Божья пустила корни в Антиохии Писидийской, и завистливые противники ничего не могли с этим поделать. Христианство продолжало свой путь!

ГЛАВА 14

В этой главе завершается повествование о первом миссионерском путешествии и событиях, которые пережили Павел и Варнава в Иконии, Листре и Дервии, а также их повторном посещении и укреплении галатийских церквей, назначении старейшин и проповедовании в Пергии, пропущенное в начале. Глава завершается повествованием об их возвращении в Антиохию Сирийскую и рассказом об их трудах в пользу церкви, которая их поддерживала.

После событий на Кипре, описанных в предыдущей главе, Павел посетил города, которые находились в римской провинции Галатии, поэтому их жители и названы «галатами». Смотрите комментарии к 13:16. В римской Галатии было два района, Фригия и Ликаония.

> В Ликаонии было два города, Листра и Дервия, а также множество деревень. Икония, как считалось, находилась во Фригии … но все эти города были частью провинции, которую римляне называли Галатией[1].

Период времени, который Павел и его товарищи провели в Антиохии Писидийской, включал, по меньшей мере, «всю зиму 46-47 гг. н.э.»[2] по причине того, что суровые зимы делали путешествия в древности почти невозможными. Между Антиохией и Иконией было примерно 150 километров гористой местности. Антиохия располагалась на высоте 1050 метров, а Икония – на высоте 990 метров. Исследователи не знают точной продолжительности трудов Павла в каждом из посещенных им городов во время первого путешествия, а также его полной продолжительности. Предположения варьируются от одного года до трех лет. С уверенностью можно сказать лишь то, что оно произошло между 45 и 50 годами нашей эры. Несомненно, Павел оставался

---

[1] Сэр Вильям Рамсей, *Pictures of the Apostolic Church* (Grand Rapids: Baker Book House, 1950), стр. 129-130.
[2] Там же, стр. 128.

в Антиохии Писидийской достаточное время, чтобы научить и укрепить церковь.

Стих 1. В Иконии они вошли вместе в иудейскую синагогу и говорили так, что уверовало великое множество иудеев и еллинов.

Икония

Этот древний фригийский город, находившийся в римской провинции Галатии тех времен, своей историей уходил в доисторические времена. Он располагался на территории современного города Конии, в названии которого сохранилось древнее имя. Согласно греческой мифологии, там правил царь Наннакос, которого оракул предостерег о всемирном потопе. Наннакос тщетно пытался предотвратить потоп, со слезами прося об этом богов. После потопа, когда вода сошла, Прометей и Афина сотворили из глины изображения, в которые ветер вдохнул жизнь; так земля была заселена вновь. Слово «изображения» в греческом (*eikones*) привело к образованию слова «икона», и Икония получила свое название подобным образом[3]. Эта легенда, конечно, была основана на фактическом потопе, который упоминается в Книге Бытия.

Этот богатый и плодородный район располагался на краю хорошо орошаемого плато. Клавдий почтил этот город, назвав его Клавдиониумом; Адриан сделал его почетной колонией. «В новозаветные времена судебной властью были наделены два судьи, избираемые ежегодно»[4].

вошли вместе в иудейскую синагогу – Мак-Греггор выразил удивление в связи с тем, что они, «сжегши мосты» (13:46), так скоро пришли в другую синагогу. Однако, слова Павла «вот, мы обращаемся к язычникам» относились только к ситуации в Антиохии Писидийской и не означали отказ входить в синагоги.

---

[3] Э. М. Блейклок, *Cities of the NT* (Old Tappan, N. J.: Fleming H. Revell Co., 1965), стр. 27.
[4] *The New Bible Dictionary* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, Publishers, 1962), стр. 551.

В этой конкретной синагоге в Иконии было необычно много язычников, многие из которых были прозелитами. Это дало Павлу хорошие возможности для проповедования. Уокер обратил внимание на тот факт, что было «легче толковать пророческие изречения о Христе для язычников»[5], потому что язычники, в отличие от иудеев, не были ослеплены пагубным плотским национализмом, который господствовал над мыслями иудеев и был основной причиной того, что они отвергли Христа.

и говорил так – Не просто проповедовал, но проповедовал так, что его слова тронули сердца людей. Такой была проповедь апостолов. Де-Вельт сказал:

> Как было бы хорошо, если бы тщательно следовали слову и методу апостолов, чтобы и мы «говорили так», чтобы затронуть сердца людей, к которым мы обращаемся[6].

уверовало великое множество – Когда в Новом Завете употребляется слово «уверовать», оно неизменно является фигурой речи, означающей все необходимое для того, чтобы стать христианином. Нижеследующий комментарий отражает заблуждение в религии, которое не принимает во внимание это обстоятельство:

> Христианские миссионеры научились провозглашать, что вера, и только вера, была основанием для допуска в царство Божье … Варнава и Павел находили условие веры вполне достаточным … и не требовали ничего другого от обращенных из язычников[7].

Если этот комментарий истинен, то почему Павел повелел тюремному стражу в Филиппах креститься в полночь (16:33)? В Новом Завете слово «уверовать» употребляется в двух значениях: (1) в качестве синекдохи для обозначения первых шагов послушания; (2) как идентификация одного из этих шагов. Здесь это слово употребляется в первом значении. Выражение «верою только», которое является небиблейским и антибиблейским, несомненно, искажает слово Божье. Единственное упоминание

---

[5] В. Р. Уокер, *Studies in Acts* (Joplin, Mo.: College Press), II, стр. 14.
[6] Дон Де-Вельт, *Acts Made Actual* (Joplin, Mo.: College Press, 1958), стр. 185.
[7] Р. Тук, *Pulpit Commentary* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, Publishers, 1950), стр. 457.

выражения «верою только» во всем Новом Завете показывает, что люди не оправдываются «верою только» (Иак. 2:24). Смотрите следующий стих.

Стих 2. А неверующие иудеи возбудили и раздражили против братьев сердца язычников.

неверующие иудеи – «Иудеи, оставшиеся непокорными» (ПК); «евреи, которые не покорились вере» (ВПНЗ). Эти слова противопоставлены «великому множеству иудеев и еллинов», которые уверовали согласно первому стиху. Это доказывает, что здесь имеется в виду не только вера, но вера и покорность. «Непокорность часто используется в Новом Завете как противоположность обретению веры»[8]. Таким образом, невозможно воспринимать «уверование» в таких отрывках как нечто иное, отличное от уверования и покорности евангелию. Апостол Иоанн записал: «Верующий в Сына имеет жизнь вечную; а не верующий в Сына не увидит жизни» (Иоан. 3:36).

Стих 3. Впрочем они пробыли здесь довольно времени, смело действуя о Господе, Который, во свидетельство слову благодати Своей, творил руками их знамения и чудеса.

Именно по причине большого языческого населения Иконии возникла необходимость в «знамениях и чудесах», которые Бог совершал руками апостолов в «подкрепление слова», как и было обещано (Мар. 16:20). В тех случаях, когда аудитория состояла в основном из иудеев, в подобных «признаках апостолов» (2 Кор. 12:12; Рим. 15:18) не было необходимости. Иудеи уже принимали Писание как слово Божье; язычники же ничего или почти ничего не знали о Писаниях, поэтому они нуждались в знамениях.

Вероятно, противники Павла, упомянутые во втором стихе, видя удивительные знамения, испытали чувство разочарования и не смогли ничего сделать (Гал. 3:5). В любом случае, в течение некоторого времени проповедование продолжалось без значительных сложностей.

---

[8] Г. Х. К. Мак-Грeггор, *Interpreter's Bible* (New York: Abingdon Press, 1954), том IX, стр. 185.

Интересно отметить, что каждый раз при упоминании чудес они связаны с апостолами или людьми, на которых апостолы возлагали руки. Мы не читаем в Новом Завете о христианах в этих городах, которые совершали бы чудеса посредством своей великой веры[9].

Некоторые люди в своем тщеславии предположили, что, если у современных христиан была бы вера, подобная вере апостолов, то они смогли бы совершать чудеса исцеления; но такая точка зрения не учитывает предназначения, с которым в апостольскую эпоху были даны чудеса. Чудеса, о которых здесь идет речь, свидетельствовали о слове благодати Божьей и не предназначались только лишь для облегчения страданий больных людей.

Стих 4. Между тем народ в городе разделился, и одни были на стороне иудеев, а другие на стороне апостолов.

народ в городе разделился – В Евангелии от Луки 12:51-53 Иисус предсказал разделения, которые неизбежно последуют за проповедью слова. Это разделение вызвано поляризацией в отношении людей: одни сердцем стремятся к Господу, другие настраиваются против Него. Здесь люди разделились на христиан и нехристиан, причем последние, вероятно, были в большинстве.

апостолов – Павел и Варнава не были апостолами в смысле принадлежности к Двенадцати. В данном случае это слово употреблено во вторичном значении. Боулс отмечал, что Павел применял этот термин в отношении Иакова, брата Господня (Гал. 1:19), Епафродита (Фил. 2:25; переведено «посланник»), Силы и Тимофея (Деян. 18:5; 1 Фес. 2:7) и даже называл ложными апостолами учителей-иудаистов (2 Кор. 11:13)[10].

Здесь впервые в Новом Завете Павел был назван «апостолом». Миллиган определял вторичное значение слова «апостол» в Новом Завете как «миссионеры или вестники»[11].

---

[9] Дон Де-Вельт, см. название выше, стр. 186.
[10] Х. Лео Боулс, *Commentary on the Acts* (Nashville: Gospel Advocate Company, 1953), стр. 221.
[11] Роберт Миллиган, *Analysis of the NT* (Cincinnati: Bosworth, Chase & Hall), стр. 365.

Стихи 5-7. Когда же язычники и иудеи со своими начальниками устремились на них, чтобы посрамить и побить их камнями, Они, узнавши о сем, удалились в Ликаонские города Листру и Дервию и в окрестности их, И там благовествовали.

Противники, о которых говорится во втором стихе, остановились только на короткое время. Растущий успех евангелия в конечном итоге привел к мятежным и незаконным действиям, описанным в этих стихах. Рамсей назвал эти действия толпы «мятежным и незаконным заговором»[12]. Когда апостолы узнали об этом, они, согласно повелению Господа, ушли в Ликаонию. Лука отмечает, что, с точки зрения географии, Листра и Дервия находились в Ликаонии; это означает, что Икония *не* была в Ликаонии. Брюс писал:

> Сэр Вильям Рамсей говорил о том, что именно это географическое примечание в шестом стихе впервые заставило его «изменить мнение» относительно исторической ценности Книги Деяний … убедив его в том, что эти слова были совершенно точными[13].

В произведениях Луки не было обнаружено никаких ошибок.

В Ликаонии обстановка для проповедования оказалась не лучше, чем в Иконии и Антиохии. Языческое население Ликаонии, находившееся на примитивном уровне развития, было настроено агрессивно.

> Само название Ликаонии, традиционно переводимое как «земля Волка» (согласно местной легенде, Ликаон превратился в волка), точно отображало характер местных жителей[14].

Воздавая должное христианскому евангелию, следует отметить, что эти люди дали христианству такого человека, как Тимофея, друга апостола Павла.

---

[12] Сэр Вильям Рамсей, см. название выше, стр. 129.
[13] Ф. Ф. Брюс, *The Book of Acts* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, Publishers, 1954), стр. 288.
[14] Э. Х. Плампптер, в *Elliott's Commentary on the Whole Bible* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1959), стр. 59.

Листра

Листра находилась примерно в тридцати километрах от Иконии и была их первой остановкой. Но расстояние измерялось не только в километрах, потому что в Листре начинался другой административно-политический район, и люди говорили на другом языке.

Это было примитивное место, определенное Августом как колония, вероятно, с целью защиты юго-восточной границы провинции Галатии.

> В этой местности преобладал привычный для Анатолии деревенский уклад жизни; жители говорили на местом ликаонском наречии. Листра была городом-рынком, улицы которого наполняли местные крестьяне по рыночным и праздничным дням[15].

Перед городскими воротами находился храм Зевса, и люди верили в легенду, записанную Овидием, что однажды их город посетили боги.

Стихи 8-10. В Листре некоторый муж, не владевший ногами, сидел, будучи хром от чрева матери своей, и никогда не ходил. Он слушал говорившего Павла, который, взглянув на него и увидев, что он имеет веру для получения исцеления, Сказал громким голосом: тебе говорю во имя Господа Иисуса Христа: стань на ноги твои прямо. И он тотчас вскочил и стал ходить.

Некоторые критики, в стремлении утвердить теорию, согласно которой Лука придумал определенные события с целью усилить параллель между жизнями Петра и Павла, любят указывать на сходства этого эпизода и исцеления Петром хромого человека у Красных ворот (3:3 и след.). Однако между ними есть значительные отличия. Здесь у исцеленного человека была великая вера; в случае с Петром у хромого вовсе не было веры. Здесь человек внимательно слушал учение Павла; у Красных ворот хромой лишь собирал милостыню. Петр открыто признал свою бедность; в этом случае не было никаких упоминаний бедности. У Красных ворот за чудом последовала проповедь Петра; в Ли-

---

[15] Э. М. Блейклок, см. название выше, стр. 31.

стре толпа попыталась принести жертвы Павлу и Варнаве. На самом деле, различий больше, чем сходств.

Совершая знамения апостола, Павел обратил внимание на то, что хромой человек внимательно его слушал, очевидно, веря ему; и, так как Павел, несомненно, неоднократно говорил, что Христос исцелял всякого рода болезни, он внезапно понял, что состояние сердца этого человека могло позволить ему исцелиться. Поэтому Павел дал ему повеление встать, которое привело к поразительному результату. Ошибочно считать, что вера этого человека дала определенные способности Павлу; его вера дала ему самому возможность принять Божье благословение посредством Павла.

Стихи 11-12. Народ же, увидев, что сделал Павел, возвысил свой голос, говоря по-ликаонски: боги в образе человеческом сошли к нам. И называли Варнаву Зевсом, а Павла Ермием, потому что он начальствовал в слове.

по-ликаонски – Этим объясняется тот факт, что Павел и Варнава не сразу узнали о намерениях людей. Брюс сказал:

> То, что люди говорили на ликаонском языке, объясняет, почему Павел и Варнава не поняли, что их ожидало, пока подготовка к оказанию им божественных почестей не зашла слишком далеко[16].

Следует сделать несколько важных выводов из неспособности апостолов понять ликаонский диалект. Боулс сказал: «Это показывает, что дар языков не давал апостолам способность говорить на всех диалектах или понимать их»[17].

Также в этом эпизоде очевидна вера этих примитивных людей в сверхъестественное. «Боги сошли к нам». «Такой клич был невозможен в больших городах, где слияние деградирующего политеизма и философских размышлений привело к полному скептицизму»[18].

называли Варнаву Зевсом – Варнаве, имевшему более впечатляющую внешность, чем Павел, оказали большую честь.

---

[16] Ф. Ф. Брюс, см. название выше, стр. 291.
[17] Х. Лео Боулс, см. название выше, стр. 223.
[18] Э. Х. Пламптер, см. название выше, стр. 90.

Зевс считался богом-покровителем ликаонской местности. На это указывают археологические находки, которые, кстати, удивительным образом подтверждают повествование Луки. Две древние надписи, обнаруженные в Листре, рассказывают о посвящении статуи Зевса и упоминают «жрецов Зевса»[19].

а Павла Ермием, потому что он начальствовал в слове – «Гермесом, так как он держал речь» (ПК). Упомянутые выше древние надписи связывают имена Гермеса и Зевса.

Стих 13. Жрец же идола Зевса, находившегося перед их городом, приведши к воротам волов и принесши венки, хотел вместе с народом совершить жертвоприношение.

Жрец Зевса был вполне предприимчивым человеком: совершенное Павлом чудо, которое было очевидным, он хотел направить на то, чтобы усилить поклонение своему божеству.

волов … и венки – Интересно отметить аспекты языческих жертвоприношений. Животных украшали, их рога покрывали позолотой, на шеи одевали белые ленты и другие украшения. Древний поэт Овидий воспевал:

Огни он не медля алтарные теплит
И для богов не жалеет даров; поражают секиры
Выи тугие быков с рогами в священных повязках.

Стих 14. Но апостолы Варнава и Павел, услышавши о сем, разодрали свои одежды и, бросившись в народ, громогласно говорили:

услышавши о сем – Это означает: «Когда они узнали о том, что происходит». Разрыв одежды был традиционной реакцией на богохульство; именно так Павел и Варнава истолковали принесение жертв простым смертным. Они расстроили дурные планы жреца, бросившись к людям и громко взывая к ним.

Стихи 15-17. Мужи! что вы это делаете? и мы – подобные вам человеки, и благовествуем вам, чтобы вы обратились

---

[19] Э. М. Блейклок, см. название выше, стр. 32.

от сих ложных к Богу живому, Который сотворил небо и землю и море и все, что в них; Который в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями, Хотя и не переставал свидетельствовать о Себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные и исполняя пищею и веселием сердца наши.

Эти слова о Боге, явленном в природе, были вполне уместны в обращении к слушателям из числа язычников, не имевших знания о слове Божьем; в этой речи Павла указывается на много важных фактов: Бог един, Он сотворил все; Он есть живой Бог, в отличие, например, от мертвого идола Зевса; благость Бога, которая проявляется в Его провидческой заботе о простых смертных.

Здесь уместно отметить, что эта речь Павла впоследствии нашла отражение в его посланиях. Слова «чтобы вы обратились от сих ложных к Богу живому» напоминают нам 1 Послание к Фессалоникийцам 1:9; Бог, «попустивший всем народам ходить своими путями», это указание на Послание к Римлянам 3:26 и т.п. Весь этот отрывок настолько типичен для Павла, что любые предположения о том, что Лука вложил эти слова в уста Павла, является нелепым.

Стих 18. И говоря сие, они едва убедили народ не приносить им жертвы и идти каждому домой. Между тем как они, оставаясь там, учили,

Уокер отметил:

> Упоминаемые здесь жертвы предназначались для богов, за которых приняли Павла и Варнаву. Сохранение института жертвоприношений среди языческих народов во все времена является достаточным доказательством того, что изначально Бог повелел приносить жертвы Ему. Несмотря на тот факт, что институт жертвоприношений был во многом изменен и искажен, никто не может объяснить его универсальность как-то иначе, не так, как предполагается здесь[20].

Несмотря на то, что Лука не упоминает достижений Павла в

[20] В. Р. Уокер, см. название выше, стр. 16.

Листре, несомненно, там были люди, принявшие евангелие. Боулс указывал на то, что

> Среди наиболее видных обращенных была набожная иудеянка Лоида, ее дочь Евника и юный Тимофей (2 Тим. 1:5)[21].

Стих 19. Из Антиохии и Иконии пришли некоторые иудеи и, когда апостолы смело проповедывали, убедили народ отстать от них, говоря: они не говорят ничего истинного, а все лгут. И, возбудивши народ, побили Павла камнями и вытащили за город, почитая его умершим.

Противники евангелия прошли расстояние более ста пятидесяти километров, чтобы противостоять Павлу и истине. Было бы похвально, если бы защитники истины проявляли такое прилежание. Мак-Гарви сказал: «Трудно представить себе злобность этих иудеев»[22]. Но при этом нетрудно понять образ их действий. Вначале они наверняка заручились поддержкой жреца Зевса, который уже был рассержен ввиду того, что ему не удалось принести жертвы апостолам и извлечь из этого собственную выгоду; затем они, скорее всего, стали рассказывать, что апостолам пришлось покинуть Антиохию и Иконию, и утверждать, что чудеса, которые люди видели, на самом деле были совершены силой сатаны (то же самое говорили об Иисусе). Остальное было делом техники, если учесть изменчивость человеческой природы. Та же самая толпа, готовая принести апостолам жертвы как богам, на следующий день готова была растерзать их.

побили Павла камнями – Это был метод казни, предпочитаемый иудеями; в этой попытке убийства они взяли инициативу на себя. Нет никаких указаний на то, что были выдвинуты формальные обвинения или что было проведено судебное разбирательство.

вытащили за город – Тренчард комментирует это следующим образом:

> Не было необходимости в особом подчеркивании изменчи-

---

[21] Х. Лео Боулс, см. название выше, стр. 226.
[22] Дж. В. Мак-Гарви, *Commentary on Acts* (Cincinnati: Standard Publishing Company, 1892), стр. 44.

вости, жестокости и насилия людей, живших в обществе, которое управлялось дьяволом. Простые слова в двух стихах (18 и 19) показывают ненависть религиозных врагов и неадекватную реакцию толпы в Листре, побившей камнями вчерашнего «бога» и вытащившей его за город[23].

Иудеи, которые приняли в этом участие, не испытывали угрызений совести по поводу того, что они осквернили улицы языческого города, совершив убийство. Однако в случае со Стефаном они всячески воздерживались от его убийства в черте города. Сатана ослепил этих людей.

Стих 20. Когда же ученики собрались около него, он встал и пошел в город, а на другой день удалился с Варнавою в Дервию.

Почему они побили камнями Павла, а не Варнаву? Иудеи были более проницательными, чем язычники в Листре. Язычники могли предположить, что Варнава был главным из богов, а Павел – лишь его глашатаем. Иудеи же увидели в Павле величайшего защитника христианства апостольского века. Мы не можем противиться предположению о том, что среди учеников, собравшихся вокруг избитого тела возлюбленного апостола, был Тимофей. Вместе с остальными учениками он ликовал, когда выяснилось, что Павел жив. Возможно, что Павел провел ту ночь в доме Тимофея.

на другой день – Дервия располагалась на довольно большом расстоянии оттуда, ближе к границе Галатии. Просто удивительно, какой физической силой и выносливостью обладал этот человек, который на следующий день после побития камнями смог пройти такое расстояние. Несомненно, его укреплял Господь.

Дервия

На протяжении многих лет исследователи полагали, что Дервия находилась примерно в «тридцати километрах» от Листры[24],

---

[23] Э. Х. Тренчард, *A New Testament Commentary* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1969), стр. 316.
[24] Х. Лео Боулс, см. название выше, стр. 227.

но в Новом библейском словаре содержится следующая информация:

> Местоположение Дервии было определено в 1956 году М. Баллансом у Керти-Хаюка в двадцати километрах к северо-востоку от Карамана (Ларанды), примерно в ста километрах от Листры (по этой причине окончание стиха 20 в главе 14 Книги Деяний, вероятно, следует переводить «а на другой день отправился с Варнавою в Дервию»[25] (см. СПБТ).

Греческий текст допускает такой перевод, так как «на другой день» они вышли в путь, но упоминаний об их прибытии в Дервию нет.

Город располагался на восточной границе римской провинции Галатии. Далее на восток начиналось царство Антиоха. Из большого количества учеников, обращенных в Дервии, по имени упоминается только Гаий, сопровождавший Павла в его путешествиях (20:4).

Стих 21. Проповедавши евангелие сему городу и приобретши довольно учеников, они обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию,

Когда Павел и его товарищи были в Дервии, только Таврские горы отделяли их от Тарса, родного города Павла. Мы невольно задумываемся о том, какие чувства испытывал Павел, находясь так близко от родины, и не хотел ли он отправиться туда. Как бы то ни было, в этом стихе подведен итог значительной и успешной деятельности проповедников в Дервии, после чего миссионеры пошли в обратный путь, посещая города, в которых они благовествовали прежде. Учитывая трудности, с которыми Павел столкнулся в этих городах, Мак-Греггор считал: «Довольно сложно понять, почему апостолы в этот момент сознательно решили вернуться в те города, из которых их изгнали»[26]. Однако, Блейклок отметил, что главы этих городов занимали свои должности в течение одного года, и поэтому апостолы вполне могли вернуться, «когда на свое однолетнее служение

---

[25] The New Bible Dictionary, стр. 306.
[26] Г. Х. К. Мак-Греггор, см. название выше, стр. 191

заступили другие городские судьи»[27]. Смотрите также Примечание 4 выше в данной главе. Причины, которые побудили Павла вновь посетить эти города, достаточно очевидны: он хотел укрепить христиан и назначить старейшин в общинах, которые там возникли.

Стих 22. Утверждая души учеников, увещавая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие.

Утверждая души – «Укрепляя дух учеников» (НЗПГ). Павел хотел передать новообращенным слова вдохновения и наставления. Ученики нуждались в таком укреплении со стороны Павла, потому что они жили в окружении языческого общества.

пребывать в вере – «Вера» в данном стихе имеет значение «христианство». Фактически, это всестороннее значение слова «вера» часто присутствует в его употреблении в Новом Завете. Многие выражения Павла относительно обретения спасения «чрез веру» или «по вере» не имеют никакого отношения к лютеранской ереси искупления «верою только». Эти выражения означают, что люди спасаются посредством христианства, христианской религии.

многими скорбями надлежит нам войти – Здесь внимание сосредоточено на необходимости страданий, гонений и т.п. для тех людей, которые повинуются евангелию и войдут в царство Божье. Жизни христиан в этих галатийских городах были достаточным доказательством этого тезиса, так же как и жизнь великого апостола, который принес им слово искупления. Можно было бы перефразировать слова Павла следующим образом: «Скорби, от которых мы страдаем, войдя в царство Божье, это обычное дело, и они нужны нам».

надлежит нам – «Мы должны» (ВПНЗ). Давайте рассмотрим значимость долженствования, выраженного здесь словом «надлежит», в применении ко всему Божьему творению. Это слово имеет здесь особое значение принуждения, налагаемого небесами на все творение. Великие вопросы времени и вечнос-

---

[27] Э. М. Блейклок, см. название выше, стр. 30.

ти исходят от Бога, и избежать применения Его силы и власти невозможно. Небесное принуждение коснулось даже Христа, когда Он был в облике человеческом. Он должен быть в том, что принадлежит Отцу (Лук. 2:49); должен проповедовать царство Божье (Лук. 4:43); должен влить молодое вино в новые мехи (Мар. 2:22); должен делать дела Отца (Иоан. 9:4); должен принять смерть (Мар. 8:31); должен царствовать, пока все враги не будут низложены (1 Кор. 15:25).

Должны прийти ереси (1 Кор. 11:19); должны быть войны (Мар. 13:7); должны быть бедствия и несчастья (Деян. 14:21-22); должно произойти физическое разделение с Христом (Деян. 3:21); и сатана должен быть отпущен на короткое время (Отк. 20:3).

Эти слова («надлежит», «должно») пронизывают Библию. Писание должно исполниться (Лук. 22:37) и должно быть проповедано (Мар. 13:10). Апостолы обнаружили, что это небесное долженствование касается и их самих (Деян. 1:21-22). Старейшины должны быть непорочны (1 Тим. 3:2); проповедники должны избегать конфликтов (2 Тим. 2:24-26); все поклоняющиеся должны поклоняться в Духе и истине (Иоан. 4:24); все, желающие спасения, должны веровать (Евр. 11:6), обрести спасение во имя Христа (Деян. 4:12), покаяться (Лук. 13:3) и принять крещение (Иоан. 3:7). Есть исключение в смерти. Не все должны умереть (1 Кор. 15:51), но все должны облечься в бессмертие и все должны предстать перед судилищем Христовым (2 Кор. 5:10). Не совсем верна старая поговорка о том, что можно быть уверенными только в смерти и налогах. Смерть это то, в чем нельзя быть уверенными.

войти в Царствие Божие – Мак-Греггор полагал, что скорби в этом отрывке «это те, которые предшествуют концу», и что Царство Божье имеет здесь «эсхатологическое значение»[28]. Мы совершенно с этим не согласны. В произведениях Павла нет абсолютно никаких указаний на то, что он ожидал наступления конца света при его жизни. Его предостережение об отступничестве во 2 Послании к Фессалоникийцам 2:1-12, а также его пророчество об ожесточении мирского Израиля в течение «време-

[28] Г. Х. К. Мак-Греггор, см. название выше, стр. 192.

ни, пока войдет полное число язычников» (Рим. 11:25) доказывают, что Павел не верил в «скорое возвращение» Иисуса и не преподавал этого. Такого рода комментарии подразумевают, что Павел хотел поднять настроение этих христиан, говоря, что их скорби возвещали неминуемое начало эсхатологических событий, таких как Второе пришествие нашего Господа, воскресение мертвых, вечный суд и т.п. Эти комментарии совершенно ошибочны.

Павел писал некоторым молодым в вере христианам, которых он обратил: «Благодаря Бога и Отца, … Избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство возлюбленного Сына Своего» (Кол. 1:12-13). Следовательно, царство, в которое вошли (форма прошедшего времени) эти молодые в вере христиане в Южной Галатии, было реальностью. Тем не менее, этим не отрицается реальность будущего и последнего этапа Божьего царства, которое ассоциируется с окончательной победой Иисуса над всем.

Стих 23. Рукоположивши же им пресвитеров в каждой церкви, они помолились с постом и предали их Господу, в Которого уверовали.

пресвитеров в каждой церкви – Это первое упоминание о назначении старейшин в Новом Завете, причем с самого начала очевидно то, что в каждой общине было несколько старейшин, больше чем один.

Рукоположивши – «Назначали» (НЗПГ); «поставив» (ПК); «избрав» (СПБТ). Аргументы, основанные на употреблении этого слова, согласно которым проходило голосование при избрании старейшин, не имеют силы. Мак-Греггор отмечал:

> Слово «назначали» буквально означает «выбрали показом рук», что, строго говоря, должно предполагать некоторую форму прямых выборов. Но оно стало употребляться в отношении выбора в целом, безотносительно используемых средств[29].

Новый Завет не обязывает христиан использовать конкретные способы выбора старейшин или дьяконов. В этих общинах

[29] Там же, стр. 193.

старейшины были назначены Павлом, и было бы ошибочно полагать, что он отдал свое право выбора несведущим языческим общинам, которые он сам описывал как «немощные, в бесчестии, безумные», не предприняв соответствующих мер предосторожности и не обучив их должным образом. Мы согласны с Боулсом, который сказал: «Должен использоваться любой способ [назначения старейшин], который способствует единению и не нарушает принцип»[30].

Старейшины

Тренчард писал:

> Общепринято считать, что в апостольский период «старейшина» означал «епископ (блюститель)» и «пастырь». В каждой из поместных церквей было несколько таковых, образовывавших пресвитерию[31].

Кстати, есть по меньшей мере шесть слов, употребляемых в Новом Завете для обозначения такого же служения, которое исполняют упоминаемые в этом стихе пресвитеры: епископ, блюститель, пресвитер, старейшина, пастырь, пастор. Более того, с этим же служением в Новом Завете ассоциируется слово «домостроитель» (см. 1 Кор. 4:1-2; Тит. 1:7).

Крайне важно обратить внимание на то, что рукоположенные Павлом старейшины были совершенно неопытны. Никто из этих людей не был христианином больше двух или трех лет, а некоторые, несомненно, пребывали в вере гораздо меньшее количество времени. В свете этого общины, которые «действуют» на протяжении десяти или даже тридцати лет и при этом не назначают старейшин, показывают свое нежелание следовать представленному здесь образцу. Как правило, объясняют это тем, что «нет подготовленных людей». Однако, если предположить, что необходимо абсолютное совершенство в соответствии с качествами, которые Павел сам изложил для этого служения, то, возможно, в истории церкви никогда не было «подготовленных»

---

[30] Х. Лео Боулс, см. название выше, стр. 229.
[31] Э. Х. Тренчард, см. название выше, стр. 317.

людей. Главное это повеление «назначать»; «качества» дают основные принципы для выбора; представлять основные принципы как основание для отмены заповеди греховно.

помолились с постом – Несмотря на то, что Господь или апостолы не предписывали христианам совершать какие-либо формальные или церемониальные посты, совершенно очевидно, что пост был принятым средством одухотворения, и даже апостолы соблюдали пост в определенных случаях. Нет никаких причин, по которым набожные люди в любом периоде не могли бы следовать этому примеру.

Стихи 24-25. Потом, прошедши чрез Писидию, пришли в Памфилию; И проповедавши слово Господне в Пергии, сошли в Атталию,

Относительно хронологии этого события, Рамсей говорит: «Павел и Варнава пересекли Таврские горы (вероятно, в 48 г. н.э., несомненно, летом) и вернулись в Антиохию Сирийскую через Памфилию»[32].

Лука ничего не говорит об успехах миссионеров в Пергии, упоминая только, что они проповедовали там слово евангелия. Можно предположить, что Павел намеревался отплыть из Пергии в Антиохию; то, что он направился по суше в Атталию, возможно, означает более раннее по времени прибытие корабля в Атталию. Пергия была на несколько километров удалена от моря и находилась на реке Кестр, а Атталия – на реке Катаракте, двух из трех рек, пересекавших Памфилийскую равнину. Древние города часто располагали вверх по течению рек, чтобы снизить опасность нападения пиратов. Павел, не обнаружив корабля в Пергии, пришел в Атталию и отправился оттуда в плавание.

Стих 26. А оттуда отплыли в Антиохию, откуда были преданы благодати Божией на дело, которое и исполнили.

Это возвращение в церковь, которая поддерживала их в миссионерских трудах, было волнительным событием. Возможно, что церковь в Антиохии не получала никаких известий об их

---

[32] Сэр Вильям Рамсей, см. название выше, стр. 133.

трудах, за исключением, быть может, рассказа Иоанна Марка о результатах работы на Кипре; следовательно, мы должны предположить, что множество людей собрались, чтобы послушать, что сотворил Бог через Своих рабов в их первом путешествии.

Стих 27. Прибывши туда и собравши церковь, они рассказали все, что сотворил Бог с ними, и как Он отверз дверь веры язычникам;

отверз дверь веры язычникам – Да, действительно, их миссия была успешной. Возникло несколько языческих церквей, которые держались истины Божьей в языческих странах. Евангелизация дальних краев земли шла полным ходом.

Стих 28. И пребывали там не малое время с учениками.

Первое миссионерское путешествие заняло период с 45 по 50 гг. н.э., включая неопределенное количество времени, упоминаемое здесь, которое, вероятно, длилось около двух лет; однако, как заметил Миллиган, «Мы не можем знать, сколько времени было посвящено миссии, а сколько – трудам в Антиохии»[33].

План Первого Путешествия

Начало пути в Антиохии Сирийской
Путь вдоль реки Оронтес в Селевкию
Плавание на Кипр, пристань в Саламине
Путь в Паф
Плавание в Пергию в Памфилии
Путешествие в Антиохию Писидийскую
Икония
Листра
Благовествование в Дервии
Возвращение в Пергию через все эти города
Путешествие по суше в Атталию
Плавание в Антиохию Сирийскую (Селевкия)

[33] Роберт Миллиган, см. название выше, стр. 367.

Во время этого путешествия они преодолели не менее двух тысяч километров; из них около 800 по морю и 1200 по суше, в местности, которая относилась к самым труднопроходимым и опасным участкам земной поверхности. Нам неизвестно, пользовался ли Павел вьючными животными; однако, пустынность той местности и отсутствие хороших или каких-либо дорог свидетельствуют о том, что Павел и его товарищи весь этот путь прошли пешком. Эти неустрашимые люди страдали и трудились в варварских и негостеприимных регионах древнего мира, проповедуя неисследимые богатства Христовы и спасение в Его святом имени.

.

ГЛАВА 15

Первые тридцать пять стихов этой главы рассказывают о событии, названном Иерусалимским собором, где, как утверждается, материнская церковь собралась на формальное совещание, чтобы вынести решение о проповедовании апостола Павла, особенно в связи с соотношением закона Моисеева и христианского евангелия. Однако этот так называемый собор не может быть правильно воспринят вне связи с другим рассказом о нем в Послании к Галатам 2:1 и след., написанным самим апостолом Павлом. Несогласие в среде исследователей, многие из которых отрицают, что речь идет об одном и том же событии, вызвано неверными предположениями о сущности этого события, имевшего место в Иерусалиме.

Этот вопрос довольно сложен; тем не менее, мы выражаем уверенность в том, что это одно и то же событие, при этом Послание Павла к Галатам служит источником дополнительной информации к тому, что рассказал Лука в этой главе.

В первую очередь следует отметить, что целью совещания в Иерусалиме было исправить религиозные взгляды большинства членов той церкви, включая, как вполне можно предположить, большинство, если не всех апостолов, а также Иакова, брата Господня. Представление о том, что Павлу требовалось одобрение в той или иной форме, ошибочно, за исключением (в ограниченном смысле) его надежды сохранить единство христианского движения. Павел не нуждался в «соборе», но участники этого совещания нуждались в Павле.

Собор в Иерусалиме

Событие, описанное в главе 15 Книги Деяний, является тем же самым событием, которое описано во второй главе Послания к Галатам, по следующим причинам:

1. Обращение Павла произошло в 37 г. н.э. (см. комментарии к 9:2). Если предположить, что Лука рассказывает об этом

событии, соблюдая хронологическую последовательность, то его датой будет приблизительно 50 год н.э. Это в точности соответствует словам «чрез четырнадцать лет» после обращения Павла (Гал. 2:1), особенно если принять во внимание тот факт, что новозаветные авторы включали в счет год начала и окончания периода времени. В результате получается тринадцать лет после 37 года.

2. Расхождения в повествованиях, отчасти бросающиеся в глаза, происходят от того, что Павел сообщает в Послании к Галатам о некоторых беседах в Иерусалиме между собой и Иаковом, Кифой и Иоанном, вероятно, до начала официального совещания. Что касается Павла, для него вопрос был решен до того, как состоялся «собор»! Также следует отметить, что противостояние Павла Петру произошло в Антиохии (Гал. 2:11) и не имеет отношения к тому, что случилось в Иерусалиме.

3. Возражение, согласно которому Павел не сообщил решение собора галатам или любым другим церквям, к которым он обращался в своих посланиях, возникло из-за неверного восприятия того, что произошло на соборе. Сектантская идея о том, что это был всеобщий церковный собор, собравшийся для утверждения истинного христианского учения, полностью упускает из виду смысл произошедшего. Не апостол Павел впал в заблуждение, а сам собор. Хотя братья поручили Павлу идти в Иерусалим, направил его туда Сам Бог (Гал. 2:2) не для того, чтобы собор одобрил проповедование Павла, но чтобы исправить постыдное упущение апостолов и старейшин в этом городе, из-за которого язычники не допускались в христианское общение без всяких ограничений. В Послании к Галатам Павел четко утверждал:

> И знаменитые не возложили на меня ничего более; Напротив … узнавши о благодати, данной мне, … подали мне и Варнаве руку общения (Гал. 2:6-9).

Павел в полной мере обладал таким же авторитетом и властью, как и любой другой человек в иерусалимской церкви. Великий апостол уже несколько лет проповедовал волю Божью относительно обрезания и закона Моисеева, которые были пригвождены ко кресту Христову и полностью отменены, поэтому для Павла было бы стыдно представлять этот вопрос иудейской

партии, поддерживаемой Иаковом и апостолами. Нет! Павел не делал ничего подобного. Но в откровении он направился туда, чтобы поправить их, произвести примирение и привести их в соответствие с волей Божьей, а не наоборот.

Представление о том, что иерусалимская церковь имела власть над тем, что Павел проповедовал старейшинам в Листре и Дервии, чуждо Новому Завету. Римская церковь утверждает, что событие, описанное в данной главе, было первым вселенским собором церкви, но в Новом Завете нет абсолютно никаких доказательств этого утверждения. Следовательно, все возражения относительно того, что Павел не сообщил о решении «материнской церкви» галатам, римлянам и коринфянам, упускают из виду главную мысль Павла, а именно то, что «Вышний Иерусалим свободен: он – матерь всем нам» (Гал. 4:26).

Павел был инструментом, при помощи которого Святой Дух наставил апостолов (Двенадцать) на всякую истину, как обещал Иисус, особенно в вопросах взаимоотношений между иудаизмом и церковью Христовой.

4. Послание к Галатам было первым письмом Павла, написанным почти сразу после совещания в Иерусалиме; вот почему Павел говорит им: «Удивляюсь, что вы … так скоро переходите к иному благовествованию» (Гал. 1:6). Это означает, что послание было написано в 50 г. н.э. То, что это послание было адресовано христианам Антиохии Писидийской, Иконии, Листры и Дервии как «галатийским церквям», подтверждается упоминанием Варнавы (2:1), упоминанием «язв Господа Иисуса на теле моем» (6:17; ссылка на побитие камнями в Листре) и импульсивным, почти возмущенным, тоном письма. Церкви, упомянутые в главах 13-14 Книги Деяний, это, по данным Нового Завета, единственные церкви, в основании которых Варнава помогал Павлу.

5. Возражение, согласно которому Павел приписывает себе все заслуги по обращению галатов, «оттолкнув» Варнаву в сторону, упускает из виду тот факт, что Павел был «глашатаем», и поэтому он мог истинно сказать, что это он обратил их, не умаляя ничьих заслуг. Именно Павел рукополагал старейшин; именно Павла побивали камнями; именно Павел, и только он, во всем

мире апостольских времен проповедовал истинное евангелие в вопросе о язычниках; и, наконец, Варнава впал в лицемерие, которое охватило Петра и других людей, придерживавшихся такой же точки зрения, и одно это было достаточным основанием не включать имя Варнавы в число тех, кто «обратил» галатов. Послание к Галатам, написанное Павлом, сообщало грустное известие о лицемерии Варнавы, в то время еще не исправленное. Это, кстати, также свидетельствует в пользу ранней даты написания.

Конечно, дата написания Послания к Галатам относится к вопросам, которые следует рассматривать в другой книге, но данная глава имеет особое отношение к этому вопросу, поэтому мы и говорим о нем.

6. Предполагаемые упоминания Павлом в Послании к Галатам (1:9; 5:3; 4:13-14) нескольких миссионерских путешествий неясны. Макнайт сказал: «В Послании к Галатам ничего не сказано о том, что Павел был в Галатии более одного раза»[1]. Прочтение этих стихов доказывает правоту Макнайта.

Стих 1. Некоторые, пришедшие из Иудеи, учили братьев: если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись.

Некоторые, пришедшие из Иудеи – Это те же самые люди, которые упоминаются в Послании к Галатам 2:12 как прибывшие «от Иакова». Брюс сказал: «Послание к Галатам и повествование Луки в этих стихах позволяет нам получить наиболее полную картину»[2].

не можете спастись – Создается впечатление, что в тот момент молодой религии угрожала крупнейшая опасность с точки зрения учения за всю ее историю. Иаков был «ведущим старейшиной» в Иерусалиме и пользовался особым влиянием, будучи братом Господа; можно предположить, что апостолы, если и не поддерживали Иакова, то, по крайней мере, не противостояли ему. Брюс полагал, что эти люди превысили свои полномочия, объявив соблюдение закона Моисеева обязательным для всех

---

[1] Джеймс Макнайт, *On the Epistles* (Grand Rapids: Baker Book House), том III, стр. 84.

[2] Ф. Ф. Брюс, *The Book of Acts* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, Publishers, 1954), стр. 303.

христиан. Иаков заявил, что эти люди не получали такого поручения (стих 24). Однако представляется, что он терпимо относился к их взглядам до наступления критического момента.

В любом случае, если бы Бог не поправил апостолов и старейшин в Иерусалиме, то их заблуждения исказили бы христианскую религию. В лучшем случае она превратилась бы ни во что иное, как еще одну иудейскую секту, в которой, конечно, проповедовали бы воскресение Христа, но при этом полагались на закон Моисеев в вопросах спасения. Очень скоро большое количество фарисеев, ставших христианами, обрели бы власть в церкви и разрушили ее.

Стих 2. Когда же произошло разногласие и не малое состязание у Павла и Варнавы с ними, то положили Павлу и Варнаве и некоторым другим из них отправиться по сему делу к апостолам и пресвитерам в Иерусалим.

не малое состязание – Павел никогда не поддался бы учителям-иудаистам, даже если бы они пользовались поддержкой всей иерусалимской церкви, потому что Павел получил откровение по этому вопросу от Иисуса Христа. Таким образом, здесь произошло разногласие между истинной позицией Павла и ложными взглядами людей, пришедших из Иерусалима.

положили Павлу … отправиться – Хотя здесь сказано, что братья назначили Павла и его товарищей выполнить поставленную задачу, в Послании к Галатам 2:2 четко говорится о том, что Павел ходил в Иерусалим «по откровению». Несомненно, истинно то, что их направила церковь, но Павел пошел не по этой причине: Господь повелел ему сделать это.

и некоторым другим – Одним из них был Тит (Гал. 2:1), который, возможно, приходился братом Луке; это могло бы объяснить, почему Тит нигде не упоминается в произведении Луки. Почти несомненно то, что эта группа включала апостола Петра; Брюс сказал: «Когда пришли лазутчики иудаизма»[3]. Однако, столкновение между Павлом и Петром по вопросу, угрожавшему разрушить христианское единство, произошло до их прибытия.

---

[3] Там же.

отправиться по сему делу – Следует отметить, что Лука тщательно подбирает слова и не говорит, что они должны были решить этот вопрос в Иерусалиме. Очевидно, дело в том, что согласно откровению, полученному Павлом, он должен был помочь иерусалимской церкви занять правильную позицию в этом вопросе. Упорство иудейских эмиссаров наглядно показывает, что некоторые члены иерусалимской церкви намеревались контролировать церкви в других местностях, заставляя их соответствовать своим иудаистским предрассудкам. Таким образом, чтобы искоренить эту ересь (несомненно, это была ересь), нужно было предпринять энергичные меры против нее в Иерусалиме, там, где она возникла.

Стих 3. Итак, бывши провожены церковью, они проходили Финикию и Самарию, рассказывая об обращении язычников, и производили радость великую во всех братиях.

Финикия и Самария лежали на пути из Антиохии в Иерусалим. Обращенные из числа язычников радовались тому, что антиохийская церковь энергично действовала в евангелизации язычников. Следует отметить, что «церковь» оплатила расходы и снарядила их в этот путь.

Стихи 4-5. По прибытии же в Иерусалим, они были приняты церковью, апостолами и пресвитерами, и возвестили все, что Бог сотворил с ними, и как отверз дверь веры язычникам. Тогда восстали некоторые из фарисейской ереси уверовавшие и говорили, что должно обрезывать язычников и заповедывать соблюдать закон Моисеев.

из фарисейской ереси уверовавшие – «Уверовавшие из секты фарисеев» (ВПНЗ). В этих словах определяется источник неприятностей. В 6:7 Лука сообщил о том, что уверовало большое число священников, многие из которых, несомненно, были фарисеями. Они привнесли с собой в церковь свою любовь к формам и церемониям иудаизма; можно предположить, что в течение значительного времени они пытались привить свою систему к христианству. Они не только смогли развратить почти всю церковь в Иудее, но и посещали недавно основанные церкви в

Галатии. Это привело к тому, что Павел адресовал галатийским христианам свое гневное послание. Люди, которых иудаисты направили в Антиохию, вероятно, надеялись на скорую победу, но они столкнулись с неустрашимым Павлом, который бросил им вызов и отправился в Иерусалим, где он нанес им поражение, несмотря на одержанную там победу. Христианство обязано Павлу, как никому другому, за исключением Самого Христа.

Стих 6. Апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения сего дела.

для рассмотрения – Это отличается от «решения». Нет никаких свидетельств того, что так называемый собор принимал какие-либо решения, за исключением того, чтобы «не затруднять» язычников, обращающихся к Богу (стих 19).

Стих 7. По долгом рассуждении Петр, встав, сказал им: мужи братия! вы знаете, что Бог от дней первых избрал из нас меня, чтоб из уст моих язычники услышали слово евангелия и уверовали;

В данном случае Петр ссылается на события, описанные в десятой главе. Во время обращения в Кесарии Петр действовал в доброй вере и крестил Корнилия и его домашних, не помышляя об обрезании и соблюдении закона. Но очевидно то, что коварные фарисеи, в стремлении привести всех в соответствие со своим образом мышления, вначале подчеркивали социальный вопрос о совместном принятии пищи с язычниками, а затем довольно быстро перешли к более жесткой позиции, требуя полного соблюдения закона Моисеева в качестве одного из условий спасения. Действительно, в свое время Петр разделил трапезу с Корнилием, но христиане из числа фарисеев смогли заставить его пойти на компромисс, в результате чего Петр впал в лицемерие. Когда все они собрались в Иерусалиме, после долгих дискуссий Петр, действуя на основе своего общего понимания воли Божьей и сильного характера, смог встать и вытянуть ковер из-под фарисейского заговора.

Стихи 8-9. И Сердцеведец Бог дал им свидетельство, даро-

вав им Духа Святого, как и нам, И не положил никакого различия между нами и ими, верою очистив сердца их.

верою – Здесь это слово означает «христианскую веру» в противовес закону Моисееву, а не «веру» в отличие от покаяния и крещения. «Вера» часто употребляется в Новом Завете в таком значении.

никакого различия между нам и ими – Это одно из основополагающих учений христианства. У Бога есть только один план и одна система спасения человека. В этом плане нет пристрастности или особых милостей и способов для отдельных людей или народов. Иудеи и язычники слышат одно и то же слово во Христе. Послание к Римлянам было написано с тем, чтобы развить тему присущей Богу праведности в одинаковом отношении ко всем людям и народам. «Нет различия» (Рим. 3:22). Слова, произнесенные здесь Петром, наверняка произвели глубокое впечатление на великого апостола, посланного к язычникам.

Стих 10-11. Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на выи учеников иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы? Но мы веруем, что благодатию Господа Иисуса Христа спасемся, как и они.

Какая большая разница между учением Петра в этих стихах и его колебаниями и лицемерием незадолго до этого в Антиохии! Обстоятельства такой разительной перемены наверняка включали гневное порицание Павлом Петра в Антиохии (Гал. 2:11 и след.). Петр, некогда названный «скалой», проявил малодушие в Антиохии, но теперь он «пришел в себя». Ключевая роль, которую в этом сыграл Павел, в данном контексте была деянием Бога. В ночь, когда был предан Иисус, эту роль сыграл петух; здесь понадобилось вмешательство Павла.

вы искушаете Бога – Антецедент местоимения «вы» это апостолы и старейшины в шестом стихе. Эти слова указывают на успехи, которых добились христиане из числа фарисеев в Иерусалиме. Однако уже к началу формальной части совещания над ними была одержана победа. Петр уже полностью принял проповедь Павла в этом вопросе. Он смело провозгласил

свое принятие и одобрение собравшимся, добавив, что отказ от точки зрения Павла будет «искушать» Бога.

Далее последовало выступление Павла и Варнавы.

Стих 12. Тогда умолкло все собрание и слушало Варнаву и Павла, рассказывавших, какие знамения и чудеса сотворил Бог чрез них среди язычников.

умолкло – Выступление Петра, подобное удару молнии, полностью заглушило фарисейскую группу среди христиан. Иерусалимская церковь с готовностью слушала сообщение Варнавы и Павла. В описании этой ситуации Лука вернулся к прежнему порядку перечисления имен. Их сообщение включало все, что Лука записал в двух предыдущих главах, и, вероятно, многое другое. Все это, вне всяких сомнений, доказывало, что рука Господня пребывала с Павлом и Варнавой во время их путешествия и учение Павла было истиной Божьей.

Подведение Итогов Иаковом

Стихи 13-18. После же того, как они умолкли, начал речь Иаков и сказал:

мужи братия! послушайте меня: Симон изъяснил, как Бог первоначально призрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя Свое; И с сим согласны слова пророков, как написано:

«Потом обращусь
и воссоздам скинию Давидову падшую,
и то, что в ней разрушено, воссоздам,
и исправлю ее,
Чтобы взыскали Господа прочие человеки
и все народы, между которыми возвестится имя Мое,
говорит Господь, творящий все сие». Ведомы Богу от вечности все дела Его.

Иаков – Это был Иаков, брат Господа, который к тому времени занимал очень влиятельное положение среди христиан в Иерусалиме.

После же того, как они умолкли – В этих словах подразумевается, что сообщение Павла и Варнавы вызвало теплое и шумное одобрение. Это также может означать, что был дан ответ на все аргументы, и христиане из числа фарисеев были вынуждены замолчать.

Симон – Иаков употребил здесь изначальное имя Петра. Возможно, апостол бы смутился, если бы Иаков в тех обстоятельствах назвал его Петром («скалой»). Вероятно, Иаков, Кифа и Иоанн встречались с Павлом до совещания, чтобы обсудить его возможный ход. Думлоу предполагает:

> До начала совещания было достигнуто полное согласие. Двенадцать подтвердили правильность учения Павла, признали его апостолом для язычников, приняли его требование о том, чтобы язычники были свободны от соблюдения закона и подали ему руку общения. После этого результат собора был предрешен[4].

Думлоу прав в своих предположениях. Решающая часть противостояния в Иерусалиме произошла до формального собрания, которое контролировалось не фарисейской партией, а апостолом Павлом. Слова Иакова были посвящены тому, что Писание это действенное средство достижения общего единства.

чтобы составить из них народ во имя Свое –

> «Народ» был привычным ветхозаветным словом для обозначения Израиля как истинного народа Божьего. Теперь частью этого народа становились язычники. «Воссоздание скинии Давидовой», следовательно, должно относиться к спасению остатка Израиля, «Израиля в Израиле» (Рим. 9:8; 11:1-5)[5].

Все обещания, данные Израилю в Ветхом Завете, исполнены во Христе и церкви. Христиане это «семя Авраамово» (Гал. 3:7, 29). Тот иудей, кто внутренне таков (Рим. 2:28-29).

народы, между которыми возвестится имя Мое – Здесь Иаков обращается к перефразированному тексту Книги пророка Амоса 9:11. Этим самым он хочет показать, что язычники еще в древних пророчествах были частью народа Божьего.

---

[4] Дж. Р. Думлоу, *Commentary on the Holy Bible* (New York: The Macmillan Company, 1937), стр. 838.
[5] Эверетт Ф. Харрисон, *Wycliffe Commentary* (Chicago: Moody Press, 1971), стр. 435.

Ведомы Богу от вечности все дела Его – Все волнующие события того великого дня были известны Отцу от начала и явлены людям через святых пророков. Это было одно из множества пророчеств, которые мог бы процитировать Иаков, но и этого было достаточно.

Стихи 19-20. Посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, А написать им, чтоб они воздерживались от осквернённого идолами, от блуда, удавленины и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе:

я полагаю – Иаков объявил здесь не решение собора, но свое суждение; также он не провозглашал никаких заповедей или приказов относительно предлагаемых ограничений, потому что выдача повелений это полномочия Святого Духа (стих 28), а не собора. То, что суждение Иакова было богодухновенным, подтверждается ниже в стихе 28.

Несмотря на то, что в греческом языке есть много глаголов, выражающих повеление, Ф. Дж. А. Хорт указал на то, что здесь не употребляется ни один из них:

> Независимость церкви в Антиохии должна быть признана, но при этом так, чтобы не вызвать неуважительного отношения к материнской церкви или к апостолам Господа или к единству всего христианского тела[6].

Здесь содержатся четыре запрета, наложенные на христиан, которые должны воздерживаться от (1) осквернения идолами; (2) блуда; (3) удавленины («мяса удавленных животных», СПБТ); (4) крови. Рут указывал на обязательность действия этих ограничений:

> С этим согласились не только апостолы, старейшины и братья, но и Святой Дух (стих 23). Поэтому слова Иакова были богодухновенным посланием, а не просто решением церкви или ее руководителей[7].

Эти запреты не предполагают, что другие грехи нечестности или безнравственности были разрешены. Вероятно, здесь идет

---

[6] Ф. Дж. А. Хорт, *The Christian Ecclesia* (London, 1914), стр. 82.
[7] Оррин Рут, Acts (Cincinnati: Standard Publishing Co., 1966), стр. 117.

речь о грехах, «которые были настолько распространены среди язычников, что даже не считались злом до тех пор, пока не пришло христианское учение»[8].

Главным препятствием для социального и религиозного единения христиан из числа иудеев и язычников были низкие стандарты поведения последних. Праздники, посвященные идолам, представляли собой постыдное чревоугодие и пьянство, безнравственное и вульгарное поведение. Поэтому запреты относительно осквернения от идолов и воздержание от блуда были одним запретом. Фактически, возможно то, что все эти четыре запрета имели отношение к идолопоклонству. Однако существует более широкая концепция, согласно которой эти запреты были распространены в исторической церкви в целом. Климент говорил:

> Как душу, так и тело оскверняет причащение к столу дьявола, то есть, употребление в пищу идоложертвенного, крови или мяса удавленных животных[9].

Хотя эта цитата взята из произведений псевдо-Климента, в ней довольно четко показано, что употребление в пищу крови и удавленины связывалось с праздниками идолослужения.

В добавление к сказанному следует отметить, что запрет на употребление в пищу крови (включая мясо задушенных животных) был объявлен в завете Бога с Ноем:

> Только плоти с душею ее, с кровию ее, не ешьте (Быт. 9:4).

Итак, становится очевидным,что запрет на употребление в пищу крови предшествовал закону Моисееву. Поэтому ошибаются люди, считающие, что это ограничение символически обязывало христиан соблюдать Закон. Власть, которую эти ограничения имеют над христианами всех веков, происходит не от закона Моисеева и не от повеления, данного Ною, но от Святого Духа (стих 28).

Упоминаемые в этом стихе понятия представляли собой главное препятствие для общения в юной церкви; одной этой причины было достаточно для их запрета.

---

[8] Там же.
[9] Климент, *Recognitions of Ante-Nicene Fathers* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, Publishers, 1951), том VIII, стр. 143.

Стих 21. Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу.

Многие христиане из числа иудеев продолжали посещать синагоги каждую субботу. Они слушали чтения из закона и произведений пророков. Данные здесь ограничения были минимальными запретами, необходимыми для поддержания истинного общения между разными группами в юной церкви. То, с какой мудростью, терпением и пониманием разрешилась эта страшная угроза единству, вызывает наше удивление и благоговение.

Стих 22. Тогда апостолы и пресвитеры со всею церковью рассудили, избравши из среды себя мужей, послать их в Антиохию с Павлом и Варнавою, именно: Иуду, прозываемого Варсавою, и Силу, мужей начальствующих между братиями,

В этом стихе говорится о мудром решении представить свидетельство обеих сторон, чтобы предотвратить любые проявления разногласий и разлада. Павел, возможно, впервые встретился с Силой, или Силуаном, и это знакомство стало началом отношений, продолженных на миссионерской ниве. Сила мог быть неоценимым союзником для Павла, потому что, будучи из Иерусалима, он мог подтвердить признание апостольства Павла всей церковью.

Стих 23. Написавши и вручивши им следующее: апостолы и пресвитеры и братия находящимся в Антиохии, Сирии и Киликии братиям из язычников: радоваться.

Церкви в южной Галатии обозначены здесь под названием Антиохии, потому что они были основаны при участии антиохийской церкви.

Стихи 24-26. Поелику мы услышали, что некоторые, вышедшие от нас, смутили вас своими речами и поколебали ваши души, говоря, что должно обрезываться и соблюдать закон, чего мы им не поручали; То мы, собравшись, единодушно рассудили, избравши мужей, послать их к вам с возлюбленными

нашими Варнавою и Павлом, Человеками, предавшими души свои за имя Господа нашего Иисуса Христа.

Эти слова отмечены теплотой, искренностью и похвалой; в них признается чудесная, полная самоотречения преданность миссионеров, которые проповедовали язычникам.

Стихи 27-29. Итак мы послали Иуду и Силу, которые изъяснят вам то же и словесно. Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме сего необходимого: Воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавленины и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите; соблюдая сие, хорошо сделаете. Будьте здравы.

Интересно отметить, что в греческом тексте Нового Завета предлог «от» употребляется только с первым и последним существительными, от которых следует воздерживаться:

> Воздерживайтесь от идоложертвенного и крови и удавленины и от блуда[10].

Это, вероятно, также указывает на то, что первые три запрета фактически представляли собой один запрет.

Стихи 30-31. Итак отправленные пришли в Антиохию и, собравши людей, вручили письмо. Они же, прочитавши, возрадовались о сем наставлении.

Это действительно было событием, достойным большой радости. Святой Дух преодолел одну из самых серьезных опасностей, которые угрожали церкви апостольского периода.

Стих 32. Иуда и Сила, будучи также пророками, обильным словом преподали наставление братиям и утвердили их.

Этот стих дает дополнительную информацию об Иуде и Силе, которые также были пророками.

Стихи 33-35. Пробывши там некоторое время, они с миром отпущены были братиями к апостолам; Но Силе рассуди-

---

[10] *The Nestle Greek Text With a Literal English Translation* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1958), стр. 535.

лось остаться там, (а Иуда возвратился в Иерусалим). Павел же и Варнава жили в Антиохии, уча и благовествуя вместе с другими многими слово Господне.

Стих 34 не включен в некоторые переводы (например, СПБТ), так как он присутствует не во всех греческих рукописях.

Новый Товарищ Павла

Стих 36. По некотором времени Павел сказал Варнаве: пойдем опять, посетим братиев наших по всем городам, в которых мы проповедали слово Господне, как они живут.

Павел серьезно относился к тому, чтобы преподаваемое им учение не было забыто учениками. Он стремился предотвращать разочарование и вероотступничество. Вероятно, Павел желал совершить это путешествие с Варнавой до тех пор, пока Варнава не захотел взять с собой своего племянника, Иоанна Марка.

Стих 37. Варнава хотел взять с собою Иоанна, называемого Марком,

Иоанн Марк был юношей, который отошел от Павла в Пергии Памфилийской во время первого миссионерского путешествия (13:13).

Стихи 38-39. Но Павел полагал не брать отставшего от них в Памфилии и не шедшего с ними на дело, на которое они были посланы. Отсюда произошло огорчение, так-что они разлучились друг с другом; и Варнава, взяв Марка, отплыл в Кипр;

огорчение – «Сильное разногласие» (СПБТ). Сильные люди, принявшие важные решения, часто могут не соглашаться друг с другом; но в этом печальном эпизоде есть одно утешение: ни одна из сторон этого конфликта не позволила разногласиям препятствовать совершению работы во имя Господа. Напротив, эта ситуация разрешилась благополучно, так как на миссионерскую ниву вышло две команды вместо одной.

в Кипр – Вполне естественно, что Варнава пожелал совершить путешествие на родной Кипр. Однако провидение Божье

посредством Луки сохранило для нас рассказ о трудах Павла, а не Варнавы. Но следует предположить, что Варнава и Марк также совершили много добрых дел.

Второе Миссионерское Путешествие

Стихи 40-41. А Павел, избрав себе Силу, отправился, быв поручен братиями благодати Божией, И проходил Сирию и Киликию, утверждая церкви.

Сирия и Киликия лежали между Антиохией (в Сирии) и южной Галатией, куда направился Павел. Тем не менее, Павел также утверждал сирийские и киликийские церкви на пути в Галатию.

Существование церквей в Сирии и Киликии подтверждается их упоминанием в стихе 23 выше. Тот факт, что их основателем был Павел (на это указывает стих 36), подтверждается словами Павла в Послании к Галатам 1:21-23. Лука обратил особое внимание на события в южной Галатии по причинам, которые будут раскрыты в следующей главе.

ГЛАВА 16

В этой главе продолжается рассказ о втором миссионерском путешествии: повторное посещение Листры и Дервии (стихи 1-5); македонский призыв (стихи 6-10); обращение Лидии и других людей в Филиппах (стихи 11-15); исцеление девушки, одержимой бесами (стихи 16-18); избиение и заключение в темницу Павла и Силы (стихи 19-24); землетрясение и обращение стражника (стихи 25-33); завершение пребывания в Филиппах, где Павлу и Силе городские власти принесли свои извинения, после чего миссионеры ушли из этого города, повидав братьев (стихи 35-40).

Повторное Посещение Листры и Дервии

Стихи 1-2. Дошел он до Дервии и Листры. И вот, там был некоторый ученик, именем Тимофей, которого мать была иудеянка уверовавшая, а отец еллин, И о котором свидетельствовали братия, находившиеся в Листре и Иконии.

Когда Павла побили в Листре камнями во время его первого миссионерского путешествия, это не было признаком неудачи, потому что вследствие этих трагических событий проявился славный плод евангелия. По возвращении в Листру Павел был вознагражден, потому что одному юному новообращенному было суждено стать верным товарищем великого апостола и украсить своим именем две книги Нового Завета. В этих стихах раскрывается хорошая репутация Тимофея не только в его родной Листре, но и в более крупном городе Иконии.

мать была иудеянка – Ее звали Евника, а бабушкой Тимофея (матерью Евники) была Лоида (2 Тим. 1:5). Лука не называет их по имени, потому что в первую очередь его интересовал национальный вопрос, связанный с обрезанием Тимофея. Несмотря на то, что отцом Тимофея был грек, Евника воспитала его в иудейской вере; учитывая это обстоятельство, Павел решил подвергнуть его обрезанию.

Стих 3. Его пожелал Павел взять с собою; и взяв обрезал его ради иудеев, находившихся в тех местах; ибо все знали об отце его, что он был еллин.

взять с собою – Павел увидел в этом подающем надежды юноше качества, которые позволят ему стать хорошим миссионером, и поэтому решил взять его с собой.

обрезал его – Это было сделано не для того, чтобы дать Тимофею возможность стать христианином, потому что юноша уже был таковым, повиновавшись евангелию во время первого миссионерского путешествия Павла. Также, это было сделано не для того, чтобы допустить Тимофея к более высокому уровню общения с Богом или более обильной благодати. Причина обрезания Тимофея указана просто: «ради иудеев, находившихся в тех местах».

ибо все знали об отце его, что он был еллин – Обрезание Тимофея было необходимо для того, чтобы объяснить вполне ожидаемые возражения иудеев. Зная, что отец Тимофея был греком, они могли бы предположить, что Тимофей никогда не был обрезан. Более того, они чинили бы препятствия Павлу из-за этого вопроса при любом удобном случае; поэтому, руководствуясь только целесообразностью, Павел решил эту проблему обрезанием Тимофея. Люди, которые обвиняли Павла в непоследовательности, когда он отказался обрезать Тита (Гал. 2:3), не смогли увидеть существенных различий в двух ситуациях. Тит, будучи греком (некоторые считают его братом Луки), не имел никакой связи с иудаизмом; не было никаких причин подвергать его обряду обрезания, за исключением требований христиан из числа фарисеев об обрезании как обязательном условии спасения; Павел никогда не позволил бы этого сделать.

Стих 4. Проходя же по городам, они предавали верным соблюдать определения, постановленные апостолами и пресвитерами в Иерусалиме.

Основным смыслом этих определений было то, что язычников не должно было обременять обрезанием и соблюдением закона. Павел доставлял в юные церкви экземпляры этих определений, чтобы защитить их от иудаистов. Именно эту позицию, по

требованию Павла, приняли апостолы и старейшины в Иерусалиме. Даже четыре запрета относительно идолов, блуда, крови и удавленины были основаны не на законе Моисеевом, но на учении Бога, которое предшествовало закону (Быт. 9:3-5).

Стих 5. И церкви утверждались верою и ежедневно увеличивались числом.

Освободившись, по крайней мере, на некоторое время от упорства чинящих проблемы иудаистов, церкви процветали духовно и численно. Однако полностью эта проблема не исчезла; христиане из числа фарисеев пытались разложить христианство, примешивая к нему элементы иудаизма. Этот вопрос был окончательно решен только двадцать лет спустя, когда армии Веспасиана и Тита уничтожили иудейское государство, ежедневные приношения и сам храм в 70 году н.э. Отчасти этим вопросам посвящены Послания к Евреям и к Римлянам. Послание к Галатам, написанное примерно в то время (50 г. н.э.), посвящено этой проблеме полностью.

Так странно, что иудаисты не исчезли совсем. Даже теперь, спустя почти две тысячи лет, иудаисты по-прежнему заняты своими делами: (1) они пытаются навязать христианам субботний день; (2) они хотят ввести музыкальные инструменты в богослужение (хотя сам Давид был за это осужден); (3) они придумывают ежедневные «жертвы», например, мессу; (4) они рукополагают «священство» в отличие от «мирян»; (5) они зажигают священные свечи; (6) они предписывают периоды постов; (7) они налагают ограничения в пище и т.д.

Македонский Призыв

Стих 6. Прошедши чрез Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедывать слово в Асии.

Фригию и Галатийскую страну – Точные границы этих местностей неизвестны ввиду того, что географическое название «Галатия» использовалось в двух значениях. Здесь предпочтительна точка зрения, согласно которой Павел повторно по-

сетил церкви южной Галатии (римской провинции), основанные им во время первого миссионерского путешествия. Однако, справедливости ради, следует отметить мнение Лайтфута и других исследователей, которые полагают, что в этот раз Павел посетил «Галатию» в более ограниченном значении, то есть, территорию к северу от тех церквей, и благовествовал там.

> Здесь, как предполагается, Павел был вынужден задержаться из-за болезни (Гал. 4:13) и воспользовался возможностью проповедовать и основать многочисленные церкви среди кельтов или галлов, которые не упоминаются в Книге Деяний[1].

не были допущены Духом Святым проповедывать слово в Асии – Слово «Асия» в данном случае означает не континент, а римскую провинцию, которая располагалась к западу от городов южной Галатии, в которых Павел благовествовал во время первого путешествия. В Асии находился великий город Ефес, а также другие города, упоминаемые в Книге Откровения: Сардис, Смирна, Филадельфия, Лаодикия, Пергам и Фиатира. Было бы вполне естественно, если бы Павел направился в эти города и благовествовал там, но Святой Дух не позволил ему этого сделать.

Каким образом Павел получил этот запрет? Было ли это некое субъективное ощущение, рожденное в его душе под влиянием Духа Божьего, или это были слова, изреченные одним из признанных пророков юной церкви? В свете собственного объяснения Луки в 20:23 и 21:10, второе объяснение кажется более вероятным.

Стихи 7-8. Дошедши до Мисии, предпринимали идти в Вифинию; но Дух не допустил их. Миновавши же Мисию, сошли они в Троаду.

Мисия – Этот город располагался на северной границе между Асией и Вифинией. Но, когда Павел был готов пройти через Асию в Вифинию, Дух Божий вновь воспрепятствовал ему. Более подробно о Троаде смотрите в комментарии к 20:5.

---

[1] Дж. Р. Думлоу, *Commentary on the Holy Bible* (New York: The Macmillan Company, 1937), стр. 839.

Дух – «Дух Иисуса» (СБПТ). Дух Иисуса здесь отождествляется с Духом Божьим. Это указывает на то, что божество и божественность Иисуса Христа в полной мере признавались и принимались христианами в середине первого столетия. Пламптер подчеркивает значимость этого стиха:

> Подтверждается учение о том, что Святой Дух пребывает в таких же отношениях с Сыном, что и с Отцом, и, следовательно, о Нем можно говорить как о Духе Божьем или Духе Христовом (Рим. 8:9) или Духе Иисуса[2].

Стихи 9-10. И было ночью видение Павлу: предстал некий муж македонянин, прося его и говоря: приди в Македонию и помоги нам. После сего видения, тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призывал нас Господь благовествовать там.

видение – Здесь мы имеем случай, когда, очевидно, Бог обратился к Павлу субъективным образом, посредством видения. Но при этом сохраняется некоторая неопределенность, потому что они «заключили», что в видении было послание от Бога. Таким образом, их решение отчасти зависело от их выводов, а не было основано на четком повелении от Отца.

Учитывая такие обстоятельства, как (1) запреты, с которыми столкнулся Павел, когда он не смог проповедовать в Асии и Вифинии, (2) вполне естественный вывод, который они сделали относительно того, что им не следует возвращаться в города, где они уже благовествовали, и (3) видение Павла, можно отметить, что благодаря Божественному провидению Павел получил значительную меру свободы в принятии решений. Этим самым не отрицается факт того, что Бог направлял их; здесь показывается способ, при помощи которого Бог делал это.

тотчас мы положили отправиться в Македонию – Здесь впервые в Книге Деяний появляется местоимение «мы», которое указывает на то, что в Троаде Лука стал членом команды Павла. Боулс считал, что Лука к тому времени уже был пропо-

---

[2] Э. Х. Плампттер, *Elliott's Commentary on the Whole Bible* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1959), стр. 104.

ведником евангелия для язычников, основывая свое мнение на следующем.

Заключая, что призывал нас Господь благовествовать язычникам – Употребив местоимение «нас», Лука показал, что «Он включил себя вместе с Павлом, Силой и Тимофеем в число проповедников евангелия»[3].

Стихи 11-12. Итак, отправившись из Троады, мы прямо прибыли в Самофракию, а на другой день в Неаполь, Оттуда же в Филиппы: это первый город в той части Македонии, колония; в этом городе мы пробыли несколько дней.

Ничего не говорится о том, что Павел проповедовал в Троаде на этот раз; однако, позднее есть указание на то, что в Троаде была церковь (20:5). Возможно, эта церковь была основана благодаря проповедованию Луки. Учитывая то, что Лука был проповедником, и нежелание авторов священных произведений говорить о себе, это вполне возможно, но доподлинно неизвестно.

отправившись из Троады – «Мы отплыли из Троады».

прямо прибыли в Самофракию – «Отправились прямым путем к острову Самофракия» (СПБТ). Это путешествие могло совершиться за один день, если дул попутный ветер. «В другом случае (20:6) путешествие из Филипп в Троаду заняло пять дней»[4].

Неаполь – Это название означает «новый город». В Неаполь они прибыли после Самофракии, потому что там начинался более благоприятный маршрут на Филиппы.

Филиппы: это первый город в той части Македонии, колония – Довольно трудно понять, что имеется в виду под этими словами. Некоторые исследователи полагают, что под «первым городом» Лука подразумевал самый главный город; другие считают, что это просто первый город, в который они пришли по суше. Можно цитировать доводы в пользу обеих точек зрения; вероятно, правильны были обе.

---

[3] Х. Лео Боулс, *A Commentary on Acts of Apostles* (Nashville: The Gospel Advocate Co., 1963), стр. 255.
[4] Э. Х. Пламптер, см. название выше, стр. 104.

ФИЛИППЫ

С точки зрения христианства, это был первый город в Европе. Обращения, описанные в этой главе, означали насаждение евангельской вести в этом регионе. Община, которая образовалась в этом городе, была дорога Павлу; к ней он написал свое Послание к Филиппийцам. Этот город был основан Филиппом Македонским. Рядом находились Пангейские копи[5], в которых добывалось золото, использованное для финансирования военных походов Александра Македонского. Римляне овладели этим городом после битвы при Пидне в 168 годе до н.э.; здесь же Брут и Кассий были разбиты Антонием и Октавианом в 42 году до н.э.[6]. 17 января 27 года до н.э. римский сенат даровал Октавиану титул Цезаря Августа[7]. Филиппы стали римской колонией со значительными привилегиями; в частности, жителям города было даровано римское гражданство. В городе строили дороги и укрепления. Через Филиппы на юг до порта Неаполя (примерно двенадцать километров) проходила знаменитая Эгнатиева дорога[8].

Стих 13. В день же субботний мы вышли за город к реке, где по обыкновению был молитвенный дом, и севши разговаривали с собравшимися там женщинами.

В день же субботний – В Филиппах не было синагоги, но иудеи, жившие в той местности, наверняка собирались в субботу для молитвы. Проповедники предположили (см. СПБТ), что дом молитвы находился на берегу реки. Если Лука был жителем Филипп, как считают многие, то довольно странно, что он не знал об этом молитвенном доме наверняка. Брюс писал, что «С этого времени Лука, очевидно, провел несколько лет в Филиппах»[9]. Отсутствие синагоги означает, что в Филиппах было

---

[5] *The New Bible Dictionary* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, Publishers, 1962), стр. 985.
[6] Э. М. Блейклок, *Cities of the NT* (Old Tappan, N.J.: Fleming H. Revell Co., 1965), стр. 39.
[7] «Британская энциклопедия» (Chicago: William Benton, Publisher, 1961), стр. 686.
[8] *The New Bible Dictionary*, стр. 985.
[9] Ф. Ф. Брюс, *The Book of Acts* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, Publishers, 1954), стр. 330.

меньше десяти иудеев-мужчин; именно такое количество требовалось для строительства синагоги[10].

При отсутствии синагоги иудеи часто предоставляли дома для молитв на берегу рек или в других подходящих местах; обычай собираться у реки восходил к временам вавилонского плена (Пс. 136:1; Ездр. 8:15, 21). Клавдий изгнал иудеев из Рима и, следовательно, из колоний (Деян. 18:2); вероятно, Филиппы подчинились этому приказу. Рекой в этом случае был Гангит.

Стих 14. И одна женщина из города Фиатир, именем Лидия, торговавшая багряницею, чтущая Бога, слушала; и Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил Павел.

Лидия, торговавшая багряницею – «Лидия, торговавшая пурпуром» (ПК). Дорогая пурпурная краска, которую производили из морских раковин мурекс, была одним из самых ценных товаров в древности. То, что Лидия занималась торговлей этим продуктом, указывает на значительное состояние. Основными покупателями пурпурной краски были члены царских семей и очень состоятельные люди.

из города Фиатир – Странное стечение обстоятельств провидения заключается в том, что первым обращенным в Европе стала жительница Фиатир, города, находившегося в Асии, где Павлу было не позволено проповедовать. (Конечно, много христиан было в Риме, но это был великий город, столица империи, и его не следует считать типично европейским.)

чтущая Бога – В этих словах подчеркивается глубокая религиозность Лидии.

Господь отверз сердце ее внимать – Очевидный способ, при помощи которого Бог открыл сердце Лидии, заключался в том, что ей было проповедано евангелие. Так как евангелие даровано Богом, то результаты действия евангелия можно назвать действием Бога. Здесь нет совершенно никаких указаний на то, что Бог или Святой Дух совершили какие-то другие действия в отношении Лидии, кроме провозглашения слова евангелия.

---

[10] Х. Лео Боулс, см. название выше, стр. 256.

Стих 15. Когда же крестилась она и домашние ее, то просила нас, говоря: если вы признали меня верною Господу, то войдите в дом мой и живите у меня. И убедила нас.

Когда же крестилась она – Де-Вельт отметил:

> Все новозаветные обращения заканчиваются крещением обращенного. Не молитвой, а крещением; не свидетельством, но крещением[11].

Почему она крестилась? Потому что повеление именно таким образом повиноваться Господу было частью проповеди людей, произнесших ей слово спасения; другого разумного объяснения того, почему она крестилась, нет.

и домашние ее – Утверждение о том, что эти «домашние» включали маленьких детей, опровергается стихом 13, согласно которому благовестники говорили «с собравшимися там женщинами»; следовательно, под «домашними» Лидии понимается группа женщин. Крещения целых домов, описанные в Новом Завете, не дают оснований считать, что младенцы и маленькие дети должны проходить обряд крещения.

И убедила нас – Маловероятно, чтобы Павел и его товарищи приняли «дежурное» приглашение воспользоваться гостеприимством Лидии, но она просила и настаивала, поэтому они согласились. Однако они оставались у нее недолго, потому что вскоре произошли события, которые заставили Павла продолжить путь.

Стихи 16-18. Случилось, что, когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая чрез прорицание доставляла большой доход господам своим. Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря: сии человеки – рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения. Это она делала много дней. Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу: именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее. И дух вышел в тот же час.

когда мы шли в молитвенный дом – Очевидно, Павел и его попутчики ежедневно ходили в молитвенный дом. Это при-

---

[11] Дон Де-Вельт, *Acts Made Actual* (Joplin, Mo.: College Press, 1958), стр. 219.

влекло внимание девушки, одержимой бесами. Она начала ходить за ними и одобрительно кричать.

духом прорицательным – В греческом тексте сказано «духом Питона». Этим самым Лука показал, что эта несчастная девушка происходила из языческого храма в Дельфе, где поклонялись Пифийскому Аполлону. Питон был священным животным Аполлона, и его поклонники, как утверждалось, имели дух прорицания. То, что Лука отождествляет девушку с тем языческим учреждением, ни в коем случае не является подтверждением необычных явлений, которые там происходили. То, как Павел обратился к этому духу, четко показывает, что это была такая же одержимость бесами, которую часто исцелял наш Господь.

рабы Бога Всевышнего – Бесы в стране Гадаринской употребили такое же выражение в отношении Иисуса (Мар. 5:7); эти слова в устах девушки подтверждают тот факт, что она была одержима бесами.

вознегодовав – Проблема, с которой столкнулся Павел, была простой, но трудноразрешимой. Хозяева этой предполагаемой прорицательницы получали с ее помощью много денег. Они знали, что она была мошенницей, иначе они поверили бы ей, когда она назвала Луку, Павла и их товарищей рабами Всевышнего Бога, которые показывали правильный путь к спасению. Павел знал, что, если он изгонит из девушки беса, ему придется столкнуться с нечестивыми людьми, которым она принадлежала. Он медлил, надеясь, возможно, что девушка перестанет их преследовать. Но, когда этого не произошло, Павел изгнал из нее беса. Он, подобно Господу, не мог терпеть одобрения со стороны порока; более того, любое подобие чуда, которое могло быть совершено Павлом, немедленно использовалось бы хозяевами девушки с целью извлечения прибыли.

Стих 19. Тогда господа ее, видя, что исчезла надежда дохода их, схватили Павла и Силу, и повлекли на площадь к начальникам,

Мак-Гарви и другие исследователи указывали на довольно забавный каламбур в греческом тексте. Лука сказал: «Ког-

да *вышел* злой дух, господа увидели, что надежда их дохода *вышла*»[12].

Месть, которой опасался Павел, не заставила себя долго ждать.

Стихи 20-21. И, приведши их к воеводам, сказали: сии люди, будучи иудеями, возмущают наш город И проповедуют обычаи, которых нам, римлянам не следует ни принимать, ни исполнять.

Эти действия были основаны на расовой ненависти, усиленной ложью и физическим насилием со стороны обвинителей. Слова «начальники» в стихе 19 и «воеводы» в стихе 20 означают городских правителей, а «площадь» соответствует форуму в древнем Риме. В городе было два «воеводы» (*duumvirs*), что соответствовало наличию двух консулов в Риме. Эти чиновники зачастую «получали почетное звание «преторов»; именно этот титул употребляется здесь Лукой»[13].

сии люди, будучи иудеями – Это стало главной причиной нападок на Павла и Силу, при этом, очевидно, Луку и Тимофея оставили в покое, потому что, будучи греками (Тимофей был наполовину греком), их внешность не была типично иудейской. Обвинения, выдвинутые против Павла и Силы, не были обоснованными; все произошло от того, что хозяева девушки, одержимой бесами, разозлились на Павла, лишившись источника дохода. Не было проведено никакого судебного разбирательства, и у обвиняемых не было возможности высказаться в свою защиту. Это был чистой воды самосуд, в котором население приняло активное участие. Городские правители халатно отнеслись к исполнению своих обязанностей, что раскрывается в следующих стихах.

Стихи 22-24. Народ также восстал на них; а воеводы, сорвавши с них одежды, велели бить их палками И, давши им

---

[12] Дж. В. Мак-Гарви, *Commentary on Acts* (Cincinnati: Standard Publishing Company, 1892), II, стр. 98.
[13] Дж. Р. Думлоу, см. название выше, стр. 840.

много ударов, ввергли в темницу, приказавши темничному стражу крепко стеречь их; Получив такое приказание, он ввергнул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду.

Во всей древней империи за городскими правителями следовали полицейские, которые несли трости или палки, символизировавшие власть правителей назначать наказания и приводить их в исполнение.

много ударов – Перед избиением наказуемых раздевали, чтобы удары приходились по неприкрытому телу; вряд ли можно представить более жестокое наказание. Павел трижды принимал такие страдания за Христа (2 Кор. 11:25).

внутреннюю темницу … колоду – Стражник, вместо того чтобы просто исполнить приказание «крепко стеречь их», добавил к их пребыванию в тюрьме элементы мучений. Колоды не давали узникам возможности прямо сидеть или прилечь, и это наверняка было самым болезненным и ненужным унижением, причиненным стражем-язычником. Однако еще до наступления утра Бог вмешается в происходящее.

Стих 25. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога; узники же слушали их.

Этот удивительный факт из жизни миссионеров-апостолов вдохновил людей на создание множества проповедей. Апостолы, страдая от кровоточащих ран, произносили свои молитвы и воспевали хвалу Богу. Это наверняка удивило и поразило других узников. Полночь наступила не только в той темнице, но и по всей великой языческой империи; это была ночь, в которой не было места нравственности, гуманности и правосудию. Но во внутренней темнице исполнялись песни хвалы истинному Богу, и страждущие святые представляли себя Отцу в молитве. В более широком смысле молитвы и песни, исполненные в Филиппах, в конечном итоге проникнут в языческую империю, и на руинах римской автократии будут воздвигнуты соборы исторической церкви. Павел и Сила могли прощать до того, как их об этом попросят, и доверять тому, чего они не могли видеть.

Стих 26. Вдруг сделалось великое землетрясение, так-что поколебалось основание темницы; тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели.

великое землетрясение – В некоторых случаях невозможно провести границу между естественным и сверхъестественным. Поведение незаслуженно наказанных апостолов в той темнице было таким, что, когда произошло землетрясение (по каким угодно причинам), каждый человек, слышавший, как они молились и пели, пришел к выводу, что Бог таким образом ответил на их прошения. Мы, не колеблясь, приходим к такому же выводу. То, что открылись все двери и ослабли все узы, подкрепляет наше мнение о том, что здесь Бог действовал в интересах Своих рабов.

Стих 27. Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали.

Темничный страж жил согласно строгим правилам, и он был готов умереть согласно этим правилам. Филиппы были местом, где «Кассий, не вынесший позора поражения, накрыл лицо в пустой палатке и приказал слуге нанести удар»[14]. Здесь же его приближенный Титиний счел своим долгом римлянина последовать за господином даже в самоубийстве; и здесь «Брут попрощался со своими друзьями и положил конец последней битве за республику, покончив с собой»[15]. В Библии упоминается всего лишь несколько случаев самоубийств: Самсон (Суд. 16:29-30); Саул и его оруженосец (1 Цар. 31:4-5; 1 Пар. 10:4-5); Ахитофел (2 Цар. 17:23); Замврий (3 Цар. 16:18) и Иуда Искариот (Деян. 1:18). Однако в языческих странах самоубийство было общепринятым средством решения проблем, как и в этом случае.

Стих 28. Но Павел возгласил громким голосом, говоря: не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь.

---

[14] Дж. С. Хоусон, *Life and Epistles of St. Paul* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, Publishers), стр. 237.
[15] Там же.

Сам по себе примечателен тот факт, что никто из узников не сбежал. Павел, как представляется, говорил от имени всех, и это показывает, что они согласились, когда Павел, вероятно, убеждал их не бежать.

Во внутреннем помещении темницы не было света, и некоторые исследователи задавались вопросом относительно того, как Павел увидел стражника. Однако Харрисон отмечает, что «Павел из внутреннего помещения мог видеть очертания стражника в дверном проеме»[16]. Если дверной проем находился на одной линии между темницей и жилищем стражника (где уже наверняка зажгли свет), Павел мог с легкостью увидеть происходившее.

Стихи 29-30. Он потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе, И, выведши их вон, сказал: государи мои! что мне делать, чтобы спастись?

что *мне* **делать, чтобы спастись?** – Этот вопрос встречается в Книге Деяний трижды, каждый раз имея одинаковое значение, но слегка отличаясь по форме: (1) «Что нам делать» (2:37); (2) «Что мне делать, чтобы спастись?» (16:30); (3) «Господи! что мне делать?» (22:10). В каждом случае был дан соответствующий ответ: (1) «Покайтесь, и да крестится каждый из вас и т.д.» (2:38); (2) «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты» (16:31); (3) «Встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса» (22:16). Почему ответы отличаются друг от друга?

Покойный Дж. Х. Чайлдресс говорил: «Если задать вопрос относительно того, как стать доктором наук, то выпускнику колледжа скажут одно, выпускнику средней школы – другое, а ученику младшего класса – третье. При этом все различные ответы будут совершенно точными». В данных отрывках наблюдается то же самое. Спасение, провозглашаемое в Новом Завете, требует, чтобы грешники:

(а) уверовали в Господа Иисуса Христа;
(б) покаялись в своих грехах и преступлениях;
(в) приняли крещение во Христа для отпущения грехов.

---

[16] Эверетт Ф. Харрисон, *Wycliffe Commentary* (Chicago: Moody Press, 1971), стр. 444.

В первом случае люди в день Пятидесятницы уже исполнили условие (а), поэтому им было сказано исполнить (б) и (в). Во втором случае стражник не выполнил еще ни одного требования, поэтому апостолы сказали ему исполнить (а), не исключая (б) и (в), но упомянув то, что должно быть сделано в первую очередь. Доказательство того, что он исполнил два другие условия, очевидно в его покаянии и крещении «в тот час ночи». В третьем случае Савл Тарсянин уже был верующим и покаянно молился уже три дня и три ночи, поэтому богодухновенный проповедник сказал ему исполнить третье требование, «Встань, крестись и омой грехи свои» (22:16).

Защитники теории «верою только» в Божьем замысле искупления грешников основывают свои позиции на самом хрупком из доводов, когда наставление Павла, данное стражнику относительно того, что он должен сделать *в первую очередь*, они превращают в утверждение *обо всем*, что Павел повелел ему сделать.

Стихи 31-32. Они же сказали: веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. И проповедали слово Господне ему и всем, бывшим в доме его.

проповедали слово Господне – Несомненно, проповедники многому научили своих слушателей той ночью, и нам остается только догадываться о содержании их учения, но в одном мы можем быть уверены: «слово Господне» включало повеление о крещении во Христа. Тот факт, что люди отрицают это, удивляет нас не больше, чем отрицание сатаной слова Божьего, данного Еве, когда лукавый сказал: «Нет, не умрете».

Стих 33. И, взяв их в тот час ночи, он омыл раны их, и немедленно крестился сам и все домашние его;

Это еще одно так называемое «домашнее» крещение. Здесь не упоминаются дети, и тот факт, что Павел и Сила проповедовали им слово Господне (стих 32), доказывает, что детей там не было.

Стражник не только «уверовал» в Господа; он покаялся в своих грехах, на что указывает омовение ран, которые, возможно, он сам и причинил апостолам. Также четко сказано о

том, что стражник крестился, причем «немедленно», в тот же час ночи. Если Святой Дух мог бы как-то иначе объяснить людям, что крещение было условием, которое стражник должен был исполнить, чтобы спастись, я не знаю, как это могло быть.

Стих 34. И, приведши их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога.

уверовал в Бога – Эти слова употребляются здесь в качестве синекдохи для обозначения всего, совершенного стражником, чтобы стать последователем Господа. Таким образом, перед нами идеальный пример того, как Павел и другие новозаветные авторы употребляли слова «вера» и «веровать» для обозначения целого ряда необходимых действий.

возрадовался – За крещением последовало его ликование, как это часто происходило в Новом Завете. Выше мы уже цитировали Де-Вельта, который сказал: «Все новозаветные обращения заканчиваются крещением обращенного. Не молитвой, а крещением; не свидетельством, но крещением». Новозаветное обращение не может существовать отдельно от крещения.

Стих 35. Когда же настал день, воеводы послали городских служителей сказать: отпусти тех людей.

Возможно, городские правители, обдумав происшедшее, пришли к выводу, что их действия накануне были незаконными; отпустив узников, они, вероятно, надеялись предвосхитить неприятные последствия.

Стих 36. Темничный страж объявил о сем Павлу: воеводы прислали отпустить вас; итак выйдите теперь и идите с миром.

идите с миром – Как представляется, это предполагает, что одним из условий освобождения проповедников был их немедленный уход из города. Если это так, то правителей ждал сюрприз.

Стих 37. Но Павел сказал к ним: нас, римских граждан,

без суда всенародно били и бросили в темницу, а теперь тайно выпускают? нет, пусть придут и сами выведут нас.

Павел сказал к ним – Павел обратился не только к стражнику, но и к служителям.

нас, римских граждан – Это означает, что Сила также был римским гражданином. Вероятно, отчасти и по этой причине Павел выбрал его для этого путешествия. Ошибочно предполагать, что Павел неверно представил факты, объявив Силу римским гражданином. Просто удивительно, что некоторые авторы способны такое предположить.

пусть придут и сами выведут нас – Преступление, совершенное правителями, заключалось в том, что они подвергли римских граждан избиению и тюремному заключению без должного судебного разбирательства. Это было серьезное нарушение «Валерианова и Порциева законов, запрещавших налагать на римлян унизительные формы наказания»[17]. Эти законы действовали на протяжении нескольких столетий. Не требовалось никаких документов. Простое утверждение, «Я – римский гражданин», требовало изъять рассмотрение дела из ведения местных властей.

На вопрос, почему Павел и Сила не объявили об этом за день до этого, когда их подвергли наказанию, следует ответить, что они это сделали. Херви сказал: «Воеводы, вероятно, отказались слушать»[18]; и, вероятно, вспомнив протесты проповедников, они изменили свое мнение на следующий день. Также есть вероятность того, что люди, исполнявшие повеление об избиении, не передали воеводам протесты Павла и Силы.

Отказ Павла покинуть темницу, если воеводы лично не проводят его, был гениальным ходом. Он помог утвердить законность поступков проповедников в мыслях окружающих людей и, несомненно, послужил утешением для братьев. Более того, отказ Павла стал отказом от подразумеваемого условия покинуть город. Несмотря на намерение Павла вскоре оставить Фи-

---

[17] Ф. Ф, Брюс, см. название выше, стр. 340.
[18] А. К. Херви, *Pulpit Commentary* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, Publishers, 1950), том 18 ii, стр. 32.

липпы, ему удалось избежать впечатления, будто его изгнали из города.

Стихи 38-39. Городские служители пересказали эти слова воеводам, и те испугались, услышавши, что это римские граждане, И, пришедши, извинились пред ними и, выведши, просили удалиться из города.

испугались – Это было вполне естественно, потому что в некоторых случаях римские чиновники высокого ранга лишались своих постов и подвергались суровым наказаниям за нарушения традиционных законов о гражданстве.

просили – Это было унизительно для городских правителей, и их согласие сделать это показывает меру их озабоченности относительно допущенных ими нарушений. Эти факты и слова «услышавши, что это римские граждане» убедительно показывают, что протесты Павла и Силы во время избиения не были переданы правителям.

просили удалиться – Апостолам не приказали; их просили уйти из города. Павел и его попутчики согласились, но сделали это без спешки.

Стих 40. Они же, вышедши из темницы, пришли к Лидии и, увидевши братьев, поучали их, и отправились.

Возможно, Павел решил, что настала пора уходить. Несколько факторов способствовали тому, что Павел почтил просьбу правителей удалиться: ненависть, вызванная исцелением одержимой девушки; нежелание правителей видеть их в своем городе; стойкие обращенные, появившиеся в Филиппах; и, превыше всего, многие города и поселения, жители которых еще не слышали проповедь евангелия. Однако, Павел ушел из города только после того, как еще раз повидал гостеприимную Лидию, в доме которой, возможно, собрались братья для наставления и прощания.

поучали их – «Ободрили их» (СПБТ). Это означает, что апостолы, особенно Павел и Сила, ободряли братьев! В этом есть нечто удивительное. Люди, которых подвергли позорному обращению, избили, незаконно бросили в темницу, заковали в ко-

лодки во внутреннем помещении тюрьмы, утешали братьев! Какое благородство, бескорыстие и величие духа проявили люди, спины которых все еще кровоточили от ран, причиненных бичом за день до этого. Они утешали молодых в вере христиан, которые тоже страдали в этих обстоятельствах, но их страдания были не физическими, а душевными. Это один из самых великолепных отрывков в Писании.

ГЛАВА 17

В данной главе продолжается повествование о втором миссионерском путешествии. Лука рассказывает об успехе служения Павла в Фессалонике (стихи 1-9), еще большем успехе в Верии (стихи 10-15), прибытии Павла в Афины, где он был приглашен выступить в Ареопаге (стихи 16-22) и приводит речь Павла на Марсовом поле (стихи 23-34).

Стих 1. Прошедши чрез Амфиполь и Аполлонию, они пришли в Фессалонику, где была иудейская синагога.

Павел обходил некоторые города, и это показывает, что у него был определенный план: «проповедования евангелия в стратегически важных городах … он благовествовал далеко не везде, где удавалось найти слушателей … но следовал программе основания церквей в ключевых городах»[1]. Думлоу отмечал:

> Его план заключался в первую очередь в благовествовании в городах, где располагались правительства и торговые центры. Павел знал, что, если христианство укрепится в этих городах, впоследствии оно распространится по всей империи[2].

они пришли – Употребление местоимения третьего лица «они» означает, как сказал Весли, что «Лука, вероятно, остался в Филиппах»[3]. Очевидно, Лука продолжал работу там, проповедуя до возвращения Павла (20:5-6). После этого Лука вновь причислил себя к попутчикам Павла и остался им до конца Книги Деяний.

Мак-Гарви также пришел к выводу, что грамматическим антецедентом местоимения «они» являются «Павел и Сила», поэтому «Тимофей также остался с Лукой, чтобы продолжить наставление и устройство церкви»[4].

---

[1] Эверетт Ф. Харрисон, *Wycliffe Commentary* (Chicago: Moody Press, 1971), стр. 445.
[2] Дж. Р. Думлоу, *Commentary on the Holy Bible* (New York: The Macmillan Company, 1937), стр. 841.
[3] Джон Весли, *New Commentary* (Grand Rapids: Baker Book House).
[4] Дж. В. Мак-Гарви, *Commentary on Acts* (Cincinnati: Standard Publishing Company, 1892), ii, стр. 109.

ФЕССАЛОНИКА

Уже в четвертом столетии до нашей эры был город Терма (названный по горячим источникам в той местности), «расположенный на пересечении основного сухопутного пути из Италии на восток с основным маршрутом от Эгейского моря к Дунаю»[5]. Кассандр, сын Антипатра, правившего в Македонии во время военных походов Александра Македонского на востоке, «вновь основал и украсил Терму, назвав его в честь своей жены Фессалоники, сестры Александра»[6]. Это было в 315 году до н.э., через восемь лет после смерти Александра. Город стал столицей греческой Македонии и под названием Салоники сохранился до наших дней как «один из основных портов юго-восточной Европы; население (по переписи 1951 г.) 217 049 человек»[7].

иудейская синагога – Как всегда, Павел вначале обратился к своему возлюбленному избранному народу, отворачиваясь от них только в тех случаях, когда он был вынужден это сделать по причине их отвержения. «Во-первых иудею» (Рим. 1:16) было основным принципом Павла.

Стих 2. Павел, по своему обыкновению, вошел к ним и три субботы говорил с ними из Писаний,

три субботы – Это указывается не длительность пребывания Павла в Фессалонике, но период его проповедования иудеям в синагоге. «За этим последовал неопределенный период времени, в течение которого Павел проповедовал в доме Иасона»[8].

> Стих 2 следует воспринимать как означающий, что Павел трудился три недели среди иудеев, после чего обратился к язычникам, среди которых он работал три или четыре месяца[9].

---

[5] *The New Bible Dictionary* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, Publishers, 1962), стр. 1272.
[6] Э. М. Блейклок, *Cities of the NT* (Old Tappan, N. J.: Fleming H. Revell Co., 1965), стр. 46.
[7] «*Британская энциклопедия*» (Chicago: William Benton, Publisher, 1961), том 19, стр. 890.
[8] Э. Х. Тренчард, *A NT Commentary* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1969), стр. 321.
[9] Дж. Р. Думлоу, см. название выше, стр. 841.

Если слушатели имели некоторое представление о ветхозаветных писаниях, Павел всегда использовал эту возможность, чтобы основывать свои проповеди на пророчествах Ветхого Завета, как в данном случае.

Стих 3. Открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что Сей Христос есть Иисус, Которого я проповедую вам.

То, что Иисус из Назарета был долго ожидаемым Мессией, обещанным в Ветхом Завете, есть основополагающая христианская истина, которую подтверждают 333 ветхозаветные пророчества, исполненные в Иисусе. Такое обращение к Ветхому Завету по-прежнему остается лучшим началом в обучении людей, которые верят в Библию.

Стих 4. И некоторые из них уверовали, и присоединились к Павлу и Силе, как из еллинов, чтущих Бога, великое множество, так и из знатных женщин не мало.

некоторые из них уверовали – Сама сущность евангелия такова, что одни люди верят в него, а другие – нет; разница определяется в сердцах слушателей. Евангелие это слово жизни для одних и слово смерти для остальных (2 Кор. 2:16).

еллинов, чтущих Бога – «Необязательно прозелитов, но людей, которые оставили идолослужение, посещали служения в синагоге и поклонялись Богу»[10]. Некоторые исследователи обращают внимание на то, что Павел здесь впервые собрал общину, которая состояла из людей, имевших определенное социальное влияние.

Стих 5. Но неуверовавшие иудеи, возревновавши и взявши с площади некоторых негодных людей, собрались толпою и возмущали город и, приступивши к дому Иасона, домогались вывесть их к народу.

Такую ревность легко понять. Набожные иудеи преподавали свое учение в этом городе несколько поколений с минимальными

---

[10] Там же.

результатами; затем Павел и Сила в течение трех недель или чуть больше подвигли «не мало» людей на принятие евангелия. Неверующие члены синагоги решили отомстить и собрали толпу, напавшую на дом Иасона; в этом доме остановился Павел, и, если бы они, как надеялись, застали его там, Павел мог погибнуть.

дом Иасона – Вполне возможно, что это именно тот Иасон, который упоминается как один из «сродников» Павла (Рим. 16:21), хотя, конечно, в этом нельзя быть уверенными.

Стих 6. Не нашедши же их, повлекли Иасона и некоторых братьев к городским начальникам, крича, что эти всесветные возмутители пришли и сюда,

городским начальникам – Здесь употреблено греческое слово «политарх», которое не употребляется ни в одном произведении классической греческой литературы. В течение длительного времени радикальные критики на весь мир трубили об «ошибке Луки»; однако, во время раскопок на одной из арок, которые вели к древнему городу, была обнаружена надпись с титулом, употребляемым Лукой, и именами семи «политархов», включая «Сосипатра, Гаия и Секунда»[11]; все эти имена были довольно распространены в те времена и встречаются в Книге Деяний. Значение точности Луки заключается в том факте, что:

> Аристотель, чья «Политика» дает почти исчерпывающий список всех известных официальных титулов греческих городов, не упоминает его. … Оно не встречается в других произведениях Нового Завета и в классической литературе[12].

Когда, казалось бы, все свидетельства были против Луки, он еще раз, как и всегда, доказал точность своего повествования. Но Уокер отмечал:

> Несмотря на все факты, подтверждающие истинность Нового Завета, некоторые люди, продолжающие называть себя учеными, повторяют пасквильные утверждения о том, что новозаветные произведения полны исторических ошибок[13].

---

[11] Там же.
[12] Э. Х. Пламптер, *Elliott's Commentary on the Whole Bible* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1959), том 7, стр. 111.
[13] В. Р. Уокер, *Studies in Acts* (Joplin, Mo.: College Press), ii, стр. 42.

эти всесветные возмутители – «Эти люди, перевернувшие весь мир» (ВПНЗ). Апостолы не были «революционерами» в современном восприятии этого слова, однако их учение действительно влекло за собой изменения в системе ценностей язычников. «Как сильно мир боится царства Божьего! Как он боится, что его собственные дела, сотворенные из праха, будут повергнуты»[14].

Стих 7. А Иасон принял их; и все они поступают против повелений кесаря, почитая другого царем, Иисуса.

повелений кесаря – По всей вероятности, здесь имеется в виду император Клавдий[15]. Поскольку этот правитель был известен своим враждебным отношением к иудеям (18:2), эти иудеи были виновны в той же ошибке, которую совершили люди, распявшие Христа и говорившие: «Нет у нас царя кроме кесаря» (Иоан. 19:15). Этот стих имеет особое значение, так как он показывает, что Павел верил в нынешнее царство Христово, в котором Иисус правил в то время и правит сейчас. Обратите внимание на следующее. Обвинение состояло не в том, что «Иисус станет царем при втором пришествии»; но в почитании «другого царя, Иисуса». Людям, утверждающим, что здесь Павел говорил о скором возвращении Иисуса, следует еще раз перечитать этот стих.

другого царя – Это обвинение было хорошо продуманным. «В те времена измена толковалась в очень широком смысле и жестоко наказывалась»[16]. Конечно, иудеи исказили учение Павла, полностью проигнорировав духовную сущность царства, которое он проповедовал. Это царство существовало, и его царем был Иисус. В этой ситуации раскрываются два ключевых факта, которые объясняют то, что впоследствии Павел изменил акцент с «Царя Иисуса» на «Господа Иисуса» в его проповедях,

---

[14] Джон Питер Лейндж, *Commentary on Acts* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1866), стр. 319.
[15] Джек П. Льюис, *Historical Backgrounds of Bible History* (Grand Rapids: Baker Book House, 1971), стр. 144.
[16] Сэр Вильям М. Рамсей, *Pictures of the Apostolic Church* (Grand Rapids: Baker Book House, 1959), стр. 189.

обращенных к язычникам: (1) придание особого значения царскому титулу Иисуса могло быть использовано иудеями для обвинений в измене; (2) в тот исторический период языческие представители кесаря проявляли необычную чувствительность к подобным обвинениям. Утверждение, согласно которому Павел изменил акцент «царства» ввиду его неправильного понимания Второго пришествия, когда оно не произошло так скоро, как он этого ожидал, совершенно не соответствует действительности. Павел вовсе не менял своего учения о царстве Иисуса, за исключением случаев, подобных тому, что произошло в Фессалонике, где активно действовали иудеи. Например, Павел писал Тимофею: «Которое в свое время откроет блаженный и единый сильный Царь царствующих и Господь господствующих» (1 Тим. 6:15).

Мы признательны Харрисону, который осознал эту истину в следующем комментарии:

> Этот случай наглядно показывает, почему в посланиях Павла, а также в Книге Деяний, относительно мало говорится о царстве Божьем. … Это произошло потому, что эти идеи о царстве, знакомые верующим иудеям и дорогие их сердцу, могли быть неверно восприняты римлянами[17].

Стихи 8-9. И встревожили народ и городских начальников, слушавших это. Но сии, получивши удостоверение от Иасона и прочих, отпустили их.

Серьезность обвинений, выдвинутых против апостолов, не позволила политархам проигнорировать их; но представленных доказательств было настолько мало, что официальные действия были сведены к минимуму.

удостоверение от Иасона и прочих – «Взяв залог от Иасона и прочих» (ПК). Вероятно, Иасону и другим верующим пришлось внести большую сумму денег, возможно, свои дома и предприятия в качестве гарантии того, что в дальнейшем не будет никаких волнений и беспорядков. Это, конечно, означало, что Павел не мог оставаться в городе. Брюс сказал:

> Это, вероятно, означало, что Павлу пришлось уйти из города,

[17] Эверетт Ф. Харрисон, см. название выше, стр. 446.

а его друзья гарантировали, что он не вернется, – по крайней мере, в течение срока службы тех правителей. Вероятно, Павел говорил об этом случае в 1 Послании к Фессалоникийцам 2:18 … когда он очень желал вернуться в тот город, «но воспрепятствовал нам сатана»[18].

Действительно, это была одна из побед сатаны. Конечно, Павел мог бы вернуться, но это привело бы к потере собственности христиан.

Прежде чем мы закончим рассмотрение проповедования Павла в Фессалонике, следует отметить, по словам Весли, что «Павел добывал содержание своим трудом (1 Фес. 2:9-10), и ему помогали друзья в Филиппах (Фил. 4:15-16)[19].

Стих 10. Братия же немедленно ночью отправили Павла и Силу в Верию, куда они прибывши, пошли в синагогу иудейскую.

отправили Павла и Силу – Путь в Верию составлял около «ста километров»[20]; поспешность подчеркивается тем, что они вышли в путь ночью. Они пошли не по Эгнатиевой дороге, которой следовали до этого, но направились в довольно отдаленный город под названием Верия.

Верия

Этот довольно незначительный город дал название библейским занятиям по всему миру. Теперь это «современная Веррия»[21]. Вероятно, город был основан в пятом веке до нашей эры. Во времена Павла это был процветающий город со значительным иудейским населением и синагогой. Здесь жил Сосипатр (20:4).

Здесь Павел, как обычно, начал свои труды с синагоги, но на этой раз его успехи были более значительными.

Стих 11. Здешние были благомысленнее фессалоникских:

---

[18] Ф. Ф. Брюс, *The Book of Acts* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, Publishers, 1954), стр. 345.
[19] Джон Весли, см. название выше.
[20] Ф. Ф. Брюс, см. название выше, стр. 346.
[21] *The New Bible Encyclopaedia,* стр. 142.

они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писания, точно ли это так;

Жители Верии были «благомысленнее» прочих. Что это значит? «Они были благомысленнее в своем желании познать божественную волю»[22].

В этом стихе наглядно проявляется очень важный принцип, который заключается в том, что даже слово апостолов изучается и проверяется в свете Библии, которая есть слово Божье, а не человеческое. В наши дни следует вспоминать пример жителей Верии, когда религиозным людям навязывают слово так называемых «преемников» апостолов, несмотря на то, что оно явно противоречит священным писаниям. Любое учение, даже исходящее из уст истинного апостола, не говоря уже о предполагаемых «преемниках», которое не соответствует Библии, должно быть отвергнуто.

Стих 12. И многие из них уверовали, и из еллинских почетных женщин и из мужчин не мало.

Здесь, в Фессалонике, истину приняли ведущие представители населения.

уверовали – Это означает, что они приняли христианство, уверовав во Христа, покаявшись в грехах и приняв крещение во Христа. Понимать это как-то иначе означает противоречить всему учению Нового Завета.

Стих 13. Но когда фессалоникские иудеи узнали, что и в Верии проповедано Павлом слово Божие, то пришли и туда, возбуждая и возмущая народ.

В действиях этих неутомимых врагов евангелия проявились несовместимость между добром и злом и непримиримая ненависть сатаны в отношении истины. Эти люди пользовались любой возможностью, даже если это стоило им больших усилий и средств, чтобы клеветать и противодействовать проповеди Павла. Уокер сказал: «Гончие гонений шли по следу Павла от Фес-

---

[22] Александр Кэмпбелл, *Acts of Apostles* (Austin: Firm Foundation Publishing House), стр. 117.

салоники до Верии»[23]. Они выслеживали его от города к городу. Наверняка Павел, размышляя об этом, вспоминал те дни, когда он сам был гонителем церкви.

Стихи 14-15. Тогда братия тотчас отпустили Павла, как будто идущего к морю; а Сила и Тимофей остались там. Сопровождавшие Павла проводили его до Афин и, получивши приказание к Силе и Тимофею, чтобы они скорее пришли к нему, отправились.

В этих стихах есть некоторая двусмысленность, которая приводит к различным мнениям среди исследователей. Слова «как будто идущего к морю», вероятно, означают, что это была уловка, призванная сбить с толку преследующих Павла врагов; при этом, то, что Павла сопровождали и проводили до Афин, указывает на путешествие по суше.

Однако есть переводы, в которых слова «как будто к морю» переданы просто «к морю». «Они предполагают, что Павел взошел на борт корабля в Диуме и по морю отправился в Афины»[24]. Если так, то «Братья доплыли вместе с ним до Афин»[25]. В любом случае братья пошли на значительные затраты. Тот факт, что морское путешествие до Афин занимало всего три дня, а путь по суше составлял около месяца, заставляет нас сделать вывод, что они, при наличии возможности, отправились морем. Миллиган считал, что двусмысленные слова «как будто к морю» показывают неуверенность братьев относительно морского путешествия, вызванную скоротечностью событий. Он сказал: «Место назначения было неизвестно, когда Павел вышел из Верии»[26]. В этом случае у братьев даже не было представления о том, каким образом путешествовать. Если в Диуме был корабль, на котором они могли отплыть, то, возможно, что только там и было принято решение.

В Верии Павел избрал другую стратегию, отличную от того, что он сделал в Фессалонике. Он не стал дожидаться физичес-

---

[23] В. Р. Уокер, см. название выше, стр. 43.
[24] Дж. Р. Думлоу, см. название выше, стр. 841.
[25] Дон Де-Вельт, *Acts Made Actual* (Joplin, Mo.: College Press, 1958), стр. 236.
[26] Роберт Миллиган, *Analysis of the NT* (Cincinnati: Bosworth, Chase & Hall, Publishers, 1874), стр. 376.

кого насилия, но отправился в путь, как только возникла угроза. Возможно, это было вызвано страхом, так как его заклятые враги вполне могли пойти на убийство. Это же обстоятельство побудило братьев сопровождать Павла, куда бы он ни отправился.

Мак-Гарви также соглашался с идеей о том, что, когда Павел покидал Верию, он не знал, куда он направится и каким видом транспорта он воспользуется. «Решение отплыть в Афины вынудило его послать за Силой и Тимофеем»[27].

Дж. Р. Думлоу так проследил передвижения Силы и Тимофея: «В соответствии с наставлением они присоединились к Павлу в Афинах. Но Павел, испытывая беспокойство о церквях, незамедлительно отослал их обратно, Тимофея в Фессалонику, а Силу – в Филиппы»[28]. Когда они вернулись в Афины, Павел уже ушел в Коринф, где они присоединились к нему (18:5). Смотрите 1 Послание к Фессалоникийцам 3:1. Херви выражал согласие с таким объяснением[29].

Стих 16. В ожидании их в Афинах, Павел возмутился духом при виде этого города, полного идолов.

Афины произвели на великого апостола совсем другое впечатление, чем на обычного туриста, который восхищался бы удивительной архитектурой и художественной славой города. Эта великая цитадель языческой мысли была, по мнению Павла, грудой идолов, и его святое сердце исполнилось негодованием. Однако, «В этом случае Павел не стал брать в руки топор, чтобы уничтожить изображения богов и жертвенники подобно иконоборцам-пуританам»[30]. Павла заботило не то, чтобы вынести искусство идолопоклонства из города; он хотел выместить идолослужение из людских сердец.

«Петроний насмешливо говорил, что в Афинах было легче найти Бога, чем человека; Ксенофон называл Афины одним ог-

---

[27] Дж. В. Мак-Гарви, см. название выше, стр. 116.
[28] Дж. Р. Думлоу, см. название выше, стр. 841.
[29] А. К. Херви, *The Pulpit Commentary* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, Publishers, 1950), том 18, ii, стр. 59.
[30] Джон Питер Лейндж, см. название выше, стр. 328.

ромным жертвенником для богов»[31]. Такая обстановка могла вызвать негодование любого духовного человека.

В этом величественном языческом городе Павел нашел неприятное подтверждение истины, которую он уже знал: «Мир своею мудростью не познал Бога» (1 Кор. 1:21).

Стих 17. Итак он рассуждал в синагоге с иудеями и с чтущими Бога, и ежедневно на площади со встречающимися.

со встречающимися – «Со случайными встречными» (ПК).

Брюс сказал: «Павел не относился к разряду людей, которые могут полностью отключиться от главного дела своей жизни»[32]. В ожидании возвращения Силы и Тимофея он проповедовал евангелие, как обычно, «во-первых иудею, потом и еллину».

Стих 18. Некоторые из эпикурейских и стоических философов стали спорить с ним; и одни говорили: «что хочет сказать этот суеслов?», а другие: «кажется, он проповедует о чужих божествах», потому что он благовествовал им Иисуса и воскресение.

эпикурейских и стоических философов – В Афинах находились: (1) академия Платона; (2) лицей Аристотеля; (3) портик Зенона; и (4) сад Эпикура. Последователи Зенона, стоики, взяли свое название от греческого слова *stoa*, «портик». Зенон преподавал своим ученикам на расписном портике. Упомянутые Лукой группы были наиболее могущественны и популярны в те времена. Стоики полагали, что нравственная жизнь достигается посредством воздержания и стремления к благодетели, которая, по их представлениям, прославляла человеческий разум и самодостаточность. У эпикурейцев наслаждение было главным смыслом человеческого существования.

Однако обе эти философии были следствием одного большого заблуждения, которое заключалось в культе гуманизма,

---

[31] Х. Лео Боулс, *Commentary on the Acts* (Nashville: Gospel Advocate Company, 1953), стр. 276.

[32] Ф. Ф. Брюс, см. название выше, стр. 349.

обожествлении человека. Это заблуждение ослепляет нынешнее поколение не меньше, чем предыдущие. Рамсей отмечает:

> Практически обе философии делали человека, а не Бога, правителем жизни; это отрицание божественной власти привело к тому, что город философов стал также городом с самым большим количеством идолов. Люди, легкомысленно относившиеся к Богу, были готовы принять и признать любое количество богов[33].

Естественным образом проповедь Павла об Иисусе Христе и воскресении бросала вызов этим философским направлениям и отрицала их.

Стих 19. И, взявши его, привели в ареопаг и говорили: можем ли мы знать, что это за новое учение, проповедуемое тобою?

взявши его – В этих словах кроется дружественное побуждение, а не арест. У них не было никакого понимания истины, проповеданной Павлом, или признательности к нему. Они уже провозгласили свою оценку этого в стихе 18, когда назвали Павла «суесловом»; это слово буквально означает «подбиратель зерен»[34]. В применении к Павлу, это означало, что он собирал там и тут обрывочную информацию и преподносил ее другим людям как учение. В действительности они привели Павла в ареопаг из любопытства (см. стих 21).

ареопаг – Это слово «могло означать Марсово поле как участок местности или суд, заседавший там, самый древний и наиболее почитаемый в Афинах»[35]. Вероятно, некоторые или даже многие члены этого суда имели возможность выслушать речь Павла.

Марсово поле – Оно было названо так в честь мифического бога войны, которого «судили на этом месте за то, что он убил сына морского бога Посейдона (Нептуна) в одной из многочисленных стычек между богами»[36]. В древние времена на том хол-

---

[33] Сэр Вильям Рамсей, см. название выше, стр. 195.
[34] Оррин Рут, *Acts* (Cincinnati: Standard Publishing Co., 1966), стр. 135.
[35] Э. Р. Пламптер, см. название выше, стр. 114.
[36] Оррин Рут, см. название выше, стр. 136.

ме находился храм, посвященный Марсу. Князь мира был проповедован на древнем холме бога войны.

Стихи 20-21. Ибо что-то странное ты влагаешь в уши наши; посему хотим знать, что это такое? Афиняне же все и живущие у них иностранцы ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое.

говорить или слушать что-нибудь новое – Один из величайших греческих ораторов осудил жителей Афин за то, что они ценили только новизну явлений и понятий: «В одной из филиппик (обвинительной речи) Демосфен сказал, что им следовало бы подняться на ноги и заниматься делом, а они ходили и спрашивали, нет ли каких известий»[37].

Речь Павла на Марсовом Поле

Стих 22. И, став Павел среди ареопага, сказал: Афиняне! по всему вижу я, что вы как-бы особенно набожны;

особенно набожны – «Особенно богобоязненны» (ПК); «очень чтите ваши божества» (ВПНЗ). В самом начале своей речи Павел стремился наладить контакт со слушателями.

Стих 23. Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано: «неведомому Богу». Сего-то, Которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам:

В этом стихе мы видим политеизм в одном из самых жалких его проявлений. Какой-то несчастный человек, умиротворив всех богов, о которых он знал, по-прежнему не испытывал уверенности и поэтому воздвиг жертвенник неизвестному ему богу. Количество идолов в Афинах в сочетании с этим поразительным примером побудили Александра Кэмпбелла написать:

> Они пошли дальше своих современников в других городах, воздвигнув жертвенник «неведомому Богу». … Ни один другой

[37] А. К. Херви, см. название выше, стр. 61.

народ или город не исповедовал своего невежества и своей преданности таким способом. Это был величественный замысел – воздвигнуть жертвенник Великому Неведомому в центре греческой цивилизации[38].

Богодухновенность Павла позволила ему в этих обстоятельствах использовать надпись на жертвеннике в качестве текста его речи.

Удивительно то, что Павел правильным образом использовал слова, которые в своем контексте носили чисто языческий характер. «Павел рассматривает поклонение божествам со стороны язычников как неправильную форму естественных и истинных религиозных побуждений.»[39].

Стих 24. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет

В этом стихе Павел провозгласил единство и созидательную силу одного вечного и истинного Бога, прославив Его как Творца всего и Господа небес и земли. Эта концепция совершенно отсутствовала в греческой философии.

не в рукотворенных храмах живет – Павел, услышав из уст умирающего Стефана, что истинный храм Божий это вовсе не материальное здание, но живое сообщество верующих во Христа (7:48), вначале применял эти слова к богато украшенному иудейскому храму, который превосходил любое капище в Афинах. Здесь Павел применил этот принцип к афинским храмам, посвященным идолам; эти храмы в еще большей степени, чем иудейский храм, не смогли стать подходящим местом обитания Бога.

Стих 25. И не требует служения рук человеческих, как-бы имеющий в чем-либо нужду, Сам дая всему жизнь и дыхание и все;

В этом стихе провозглашается, что Бог не только сотворил все, но и поддерживает все. Немые идолы языческой истории не

---

[38] Александр Кэмпбелл, см. название выше, стр. 119.
[39] Сэр Вильям Рамсей, см. название выше, стр. 197.

могут быть объектом поклонения; такой почести достоин только живой Бог.

Эти легкомысленные афиняне, которых интересовали только новые направления в развитии философской мысли, услышали здесь одну из самых глубоких по смыслу и содержанию речей; при этом многие из них были недостойны ее слышать.

Стих 26. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию,

Весли и другие исследователи предполагают, что в этом стихе Павел имел в виду всего лишь времена года и такие естественные границы, как «горы, моря, реки и тому подобное»[40]; но мы полагаем, что здесь имеется в виду гораздо большее, а именно то, что существует провидение в отношении человеческих рас и национальностей. Несомненно, в течение долгих столетий до пришествия христианства Израиль занимал доминирующее положение благодаря провидению; провидение по-прежнему играет свою роль, потому что отвержение Христа большинством, «пока войдет полное число язычников» (Рим. 11:25), было обещано в пророчестве. Этот факт сам по себе предполагает наличие провидения в отношении Израиля даже в наши дни. Что истинно в отношении Израиля, истинно в отношении всех.

От одной крови Он произвел – «Он создал из одного» (ВПНЗ); «от одного-единственного человека» (НЗПГ). Не имеет значения, какой перевод вы встретите в этом стихе: «от одного народа»; «от одной крови» или «от одной семьи». Смысл остается без изменений: все люди произошли от одного предка. Ева стала матерью всех живущих (Быт. 3:20). Доказательства этого проявляются во многом и, в частности, в том, что представители одной расы могут давать кровь для переливания человеку другой расы. Здесь утверждаются единство и братство всего человеческого рода. Этот принцип настолько превосходил все философские изыскания греков, насколько солнце на небе пре-

[40] Джон Весли, см. название выше.

восходило греческих богов на горе Олимп. Конечно, здесь имеется в виду физическое единство всех людей.

Таким образом, Павел бросил вызов снобизму деления людей на классы в древних цивилизациях: иудеи делили людей на иудеев и язычников; у римлян были граждане и не граждане; для греков весь мир состоял из эллинов и варваров.

Стих 27. Дабы они искали Бога, не ощутят ли Его, и не найдут ли, хотя Он и не далеко от каждого из нас:

Дабы они искали Бога – Бог на какое-то время превозносил одни расы или народы, а затем ниспровергал их, чтобы восставить других. В Библии это раскрывается как необходимость, чтобы привести эти народы к вере в Бога. Раз за разом в течение истории народы, получавшие доминирующее положение, забывали Бога и отворачивались от Его слова; тогда Бог ниспровергал их и поднимал других. Мы можем только молиться о том, чтобы наша страна внимательно восприняла этот факт, пока не стало слишком поздно.

Он и не далеко от каждого из нас – Пламптер отмечал:

> В этих словах Павел преподнес истину, которую впоследствии провозгласил апостол Иоанн. Христос есть «Свет истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир»[41].

Стих 28. Ибо мы Им живем и движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили: «мы Его и род».

Близость Бога ко всем, сам факт того, что каждый человек пребывает «в Нем» и имеет в этом основание физической жизни, и истина о том, что люди это род Божий (в духовном смысле), – все это убедительно свидетельствует о том, что самые ранние христианские концепции о Боге представляли Его невидимым, вечным, духовным, всемогущим, всеведущим и вездесущим. Следовательно, постулаты радикального исследователя Джона А. Т. Робинсона, представленные в его книге «Быть честным в отношениях с Богом», в которой он критиковал кон-

---

[41] Э. Х. Пламптер, см. название выше, стр. 118.

цепцию «трехэтажной вселенной», «Бога свыше» и т.д., называют эти нелепости «обычной христианской концепцией» и при этом сами основаны на еще большей нелепости, а именно, что любой христианин, знакомый с Новым Заветом, когда-либо верил в такие вещи. Более того, его признание, что он сам длительное время придерживался таких наивных взглядов, должно восприниматься как следствие незнания Нового Завета или полная неудача «быть честным в отношениях с людьми» в его книге.

как и некоторые из ваших стихотворцев говорили – Эти слова были первыми в гекзаметре, написанном Аратом Солийским, киликийским поэтом, примерно в 270 году до н.э.[42].

Стих 29. Итак мы, будучи родом Божиим, не должны думать, что Божество подобно золоту, или серебру, или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого.

Это был прямой выпад против афинских идолов. Идол в любом смысле и в любой степени, даже самой малой, не может представлять божество и, тем более, «напоминать» человеку о Господе. «Дух христианства и дух символичного искусства противопоставлены, потому что искусство не может быть свободным от чувственных ассоциаций»[43].

Как любая форма искусства, созданная тем, кто сам является творением, может представлять или предполагать Творца? Как может то, что является статичным, мертвым, тленным и разлагающимся, служить напоминанием об истинном и живом Боге? Более подробно об идолах смотрите мою книгу «Десять заповедей вчера и сегодня»[44].

Стих 30. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться;

Здесь у Павла была бы замечательная возможность погово-

---

[42] Александр Кэмпбелл, см. название выше, стр. 120.
[43] Генри Слоан Коффин, *The Ten Commandments* (New York: Hodder and Stoughton, George R. Doran Company, 1915), стр. 39.
[44] *The Ten Commandments Yesterday and Today*, стр. 30-38.

рить о спасении «верою только», если бы он сам верил или преподавал такое учение; но он использовал слово «покаяться» так, как он часто употреблял слово «уверовать», то есть, как синекдоху для обозначения всех условий, которые должен исполнить грешник: вера, покаяние и крещение. Также обратите внимание на то, что покаяние выразительно выступает как непременное условие и требование для «людей всех повсюду».

оставляя времена неведения – «Бог все это прощал в те времена» (НЗПГ). Это очень похоже на то учение, которое Павел представил язычникам в Листре (14:16-18). Это показывает, что философы в Афинах были в таком же положении перед Богом, что и невежественные язычники в отдаленных провинциях. В определенных моментах речь Павла в Листре и его речь в Афинах соответствуют друг другу.

Стих 31. Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством предопределенного Им Мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых.

назначил день – Это относится к последнему суду всех людей, который иногда называют Великим судом на белом престоле; это один и единственный судный день, упоминаемый в Новом Завете. Это не день смерти, так как «потом» – суд (Евр. 9:27). Христос станет во главе этого Великого суда, вознаградив каждого человека в соответствии с тем, что он сделал в теле.

Учение о суде вечности в наши дни по большей части игнорируется. Сама концепция суда вечности, к сожалению, выпала из теологического небосвода и утратила внимание проповедников евангелия. Почему? Разве она не является частью фундаментальной структуры христианства? Конечно, является. Учение суда вечности предстает в Ветхом Завете (Дан. 12:2), но только в Новом Завете наглядно раскрывается его удивительное значение и охват. Христос понятно говорил о том, что все народы одновременно предстанут перед Ним на суде, что Он воссядет на престоле Божьем и отделит нечестивых от праведников, как пастух отделяет овец от козлов (Мат. 25:31 и след.). Он учил тому, что все народы предстанут одновремен-

но, и поколение людей, жившее во времена Иисуса, будет там вместе с жителями Ниневии (Мат. 12:41) и царицей Южной (Мат. 12:42), несмотря на то, что их разделяли целые столетия. Люди придумывают различные способы придания символического смысла воскресению и суду, называя нынешний век днем суда, а день смерти судом. Все эти средства не выдерживают никакой критики в свете краткого и точного высказывания в Послании к Евреям 9:27, «И как человекам положено однажды умереть, а потом суд». Нельзя серьезно принимать в расчет такие заблуждения, как идея о том, что второе пришествие Христа, сопровождаемое всеобщим воскресением и последним судом, осуществится в некоем смутном духовном смысле, как, например, в славную эпоху мира на всей земле, социальной справедливости и всеобщего счастья людей. Нет сомнений в том, что все люди с радостью приветствовали бы такой «судный день» и такое пришествие Христа. Но в слове Божьем второе пришествие Господа представлено как катастрофическое событие, которое принесет ужас и разрушение всего мира. Это событие не будет «благой вестью» для большей части человечества. Спаситель сказал: «Тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою великою» (Мат. 24:30).

Несмотря на то, что концепция вечного суда внушает страх, ее необходимость очевидна. Наиболее трудные проблемы, связанные с жизнью, посвященной вере, и имеющие отношение к общей системе христианства, напрямую связаны с доктриной вечного суда. Небеса, ад, вечное наказание, вечная радость, сатана, проблема зла – все это в конечном итоге вращается вокруг библейского учения о суде. Все проблемы, большие и малые, блекнут перед трудным вопросом: «Есть ли справедливость в этой вселенной?» Как в Ветхом, так и в Новом Заветах излагается концепция справедливой вселенной; этот факт недвусмысленно провозглашается вновь и вновь (Пс. 44:7-8). Отец верных, Авраам, подразумевал именно это, сказав: «Судия всей земли поступит ли неправосудно?» (Быт. 18:25). Существование естественных законов в природе, законы нравственности среди людей и священное откровение провозгла-

шают справедливость вселенной. В противном случае,

> … Жизнь – сказка в пересказе
> Глупца. Она полна трескучих слов
> И ничего не значит.
> *(«Макбет», Действие V; перевод Б. Пастернака).*

Если праведность и справедливость Бога действительно служат основанием Его престола, тогда мы в безопасности, и каждый человек получит вознаграждение в соответствии с делами, совершенными в теле (2 Кор. 5:10). Если же нет, то человеку не на что надеяться, и желание обрести покой душе останется мечтой.

Но если вселенная справедлива, если праведные будут вознаграждены, а нечестивые наказаны, то требуется наказание в вечности, в котором все несправедливости и все зло будут исправлены, в основе которого будут безграничные справедливость, мудрость, милосердие и любовь. Коротко говоря, это наказание, явленное на каждой странице священных писаний, или, если не явленное, то подразумеваемое. Широко распространенное пренебрежение и очевидное неверие в это учение доказывает, что нас «снова нужно учить первым началам слова Божия» (Евр. 5:12).

Тот факт, что суд уже «назначен» на некоторый день, указывает на то, что у Бога есть расписание по осуществлению всего необходимого для предоставления спасения человеку. Если это так, то суд настанет вовремя, в точности по графику; и полнота всего, предопределенного Богом, будет исполнена в положенные сроки.

удостоверение всем – В этих словах мы видим одно из величайших назначений смерти и воскресения Христа. То, что Бог таким способом почтил Христа, служит удостоверением для всех людей, что Бог имеет силу и власть назначить и провести такое событие, как последний суд.

Стихи 32-33. Услышавши о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили: об это послушаем тебя в другое время. Итак Павел вышел из среды их.

Бесстрашное провозглашение Павлом абсолютного требования Бога о всеобщем покаянии со стороны людей, упомина-

ние последнего суда, во время которого праведные будут вознаграждены, а нечестивые наказаны, а также тот факт, что Иисус Христос будет последним судьей для всех, когда-либо живших, – все эти соображения должны вызвать благоговейный страх, опасения и даже ужас в умах грешников. Следовательно, в таком проповедовании намеренно вызывается страх в сердцах грешников. Мак-Гарви говорил:

> Нечестивый человек должен испытывать страх перед грехом до тех пор, пока благодать Божия не приведет его к покаянию. Проповедник евангелия, который не использует эту «тяжелую артиллерию», упускает возможность проповедовать согласно Богом данному образцу и проповедует слабое евангелие, неспособное вызвать глубокое покаяние[45].

Некоторые из афинян смеялись над истиной, но Павел не изменил в ней ни одного слова. Он отошел от них.

> Насмешники пожнут то, что посеяли. Любители медлить никогда более не слышали проповедей Павла, насколько это нам известно. Но живое ядро верующих продолжит проповедь божественной мудрости в центре греческой цивилизации[46].

Брюс писал, что «Павел обрел в Афинах мало обращенных; Лука не говорит о том, что в этом городе возникла церковь»[47]. Однако, Брюс также признавал, что изложение Лукой речи Павла в Афинах это «значительно сокращенный конспект его фактической речи»[48]. Учитывая это, можно сказать, что повествование Луки о результатах работы это сокращенный отчет, и обращений было гораздо больше, чем те, которые упоминаются. Обратите внимание на следующий стих:

Стих 34. Некоторые же мужи, приставши к нему, уверовали; между ними был Дионисий Ареопагит и женщина, именем Дамарь, и другие с ними.

Де-Вельт напоминает: «История свидетельствует, что церковь в Афинах была одной из самых сильных общин в империи во

---

[45] Дж. В. Мак-Гарви, см. название выше, стр. 129.
[46] Э. Х. Тренчард, см. название выше, стр. 323.
[47] Ф. Ф. Брюс, см. название выше, стр. 364.
[48] Там же, стр. 362.

втором и третьем столетиях»[49]. Лейндж также указывал на то, что «Христианская община в Афинах процветала в значительной степени»[50]. Таким образом, исторические свидетельства и упоминание «некоторых мужей» и «других с ними» в данном стихе указывает на образование ядра, достаточного для утверждения сильной общины. У некоторых исследователей есть причина преуменьшать достижения Павла в Афинах, потому что это вписывается в их теорию о «неудаче» Павла, после которой он сменил акценты своих проповедей; однако нет абсолютно никаких свидетельств того, что Павел когда-либо перестал подчеркивать единство живого Бога, братство людей, грех идолопоклонства, учение о последнем суде, смерть, погребение и воскресение Христа и тот факт, что Христос будет судить всех в последний день. Павел полностью раскрыл все эти основные христианские учения в тот день.

Дионисий Ареопагит – Этот человек, по мнению Думлоу, был

> … членом суда Ареопага. Так как все члены Ареопага проходили через должность архона, Дионисий наверняка занимал высокое общественное положение[51].

Дамарь – У нас нет никаких данных об этой женщине. Мы не знаем, имела ли она отношение к Ареопагу. Предположение Брюса о том, что она могла принадлежать к «числу богобоязненных женщин, которые слушали Павла в синагоге»[52], кажется вполне правдоподобным.

Среди обращенных в Афинах, вероятно, был Стефан (1 Кор. 16:15). Хотя он и его домашние жили в Коринфе, Павел называет их «начатком Ахаии», и это, как представляется, указывает на то, что они были обращены в Афинах в то же самое время, когда были обращены люди, упомянутые в конце данной главы. Любая другая точка зрения была бы несовместима с тем фактом, что Дионисий и Дамарь также были «начатками». Нет ничего

---

[49] Дон Де-Вельт, см. название выше, стр. 243.
[50] Джон Питер Лейндж, см. название выше, стр. 331.
[51] Дж. Р. Думлоу, см. название выше, стр. 843.
[52] Ф. Ф. Брюс, см. название выше, стр. 364.

необычного в том, что обращение людей происходило не в их родных местах. Примерами этого могут быть Лидия и эфиопский евнух.

Афины

Четыре великих города занимали особое положение в Римской империи: Александрия в Египте, Иерусалим в Палестине, Афины в Греции, и Рим над всеми. История любого из этих городов может быть историей западной цивилизации; это особенно верно в отношении Афин и Рима. Мы не станем включать здесь историю древнего города, потому что об Афинах написано много по всему миру.

Это был надменный и утонченный интеллектуальный центр всей империи. В этой главе говорится о том, что христианство было проповедано в самом центре греческой культуры, которой было суждено изменить характер всей империи, потому что Рим постепенно пропитался этой культурой. Даже в таком городе христианская истина принесла свои плоды. В тот день в Афинах победу одержал Павел, а не философы. Харрисон отмечал:

> Часто утверждается, что в Афинах Павел предпринял интеллектуальный подход и попытался стать философом среди философов, вместо того чтобы проповедовать простое евангелие Иисуса Христа. Такое критическое замечание не является обоснованным[53].

Проповедь Павла в Афинах была такой же по содержанию и смыслу, что и во всех других городах. Конечно, Павел позволил себе употребить несколько ученых словечек, чтобы привлечь внимание слушателей. Учение, которое он преподавал о Боге, суде и воскресении Христа, было совершенно таким же, что и в других городах.

Относительно измышлений о том, что интеллектуальный подход Павла оказался неадекватным, следует вспомнить, что По-

---

[53] Эверетт Ф. Харрисон, см. название выше, стр. 449.

слание к Римлянам это самое интеллектуальное произведение из когда-либо написанных. В этом послании Павел отметил интеллектуальные возражения против христианства одно за другим, отвергая их логично, кратко и неопровержимо. Павел сделал это так убедительно, что ни один интеллектуал того времени не посмел отвечать ему. Его аргументы по-прежнему, по прошествии девятнадцати столетий, имеют силу. Они настолько действенны, что можно утверждать: *против христианства нет интеллектуальных возражений.*

ГЛАВА 18

В этой главе содержится окончание второго миссионерского путешествия, стих 23(а), и начало третьего, стих 23(б). Павел ушел из Афин в Коринф, где он встретил Акилу и Прискиллу (стихи 1-4); за полтора года пребывания в Коринфе Павел добился больших успехов (стихи 5-11); сопротивление иудеев достигло наивысшей точки вскоре после того, как проконсулом стал Галлион, но их планы были сорваны (стихи 12-17); Павел завершил второе миссионерское путешествие, пройдя через Кенхреи и Ефес в Антиохию Сирийскую (стихи 18-23(а)); через некоторое время он начал третье путешествие (стих 23(б)). Затем Лука приводит некоторые предпосылки работы в Ефесе, где вскоре начнет трудиться Павел, рассказывая о проповедовании Аполлоса и наставлении, которое ему преподали Акила и Прискилла (стихи 24-28).

Стих 1. После сего Павел, оставив Афины, пришел в Коринф;

В Афинах Павел не встретил организованного сопротивления, но, несмотря на это, он не стал долго оставаться в этом городе, вероятно, по причине надменного снобизма ограниченных интеллектуалов, которые преобладали в афинском обществе того времени. «Философы были слишком расслабленными, слишком праздными и слишком мудрыми в собственных глазах, чтобы принять евангелие»[1].

Лука ничего не говорит о том, каким образом Павел добрался до Коринфа. Предположение Херви звучит так же убедительно, как и многие другие:

> Если он отправился туда по суше, ему предстояло пройти около шестидесяти километров за два дня пути; по морю плавание занимало один день. Льюин полагает, что Павел выбрал морской путь; это происходило зимой и, возможно, одно из корабле-

[1] Джон Весли, *NT Commentary* (Grand Rapids: Baker Book House).

крушений, упоминаемых во 2 Послании к Коринфянам 11:25, произошло в то время[2].

в Коринф – Два значительных новозаветных произведения были адресованы христианам в Коринфе, поэтому здесь будет уместна небольшая справка об этом городе.

Коринф

Коринф находился на узком перешейке, соединяющем материковую Грецию с полуостровом Пелопоннес, и располагался, таким образом, между Сароникским и Коринфским заливами. Коринф был идеально расположен для процветания в нем торговли и промышленности. Особый отличительный признак города это Акро-Коринф, отвесная гора, которая возвышается на высоту более пятисот метров к югу от перешейка[3]. Вершина горы плоская, и на ней в древности находился языческий храм с «одной тысячей религиозных блудниц», посвященных Афродите[4].

Нравы, господствовавшие в этом городе, заслужили дурную славу в древнем мире. В греческом языке образовался глагол, имевший в основе название города, со значением «блудить»[5]. Даже в семнадцатом столетии в шекспировских пьесах «коринфянин» всегда был распутником и пьяницей, который появлялся на сцене «навеселе». Велика сила евангелия, которая позволила утвердить веру во Христа в таком городе!

Во времена Павла Коринф был столицей Ахаии[6] и, как сказал Рамсей, «величайшим центром торговли и обмена в Греции с самого начала греческой истории»[7]. Ныне город утратил пре-

---

[2] А. К. Херви, *Pulpit Commentary* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, Publishers, 1950), том 18б Деяния ii, стр. 87.
[3] «Британская энциклопедия» (Chicago: William Benton, Publisher, 1961), том 6, стр. 441.
[4] Эверетт Ф. Харрисон, *Wycliffe Commentary* (Chicago: Moody Press, 1971), стр. 450.
[5] Э. М. Блейклок, *Cities in the NT* (Old Tappan, N. J.: Fleming H. Revell Co., 1965), стр. 58.
[6] «Британская энциклопедия», стр. 441.
[7] Сэр Вильям М. Рамсей, *Pictures of the Apostolic Church* (Grand Rapids: Baker Book House, 1959), стр. 201.

жнюю славу; согласно переписи 1951 года в нем проживали 17 728 человек[8]. В то время, когда Павел пришел в Коринф, этот город занимал более важное положение, чем Афины. Возможно, этот факт заставил Павла сократить свое пребывание в Афинах и прийти в Коринф.

Стихи 2-3. И, нашед некоторого иудея, именем Акилу, родом понтянина, недавно пришедшего из Италии, и Прискиллу, жену его, – потому что Клавдий повелел всем иудеям удалиться из Рима, – пришел к ним, И, по одинаковости ремесла, остался у них и работал: ибо ремеслом их было делание палаток.

Исследователи высказывали противоположные взгляды относительно того, были ли Акила и Прискилла христианами, когда они встретились с Павлом. Миллиган полагал, что нет, основывая свою точку зрения на том, что Лука представляет их не христианами, а представителями одинакового с Павлом ремесла[9]. Брюс говорил: «Как представляется, наиболее вероятно то, что они уже были христианами, когда ушли из Рима»[10]. Но Клавдий изгнал из Рима, не христиан, а иудеев. Возможно, что, как считает Генри, «язычники были настолько сбиты с толку, что они не могли отличить иудеев от христиан»[11]. Автор этого комментария согласен с Рамсеем и Боулсом в том, что «мы не знаем» ответа на данный вопрос.

Клавдий – Этот указ об изгнании иудеев из Рима датируется некоторыми исследователями 52-ым годом н.э.[12]; другие предпочитают более раннюю дату. Клавдий – единственный император, чье имя упомянуто в Новом Завете дважды (11:28 и здесь).

Акила и Прискилла – Эти люди стали верными и убежден-

---

[8] «Британская энциклопедия», стр. 441.
[9] Роберт Миллиган, *Analysis of the NT* (Cincinnati: Bosworth, Chase and Hall), стр. 378.
[10] Ф. Ф. Брюс, *The Book of Acts* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, Publishers, 1954), стр. 368.
[11] Мэттью Генри, *Commentary on the Whole Bible* (Grand Rapids: Baker Book House, 1960), Henry and Scott Edition, стр. 501.
[12] Дж. Р. Думлоу, *Commentary on the Holy Bible* (New York: The Macmillan Company, 1937), стр. 843.

ными друзьями Павла и даже однажды спасли ему жизнь, за что он обильно восхваляет их в Послании к Римлянам 16:3-4.

делание палаток – Все иудеи, даже богатые и образованные, изучали какое-либо ремесло. «Согласно иудейскому закону, установленному после периода пленения и ссылки, отец, который не обучал сына ремеслу, учил его быть вором.»[13]. Необходимость в физическом труде Павла временно отпала, когда Сила и Тимофей принесли пожертвования из Македонии (стих 5).

Стих 4. Во всякую же субботу он говорил в синагоге и убеждал иудеев и еллинов.

Обращение Павла к язычникам после отвержения в синагогах должно пониматься как происходившее в каждой отдельной местности, потому что он всегда начинал свои проповеди с иудеев, где бы он ни оказывался.

Стих 5. А когда пришли из Македонии Сила и Тимофей, то Павел понуждаем был духом свидетельствовать иудеям, что Иисус есть Христос.

Примерно в это время, вероятно, когда Сила и Тимофей принесли Павлу известия о церквях в Македонии, Павел написал 1 Послание к Фессалоникийцам. «Новости, которые Тимофей сообщил Павлу, побудили его написать этим возлюбленным обращенным … и это стало первым из сохранившихся посланий»[14]. (Примечание. Хоусон принимал позднюю дату написания Послания к Галатам, 55 или 56 год н.э.; но автор данного комментария предпочитает более раннюю дату, считая, что это послание было написано церквям в южной Галатии и является, возможно, старейшим из посланий Павла, сохранившихся до наших дней.) «Харнак датировал 1 Послание к Фессалоникийцам 48-ым г. н.э., а Зан – 53 г.; вероятно, эти две даты представляют собой крайние границы временного периода»[15].

---

[13] Александр Кэмпбелл, *Acts of the Apostles* (Austin: Firm Foundation Publishing House), стр. 122.
[14] Дж. С. Хоусон, *Life and Epistles of St. Paul* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, Publishers, 1966), стр. 303.
[15] *ISBE*, том V, стр. 2966.

понуждаем был духом – «Понуждаем словом» (ВПНЗ); «всецело отдался слову» (ПК). «Эти слова означают, что Павел был полностью поглощен проповедованием слова»[16].

Стих 6. Но как они противились и злословили, то он, отрясши одежды свои, сказал к ним: кровь ваша на главах ваших; я чист; отныне иду к язычникам.

они противились – Всякое противодействие слову Божьему на самом деле оборачивается несчастьем для его противников, а не для евангелия. «А фарисеи и законники отвергли волю Божию о себе, не крестившись от него [Иоанна]» (Лук. 7:30).

злословили – Это означает, что они злословили и хулили Павла и Господа Иисуса Христа.

отрясши одежды свои – Это то же самое, что Павел сделал в 13:51, где он отряс пыль со своих ног.

Стих 7. И пошел оттуда и пришел к некоторому чтущему Бога, именем Иусту, которого дом был подле синагоги.

Рамсей сказал: «Такое соседство не могло вызвать примирение с иудейскими противниками, и вскоре последовали меры юридического характера»[17]. Здесь говорится не о том, что Павел переселился жить к Титию Иусту (см. ПК), а о том, что Павел проповедовал в его доме. Вероятно, Павел продолжал жить в доме Акилы и Прискиллы.

Стих 8. Крисп же, начальник синагоги, уверовал в Господа со всем домом своим, и многие из коринфян, слушая, уверовали и крестились.

Крисп – Начальник синагоги принадлежал к числу знатных, или благородных людей, которые стали христианами. Павел сказал о таких людях, что немногие из них приняли Господа. Этого человека Павел крестил лично (1 Кор. 1:14), поэтому нельзя воспринимать слово «уверовали» в отрыве от крещения, без которого ни одно новозаветное обращение не было законченным.

---

[16] Х. Лео Боулс, *Commentary on the Acts* (Nashville: The Gospel Advocate Company, 1953), стр. 287.
[17] Сэр Вильям Рамсей, см. название выше, стр. 205.

слушая, уверовали и крестились – Есть только один план для грешников, и здесь мы видим его краткое изложение. Этот «план» также включает покаяние тех людей, которые принимают Христа.

Стихи 9-10. Господь же в видении ночью сказал Павлу: не бойся, но говори и не умолкай, Ибо Я с тобою, и никто не сделает тебе зла; потому что у Меня много людей в этом городе.

в видении – Господь неоднократно являлся Павлу, чтобы укреплять и вдохновлять его в провозглашении истины.

никто не сделает тебе зла – После этого случились события, которые подтвердили провидческую заботу Бога о Павле. Люди, которые хотели причинить ему вред, были разогнаны, а один из них был избит в присутствии Галлиона. Это обещание, данное Господом, не означало, что люди не будут нападать на Павла, но все их попытки помешать его проповеди будут безуспешными.

у Меня много людей в этом городе – Александр Кэмпбелл считал, что эти слова относились только к размеру города[18], но более логичным было бы считать, что это означает: «В этом городе много людей, еще не спасенных, но они примут евангелие, когда услышат его»[19]. Следовательно, мы понимаем эти слова как обещание о том, что Павел обратит в Коринфе многие души.

Стих 11. И он оставался там год и шесть месяцев, поучая их слову Божию.

Одна из самых больших трудностей в установлении новозаветной хронологии заключается в том, что слова «год и шесть месяцев» могут означать весь период работы Павла в Коринфе или что он пробыл там «еще довольно дней», и это предположение так же логично (стих 18).

Стихи 12-13. Между тем, во время проконсульства Галлиона в Ахаии, напали иудеи единодушно на Павла и привели

---

[18] Александр Кэмпбелл, см. название выше, стр. 123.
[19] Х. Лео Боулс, см. название выше, стр. 289.

его пред судилище, Говоря, что он учит людей чтить Бога не по закону.

Галлион – Этот человек был старшим братом философа Сенеки, советника Нерона. При рождении он получил имя Марк Анней Новат, но, будучи усыновленным богатым человеком по имени Луций Юний Галлион, он взял полное имя «Луций Юний Галлион Аннеан»[20]. Фрагмент текста, найденный в Дельфах в 1905 году, датирует начало службы Галлиона проконсулом 51-ым годом н.э. Тем не менее, Джек П. Льюис отмечает:

> Мы не знаем, как долго он был проконсулом. Также мы не знаем, когда перед ним предстал Павел, в начале или конце его срока. Предполагается, что Галлион был проконсулом в течение одного года и что Павел был приведен к нему в начале срока его службы. Тем самым, можно сделать вывод, что Павел прибыл в Коринф в 49-50 гг. н.э.[21].

Недавние археологические открытия подкрепляют более раннюю дату написания 1 Послания к Фессалоникийцам, за которую выступает Харнак (48-49 гг. н.э.).

он учит людей чтить Бога не по закону – Это означает «не по иудейскому закону». Но, так как иудаизм был легальной религией в Римской империи, то они подразумевали, что христианство таковой не являлось. Эти иудеи проявили недостаточно хитрости в отличие от иудеев в Фессалониках, и их усилия были быстро сведены к нулю.

Принято считать, что Галлион, чей дружелюбный характер был хорошо известен, вступил в должность проконсула незадолго до того, как иудеи подступили к нему с требованием принять меры против Павла.

Павел был готов выступить в свою защиту против обвинений иудеев, но, прежде чем он успел произнести хоть слово, Галлион вынес решение в его пользу и распустил обвинителей.

Стих 14-16. Когда же Павел хотел открыть уста, Галлион сказал иудеям: Иудеи! если бы какая-нибудь была обида,

---

[20] Джек П. Льюис, *Historical Backgrounds of Bible History* (Grand Rapids: Baker Book House, 1971), стр. 153-155.
[21] Там же.

или злой умысел, то я имел бы причину выслушать вас; Но когда идет спор об учении и об именах и о законе вашем, то разбирайте сами: я не хочу быть судьею в этом. И прогнал их от судилища.

Павел получил защиту в этом столкновении в полном соответствии с обещанием Господа. Брат Галлиона состоял в дружеских отношениях с влиятельными людьми в Риме, откуда незадолго до этого случая иудеи были изгнаны по приказу Клавдия. Поэтому Галлион в полной уверенности отклонил выдвинутые ими обвинения. Херви отмечал:

> Слова «прогнал их», употребленные Демосфеном в аналогичном контексте, означают полное прекращение дела даже без рассмотрения[22].

Стих 17. А все еллины, схвативши Сосфена, начальника синагоги, били его пред судилищем; и Галлион ни мало не беспокоился о том.

Сосфен – Вероятно, этот человек был преемником Криспа, который принял истину. Новый начальник синагоги решил предпринять против христиан действия юридического свойства. Избивавшие его люди были греками, жившими в Коринфе, которые использовали любой повод, чтобы дать выход своей ненависти к иудеям. Отказ Галлиона выслушать их обвинения и нежелание вмешаться, когда греки начали избивать Сосфена, положили конец попыткам иудеев использовать законные средства против христиан в Коринфе.

На основе 1 Послания к Коринфянам 1:1 можно предположить, что Сосфен затем стал христианином, но это небесспорно.

Лейндж отмечал, что Галлион поступил правильно, отказавшись выслушивать обвинения против Павла, но он совершил ошибку, не предприняв действий в отношении насилия, причиненного Сосфену. «Безразличие людей к религии может привести к тому, что они будут так же беспечны в осуществлении гражданского правосудия»[23].

---

[22] А. К. Херви, см. название выше, стр. 90.
[23] Джон Питер Лейндж, *Commentary on Acts* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1866), стр. 339.

Стих 18. Павел, пробыв еще довольно дней, простился с братиями и отплыл в Сирию, – и с ним Акила и Прискилла, – остригши голову в Кенхреях по обету.

еще довольно дней – «Еще довольно много дней» (ВПНЗ). Мы уже отмечали неопределенность, связанную с включением этих «многих дней» в период одного года и шести месяцев (стих 11). Как представляется, слова «между тем» в начале стиха 12 указывают на то, что эпизод перед Галлионом был представлен ретроспективно, то есть, как произошедший во время периода, упомянутого в стихе 11. В этом случае «довольно много дней» будет означать время, прошедшее от эпизода перед Галлионом до окончания периода в один год и шесть месяцев.

остригши голову … по обету – С точки зрения грамматики, возможно приписать это действие Акиле, но подлежащим целого абзаца является «Павел», поэтому исследователи разделились в вопросе о том, кто принял обет и остриг голову. В свете сказанного в 21:26, ясно, что Павел как иудей, а не как христианин, вполне мог сделать это; и, если это сделал не он, то вряд ли это имеет какой-то смысл, потому что его друг Акила, также бывший христианином, вряд ли поступил бы таким образом против желаний Павла. Вместо того чтобы цитировать обширные высказывания о том, кто принял этот обет и остриг голову, довольно будет сказать, что мы согласны с Х. Лео Боулсом, который полагал, что мы попросту этого не знаем:

> Будучи иудеем, Павел соблюдал в некоторых случаях обрядовые законы, но не навязывал их исполнение язычникам[24].

Стих 19. Достигши Ефеса, оставил их там, а сам вошел в синагогу и рассуждал с иудеями.

оставил их там – В этих словах предвосхищается уход Павла, упоминаемый в следующем стихе. Здесь же речь идет о том, что, по мере того как Акила и Прискилла обустраивались в Ефесе, Павел проповедовал в синагоге.

Стихи 20-21. Когда же они просили его побыть у них до-

[24] Х. Лео Боулс, см. название выше, стр. 293.

лее, он не согласился, А простился с ними, сказав: мне нужно непременно провести приближающийся праздник в Иерусалиме; к вам же возвращусь опять, если будет угодно Богу. И отправился из Ефеса; (Акила же и Прискилла остались в Ефесе).

Стих 22. Побывав в Кесарии, он приходил в Иерусалим, приветствовал церковь и отошел в Антиохию,

приходил в Иерусалим, приветствовал церковь – Это было четвертое посещение Иерусалима Павлом со времени его обращения.

отошел в Антиохию – Это была Антиохия Сирийская; говоря современным языком, Павел посетил «спонсора», общину, которая посылала Павла в его миссионерские путешествия. В следующем стихе сказано, что Павел провел в Антиохии некоторое время; и это указывает на то, что он дал церкви полный отчет о том, что сделал через него Господь на ниве миссионерства. На этом второе миссионерское путешествие Павла закончилось, для чего понадобилось около трех лет:

> Вначале Павел повторно посетил церкви в Южной Галатии, Листре, Дервии и др.
> Они пришли в Троаду, где произошел македонский призыв.
> Они пришли в Филиппы, где крестились Лидия и темничный страж.
> Павел и Сила проповедовали в Фессалонике.
> Благоразумные жители Верии приняли евангелие.
> Павел направился в Афины.
> В Коринфе к нему присоединились Тимофей и Сила.
> Павел ходил в Иерусалим через Коринф и Кесарию.
> Он вернулся в Антиохию Сирийскую.

Стих 23 (а). И, проведши там несколько времени, вышел,

Эти слова отмечают окончание второго миссионерского путешествия и начало третьего.

Стих 23 (б). И проходил по порядку страну Галатийскую и Фригию, утверждая всех учеников.

Третье Миссионерское Путешествие Павла

Это путешествие началось точно так же, как и второе, с повторного посещения всех общин, ранее основанных в Галатии и Фригии. Павел преследовал точно такую же цель, а именно, утверждение юных церквей в святой вере.

В стихе 21 Павел обещал Акиле и Прискилле, что он вернется к ним в Ефес, где Павел славно потрудился на ниве евангелия. Предвосхищая это возвращение, Лука говорит здесь о том, что происходило в Ефесе.

Стихи 24-25. Некто иудей, именем Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый и сведущий в Писаниях, пришел в Ефес; Он был наставлен в начатках пути Господня и, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоанново.

Хотя знания Аполлоса о евангелии были неполными, он знал достаточно, чтобы провозглашать царство Божие, которое, как сказал Иоанн Креститель, было «близко», и повелевать людям креститься для прощения грехов, как это делал Иоанн, при этом, конечно, провозглашая Иисуса Христа Господом.

Этот человек обладал красноречием, был образованным и способным. Лука дал Аполлосу наивысшую похвалу, а именно, сказал, что тот был «сведущим в Писаниях». Аполлос крестил многих людей, что следует из сказанного ниже.

Стих 26. Он начал смело говорить в синагоге. Услышавши его, Акила и Прискилла приняли его и точнее объяснили ему путь Господень.

Мы более чем согласны с Харрисоном, который сказал: «Наиболее вероятно, что теперь Акила крестил Аполлоса во имя Христа»[25].

---

[25] Эверетт Ф. Харрисон, см. название выше, стр. 453.

Стих 27-28. А когда он вознамерился идти в Ахаию, то братия послали к тамошним ученикам, располагая их принять его; и он, прибыв туда, много содействовал уверовавшим благодатию: Ибо он сильно опровергал иудеев всенародно, доказывая Писаниями, что Иисус есть Христос.

В этих словах восхваляются успехи Аполлоса в опровержении иудеев, которые отрицали, что Христос есть Господь и Мессия. Братья оказывали Аполлосу помощь и поддержку по всей той местности. Можно с уверенностью сказать, что Акила и Прискилла взяли на себя инициативу по оказанию поддержки и финансовой помощи этому новому глашатаю во имя Господа.

Павел также вдохновлял Аполлоса на его труды (1 Кор. 16:12). В этом отрывке Лука, один из лучших друзей и попутчиков Павла, говорит о благородном александрийце с хвалой и благодарностью. Как удивительно то, что среди этих великих лидеров не было даже намека на ревность или зависть.

идти в Ахаию – Это означает, что Аполлос отправился в Коринф, столицу Ахаии, где плотская сущность коринфян привела к тому, что вскоре образовалась группа христиан, называвших себя по имени Аполлоса (1 Кор. 1:12). Нет сомнений в том, что работа Аполлоса была очень продуктивной, потому что сам Павел утверждал: «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог» (1 Кор. 3:6).

ГЛАВА 19

В этой главе Лука представляет рассказ о нескольких христианах, которым потребовалось повторное крещение (стихи 1-7); повествование о значительных успехах Павла в Ефесе (стихи 8-13); рассказ о заклинателях (стихи 14-20); подведение итога о дальнейшей работе Павла в Азии (стихи 21-22) и подробное изложение беспорядков, учиненных Димитрием и ремесленниками (стихи 23-41).

ПОВТОРНОЕ КРЕЩЕНИЕ ХРИСТИАН

Стих 1. Во время пребывания Аполлоса в Коринфе, Павел, прошед верхние страны, прибыл в Ефес и, нашед там некоторых учеников,

Во время пребывания Аполлоса в Коринфе – Эти слова, несомненно, означают, что ученики в этом стихе в свое время были обращены Аполлосом. В этом проявляется провидение Божье: Акила и Прискилла более точно научили Аполлоса пути Господнему, а Павел, в свою очередь, нашел и наставил тех людей, которые были недостаточно точно научены Аполлосом. Акила и Прискилла направили Аполлоса в Коринф.

некоторых учеников – Они были христианами; это следует из того, что Лука описывает их как «учеников»[1].

верхние страны – Речь идет о местностях к северу от Ефеса.

Стих 2. Сказал им: приняли ли вы Святого Духа, уверовавши? Они же сказали ему: мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святый.

уверовавши – Это не может означать, как предполагает Тренчард, что Павел полагал, будто они приняли Духа только на ос-

---

[1] Ф. Ф. Брюс, *The Book of Acts* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, Publishers, 1954), стр. 385.

нове уверования[2]; но, как сказал Пламптер, значение этого в следующем:

> Приняли ли вы Святого Духа, когда уверовали? То есть, приняли ли вы Святого Духа, когда обратились и крестились? Нам остается только гадать, что побудило Павла задать этот вопрос[3].

Пламптер совершенно верно воспринимает «уверовавши» как синекдоху для обозначения всего процесса обращения: вера, покаяние и крещение.

мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святый – Боулс сказал: «Они наверняка слышали о существовании Святого Духа, но не знали о том, что Он был дан в день Пятидесятницы»[4].

Стих 3. Он сказал им: во что же вы крестились? Они отвечали: во Иоанново крещение.

Александр Кэмпбелл сказал: «Это указывает на то, что крещение Иоанна Крестителя не было христианским крещением, потому что они не могли бы принять последнее, не слышав о нем»[5]. Думлоу соглашался с этой точкой зрения, говоря, что в апостольский период «Вероятно, крещение совершалось во имя Троицы, Мат. 28:19»[6].

во Иоанново крещение – Весли, несомненно, был не прав, считая, что эти люди «были прежде крещены Иоанном Крестителем»[7]. «Они были крещены кем-то из учеников Иоанна после того, как крещение Иоанна вышло из употребления»[8]. Крещение Иоанново просуществовало до Пятидесятницы; но люди, которые покорились ему в то время, когда она оставалось в силе,

---

[2] Э. Х. Тренчард, *A New Testament Commentary* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1969), стр. 325.
[3] Э. Х. Пламптер, *Elliott's Commentary on the Whole Bible* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1959), стр. 128.
[4] Х. Лео Боулс, *Commentary on Acts* (Nashville: The Gospel Advocate Company, 1953), стр. 298.
[5] Александр Кэмпбелл, *Acts of Apostles* (Austin: Firm Foundation Publishing House), стр. 126.
[6] Дж. Р. Думлоу, *Commentary on the Holy Bible* (New York: The Macmillan Company, 1937), стр. 845.
[7] Джон Весли, *NT Commentary* (Grand Rapids: Baker Book House).
[8] Х. Лео Боулс, см. название выше, стр. 299.

не нуждались в повторном крещении; отсюда следует вывод, что эти ученики были крещены крещением Иоанна, когда оно уже не имело силы.

Херви писал:

> Ничто не может более точно определить связь между крещением и принятием Святого Духа, чем этот вопрос, в котором предполагается следующее: «Как вы могли не знать о вручении Святого Духа, если вы были крещены должным образом?»[9].

В Новом Завете принятие Святого Духа было обусловлено крещением кающихся верующих (Деян. 2:38 и след.).

Стихи 4-5. Павел сказал: Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в Грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса. Услышавши это, они крестились во имя Господа Иисуса,

Боулс отмечает: «Лука не приводит здесь сценарий крещения, но просто объясняет, что эти люди были крещены в повиновении их веры во Христа»[10].

Стихи 6-7. И, когда Павел возложил на них руки, нисшел на них Дух Святый, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Всех их было человек около двенадцати.

Ошибочно видеть в этом событии еще одну Пятидесятницу. Уокер говорит: «Это было точно такое же явление, которое было засвидетельствовано в день Пятидесятницы и в доме Корнилия»[11]; но в этих двух случаях наблюдаемые явления не были вызваны возложением рук апостолов. Следовательно, речь идет о чем-то совершенно другом. Лейндж говорил: «Истинное крещение … а не рукоположение … одно из условий, от которых зависит дар Святого Духа»[12]. Брунер, который посвятил множество времени изучению этого вопроса, сказал:

---

[9] А. К. Херви, *The Pulpit Commentary, Acts* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, Publishers, 1950), Acts ii, стр. 114.
[10] Х. Лео Боулс, см. название выше, стр. 299.
[11] В. Р. Уокер, *Studies in Acts* (Joplin, Mo.: College Press), стр. 53.
[12] Джон Питер Лейндж, *Commentary on Acts* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1866), стр. 350.

> Петр не противопоставляет дар Духа и крещение; он объединяет их … Один из главных замыслов Книги Деяний заключается в том, чтобы показать, что крещение и дар Святого Духа неразрывно связаны. Это – особый урок в главах 8 и 19 Книги Деяний[13].

Лука останавливается на этом эпизоде с целью показать, что даже учение Аполлоса в Коринфе по своей сути соответствовало учению Павла и своей действенностью было в основном обязано тем идеям, которые Аполлос узнал от двух учеников Павла (Акилы и Прискиллы)[14].

Несомненно, рассматриваемый нами эпизод, тесно связанный с наставлением Аполлоса Акилой и Прискиллой, показывает, как Павел исправляет людей, которые были научены недостаточно верно и крещение которых имело своей целью что-либо иное, а не приведение их «во Христа».

Прежде чем оставить эту тему, давайте ответим на следующий вопрос. «Как это применимо к христианам наших дней и людям, которые желают проповедовать слово Божье целиком?»

Ученики, Которым Необходимо Повторное Крещение

Есть ли сегодня люди, крещение которых было настолько неправильным или не отвечающим необходимым требованиям, что им следует креститься вновь «в Господа Иисуса»? Ответ на этот вопрос, вне всяких сомнений, положительный. Кто эти люди? (1) Те, которые были крещены во младенчестве или раннем детстве, когда они не могли полностью осознать значение этого обряда. Миллионы людей сегодня не могут ответственно сказать, что они повиновались апостольскому повелению «креститься» (Деян. 2:38)[15]. В этом отрывке совершенно четко говорится о том, что обращенный должен осознанно и добровольно поко-

---

[13] Фредерик Дейл Брунер, *A Theology of the Holy Spirit* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, Publishers, 1971), стр. 169.
[14] Сэр Вильям Рамсей, *Pictures of the Apostolic Church* (Grand Rapids: Baker Book House, 1959), стр. 216.
[15] *Vine's Greek Dictionary* (Old Tappan, N. J.: Fleming H. Revell Co., 1962), стр. 97.

риться христианскому крещению. Если крещение младенцев является достаточным, тогда имеет силу крещение без веры, исповедания или покаяния; но мы считаем таковое абсолютно неприемлемым. (2) Те, чье крещение было совершено иначе, чем посредством погружения, которое преподавалось апостолами и осуществлялось в апостольский период. Это действие было обозначено Святым Духом как прообраз смерти, погребения и воскресения Христа (Рим. 6:3-5). Любые другие формы (так называемого) крещения неправомерны. (3) Те, чье крещение было инициировано другими людьми или чье крещение было вызвано небиблейскими причинами, такими как (а) просто присоединиться к группе людей; (б) угодить родителям, мужу, жене или другим людям; (в) любые другие причины, помимо желания отдать душу Господу, как повелевается в евангелии, чтобы войти «во Христа», приняв прощение грехов и получив обещание Святого Духа. (4) Те, чье крещение не было связано или не имело отношения к спасению в их понимании. (5) Те, чье крещение было не «во Христа», а для вступления в какую-либо организацию, которой нет в Писании и которая действует вопреки Новому Завету.

Автор данного комментария истово молится о том, чтобы все люди, которые прочтут эти строки, задались вопросом со всяким смирением: «Был ли я крещен в соответствии с Писанием?» Если ответ отрицательный, то повторное крещение этих двенадцати учеников в Ефесе, совершенное много лет назад, служит богодухновенным примером того, что следует сделать. В их крещении не было ничего плохого, за исключением того, что оно было совершено с неправильным предназначением; но этого было достаточно, чтобы сделать его недействительным. Сто шестьдесят девять раз в произведениях Павла в Новом Завете употребляются выражения «во Христа», «в Нем» или их эквиваленты[16]; это означает, что предназначение христианского крещения имеет особое значение и должно соблюдаться всеми людьми (Рим. 6:3-5; Гал. 3:26-27).

---

[16] Джон Макей, God's Order (New York: The Macmillan Company, 1953), стр. 97.

Успехи Павла в Ефесе

Стих 8. Пришед в синагогу, он небоязненно проповедывал три месяца, беседуя и удостоверяя о Царствии Божием.

Де-Вельт сделал вывод на основе этого стиха, к которому все должны прислушаться:

> Если Павел основал церковь в Ефесе, «беседуя и удостоверяя о Царствии Божием», то как соотносятся царство Божие и церковь? Есть только один вывод, а именно то, что царство Божие и церковь есть одна и та же организация[17].

Смотрите также комментарии к 8:12.

Как представляется, в Ефесе Павел отошел от привычного для него порядка вещей, когда он вначале встретился с двенадцатью учениками и поправил их, и только потом пошел в синагогу. Вероятно, это объясняется тем, что истинный Израиль Божий был для Павла важнее плотского Израиля.

Стих 9. Но как некоторые ожесточились и не верили, злословя путь Господень пред народом, то он, оставив их, отделил учеников и ежедневно проповедывал в училище некоего Тиранна.

ожесточились и не верили – В Библии приводится довольно много примеров того, как Бог ожесточал нечестивых людей и даже народы. Весь допотопный мир, Содом и Гоморра, Тир и Сидон, Иерихон и тридцать два царства, вытесненные иудеями, Вавилон, Ниневия, Капернаум и Вефсаида – все это примеры царств и городов, в отношении которых Бог произнес приговор ожесточения, и к ним следует добавить израильское царство, состоявшее из десяти колен. Что происходило, когда Бог ожесточал эти народы? Они погибли и исчезли в результате катастрофических событий, чтобы никогда не возродиться. Вероятно, им также была уготована погибель в вечности. К этому списку великих городов и царств Писание добавляет имена отдельных людей, которые ожесточились, например, фараон и Иуда Иска-

---

[17] Дон Де-Вельт, *Acts Made Actual* (Joplin, Mo.: College Press, 1958), стр. 257.

риот. Они также погибли практически одновременно с вынесением приговора об их ожесточении.

Сущность этого явления хорошо передана в словах Ленски:

> Десять раз в Книге Исхода говорится о том, что фараон ожесточился; затем, только после этого самоожесточения, мы читаем, что Бог ожесточил этого человека, уже ожесточившего свое сердце. В каждом случае десять это полное, законченное число. Ожесточение проходит несколько стадий. Вначале Бог допускает его, затем оставляет человека или народ в его помыслах, и уж затем выносит приговор. Последняя стадия не оставляет никакой надежды. Но дверь милосердия не закрывается сразу же перед людьми, ожесточившими свои сердца. Это мы захлопываем ее. Милость Бога закрывает эту дверь постепенно, но она готова распахнуться при малейших признаках раскаяния в ответ на Его милость.

ежедневно проповедывал в училище некоего Тиранна – В кодексе Безы, согласно Думлоу, есть дополнение к этим словам: «Павел проповедовал с пятого до десятого часа». Думлоу полагает, что это было «вероятно, достоверной деталью повествования»[18]. Нам ничего неизвестно о Тиранне.

Стих 10. Это продолжалось до двух лет, так-что все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе, как иудеи, так и еллины.

Прежде Павел хотел проповедовать в Азии, но не был допущен к этому (16:6); теперь все было иначе, и его усилия сопровождал необычайный успех. Де-Вельт полагал, что «Семь церквей Азии, которые упоминаются в Книге Откровения 1:4, а также церковь в Колоссах (Кол. 1:2), несомненно, были основаны в это время»[19]. Джозеф Бенсон соглашался с этим:

Слава об учении апостола и совершаемых им чудесах привлекала в Ефес множество людей из отдаленных местностей, и эти люди, будучи обращенными, проповедовали евангелие в своих городах и основали те церкви, которые, по словам Пав-

---

[18] Дж. Р. Думлоу, см. название выше, стр. 845.
[19] Дон Де-Вельт, см. название выше, стр. 258.

ла в Послании к Колоссянам, никогда не видели его лично (Кол. 2:1)[20].

Асия – В данном случае это означает не континент Азию, а римскую провинцию, столицей которой был Ефес.

Стихи 11-12. Бог же творил не мало чудес руками Павла, Так-что на больных возлагали платки и опоясания с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них.

не мало чудес – «Необычайные чудеса» (СПБТ); «удивительные чудеса» (НЗПГ). Из этих слов ясно, что чудеса исцеления посредством платков, поясов и других предметов, взятых с тела Павла и приложенных к больным людям, были подлинными; об этом же свидетельствует слово «так-что». Возможно, как сказал Думлоу,

> Бог допустил совершение чудес посредством этих платков, имея в виду подлинную веру людей, которые их использовали, а не их суеверие[21].

Такие исцеления были настолько редкими, что «Лука называет их необычайными чудесами»[22].

Здесь уместно упомянуть некоторые удивительные соответствия между жизнями Петра и Павла, представленные Лукой в Книге Деяний: (1) оба в начале служения исцеляют хромых людей (3:2 и след.; 14:8 и след.); (2) оба изгоняли бесов (5:16; 16:18); (3) оба одерживали победы в столкновениях с волшебниками (8:18 и след.; 13:6 и след.); (4) оба воскрешали мертвых (9:36 и след.; 20:9 и след.); (5) оба чудесным образом избегали темницы (12:7 и след.; 16:25 и след.); (6) предметы, взятые с тел обоих апостолов, были причастны к совершению чудес (5:15; 19:12); (7) «Петр» было прозвищем, данным Симону Иисусом; представляется, что имя «Павел» заменило имя «Савл» по замыслу Святого Духа. Сам Павел говорил: «У меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов» (2 Кор. 11:5), и повествование Книги Деяний

---

[20] Джозеф Бенсон, *One Volume NT Commentary* (Grand Rapids: Baker Book House, 1972).
[21] Дж. Р. Думлоу, см. название выше, стр. 845.
[22] В. Р. Уокер, см. название выше, стр. 54.

подтверждает это заявление. Радикально настроенные критики использовали такие соответствия в тексте как основание для обвинения Луки в том, что он изобретал аналогии посредством включения неисторического материала. Однако, как сказал Брюс, Лука делает это «ненавязчиво»[23], чего не смог бы сделать человек, вынужденный придумывать события. Собственно говоря, некоторые из параллелей становятся очевидными только при очень пристальном изучении. (Смотрите введение к главе 22.)

Изгнание Изгоняющих Бесов

Стихи 13-14. Даже некоторые из скитающихся иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря: заклинаем вас Иисусом, Которого Павел проповедует. Эти делали какие-то семь сынов иудейского первосвященника Скевы.

Тот самый факт, что эти заклинатели использовали имя Иисуса, доказывает, что у них не было никакой уверенности в методах, которые они использовали. Если бы их привычные методы были действенными, то им не нужно было бы производить изменения. Они признали огромную силу воздействия имени Иисуса, которым пользовался Павел; поэтому они решили присвоить эту силу для своих целей. Согласно предрассудкам древности, седьмой сын седьмого сына обладал необычными силами.

Стих 15. Но злой дух сказал в ответ: Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?

Довольно уместным выглядит то, что сам бес посредством своей жертвы разоблачил и осудил такую нечестивую попытку присвоения драгоценного и святого имени для продвижения злых деяний. Урок, извлекаемый нами из этого эпизода, заключается в том, что никто не имеет права просто так присваивать имя Иисуса. Можно предположить, что многие люди сегодня виновны в таком проступке. Тысячи людей, не имеющих на это никакого права, заявляют: «Я – христианин!». Каким образом чело-

[23] Ф. Ф. Брюс, см. название выше, стр. 387.

век правомерно становится носителем имени Иисуса? В этой главе провозглашается, что люди «крестились во имя Господа Иисуса» (19:5); в Писании не говорится ни о каких других способах обрести это святое имя.

Стих 16. И бросился на них человек, в котором был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что они нагие и избитые выбежали из того дома.

одолев их – «Одолел обоих» (ВПНЗ). Очевидно, только двое из семи братьев участвовали в этом эпизоде, на что указывает слово «обоих». Их поражение было неожиданным и удивительным. Брюс сказал:

> Они использовали имя Иисуса в попытке воспроизвести изгнание бесов, совершаемое Павлом; но, когда они попытались это сделать, то оказались в ситуации, когда неизвестное оружие взорвалось прямо у них в руках[24].

Многие отмечают элемент юмора в этих словах Луки: изгоняющие бесов сами были изгнаны!

Стих 17. Это сделалось известно всем живущим в Ефесе иудеям и еллинам, и напал страх на всех их, и величаемо было имя Господа Иисуса;

Удивительные результаты, которые последовали после поражения тщеславных семи сыновей, объясняются тем, что люди в таких городах, как Ефес, проявляли больший интерес к магическому искусству колдовства и т.п. В «Комедии ошибок» (Действие I, сцена 2) Шекспира мы находим такое описание Ефеса:

> Ведь, говорят, мошенников здесь тьма –
> Искусников, что всем глаза отводят,
> Волшебников, мутящих здравый ум,
> Проклятых ведьм, уродующих тело,
> Воров переодетых, шарлатанов,
> Вралей и всяких жуликов иных. (*Перевод А. Некора.*)

---

[24] Там же, стр. 390.

Таким образом, именно в этой среде, в которой властвовала тьма, победа имени Иисуса над притворными заклинателями произвела упоминаемые Лукой результаты.

Стих 18. Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои;

В Коринфе многие христиане до своего обращения совершали ужаснейшие грехи (1 Кор. 6:9-11); также и здесь среди христиан были люди, которые прежде занимались черной магией. Однако, узрев истину, они оставили порочные пути.

Стих 19. А из занимавшихся чародейством довольно многие, собравши книги свои, сожгли пред всеми; и сложили цены их, и оказалось их на пятьдесят тысяч драхм.

Какой позор, что и в наши дни всевозможные медиумы, гадалки, хироманты и колдуны действуют так же, как и в древние времена. Со времен этого события в Ефесе сатана и его защитники возмущались кострами из книг, но, несомненно, многие книги сегодня заслуживают именно такой судьбы. «Пятьдесят тысяч драхм» («пятьдесят тысяч серебряных монет», СПБТ) это огромная сумма в любом исчислении. Херви полагал, что эти драхмы были греческими монетами[25]; Весли считал эти драхмы иудейскими сиклями (шекелями)[26]; в этом случае сумма вырастает в четыре раза.

Стих 20. С такою силою возрастало и возмогало слово Господне.

В течение этого периода, составлявшего два года и три месяца, или «три года», как об этом говорит Павел, проповедь евангелия сопровождалась значительным ростом и развитием. Церкви появлялись повсюду, и несметные тысячи людей становились христианами. Многие чиновники и руководители проявляли дружелюбие к проповедникам апостольского периода; об этом свидетельствует нижеследующий рассказ Луки (19:23 и след.).

---

[25] А. К. Херви, см. название выше, стр. 117.
[26] Джон Весли, см. название выше.

Стихи 21-22. Когда же это совершилось, Павел положил в духе, прошед Македонию и Ахаию, идти в Иерусалим, сказав: побывав там, я должен видеть и Рим. И послав в Македонию двоих из служивших ему, Тимофея и Ераста, сам остался на время в Асии.

положил в духе … я должен видеть Рим – Павел строил планы в молитве, стремясь принимать наилучшие решения. Здесь мы впервые встречаем упоминание о признании Павлом своего намерения отправиться в Рим. Этому желанию Павла чинились различные препятствия; в конечном итоге, Павел направился в Рим по Аппиевой дороге в цепях, меж двух воинов.

Весли написал очень трогательный комментарий о глубине видения и мужества великого апостола:

> Павел не искал возможности отдохнуть; напротив, он упорно двигался вперед, как будто еще ничего не сумел достичь. Он одержим проповедованием в Ефесе и Асии, но хочет отправиться также в Македонию и Ахаию. Он видит Иерусалим, затем – Рим, и потом – Испанию (Рим. 15:24). Ни цезарь, ни Александр Македонский, ни один другой герой не сравнится с благородством и величием этого маленького вениамитянина. Вера и любовь к Богу и человеку сделали его сердце большим, как море[27].

Тимофея и Ераста – Тимофей часто сопровождал Павла в его путешествиях; по поручению Павла он вновь и вновь навещал юные церкви (17:14-15). Ераст вновь упоминается во 2 Послании к Тимофею 4:20; в Послании к Римлянам 16:23 говорится о человеке с таким же именем, который был «городским казнохранителем» в Коринфе. «Несколько исследователей предполагают, что это один и тот же человек»[28]; мы вполне согласны с Пламптером, полагавшим, что «Ераста можно справедливо отождествить с казначеем Коринфа (Рим. 16:23)»[29]. Джек Льюис, однако, отмечал: «Надпись в коринфском театре сообщает

---

[27] Там же.
[28] Герберт Локьер, *All the Men of the Bible* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1958), стр. 113.
[29] Э. Х. Пламптер, см. название выше, стр. 132.

нам, что Ераст … (занимал должность) эдила»[30], а не «казначея». Это, конечно, не доказывает, что Ераст не был «казнохранителем» в момент написания Павлом Послания к Римлянам, так как в те времена, как и теперь, должности в городском управлении занимались людьми, которые были опытны в нескольких областях управления.

Тимофей – Павел отправил Тимофея в Македонию; цель этого очевидна в 1 Послании к Коринфянам 4:17. «Он был направлен туда заблаговременно, чтобы увещевать и предостерегать, чтобы апостолу, по пришествии, не пришлось прибегать к суровым мерам»[31].

1 и 2 Послания к Коринфянам, Послания к Галатам и Римлянам, согласно Международной библейской энциклопедии, «все принадлежат к периоду третьего миссионерского путешествия Павла».Однако, как отмечалось выше (вступление к главе 15), есть достаточные основания считать, что Послание к Галатам было написано непосредственно после совета в Иерусалиме. Даты написания этих «четырех великих, или основополагающих, посланий Павла» это отдельные темы для изучения. Тем не менее, мы можем быть достаточно уверенными в том, что Павел написал оба послания к коринфянам в течение периода, указанного в предыдущих стихах.

Мятеж в Ефесе

Стихи 23-25. В то время произошел не малый мятеж против пути Господня; Ибо некто серебряник, именем Димитрий, делавший серебряные храмы Артемиды и доставлявший художникам не малую прибыль, Собрав их и других подобных ремесленников, сказал: друзья! вы знаете, что от этого ремесла зависит благосостояние наше;

---

[30] Джек П. Льюис, *Historical Backgrounds of Bible History* (Grand Rapids: Baker Book House, 1971), стр. 173.
[31] Э. Х. Пламптер, см. название выше, стр. 132.

Ефес

Сегодня на месте некогда великого города с населением в треть миллиона стоит убогая деревенька. История этого города началась более чем за тысячу лет до нашей эры, но именно ионийцы построили здесь первый из пяти величественных храмов, посвященных богине плодородия древности Артемиде. Они дали название «ионические» характерным колоннам, которые украшали храмы. История Ефеса это, фактически, история тех храмов. Четвертый храм сгорел в ту самую ночь, когда родился Александр Македонский (октябрь 356 г. до н.э.); к 350 г. до н.э. началось строительство пятого храма, для чего потребовалось сто двадцать лет. Александр предложил помощь в завершении строительства при условии, что его имя украсит храм, но это предложение было отвергнуто на том основании, что неуместно наносить «имена двух богов» на один храм!

Пятый храм Артемиды располагался примерно в полутора километрах к северо-востоку от Ефеса на равнине. Сам город занимал стратегическое положение на реке Кайстер, которая течет между реками Герм и Меандр. В древние времена Ефес был морским портом, но ил, выносимый Кайстером в бухту, увеличил длину устья, и город удалился от моря на десять километров.

Средоточием поклонения в храме был образ Артемиды, который, как считалось, упал с небес. Несомненно, это был метеорит, который своими многочисленными и странными по форме выступами отдаленно напоминал изображение женщины с множеством грудей, тело которой от талии вниз было заключено в гроб. Блейклок писал, что «Этот священный камень был утерян где-то в руинах Ефеса или спрятан в горах его последними поклонниками и, вероятно, существует до сих пор»[32].

Этот храм был огромным сооружением площадью в 7200 квадратных метров, в четыре раза превышавшим греческий Парфенон Перикла[33].

---

[32] Э. М. Блейклок, *Cities of the NT* (Old Tappan, N. J.: Fleming H. Revell Co., 1965), стр. 63.

[33] Данная информация о храме Артемиды приведена в «Британской энциклопедии» и «Новом библейском словаре».

Величественный ефесский храм Артемиды (которую в некоторой степени отождествляли с Дианой) считался писателями древности одним из семи чудес света. Его значимость происходила не только от его архитектурного великолепия и размеров, но и от того, что его руководство считалось «банкиром всего мира». Кто-то сказал, что храм Дианы в древности означал то же самое, что Английский Банк в наши дни. Основной отраслью промышленности в Ефесе было изготовление и продажа идолов.

Димитрий – Этот человек был язычником, названным в честь одного из богов-покровителей земледелия, поклонение которому было поглощено храмом. Его первые слова, когда начала собираться толпа, касались «нашего благосостояния». Он не испытывал никаких сомнений в правомерности своего противодействия апостолу Павлу. Таким образом, древние жрецы и поддерживавшие их ремесленники были едины в мыслях с первосвященниками, которые получали прибыли, используя храм Божий в Иерусалиме.

Стих 26. Между тем вы видите и слышите, что не только в Ефесе, но почти во всей Асии этот Павел своими убеждениями совратил немалое число людей, говоря, что делаемые руками человеческими не суть боги;

делаемые руками человеческими не суть боги – Сказав это, Димитрий заявил фактически обратное, а именно то, что изготавливаемые им идолы были настоящими богами. Люди, использующие идолов, действительно считают их «богами», независимо от лицемерных обоснований их освящения.

Очевидно, что Димитрий преувеличил успехи Павла, но даже в этом случае мы видим, как в конечном итоге Павел повлиял на бизнес идолослужения:

> Плиний в своем письме Траяну (Посл. X, стр. 96) полвека спустя говорил о «покинутых храмах», «пренебрежении поклонением» и «отсутствием покупателей» жертв для жертвоприношений[34].

[34] Э. Х. Пламптер, см. название выше, стр. 133.

Стих 27. А это нам угрожает тем, что не только ремесло наше придет в презрение, но и храм великой богини Артемиды ничего не будет значить, и испровергнется величие той, которую почитает вся Асия и вселенная.

Артемиды – Дж. Х. Руско писал: «Когда римляне приняли греческую мифологию, они изменили имя Артемиды на Диану».

испровергнется – Это действительно произошло. В Ефесе была основана сильная община, и по мере продвижения христианства по всей Римской империи, храмы и святыни языческих богов и богинь пришли в упадок. В 262 году н.э. этот храм был разграблен и разрушен готами; в 389 году н.э. указом Феодосия был наложен запрет на остатки языческого культа, который продолжал существовать еще 127 лет после разрушения храма. В течение довольно длительного времени от апостольского периода до разграбления готами существование этого языческого культа поддерживалось только благодаря самому зданию после того, как поклонение Артемиде утратило всеобщую поддержку.

Стихи 28-29. Выслушавши это, они исполнились ярости и стали кричать, говоря: велика Артемида Ефесская! И весь город наполнился смятением; схвативши македонян Гаия и Аристарха, спутников Павловых, они единодушно устремились на зрелище.

велика Артемида Ефесская! – Когда Илия состязался с пророками Ваала на горе Кармил, жрецы в течение многих часов кричали: «Ваале, услышь нас» (3 Цар. 18:26). Не так давно сторонники Адольфа Гитлера в Германии усиливали гитлеровскую пропаганду, монотонно произнося подобные заклинания в унисон. Тогда, как и во все времена, это было следствием невежества и предрассудков. Но истину нельзя утопить в подобном шуме, хотя, конечно, временная победа над истиной возможна.

на зрелище – «В театр» (ПК). Это был огромный открытый зрительный зал, вмещавший 50000 человек или, по крайней мере, по некоторым предположениям, 25000.

Гаий – Гаий (20:4) был спутником Павла; о нем сказано, что он происходил из Дервии. Павел собственноручно крестил Гаия в Коринфе (1 Кор. 1:14). Павел гостил в доме Гаия в Коринфе,

когда было написано Послание к Римлянам (Рим. 16:23). Апостол Иоанн адресовал свое третье послание Гаию. Тем не менее, это имя было довольно распространенным, и поэтому любое отождествление всех или любого из них как одного и того же человека выглядит сомнительным.

Аристарх – Аристарх был фессалоникийцем (20:4), то есть, также происходил из Македонии. Из других упоминаний (Деян. 27:2; Кол. 4:10; Флм. 1:23) следует, что он оставался с Павлом при любых обстоятельствах:

> Он прошел через добрые и печальные времена, через гонения, насилие, кораблекрушения, темницы и узы до последнего момента, в который воссияет свет библейской истории. Благословенный раб Христов, благословенный соратник своего высшего апостола![35]

Люди из толпы схватили этих двух соратников Павла, очевидно, с целью причинить им телесные повреждения.

Стих 30. Когда же Павел хотел войти в народ, ученики не допустили его;

Вероятно, Павел намеревался отвести угрозу от Гаия и Аристарха и надеялся, несомненно, обратиться с речью к толпе. Однако опасность была слишком велика, Павла могли убить, поэтому ученики удержали его от поспешных действий.

Стих 31. Также и некоторые из асийских начальников, будучи друзьями его, пославши к нему, просили не показываться на зрелище.

некоторые из асийских начальников – «Некоторые из асиархов» (ВПНЗ). Асиархи были очень влиятельными людьми, избираемыми из среды самых богатых семей. «Их было десять человек, и они представляли десять городов проконсульской Асии; они главенствовали во время проведения всех священных обрядов»[36]. Одним из требований для занятия этой должности было проведение публичных игр в честь богов и императора

---

[35] А. К. Херви, см. название выше, стр. 119.
[36] Там же.

за свой счет. Интересно отметить, что среди них были друзья Павла, что указывает на влияние евангелия в высшем обществе Ефеса.

Стихи 32-34. Между тем одни кричали одно, а другие другое; ибо собрание было беспорядочное, и большая часть собравшихся не знали, за чем собрались. По предложению иудеев, из народа вызван был Александр. Дав знак рукою, Александр хотел говорить к народу. Когда же узнали, что он иудей, то закричали все в один голос и около двух часов кричали: велика Артемида Ефесская!

Это было вмешательством провидения, благодаря которому были сорваны планы людей, организовавших это сборище. Очевидно, иудеи, которые также выступали против идолов, опасались, что враждебность толпы могла обернуться против них. Вероятно, иудеи предложили Александру выступить с тем, чтобы он провел различие между иудеями и христианами. Однако толпа отказалась выслушать Александра, так как предубеждения против иудеев были довольно сильны. Толпа заглушила его криками: «Велика Артемида Ефесская!». Люди кричали в течение двух часов. Это вполне могло рассеять большую часть агрессии, накопившейся в людях, чтобы дать возможность городскому чиновнику распустить неуправляемую толпу некоторое время спустя.

Стих 35. Блюститель же порядка, утишив народ, сказал: мужи ефесские! какой человек не знает, что город Ефес есть служитель великой богини Артемиды и Диопета?

утишив народ – По всей вероятности, это вряд ли было бы возможным, если бы неистовство толпы не нашло выхода в двухчасовом восхвалении Артемиды.

блюститель порядка – «Городской секретарь» (ВПНЗ). Этот городской писарь, по мнению Херви, обладал «большим влиянием в греческих городах Асии»[37]. Повествование Луки дает нам возможность увидеть, как действовал человек, занимав-

[37] Там же, стр. 120.

ший этот пост. Вероятность того, что должность проконсула в то время занимали совместно два человека, делает вполне возможным то, что он был высшим должностным лицом в городе на тот момент.

служитель – «Страж» (ПК); «хранитель храма» (ВПНЗ). Городской секретарь незамедлительно польстил предвзятому мнению толпы. Титул «неоцерос», что означало «хранитель храма», пользовался большим уважением в городах, которые его удостаивались. Его употребление здесь было призвано смягчить жестокость толпы.

Диопет* – «Священный камень, упавший с небес» (СПБТ); «образ, упавший от Зевса» (ВПНЗ).

Стих 36. Если же в этом нет спора, то надобно вам быть спокойными и не поступать опрометчиво;

Завладев вниманием толпы несколькими хорошо подобранными словами, городской секретарь призвал к порядку, указав на то, что подобные вспышки могли обойтись городу потерей некоторых привилегий.

Стихи 37-38. А вы привели этих мужей, которые ни храма (Артемидина) не обокрали, ни богини вашей не хулили; Если же Димитрий и другие с ним художники имеют жалобу на кого-нибудь, то есть судебные собрания, и есть проконсулы: пусть жалуются друг на друга;

ни храма не обокрали, ни богини не хулили – Здесь, кстати, проявляется удивительный прием проповедования, которым пользовался Павел. Он не хулил языческие божества и не призывал к насилию или разрушению языческих храмов. Боулс отмечал: «Он проповедовал несомненные истины и не предпринимал непосредственных нападок на заблуждения»[38].

храма не обокрали – Это выражение встречается только здесь в Новом Завете, хотя в Послании к Римлянам 2:22 Павел

---

* Возможно, это слово является неточным переводом слова «Юпитер» (*прим. перев.*).

[38] Х. Лео Боулс, см. название выше, стр. 313.

употребляет соответствующий глагол, обвиняя иудеев в обкрадывании храма. Муррей сказал:

> Так как городской секретарь в Ефесе защищает Павла и его соратников от обвинений в обкрадывании храмов, то следует, что иудеям было вовсе не чуждо это зло[39].

Мы не можем согласиться с представлением Рамсея о том, что «слова «храма не обокрали» являются всего-навсего неправильным переводом»[40]. В греческом тексте сказано именно так, «грабители храмов»[41].

есть проконсулы – Критики отмечали, что в греческих городах было только по одному проконсулу. Но Блейклок писал:

> Один римский рыцарь и вольноотпущенный совершили убийство проконсула (вскоре после восшествия Нерона) и управляли в Азии его имениями. Если эти злодеи временно присвоили проконсульскую власть, то это объясняет форму множественного числа и даже устанавливает дату этого события. Это должен быть 54 год н.э.[42].

Абсолютная и неизменная точность автора священной истории подтверждается вновь и вновь.

Стих 39. А если вы ищете чего-нибудь другого, то это будет решено в законном собрании;

в законном собрании – «На обычном собрании» (СПБТ); «на законно созванном собрании граждан» (НЗПГ). Собрание, на котором обвиняли Павла, было незаконным. Незаконные собрания влекли за собой наказание со стороны римских властей.

Стих 40. Ибо мы находимся в опасности – за происшедшее ныне быть обвиненными в возмущении, так-как нет никакой причины, которою мы могли бы оправдать такое сборище. Сказав это, он распустил собрание.

---

[39] Джон Муррей, *The Epistle to the Romans* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, Publishers, 1968), том i, стр. 83.
[40] Сэр Вильям Рамсей, см. название выше, стр. 226.
[41] *The Nestle Greek Text with a Literal English Translation* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1958), стр. 557.
[42] Э. М. Блейклок, см. название выше, стр. 65.

Можно восхищаться разумностью, тактичностью и способностями городского секретаря, который смог распустить такое сборище. Во-первых, он отметил, что весь город был «в опасности» по причине возникновения возмущения, но потом он смягчился и назвал мятеж «сборищем». Это указывает на то, что он хотел придать собравшейся толпе некое подобие законности; затем, сделав еще один шаг к приданию законной силы разбушевавшейся толпе, он «распустил *собрание*»! В том контексте действия городского секретаря были гениальными. Еще один раз провидение Божье сохранило жизнь бесстрашного апостола, и ему даже не пришлось сказать ни слова в свою защиту. Удивительны пути Господни.

ГЛАВА 20

В первых шести стихах приводится краткое изложение перемещений Павла на протяжении многих месяцев; далее Лука особо повествует о совершении Павлом и его спутниками вечери Господней в Троаде (стихи 7-12); затем Павел продолжает путь в Иерусалим (стихи 13-16); в Ефесе он собирает совещание старейшин, прощаясь с ними (стихи 17-35); в конце главы говорится об этом печальном прощании (стихи 36-38).

Подобно всем священным писаниям, Книга Деяний опускает многие детали, которые вызывают наше естественное любопытство, но Святой Дух никогда не потворствовал человеческому любопытству. Несколько очень важных событий произошли во время трехлетней кампании Павла в Ефесе, о которых Лука не говорит вовсе. На основе 1 Послания к Коринфянам можно сделать предположение, что Павел даже предпринимал короткое путешествие в Коринф. Другим событием особой важности стал сбор пожертвований для бедных христиан в Иерусалиме, который Павел провел среди юных церквей. Отчасти путешествие в Иерусалим (о котором говорится в этой главе) было задумано с тем, чтобы принести туда собранное для нуждающихся. Павел даже упоминает борьбу «со зверями» в Ефесе (1 Кор. 15:32); очевидно, речь идет о событии, которое Лука не упоминает. Также мало говорится об Акиле и Прискилле и их работе с Павлом в Ефесе, хотя вполне вероятно, что именно Ефес был сценой их бескорыстной помощи Павлу, когда они «голову свою полагали» за него (Рим. 16:4).

Стих 1. По прекращении мятежа Павел, призвав учеников и дав им наставления и простившись с ними, вышел и пошел в Македонию.

призвав учеников – Вероятно, Павла укрывали в безопасном месте, но сразу после окончания беспорядков он решил пойти в Македонию, как и планировал (19:21). Возмущение толпы могло продолжаться еще какое-то время, и поэтому, чтобы

не причинять своим друзьям новых беспокойств, он отправился в Македонию. Однако окольный путь в Македонию был частью более широкого замысла посетить Иерусалим. Рамсей отмечал:

> Третье миссионерское путешествие Павла, как и второе, заканчивается в Иерусалиме; но, в то время как ранее посещение описывается всего лишь в нескольких словах (18:21-22), данному посещению отводится большое внимание[1].

Стих 2. Прошед же те места и преподав верующим обильные наставления, пришел в Елладу;

в Елладу – «В Грецию» (ВПНЗ). Это было названием района, включавшего Афины и Коринф. 1 Послание к Коринфянам было отправлено адресатам во время последних месяцев пребывания Павла в Ефесе. В течение трех месяцев в Коринфе (включенных в упоминание о Элладе) Павел написал великолепное Послание к Римлянам, отправив его из Кенхреи с Фивой. Послание к Римлянам часто датируется началом 58 г. н.э.; эта дата принята в комментарии данного автора по этому посланию. Однако там же я отмечал (стр. xiii), что Барретт и другие авторы принимают 55 или 56 гг. н.э. как более точную дату. Исследования, проведенные мной в ходе подготовки к написанию комментария по Книге Деяний, привели меня к убеждению в том, что ранняя дата является правильной. Блейклок датирует беспорядки в Ефесе 54 годом н.э. (см. комментарии к 19:38); кроме этого, существует фрагмент надписи, обнаруженной в Дельфах, о проконсуле Галлионе (см. комментарии к 18:12); эти два факта играют ключевую роль в установлении 55 или 56 гг. н.э. как более вероятной даты написания Послания к Римлянам. Дж. Р. Думлоу также выступал именно за эти даты[2].

Однако до прихода в Коринф, еще находясь в Македонии, Павел написал 2 Послание к Коринфянам. Многие исследовате-

---

[1] Сэр Вильям М. Рамсей, *Pictures of the Apostolic Church* (Grand Rapids: Baker Book House, 1959), стр. 235.

[2] Дж. Р. Думлоу, *Commentary on the Holy Bible* (New York: The Macmillan Company, 1937), стр. 846.

ли считают, что Послание к Галатам также было написано в этот период. Но данный автор убежден, что оно было создано в период иерусалимского собора, вскоре после окончания первого миссионерского путешествия.

Стих 3. Там пробыл он три месяца; когда же, по случаю возмущения, сделанного против него иудеями, он хотел отправиться в Сирию, то пришло ему на мысль возвратиться чрез Македонию.

возмущения, сделанного против него – «Покушение во время предстоявшего ему морского пути» (ПК). Думлоу полагал, что это был «заговор с целью убийства Павла на борту иудейского паломнического корабля, на котором он предпринял свое путешествие»[3]. Так как Павел вез с собой крупную сумму денег для раздачи бедным христианам в Иерусалиме, то было бы довольно легко найти исполнителей его убийства.

Стих 4. Его сопровождали до Асии Сосипатр Пирров, верианин, и из фессалоникийцев Аристарх и Секунд, и Гаий дервянин и Тимофей, и асийцы Тихик и Трофим.

Следует отметить, что Павел предпринял все возможные меры предосторожности, чтобы сохранить в целости собранные средства и избежать обвинений в небрежности. Он не хотел нести крупные суммы денег в Иерусалим без сопровождающих и свидетелей передачи средств. Македонские общины были представлены Сосипатром, Аристархом и Секундом; общины в Галатии – Гаием из Дервии и Тимофеем из Листры; общины в Асии были представлены Тихиком и Трофимом; на основе 2 Послания к Коринфянам 8:16 и след. можно предположить, что пожертвования коринфской церкви были доверены Титу и двум другим братьям, отправленным Павлом в Коринф.

Тит не упоминается по имени ни в этом отрывке, ни в любом другом месте Книги Деяний. Это довольно странно, учитывая то, что он был доверенным лицом и верным соратником Павла и

---

[3] Там же.

ему посвящено одно из посланий в Новом Завете. Мы согласны с Брюсом в том, что:

> Было бы трудно найти более убедительный ответ, чем предположение Рамсея, а именно то, что Тит и Лука были братьями[4]. Вполне возможно, что, когда в пятом стихе возобновляется повествование от первого лица множественного числа («нас»), Лука молчаливо включает себя и Тита[5].

Стих 5. Они, пошедши вперед, ожидали нас в Троаде.

Вероятно, эта группа братьев на некоторое время разделилась, собирая средства для нуждающихся в Иерусалиме в разных городах той местности. Последней остановкой Павла перед отплытием на корабле были Филиппы, где к нему присоединился Лука.

Стих 6. А мы после дней опресночных отплыли из Филипп и дней в пять прибыли к ним в Троаду, где пробыли семь дней.

мы – Здесь вновь начинается один из знаменитых отрывков Книги Деяний, повествуемых от первого лица. Это означает, что врач Лука, автор этого повествования, присоединился к Павлу. Луке было суждено провести с Павлом почти все время, о котором рассказывается в Книге Деяний, за исключением того периода, когда Лука исследовал материалы для написания своего Евангелия, в то время как Павел находился в заключении в Кесарии, и также периода, когда, возможно, Лука создавал Книгу Деяний во время римского заключения Павла.

дней в пять прибыли к ним в Троаду – Это же путешествие в обратном направлении заняло только один день (16:11); отсюда мы можем сделать вывод, что корабль преодолевал действие противного ветра.

где пробыли семь дней – Предполагается, что эта задержка от вторника до следующего понедельника была необходима с тем, чтобы дать группе миссионеров и Павлу возможность со-

---

[4] Сэр Вильям Рамсей, *St. Paul the Traveller*, стр. xxxviii, 390.
[5] Ф. Ф. Брюс, *The Book of Acts* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, Publishers, 1954), стр. 406.

вершить вечерю Господню с церковью в Троаде. Это предположение строится на том, что не названо никаких причин для задержки, а рассказ о хлебопреломлении следует непосредственно после упоминания о задержке.

дней опресночных – «Праздника Пресных Хлебов» (НЗПГ). Речь идет о пасхальной неделе. Некоторые исследователи полагают, что Павел преданно соблюдал этот праздник; однако, более вероятно то, что Лука, таким образом обозначил время года.

Троада

Этот морской порт, расположенный на западной оконечности Азии, вблизи или непосредственно на месте древней Трои, был вновь отстроен преемниками Александра Македонского, который назвал этот город Александрией Троей. Следующие факторы определяют его значимость в новозаветной истории: (1) здесь Павел встретил Луку (16:8-11); (2) Троада была воротами из Азии в Европу, где для Павла «отверста была дверь» (2 Кор. 2:12); (3) здесь произошло важное служение в день Господень (20:7-12); и, если предположение Блейклока верно, (4) здесь арестовали Павла (2 Тим. 4:13). «Почему Павел оставил одежду в Троаде? Скорое и бесчеловечное обращение во время ареста, очевидно, лишили его возможности взять привычную и удобную одежду»[6].

Стих 7. В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжил слово до полуночи.

первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба – Здесь выразительно говорится о цели собраний верующих по воскресеньям на протяжении всей истории христианства; эта цель – совершение вечери Господней. Лейндж писал: «Слова Луки здесь ясно указывают на то, что

---

[6] Э. М. Блейклок, *Cities in the NT* (Old Tappan, N. J.: Fleming H. Revell Company, 1965), стр. 38.

этот день (воскресенье) был в точности тем днем, в который обычно проводились собрания для совершения религиозного служения»[7]. Харрисон сетовал, что «нам не сказано, когда или каким образом в церкви возникла практика воскресного богослужения»[8]; но нет никакой необходимости искать начало этой практики помимо того дня, в который произошло воскресение нашего Господа. Впоследствии Иисус являлся апостолам именно в воскресенье, в тот день, когда Он воскрес из мертвых (Иоан. 20:19 в отсутствие Фомы; Иоан. 20:26 в присутствии Фомы). Можно не сомневаться в том, что воскресные службы христиан начались с этих двух явлений нашего Господа во время их собраний в последующие воскресенья.

В письме, написанном императору Траяну на закате апостольского периода (112 г. н.э.), Плиний говорил о христианах следующее:

> Они имели обыкновение в установленный день собираться на заре и воспевать … После этого они обыкновенно расходились и встречались вновь, чтобы принять пищу, пищу простую и невинную[9].

В этом сообщении Плиния легко увидеть ссылку на вечерю Господню, а значение упоминания «установленного дня» просто невозможно переоценить. Христиане с самых ранних времен имели обыкновение собираться для вечери Господней в «определенный день», и Книга Деяний 20:7 определяет его как «первый день недели», воскресенье.

для преломления хлеба – Это, по замечанию Думлоу, означает «проводить вечерю Господню»[10]. Невозможно увидеть в этом упоминании какое-то другое значение.

Павел … беседовал с ними – Даже проповедь такого выдающегося апостола, как Павел, было вторым по важности со-

---

[7] Джон Питер Лейндж, *Commentary on Acts* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House), стр. 368.
[8] Эверетт Ф. Харрисон, *Wycliffe Bible Commentary* (Chicago: Moody Press, 1971), стр. 459.
[9] Генри Мелвилл Гвоткин, *Selections from Early Writers* (Westwood, N. J.: Fleming H. Revell Company), стр. 29.
[10] Дж. Р. Думлоу, см. название выше, стр. 846.

бытием в тот день; главной целью было проведение вечери Господней. По этой причине под «преломлением хлеба» нельзя понимать любое другое принятие пищи.

продолжил слово до полуночи – Возможно, следует согласиться с Лейнджем, который заметил: «Пример Павла не является оправданием для непомерно длинных проповедей!»[11]

Стих 8. В горнице, где мы собрались, было довольно светильников.

Многие авторы размышляли о том, почему Лука упомянул этот факт; некоторые связывали это с перегревом и недостаточным проветриванием комнаты, что Лука, будучи врачом, мог предложить в качестве причины падения Евтиха. Но мы полагаем, что это «Непроизвольное упоминание очевидцем факта, который произвел на него впечатление»[12].

Стих 9. Во время продолжительной беседы Павловой, один юноша, именем Евтих, сидевший на окне, погрузился в глубокий сон, и пошатнувшись сонный упал вниз с третьего жилья, и поднят мертвым.

Следует помнить, что юноша упал с высоты третьего этажа. Брюс сказал:

> Неудивительно, что он был поднят мертвым, как говорит Лука; вероятно, будучи врачом, Лука лично в этом убедился. … Слова Павла «ибо душа его в нем» не должны восприниматься как означающие, что юноша не умер на самом деле[13].

Мы благодарны Брюсу за подобный комментарий. Попытки найти рациональные объяснения новозаветным чудесам это происки дьявола; верующие во Христа не должны принимать участия в этом зле. Обратите внимание на следующее:

> Лука, сведущий врач, объявил юношу мертвым и отошел.
>
> Павел сказал: «Душа его в нем», точно так же как Иисус

---

[11] Джон Питер Лейндж, см. название выше, стр. 370.
[12] А. К. Херви, *The Pulpit Commentary* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, Publishers, 1950), том 18, Acts ii, стр. 144.
[13] Ф. Ф. Брюс, см. название выше, стр. 408.

говорил: «Не умерла девица, но спит» и «Лазарь, друг наш, уснул».

Павел простерся над юношей, и это напоминает нам о том, как Илия и Елисей воскрешали мертвых в Ветхом Завете (3 Цар. 17:21; 4 Цар. 4:34-35).

Если бы Евтих был жив, то его близкие, друзья и другие члены общины наверняка обратились бы за помощью к врачу Луке. Фактически, они это сделали, потому что в подобной ситуации никто не обращается к проповеднику *в первую очередь*. Только после того как Лука объявил юношу мертвым, Павел начал действовать.

Стихи 10-12. Павел, сошед, пал на него и, обняв его, сказал: не тревожьтесь; ибо душа его в нем. Взошед же и преломив хлеб и вкусив, беседовал довольно, даже до рассвета, и потом вышел. Между тем отрока привели живого, и не мало утешились.

преломив хлеб и вкусив – В этой фразе большую роль играет расстановка знаков препинания. Сравните: «Преломив хлеб, поев» (ВПНЗ). В этом стихе «преломление хлеба» не имеет никакого отношения к вечере Господней; речь идет об удовлетворении чувства голода, на что указывает слово «вкусив». Уже было далеко за полночь, и вечеря Господня была совершена в воскресенье, когда они собрались вместе именно с этой целью. Совершенно неправильно полагать, что они, собравшись в то воскресенье, чтобы преломить хлеб вечери Господней, вместо этого слушали проповедь Павла, продлившуюся до полуночи. Такая точка зрения невозможна, потому что Лука выразительно указал на то, что целью собрания верующих была не проповедь Павла, но проведение вечери Господней. Херви даже сказал, что слово «вкусив» в стихе 11 «никогда не употребляется в отношении обрядового преломления хлеба»[14]. Миллиган согласен с тем, что здесь имеется в виду «обычный прием пищи»[15].

---

[14] А. К. Херви, см. название выше, стр. 144.
[15] Роберт Миллиган, *Analysis of the NT* (Cincinnati: Bosworth, Chase and Hall), стр. 386.

Однако ввиду неправильной расстановки знаков препинания в некоторых переводах Писания, эти слова могут восприниматься как означающие два события, то есть, простое принятие пищи и соблюдение вечери Господней. На основе этого некоторые выдвигают предположение, что вечеря Господня была проведена только после полуночи «в первый день недели». Но даже если это так (а мы считаем, что это наименее вероятно), то это ни в коем случае не означает, что вечеря была проведена в понедельник. Когда заседание любого съезда, законодательного собрания или конгресса продолжается заполночь, официальная хроника относит это к делам прошедшего дня, как будто часы останавливаются! Мак-Гарви предложил использовать иудейский способ исчисления времени, так чтобы это собрание верующих началось после захода солнца в субботу (первый день недели по иудейскому исчислению времени), и вечеря, якобы, была проведена в воскресенье. Такой способ решения «полуночной» проблемы кажется автору данного комментария ошибочным[16].

до рассвета – Любовь и привязанность братьев к Павлу была настолько велика, что они слушали и разговаривали с ним всю ночь.

отрока привели живого – Для людей, которые только что стали свидетелями воскресения, было довольно легко не спать всю ночь. Слова Луки «не мало утешились» кажутся довольно сдержанными для описания такого случая.

Павел Возобновляет Путь в Иерусалим

Стих 13. Мы пошли вперед на корабль и поплыли в Асс, чтобы взять оттуда Павла; ибо он так приказал нам, намереваясь сам идти пешком.

Этот случай представляет особый интерес. «Троада и Асс находились на противоположных сторонах полуострова, который заканчивался мысом Лектум»[17]; расстояние между этими

---

[16] Дж. В. Мак-Гарви, *Commentary on Acts* (Cincinnati: Standard Publishing Company), ii, стр. 182.
[17] Там же, стр. 183.

городами по суше составляет всего около тридцати километров, а морем – в два раза больше. Поэтому для Павла не представляло труда пройти по суше и вновь сесть на корабль, когда он придет в Асс. Но для чего? Это особенно уместный вопрос с учетом того, что Павел не спал всю предыдущую ночь. Мак-Гарви объяснял, что Павел был опечален многочисленными прощаниями с церквями на его пути и сведениями, переданными ему Агавом и другими пророками о том, что его ждут узы и темница. Поэтому «Он нуждался в размышлениях и молитвах, которые были возможны только в уединении»[18].

Стихи 14-16. Когда же он сошелся с нами в Ассе, то, взявши его, мы прибыли в Митилину. И отплывши оттуда, в следующий день мы остановились против Хиоса, а на другой пристали к Самосу и, побывавши в Трогиллии, в следующий день прибыли в Милит; Ибо Павлу рассудилось миновать Ефес, чтобы не замедлить ему в Асии, потому что он поспешал, если можно, в день Пятидесятницы быть в Иерусалиме.

Путешествие Павла и его соратников в Иерусалим происходило на торговом корабле, который останавливался в многочисленных городах на северо-восточном побережье Средиземного моря и на юго-западе Малой Азии. Повествование в этих стихах, очевидно, основано на дневнике, который Лука, вероятно, вел во время путешествия. Павел не хотел идти в Ефес ввиду недостатка времени; но, когда он узнал, сколько времени корабль простоит в Милите, который находился примерно в 45 километрах от Ефеса, он послал вестника и пригласил ефесских старейшин встретиться с ним в Милите. Очевидно, что подробности этого путешествия из Троады в Милит служат подоплекой этой встречи.

день Пятидесятницы – Павел желал быть в Иерусалиме в это время, потому что там собиралось множество людей из разных мест для празднования Пятидесятницы.

Стих 17. Из Милита же послав в Ефес, он призвал пресвитеров церкви,

---

[18] Там же.

пресвитеров церкви – Это те же самые люди, которые названы блюстителями в стихе 28. Смотрите комментарии к 14:23. В каждой церкви было несколько старейшин.

Обращение Павла к Ефесским Старейшинам

Стих 18. И, когда они пришли к нему, он сказал им: вы знаете, как я с первого дня, в который пришел в Асию, все время был с вами,

Павел сделал свое обращение к этим старейшинам более значимым, напомнив им о трудностях и страданиях, которые он перенес среди них, и о собственном труде, чтобы обеспечить себя и других. Павел получал помощь из Македонии один или, возможно, несколько раз, но этого было недостаточно для всех его потребностей.

Стих 19. Работая Господу со всяким смиренномудрием и многими слезами, среди искушений, приключавшихся мне по злоумышлениям иудеев;

Испытания и трудности, которые пришлось пережить Павлу, были многочисленны и опасны. Об этом свидетельствует их простое перечисление (2 Кор. 11:23-32). Даже планы этого путешествия претерпели изменения по причине заговора с целью убийства Павла (20:3).

слезами – Упоминание о слезах Павла было повторено в стихе 31. Из этого можно сделать вывод, что Павел неоднократно изливал в слезах горе, разочарование и обманутые надежды о своих соотечественниках.

Стих 20. Как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедывал бы и чему не учил бы вас всенародно и по домам,

по домам – Некоторые люди и даже церкви недооценивают этот аспект христианского служения, считая «работу с людьми» недостаточно значимой. Но истина заключается в том, что величайший из апостолов благовествовал от дома к дому и от человека к человеку. Все служители Христовы в каждом поколении,

которые пренебрежительно относились к этому методу или пренебрегали им, обедняли себя и своих подопечных.

Работа с Людьми

Для работы с людьми нет никакой замены, потому что этой замены просто не может быть. Только тесное общение, личный контакт с душами, которые можно приобрести для Господа, может развивать узы братства и любви, отличавшие отношения Павла с его обращенными. Служители слова должны навещать не только удачливых, влиятельных и знаменитых людей; они должны идти ко всем людям без различий. «Узкий круг», созданный служителем, это позорно и неприятно. Так называемые «эксперты», которые выступают за методы развития церкви, не включающие личные посещения служителями слова, старейшинами и всеми активными членами общины, на самом деле выступают за «теории». В мире нет примеров церквей, которые были созданы и развивались без личных посещений.

Стих 21. Возвещая иудеям и еллинам покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа.

покаяние … и веру – Покаяние и вера упомянуты не в хронологическом порядке того, как они происходят в сердце грешника. Вера всегда приходит от слышания слова Божьего прежде, чем в сердце проявляется покаяние.

Господа нашего Иисуса Христа – Такое употребление составного имени «Иисус Христос» распространено в посланиях Павла и Книге Деяний; оно опровергает предположения радикальных критиков, которые относят новозаветные произведения к более поздним датам, утверждая, что употребление титула «Иисус Христос» возникло в конце первого столетия. Мы полагаем, что Лука вполне точно сообщил здесь об употреблении этого титула, в 55 году н.э. Этот титул был дан в великой первосвященнической молитве Иисуса в ночь Его предательства (Иоан. 17:3), и это объясняет его всеобщее употребление среди христиан того поколения, которое видело Господа.

Стихи 22-23. И вот, ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною; Только Дух Святый по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня.

Дух Святый … свидетельствует – «Дух Святый … свидетельствует мне» (ПК). Каким образом Святой Дух свидетельствовал Павлу? Мы не знали бы ответа на этот вопрос, если бы Лука чуть ниже (21:10-11) не раскрыл нам, как это происходило: не посредством снов, предчувствий или любых других субъективных ощущений в сознании Павла, но при помощи слов, внятно произнесенных пророком Божьим. Когда люди сегодня говорят о том, что им свидетельствует Святой Дух, они слишком часто говорят о каких-то субъективных впечатлениях. Но Павел никогда не полагался на подобные ощущения. В Новом Завете признается только два способа свидетельствования Святого Духа людям: (1) посредством пророков, изрекающих слово Божье; и (2) посредством подлинного писания (Евр. 10:15-18).

Стих 24. Но я ни на что не взираю и не дорожу своею жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать евангелие благодати Божией.

Бескорыстная преданность Павла христианскому евангелию была настолько сильной и глубокой, что ее не могли охладить соображения личной безопасности. Бесстрашный апостол думал лишь о том, как «совершить поприще и служение».

евангелие благодати Божией – Смотрите комментарии к следующему стиху.

Стих 25. И ныне, вот, я знаю, что уже не увидите лица моего все вы, между которыми ходил я, проповедуя Царствие Божие.

В этом и предыдущем стихах раскрываются два очень важных момента:

(1) «Проповедовать евангелие благодати Божией» (стих 24) и повсеместное основание церквей это абсолютно то же самое, что «проповедовать Царствие Божие» (стих 25). Тем самым в

Новом Завете еще раз подчеркивается тот факт, что церковь Иисуса Христа и царство небесное это одно и то же.

(2) «Уже не увидите лица моего» – Павел не сказал о том, каким образом он узнал об этом, и воздержался от того, чтобы приписать это знание слову, полученному непосредственно от Святого Духа. Думлоу говорил:

> Павел говорил здесь не как пророк. Он просто высказал непреодолимое ощущение о том, что время его смерти было близко. На самом деле, он прожил еще многие годы и впоследствии еще раз посетил Милит (2 Тим. 4:20), Ефес (1 Тим. 1:3; 3:14) и другие города Азии[19].

Миллиган соглашался с этой точкой зрения: «Кажется вероятным, что в этом Павел ошибся и впоследствии вернулся к ним (Фил. 1:25; 2:24; Флм. 1:22; Евр. 13:23)[20]. Можно оспорить то, что ссылки, приведенные Думлоу и Миллиганом, действительно «доказывают», что Павел вновь посетил Ефес, хотя мы вполне можем быть уверены, что Павел возвращался в Милит (2 Тим. 4:20). Боулс утверждал: «Мы не знаем, увидел ли Павел Ефес вновь»[21], и предполагал, что Павел в первую очередь имел в виду старейшин, к которым он обращался, тем самым предполагая, что предчувствия Павла были верными. Брюс уклонился от этого вопроса, заявив: «Для толкования этих слов вовсе необязательно знать, увидели ли ефесяне Павла вновь или нет»[22].

Какие бы сомнения ни оставались в этом вопросе, они не противоречат точке зрения, которой придерживается данный автор, что предчувствия Павла были опровергнуты последующими событиями. Мы имеем здесь удивительный пример того, что предчувствия такого пророка и апостола, как сам Павел, были ненадежными и представляли собой противоположность достоверности истинного свидетельства Святого Духа, явленного через пророков и Священные Писания. В свете этого, христианам

---

[19] Дж. Р. Думлоу, см. название выше, стр. 846.
[20] Роберт Миллиган, см. название выше, стр. 387.
[21] Х. Лео Боулс, *Commentary on Acts* (Nashville: Gospel Advocate Co., 1953), стр. 325.
[22] Ф. Ф. Брюс, см. название выше, стр. 415.

никогда не следует полагаться на предчувствия и субъективные ощущения в повседневной жизни. Тем не менее, автору известны люди, которые проводят собрания ранним утром в ожидании «наставлений Святого Духа», которые, как они полагают, должны придти к ним к виде предчувствий и ощущений, как это было с Павлом. Мы не считаем, что подлинное наставление может придти таким образом, хотя, конечно, утренняя молитва это хорошее начало любого дня.

Стих 26. Посему свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех;

Это было правдой, так как в следующем стихе сказано, что Павел провозглашал слово Божье целиком и беспристрастно всем людям, которых он учил.

Стих 27. Ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию.

Спасает не «слово Божье», а «все слово Божье». Чтобы обрести жизнь, люди должны внимать «всякому слову» (Мат. 4:4). Только «несмысленные» не «веруют всему, что предсказывали пророки» (Лук. 24:25). Поверхностного знания религиозной истины недостаточно; только в том случае можно признать человека или церковь исполняющими свой долг, если они внимают «всей воле Божьей».

Стих 28. Итак внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе Кровию Своею.

Дух Святый поставил вас блюстителями – Об употреблении слова «блюстители» в применении к старейшинам и о семи наименованиях, данных этой должности в Новом Завете, смотрите комментарии к 14:23. Как Святой Дух сделал этих людей старейшинами? Дух дал качества, которыми должны обладать мужчины для занятия этой должности, и повелел, чтобы подготовленные мужчины назначались старейшинами.

Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе Кровию Своею – Ни один стих в Новом Завете и никакие другие слова, которые можно представить, не смогут превзойти силу

этого заявления о непреходящем значении и необходимости церкви, основанной Христом. Здесь опровергается еретическое представление о спасении «верою только». По определению, спасение «верою только» означает спасение без церкви Иисуса Христа; согласно такой точке зрения распятие нашего Господа сводится до уровня бессмысленного убийства. Если люди обретают спасение посредством крови Иисуса, то это должно происходить через церковь, цена приобретения которой и есть эта кровь.

Если один человек может спастись без церкви, тогда все люди могут спастись таким же образом. Но такое предположение выразительно опровергается в этих словах Павла.

Церковь Господа и Бога – «Церковь Бога» (ВПНЗ). В данном случае слово «Господа» переведено с греческого слова со значением «Бог». Это один из десяти случаев в Новом Завете, когда Иисус назван Богом. Вне зависимости от того, как оскорбительно это может звучать для человеческого уха, простая истина этого священного текста неопровержима. Ни один критик в здравом уме не может отрицать, что здесь написано следующее: «Церковь Бога, которую Он приобрел Своей кровью». В добавление к этому можно вспомнить, что апостол Иоанн говорил о Христе как о «единородном Боге» (Иоан. 1:18). Однако данный стих и слова Иоанна намеренно переводят неправильно. Цель такого рода заявлений в Новом Завете это, очевидно, недвусмысленно утвердить божественность и божество Иисуса Христа.

Стихи 29-30. Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада; И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою.

Некоторые исследователи видят в этом пророчество о еретиках и ересях, которые возникли уже при жизни Павла; но, вероятно, здесь имеется в виду нечто более значимое. Это один из новозаветных отрывков, предсказывающих великое отступничество, которое произойдет в развитии исторической церкви. Слова «из вас самих» указывает на то, что в своей основе отступничество коснется именно руководства церкви.

Смотрите также следующие отрывки, в которых говорится об отступничестве: Мат. 7:15-23; 2 Кор. 11:3; 2 Фес. 2:1-12; 1 Тим. 4:1-5; 2 Тим. 3:1-8; 4:1-5; 2 Пет. 2:1-3; 3:1-7; Отк. 17:3-6; 18:1-5.

Стих 31. Посему бодрствуйте, памятуя, что я три года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас.

Увы, но это предостережение Павла осталось без должного внимания.

> Из посланий св. Иоанна, написанных в Ефесе, мы узнаем, что ефесские ереси относились к гностицизму и докетизму. Главным оппонентом св. Иоанна в Ефесе был Керинф (Церинт), который преподавал иудейскую форму гностицизма[23].

Ко времени написания Книги Откровения ефесяне «отпали» от их первой любви и пребывали в таком духовном состоянии, которое вело к окончательной утрате их светильника.

Стих 32. И ныне предаю вас, братия, Богу и слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными.

слово благодати Его – Это слово назидает человека в святой вере. Для этого совершенно непригодны философские течения, рассуждения и теории, созданные людьми. На истинную духовность может повлиять только слово Божье, если его принять, изучать, повиноваться ему, любить его, проповедовать и почитать. Только это слово может назидать последователей Иисуса.

дать вам наследие – Великий дар искупления в вечности это дар небесного Отца. Успешное завершение испытаний веры, повиновение евангелию, хождение по стопам веры Авраама и т.п., – вне зависимости от того, насколько хорошо повинуются люди Богу, дар остается даром.

со всеми освященными – Это одно из множества наименований, применяемых к сообществу спасенных (см. комментарии к 11:26).

---

[23] Дж. Р. Думлоу, см. название выше, стр. 847.

Стихи 33-35. Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал; Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои сии. Во всем показал я вам, что, так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он Сам сказал: блаженнее давать, нежели принимать.

Павел трудился, изготавливая палатки, чтобы обеспечить средства для себя и своих соратников на ниве миссионерства. Воображение рисует нам характерный жест, которым Павел сопроводил слова «руки мои сии».

показал я вам – «Показал вам пример» (НЗПГ). Ничто неспособно так быстро извратить религию, как обеспечение большого жалованья для людей, ее преподающих. Такое жалованье привлекает корыстных людей, которых интересует не истина, а заработок. Павел показал пример веры, который будет жить вечно. Здесь не отвергается право верных служителей слова на содержание, которое Павел сам упорно отстаивал, но в этих словах указывается на неоспоримую опасность.

блаженнее давать, нежели принимать – Эти слова совершенно противоречат убеждениям многих людей! В обществе, где главная цель жизни есть получение, эти слова действительно звучат как пришедшие с небес. Разве не странно то, что ни один другой автор Нового Завета никогда не упоминал эти слова как изреченные Господом? Записать их для всех последующих поколений довелось тому, кто сам так много отдавал в своей жизни.

Слезное Прощание

Стих 36. Сказав это, он преклонил колена свои и со всеми ими помолился.

Новый Завет не предписывает последователям Господа какого-то особого положения тела во время молитвы. Но в этом, как и в вопросе жертвоприношений, Павел, несомненно, служит примером для всех. Преклонение коленей это наиболее естественная поза для молитвенного отношения. Иисус принимал такое положение (Лук. 22:41); мученик Стефан встал на колени в молитве, когда толпа закидывала его камнями (Деян. 7:60).

Стихи 37-38. Тогда немалый плач был у всех, и, падая на выю Павла, целовали его, Скорбя особенно от сказанного им слова, что они уже не увидят лица его. И провожали его до корабля.

Думлоу сказал: «Это удивительный пример глубокой привязанности, которую испытывали к Павлу обращенные им люди»[24] Относительно вопроса о том, смог ли Павел вернуться в Ефес, следует отметить, что для некоторых из тех людей это был последний раз, когда они видели Павла. В каком-то смысле истинно то, что собрать в точности одну и ту же группу людей вновь невозможно; и каждый служитель евангелия остро чувствовал это во время наполненного слезами прощания по окончании хорошо проведенной встречи.

И провожали его до корабля – Этот обычай провожать уезжающего гостя на как можно большее расстояние неоднократно соблюдался обращенными Павла. Мы вновь и вновь будем встречать его на страницах Нового Завета. Печально наблюдать это прощание на побережье у Милита. Величайший проповедник из числа людей шел в темницу и, в конечном итоге, к смерти. Люди, которых он любил, пролили немало слез. Истинная любовь Павла к ним была для них самым бесценным приобретением на этой земле. Они, как кажется, чувствовали невосполнимую утрату, когда Павел покидал их, чтобы продолжить свое славное служение во имя Иисуса Христа нашего Господа.

---

[24] Там же.

ГЛАВА 21

Третье путешествие Павла продолжилось от Милита к Тиру (стихи 1-16) и закончилось в Иерусалиме (стихи 17-40). Повествование Луки об этих событиях представляет особый интерес, несмотря на краткость. Тем не менее, основное в данной главе то, что с избиения Павла в храме и его спасения римлянами начался длительный период его заключения, которое закончится только тогда, когда сатана превратит Римскую империю в гонителя церкви.

Из Милита в Тир

Стих 1. Когда же мы, расставшись с ними, отплыли, то прямо пришли в Кос, на другой день в Родос и оттуда в Патару;

Все города и острова, которые Павел посетил на этом отрезке своего путешествия, представляют исторический интерес и привлекают множество туристов. Например, Родос, крошечный остров, на котором выращивали розы (от этого занятия произошло название острова), также был известен благодаря «огромному Колоссу славы Эллады, победоносно расставившему ноги от страны к стране»[1]; «одному из семи чудес света»[2], гигантской бронзовой статуе, широко расставившей ноги вдоль гавани на ее восточной оконечности. В высоту эта статуя составляла свыше тридцати метров; она была возведена в 300 г. до н.э. Харесом из Линда. Простояв всего 56 лет, статуя обрушилась и развалилась на куски во время землетрясения в 244 году до н.э., но руины этого колосса еще очень долгое время привлекали внимание людей. В 656 году н.э. останки Колосса были про-

---

[1] Эмма Лазарус, «Сонет» (бронзовая доска на Статуе Свободы в гавани Нью-Йорка, помещенная в 1886 году).
[2] *Funk & Wagnalls New Encyclopedia* (New York: Funk & Wagnalls, Inc., 1972), том 20, стр. 282.

даны как металлолом еврейскому торговцу[3], которому понадобилось 900 верблюдов для их перевозки![4]

Приведенный выше пример показывает тот интерес, который вызывает каждый пункт путешествия, описанный Лукой. Но мы последуем примеру богодухновенного автора и оставим без комментариев другие географические названия в этом отрывке. В конце концов, это была не экскурсия для любопытных туристов.

Прежде чем закончить тему Колосса, следует отметить, что «Представление о Колоссе, стоявшем широко расставив ноги над входом в гавань, является выдумкой, возникшей в средние века»[5].

Когда … расставшись с ними – «Когда … оторвавшись от них» (ПК). Многие исследователи отмечают, что в данном случае греческий текст имеет значение «когда мы оторвали себя от них»[6]. Это указывает на глубокий эмоциональный заряд, который сопровождал уход из Милита. Лука прочувствовал глубокие эмоциональные связи апостола с обращенными им людьми.

Стих 2. И, нашедши корабль, идущий в Финикию, взошли на него и отплыли.

Корабль, на котором Павел и его спутники совершали свое путешествие, был грузовым судном, которое перевозило любые грузы и не имело заранее установленного маршрута пути. Этот корабль делал множество остановок. Когда они нашли корабль, который шел прямо в Тир, они решили воспользоваться возможностью ускорить путешествие. Херви сказал: «Это означает, что морской путь мог сократиться на много дней»[7].

---

[3] «Британская энциклопедия» (Chicago: William Benton, Publisher, 1961), том 19, стр. 262.
[4] Альберт Барнс, *Notes on the NT* (Grand Rapids: Baker Book House, 1953), Acts, стр. 301.
[5] «Британская энциклопедия», см. выше, стр. 262.
[6] А. К. Херви, *Pulpit Commentary* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, Publishers, 1950), том 18, Деяния ii, стр. 169.
[7] Там же.

Стих 3. Бывши в виду Кипра и оставивши его влеве, мы плыли в Сирию и пристали в Тире, ибо тут надлежало сложить груз с корабля;

Здесь мы видим удивительное исполнение пророчества Исаии:

> Так, Меня ждут острова и впереди их корабли фарсисские, чтобы перевезти сынов твоих издалека и с ними серебро их и золото их, во имя Господа Бога твоего и Святого Израилева, потому что Он прославил тебя (Ис. 60:9).

Сыновья Божьи, идущие издалека, нагруженные серебром и золотом, во имя Господа (в лице Его учеников) – все это удивительным образом применимо к тому, что произошло с Павлом и его спутниками. Кстати, «корабли фарсисские» неизменно ассоциировались с такими городами, как «Иоппия и Тир»[8].

Стих 4. И, нашедши учеников, пробыли там семь дней; они, по внушению Духа, говорили Павлу, чтобы он не ходил в Иерусалим.

Весли верно отмечал, что присутствие христиан в Тире «было предсказано»[9], потому что в Псалме 86:5 сказано: «Упомяну знающим меня о Рааве и Вавилоне; вот Филистимляне, и Тир с Ефиопиею, – скажут: «такой-то родился там».

нашедши – Это слово, вероятно, означает, что Павлу и его спутникам понадобилось некоторое время, прежде чем они смогли обнаружить группу верующих (возможно, небольшую).

Это плавание в Тир составляло в длину около 550 километров. Хоусон пришел к выводу, что с учетом господствующих ветров в это время года, «Путешествие вполне могло быть закончено за сорок восемь часов»[10].

пробыли там семь дней – Пламптер и другие исследователи отмечают, что целью семидневного пребывания в Тире было проведение вечери Господней совместно с тамошними христианами.

---

[8] *The New Bible Dictionary* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, Publishers, 1962), стр. 1239.
[9] Джон Весли, *NT Commentary* (Grand Rapids: Baker Book House).
[10] Дж. С. Хоусон, *Life and Epistles of St. Paul* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, Publishers, 1966), стр. 562.

Семидневное пребывание, как в Троаде (20:6) и впоследствии в Путеоле (28:13-14), очевидно, было призвано дать миссионерам возможность посетить одно или больше собраний церкви для проведения вечери Господней в день Господень[11].

чтобы он не ходил в Иерусалим – Это вряд ли можно воспринимать как непосредственные слова, исходившие от Святого Духа о том, что Павлу не следует продолжать путь в Иерусалим. Святой Дух неоднократно говорил о том, что в Иерусалиме Павла ожидали узы и темница. Следовательно, эти слова должны восприниматься не как повеление Святого Духа, но как вывод, сделанный учениками, которые любили Павла и хотели оградить его от опасности. «Вывод о том, что Павлу не следует идти в Иерусалим, был сделан ими»[12], то есть, учениками.

Стихи 5-6. Проведши эти дни, мы вышли и пошли, и нас провожали все с женами и детьми даже за город; а на берегу, преклонивши колена, помолились. И, простившись друг с другом, мы вошли в корабль, а они возвратились домой.

Барнс считал этот эпизод доказательством того, что новозаветные христиане не следовали предписанной форме молитвы, но молитвы произносились спонтанно, в удобное время и в удобном месте. Он говорил:

Если подойти к прочтению этого отрывка без предубеждений, то нельзя не заметить, что их молитва была спонтанной. Мы не можем считать, что Павел излил эмоции своего сердца согласно предписанной формуле из слов[13].

а они возвратились домой – В этих словах Луки выражено приглушенное желание вернуться домой. Он с Павлом и другими спутниками взошел на корабль, а их провожающие вернулись домой. Слово они выражает здесь некоторую боль. Они вернулись домой с женами и детьми, но Лука и Павел направились в Иерусалим, к жестокой толпе, узам, долгому и напрас-

---

[11] Э. Х. Плампптер, *Elliott's Commentary on the Whole Bible* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1953), том VII, стр. 144.
[12] А. К. Херви, см. название выше, стр. 170.
[13] Альберт Барнс, см. название выше, стр. 303.

ному ожиданию правосудия, морскому плаванию, которое окончилось кораблекрушением на Мальте, и солдатской казарме в Риме. Де-Вельт сказал: «В заключительных словах Луки я вижу чувство одиночества, «а они возвратились *домой*»[14].

Стих 7. Мы же, совершивши плавание, прибыли из Тира в Птолемаиду, где, приветствовавши братьев, пробыли у них один день.

совершивши плавание, прибыли из Тира – Херви и другие исследователи полагали, что греческий текст здесь указывает на то, что «морское путешествие на этом закончилось»[15], и остаток пути до Иерусалима был проделан пешком.

приветствовавши – Это было излюбленным словом Павла и Луки; Павел употребил его более десяти раз в главе 16 Послания к Римлянам. Оно несло в себе значение пламенного приветствия братьев-христиан.

Стих 8. А на другой день Павел и мы, бывшие с ним, вышедши, пришли в Кесарию и, вшедши в дом Филиппа благовестника, одного из семи диаконов, остались у него.

Филиппа благовестника – «Этот титул присваивался людям, которые ходили по разным городам, провозглашая евангелие»[16]. В Послании к Ефесянам 4:11 такие проповедники («евангелисты») перечислены после апостолов и пророков перед пастырями и учителями. Тимофей был еще одним благовестником в новозаветном смысле (2 Тим. 4:5). Употребление слова «евангелист» для обозначения авторов Евангелий возникло значительно позднее.

остались у него – Мак-Гарви говорил: «Его дом наверняка был достаточно просторным, потому что он смог расположить у себя девять человек, составлявших компанию Павла»[17]. Пере-

---

[14] Дон Де-Вельт, *Acts Made Actual* (Joplin, Mo.: College Press, 1958), стр. 278.
[15] А. К. Херви, см. название выше, стр. 170.
[16] Р. Миллиган, *Analysis of the NT* (Cincinnati: Bosworth, Chase and Hill, Publishers), стр. 389.
[17] Дж. В. Мак-Гарви, *Commentary on Acts* (Cincinnati: Standard Publishing Company), ii, стр. 199.

численне имен семи спутников Павла и Луки смотрите в 20:4. Филипп благовествовал в городах вдоль побережья к югу от Кесарии и, закончив проповедование во многих местах, обосновался в этом городе. Большой дом предполагает, что он был человеком, обладавшим значительными средствами. Это показывает несостоятельность представлений о «коммунизме», которую, как некоторым кажется, они находят в Новом Завете. Смотрите также 21:16.

Стих 9. У него были четыре дочери девицы, пророчествующие.

Мак-Греггор отмечал:

> Отсутствие каких-либо сведений о том, что говорили или делали дочери Филиппа, служит признаком того, что перед нами рассказ очевидца. В вымышленных повествованиях новый персонаж вводится только для того, чтобы сделать или сказать что-либо[18].

Идея Весли о том, что «эти женщины также были благовестницами»[19], должна быть отвергнута. Они были новозаветными «коллегами» таких ветхозаветных пророчиц, как Мариамь (Исх. 15:20), Девора (Суд. 4:4), Ноадия (Неем. 6:14) и Олдама (4 Цар. 22:14). Они не были благовестницами. Более того, упоминание того, что они были незамужними «девицами», является «всего лишь интересной деталью и не несет в себе никакого религиозного значения»[20].

Предположение Рута о том, что эти дочери Филиппа «вероятно, повторяли то же самое пророчество, которое давалось в каждом городе (Деян. 20:23)»[21], не подтверждается текстом, но при этом может быть верным. Также, Брюс полагал, что в доме Филиппа Лука, возможно, обрел источник информации о ранних днях существования церкви. Это предположение, наиболее вероятно, является верным. «Эти дочери, которые дожили до

---

[18] Г. Х. К. Мак-Греггор, *Interpreter's Bible* (New York: Abingdon Press, 1954), том IX, стр. 278.
[19] Джон Весли, см. название выше.
[20] Эверетт Ф. Харрисон, *Wycliffe Bible Commentary* (Chicago: Moody Press, 1971), стр. 462.
[21] Оррин Рут, *Acts* (Cincinnati: Standard Publishing Company, 1966), стр. 164.

преклонного возраста, высоко ценились как источники информации относительно личностей и событий»[22] первых лет существования христианства.

В этой связи следует напомнить, что именно здесь, в Кесарии, Павел провел в заключении полных два года. Можно не сомневаться в том, что Лука был с Павлом все это время (находясь на свободе) и высоко ценил сведения, добытые в этот период, и использовал их «для созданиях двух своих произведений»[23].

Стихи 10-12. Между тем как мы пребывали у них многие дни, пришел из Иудеи некто пророк, именем Агав, И, вошед к нам, взял пояс Павлов и, связав себе руки и ноги, сказал: так говорит Дух Святый: мужа, чей этот пояс, так свяжут в Иерусалиме иудеи и предадут в руки язычников. Когда же мы услышали это, то и мы и тамошние просили, чтобы он не ходил в Иерусалим.

Агав – Пророчество, изреченное этим человеком, чрезвычайно важно потому, что оно показывает, «как» Святой Дух свидетельствовал Павлу в каждом городе об ожидавших его узах и заключении. Павел получил эти сведения не посредством предчувствий и субъективных мыслей, но понятными словами, изреченными Святым Духом через пророка. Более подробно на эту тему смотрите комментарии к 20:23.

связав себе руки и ноги – Ветхозаветные пророки часто разыгрывали свои пророчества, как, например, Иезекииль в его изображении осады Иерусалима (Иез. 4:1-6). Подобное в данном случае сделал Агав.

В пророчестве Агава об узах Павла, ожидавших его в Иерусалиме, предполагается тот факт, что Святой Дух ожидал, что Павел направится туда. Агав не сказал: «Если ты пойдешь в Иерусалим, то будешь связан», но сказал: «ты будешь связан». Агав также упоминается в 11:28, где он предсказал голод во время царствования Клавдия.

---

[22] Ф. Ф. Брюс, *The Book of Acts* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, Publishers, 1954), стр. 424.
[23] Там же.

Вероятно, Лука также был в числе учеников, которые истолковали предостережение пророка как указание на то, что Павлу вовсе не следует идти в Иерусалим. Обратите внимание на местоимение «мы» в стихе 12. В свете произошедшего здесь, Лука, возможно, был прав. В конце концов, он также был водим Духом, как и Павел.

Стихи 13-14. Но Павел в ответ сказал: что вы делаете? что плачете и сокрушаете сердце мое? я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса. Когда же мы не могли уговорить его, то успокоились, сказавши: да будет воля Господня!

Это трагический отрывок. Вопреки совету своего врача и настоятельным просьбам своих друзей и братьев-христиан, Павел принял твердое решение отправиться в Иерусалим, полагая, конечно, что в этом для него заключалась воля Божья. Лука и другие люди, пытавшиеся отговорить его, неохотно приняли этот вывод.

готов умереть в Иерусалиме – Несомненно, воля Божья заключалась не в том, чтобы Павел умер в Иерусалиме, потому что этого не произошло. Слова Павла напоминают сказанное Петром (Иоан. 13:37), но при этом есть различие. Петр заявил, что он готов умереть за Господа, надеясь на свои собственные силы; Павел же укреплялся в Господе. Все сошлись во мнении, что Павел знал, в чем заключалась для него воля Господа.

Стихи 15-16. После сих дней, приготовившись, пошли мы в Иерусалим; С нами шли и некоторые ученики из Кесарии, провожая нас к некоему давнему ученику, Мнасону кипрянину, у которого можно было бы нам жить.

«Давний ученик» по имени Мнасон предоставил жилье девяти братьям в Иерусалиме. Он либо жил в Кесарии, либо пришел туда для встречи с Павлом, и это обстоятельство дает основания предположить, что Мнасон владел домами в Кесарии и Иерусалиме и, возможно, даже на Кипре. Авторы некоторых комментариев предположили, что Мнасон приходил в Кесарию,

чтобы встретиться с Павлом[24], или что его дом находился на полпути между Кесарией и Иерусалимом[25], или Мнасон оплатил жилье проповедников на пути в Иерусалим, который находился примерно в ста километрах от Кесарии, и во время пути приходилось делать остановку на ночлег. Все эти предположения излишни в виду принятия того факта, что Мнасон обладал значительными средствами и недвижимостью. Только состоятельный человек мог обеспечить жильем такую большую группу людей в таком городе, как Иерусалим. В добавление к сказанному в 21:8 и 12:12 и след., картина новозаветной церкви, нарисованная в Книге Деяний, никоим образом не подтверждает предположения о коллективизме.

Завершение Третьего Путешествия

Некоторые исследователи считают стих 17 завершением третьего путешествия Павла; нам же представляется более логичным включить в него окончание этого абзаца по стих 26, чтобы охватить предполагаемую доставку собранных благотворительных средств Иакову и старейшинам и предложения, которые они сделали Павлу во время их первой встречи.

Стихи 17-19. По прибытии нашем в Иерусалим, братия радушно приняли нас. На другой день Павел пришел с нами к Иакову; пришли и все пресвитеры. Приветствовав их, Павел рассказывал подробно, что сотворил Бог у язычников служением его.

радушно приняли нас – Такой прием был вполне ожидаем ввиду тех средств, которые Павел принес и, предположительно, передал в этот момент Иакову и старейшинам. Но ситуация была напряженной, так как в Иерусалиме находились многие влиятельные противники Павла, которые распространяли о нем лживые слухи. В Послании к Римлянам Павел просил, чтобы римс-

---

[24] Оррин Рут, см. название выше, стр. 165.
[25] Дж. Р. Думлоу, *Commentary on the Holy Bible* (New York: The Macmillan Company, 1937), стр. 847.

кие христиане молились о принятии братьями в Иерусалиме щедрых даров, собранных в языческих церквях (Рим. 15:31). Таким образом, этот первый радушный прием был ответом на молитвы Павла.

к Иакову; … и все пресвитеры – Конечно, некоторые утверждают, что здесь перед нами рисуется картина столичного епископа, управляющего церковью в Иерусалиме, при этом старейшины («пресвитеры») занимают второстепенное положение. Но такая точка зрения неприемлема. Иаков, который был единокровным братом нашего Господа и богодухновенным автором одноименного послания, был из числа «других апостолов», хотя изначально он и не принадлежал к числу Двенадцати. Было вполне естественно, что церковь в Иерусалиме оказывала ему почести, которые очевидны в этом и других отрывках.

«Павел уже в пятый раз посетил Иерусалим с тех пор, как он покинул Дамаск»[26]. Этот теплый первоначальный прием, казалось, обещал стать для Павла самым счастливым пребыванием в Иерусалиме; но этому не суждено было сбыться.

«Вряд ли можно предположить, что кто-либо из апостолов в то время находился в Иерусалиме»[27], иначе они были бы названы. Можно лишь предполагать, где они находились в тот момент времени. Вполне естественно сделать вывод, что апостолы исполняли повеление Господа «идите по всему миру».

Стихи 20-21. Они же, выслушавши, прославили Бога и сказали ему: видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они – ревнители закона; А о тебе наслышались они, что ты всех иудеев, живущих между язычниками, учишь отступлению от Моисея, говоря, чтоб они не обрезывали детей своих и не поступали по обычаям.

В отсутствие Двенадцати апостолов, которые, предположительно, лучше разбирались в ситуации, вся иерусалимская церковь была вовлечена в соблюдение закона Моисеева, будучи его

---

[26] Александр Кэмпбелл, *Acts of Apostles* (Austin: Firm Foundation Publishing House), стр. 142.
[27] Джон Питер Лейндж, *Commentary on Acts* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House), стр. 389.

«ревнителями». Можно лишь удивляться этим словам Иакова. Этот самый Иаков вместе с Петром и Двенадцатью уже публично признавал то, что нельзя налагать на язычников «бремя», которого не смогли понести ни они сами, ни их отцы. И здесь Иаков озабочен относительно обрезания и соблюдения «обычаев». Большое заблуждение Иакова, иерусалимских старейшин и большей части той общины заключалось в их предположении о том, что у Бога было два замысла, один для язычников, другой – для иудеев. Апостольское повеление, отменившее соблюдение закона для язычников, в теории и по логике вещей также отменяло его для «всех христиан», но этому в Иерусалиме почему-то не придали значения. Автор данного комментария не видит оснований оправдывать Иакова в этой ситуации, за исключением того, что его достойные порицания слова были вызваны незнанием подтекста решения апостолов, а не намеренным неповиновением.

Частичное оправдание вины тех иудейских христиан в неспособности принять отмену закона Моисеева и *всякого* служения в храме очевидно в пророчестве нашего Господа о разрушении храма. Господь знал, что влияние формальностей и жертвоприношений прежней системы на всех иудеев будет настолько сильным, что, вместо попыток отвлечь иудеев от храма, Бог отнимет у них храм. Причины разрушения иудейского храма смотрите в комментарии к 3:1.

Весли писал: «Иакову следовало сказать этим христианам из числа иудеев: «Я не соблюдаю закон Моисеев; этого также не делает Петр и не следует делать вам!»[28].

Упоминаемые здесь обвинения в том, что Павел убеждал христиан из числа иудеев не обрезывать своих детей, были грязной ложью. Он собственноручно обрезал Тимофея, и совершенно очевидно, что Павел не вел никакой деятельности, в которой его обвиняли. Однако Павел говорил о том, что обрезание и все требования закона Моисеева были ненужными для спасения, тем самым заложив теоретические основы для их полного забвения христианами.

---

[28] Джон Весли, см. название выше.

Далее следует предложение Иакова относительно того, что Павлу следует делать дальше.

Стихи 22-24. Итак что же? Верно соберется народ; ибо услышат, что ты пришел. Сделай же, что мы скажем тебе: есть у нас четыре человека, имеющие на себе обет; Взяв их, очистись с ними и возьми на себя издержки на жертву за них, чтоб остригли себе голову, – и узнают все, что слышанное ими о тебе несправедливо, но что и сам ты продолжаешь соблюдать закон.

Конечно, верно то, что Павел, будучи иудеем, соблюдал многие иудейские обычаи из любви к своему народу и его наследию и даже (очевидно) остригал голову (18:18) в связи с некоторым обетом. Но произведения Павла однозначно показывают: Павел никогда не рассматривал ни один из этих обычаев как связанный со спасением во имя Христово. Нет сомнений в том, что соблюдение Павлом этих обычаев давало ему возможность посещать синагоги, что, конечно, имело определенный практический эффект в его проповедовании. «Для иудеев я был как иудей, чтобы приобресть иудеев» (1 Кор 9:20). В любом случае, предложение Иакова нас ошеломляет! Поступил ли он правильно, предложив такое Павлу? Поступил ли Павел правильно, согласившись с этим предложением? Автор данного комментария не осмеливается дать категорический ответ. Конечно, мы полагаем, что как Иаков, так и Павел при данных обстоятельствах поступали так, как считали правильным. Но, вероятно, они оба оказались в той ситуации, когда, как бы они ни поступили, их действия можно рассматривать как отчасти неправильные.

возьми на себя издержки – Здесь указывается на то, что Иаков и иерусалимские старейшины предлагали, чтобы часть средств, пожертвованных язычниками на нужды бедных святых, была отдана жадным священникам в «вертепе разбойников», который был резко осужден Самим Христом. Очевидно, что включение в иерусалимскую церковь большого числа фарисеев (6:7; 15:5) создало такую ситуацию, при которой фарисейская фракция в церкви не покладая рук стремилась привить христианству как можно больше черт, присущих закону Моисе-

еву. Они не зашли еще так далеко, чтобы настаивать на исполнении язычниками таких требований (решение апостолов по-прежнему не допускало этого; смотрите следующий стих), но очевидно, что вскоре они подошли бы к этому или сделали бы языческое христианство низшей ветвью веры.

Адам Кларк уместно заметил:

> Как бы мы ни воспринимали эту тему, чрезвычайно трудно объяснить поведение Иакова, старейшин и Павла в этом случае. Очевидно, в этой сделке было нечто, чего мы не вполне понимаем[29].

Точное определение сущности назорейской клятвы, о которой здесь идет речь, представляет мало интереса для христиан. Достаточно знать, что была необходимость принести определенные жертвы в храме и оплатить их. Павел согласился стать «козлом отпущения». Бог делает со своей стороны определенные движения, чтобы человек стал праведным; отречение Петра в ночь предательства Иисуса было вызвано не столько какой-то необычной слабостью Петра, сколько тем фактом, что придающая силы смерть Христа еще не свершилась. Мы рассматриваем эту печальную ситуацию как вышедшую из-под контроля Иакова и старейшин или Павла. Могучее противостояние удивительно красивого, впечатляющего и даже достойного прославления храма истинной духовности во Христе оказалось слишком сильным для иерусалимской церкви. Об этом также свидетельствует Послание к Евреям. Час, назначенный Богом для разрушения храма, все еще пребывал в будущем, но положение в иерусалимской церкви по-прежнему было далеко от идеального. Павел, не жертвуя принципами, обнаружил, что его собственная свобода мысли была обращена против него, причем таким образом, что он не мог этого избежать. Даже царей «засасывал» водоворот событий, возникавших в иерусалимском храме по воле толпы.

Конибер сообщает, что незадолго до этих событий «Агриппа I предъявил этим самым людям свою симпатию к иудеям по воз-

---

[29] Адам Кларк, *Commentary on the Whole Bible* (New York: T. Mason & G. Lane), том V, стр. 860.

вращении из Рима, чтобы вступить на престол»[30]. Иаков и старейшины полагали, что сделанное царем для обретения популярности будет сделано Павлом для поддержания мира и согласия. Но это недопонимание (со стороны некоторых) стало причиной неправильного толкования соотнесенности иудейского храма с духовным телом Господа, которое только и есть истинный храм. Все остальное было обречено на гибель.

Стих 25. А об уверовавших язычниках мы писали, положивши, чтобы они ничего такого не наблюдали, а только хранили себя от идоложертвенного, от крови, от удавленины и от блуда.

Этот повтор соглашения, достигнутого на так называемом соборе в Иерусалиме, был призван заверить Павла в том, что никто не отказывался от этого соглашения. Однако в предложении Иакова подразумевается существование *двух различных тел* христиан, одно из которых соблюдает закон Моисеев, а другое – нет. Павел никогда не соглашался с таким исходным условием. Усилия Павла, описанные в этой главе, были посвящены тому, чтобы разрешить расхождения между двумя группами, которые уже существовали.

Стих 26. Тогда Павел, взяв тех мужей и очистившись с ними, в следующий день вошел в храм и объявил окончание дней очищения, когда должно быть принесено за каждого из них приношение.

Что ж, на первый взгляд все было хорошо, все было правильно, все христиане из числа иудеев увидят, каким хорошим иудеем был Павел. Но Иисус, говоря о храме, назвал его «вертепом разбойников» и обвинил его хозяев в совершении убийства в самом святилище. Еще до окончания той недели церковь Господня получит новые доказательства того, что Иисус сказал истину.

На этом заканчивается третье путешествие Павла: он доставил щедрые дары от язычников и вынужден идти второе и третье

---

[30] В. Дж. Конибер, *Life and Epistles of St. Paul* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, Publishers, 1964), стр. 573.

поприще в тщетной попытке умиротворить иудаистов. Павел проделал путь в 5500 километров, страдая от бесчисленных трудностей и превозмогая себя ради евангелия Христова.

Итак, удивительные миссионерские путешествия Павла закончились. Де-Вельт полагал, что события, произошедшие во время этих путешествий, заняли около восьми лет, в период с 50 по 58 гг. н.э. Большое число языческих общин было основано на большей части Римской империи; это показывает удивительный успех великого апостола Господа, посланного в мир язычников. В течение этого периода были написаны и отправлены адресатам Послание к Галатам, 1 и 2 Послания к Коринфянам, 1 и 2 Послания к Фессалоникийцам, Послание к Римлянам. Действительно, эти восемь лет имели решающее значение для распространения христианства по всему миру.

Стих 27. Когда же семь дней оканчивались, тогда асийские иудеи, увидевши его в храме, возмутили весь народ и наложили на него руки,

асийские иудеи – «Евреи из провинции Азия» (НЗПГ). Это не были христиане из числа иудеев, но ядро мирского Израиля, полностью отвергнувшего Христа. Харрисон полагал, что одна из причин, по которым Лука включил описание этого случая, заключалась в его желании показать окончательное и бесповоротное отвержение иудеями Господа Иисуса Христа:

> Лука уделяет значительное внимание повествованию о последнем посещении Павлом Иерусалима не потому, что это посещение было важным само по себе, но потому что оно показывает окончательное отвержение евангелия в Иерусалиме[31].

То, что Иаков имел честные намерения и он не оставил волю Господа, когда давал Павлу свой неблагоразумный совет, который, кстати, вероятно, на самом деле исходил от «старейшин» (ст. 20), очевидно в описании его смерти, которое сохранил для нас Иосиф Флавий:

> Анан полагал, что вследствие смерти Феста и неприбытия пока еще Альбина наступил удобный момент (для удовлетворения

[31] Эверетт Ф. Харрисон, см. название выше, стр. 463.

своей суровости). Поэтому он собрал синедрион и представил ему Иакова, брата Иисуса, именуемого Христом, равно как нескольких других лиц, обвинил их в нарушении законов и приговорил к побитию камнями[32].

Христианский автор второго столетия, Гегесипп, говорит, что Иаков был сброшен с крыши иерусалимского храма, подвергнут избиению камнями и, в конечном итоге, убит сукновальной дубинкой[33].

Джек Льюис утверждает, что эти свидетельства «как правило, считаются подлинными»[34].

Эта информация объясняет, какого рода люди собрались в храме, реконструкция которого, продолжавшаяся почти три четверти века, завершилась незадолго до этого. *Именно в храме* были предприняты попытки примирения, описанные в этой главе, но они не привели к успеху по причине характера людей, контролировавших храм.

Стих 28. Крича: мужи израильские, помогите! этот человек всех повсюду учит против народа и закона и места сего; притом и еллинов ввел в храм и осквернил святое место сие.

Неразборчивые в средствах возмутители спокойствия выдвигали ложные обвинения, но в устах этих нечестивцев ложь более уместна, чем правда. В следующем стихе Лука сообщает нам предлог для третьего обвинения в осквернении храма. Но это представляет интерес только в качестве примера того, как работает преступный разум. Если бы у них не было этого предлога, они бы его придумали.

Стих 29. Ибо пред тем они видели с ним в городе Трофима ефесянина и думали, что Павел его ввел в храм.

Не было никаких оснований полагать, что любой человек, с которым Павла видели в городе, обязательно был с ним в храме.

---

[32] Иосиф Флавий, «Иудейские древности», Книга 20, глава 9.1 (перевод Г. Г. Генкеля).
[33] Джек П. Льюис, *Historical Backgrounds of Bible History* (Grand Rapids: Baker Book House, 1972), стр. 141.
[34] Там же.

Стих 30. Весь город пришел в движение, и сделалось стечение народа; и, схвативши Павла, повлекли его вон из храма, и тотчас заперты были двери.

Иерусалимская элита долгое время пыталась убить Павла. То, что он целую неделю часто приходил в храм, дало им для этого возможность, которую они искали. Единственная причина, по которой им не удалось совершить задуманное, заключалась в быстрых действиях римских воинов в крепости Антония благодаря провидению Божьему.

Стих 31. Когда же они хотели убить его, до тысяченачальника полка дошла весть, что весь Иерусалим возмутился;

Можно предположить, что тысяченачальнику это известие принесли те христиане, которые остригли головы по обету, но свидетельств этому нет.

Члены синедриона посредством своих приспешников хотели забить Павла до смерти, собрав толпу, в которой было бы невозможно установить личную ответственность за убийство. Только провидение Божье позволило спасти жизнь великого апостола.

Стих 32. Он, тотчас взяв воинов и сотников, устремился на них; они же, увидевши тысяченачальника и воинов, перестали бить Павла.

На северо-восточной оконечности храма стояла величественная башня Антония, официальный штаб римского присутствия в Иерусалиме. Это военное присутствие возглавлялось тысяченачальником (командира тысячи воинов, десятой части легиона), под командой которого находились центурионы (командиры сотен). Таким образом, в спасении Павла участвовали две или три сотни воинов во главе с тысяченачальником.

Описанная для нас сцена четко показывает, что иудейский храм должен был исчезнуть с лица земли, потому что только это могло сломить центр сопротивления, которому он дал приют. Это сопротивление возглавляли жестокие, беспринципные и изобретательные люди; если бы такое орудие силы и власти, которым, несомненно, был храм, по-прежнему оставалось в их ру-

ках, то евангелие никогда не обрело бы свободу в Иудее. Тем не менее, речь Павла, записанная чуть ниже, станет последней возможностью для хозяев храма отречься от своего неверия и принять Спасителя. Спустя всего лишь десять лет после этих событий Веспасиан и Тит, не ведая об этом, исполнили великое пророчество Господа о полном разрушении храма.

Стихи 33-34. Тогда тысяченачальник, приблизившись, взял его и велел сковать двумя цепями, и спрашивал: кто он, и что сделал? В народе одни кричали одно, а другие другое; он же, не могши по причине смятения узнать ничего верного, повелел вести его в крепость.

Так Павел перешел под охрану римских властей, и начался период его заключения, который продлится пять лет. В течение этого времени гонителем новой веры станет сам Рим. Это был самый решающий момент в жизни Павла. В течение этих долгих лет заключения, вначале в Кесарии, затем в Риме, Лука будет изучать необходимые свидетельства, чтобы дать человечеству евангелие, которое носит его имя, и книгу, которую мы изучаем в данном комментарии.

Стихи 35-36. Когда же он был на лестнице, то воинам пришлось нести его по причине стеснения от народа, Ибо множество народа следовало и кричало: смерть ему!

Им пришлось нести Павла, чтобы помешать его врагам всадить нож в его сердце, даже когда он был под защитой римских воинов. Их окружала необычная толпа.

смерть ему! – Враги Павла предположили, что начальники храма найдут способ убедить военных казнить Павла. Эти слова напоминают нам крики толпы, жаждавшей крови Иисуса.

Просьба Павла

Стих 37. При входе в крепость Павел сказал тысяченачальнику: можно ли мне сказать тебе нечто? А тот сказал: ты знаешь по-Гречески?

В лучшей форме военного этикета Павел высказал просьбу и получил разрешение обратиться к тысяченачальнику, который удивился, когда Павел выказал образованность и знание греческого языка, чего тысяченачальник от него не ожидал. Все это время тысяченачальник полагал, что Павел был преступником, но одного слова со стороны апостола оказалось достаточно, чтобы заставить его сомневаться в таких предположениях.

Стих 38. Так не ты ли тот Египтянин, который пред сими днями произвел возмущение и вывел в пустыню четыре тысячи человек разбойников?

египтянин … вывел … четыре тысячи человек – Авторы комментариев любят размышлять над несоответствием данных этого тысяченачальника, который приписал египетскому бунтарю 4000 сторонников, и данных Иосифа Флавия, который назвал цифру 30000 человек. Крайне маловероятно, что тысяченачальник владел неточной информацией по этому поводу. Иосиф же, в отличие от авторов Священного писания, часто оказывался не прав во многих случаях.

Однако злой гений критически настроенного разума проявляется в таком комментарии Мак-Греггора: «Это еще одно ошибочное воспоминание о словах Иосифа Флавия со стороны Луки»[35]. Мы воспроизвели здесь это ехидное критическое замечание не потому, что оно имеет какую-то ценность, но как еще один пример искаженного толкования, столь популярного в наши дни. Вот что писал Иосиф Флавий:

> … был лжепророк из Египта … Он собрал вокруг себя около 30 000 заблужденных … он намеревался насильно вторгнуться в Иерусалим, овладеть римским гарнизоном … Феликс однако предупредил осуществление этого плана. … Дело дошло до сражения; египтянин бежал … большая же часть его приверженцев пала или взята была в плен[36].

---

[35] Г. Х. К. Мак-Греггор, *Interpreter's Bible* (New York: Abingdon Press, 1954), стр. 288.
[36] Иосиф Флавий, «Иудейские войны», Книга II, глава 13.5 (перевод Я. Л. Чертка).

Обратите внимание на заключительные слова этого отрывка из произведения Иосифа. Они означают, что *потери* египтянина составили, по меньшей мере, *пятнадцать тысяч человек*, потому что это число как минимум может составлять «большую часть» от «тридцати тысяч». Но в другом произведении Иосиф приводит такое число убитых и захваченных в плен:

> Когда Феликс узнал об этом, он приказал войскам вооружиться; затем он во главе большого конного и пешего отряда выступил из Иерусалима и нагрянул на приверженцев египтянина. При этом он умертвил четыреста человек, а двести захватил живьем. Между тем египтянину удалось бежать из битвы и исчезнуть[37].

Такова точность сведений Иосифа! Но еще более удивителен для нас критически настроенный разум, который может полагать, что (1) Иосиф Флавий был абсолютно прав; (2) осведомленный римский офицер согласился с Иосифом в том, что египтянин вел за собой тридцать тысяч человек; (3) бедный Лука не смог в точности вспомнить, что он читал у Иосифа; и (4) конечно, Лука никогда не слышал тысяченачальника Лисия, а был вынужден восстанавливать речь Павла по частям, пользуясь произведениями Иосифа Флавия! Именно такого рода бессмыслицы подтверждают, что современные критические нападки на Новый Завет вызваны предубеждениями и являются совершенно необоснованными.

Стих 39. Павел же сказал: я Иудеянин, Тарсянин, гражданин небезъизвестного Киликийского города; прошу тебя, позволь мне говорить к народу.

гражданин небезъизвестного города – «Гражданин немаловажного города» (ПК). Монеты, обнаруженные во время раскопок в Тарсе, содержат надпись *«Metropolis Autonomous»*, и это означает, что город получил от римлян право на самоуправление. Этот важный центр был известен образовательными учреждениями, ремеслами, кораблестроением и торговлей.

---

[37] Иосиф Флавий, «Иудейские древности», Книга XX, глава 8.6 (перевод Я. Л. Чертка).

В этом проявляется удивительный характер Павла, пожелавшего обратиться к огромной толпе людей, которые за несколько мгновений до этого попытались забить его до смерти. Удивительная сила, удивительная вера, удивительная стойкость!

Стих 40. Когда же тот позволил, Павел, стоя на лестнице, дал знак рукою народу и, когда сделалось глубокое молчание, начал говорить на Еврейском языке так:

дал знак рукою – Этот жест, характерный для Павла, не был бы возможным, если бы тысяченачальник не приказал ослабить или снять его оковы.

глубокое молчание – Как странно то, что шум прекратился. Несомненно, рука Божья была в этом поразительном молчании, которое поразило толпу в храме. Этим самым Бог дал им еще одну возможность услышать истину и уверовать в нее. Нам остается только гадать, нашелся ли там хоть один человек, который осмелился оставить слепые и безумные предубеждения и прийти к полноте веры в Иисуса, нашего Господа.

на еврейском языке – Строго говоря, это был арамейский язык, бывший средством общения для народа в то время. Павел знал несколько языков, и можно предположить, что, если его мечта побывать в Испании осуществилась, то даже там он мог бы проповедовать на языке того народа. Содержание речи Павла представлено в следующей главе.

ГЛАВА 22

V. Период Заключения Павла (22:1-28:31)

Павел говорил, обращаясь к иудеям со ступеней крепости Антония, до тех пор, пока они не начали кричать и требовать его смерти. В этой речи, в основном, Павел сообщает о своей прежней жизни, образовании и гонениях против христиан и особо останавливается на рассказе о своем обращении. В первый раз Павел раскрывает тот факт, что во время его первого посещения Иерусалима Господь предупредил его о том, что иудеи «не примут твоего свидетельства о Мне» (ст. 18). Стих 19 также имеет особое значение, потому что он показывает нежелание Павла принять слово Иисуса как решающее. Павел, как представляется, был уверен, что он сможет обратить иудеев, так как сам в свое время устраивал гонения на новую веру.

В этом мы видим еще одно соответствие между жизнями Петра и Павла. Петр сказал: «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого» (10:14). В этой главе Павел говорит: «Господи! им известно …» (22:19). Лука не изобретал эти соответствия, и параллель в данной главе возникает неумышленно. Смотрите перечисление соответствий в комментарии к 19:12. Следует помнить, что вдохновляемый Духом Лука также был среди тех людей, которые пытались предотвратить путешествие Павла в Иерусалим (21:12-14).

Первая Защита Павла: на Ступенях Башни Антония

Стихи 1-2. Мужи братия и отцы! выслушайте теперь мое оправдание пред вами. Услышавши же, что он заговорил с ними на еврейском языке, они еще более утихли. Он сказал:

братия и отцы – Слушателями Павла были иудеи; обращение «братья» было привычным в иудейской среде и, следователь-

но, не могло быть «новым именем», которое уста Господа изрекли для последователей Иисуса. Смотрите комментарии к 11:26.

на еврейском языке – Павел обратился к ним на привычном для них средстве общения, арамейском языке. Брюс сказал:

> Арамейский язык был средством общения не только для палестинских евреев, но и для всех людей в западной Азии, не говоривших на греческом языке, вплоть до Парфянской империи (и включая ее) за рекой Евфрат[1].

Стих 3. Я иудеянин, родившийся в Тарсе Киликийском, воспитанный в сем городе при ногах Гамалиила, тщательно наставленный в отеческом законе, ревнитель по Боге, как и все вы ныне;

Думлоу представил очень хороший план речи Павла, которая начинается в данном стихе:

> Павла обвинили в (1) неприязни к иудеям, (2) презрении к иудейскому закону и (3) осквернении храма. Он ответил на все три обвинения следующим образом:
>
> (1) Он был иудеем по рождению, воспитанным в Иерусалиме под руководством прославленного Гамалиила; усердно служил Богу и преследовал христиан.
>
> (2) Его обращение стало результатом божественного откровения, подтвержденного другим божественным откровением, данным Анании.
>
> (3) Даже после того как он стал христианином, он продолжал чтить храм и поклоняться там и даже видел видение во время поклонения в храме.
>
> Его проповедование язычникам было следствием божественного повеления по причине отвержения иудеями слова Божьего[2].

при ногах Гамалиила – Почтение, с которым современники относились к Гамалиилу, очевидно в том факте, что год «лишь

---

[1] Ф. Ф. Брюс, *The Book of Acts* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, Publishers, 1954), стр. 437.

[2] Дж. Р. Думлоу, *Commentary on the Holy Bible* (New York: The Macmillan Company, 1937), стр. 848.

условно считался високосным, до тех пор, пока он не дал своего одобрения»[3]. Павел надеялся обрести благосклонность слушателей, говоря, что он был учеником такого выдающегося учителя.

ревнитель по Боге – «Я был усердным служителем Божьим» (СПБТ). Есть различие между ревностью «по закону» и ревностью «по Боге», но толпа, собравшаяся в храме, не учитывала это различие. Довольно странно, но здесь указывается именно на то, что «человек может быть образованным, знакомым с Писанием и усердным в служении Богу, но при этом врагом и гонителем Христа»[4].

Павел предпринял умелые и дипломатичные попытки отождествить себя со слушателями. Более того, они были усилены убежденностью Павла в том, что он достигнет своей цели. Важно помнить следующее. Несмотря на предупреждение Бога о том, что Израиль не станет его слушать, Павел, вероятно, считал, что он сможет убедить их. Такая уверенность с его стороны вполне понятна, но он ошибался.

Ощущение Павла, что ему удастся обратить толпу в храме, несмотря на божественное уверение в обратном, к сожалению, напоминает настрой юных проповедников в любом столетии. Они настолько уверены в неопровержимой истине и правильности своего слова, что просто не могут представить себе, как *хоть один человек* может противиться этой истине. Весли сказал:

> Служителю Христову, который сам пребывает под сильным впечатлением от Богом данной истины, нелегко представить, до какой степени люди способны ожесточить свои сердца против этой истины. Зачастую он думает, подобно Павлу, что невозможно противиться таким свидетельствам. Но опыт делает его мудрее и показывает, что сознательное неверие служит доказательством, опровергающим всякую истину и здравый смысл[5].

Стихи 4-5. Я даже до смерти гнал последователей сего

---

[3] Джек П. Льюис, *Historical Backgrounds of Bible History* (Grand Rapids: Baker Book House, 1972), стр. 169.
[4] Джон Питер Лейндж, *Commentary on Acts* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House), стр. 401.
[5] Джон Весли, *Notes on the NT* (Grand Rapids: Baker Book House).

учения, связывая и предавая в темницу и мужчин и женщин, Как засвидетельствует о мне первосвященник и все старейшины, от которых и письма взяв к братиям, живущим в Дамаске, я шел, чтобы тамошних привести в оковах в Иерусалим на истязание.

сего учения – Смотрите комментарии к 9:2.

первосвященник – Неизвестно, кого Павел имел в виду. Это мог быть Анания, сын Недевея, служивший первосвященником в тот момент времени. Этот человек считался порождением дьявола; «его жадность и скупость стали притчей во языцех»[6]; на эту должность он был назначен братом Агриппы I в 47 году н.э. и служил до тех пор, пока сами иудеи не умертвили его. Или Павел мог говорить о Феофиле, «который был первосвященником во время путешествия Павла в Дамаск»[7]. Он был первосвященником с 37 по 38 гг. н.э.[8]. Вполне возможно, что оба эти человека были свидетелями речи Павла в храме.

Рассказ об Обращении Павла

Стих 6. Когда же я был в пути и приближался к Дамаску, около полудня вдруг осиял меня великий свет с неба.

Это повествование об обращении Павла полностью соответствует всему, что Лука уже рассказал в девятой главе. Едва различимые расхождения в двух рассказах показывают дипломатичность Павла, который попытался всеми доступными ему средствами заручиться поддержкой людей, которые его слушали. В 26:17 Иисус с небес объявил Павлу поручение идти к язычникам; в 9:15 то же самое было сказано Анании; но «В этом обращении к иудеям Павел не стал говорить об этом сразу, но упомянул после рассказа о видении в храме»[9]. Также обратите внимание на то, что в 9:10 Анания назван «учеником», а здесь

---

[6] Ф. Ф. Брюс, см. название выше, стр. 449.
[7] А. К. Херви, *Pulpit Commentary* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, Publishers, 1950), том 19, Acts ii, стр. 194.
[8] В. Дж. Конибер, *Life and Epistles of St. Paul* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, Publishers, 1966), стр. 586.
[9] Там же, стр. 587.

Павел говорит о нем как о «муже благочестивом по закону, одобряемом всеми иудеями». *Обе* характеристики, данные Анании, были правильными; однако, в этом случае Павел выбрал такое наименование, которое было более приемлемо для слушателей. Только осознанное неверие препятствует тому, чтобы увидеть совершенную гармонию в повествованиях об обращении Павла. При этом тонкие различия свидетельствуют об удивительном искусстве применить истину во время обращения к конкретным слушателям, не изменяя и не подменяя ее.

около полудня – Лейндж писал: «Любой свет, который смог привлечь внимание в это время дня, действительно был сверхъестественным»[10]. В главе 9 ничего не говорилось о времени дня.

Стихи 7-8. Я упал на землю и услышал голос, говоривший мне: Савл, Савл! что ты гонишь Меня? Я отвечал: кто Ты, Господи? Он сказал мне: Я Иисус Назорей, Которого ты гонишь.

Дж. П. Сандерс, президент Колумбийского христианского колледжа, назвал четыре вопроса, присутствующие в данной речи, «вопросами одного часа и вечности»:

1. Что ты гонишь Меня?
2. Кто Ты, Господи?
3. Что мне делать?
4. Что ты медлишь?

1. Преследование истины тщетно и только помогает гонимым потому что оно (1) вызывает сочувствие, которое всегда присутствует на стороне побежденных; (2) усиливает рвение гонимой стороны; и (3) рассеивает и умножает центры распространения гонимой истины.

2. Это самый важный вопрос, который может задать простой смертный. Иисус прославляется в сердцах людей как Бог и требует от людей преданности, верности и послушания именно благодаря тому, Кем Он был и остается.

3. Господи, что мне делать? Павел беседовал здесь с Господом, задав Ему простой вопрос о том, что нужно делать, чтобы

---

[10] Джон Питер Лейндж, см. название выше, стр. 402.

спастись. Но Иисус не проигнорировал великое поручение и не стал отрицать достаточность слова, проповедуемого служителями евангелия, – Он направил Павла к Анании.

4. Что ты медлишь? Почему люди медлят и откладывают свое крещение во Христа? Некоторые медлят, потому что считают себя слишком юными; другие считают себя слишком старыми; третьи страдают от заблуждения, что им не нужно повиноваться; некоторые думают, что они уже достаточно благочестивы; другие боятся, что они слишком нечестивы, чтобы спастись; есть и такие, которым кажется, что впереди еще предостаточно времени или ждут знака от какой-то мистической силы на небесах.

Я Иисус Назорей, Которого ты гонишь – «Я Иисус Назарянин, которого ты гонишь» (ВПНЗ). Ни один человек не смог бы выдумать такой ответ. Кажется удивительным, что наш Господь, воцарившись по правую руку Всевышнего на небесах, отождествил Себя с жалкой деревушкой под названием Назарет. Это так непохоже на людей. За семнадцать лет работы в Манхэттенской церкви Христовой, город Нью-Йорк, мне довелось приветствовать множество людей со всего света. Когда человека спрашиваешь, откуда он приехал, практически наверняка услышишь в ответ название хорошо известного города или штата. Например,

– Откуда вы?
– Я из Хьюстона.
– Замечательно. А в каком районе города вы живете?
– Ну, на самом деле мы живем в Гус-Крике (недалеко от Хьюстона).

Если бы Новый Завет был выдуман людьми, то Иисус ответил бы Павлу: «Я благословенный и единственный Властелин, Царь царствующих и Господь господствующих, пребывающий в недосягаемом свете!» Но Господь сказал: «Я Иисус из Назарета!»

В этом ответе Господа также подразумевается, что все, что делают в отношении церкви, основанной нашим Господом, делают в отношении Него. Смотрите комментарии к 9:4.

Стих 9. Бывшие же со мною свет видели и пришли в страх, но голоса Говорившего мне не слышали.

голоса … не слышали – Это неверный перевод; в действительности это должно быть переведено следующим образом: «Они не поняли голоса»[11]. Конечно, слово «слышали» присутствует в греческом тексте, но это идиоматическое выражение, которое часто употреблялось со значением «поняли» или даже «поняли и подчинились»[12].

Новозаветное употребление слова «слышать» и его производных очевидно в следующем отрывке: «Ибо тот, кто говорит на языке, не людям говорит, а Богу; ибо никто не слышит» (1 Кор. 14:2, ВПНЗ). Это, конечно, означает, что «никто не понимает сказанного». Здесь имеется в виду именно это значение, как доказывается в словах «слыша голос, а никого не видя» (9:7).

Мак-Гарви писал: «Люди, принадлежащие ко всем классам, говорят: «Я не слышал оратора», и под этим они имеют в виду не то, что они не слышали голоса оратора, но что они не слышали, что он сказал»[13].

Стих 10. Тогда я сказал: Господи! что мне делать? Господь же сказал мне: встань и иди в Дамаск, и там тебе сказано будет все, что назначено тебе делать.

Смотрите комментарии к стиху 8 и 9:6.

Стих 11. А как я от славы света того лишился зрения, то бывшие со мною за руку привели меня в Дамаск.

Смотрите комментарии к 9:8.

Стих 12. Некто Анания, муж благочестивый по закону, одобряемый всеми иудеями, живущими в Дамаске,

Это описание Анании как набожного, законопослушного и богобоязненного иудея было истинным. Анания стал христианином, но Павел оставил это без внимания на некоторое время, чтобы избежать предубежденного отношения к свидетельству Анании еще до того, как он успеет его произнести.

---

[11] Александр Кэмпбелл, *Acts of Apostles* (Austin: Firm Foundation Publishing House), стр. 148.
[12] Там же.
[13] Дж. В. Мак-Гарви, *Commentary on Acts* (Cincinnati: Standard Publishing Company), ii, стр. 216.

Стих 13. Пришел ко мне и подошед сказал мне: брат Савл! прозри. И я тотчас увидел его.

Здесь Павел упомянул два связанных чуда, его сверхъестественное ослепление и восстановление зрения посредством Ананнии. Таким образом, Павел продолжил показывать, что Анания был надлежащим свидетелем, и в следующем стихе привел его слова.

Стихи 14-15. Он же сказал мне: Бог отцов наших предъизбрал тебя, чтобы ты познал волю Его, увидел Праведника и услышал глас из уст Его, Потому что ты будешь Ему свидетелем пред всеми людьми о том, что ты видел и слышал;

познал волю Его – Это пророческое свидетельство того, что Павлу можно доверять как человеку, знающему волю Божью.

увидел Праведника – Это свидетельство о святости и безупречности Христа.

свидетелем пред всеми людьми – Это, несомненно, означало, что Павел принял поручение свыше проповедовать евангелие язычникам, ибо разве язычники не люди? Однако Павел еще не произнес презренное слово «язычники».

Стих 16. Итак, что ты медлишь? встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа (Иисуса).

Попытки некоторых людей нанести ущерб этому тексту измышлениями о том, что он означает «крестись в ознаменование омовения твоих грехов»[14], совершенно напрасны, потому что этот текст имеет очень четкое и ясное значение. Хаккет привел бесподобный комментарий:

> В этом предложении результаты крещения сформулированы словами, которые происходят от самой сущности этого повеления: «Повинуйся этому обряду, чтобы обрести прощение»[15].

встань, крестись… – Греческий словарь Вайна, а также другие комментарии так передают значение этих слов: «Крестись и

---

[14] Эверетт Ф. Харрисон, *Wycliffe Bible Commentary* (Chicago: Moody Press, 1971), стр. 467.

[15] Б. В. Джонсон, *The NT with Explanatory Notes* (Delight, Ark.: Gospel Light Publishing Company), стр. 516.

омой свои грехи»[16]. «Здесь мы имеем великолепное подтверждение ценности святого крещения в чистой апостольской церкви»[17].

Современное представление о том, что крещение не имеет никакого отношения к прощению грехов, что оно всего лишь знак, так называемый внешний признак внутренней благодати, и т.п. – все подобные представления должны быть отвергнуты в ясном свете слова Божьего. Если бы такого рода измышления, принижающие значение крещения, были обоснованными, Святой Дух никогда бы не написал этот стих. Пламптер писал:

> Эти слова (ст. 16) показывают, что для апостола крещение не было только формальным и церемониальным действием; оно сочеталось с покаянием и верой, являясь непременным условием, и приносило с собой уверенность в настоящем прощении[18].

В Новом Завете ничто другое не преподается с такой ясностью, как крещение «для прощения грехов». Если человек действительно желает обрести спасение, он не может рассматривать крещение как ненужное, необязательное, предоставленное на собственное усмотрение. Херви отмечал, что точно такая же мысль выражена в 1 Послании к Коринфянам 6:11; Послании к Титу 3:5; Послании к Ефесянам 5:26.

призвав имя Господа – Это не молитва о спасении в привычном смысле, хотя, конечно, молитвы о спасении должны сопровождать все акты поклонения и послушания Богу. Некоторые видят в этом тексте обоснование для молитвы, обращенной непосредственно к Иисусу[19]. Конибер говорил: «Речь идет об исповедании веры в Иисуса, которая предшествует крещению»[20].

Стихи 17-21. Когда же я возвратился в Иерусалим и молился в храме, пришел я в исступление И увидел Его, и Он сказал мне: поспеши и выйди скорее из Иерусалима, потому что здесь не примут твоего свидетельства о Мне. Я сказал: Госпо-

---

[16] Э. Х. Тренчард, *A New Testament Commentary* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1969), стр. 330.
[17] Джон Питер Лейндж, см. название выше, стр. 402.
[18] Э. Х. Пламптер, *Elliott's Commentary on the Whole Bible* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1959), стр. 152.
[19] А. К. Херви, см. название выше, стр. 194.
[20] Дж. В. Конибер, см. название выше, стр. 587.

ди! им известно, что я верующих в Тебя заключал в темницы и бил в синагогах, И, когда проливалась кровь Стефана, свидетеля Твоего, я там стоял, одобрял убиение его и стерег одежды побивавших его. И Он сказал мне: иди; Я пошлю тебя далеко к язычникам.

Отметим правильность краткого комментария Харрисона:

> Здесь Павел говорит, что он ушел из Иерусалима в ответ на слово, принятое от Господа. Когда он, будучи набожным иудеем, молился в храме и пришел в состояние исступления, Бог предостерег его, что в Иерусалиме не примут его слово, и поэтому ему нужно быстро уйти из этого города. Павел возразил (Господу), что осведомленность иудеев о его прежнем рвении и искренности в преследовании христиан сможет убедить их в подлинности его обращения. Господь ответил, что Павлу следует оставить Иерусалим, ибо он будет послан далеко к язычникам[21].

В свете этого остается вопрос относительно того, полностью ли Павел повиновался Господу, когда вопреки совету многих друзей он настоял на том, чтобы отправиться в Иерусалим.

Упоминание Павлом храма, его молитва и даже видение в храме показывают, что в то время Павел не понимал, что именно храм Иисус назвал «пустым домом», что храм действительно стал вертепом разбойников, что вся его слава осталась в прошлом, что дни его славы были на исходе и что последнее слово, изреченное Богом в храме, было это повеление Павлу быстро уйти из этого места. Однако любовь Павла к братьям-иудеям была такой, что он даже осмелился в определенном смысле пойти против слова Господа, чтобы убедить их в своей правоте. Но можно предположить, что Павел в полной мере осознал сложившееся положение, прежде чем закончилась эта встреча с иудеями в храме.

В свете вышесказанного, также очевидно, что обычай самых первых христиан регулярно молиться в храме не был пожеланием Бога. Бог допускал это, потому что это основывалось на их естественных склонностях, и они не могли быстро избавиться от этой привычки.

к язычникам – Когда Павел произнес это слово, возмуще-

---

[21] Эверетт Ф. Харрисон, см. название выше, стр. 467.

ние толпы разгорелось с новой силой. Оно было так же порочно и необоснованно, как всякий бунт. Только защита воинов не позволила толпе убить апостола на месте.

Стих 22. До этого слова слушали его; а за сим подняли крик, говоря: истреби от земли такого! ибо ему не должно жить.

«Презренное слово «язычники» стало красной тряпкой для этих исступленных и свирепых быков, исполненных ярости»[22]. Эти злобные выкрики свидетельствуют о том, что толпа жаждала крови Павла. Они призывали к «немедленной казни без формального разбирательства»[23].

Стих 23. Между тем как они кричали, метали одежды и бросали пыль на воздух,

метали одежды – Мы согласны с Адамом Кларком, который считал: «Некоторые из них действительно сбрасывали свои одежды, готовясь забросать Павла камнями»[24]. Интересно, вспомнил ли Павел в этот момент о том, что произошло со Стефаном; его собственная жизнь могла закончиться там, где толпа побила камнями Стефана, если бы не провидение Божье. Несомненно, старые приятели Павла держали одежды палачей, точно так же как он держал одежды убийц Стефана.

бросали пыль на воздух – Люди в толпе теряли контроль над собой, превращаясь в диких зверей.

Можно только представить себе недоумение и растерянность Клавдия Лисия, тысяченачальника. Дважды в течение одного дня происходили волнения у самой крепости Антония, и оба раза Павел оказывался в гуще событий. Он принял решение основательно разобраться в этом деле.

Стих 24. Тысяченачальник повелел ввести его в крепость, приказав бичевать его, чтобы узнать, по какой причине так кричали против него.

---

[22] В. Р. Уокер, *Studies in Acts* (Joplin, Mo.: College Press), ii, стр. 70.
[23] Э. Х. Пламптер, см. название выше, стр. 152.
[24] Адам Кларк, *Commentary on the Whole Bible* (New York: T. Mason & G. Lane), том V, стр. 886.

В этом стихе проливается некоторый свет на то, каким образом в жестоком обществе того времени добивались признаний от несчастных людей, оказавшихся в центре каких-либо волнений. Доктор Джордж С. Бенсон, бессменный президент Колледжа имени Хардинга, рассказывал, что однажды ему пришлось стать свидетелем казни в Китае, где он находился в качестве миссионера. Одного юношу поймали на воровстве и приговорили к обезглавливанию. Он плакал, говоря, что не хочет умирать, но жестокий палач сказал: «Подожди, через несколько минут ты захочешь умереть!» Затем его раздели, привязали к дереву и стали избивать бичом; сильные удары отрывали куски плоти, вырывали зубы и глаза. Через некоторое время на вопрос «Ты хочешь умереть?» несчастный лишь кивнул в ответ, и через мгновение его голова катилась в пыли. Римское наказание бичом не было таким жестоким, как бичевание, описанное доктором Бенсоном, тем не менее, оно внушало ужас. Люди часто погибали после применения этого наказания.

Брукс Фосс Весткотт сообщает:

> Недавние исследования в Иерусалиме позволили найти место, которое вполне могло быть сценой наказания [Иисуса]. Это было подземное помещение, обнаруженное капитаном Уорреном, на том месте, которое г-н Фергюсон считает расположением башни Антония, – претория Пилата, – «стоит усеченная колонна, не являющаяся частью сооружения, ибо потолок помещения сводчатый, расположенный над колонной; к этой колонне могли привязывать преступников для бичевания. Помещение датируется не позднее времени Ирода»[25].

Если Весткотт прав, то это та самая колонна, к которой привязали Павла. Есть нечто трогательное в мысли о том, что великий апостол был привязан к тому самому столбу, где бесславно страдал наш Господь.

Стих 25. Но когда растянули его ремнями, Павел сказал стоявшему сотнику: разве вам позволено бичевать римского гражданина, да и без суда?

---

[25] Брукс Фосс Весткотт, *The Gospel According to St. John* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, Publishers, 1971), стр. 268.

растянули его ремнями – До этого Павел был скован «цепями». Павла растянули на колонне, прежде чем забить его бичами до полусмерти. Все это противоречило римскому закону, согласно которому римский гражданин не мог быть подвергнут ни такого рода связыванию, ни бичеванию.

позволено – «Разве это по закону?» (СПБТ). Конечно, это было незаконно. Упоминания Павлом своего гражданства было достаточно, чтобы отменить жестокое наказание, которому его собирались подвергнуть. Сотник, верный своему долгу, немедленно доложил обо всем тысяченачальнику.

Стих 26. Услышав это, сотник подошел и донес тысяченачальнику, говоря: смотри, что ты хочешь делать? этот человек – римский гражданин.

Это известие шокировало Клавдия Лисия, потому что он уже был виновен в незаконном связывании Павла. Наказание, которому Рим подвергал виновных в такого рода нарушениях, было суровым. Тысяченачальник лично отправился на место бичевания.

Стих 27. Тогда тысяченачальник, подошед к нему, сказал: скажи мне, ты римский гражданин? Он сказал: да.

Слова Павла было достаточно, потому что объявлять себя римским гражданином без соответствующих на то оснований было преступлением, наказываемым смертной казнью, поэтому Лисий не потребовал никаких документов. При необходимости подтверждение было бы доступно в публичных архивах города Тарса.

Стих 28. Тысяченачальник отвечал: я за большие деньги приобрел это гражданство. Павел же сказал: а я и родился в нем.

за большие деньги – Думлоу сказал: «Очевидно, что тысяченачальник купил гражданство не при Клавдии (41-54 гг. н.э.), который продавал его за номинальные деньги»[26]. Этот факт убедительно свидетельствует в пользу довольно ранней даты этих

[26] Дж. Р. Думлоу, см. название выше, стр. 848.

событий, потому что Клавдий Лисий получил гражданство до начала правления Клавдия.

я и родился в нем – «А я родился римским гражданином» (НЗПГ). Из этого следует, что римское гражданство получил отец или даже дед Павла. Наиболее вероятно, что это произошло по причине выдающихся заслуг перед императором.

Стих 29. Тогда тотчас отступили от него хотевшие пытать его; а тысяченачальник, узнав, что он римский гражданин, испугался, что связал его.

> Лисий знал, что ни один человек не осмелится присваивать гражданство, не имея на него прав. … и немедленно были отданы приказы о снятии всех орудий пытки[27].

Однако даже связывать римского гражданина означало нарушать закон. Тот факт, что Павел родился свободным человеком, мог означать, что он имел друзей в Риме. Эта мысль заставила Лисия испугаться.

Стих 30. На другой день, желая достоверно узнать, в чем обвиняют его иудеи, освободил его от оков, и повелел собраться первосвященникам и всему синедриону, и, выведши Павла, поставил его перед ними.

Синедрион, о котором здесь идет речь, был тем самым нечестивым судом, который, согласно Провидению, умертвил Сына Божьего. Удивительно, что Лисий оказался примерно в таком же положении, что и Понтий Пилат. Кстати, следует напомнить, что резиденция Пилата, как и Феликса, фактически располагалась в Кесарии. Как правило, делами в Иерусалиме управлял командир римского подразделения в крепости Антония.

В этом случае кровожадный Синедрион не сможет запугать тысяченачальника и заставить его последовать их воле. Против их желания, Павел оказался вне досягаемости.

---

[27] Дж. У. Конибер, см. название выше, стр. 589.

ГЛАВА 23

Период тюремного заключения Павла начался с задержания и спасения со стороны Клавдия Лисия, как описано в предыдущей главе; в данной главе записана вторая речь Павла из пяти его обращений, с которыми он выступал в различных ситуациях как узник. Это заключение продлится до окончания Книги Деяний.

ВТОРАЯ ЗАЩИТА ПАВЛА: ПЕРЕД СИНЕДРИОНОМ

Стихи 1-2. Павел, устремив взор на синедрион, сказал: мужи братия! я всею доброю совестью жил пред Богом до сего дня. Первосвященник же Анания стоявшим пред ним приказал бить его по устам.

синедрион – Иудейский суд, носивший это историческое название, состоял, вероятно, из тех самых людей, которые осудили на смерть Иисуса. «Они больше не встречались в знаменитом зале под названием Лишкат Агазит»[1] («палата тесаных камней»), священном месте, куда язычники не имели доступа. Учитывая то, что там могли присутствовать римские воины, синедрион проводил свои заседания в более открытом месте.

всею доброю совестью … до сего дня – Павел неоднократно утверждал, что он всегда жил в доброй совести в глазах Бога (1 Кор. 4:4), провозглашая, что он поклонялся Богу с чистой совестью «от прародителей» (2 Тим. 1:3). Это «неопровержимый аргумент против часто цитируемой теории» о том, что все религиозные поступки хороши, если только человек действует искренно[2].

Совесть важна для каждого человека. Но ценность совести как путеводителя в жизни определяется типом учения, на котором она основана. Иисус говорил двенадцати апостолам: «Всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу»

---

[1] Дон Де-Вельт, *Acts Made Actual* (Joplin, Mo.: College Press, 1958), стр. 295.
[2] В. Р. Уокер, *Studies in Acts* (Joplin, Mo.: College Press, 1958), ii, стр. 72.

(Иоан. 16:2). В порядке возрастания значения человек подвергается суду (1) общественного мнения; (2) совести; (3) слова Божьего.

Анания – Приказав бить Павла по губам, первосвященник проявил надменность, предубеждение и ненависть в отношении Павла. Этот приказ, вероятно, исполнили немедленно. «Он был одним из самых бесчестных осквернителей священной должности первосвященника»[3]. Херви сомневался в том, действительно ли Анания был первосвященником в тот момент времени, потому что «Иосиф Флавий называет первосвященником Ионафана во время правления Феликса»[4]. Кроме этого, как отмечает Льюис, в новозаветном употреблении слово «первосвященник» может иметь три значения: (1) человека, занимающего эту должность; (2) человека, который когда-либо занимал эту должность; (3) члена привилегированной семьи, из числа которой выбирались первосвященники[5].

Этот Анания был сыном Недевея; Анания стал первосвященником благодаря Халкиду, брату Ирода Агриппы I, в 47 году н.э., и занимал этот пост (вероятно, с некоторыми перерывами) до 59 года н.э.[6]. Этот человек был достойным продолжателем дела, начатого убийцами Господа.

Относительно собрания, на котором Павел выступил в свою защиту, не следует думать, что это было формальное собрание Синедриона во главе с первосвященником. Собранием руководил Лисий. Рамсей сказал: «Это собрание было созвано римским военным офицером; это не было формальным заседанием во главе с первосвященником в соответствующем одеянии»[7]. Это или любые другие обстоятельства могут объяснить, почему Павел не признал в Анании первосвященника.

---

[3] Ф. Ф. Брюс, *The Book of Acts* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, Publishers, 1954), стр. 449.
[4] А. К. Херви, *Pulpit Commentary* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, Publishers, 1950), Деяния, ii, стр. 211.
[5] Джек П. Льюис, *Historical Backgrounds of Bible History* (Grand Rapids: Baker Book House, 1972), стр. 169.
[6] Ф. Ф. Брюс, см. название выше, стр. 449.
[7] Сэр Вильям М. Рамсей, *Pictures of the Apostolic Church* (Grand Rapids: Baker Book House, 1959), стр. 280.

Стихи 3-4. Тогда Павел сказал ему: Бог будет бить тебя, стена подбеленная! ты сидишь, чтобы судить по закону, и, вопреки закону, велишь бить меня. Предстоящие же сказали: первосвященника Божия поносишь?

Бог будет бить тебя – Это, несомненно, было пророчеством, которое Господь вложил в уста Павла. Точно известно, что через несколько лет Анания был убит своим же народом в начале иудейской войны.

вопреки закону – Было незаконно бить человека, не осужденного по приговору суда; что касается Павла, его еще даже не подвергли судебному разбирательству. Но эти права обвиняемых уже давно перестали существовать в безнравственном суде под названием Синедрион. Последние годы существования этого некогда священного суда были отмечены всякого рода пороками и продажностью.

первосвященника Божия поносишь? – В самом деле, *было незаконно* оскорблять первосвященника, но члены Синедриона не замечали нарушения закона, если человека избивали незаконно.

Стих 5. Павел сказал: я не знал, братия, что он первосвященник; ибо написано: «начальствующего в народе твоем не злословь».

я не знал – Нет никаких причин предполагать, что Павел страдал слепотой (или близорукостью) или настаивать на том, что «Несомненно, Павел должен был знать первосвященника»[8]. Некоторые утверждали, что Павел сказал это с сарказмом, как бы говоря: «Не может этот презренный быть первосвященником!»[9]. По причинам, приведенным выше (комментарии к стихам 3-4), мы полагаем, что Павел говорил правду и действительно не знал первосвященника в лицо, хотя, конечно, он мог знать его имя. Тем не менее, Миллиган полагал, что Павел считал Ананию «узурпатором»[10]. Признание Павлом вины и цитиро-

---

[8] Х. Лео Боулс, *Commentary on the Acts* (Nashville: The Gospel Advocate Company, 1953), стр. 363.
[9] В. Р. Уокер, см. название выше, стр. 72.
[10] Роберт Миллиган, *Analysis of the NT* (Cincinnati: Bosworth, Chase & Hall, Publishers), стр. 396.

вание заповеди из Книги Исхода 22:28, которую он непреднамеренно нарушил, не позволяют нам считать, что Павел произнес бы эти слова, если бы он знал, что обращался к первосвященнику. Действительно, человек, занимавший пост первосвященника в то время, был нечестивым, но сама должность многие столетия считалась священной.

Возмущение Павла и его спонтанный протест, по всей вероятности, богодухновенные, имели два очень важных результата: (1) Павел предсказал гибель Анании и (2) увидел, что в этом суде у него не было никакой надежды на справедливость. «Перед этим судом у Павла не было никаких перспектив относительно беспристрастного разбирательства и справедливого решения»[11]. Этим объясняется стратегия, которую Павел выбрал в своей защите.

Стих 6. Узнав же Павел, что тут одна часть саддукеев, а другая фарисеев, возгласил в синедрионе: мужи братия! я фарисей, сын фарисея; за чаяние воскресения мертвых меня судят.

Автор данного комментария совершенно не разделяет взглядов таких авторов, как Фаррар, которые «из нравственных соображений» критикуют поступок Павла. Не было ничего неправильного в том, что Павел натравил этих людей друг на друга. Он хорошо знал о расколе в Синедрионе и воспользовался этим, чтобы спасти свою жизнь.

воскресения мертвых – Так называемая «нравственная проблема» возникает именно здесь. Можно ли в строгом смысле сказать, что Павел был приведен в суд по причине его учения о воскресении? Да, конечно. Александр Кэмпбелл говорил:

> Воскресение мертвых в лице Сына Марии и Сына Божьего было всесильным аргументом, обладавшим неопровержимой силой его очевидцев, против саддукейства и всякой формы материализма и неверия, которые так называемая философия навязала человечеству[12].

---

[11] В. Дж. Конибер, *Life and Epistles of St. Paul* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, Publishers, 1966), стр. 591.
[12] Александр Кэмпбелл, *Acts of the Apostles* (Austin: Firm Foundation Publishing House), стр. 155.

То, что Павел в этом случае предпочел сформулировать основополагающий принцип христианства так, чтобы разделить своих врагов, было блестящей идеей, и за это он заслуживает похвалы. Когда Иисус явился Павлу после этого случая (ночью того самого дня), Он не высказал порицания или осуждения.

Стихи 7-9. Когда же он сказал это, произошла распря между фарисеями и саддукеями, и собрание разделилось; Ибо саддукеи говорят, что нет воскресения, ни ангела, ни духа, а фарисеи признают и то и другое. Сделался большой крик, и вставши книжники фарисейской стороны спорили, говоря: ничего худого мы не находим в этом человеке; если же дух или ангел говорил ему, не будем противиться Богу.

Фарисеи представляли собой богатую и влиятельную прослойку еврейского общества. Они были ревнителями традиций и преданий древности. Эти люди были непримиримыми врагами нашего Господа, но при этом они являлись лидерами израильского народа и, несомненно, обладали многими достойными и похвальными качествами. Ледлоу перечисляет семь отдельных типов фарисеев: (1) Фарисеи, которые творили благие дела на виду у всех, чтобы их видели другие люди (Мат. 6:5). (2) Фарисеи, которые медлили с совершением самых важных дел. К этому типу принадлежал человек, который в ответ на призыв последовать за Христом, сказал: «Позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего» (Лук. 9:59-60). (3) Фарисеи, которые боялись даже взглянуть на женщин и закрывали глаза при их приближении, в результате чего спотыкались или ударялись о стену. (4) «Горбатые» фарисеи, которые ходили с низко опущенной головой в показном смирении. (5) Фарисеи-«счетоводы», которые вели счет своим хорошим и плохим поступкам. (6) Боголюбивые фарисеи, самые благородные из всех. (7) Фарисеи, которым Иисус сказал, что человек не может служить двум господам (Мат. 6:24).

То, что Павел отождествил себя с фарисеями, также является оскорбительным для некоторых людей. Но следует помнить, что «благородный фарисей» это совсем не те фарисеи, которых осудил Иисус. Многие священники стали христианами

(Деян. 6:7), большинство из которых были, несомненно, фарисеями; и очень вероятно то, что материал для большей части Евангелия от Луки (9:51-19:28) был исследован посредством бесед Луки с такими фарисеями (впоследствии ставшими христианами), в то время как Павел страдал во время двухлетнего заключения в Кесарии. Истинные и праведные фарисеи, к которым мы должны относить Павла, повиновались евангелию. Слова Павла в этом отрывке имеют следующее значение: «Только те *истинные* фарисеи, которые таковы, как я».

Представление о том, что Павел неуместно причислил себя к фарисеям в этой ситуации, опровергается тем фактом, что он также делал такие заявления перед царем Агриппой (26:5) и в Послании к Филиппийцам (3:5); таким образом, не было ничего необычного в том, что он причислил себя к фарисеям здесь.

Стих 10. Но как раздор увеличился, то тысяченачальник, опасаясь, чтобы они не растерзали Павла, повелел воинам сойти взять его из среды их и отвесть в крепость.

раздор – Это был уже третий бунт за два дня! И тысяченачальник по-прежнему не знал о причинах волнений. Лисий спасал жизнь Павла в каждом из этих трех мятежей, и к нему будет обращен призыв спасти ее в четвертый раз на следующий день. «Наверняка он был сбит с толку и чувствовал раздражение. Что за люди эти иудеи? Он не мог понять того, что они говорили и делали»[13].

Мы уже говорили о настойчивости Павла, с которой он стремился вернуться в Иерусалим, и даже размышляли, насколько его нежелание отказаться от своих планов могло не совпадать с волей Бога. Несомненно, ученики в Тире истолковали слова Святого Духа как указание не ходить в Иерусалим (21:4), и Лука соглашался с ними. Несущественно то, были они правы или нет, потому что Павел иначе истолковал слова Духа и отправился в Иерусалим; при этом другие ученики говорили: «Да будет воля Господа». В данном вопросе мы имеем возможность увидеть, что люди не всегда знают с догматической уверенностью, что

[13] Дон Де-Вельт, см. название выше, стр. 297.

означают слова Святого Духа. В противном случае было бы неверно сказать: «Мы ходим верою, а не видением». Наверняка в сердце Павел испытывал внушающие страх, неуверенность и огорчение чувства, что, возможно, он все-таки ошибся, придя в Иерусалим.

Затем Павел вновь обрел уверенность благодаря Самому Господу.

Стих 11. В следующую ночь Господь, явившись ему, сказал: дерзай, Павел; ибо как ты свидетельствовал о Мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме.

Сам Христос утешал и укреплял Своего апостола. Тренчард следующим образом проанализировал значение этого отрывка:

> Здесь нет ни тени упрека, но есть (1) укрепление и всякое утешение от Господа; (2) одобрение свидетельства в Иерусалиме несмотря на волнения; и (3) подтверждение того, что Павлу надлежит свидетельствовать в Риме[14].

Господь особо заверил Павла в том, что он отправится в Рим. Видимо, Павел был глубоко потрясен произошедшими событиями и уже сомневался в том, что когда-либо он попадет в Рим. Но явление Иисуса в данном контексте показывает настоятельную необходимость этого путешествия.

Стихи 12-15. С наступлением дня некоторые иудеи сделали умысел и заклялись не есть и не пить, доколе не убьют Павла; Было же более сорока сделавших такое заклятие; Они, пришедши к первосвященникам и старейшинам, сказали: мы клятвою заклялись не есть ничего, пока не убьем Павла; Итак ныне же вы с синедрионом дайте знать тысяченачальнику, чтобы он завтра вывел его к вам, как будто вы хотите точнее рассмотреть дело о нем; мы же, прежде нежели он приблизится, готовы убить его.

Господь назвал храм вертепом разбойников, и здесь мы находим удивительное тому подтверждение.

---

[14] Э. Р. Тренчард, *A New Testament Commentary* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1969), стр. 331.

более сорока – Насколько больше сорока? По меньшей мере, к сорока следует прибавить первосвященников и старейшин народа, контролировавших храм. Это некогда славное сооружение превратилось в средоточие порока! Как только нравственная сущность человека обезглавливается на самом высоком уровне, последующий переход на все более низкие уровни бесчестия, безнравственности и греховности становится неизбежным. Отвергнув Христа за тридцать лет до этих событий, фанатики в храме бесстыдно проявили нравственные качества отъявленных преступников.

И необходимо отметить следующее. Хозяева храма уже решили для себя, что любое справедливое рассмотрение дела Павла перед Лисием приведет к его оправданию. Следовательно, этот заговор свидетельствует об их признании невиновности Павла.

сделали умысел и заклялись – Брюс следующим образом представил эту клятву: «Пусть то и то сделает нам Бог, и еще больше сделает, если будем есть и пить, покуда не убьем Павла»[15]. Дух Иезавели пребывал в духовных отцах храма, ибо она давала похожие клятвы: «Пусть то и то сделают мне боги, и еще больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю с твоею душею того, что сделано с душею каждого из них» (3 Цар. 19:2).

умысел – «Заговор» (ПК). Это слово встречается «только здесь в Новом Завете»[16]. Поразительно, но эти люди «знали, что многие из числа первосвященников и старейшин одобрят их план убийства»[17]. Это указывает на то, что такое дьявольское поведение в храме было известно многим людям и признавалось типичным для их деятельности. Заговор с целью убийства Павла был разработан мастерски и, по всей вероятности, был бы успешно приведен в исполнение, если бы не вмешательство провидения. Все было очень просто. Первосвященник должен был запросить у Лисия еще одно слушание, пообещав, конечно, что не будет никаких волнений, и заверив, конечно, что проблема будет пол-

---

[15] Ф. Ф. Брюс, см. название выше, стр. 457.
[16] А. К. Херви, см. название выше, стр. 213.
[17] Мэттью Генри, *Henry-Scott Commentary* (Grand Rapids: Baker Book House, 1960), стр. 523

ностью решена. Нет причин полагать, что Лисий отказал бы ему в этой просьбе. Тем временем, сорок отчаянных мужчин, вооруженных кинжалами, устроят засаду на пути следования Павла под охраной и убьют его еще до того, как он предстанет перед Синедрионом. Это, конечно, будет полной неожиданностью для первосвященников, и ни у кого не возникнет подозрений относительно их участия. Прекрасно! Но Бог не допустит этого.

Стих 16. Услышав о сем умысле, сын сестры Павловой пришел и, вошед в крепость, уведомил Павла.

сын сестры Павловой – Это все, что известно об этом «юноше», как назвал его Павел, и все, что известно о его сестре. Мы воздержимся от предположений об этих людях. Однако кажется уместным принять следующий вывод Конибера: «Повествование производит впечатление, что это был совсем еще молодой человек»[18]. На это указывает то, что тысяченачальник взял его за руку (ст. 19).

Было бы интересно узнать, каким образом этот паренек узнал о заговоре, была ли его мать христианкой, и почему, если они жили в Иерусалиме, Павел жил у Мнасона, а не у своей сестры, и т.д. Предположение Рута о том, что «юноша», возможно, был «учеником в школе раввинов в Иерусалиме, как и Павел в свое время»[19], являет собой пример различных догадок, которые высказывают исследователи.

Стих 17. Павел же, призвав одного из сотников, сказал: отведи этого юношу к тысяченачальнику, ибо он имеет нечто сказать ему.

Обратите внимание на то, что Павел не доверил это сообщение сотнику, но предпринял меры, чтобы об этом узнал сам тысяченачальник.

Стих 18. Тот, взяв его, привел к тысяченачальнику и сказал: узник Павел, призвав меня, просил отвести к тебе этого юношу, который имеет нечто сказать тебе.

---

[18] В. Дж. Конибер, см. название выше, стр. 594.
[19] Оррин Рут, *Acts* (Cincinnati: Standard Publishing Co., 1966), стр. 177.

этого юношу – Это же слово употреблено в отношении Павла, когда он, еще будучи «юношей», стерег одежды людей, убивавших Стефана. Сотник исполнил просьбу Павла в точности. Это значит, что в крепости к нему относились с расположением.

узник Павел – Увы, но в таком качестве Павел проведет ближайшие пять лет.

Стих 19. Тысяченачальник, взяв его за руку и отошед с ним в сторону, спрашивал: что такое имеешь ты сказать мне?

Осторожность, с которой Лисий защитил себя от подслушивания, заслуживает особого внимания, и она была вознаграждена. Получив предупреждение о том, что затевали иудеи, он мог предпринять соответствующие меры, но при этом заговорщики не знали, что он *намеренно* предотвратил убийство невинного человека. В политическом климате того времени такое поведение было необходимо.

Стихи 20-21. Он отвечал, что иудеи согласились просить тебя, чтобы ты завтра вывел Павла пред синедрион, как будто они хотят точнее исследовать дело о нем; Но ты не слушай их; ибо его подстерегают более сорока человек из них, которые заклялись не есть и не пить, доколе не убьют его; и они теперь готовы, ожидая твоего распоряжения.

Полный и в то же время краткий рассказ юноши указывает на то, что он был достаточно взрослым, чтобы понимать все детали заговора и проявлять дипломатичность.

Стих 22. Тогда тысяченачальник отпустил юношу, сказав: никому не говори, что ты объявил мне это.

Тысяченачальник действовал решительно и быстро, чтобы сорвать планы заговорщиков и не дать им возможности узнать о принятых им мерах.

Стихи 23-24. И, призвав двух сотников, сказал: приготовьте мне воинов пеших двести, конных семьдесят и стрелков двести, чтобы с третьего часа ночи шли в Кесарию; Приготовьте также ослов, чтобы, посадивши Павла, препроводить его к правителю Феликсу.

Отряд состоял из 470 человек; время выхода отряда было назначено на третий час ночи (21:00). Тем самым тысяченачальник опередил просьбу первосвященников, с которой они пришли бы к нему только на следующий день. Количество сопровождающих было настолько большим, что лишило сорок заговорщиков даже мысли о том, чтобы последовать за Павлом, отнять его и убить. Таким образом, заговор был полностью прерван.

приготовьте также ослов – Возможно, речь идет о том, чтобы приготовить несколько животных для Павла, которые будут сменяться время от времени; или животные были необходимы для воинов, которые охраняли Павла и к которым он, предположительно, по-прежнему был прикован цепями; или ослы были нужны для Луки и других спутников Павла. В тексте нет четких указаний на то, с какой целью было приготовлено несколько ослов.

правителю Феликсу – Феликс был прокуратором Иудеи, одним из преемников Понтия Пилата, хотя сама эта должность на некоторое время была отменена во время правления Ирода Антипы I, который царствовал над всей территорией, некогда подвластной Ироду Великому; конечно, во время его царствования прокураторы были не нужны. Однако Ирод был поражен ангелом Божьим (12:23) в 44 году н.э., после чего была восстановлена прежняя система прокураторов.

ФЕЛИКС

Феликс Марк Антоний, брат Палланта, печально известного любимчика Клавдия, стал прокуратором Иудеи в 52 году н.э. благодаря умелому использованию связей в Риме. Он занимал этот пост до 59 года н.э., когда был отозван Нероном. Его сменил Фест. Таким образом, еще одна дата в мирской истории перекликается с Книгой Деяний и проливает дополнительный свет на ее хронологию. События, описанные Лукой в этой главе, произошли за два года до отзыва Феликса, то есть, в 57 году н.э.[20]. (Это свидетельствует в пользу 55 года н.э. как даты написания Послания к Римлянам.)

---

[20] *The New Bible Dictionary* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, Publishers, 1962), стр. 421.

Феликс, использовавший свое влияние в Риме, был беспринципным негодяем. Павел был невиновен, и его надлежало немедленно отпустить, но Феликс рассчитывал на крупную взятку и поэтому держал Павла в заключении. Он подавил выступления нескольких разбойников и грабителей, «но сам был хуже любого из них»[21]. Херви рассказывает о том, как Феликс «умертвил первосвященника Ионафана, используя *сикариев*»[22]. Ионафан был одним из «первосвященников», которые занимали эту должность во время правления Анании, которое неоднократно прерывалось.

История создала такую эпитафию этому человеку: «С жестокостью и страстью, он обладал властью царя и отношением раба».

Стихи 25-26. Написал и письмо следующего содержания: «Клавдий Лисий достопочтенному правителю Феликсу – радоваться;

Здесь раскрывается имя тысяченачальника. То, что его звали Клавдием во время правления императора Клавдия, возможно, было лишь результатом присоединения имени «в качестве восхваления императора; такого рода вольности были привычными в то время»[23].

правителю Феликсу – Смотрите комментарии к предыдущим стихам. В добавление к сказанному о Феликсе, следует отметить, что его возмутительное и беспринципное поведение способствовало началу войны в 70 году н.э., которая привела к падению Израиля. Думлоу сказал: «Его глупость и жестокость вызвали в народе неприязнь и привели к восстанию»[24].

Письмо Лисия

Стихи 27-30. (Приветствие приведено выше.) Сего человека иудеи схватили и готовы были убить; я, пришед с воинами,

---

[21] *ISBE*, том II, стр. 1105.
[22] А. К. Херви, см. название выше, стр. 211.
[23] В. Р. Уокер, см. название выше, стр. 75.
[24] Дж. Р. Думлоу, *Commentary on the Holy Bible* (New York: The Macmillan Company, 1937), стр. 849.

отнял его, узнав, что он римский гражданин; Потом, желая узнать, в чем обвиняли его, привел его в синедрион их И нашел, что его обвиняют в спорных мнениях, касающихся закона их, но что нет в нем никакой вины, достойной смерти или оков; А как до меня дошло, что иудеи злоумышляют на этого человека, то я немедленно послал его к тебе, приказав и обвинителям говорить на него пред тобою; будь здоров».

Перед нами классический пример искажения истины, к которому прибегает человек ради преследования собственных политических целей. Слова «узнав, что он римский гражданин» предполагают, что избавление Павла от иудеев было предпринято с целью предотвратить нанесение вреда римскому гражданину, хотя на самом деле Лисий не знал о гражданстве Павла до того момента, когда Павла незаконным образом связали; но этот факт благополучно миновал письмо!

Подлинность этого документа проявляется во всех его нюансах. Такова была политика в Римской империи в те времена. Увы, но мы можем опасаться, что прежняя древняя игра ведется во все времена, во всех странах и по тем же правилам.

Следует отметить, что Павел был послан к Феликсу не как преступник, но гражданин, спасенный от нападения толпы. Если бы пост Феликса занимал достойный человек, то Павла бы немедленно освободили.

Стихи 31-33. Итак воины, по данному им приказанию, взявши Павла, повели ночью в Антипатриду, А на другой день, предоставивши конным идти с ним, возвратились в крепость. А те, пришедши в Кесарию и отдавши письмо правителю, представили ему и Павла.

Антипатрида, расположенная примерно в сорока километрах к югу от Кесарии, была восстановлена Иродом Великим в честь его отца Антипатра (отсюда и название)[25]. Пламптер говорит, что расстояние от Антипатриды до Иерусалима составляло 67 километров[26], другие источники называют 60.

---

[25] *New Bible Dictionary*, стр. 43.
[26] Э. Х. Пламптер, *Elliott's Commentary on the Whole Bible* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1959), стр. 158.

повели ночью в Антипатриду – Это означает одно из двух: (1) Павел и отряд его сопровождения, состоявший из 470 человек, форсированно прошли маршем путь из Иерусалима в Антипатриду за одну ночь; или (2) они сделали остановку по дороге и прибыли в Антипатриду следующей ночью. Конструкция греческого предложения допускает любое из этих значений.

пришедши в Кесарию – Боулс отмечал:

> Они вошли в Кесарию при свете дня, и такое шествие наверняка привлекло множество любопытных глаз. Филипп и другие христиане Кесарии, должно быть, удивились такому скорому исполнению пророчества относительно посещения Павлом Иерусалима[27].

Стихи 34-35. Правитель, прочитав письмо, спросил, из какой он области, и, узнав, что из Киликии, сказал: Я выслушаю тебя, когда явятся твои обвинители. И повелел ему быть под стражею в Иродовой претории.

из какой области – Этот вопрос правителя был необходим для того, чтобы определить, действительно ли Павел находился под его властью. Выяснив, что в этом отношении Феликсу не нужно было беспокоиться, он отложил принятие решения до того момента, когда он сможет извлечь из сложившейся ситуации собственную выгоду.

в Иродовой претории – «Во дворце Ирода» (СПБТ). Опасного преступника не стали бы содержать во дворце, поэтому мы можем сделать вывод о том, что к Павлу хорошо относились; ему предоставляли наилучшие условия для человека, подвергнутого задержанию. Претория Ирода станет домом Павла на ближайшие два года. В течение этого времени Лука посетит города и деревни Галилеи, Иудеи, Самарии и др. в подготовке к написанию Евангелия от Луки. Возможно, именно в этом произведении кроется ключ к пониманию провидения, благодаря которому Павел оказался под арестом и страдал от разочарования и расстройства планов. Но, учитывая хорошие условия содержания Павла во дворце Ирода, мы можем быть благодарны Господу.

---

[27] Х. Лео Боулс, см. название выше, стр. 375.

ГЛАВА 24

В этой главе приводится третья защита Павла (из пяти), которую он произнес в начале своего заключения. Павел произнес эту убедительную речь во время официального судебного разбирательства перед прокуратором Феликсом в Кесарии примерно в 58 году н.э., во время которого первосвященник Анания и его спутники из Иерусалима были представлены юристом по имени Тертулл. События в этой главе (за исключением последнего абзаца) произошли всего через двенадцать дней после того, как Павел пришел в Иерусалим из Кесарии (21:17). Смотрите историческую справку о Феликсе в комментариях к 23:24, об Анании – в комментариях к 23:2.

Третья Защита Павла: Речь перед Феликсом

Стихи 1-2. Чрез пять дней пришел первосвященник Анания со старейшинами и с некоторым ритором Тертуллом, которые жаловались правителю на Павла. Когда же он был призван, то Тертулл начал обвинять его, говоря:

чрез пять дней – Боулс правильно отмечает, что это может означать «либо пять дней после ухода Павла из Иерусалима, либо пять дней после прибытия в Кесарию»[1]. Однако, Рамсей пришел к выводу, что это означает «пять дней после отправления Павла из Иерусалима»[2]. Более подробно смотрите в комментариях к ст. 11.

некоторым ритором Тертуллом – «Адвокат – некий Тертулл» (НЗПГ). Первосвященник и его сподвижники попытались устроить самосуд над Павлом руками разъяренной толпы, но потерпели неудачу. Сорок заговорщиков также не смогли добиться желаемого результата. Поэтому они решили предпринять иной подход. «Когда коварство, предательство и заговор прова-

---

[1] Х. Лео Боулс, *Commentary on Acts* (Nashville: Gospel Advocate, 1953), стр. 377.
[2] Сэр Вильям М. Рамсей, *Pictures of the Apostolic Church* (Grand Rapids: Baker Book House, 1959), стр. 288.

лились, они прибегли к показному блеску ораторского искусства, пытаясь получить желаемое лестью»[3].

жаловались правителю на Павла – Слово, употребленное Лукой в этом предложении, имеет специальное значение «формального обвинения в суде»[4].

Стих 3. Всегда и везде со всякою благодарностью признаем мы, что тебе, достопочтенный Феликс, обязаны мы многим миром, и твоему попечению благоустроением сего народа;

Де-Вельт сказал: «Тертулл великолепным образом отрабатывал те деньги, которые ему заплатили, наняв для выступления на этом суде»[5]. Некоторые дела Феликса по устроению мира и благополучия народа были хорошо известны, как, например, разгром лжепророка из Египта (21:38). Однако Тертулл не упомянул убийство первосвященника Ионафана. Но, конечно, «Если у человека недостаточно аргументов, он будет льстить судье»[6]. «Феликс обладал скверным характером; он стал настоящим бедствием для управляемых им областей.»[7].

Стих 4. Но, чтобы много не утруждать тебя, прошу тебя выслушать нас кратко, со свойственным тебе снисхождением:

выслушать нас – Тертулл следует принятому в юридическом мире стилю выступления, объединяя себя со своим клиентом: он употребляет местоимения первого лица.

снисхождением – Феликс действительно проявит снисхождение, но только не к обвинителям, а в отношении Павла, смягчив режим его заключения.

не утруждать тебя – Перед нами искусство подхалима во всей его красоте. «Тертулл говорит так, как будто он вынужден

---

[3] Джон Питер Лейндж, *Commentary on Acts* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House), стр. 422.
[4] Э. Х. Пламптер, *Elliott's Commentary on the Whole Bible* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1959), стр. 159.
[5] Дон Де-Вельт, *Acts Made Actual* (Joplin, Mo.: College Press, 1958), стр. 303.
[6] Р. Так, *Pulpit Commentary* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, Publishers, 1950), том 18, Деяния ii, стр. 245.
[7] Джон Весли, *NT Commentary* (Grand Rapids: Baker Book House).

сдерживать себя от дальнейших панегириков, которые естественным образом рвутся наружу»[8].

Стихи 5-8. Нашедши сего человека язвою общества, возбудителем мятежа между иудеями, живущими во вселенной, и представителем Назорейской ереси, Который отважился даже осквернить храм, мы взяли его и хотели судить его по нашему закону; Но тысяченачальник Лисий, пришед, с великим насилием взял его из рук наших и послал к тебе, Повелев и нам, обвинителям его, идти к тебе; ты можешь сам, разобрав, узнать от него о всем том, в чем мы обвиняем его.

Коротко говоря, Павла обвинили в том, что он был (1) бичом общества; (2) возбудителем беспорядков; (3) главарем назореев; и (4) осквернителем храма. Все эти обвинения, за исключением третьего, не были конкретными, и даже третье обвинение не подтверждалось какими-либо свидетельствами. «Слабая сторона Тертулла заключалась в том, что он не представил никаких доказательств в защиту своих обвинений.»[9].

Назорейской ереси – «Назорейской секты» (НЗПГ); «секты назарян» (ВПНЗ); «сектой назореев» (СПБТ). «Это единственный стих в Новом Завете, где это слово употреблено в отношении последователей Иисуса»[10]. Христианство это не секта в любом значении этого слова.

отважился даже осквернить храм – «Пытался осквернить храм» (СПБТ). Обратите внимание на изменение этого обвинения по сравнению с первоначальным вариантом в 21:28.

разобрав – «Допросив» (СПБТ); «расследовав» (ПК). Мы согласны с Мак-Гарви, который видел в этом «намек на допрос при помощи бичевания»[11]. Тертулл тщательно избегает любых упоминаний о гражданстве Павла, не зная, что Лисий сообщил об этом правителю. Исследователи не пришли еще к

---

[8] Э. Х. Пламптер, см. название выше, стр. 159.
[9] Сэр Вильям Рамсей, см. название выше, стр. 290.
[10] Ф. Ф. Брюс, *The Book of Acts* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, Publishers, 1954), стр. 465.
[11] Дж. В. Мак-Гарви, *Commentary on Acts* (Cincinnati: Standard Publishing Company), ii, стр. 235.

единому мнению относительно следующих слов:

> Мы взяли его и хотели судить его по нашему закону; Но тысяченачальник Лисий, пришед, с великим насилием взял его из рук наших и послал к тебе, Повелев и нам, обвинителям его, идти к тебе.

В большинстве переводов этот абзац отсутствует. Тот факт, что Феликс упоминает Лисия в стихе 22, указывает на то (но не доказывает), что эти слова являются частью священного текста. Мы оставим эту проблему для ученых.

Стих 9. И иудеи подтвердили, сказавши, что это так.

Конечно, само присутствие первосвященника с группой видных старейшин из Иерусалима на стороне истца «подтверждало» эти обвинения. Также возможно, что они присоединились к обвинениям, повторив их вслед за своим адвокатом.

Очевидно, первосвященник Анания и его соратники рассчитывали на свою социальную значимость, чтобы оказать влияние на правителя, потому что они даже не привели свидетелей! Возможно, они рассматривали себя как правопреемников свидетелей; но последующие события показали, что даже языческий суд Феликса не потерпит такой вещи, как «правопреемник» для свидетеля. Тут есть над чем задуматься людям, которые называют себя «преемниками» апостольского свидетельства.

Стих 10. Павел же, когда правитель дал ему знак говорить, отвечал: зная, что ты многие годы справедливо судишь народ сей, я тем свободнее буду защищать мое дело;

Здесь Павла внезапно призвали защищаться; он не знал в точности, в чем заключались обвинения и мог только догадываться о них. Павел красноречиво и убедительно опроверг доводы истцов, и это мы должны рассматривать как исполнение обещания Иисуса: «Я дам вам уста и премудрость, которой не возмогут противоречить, ни противостоять все противящиеся вам» (Лук. 21:15).

многие годы справедливо судишь – «В течение многих лет ты осуществляешь правосудие» (НЗПГ). В карьере Феликса

были и другие назначения до того, как он стал прокуратором, и Павел в этих словах подвел итог его карьеры. «Если эти события произошли в 58 году н.э., Феликс занимал пост правителя уже шесть лет»[12]. Однако, люди, обвиняющие Павла в преувеличении, упускают из виду утверждение Тацита о том, что Феликс «был соправителем с Куманом и, следовательно, судьей иудейского народа задолго до ссылки Кумана»[13] и задолго до того, как Феликс стал единоличным правителем. Обратите внимание на употребление Павлом слова «судья». В его речи нет слов «прокуратор» или «правители» и неприятной лести, как в обращении Тертулла.

Стих 11. Ты можешь узнать, что не более двенадцати дней тому, как я пришел в Иерусалим для поклонения;

Ты можешь узнать – По сути, Павел сказал: «Ты достаточно умен, чтобы дать себя обмануть голословными обвинениями истцов». Единственное заявление, которое могло заинтересовать правителя, было то, что Павла назвали «возбудителем мятежа». Именно на это Павел обратил непосредственное внимание, одним предложением доказав, что это было ложное обвинение:

не более двенадцати дней тому, как я пришел – (1) Невозможно организовать мятеж за двенадцать дней. (2) Павел пришел в Иерусалим для поклонения и даже оплатил расходы некоторых людей, которые брали на себя обеты. Он находился в храме, когда Лисий спас его от толпы, пытавшейся изгнать его оттуда; но, если Павел хотел вызвать мятеж, то он попытался бы сделать это в храме. Более того, Феликс, как и Пилат, знал, что, если бы Павел предпринял попытку вызвать беспорядки, то иудеи в храме поддержали бы его. Таким образом, это обвинение было голословной ложью.

Исследователи по-разному подсчитывают расклад двенад-

---

[12] В. Дж. Конибер, *Life and Epistles of St. Paul* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, Publishers, 1966), стр. 610.
[13] А. К. Херви, *Pulpit Commentary* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, Publishers, 1950), том 18, Деяния ii, стр. 232.

цати дней, о которых говорит Павел. Наиболее удобочитаемо это представил Рамсей:

1. Приветствие Иакова и старейшин; первый день очищения.
2-4. Второй, третий и четвертый дни очищения.
5. Пятый день очищения; бунт; речь Павла на ступенях
крепости Антония.
6. Заседание совета (сон Павла той ночью).
7. Заговор против Павла.
8. Начало пути в Кесарию и прибытие в Антипатриду ночью; Анания узнает об уходе Павла; первый из пяти дней (24:1).
9. Павел передан прокуратору Феликсу в Кесарии; второй день.
10-11. Павел в Кесарии: третий и четвертый день.
12. Пятый день (24:1); прибытие Анании и Тертулла в Кесарию; обвинения против Павла; начало расследования. (Это также двенадцатый день в стихе 11.)[14].

Стих 12. И ни в святилище, ни в синагогах, ни по городу, они не находили меня с кем-либо спорящим или производящим народное возмущение,

Павел по-прежнему обращает особое внимание на обвинение в подстрекательстве к мятежу, единственное, что представляло интерес для Феликса. Большую часть времени в Иерусалиме Павел провел в храме, а не в синагогах или городе, а то, что происходило в храме, полностью контролировалось истцами. То, что они пытались изгнать Павла и убить его, доказывает, что не было никакой мятежной деятельности. (Феликс прекрасно знал то, что иудеи поддержали бы мятежные настроения.)

Таким образом, дело против Павла развалилось. Павел был в Иерусалиме двенадцать дней, причем пять из них он провел в Кесарии. Просто не могло быть никакого мятежа. Восстание про-

[14] Сэр Вильям Рамсей, см. название выше, стр. 288.

тив Рима, организованное меньше чем за неделю? Невозможно! Окончательный удар по обвинениям был нанесен в следующем предложении.

Стих 13. И не могут доказать того, в чем теперь обвиняют меня;

Это был последний удар в защите Павла по единственному обвинению, которое могло представлять хоть какую-то значимость для правителя. Затем он обратился к другим обвинениям.

Стих 14. Но в том признаюсь тебе, что по учению, которое они называют ересью, я действительно служу Богу отцов моих, веруя всему написанному в законе и пророках,

по учению, которое они называют ересью – «Согласно Пути, который они называют сектой» (ВПНЗ). Слово «путь» как обозначение христианства часто употребляется в Книге Деяний. Смотрите комментарии к 9:2; 19:9, 23; 24:22. В таком обозначении подразумевается истинность и правильность. Есть много путей совершения греха, но есть только один путь вечной жизни.

ересью – «Сектой» (ВПНЗ). «Тертулл применил это слово к христианам в отрицательном смысле (24:5)»[15]; но «христианство никогда не было *сектой*, не является *сектой* сейчас, и Павел здесь не назвал его *сектой*»[16]. Бог в конечном итоге все соберет во Христе; следовательно, вся полнота и целостность пребывают в Нем. Вся семья на небесах и на земле составляет одно совершенное единство тела Христова; и любая мысль о представлении этого драгоценного и вечного духовного тела как о «секте» в любом смысле есть отрицание священной истины.

Богу отцов моих – Конибер отмечал, что Павел, употребив эту фразу со значением «наш Бог, знание которого передается из поколения в поколение», имел в виду следующее. Он хотел утвердить законность христианства по римскому законодательству.

> Таким образом, Павел утверждает, что, в соответствии с римским законом, который позволял людям поклоняться богам сво-

---

[15] Дж. Р. Думлоу, *Commentary on the Whole Bible* (New York: The Macmillan Company, 1937), стр. 849.
[16] Х. Лео Боулс, см. название выше, стр. 382.

его народа, он не согласен с обвинением в отсутствии религиозности[17].

Эта мысль далее подкрепляется заявлением Павла о том, что христианство это путь поклонения, который полностью соответствует закону Моисееву и писаниям святых пророков. Во всех своих посланиях, как и здесь, Павел не упустил возможности представить христианство в его связи со всеми прообразами и образами Ветхого Завета; по сути, христианство есть исполнение всего, на что указывал прежний порядок вещей. Христиане это истинный Израиль. Христос есть пророк подобный Моисею. Учение Христово это Новое Соглашение. Но при этом, Новое распознается вместе со Старым.

Стих 15. Имея надежду на Бога, что будет воскресение мертвых, праведных и неправедных, чего и сами они ожидают;

В этом и следующем стихах далее развивается истина, согласно которой христианство не есть некая воинственно настроенная, безответственная новая религия (хотя, в определенном смысле эта религия извечно новая), но она коренится в Едеме и включает в себя все самые главные надежды, которые когда-либо питало человечество, как, например, упомянутое здесь воскресение. Павлу было совершенно понятно то, что христианство есть исполнение иудаизма, но руководители Израиля не видели этого факта.

Стих 16. Посему и сам подвизаюсь всегда иметь непорочную совесть пред Богом и людьми;

О «совести» смотрите комментарии к 23:1. Павел неоднократно, не только в Книге Деяний, но и в своих посланиях, говорил о том, что он всю жизнь стремился жить по совести перед Богом и людьми. Это вовсе не отрицается тем, что Павел совершил много грехов, потому что совесть не являет собой непогрешимого проводника в жизни. Совесть нужно воспитывать и упорядочивать словом Божьим, чтобы она могла успешно контролировать поведение человека.

---

[17] В. Дж. Конибер, см. название выше, стр. 608.

Стихи 17-18. После многих лет я пришел, чтобы доставить милостыню народу моему и приношения; При сем нашли меня, очистившегося в храме не с народом и не с шумом:

После многих лет – «Если Павел ходил в Иерусалим (18:22), а нам кажется, что так и было, это произошло через пять лет»[18].

милостыню народу моему – Это показывает, что путешествие Павла в Иерусалим было предпринято с целью принести пожертвования бедным горожанам, и что «Таким образом, Павел не имел намерений вмешиваться в поклонение в храме или осквернять его»[19]. «Здесь содержится четкое указание в Книге Деяний на цель путешествия Павла в Иерусалим, которое занимает столь значительное место в его посланиях.»[20]. Он посетил множество языческих церквей, собирая деньги, чтобы раздать их бедным христианам в Иерусалиме. Так как эти христиане происходили из числа иудеев, Павел имел полное право сказать, что милостыня была доставлена его «народу».

нашли меня, очистившегося в храме – Это можно было легко доказать, и никто из противников Павла не стал этого отрицать. Отсюда следовал вывод о том, что Павел никоим образом не осквернял храм. Напротив, они осквернили храм, направляя действия толпы против Павла и составляя заговор с целью убийства в самом храме. По сути дела, то, что такой негодяй как Анания, занимал пост первосвященника, уже было богохульством и осквернением.

Стих 19. Это были некоторые асийские иудеи, которым надлежало бы предстать пред тебя и обвинять меня, если что имеют против меня;

Неявка этих асийских иудеев доказала их нежелание свидетельствовать против Павла. Так как именно они выдвинули обвинение в осквернении храма, Анании и его спутникам пришлось

---

[18] Х. Лео Боулс, см. название выше, стр. 383.
[19] Альберт Барнс, *Notes on the NT* (Grand Rapids: Baker Book House, 1953), Деяния, стр. 334.
[20] Эверетт Ф. Харрисон, *Wycliffe Bible Commentary* (Chicago: Moody Press, 1971), стр. 474.

поддерживать обвинение, выдвинутое другими людьми. Они не были свидетелями этого обвинения. Фактически, Павел говорил: «Где люди, которые, как они говорят, видели, что я осквернял храм?» Упоминание асийских иудеев поставило истцов перед необходимостью либо представить свидетелей, либо снять обвинения. К этому моменту сфабрикованное против Павла дело выглядело ложным и несостоятельным. Феликс, несомненно, видел насквозь их намерения. «Иудеи, симулируя преданность кесарю, хотели осудить Павла как предателя кесаря, но при этом их подлинным мотивом было заставить его замолчать как проповедника евангелия»[21].

Стихи 20-21. Или пусть сии самые скажут, какую нашли они во мне неправду, когда я стоял пред синедрионом, Разве только то одно слово, которое громко произнес я, стоя между ними, что за учение о воскресении мертвых я ныне судим вами.

Сфабрикованное против Павла дело развалилось. Эти люди уже разбирали это дело в Синедрионе, и никакого обвинительного приговора не было. Напротив, члены Синедриона вынуждены были прервать заседание, потому что начали ссориться между собой! Таким образом, Павел наступил на больное место, когда попросил их объяснить правителю, что они выяснили, когда разбирали дело Павла!

Разве только то одно слово – Это нельзя воспринимать как признание какой-либо вины со стороны Павла. Адам Кларк перефразировал эти слова следующим образом. Конечно, священники из числа саддукеев считают Павла виновным, потому что он выступал в защиту воскресения из мертвых. «Но, так как это учение признается всем народом и не является преступным, они не могут выдвигать против меня таких обвинений»[22]. Павел имел в виду то, что его вера в воскресение была истинной причиной их ненависти к нему.

---

[21] В. Р. Уокер, *Studies in Acts* (Joplin, Mo.: College Press), ii, стр. 81.
[22] Адам Кларк, *Commentary on the Whole Bible* (New York: T. Mason & G. Lane, 1937), том V, стр. 876.

Мак-Гарви также отмечал:

> Это последнее замечание не было признанием или осознанием какой-либо вины со стороны Павла. Он лишь хотел подразнить обвинителей из числа саддукеев и показать Феликсу, что ими двигала ревность, вызванная нарушением интересов их фракции[23].

Павел просил первосвященника рассказать, что произошло во время предыдущего разбирательства, и это стало последним ударом, разрушившим надежды иудеев на то, что они смогут вынудить Феликса вынести неблагоприятный для Павла приговор. «Первосвященник не хотел говорить о заседании совета, которое закончилось раздором»[24]. На этом, по сути, судебное разбирательство закончилось, и Феликсу только оставалось объявить решение.

Стих 22. Выслушав это, Феликс отсрочил дело их, сказав: рассмотрю ваше дело, когда придет тысяченачальник Лисий, и я обстоятельно узнаю об этом учении.

Обвинения оказались несостоятельными, невиновность Павла была установлена, и правитель был убежден в этом. Но он не стал действовать в соответствии с фактами и своими обязанностями, доказывая, как сказал Уокер, «что самые лучшие методы применения судебных процедур имеют меньшее значение, чем правильные судьи»[25].

когда придет тысяченачальник Лисий – Это была тактика промедления. «Ожидать Лисия пришлось долго, потому что Павел провел в Кесарии два года»[26]. Хотя, возможно, Феликс никогда не посылал Лисию такого приглашения. Правитель размышлял о том, как вынудить христиан заплатить взятку за освобождение невинного человека.

Выслушав это – «Феликс, хорошо знавший о Пути Господнем» (СПБТ). Следует помнить, что Кесария была горо-

---

[23] Дж. В. Мак-Гарви, см. название выше, стр. 237.
[24] Орин Рут, *Acts* (Cincinnati: Standard Publishing Co., 1966), стр. 182.
[25] В. Р. Уокер, см. название выше, стр. 79.
[26] Дон Де-Вельт, см. название выше, стр. 306.

дом, в котором произошло обращение известного сотника Корнилия, где жили благовестник Филипп и четыре его дочери и где, несомненно, пребывали многие влиятельные христиане. Феликс, несомненно, знал многих из них, и поэтому разумно предположить, что он обладал достаточной информацией о христианах.

Стих 23. А Павла приказал сотнику стеречь, но не стеснять его и не запрещать никому из его близких служить ему или приходить к нему.

сотнику – Употребление определенного артикля перед этим словом привело некоторых исследователей к предположению о том, что это был сотник, посланный Лисием, но Пламптер утверждал, что это был либо он, «либо сотник при Феликсе, который охранял заключенных в ожидании суда»[27].

Благоприятное впечатление, которое Павел произвел на Феликса, очевидно в снисходительном отношении к узнику. Однако Боулс отметил, что «Снисходительность не подразумевала снятие цепей»[28]. Дон Де-Вельт, цитируя Якобуса, отметил, что «Вероятно, Павла отдали под так называемый военный надзор, когда к руке узника прикрепляли длинную легкую цепь, другой конец которой был привязан к руке воина»[29].

не стеснять – «Послабления» (СПБТ). Это слово «является привычным медицинским термином для обозначения прекращения или ослабления боли или болезни»[30]. Этот факт выдает руку врача, святого евангелиста Луки.

Стих 24. Чрез несколько дней Феликс, пришед с Друзиллою, женою своею, иудеянкою, призвал Павла и слушал его о вере во Христа Иисуса.

Характер Феликса был рассмотрен в комментарии к 23:24. Теперь мы обратим внимание на женщину, которая сидела возле него в качестве жены.

---

[27] Э. Х. Пламптер, см. название выше, стр. 161.
[28] Х. Лео Боулс, см. название выше, стр. 386.
[29] Дон Де-Вельт, см. название выше, стр. 307.
[30] А. К. Херви, см. название выше, стр. 233.

Друзилла

Друзилла была очень красивой женщиной, одной из десяти потомков Ирода Великого, чьи имена упоминаются в Новом Завете. Как и все Ироды, она была эгоистичной и распутной женщиной. Она была младшей дочерью Ирода Агриппы I, и в это время (57 или 58 гг. н.э.) ей не было еще и двадцати лет. Ее брат Агриппа II отдал ее в жены царю Эмесы, когда ей было всего четырнадцать или пятнадцать лет.

Молодой царице было шестнадцать лет, когда Феликс при помощи Симона, кипрского мага, уговорил ее оставить мужа и выйти за него замуж. Она стала третьей женой Феликса, и у нее родился сын, названный Агриппой[31]. После отзыва Феликса Друзилла и ее единственный сын погибли во время извержения Везувия[32]. Она была одной из трех жен Феликса, принявших царский титул[33]. Согласно единодушным свидетельствам древних авторов, она была женщиной удивительной красоты. Упоминание Лукой того факта, что Друзилла была «иудеянкою», вероятно, указывает на то, что именно она была причиной, или одной из причин, по которым Феликс принял решение оставить Павла под надзором.

Стих 25. И как он говорил о правде, о воздержании и о будущем суде, то Феликс пришел в страх и отвечал: теперь пойди, а когда найду время, позову тебя.

Темы, которые Павел обсуждал с Феликсом, были призваны вызвать страх в любом человеке, который полностью понимал их значение. Бог праведен, и Он есть нетленный враг всякой неправды. Обсуждению этих тем посвящено Послание к Римлянам. Сказанное в этом стихе, вероятно, было лишь кратким изложением всего, что говорил Павел.

о воздержании – Это качество необходимо всем людям, которые питают надежду о спасении. Люди, которые в этом случае

---

[31] Ф. Ф. Брюс, см. название выше, стр. 472.
[32] А. К. Херви, см. название выше, стр. 233.
[33] Джек П. Льюис, *Historical Backgrounds of Bible History* (Grand Rapids: Baker Book House, 1971), стр. 164.

составляли аудиторию Павла, были печально известны отсутствием этого качества.

о будущем суде – Это одно из основополагающих учений христианства (Евр. 6:2). Коротко говоря, это учение заключается в том, что Иисус Христос призовет всех умерших и живых во всем мире на суд Великого дня, и каждый человек получит награду за дела, совершенные в теле, будь то хорошие или плохие. Христианская концепция всеобщего судного дня имеет существенное значение для поддержания здравомыслия в нынешнем мире. Без веры в судный день может показаться, что праведники терпят поражение. Но в данной концепции того, что произойдет в конечном итоге, содержится убеждение, что «даже чаша холодной воды», поданная во имя Господа, принесет свою награду. Можно только сожалеть о том, что проповедование вечного суда уменьшилось или сошло на нет во многих церквях. Но здесь мы имеем силу, которая убедила грешников, слушавших Павла. Если современные церкви хотят иметь убедительную силу, они должны проповедовать слово Божье на такие темы.

когда найду время – Ничто из известного нам о Феликсе или Друзилле не говорит о том, что они когда-либо «нашли время». «Вот, теперь время благоприятное, вот, теперь день спасения» (2 Кор. 6:2). Сатана делает все возможное, чтобы ни один человек не смог «найти время» повиноваться Иисусу или оставить плотские желания.

Стих 26. При том же надеялся он, что Павел даст ему денег, чтобы отпустил его: посему часто призывал его и беседовал с ним.

Феликс познал коррумпированность, еще будучи рабом при дворе императора. Он откровенно следовал своим порокам. Рамсей говорил: «Так как Феликс был состоятельным человеком, братом самого богатого человека в Риме и мужем царевны, он не желал рассчитывать на мелкую взятку»[34]. Паллант, его брат, был богачом, другом и фаворитом императора Клавдия.

[34] Сэр Вильям М. Рамсей, см. название выше, стр. 292.

Рамсей также полагал, что к этому времени Павел стал обладателем значительного состояния, но в этом нельзя быть уверенными наверняка. Нам не сказано, каким образом Феликс дал Павлу понять, что некоторое количество денег поможет смазать колеса правосудия, но мы можем быть уверены, что Павел в ответ произнес «еще одну проповедь о праведности, воздержании и будущем суде»[35].

Относительно результатов, которые проповеди Павла возымели на Феликса, Думлоу сказал: «В результате Феликс трепетал от страха, но откладывал покаяние; Друзилла стала непримиримым врагом»[36]. Также следует отметить, что для христиан всех времен предложение взятки является таким же грехом, как и принятие взятки; в противном случае друзья Павла, несомненно, собрали бы требуемые средства для его освобождения.

беседовал с ним – Кэмпбелл сказал, что это слово употребляется в христианских писаниях всего четыре раза. «Оно означает свободное, неформальное общение»[37]. Лейндж подвел итог ситуации, в которой оказался Павел:

> Когда алчность глубоко коренится в сердцах людей, облеченных властью, они продают правосудие за деньги; невинные не получают никакой помощи, если не платят за нее; виновные, подкупившие судей, избегают наказания[38].

Стих 27. Но по прошествии двух лет на место Феликса поступил Порций Фест; желая доставить удовольствие иудеям, Феликс оставил Павла в узах.

на место Феликса – Поводом для отставки Феликса послужила вспышка вражды между иудейским и языческим населением Кесарии. Феликс вмешался в междоусобицу и использовал войско, в результате чего было убито множество иудеев. Возможно, в этом проявились истинные чувства Феликса по отношению к иудеям. Благодаря вмешательству своего брата

---

[35] Оррин Рут, см. название выше, стр. 183.
[36] Дж. Р. Думлоу, см. название выше, стр. 849.
[37] Александр Кэмпбелл, *Acts of Apostles* (Austin: Firm Foundation Publishing House), стр. 164.
[38] Джон Питер Лейндж, см. название выше, стр. 428.

Палланта, Феликс был только отстранен от должности, которую занял Фест, но не получил никакого наказания.

Порций Фест

Иосиф Флавий описывает Феста как мудрого, справедливого и приятного в общении человека. Однако, нам ничего не известно о его жизни до назначения прокуратором Иудеи. В этой должности он умер спустя два года после назначения. Образ Феста, представленный в Книге Деяний, противоречит повествованию Иосифа Флавия. Фест был готов пожертвовать Павлом, чтобы угодить иудеям. Он намеренно использовал узника Павла для развлечения своих гостей, Агриппы и Вереники. Г. П. Гоулд сказал: «Обращение Павла к Нерону стало вечным осуждением Феста»[39].

Дата смены прокураторов имеет большое значение для установления новозаветной хронологии. Следующие цитаты проливают свет на этот вопрос.

> Период правления прокуратора Феста это спорный вопрос; мнения расходятся в пределах 55-60 гг. н.э.[40].

> Вильям М. Рамсей в книге «Изучение жизни Павла», стр. 348, показал, что свидетельство Евсевия, понятое правильно, указывает на 59 год н.э. как дату прибытия Феста в Палестину; некоторое подтверждение этой даты можно увидеть во внезапной смене чеканки монет прокуратором, которая произошла в тот год; это событие, наиболее вероятно, следует приписать прибытию нового правителя[41].

желая доставить удовольствие иудеям, Феликс оставил Павла в узах – Думлоу отмечает, что в тексте Безы сказано, будто Феликс оставил Павла в узах «ради Друзиллы»; это было вполне возможно[42].

---

[39] *New Bible Dictionary* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, Publishers, 1962), стр. 421.
[40] Джек П. Льюис, см. название выше, стр. 152.
[41] *The New Bible Dictionary,* стр. 421.
[42] Дж. Р. Думлоу, см. название выше, стр. 850.

Примечания

В отношении этой примечательной главы уместны дополнительные комментарии.

I. Оружие злобы:
   1. Ненависть. Враждебность в отношении Павла заставила высшие иудейские власти проделать длительное путешествие, потратить много сил и денег, чтобы незаконно преследовать его.
   2. Неприятная лесть. Речь Тертулла являет собой образчик низкопоклонства и обмана.
   3. Вопиющее искажение фактов (ст. 5).
   4. Создание предубеждений («Назорейская ересь»).
   5. Прямой обман. Павел не осквернял храм.

II. Защита невиновности:
   1. Вежливость (ст. 10).
   2. Прямота (стихи 11-17).
   3. Бесстрашное опровержение (стихи 12, 13, 18).
   4. Праведный вызов (стихи 19-20).

III. О двухлетнем заключении Павла.

Павел провел целых два года во дворце Ирода в Кесарии как узник Феликса. Как Павел и Лука использовали это время? Многие исследователи полагают, что в этот период Павел написал Послания к Филиппийцам, Колоссянам, Ефесянам и Филимону. В пользу этой точки зрения можно выдвинуть много аргументов, но мы склонны согласиться с Думлоу, который сказал: «Кажется более вероятным, что эти послания были написаны в Риме»[43]. Слова «кесарев дом» (Фил. 4:22) естественным образом подразумевают Рим как место их написания.

Автор данного комментария твердо верит в то, что Лука занимался тщательным и обширным исследованием, которое при-

[43] Там же.

вело к созданию двух его произведений, особенно Евангелия от Луки. Думлоу писал: «Вероятно, он беседовал с благовестником Филиппом, Иаковом, братом Господа, и девой Марией»[44]. Но также очень вероятно, что Лука также беседовал со многими фарисеями, в домах которых произошли многие события, описанные в Евангелии от Луки. Эти фарисеи входили в число священников, ставших христианами (6:7).

В тщательном исследовании, проведенном Лукой, и его многочисленных беседах со свидетелями славного зарождения христианства можно увидеть, как прославленное Провидение одержало верх над несправедливостью, которой подвергли Павла, дав возможность возлюбленному врачу Луке создать его бессмертные произведения.

[44] Там же.

ГЛАВА 25

В этой и следующей главах представлены две речи Павла. Первая была произнесена в официальной обстановке и имела юридические последствия, после чего Павел апеллировал к кесарю; вторая речь была достаточно официальной, но без юридического аспекта. Мы рассмотрим их как два отдельных события. Каждая из этих речей Павла в свою защиту имеет особое значение. Первая защита была перед новым правителем Фестом (стихи 1-12); вторая перед Фестом и его гостями, царем Агриппой и его сестрой Вереникой (глава 26).

ПОРЦИЙ ФЕСТ ВСТУПАЕТ В ДОЛЖНОСТЬ

Стих 1. Фест, прибыв в область, чрез три дня отправился из Кесарии в Иерусалим.

Хотя Боулс может быть прав в том, что «Фест был более хорошим человеком, чем Феликс; мы видим разительный контраст между честностью и прямотой Феста и порочностью Феликса»[1], тем не менее, верно то, что Фест был хуже как *правитель*. Он являет собой поразительное доказательство того, что сильный порочный правитель иногда может быть лучше, чем слабый и добрый. Некомпетентность Феста, возможно, стала посмешищем для всего Иерусалима. Он совершенно не знал о приемах, используемых людьми, которыми он прибыл управлять, был наивным, доверчивым, сговорчивым и одержимым желанием приобрести популярность. По этой причине он был готов пожертвовать невиновным человеком, чтобы улучшить свои отношения с членами Синедриона.

Именно это последнее качество повлияло на то, как Фест рассмотрел дело Павла. Хоусон писал:

> Другой правитель Иудеи открыл двери темницы, чтобы при-

---

[1] Х. Лео Боулс, *Commentary on Acts* (Nashville: Gospel Advocate Company, 1953), стр. 388.

обрести популярность; а Феликс по этой же причине заковал в цепи невиновного человека. Таким образом, враждебность мира в отношении евангелия освободила Варавву и заковала Павла[2].

Фест допустит такую же ошибку, что и Феликс.

в Иерусалим – Хотя Кесария была его столицей, Фест вполне разумно заключил, что для него наибольший интерес представлял Иерусалим, так как это был крупнейший город провинции и центр религиозной иерархии Израиля.

Стихи 2-3. Тогда первосвященник и знатнейшие из иудеев явились к нему с жалобою на Павла и убеждали его, Прося, чтобы он сделал милость, вызвал его в Иерусалим; и злоумышляли убить его на дороге.

Давление, оказываемое ведущими иудеями, не было выражено явно в их просьбе, но оно предполагалось в том факте, что эти люди обладали значительной силой, чтобы «вызвать отставку предшественника Феста»[3]. Они, несомненно, считали, что вполне могут воспользоваться неопытностью Феста и его естественным желанием угодить такой важной группе его подданных.

злоумышляли убить его – Конечно, Фест не имел представления о том, что религиозный аппарат в иудейской столице был отмечен двуличностью, лживостью и кровожадностью. Ему следовало бы знать, что «милость», о которой они просили, была вызвана их кознями в отношении Павла. Но Фест, вероятно, с почтением воспринял их просьбу. Лишь его ревностное отношение к своим привилегиями побудило его отклонить эту просьбу, о чем говорится в следующих стихах.

Стихи 4-5. Но Фест отвечал, что Павел содержится в Кесарии под стражею, и что он сам скоро отправится туда. Итак, сказал он, которые из вас могут, пусть пойдут со мною, и если есть что-нибудь за этим человеком, пусть обвиняют его.

---

[2] Дж. С. Хоусон, *Life and Epistles of St. Paul* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, Publishers, 1966), стр. 614.

[3] Э. Х. Пламптер, *Elliott's Commentary on the Whole Bible* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1959), стр. 162.

Это означало смертельную опасность для Павла. Если бы Фест удовлетворил просьбу первосвященника и его сподвижников о том, чтобы привести Павла в Иерусалим, апостол наверняка был бы убит. Фест, не зная об этой опасности, послал бы меньшее сопровождение, чем Лисий. Однако Бог хранил Павла, воспользовавшись тщеславием правителя, отклонившего «милость», о которой они просили. Весли воскликнул: «Какими незримыми путями Бог управляет миром! Забота Феста о сохранении имперских привилегий стала средством сохранения жизни Павла»[4].

Четвертая Защита Павла: Речь перед Фестом

Стих 6. Пробыв же у них не больше восьми или десяти дней, возвратился в Кесарию, и на другой день, сев на судейское место, повелел привести Павла.

Авторы некоторых комментариев вовсю славят Феста за то, что он без промедления устроил судебные слушания. Но здесь нет никаких указаний на то, что стремительность была вызвана чем-то иным, кроме как настойчивостью приближенных первосвященника. Здесь очевидно не готовность нового правителя вершить правосудие, а подобострастное желание угодить злейшим врагам Павла в Иерусалиме.

Стих 7. Когда он явился, стали кругом пришедшие из Иерусалима иудеи, принося на Павла многие и тяжкие обвинения, которых не могли доказать.

пришедшие … иудеи – Эти иудеи, очевидно, пришли вместе с Фестом (ст. 5). Нет сомнений в том, что они использовали все доступные им средства снискать расположение человека, которым они собирались манипулировать. Эту группу возглавлял первосвященник, внушительная фигура, и многие прокураторы могли бы рассказать свое видение силы и возможностей этого человека. За два года до этих событий первосвященником был Анания, но Бог поразил эту «побеленную стену», и на сме-

[4] Джон Весли, *NT Commentary* (Grand Rapids: Baker Book House).

ну Анании пришел другой. «Первосвященником в это время был Измаил, сын Фаби, назначенный Агриппой»[5].

обвинения, которых не могли доказать – В данный момент эти обвинения не представляют никакого интереса, так как можно сделать вывод, что они были в точности такими же, что и обвинения в предыдущей главе. Возможно, священники внесли некоторые изменения, чтобы придать бесполезному делу против Павла более подходящий вид. Они оказались так же неэффективны в суде Феста, как и в суде Феликса. Лука даже не стал тратить время на запись этих обвинений. Защита Павла кратко представлена в следующем стихе. Очевидно, что его ответ был таким же, что и прежде.

Стих 8. Он же в оправдание свое сказал: я не сделал никакого преступления ни против закона иудейского, ни против храма, ни против кесаря.

При всей их хитрости, священники перестарались, утверждая виновность Павла перед кесарем; Фест не позволил бы им разбирать это обвинение. То, что это было неправдой, очевидно в желании Феста провозгласить невиновность Павла в обвинениях, связанных с кесарем, если бы Павел согласился на суд иудеев по другим обвинениям (ст. 9). В то время императором был Нерон; Рамсей говорит, что это был 59 год н.э.[6].

Стих 9. Фест, желая сделать угождение иудеям, сказал в ответ Павлу: хочешь ли идти в Иерусалим, чтобы я там судил тебя в этом?

Павел хорошо знал, что некомпетентный Фест не мог соперничать с иудеями, заправлявшими делами в храме. Они не собирались проводить расследование в отношении Павла; они хотели только дать возможность наемным убийцам приблизиться к нему, ведь по прошествии двух лет сорок заговорщиков наверняка сильно проголодались.

---

[5] Альберт Барнс, *Notes on the NT* (Grand Rapids: Baker Book House, 1953), стр. 339.
[6] Сэр Вильям Рамсей, *Pictures of the Apostolic Church* (Grand Rapids: Baker Book House, 1959), стр. 293.

Такой правитель, как Фест, вызывает презрение. Феликс обладал гораздо большим здравым смыслом, чтобы понять, что такое предложение может означать для Павла верную смерть. Единственная надежда Павла на спасение его жизни состояла только в том, что он сделал, – в обращении к кесарю.

Стихи 10-11. Павел сказал: я стою пред судом кесаревым, где мне и следует быть судиму; иудеев я ничем не обидел, как и ты хорошо знаешь; Ибо, если я не прав и сделал что-нибудь достойное смерти, то не отрекаюсь умереть; а если ничего того нет, в чем сии обвиняют меня, то никто не может выдать меня им; требую суда кесарева.

У Павла оставался только один образ действий. Нерешительный Фест знал, что Павел невиновен, но при этом настаивал на его отправке в Иерусалим, где его, несомненно, умертвят. «Горе тебе, земля, когда царь твой отрок» (Еккл. 10:16). Фест был «отроком» в этом смысле. Упрек, высказанный Павлом правителю, был вполне заслуженным, но внезапная апелляция к кесарю была шокирующим сюрпризом для Феста. Апелляция к кесарю в первом же деле, которое он судил, вряд ли соответствовала его надеждам о начале правления. Но это требование освободило Феста от ответственности перед людьми, которым он хотел угодить в Иерусалиме, и, возможно, он был рад такому повороту событий.

я стою – Эти слова означают: «Я долгое время стою» перед судом кесаря, имея в виду суд Феликса; и «мне следует быть судимым» здесь, а не перед судом в Иерусалиме.

не отрекаюсь умереть – Здесь Павел имел в виду, что он обращается с апелляцией не для того, чтобы избежать наказания, но чтобы предотвратить убийство. «Этим требованием он освободил себя от несправедливости слабого и колеблющегося судьи»[7].

Каждый римский гражданин имел право подать апелляцию на решение суда низшей инстанции в высший суд императора в Риме. Как только апелляция регистрировалась, все судебные процессы

[7] Э. Х. Пламптер, см. название выше, стр. 163.

останавливались, и дело передавалось в Рим. Таким образом, римское гражданство в этом случае спасло Павлу жизнь.

Стих 12. Тогда Фест, поговорив с советом, отвечал: ты потребовал суда кесарева, к кесарю и отправишься.

поговорив с советом – Это была группа советников Феста, а не священники. Вероятно, в некоторых случаях правитель мог отклонить апелляцию, но правоведы в окружении Феста заверили его, что требование Павла должно быть принято к рассмотрению.

к кесарю и отправишься – Некоторые авторы видят в этом зловещий смысл, как будто Фест знал, каким чудовищем был Нерон. Однако Нерон к этому времени еще не проявил свой характер, ставший печально известным в истории. В 59 году н.э. заканчивались первые пять хороших лет царствования Нерона, и еще не было признаков изменения его поведения, которые произошли позднее. «В 59 году н.э. ничто не предвещало событий 64 года»[8].

Стих 13. Чрез несколько дней царь Агриппа и Вереника прибыли в Кесарию поздравить Феста.

царь Агриппа – Это был последний представитель печально известной династии Ирода, которая прекратила свое существование с его смертью в 100 году н.э. У него и его сестры Вереники была еще одна сестра, Друзилла (см. комментарии к 24:24). Все они были правнуками Ирода Великого, который хотел умертвить младенца Христа в его колыбели.

Агриппа и Вереника

Агриппа II был сыном Агриппы I, который, в свою очередь, был сыном Аристобула, сына Ирода Великого от Мариаммы, маккавейской царевны. Это уже четвертое поколение Иродов, чьи имена так значительно фигурируют в Новом Завете. Он был назначен правителем Халкиды в 48 году н.э. Клавдием, но про-

[8] Ф. Ф. Брюс, *The Book of Acts* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, Publishers, 1954), стр. 478.

менял эту должность на царское звание в тетрархии Филипповой в 54 году н.э. В большой войне (66-70 гг. н.э.) он занял сторону Рима; после войны он утвердился в своем царстве и прожил до 100 года н.э.

Когда Веренике (его сестре) исполнилось шестнадцать лет, она уже дважды побывала замужем, вначале за Александром Александрийским, затем – за своим дядей Иродом, царем Халкиды, умершим в 48 году н.э. Затем она начала жить со своим братом Агриппой II. Римский сатирик Ювенал назвал ее «кровосмесительной сестрой Агриппы»[9]. После непродолжительного брака, который она, вероятно, заключила с целью устранить слухи о своих отношениях с братом, Вереника вновь поселилась у него в Кесарии Филипповой. Позднее она была любовницей Веспасиана и его сына Тита; последний собирался на ней жениться, но не смог этого сделать по причине недовольства народа. Вереника и ее брат были «особами королевских кровей», которые слушали эту речь Павла[10].

Таким образом, в этих двух главах три правнука Ирода Великого «украшают» страницы Нового Завета!

поздравить Феста – «Приветствовали Феста» (ВПНЗ). Некоторые исследователи предполагали, что, будучи царем, Агриппа занимал более высокое положение, чем Фест, но это не так. Весли правильно отмечал, что «Это был визит вежливости, нанесенный царем-вассалом представителю Рима»[11]. Неизвестно, как долго они оставались в Кесарии; очевидно, это был довольно продолжительный период времени.

Стих 14. И как они провели там много дней, то Фест предложил царю дело Павлово, говоря: здесь есть человек, оставленный Феликсом в узах,

Вполне естественно, что Фест пожелал обсудить со своими гостями такого узника, как Павел. Причина этому разъясняется в следующих стихах.

---

[9] Джек П. Льюис, *Historical Backgrounds of Bible History* (Grand Rapids: Baker Book House, 1971), стр. 164-166.
[10] Иосиф Флавий, «Иудейские войны» Книга XX (перевод Я. Л. Чертка).
[11] Джон Весли, см. название выше.

Стих 15. На которого, в бытность мою в Иерусалиме, с жалобою явились первосвященники и старейшины иудейские, требуя осуждения его.

требуя осуждения его – Эти слова показывают, что иерусалимские правители потребовали от Феста признать Павла виновным. Как заметил Думлоу: «Они хотели от судьи предвзятого отношения, а не правосудия; и, вероятно, они предлагали ему денег»[12].

Стих 16. Я отвечал им, что у римлян нет обыкновения выдавать какого-нибудь человека на смерть, прежде нежели обвиняемый будет иметь обвинителей на лицо и получит свободу защищаться против обвинения.

Из этих слов четко явствует то, что первосвященники потребовали осудить Павла без каких-либо формальностей судебного разбирательства.

Стих 17. Когда же они пришли сюда, то, без всякого отлагательства, на другой же день сел я на судейское место и повелел привести того человека.

Фест не стал упоминать причину такой поспешности, а именно, его желание угодить обвинителям Павла.

Стих 18. Обступивши его, обвинители не представили ни одного из обвинений, какие я предполагал;

Здесь из уст Феста звучит оправдательный приговор, но у него не хватило нравственной силы объявить его первосвященникам.

Стих 19. Но они имели некоторые споры с ним об их Богопочитании и о каком-то Иисусе умершем, о Котором Павел утверждал, что Он жив.

Будучи язычником, Фест язвительно говорит здесь о «каком-то Иисусе умершем, о Котором Павел утверждал, что Он жив», утверждая тем самым свой скептицизм и отсутствие за-

---

[12] Дж. Р. Думлоу, *Commentary on the Holy Bible* (New York: The Macmillan Company, 1937), стр. 850.

интересованности. «Так римский судья говорил о самой славной истине христианской религии»[13]. Не в первый и не в последний раз представители власти показали свое полное невежество относительно вечных ценностей.

Стих 20. Затрудняясь в решении этого вопроса, я сказал: хочет ли он идти в Иерусалим и там быть судимым в этом?

Это искажение фактов. Не было никакой необходимости в дальнейшем рассмотрении обвинений, которые не были доказаны и, по сути дела, не могли быть доказаны. Фест сделал это предложение только из желания угодить своим подданным в Иерусалиме. Он назвал другой мотив своих действий, обсуждая этот вопрос с гостями. Это показывает, что втайне ему было стыдно за свое поведение.

Стих 21. Но как Павел потребовал, чтобы он оставлен был на рассмотрение Августово, то я велел содержать его под стражею до тех пор, как пошлю его к кесарю.

Августово … кесарю – «Императора … цезарю» (ВПНЗ). Два титула применяются в этом стихе к Нерону. Первый, «Август», был дарован римским сенатом 17 января 27 года до н.э. Гаю Цезарю Октавиану (63 г. до н.э.-14 г. н.э.)[14]. «Август» также переводится как «Себаст» и иногда как «император». Позднее этот титул стал применяться в отношении любого главы римского государства. Это же верно в отношении титула «Цезарь». В этой главе также употребляется третий титул римских императоров, «государь» (ст. 26)[15], или «Доминус», который нес в себе значение божественности и впервые был использован Калигулой (12-41 гг. н.э.)[16]. «Август и Тиберий отвергли этот титул и не терпели его применения к себе»[17]. Однако мы можем предположить, что Нерон принял бы такое обращение с радостью.

---

[13] Альберт Барнс, см. название выше, стр. 344.
[14] «Британская энциклопедия» (Chicago: William Benton, Publisher, 1961), т. 2, стр. 686.
[15] Джек Льюис, см. название выше, стр. 151.
[16] Эверетт Ф. Харрисон, *Wycliffe Bible Commentary* (Chicago: Moody Press, 1971), стр. 477.
[17] Альберт Барнс, см. название выше, стр. 345.

Стих 22. Агриппа же сказал Фесту: хотел бы и я послушать этого человека. Завтра же, отвечал тот, услышишь его.

хотел бы и я послушать этого человека – Агриппа и его сестра наверняка много слышали об Иисусе Христе и вере, связанной с Ним, потому что именно их прадед устроил массовое убийство младенцев в Иудее в тщетной попытке умертвить Господа в младенчестве; их отец восстановил пределы владычества Ирода Великого, казнил апостола Иакова мечом и заключил в темницу Петра, которого освободил ангел. Этого Ирода Господь поразил в Кесарии в 44 году н.э. Дядя Агриппы и Вереники умертвил Иоанна Крестителя и насмехался над Господом во время Его страданий[18].

В свете того, какими людьми были Агриппа и Вереника, их желание выслушать проповедника христианства было большой победой для веры, несмотря на очевидный факт того, что эта беседа была задумана и проведена с целью развлечения. В этой сцене началось исполнение обещания Господа о том, что Павел будет свидетельствовать о Нем и нести Его имя перед «народами и царями и сынами Израилевыми» (Деян. 9:15 и Ис. 62:2).

Это произошло в Кесарии, где примерно за тринадцать лет до этого отец царя Агриппы, Вереники и Друзиллы принял внезапную и страшную смерть, которая была результатом божественного суда.

Подготовка к Выступлению Павла

Стих 23. На другой день, когда Агриппа и Вереника пришли с великою пышностью и вошли в судебную палату с тысяченачальниками и знатнейшими гражданами, по приказанию Феста приведен был Павел.

с великою пышностью – Это единственное употребление в Новом Завете слова «пышность»[19]. В этих словах отражается то, что Лука был непосредственным очевидцем описываемой сцены. Можно только представить себе нарочитую демонстра-

---

[18] Дж. Р. Думлоу, см. название выше, стр. lxxvi.
[19] Э. Х. Пламптер, см. название выше, стр. 165.

цию царских одежд, военной формы, воинов на страже, праздничное убранство и флаги, украшавшие зал, и, превыше всего, гордая осанка римского наместника Феста, который вряд ли позволил бы своим царственным гостям превзойти себя в великолепии.

Наверняка Лука думал о том, что, к великому сожалению, вся эта внешняя красота обильно изливалась на слабовольного Феста и его распутных гостей. Вряд ли они осознавали, что их место в истории будет целиком зависеть от маленького человека в цепях, которого воины ввели в зал. Они не знали этого, но Павел знал: «Немощное Божие сильнее человеков» (1 Кор. 1:25).

с тысяченачальниками и знатнейшими гражданами – Это были тысяченачальники римского гарнизона под началом правителя, каждый из которых командовал десятой частью легиона, или тысячей человек. Множественное число указывает на значительную силу войска. Под «знатнейшими гражданами» имеются в виду горожане, занимавшие ведущие позиции в бизнесе и общественной жизни.

Стих 24. И сказал Фест: царь Агриппа и все присутствующие с нами мужи! вы видите того, против которого все множество иудеев приступали ко мне в Иерусалиме и здесь и кричали, что ему не должно более жить;

в Иерусалиме и здесь – Не совсем ясно, что имеется в виду. Возможно, это означает, что «судебный процесс» требовали проводить в обоих городах, или что «иудеи» в обоих городах присоединились к этому требованию. Пламптер считал:

> Очевидно, с учетом добавления слов «и здесь», что иудеи в Кесарии также приняли участие в судебных слушаниях и тоже требовали смертного приговора[20].

Стих 25. Но я нашел, что он не сделал ничего достойного смерти, и как он сам потребовал суда у Августа, то я решился послать его к нему;

---

[20] Там же.

ничего достойного смерти – Как быстро это публичное заявление распространилось по городу и как это обрадовало Филиппа и других христиан, услышавших вердикт правителя! Какая досада, что правитель медлил с этим вердиктом, и Павел, опасаясь за свою жизнь, был вынужден апеллировать к кесарю.

Стих 26. Я не имею ничего верного написать о нем государю; посему привел его пред вас и особенно пред тебя, царь Агриппа, дабы, по рассмотрении, было мне что написать;

ничего верного – Этот вопрос мучил прокуратора. Почему бы не описать факты, а именно то, что (1) установив невиновность Павла, у Феста не хватило нравственного мужества освободить его; и (2) не имея мужества объявить об этом иудеям, он пытался убедить Павла отправиться в Иерусалим и подвергнуться суду Синедриона. Следует признать, что такой правдивый отчет, вероятно, вызвал бы его немедленную отставку. Да, он действительно оказался в затруднительном положении. О слове «государь» в применении к кесарю смотрите комментарии к стиху 21.

Стих 27. Ибо мне кажется, нерассудительно послать узника и не показать обвинений на него.

нерассудительно – «Неразумным» (ВПНЗ). На самом деле, неразумным было то, что Фест бесчестно откладывал решение о невиновности. Не менее неразумным было его предложение отправить Павла к людям, полным решимости убить его. Именно это побудило Павла обратиться с апелляцией к кесарю. На этом вступительное слово правителя закончилось, но вместо того чтобы представить Павла, он почтил своих гостей. Следующая глава посвящена речи Павла.

ГЛАВА 26

В первых двадцати трех стихах приводится выступление Павла, план которого Брюс изложил следующим образом:

1. Приветствие и вступление (стихи 2-3).
2. Наследие Павла-фарисея (стихи 4-8).
3. Его прежний пыл гонителя (стихи 9-11).
4. Видение по дороге в Дамаск (стихи 12-18).
5. Подчинение видению (стихи 19-20).
6. Арест (ст. 21).
7. Учение (стихи 21-23)[1].

В конце главы говорится о том, как Фест прервал речь Павла (стихи 24-25); как Павел и Агриппа обменялись репликами (стихи 26-29) и как закончилось это собрание.

Пятая Защита Павла: Речь перед Агриппой и Вереникой

Стих 1. Агриппа сказал Павлу: позволяется тебе говорить за себя. Тогда Павел, простерши руку, стал говорить в свое защищение:

позволяется тебе – Рамсей полагал, что «В расследовании Агриппа, будучи царем, занял главное место и вел процесс»[2], но такая точка зрения представляется неверной. Будучи царем-вассалом, Агриппа прибыл в город, чтобы оказать почести всесильному представителю кесаря, под командованием которого находились «пять постоянных когорт имперской армии»[3], и они

---

[1] Ф. Ф. Брюс, *The Book of Acts* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, Publishers, 1954), стр. 488.
[2] Сэр Вильям М. Рамсей, *Pictures of the Apostolic Church* (Grand Rapids: Baker Book House, 1959), стр. 297.
[3] Дж. С. Хоусон, *Life and Epistles of St. Paul* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, Publisher, 1966), стр. 618.

красноречиво свидетельствовали об устрашающей силе на Тибре. Таким образом, как сказал Херви, «Агриппа занял главное место благодаря любезности Феста»[4]. Это также подтверждается тем фактом, что Агриппа, проявляя учтивость, не говорит: «Я позволяю», но дает безличное разрешение: «позволяется тебе говорить».

Павел, простерши руку – Этот характерный жест великого апостола часто обращает на себя внимание, и в нем наверняка было нечто необычное. Возможно, он сделал этот жест рукой, к которой были прикованы цепи. Почему этот жест оказал такое впечатление на Луку, что он так часто говорил о нем? Каким-то образом, читатели Книги Деяний на протяжении столетий обращают внимание на силу и благородство этого стремительного движения руки апостола.

Стих 2. Царь Агриппа! почитаю себя счастливым, что сегодня могу защищаться пред тобою во всем, в чем обвиняют меня иудеи,

почитаю себя счастливым – Павел ценил возможность обратиться к царю и правителю; так как с него были сняты все обвинения в преступлениях против кесаря, он мог полностью посвятить свою речь евангелию, бывшему причиной ненависти, с которой он сталкивался.

обвиняют меня иудеи – Слово «иудеи» в данном контексте может показаться как обозначение всего иудейского народа, но Павел имел в виду совсем не это. Здесь, как и в стихе 7, это означает «некоторые иудеи».

Стих 3. Тем более что ты знаешь все обычаи и спорные мнения иудеев. Посему прошу тебя выслушать меня великодушно.

Тем более – Павел с радостью воспринял эту возможность обратиться к человеку, который, в отличие от Феста, хорошо знал иудейскую религию, священные писания и пророчества,

---

[4] А. К. Херви, *The Pulpit Commentary, Acts* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, Publishers, 1950), стр. 264.

предсказавшие приход Мессии. Также сердце Павла наверняка взволновалось благодаря шансу говорить с последними представителями рода Иродов; но, помимо и превыше этого, он надеялся, что эта возможность откроет сердце юного царя для истины.

выслушать меня великодушно – Павел не давал обещаний, что будет говорить кратко, как это сделал Тертулл (24:4). Из этого можно сделать вывод, что он говорил довольно долго. Данную главу можно прочесть вслух меньше, чем за пять минут, и если предположить, что Павел говорил как минимум полчаса, то краткость библейского повествования становится очевидной.

Стих 4. Жизнь мою от юности моей, которую сначала проводил я среди народа моего в Иерусалиме, знают все иудеи;

Барнс подчеркивал высокую вероятность того, что Павел «отличился в школе Гамалиила особым рвением к иудейской религии»[5], и это подкрепляется поручением, которое Павел получил против христиан (9:1-2). Следовательно, можно сделать вывод, что некоторые из злейших обвинителей Павла знали его, что называется, со школьной скамьи и в те времена, когда он устраивал гонения на церковь.

Стих 5. Они издавна знают обо мне, если захотят свидетельствовать, что я жил фарисеем по строжайшему в нашем вероисповедании учению.

Павел не отрекается от того, что он по-прежнему был фарисеем, «потому что его обвиняли теперь по причине главной надежды фарисеев»[6].

по строжайшему … учению – «Строжайшей секте» (ВПНЗ). Это было вполне уместное описание верования фарисеев, подчеркивавших наиболее строгое соблюдение закона Моисеева.

Стих 6. И ныне я стою пред судом за надежду на обетование, данное от Бога нашим отцам,

---

[5] Альберт Барнс, *Notes on the NT* (Grand Rapids: Baker Book House, 1953), *Acts*, стр. 348.
[6] А. К. Херви, см. название выше, стр. 264.

обетование – Вне всяких сомнений, речь идет о Мессии, обещанном Спасителе, который возьмет на себя грех мира. В связи с пришествием Святого, фарисеи верили в воскресение мертвых. Эта вера в воскресение была основанием, на котором церковь в самом начале своего существования приняла воскресение Христа; это же событие провозгласило Его «Сыном Божиим в силе» (Рим. 1:4). Подчеркнув этот общий мотив между фарисеями и христианами, то есть, веру в воскресение мертвых, Павел надеялся привлечь на сторону истины всю добрую волю, которая еще могла оставаться среди иудеев.

Стих 7. Которого исполнение надеются увидеть наши двенадцать колен, усердно служа Богу день и ночь: за сию-то надежду, царь Агриппа, обвиняют меня иудеи.

двенадцать колен – Несмотря на широко распространенное мнение о том, что десять северных колен «исчезли», нет сомнений в том, что «Значительная часть десяти колен в различное время вернулась в свою страну»[7]; например, Анна происходила из колена Асирова (Лук. 2:36).

за сию-то надежду – Это относится к надежде на воскресение из мертвых, которая подтверждается воскресением Христа. Фактически, Павел рассматривал воскресение нашего Господа как единственное достоверное доказательство этой надежды. Миллиган говорил: «Он учил тому, что надежда Израиля лежит только в Иисусе из Назарета и через Него!»[8]. Конечно, именно это приводило в ярость множество иудеев, но Павел не мог понять, почему.

обвиняют меня иудеи – Здесь вновь правильнее будет сказать «некоторые иудеи» (см. комментарии к стиху 2). Харрисон писал: «Просто удивительно, что иудеи, которые питают надежду на воскресение, обвиняют Павла за эту же надежду»[9].

---

[7] Джон Весли, *Commentary on the NT* (Grand Rapids: Baker Book House).
[8] Роберт Миллиган, *Analysis of the NT* (Cincinnati: Bosworth, Chase & Hall), стр. 404.
[9] Эверетт Ф. Харрисон, *Wycliffe Bible Commentary* (Chicago: Moody Press, 1971), стр. 478.

Мак-Греггор так перевел эту строчку: «Из всех людей, иудеи обвиняют меня!»[10].

Стих 8. Что же? Неужели вы невероятным почитаете, что Бог воскрешает мертвых?

Этим самым Павел определил, кем были его главные обвинители. Воскресение отвергалось саддукеями. Утверждение Павла, что Иисус воскрес из мертвых, еще более показало их как убийц Сына Божьего. Следовательно, их ненависть «была в первую очередь вызвана тем, что Павел проповедовал воскресение именем Христа»[11].

Лейндж, Хаккет, Хоусон и другие компетентные исследователи приводят, как нам представляется, более удачный перевод этого стиха: «Почему же считается невероятным …?»[12]. Это позволяет избежать категоричного утверждения о том, что слушатели Павла пришли к такому выводу, хотя, конечно, Фест считал именно так.

Стих 9. Правда, и я думал, что мне должно много действовать против имени Иисуса Назорея;

Показав, что, предположительно, он разделял с Агриппой надежду о воскресении, Павел перешел к дальнейшему общему основанию, которое было у него с Агриппой, а именно то, что некогда Павел, как и все семья Агриппы, был гонителем церкви.

Правда, и я думал – «Ведь я и сам думал» (ПК). Это означает, что Павел действительно в это верил. «Это доказывает, что человек может сознательно совершать злодеяния»[13]. «Если человек думает «сам», то он думает о «себе». Мы мыслим и думаем правильно, только если мы думаем с Христом»[14].

Здесь, как сказал Мак-Гарви, проясняется следующее: «Павел полагал, что он служит Богу; но это не должно мешать нам

---

[11] Дж. В. Мак-Гарви, *Commentary on Acts* (Cincinnati: Standard Publishing Company), ii, стр. 251.
[12] Джон Питер Лейндж, *Commentary on Acts* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House), стр. 441.
[13] Альберт Барнс, см. название выше, стр. 350.
[14] В. Р. Уокер, *Studies in Acts* (Joplin, Mo.: College Press), стр. 89.

толковать слова «трудно тебе идти против рожна» как относящиеся к совести человека»[15].

Стих 10. Это я и делал в Иерусалиме: получив власть от первосвященников, я многих святых заключал в темницы и, когда убивали их, я подавал на то голос;

многих святых – Хотя Павел избегал называть христиан «святыми» в Иерусалиме, здесь, перед непредвзятыми слушателями, он сделал это, чтобы «свидетельствовать о Христе и Его церкви»[16].

убивали их – Эти слова указывают на то, что гораздо больше христиан погибли в результате деятельности Савла, хотя в Новом Завете упоминается только смерть Стефана.

я подавал на то голос – «Подавал голос за казнь» (НЗПГ). Это нельзя рассматривать как простое одобрение. «В греческом тексте сказано: «Я бросал свой камень…». Они в буквальном смысле бросали камни в урну, белые за оправдание, черные за осуждение»[17]. Хотя Барнс и другие исследователи отрицают, что Павел был членом Синедриона[18], мы склонны согласиться с Боулсом, Херви и Думлоу, которые считали, что это предложение означает: «Я был среди тех, которые в Синедрионе голосовали за их смерть»[19]. Исходя из того факта, что Павел, по всей вероятности, был членом Синедриона, Хоусон сделал вывод, что он был женатым человеком[20]. Молчание Нового Завета по этому поводу ничего не доказывает, потому что слова Павла «для Него я от всего отказался» (Фил. 3:8) вполне могут означать, что его оставила жена.

Стих 11. И по всем синагогам я многократно мучил их и принуждал хулить Иисуса и, в чрезмерной против них ярости, преследовал даже и в чужих городах.

---

[15] Дж. В. Мак-Гарви, см. название выше, стр. 254.
[16] Лейндж, процитировано Джоном Весли, см. название выше.
[17] Х. Лео Боулс, *Commentary on the Acts* (Nashville: The Gospel Advocate Company, 1953), стр. 402.
[18] Альберт Барнс, см. название выше, стр. 350.
[19] А. К. Херви, см. название выше, стр. 265.
[20] Дж. С. Хоусон, см. название выше, стр. 64.

принуждал хулить – «Грамматическое время в греческом тексте указывает на то, что Павел не добился своего»[21], пытаясь заставить христиан хулить Иисуса.

даже и в чужих городах – В этих словах указывается на обширную деятельность Савла по устроению гонений на церковь во многих других городах, помимо Дамаска. Мы вновь отмечаем краткость священного текста.

Стихи 12-16. Для сего идя в Дамаск со властью и поручением от первосвященников, Среди дня на дороге я увидел, государь, с неба свет, превосходящий солнечное сияние, осиявший меня и шедших со мною. Все мы упали на землю, и я услышал голос, говоривший мне на еврейском языке: Савл, Савл! что ты гонишь Меня? трудно тебе идти против рожна. Я сказал: кто Ты, Господи? Он сказал: Я Иисус, Которого ты гонишь; Но встань и стань на ноги твои; ибо Я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел и что Я открою тебе,

Был полдень (ст. 13).

В главах 9 и 22 содержатся рассказы об обращении Савла; все сказанное в этих главах применимо здесь. Однако в повествовании данной главы есть несколько дополнительных подробностей. Боулс представил обзор дополнительной информации, которую мы черпаем в третьем повествовании:

Свет сиял ярче, чем солнце (ст. 13).
Свет окружил всех спутников Павла (ст. 13).
Все люди упали на землю (ст. 14).
Иисус говорил на еврейском языке (ст. 14).
Он сказал: «Трудно тебе идти против рожна» (ст. 14).
Более подробный пересказ слов Иисуса
(стихи 16, 18)[22].

Представляется очевидным, что некоторые из слов Анании также были сказаны Павлу непосредственно с небес Господом.

---

[21] Эверетт Ф. Харрисон, см. название выше, стр. 478.
[22] Х. Лео Боулс, см. название выше, стр. 403.

Этим объясняется полное доверие, с которым Павел незамедлительно отнесся к словам Анании. Павел знал, что это были слова Господа.

Некоторые исследователи полагают, что здесь Павел просто объединил слова Анании и Господа; это действительно возможно, потому что и те и другие действительно исходили от Господа[23]. Доподлинно нам неизвестно.

трудно тебе идти против рожна – Предположительно, это языческая поговорка, которая не была в ходу у иудеев, но это не является основанием для того, чтобы сомневаться в ее подлинности как части священного текста. У каждого народа, занимающегося сельским хозяйством, есть аналогичная или похожая поговорка, и Павлу, несомненно, было понятно ее значение. Так как Господь посылал Павла к языческим народам, было вполне уместно употребить языческую поговорку.

Авторы многих комментариев выражают мысль, схожую с тем, что сказал Боулс: «Вариации в этих трех рассказах впечатляют нас подлинностью повествования»[24]. Эти вариации настолько естественны и спонтанны, что они являют собой как бы штамп достоверности на всех рассказах.

и что я открою тебе – «В чем Я явлюсь тебе» (ВПНЗ). Это обещание Господа о том, что Он будет являться Павлу (см. 18:9-10; 22:17-21; 23:11).

Стих 17. Избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, к которым Я теперь посылаю тебя,

Этот стих был торжественным обещанием Господа, данным Павлу о том, что он будет под Его защитой не только от вреда со стороны «народа иудейского», но и «от язычников». Павел часто оказывался под угрозой опасности, чинимой и теми, и другими. Только заверения Господа могли помочь ему сохранять мужество на протяжении всего служения.

Стих 18. Открыть глаза им, чтобы они обратились от

---

[23] А. К. Херви, см. название выше, стр. 266.
[24] Х. Лео Боулс, см. название выше, стр. 403.

тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верою в Меня получили прощение грехов и жребий с освященными.

прощение грехов – Главной мыслью проповеди апостолов было получение людьми этого благословения; величайшая нужда человечества всегда заключалась в примирении с Богом и восстановлении отношений с Предвечным. В конечном итоге, только это благословение имеет значение. Прощение грехов позволяет покончить в вечной славе со всеми жизненными трудностями, всеми «пращами и стрелами яростной судьбы», всеми разочарованиями и страданиями, всеми расстройствами и печалями в этой жизни. Но без прощения грехов самая благоприятная и успешная жизнь, самая влиятельная и знаменитая, самая изобильная и популярная неизбежно и безнадежно заканчивается могилой и воскресением к вечному презрению и бесчестию. «Прощение» это одно из самых замечательных слов Нового Завета.

верою в Меня … – Эти слова должны быть переведены следующим образом: «чтобы они получили прощение грехов и наследие среди тех, кто освящен верой в Меня» (ВПНЗ).

В этом отрывке Павел не утверждает широко распространенную ересь о том, что люди обретают спасение «верою только», но что прощение их грехов доступно посредством «веры во Христа», то есть, христианства.

Стихи 19-20. Поэтому, царь Агриппа, я не воспротивился небесному видению, Но сперва жителям Дамаска и Иерусалима, потом всей земле иудейской и язычникам проповедывал, чтоб они покаялись и обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния.

я не воспротивился – Иными словами, Павел сказал: «О царь, ты ведь не думаешь, что я не послушался голоса с небес».

сперва жителям Дамаска и Иерусалима – Эти слова Павла не совсем понятны. Употребление Павлом слова «сперва» не всегда означает хронологический порядок, но имеет значение «первое, что я хочу упомянуть». В свете этого, можно только улыбнуться в ответ на замечания некоторых радикально настроенных критиков, которые, очевидно, не знают этой характерной черты Павла. Мак-Греггор, признавая необычность этой конст-

рукции в греческом языке (типичная черта стиля Павла), тем не менее, приводит типичный комментарий радикального критика, указывая на противоречие с Посланием к Галатам 1:22[25], где Павел говорит, что ко времени написания этого послания он еще не был известен церквям в Иудее.

Следовательно, мы можем быть уверены, что Павел употребил здесь слово «сперва» не в хронологическом смысле. Этот стих является полным подтверждением того, что автором данной речи был сам Павел, и устраняет одну из идей либерализма, согласно которому Лука написал это обращение и вложил его в уста Павла. Лука никогда не стал бы использовать это специфическое слово в таком значении, которое характерно для Павла.

язычникам … чтоб они покаялись и обратились к Богу – Это точный повтор искупительного замысла Божьего о верующих, приведенного в 3:19; здесь, как и там, он означает «покайтесь и креститесь». Смотрите комментарии к 3:19. Вильям Барклей, рассматривая то, что должны делать верующие, отмечал: «Первым требованием было требование о покаянии … второе – требование о крещении»[26]. Это подтверждается данным стихом, а также 2:28 и 3:19.

делая дела, достойные покаяния – Этот пункт должен был иметь особое отношение к Агриппе и Веренике. Рут сказал: «Безнравственный Агриппа должен был услышать: «Живи так, как следует жить покаявшимся людям» (Гудспид)»[27].

Стих 21. За это схватили меня иудеи в храме и покушались растерзать.

иудеи – В каком-то смысле, здесь это означает их народ, представленный высшими властями.

Стихи 22-23. Но, получив помощь от Бога, я до сего дня стою, свидетельствуя малому и великому, ничего не говоря, кроме того, о чем пророки и Моисей говорили, что это будет,

---

[25] Г. Х. К. Мак-Гарви, см. название выше, стр. 328.
[26] Вильям Барклей, *Turning to God* (Philadelphia: The Westminster Press, 1964), стр. 47, 50.
[27] Оррин Рут, *Acts* (Cincinnati: Standard Publishing Company, 1966), стр. 190.

То есть, что Христос имел пострадать и, восстав первый из мертвых, возвестить свет народу (иудейскому) и язычникам.

помощь от Бога – Учитывая чудесные избавления Павла, в которых он получал защиту от коварства и хитрости влиятельных врагов, даже его противники должны признать то, что ему помогал Бог.

ничего не говоря, кроме того, о чем пророки и Моисей говорили – Мак-Греггор отмечал, что иудеи отказывались принимать главу 53 Книги пророка Исаии как мессианскую и, следовательно, отрицали, что в страждущем рабе этой главы предсказан Христос[28], и это, конечно, верно. Но именно в этой слепоте и нежелании принять то, что так выразительно предсказали их пророки, крылась причина их отвержения Господа Иисуса Христа. Христос учил тому, что Исаия и другие пророки предсказывали страдания Иисуса; Стефан утверждал это; Павел верил в это; в начале своего существования церковь приняла это; и каждый христианин может сам прочесть об этом в славной пятьдесят третьей главе Книги пророка Исаии.

Во всех произведениях Павла совершенно очевидна его убежденность в том, что новое установление было тем самым божественным установлением, которое пророчески в прообразах представлено в Ветхом Завете.

восстав первый из мертвых – Воскресение Христа в определенном смысле было первым, несмотря на случаи воскрешения мертвых в Ветхом и Новом Заветах. Миллиган сказал: «Он был первым, вознесшимся над властью смерти. Лазарь умер вновь»[29]. Херви предостерегал от неправильного понимания этого стиха:

> Христос воскрес первым, и за Ним последуют принадлежащие Ему. Но неверно сказать, что Он был первым, кто дал свет иудеям и язычникам, и за Ним последуют другие[30].

Стих 24. Когда он так защищался, Фест громким голосом

---

[28] Г. Х. К. Мак-Греггор, см. название выше, стр. 328.
[29] Роберт Миллиган, см. название выше, стр. 406.
[30] А. К. Херви, см. название выше, стр. 267.

сказал: безумствуешь ты, Павел! большая ученость доводит тебя до сумасшествия.

Уокер писал: «В самом начале слушаний Фест проявил свое невежество; прервав Павла, он широко его разрекламировал»[31]. Для слепого не существует света, и нет музыки для глухого. «Этот глупец решил, что, если он не может понять проповедь Павла, то никто не может»[32].

громким голосом – Это «еще одна деталь, показывающая, что рассказ был составлен очевидцем событий»[33].

Громким выкриком обвинив Павла в безумии, Фест выдал полное отсутствие духовной проницательности, что всегда служит признаком плотского человека. Типичный циник, он решил прервать собрание, в котором ничего не понимал. Он был удивлен, что его царственные гости понимали смысл проповеди Павла, которая произвела на них глубокое впечатление.

Стих 25. Нет, достопочтенный Фест, сказал он, я не безумствую, но говорю слова истины и здравого смысла:

я не безумствую – Павел был самым здравомыслящим человеком в той аудитории, за исключением Луки. Его негромкий, твердый ответ нес в себе печать истины. Весли воскликнул:

> Какой прекрасный ответ! Какой сильный! Но при этом уважительный и почтительный. Сумасшедшие не обращаются к людям по именам и титулам. Павел, таким образом, опроверг обвинение[34].

Стих 26. Ибо знает об этом царь, пред которым и говорю смело; я отнюдь не верю, чтобы от него было что-нибудь из сего скрыто, ибо это не в углу происходило;

это не в углу происходило – Землетрясение, которое сопровождало пришествие Сына Божьего на эту планету, по-прежнему вызывает ударные волны на этой земле. Сам факт Его рождения разделил историю человечества на «до» и «от». Его

---

[31] В. Р. Уокер, см. название выше, стр. 91.
[32] Там же.
[33] А. К. Херви, см. название выше, стр. 267.
[34] Джон Весли, см. название выше.

распятие поразило сатану в голову; Его воскресение принесло жизнь и бессмертие посредством евангелия; Его слово будет судить живых и мертвых в последний день. Происходило в углу? Да, в маленьком уголке вселенной, называемой планета Земля; но эта земля никогда не сможет забыть Его или избавиться от Него. Как некоторые фарисеи и саддукеи смогли заметить, когда Он был среди них: «Весь мир идет за Ним» (Иоан. 12:19).

Стих 27. Веришь ли, царь Агриппа, пророкам? знаю, что веришь.

Агриппу, несомненно, смутил этот вопрос. Принимающий его язычник Фест просто рассмеялся бы, если бы услышал утвердительный ответ. Тем не менее, существует вероятность того, что Агриппа был очень близок к этому. По крайней мере, так думал Павел.

Стих 28. Агриппа сказал Павлу: ты не много не убеждаешь меня сделаться христианином.

Все исследователи признают трудность этого текста для перевода; различные варианты свидетельствуют о том, что они не знают, как его следует переводить. Давайте рассмотрим следующие примеры:

> Ты думаешь в такой короткий срок сделать и меня христианином? (НЗСП).
>
> Столь малым ты пытаешься убедить меня сделаться христианином? (ВПНЗ).
>
> Уж очень быстро ты хочешь из меня сделать христианина (НЗПГ).
>
> Ты думаешь, что меня так легко убедить стать христианином? (СПБТ).
>
> Еще немного, и ты будешь убеждать меня сделаться христианином (ПК).

Ответ Павла Агриппе указывает на то, что перевод епископа Кассиана является наиболее точным.

Стих 29. Павел сказал: молил бы я Бога, чтобы мало ли, много ли, не только ты, но и все, слушающие меня сегодня, сделались такими, как я, кроме этих уз.

Ответ Павла показывает следующее. Он полагал, что Агриппа откликнулся на его вопрос так, как будто был убежден на половину. Поэтому Павел проявил такую настойчивость. Само употребление святого слова «христианин» таким человеком, как Агриппа, несет в себе большой смысл. (О слове «христианин» смотрите статью в комментарии к 11:26.) Следует проявлять осторожность в отношении некоторых авторов, которые говорят об этом слове, как Мак-Греггор: «Слово христианин в устах Агриппы, несомненно, прозвучало как насмешка; его ответ не может означать, что Павел близко подошел к его обращению»[35]. С другой стороны, слова подразумевают именно это. Относительно того, что слово «христианин» когда-либо было презрительным обозначением последователей Иисуса, это одна из наиболее ошибочных концепций, которые затуманивают разум людей, изучающих слово Божье. Нет исторических свидетельств того, что «христианин» когда-либо употреблялся с неблагоприятным подтекстом. Удивительно, что целый ряд исследователей, всегда требующих «твердых свидетельств», сами принимают предположения о слове «христианин» вообще без всяких свидетельств!

Стих 30. Когда он сказал это, царь и правитель, Вереника и сидевшие с ними встали

Если бы речь Павла не произвела глубокого впечатления на Агриппу и даже «не много не убедила» его, то разве он не поднялся бы, когда Фест попытался прервать собрание громким выкриком? Конечно, поднялся бы. Тот самый факт, что он продолжал сидеть, показывает, что он не хотел присоединиться к Фесту в его попытке прервать Павла. По правилам этикета, никто не мог покинуть зал, прежде чем это сделает царь, поэтому Павел смог продолжить выступление после выкрика Феста.

---

[35] Г. Х. К. Мак-Греггор, см. название выше, стр. 330.

Стих 31. И, отошедши в сторону, говорили между собою, что этот человек ничего достойного смерти или уз не делает.

Таким образом, все без исключения пять слушаний дела Павла показали его невиновность.

Стих 32. И сказал Агриппа Фесту: можно было бы освободить этого человека, если бы он не потребовал суда у кесаря. Посему и решился правитель послать его к кесарю.

Таким образом, один из Иродов свидетельствует в пользу невиновности и искренности апостола Павла; и, хотя нет никаких свидетельств того, что Агриппа когда-либо стал еще ближе к принятию христианства, этот положительный вердикт с его стороны выглядит значительным.

Автор данного комментария не сомневается в том, что этот благоприятный вердикт Агриппы II стал причиной благословения Божьего, которое сопровождало жизнь этого правителя. Он был утвержден в своем царстве после иудейской войны и прожил до 100 года н.э. (см. комментарии к 25:13).

Для сравнения давайте посмотрим на других людей, которые либо преследовали Павла, либо отказывали ему в правосудии:

Анания, «стена побеленная», лишился своего положения в течение двух лет и был убит собственным народом через десять лет.

Феликс был отозван в течение двух лет; погиб со своей семьей во время извержения Везувия в 79 г. н.э.

Друзилла погибла со своим мужем Феликсом и сыном во время того же извержения.

Вереника подверглась публичному унижению в Риме.

Фест умер в течение двух лет после того, как отказал Павлу в правосудии.

Синедрион был уничтожен навечно во время иудейской войны, которая закончилась захватом Иерусалима и разрушением храма в 70 г. н.э., всего лишь примерно через десять лет после событий, описанных в данной главе.

Нерон (впоследствии казнивший Павла) умер с позором и в бесславии.

Этот список можно продолжать долго, но только Агриппа II дожил до второго столетия. Он один бесстрашно вынес недвусмысленный вердикт о невиновности Павла. Вы видите связь? Я вижу!

Далее развивая эту тему, можно вспомнить о произведениях Лактанта Фирмиана[36], посвятившего двадцать страниц рассказу о наказаниях, несчастьях и внезапной смерти, которые настигли великих язычников-гонителей христианства. Он подробно говорит об ужасах, постигших Нерона, Домициана, Деция, Валериана, Аврелия, Диоклетиана и других. Все это было непосредственным исполнением обещания, данного Иисусом апостолам: «Бог ли не защитит избранных Своих?» (Лук. 18:7). История показывает, что Бог сдержал это обещание. Завершим эту тему мыслью, высказанной Думлоу:

> Слова в пророчестве Иисуса (Лук. 18:7) исполнились буквально в несчастьях, которые постигли иудеев и главных языческих гонителей христиан[37].

На этом завершается рассказ о пяти защитных речах Павла, с которыми он выступал в Иерусалиме и Кесарии. Его дело было передано в Рим, когда он обратился к кесарю. Павлу пришлось пережить долгое и опасное морское путешествие, о котором Лука расскажет в двух следующих главах.

Во всех речах Павла особо выделяется невиновность и искренность оратора в проповедовании неисследимого богатства распятого и воскресшего Спасителя.

---

[36] Лактант, *Of the Manner in Which the Persecutors Died*. Опубликовано в сборнике «Доникейские отцы» (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, Publishers, 1951), том VII, стр. 301-302.

[37] Дж. Р. Думлоу, см. название выше, стр. 763.

ГЛАВА 27

VI. Путешествие Павла в Рим (27:1-28:31)

Эта замечательная глава являет собой бессмертный рассказ богодухновенного Луки и заслуживает того, чтобы считаться одним из величайших литературных произведений. Думлоу сказал, что эта глава дает «самый подробный из имеющихся у нас рассказ о морском путешествии в древности и является нашим основным источником знаний о древнем искусстве мореплавания»[1]. Даже исследователи, склонные к критическому отношению, признают, что «Весь рассказ Луки можно воспринимать как точный и полностью заслуживающий доверия»[2].

Поводом для этого путешествия стал перевод апостола Павла в Рим в связи с его обращением к кесарю. Ангел Божий заверил Павла, что тот будет свидетельствовать в Риме (23:11); теперь это должно исполниться. Однако Павел прибыл в Рим не так, как он сам мог бы предположить; но провидение, соединив воедино множество событий, способствовало исполнению пророчества. Мак-Гарви сказал:

> Происки иудеев, алчность Феликса, нерешительность Феста, осмотрительность Павла и римский закон о защите граждан странным, но естественным образом соединились, чтобы исполнить обещание Божье, данное в ответ на молитвы[3].

При этом в данном путешествии очевидны и другие проявления провидения.

Относительно вопроса об исполнении цели данного путешествия, Рамсей совершенно верно утверждал: «Результатом слуша-

---

[1] Дж. Р. Думлоу, *Commentary on the Holy Bible* (New York: The Macmillan Company, 1937), стр. 851.
[2] Г. Х. К. Мак-Греггор, *Interpreter's Bible* (New York: Abingdon Press, 1954), том IX, стр. 331.
[3] Дж. В. Мак-Гарви, *Commentary on Acts* (Cincinnati: Standard Publishing Company), ii, стр. 260.

ния его дела в верховном суде империи было его оправдание, и было принято твердое решение в пользу свободного проповедования христианской веры»[4]. Это была одна из ключевых побед в начале распространения христианства. Через некоторое время ситуация изменится, но эта первая победа была очень важной.

Захватывающая история этого морского путешествия и кораблекрушения написана очевидцем, что подтверждается живостью повествования, богатством деталей и словарного состава. Можно доказать, что этот рассказ был составлен человеком, владеющим медицинской терминологией, но незнакомым с навигационной лексикой. Каждый поворот этого путешествия описан так, что мы вынуждены сделать вывод: автор видел все, что он описал. Это «признается практически всеми»[5].

Боулс приводит следующий план этой главы: (1) на борту адрамитского корабля (стихи 1-5); (2) на борту александрийского корабля (стихи 6-12); (3) шторм (стихи 13-29); и (4) кораблекрушение (стихи 30-44).

Мы воздержимся от попытки представить эту главу как подробную лекцию о путешествии, как бы заманчиво это ни было, и не станем доказывать, что Лука прав, а его критики ошибаются в любом вопросе, связанном с географией и мореплаванием. На эти темы написаны целые тома. Морская практика автора данного комментария ограничивается прочтением пары книжек и двумя переходами через Атлантику на корабле «Императрица Британии», и, следовательно, является недостаточной, чтобы оправдать любой другой подход к изучению данной главы. Однако два или три раза мы отойдем от этого правила, просто чтобы получить удовольствие.

Стих 1. Когда решено было плыть нам в Италию, то отдали Павла и некоторых других узников сотнику Августова полка, именем Юлию.

отдали – Фест, отдав необходимый приказ, передал Павла сотнику, чтобы доставить его в Рим.

---

[4] Сэр Вильям М. Рамсей, *Pictures of the Apostolic Church* (Grand Rapids: Baker Book House, 1959), стр. 310.
[5] Там же, стр. 309.

некоторых других узников – Рамсей полагал, что это были:

> Преступники, которых везли в Рим, чтобы там, на потеху праздной публики, привыкшей к жестоким зрелищам, выпустить их на арену сражаться с дикими животными. Немногие люди, подобно Павлу, получали привилегию рассмотрения их дела в высшем суде империи[6].

Юлию – Список сотников, упомянутых в Новом Завете, смотрите во вступлении к Главе 10 данного комментария. Неизменно эти римские офицеры представлены авторами священной истории в благоприятном свете.

Августова полка – Это было названием когорты, так же как, например, «Кантемировская дивизия» в современной истории. Слово «Август» к тому времени уже стало титулом императора, и это сочетание означало примерно то же самое, что «императорский полк».

Стих 2. Мы взошли на адрамитский корабль и отправились, намереваясь плыть около Асийских мест; с нами был Аристарх, македонянин из Фессалоники.

Это было грузовое судно, которое заходило во все порты Малой Асии; именно в этом значении Лука употребляет сочетание «Асийские места». Павел и его спутники уже совершали путешествие на корабле, но в противоположном направлении (20:6-21:1).

с нами был Аристарх – Мы не знаем, был ли Аристарх узником. Де-Вельт полагал, что да[7]; но текст этого стиха представляет Аристарха как бы в стороне от «других узников», упомянутых в первом стихе. Упоминание Павлом Аристарха как «заключенного вместе со мною» (Кол. 4:10), может указывать на тот факт, что Аристарх «добровольно находился в Риме с Павлом»[8].

> В Послании к Римлянам 16:7 Павел называет Андроника и Юния «узниками со мною», хотя в то время он сам не находился в темнице; в Послании к Филимону 1:23 он награждает этим

---

[6] Там же, стр. 302.
[7] Дон Де-Вельт, *Acts Made Actual* (Joplin, Mo.: College Press, 1958), стр. 324.
[8] Оррин Рут, *Acts* (Cincinnati: Standard Publishing Co., 1966), стр. 193.

эпитетом Епафраса, добавляя слова «ради Христа Иисуса» («узник вместе со мною ради Христа Иисуса»), но не называет так Аристарха, упомянутого в этом же предложении[9].

Что касается взаимоотношений между Павлом, Лукой и Аристархом, не следует оставлять без внимания предположение Рамсея, согласно которому к этому времени Павел получил большую сумму денег благодаря наследству или каким-то другим образом. Вероятно, Лука был личным врачом Павла на протяжении нескольких лет; также, Лука и Аристарх, возможно, находились в постоянном услужении у Павла. Эти услуги оплачивались либо Лукой и Аристархом, либо Павлом, либо церквями. Наиболее вероятно, что оплату производил сам Павел. Прежде Павел трудился своими руками, изготавливая палатки, чтобы содержать себя; здесь нет упоминаний о работе Павла, да это и не было возможно: он был узником.

Рамсей считал, что Лука и Аристарх заботливо служили Павлу, «даже когда их принимали за рабов», чтобы постоянно быть с ним, приводя в качестве аргумента почтение, с которым Юлий отнесся к Павлу: «Юний не стал бы так относиться к безденежному путешественнику без слуг»[10]. Брюс говорил: «Аргумент Рамсея заслуживает уважения ввиду его обширных знаний по социальной истории Римской империи в первом столетии»[11].

Мы взошли – Здесь возобновляется повествование от первого лица, которое было прервано в 21:18. Это означает, что Лука был с Павлом во время его ареста в Кесарии.

Хотя здесь не указан порт отправления, это, по всей вероятности, была Кесария.

Стих 3. На другой день пристали к Сидону; Юлий, поступая с Павлом человеколюбиво, позволил ему сходить к друзьям и воспользоваться их усердием.

---

[9] А. К. Херви, *Pulpit Commentary* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, Publishers, 1950), Деяния, ii, стр. 291.
[10] Ф. Ф. Брюс, *The Book of Acts* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, Publishers, 1954), стр. 501.
[11] Там же.

поступая с Павлом человеколюбиво – Уважительное отношение к Павлу проявляется на протяжении всего этого путешествия.

к друзьям – Павел был хорошо известен в христианской среде, а также в стане иудейской оппозиции. Этот стих показывает, что, где бы ни остановился корабль Павла, он везде мог найти христиан, которые приветствовали и ободряли его.

Стихи 4-5. Отправившись оттуда, мы приплыли в Кипр, по причине противных ветров, И, переплывши море против Киликии и Памфилии, прибыли в Миры Ликийские.

по причине противных ветров – Путь в Рим лежал на запад, но ветра, дувшие именно оттуда, куда они направлялись, заставили их поплыть на север. Был конец августа или начало сентября, и вскоре навигация на Средиземном море станет опасной для кораблей древности. Вероятно, эти соображения заставили Юлия отправиться на корабле, который пройдет только часть необходимого пути.

Миры – Это был «важный порт, один из центров торговли зерном (пшеницей) между Египтом и Римом»[12]. Возможно, Юлий рассчитывал найти в Мирах корабль, плывущий непосредственно в Рим; эта надежда довольно быстро исполнилась в Мирах.

Стихи 6-8. Там сотник нашел александрийский корабль, плывущий в Италию, и посадил нас на него. Медленно плавая многие дни и едва поравнявшись с Книдом, по причине неблагоприятного нам ветра, мы подплыли к Криту при Салмоне; Пробравшись же с трудом мимо него, прибыли к одному месту, называемому Хорошие Пристани, близ которого был город Ласея.

Новый Корабль, Старые Проблемы

Как часто происходит в этой жизни, другой корабль не решил проблему, которая заключалась в ветре. Многие супруги

---

[12] Дж. Р. Думлоу, см. название выше, стр. 851.

пробовали «новые корабли» с прежними результатами. Многие работники уходили в «новую компанию», но удача не приходила.

александрийский корабль – Это было большое судно для тех времен, на котором был груз пшеницы и 276 пассажиров и членов команды; Боулс считает, что этот корабль имел водоизмещение «десяти или одиннадцати тонн»[13]. Иосиф Флавий рассказывает о таком же корабле, на котором он совершал плавание и который взял на борт 600 пассажиров. Корабль Иосифа Флавия утонул, как и корабль Павла![14]. Де-Вельт отмечал, что пшеница это очень опасный груз, потому что она может поменять местоположение, и рассказывал о том, как он сам однажды едва избежал кораблекрушения «между Дарданеллами и Мальтой» по причине перемещения груза пшеницы в трюме судна во время ненастной погоды[15].

Они планировали плыть к северу от Крита, большого острова, лежащего к югу и немного к востоку от Греции, но не смогли этого сделать из-за ветров. Поэтому они пошли к югу вокруг восточной оконечности этого острова, надеясь пройти вдоль его южного берега, оставляя его по правый борт вместо левого.

Хорошие Пристани – Здесь у них была короткая передышка от неблагоприятных ветров, и они провели совет относительно возможности продолжать путешествие в это время года. Это место теперь называется Кали Лименес. «Оно лежит примерно посередине южного берега Крита, рядом с Ласеей, развалины которой были обнаружены»[16].

Стихи 9-10. Но как прошло довольно времени, и плавание было уже опасно, потому что и пост уже прошел, то Павел советовал, Говоря им: мужи! я вижу, что плавание будет с затруднениями и с большим вредом не только для груза и корабля, но и для нашей жизни.

---

[13] Х. Лео Боулс, *Commentary on Acts* (Nashville: Gospel Advocate Company, 1953), стр. 415.
[14] Дон Де-Вельт, см. название выше, стр. 326.
[15] Там же.
[16] Г. Х. К. Мак-Греггор, *Interpreter's Bible* (New York: Abingdon Press, 1954), том IX, стр. 334.

Вполне возможно, что Павлу предложили высказать его мнение, поэтому мы отвергаем идею о том, что «этот узник был не к месту» со своими комментариями. Павел обладал большим опытом, к тому времени пережив три кораблекрушения (2 Кор. 11:25). Учитывая отношение Юлия к Павлу, мы можем быть почти уверены в том, что он спросил мнение апостола.

пост уже прошел – Речь идет об иудейском празднике искупления, который обычно приходился на время осеннего равноденствия; поэтому можно сделать вывод, что наступило начало октября. Плавание в Средиземном море в древности было небезопасным в период примерно с 15 сентября по 15 марта.

я вижу – В этом случае Павел высказал личное мнение, основанное на опыте. Но эти слова стали почти точным пророчеством того, что произойдет позднее, за исключением того, что жизни всех путешественников будут сохранены.

Стихи 11-12. Но сотник более доверял кормчему и начальнику корабля, нежели словам Павла. А как пристань не способна была к перезимованию, то многие давали совет отправиться оттуда, чтобы, если можно, дойти до Финика, пристани критской, лежащей против юго-западного и северо-западного ветра, и там перезимовать.

сотник – В этом отрывке сотник, как представляется, полностью командовал кораблем, обладая большей властью, чем капитан и владелец судна. Вероятно, это судно было зафрахтовано властями для обеспечения снабжения столицы империи пшеницей. Капитан и владелец согласились отправиться в Финик, более удобный порт для зимовки. Представляется, что Павел был единственным, кто подал голос против этой части путешествия.

многие – Это слово указывает на то, что многие люди участвовали в обсуждении того, что делать дальше. Здесь становится очевидным тот факт, что некоторые люди готовы пойти на риск ради достижения более желаемого или удобного положения. При зимовке в Хороших Пристанях путешественники, по всей вероятности, провели бы время в трезвости и воздержании.

В добавление к их желанию найти, по их мнению, более удобное место для зимовки, Финик находился всего в нескольких

часах ходу, к северу от большого мыса Матала; они могли достичь Финика довольно быстро при западном ветре и меньше чем за один день при хорошем южном ветре. К их радости, подул южный ветер!

против юго-западного и северо-западного ветра – Это может означать, что пристань Финика была защищена от ветров (см. ПК), или направление движения.

Стихи 13-14. Подул южный ветер, и они, подумавши, что уже получили желаемое, отправились и поплыли по близости Крита. Но скоро поднялся против него ветер бурный, называемый эвроклидон.

Вряд ли Лука задумывал этот отрывок как имеющий аллегорическое значение, но упускать его из виду не следует. Лука лишь сообщил нам о том, что произошло, но это в значительной степени напоминает нам о том, что происходит в жизни многих людей, которые совершают неверные действия, поддавшись на привлекательные возможности, но в конечном итоге терпят опустошение и неудачу. Подобно боксеру, который делает финт правой рукой, а затем наносит сокрушительный удар левой, жизнь часто соблазняет легкими и приятными ветрами искушения, чтобы затем оглушить непосвященных бурей разрушения. «Подул южный ветер … поднялся против него ветер бурный, называемый эвроклидон!»

по близости Крита – Этот южный ветер был чересчур сильным; кораблю было трудно держать нужную дистанцию от берега. Многие искушения кажутся слишком удобными! Именно этот южный ветер побудил их продолжить путь, закончившийся кораблекрушением.

Стих 15. Корабль схватило так, что он не мог противиться ветру, и мы носились, отдавшись (волнам).

корабль схватило – Увы, но некоторые ситуации лучше предотвращать, чем пытаться разрешить впоследствии. Они уже прошли рубеж возврата в Хорошие Гавани. Многие упрямые души поняли, что некоторые решения нельзя исправить. Их «схватило» вместе с кораблем.

носились, отдавшись волнам – Теперь корабль и все его пассажиры были отданы на милость ветров и волн.

Стих 16. И, набежавши на один островок, называемый Клавдою, мы едва могли удержать лодку;

набежавши на один островок – «Войдя под прикрытие одного островка» (ВПНЗ).

удержать лодку – В ожидании высадки в Финике, они оставили шлюпку за бортом. Они были уверены в том, что без проблем дойдут до Финика, и поэтому даже не закрепили лодку на борту судна. Лодка намокла, но еще могла пригодиться, поэтому им пришлось потрудиться, чтобы затащить ее на борт и закрепить.

мы – Некоторые из пассажиров, включая Луку, были вынуждены помочь матросам, которые, очевидно, не смогли управиться сами.

Стих 17. Поднявши ее, стали употреблять пособие и обвязывать корабль; боясь же, чтобы не сесть на мель, спустили парус и таким образом носились.

обвязывать корабль – Лука употребил медицинский термин «перевязывать», который довольно точно описал то, что было сделано. Речь идет об обвязывании корпуса судна канатами для придания прочности и предотвращения разлома во время шторма. Все суда в древности были оснащены такого рода оборудованием. Хоусон, процитированный Херви, говорит о том, как «Корабль «Альбион» был обвязан железными цепями после морской битвы при Наварино»[17].

не сесть на мель – «Не сесть на мель в Сирте» (СПБТ). Речь идет об африканских зыбучих песках. «Великий и малый Сирт располагались к северу от побережья Африки, один к западу от Киринеи, другой недалеко от Карфагена»[18].

спустили парус – «Спустили снасти» (ВПНЗ). Авторы большинства комментариев предполагают, что это означает спуск

---

[17] А. К. Херви, см. название выше, стр. 295.
[18] Х. Лео Боулс, см. название выше, стр. 419.

парусов и рангоутов, но возможно, что они также опустили мачту. Сьюзан и Майкл Катцев, описывая корабль такого же типа, обнаруженный недалеко от берега Кипра в 1969 году, заметили:

> Гнездо мачты позволяло ей поворачиваться назад для облегчения ее опускания. В вертикальном положении шпор мачты закреплялся при помощи клиньев[19].

По всей вероятности, мачта тоже была опущена для предотвращения неустойчивости.

Стихи 18-19. На другой день, по причине сильного обуревания, начали выбрасывать груз. А на третий мы своими руками побросали с корабля вещи.

Все мысли о получении выгоды исчезли. Речь шла о выживании, поэтому за борт выбросили все, что имелось в избытке. В море выбросили даже часть драгоценного груза, хотя, как следует из стиха 38, в этот момент некоторое количество пшеницы еще оставалось на борту.

Стих 20. Но как многие дни не видно было ни солнца, ни звезд, и продолжалась не малая буря, то наконец исчезала всякая надежда к нашему спасению.

Вероятно, всех охватило отчаяние. Корабль, безжалостно носимый северо-восточным ветром (так переводится название «эвроклидон»), мог либо выброситься на побережье Африки, либо разбиться об один из средиземноморских островов.

Стихи 21-26. И как долго не ели, то Павел, став посреди них, сказал: мужи! надлежало послушаться меня и не отходить от Крита, чем и избежали бы сих затруднений и вреда; Теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль; Ибо ангел Бога, Которому принадлежу я и Которому служу, явился мне в эту ночь И сказал: не бойся, Павел! тебе должно предстать пред кесаря, и

---

[19] Сьюзан В. и Майкл Л. Катцев, “Last Harbor for the Oldest Ship,” *National Geographic Magazine* (Washington, D.C.: The National Geographic Society), ноябрь 1974 г., стр. 623.

вот, Бог даровал тебе всех плывущих с тобою. Посему ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано: Нам должно быть выброшенными на какой-нибудь остров.

В этом повествовании есть несколько аналогий с историей Ионы: моряки выбрасывали груз с корабля (Ион. 1:5), и Иона признал, что чтит Бога (1:9).

Павел упомянул о своем предсказании не с желанием укорить их (он не сказал: «Я же вам говорил!»), но для того, чтобы побудить их с большей готовностью принять то, что он сейчас скажет.

Ангел Господень подтвердил, что Павел предстанет перед кесарем. Радостная новость, рассказанная Павлом, была не его мнением, но непосредственным словом Всемогущего. Весь этот эпизод был задуман с целью заставить команду и пассажиров корабля поверить слову Павла.

вот, Бог даровал тебе всех плывущих с тобою – Павел молился о спасении жизней всех людей на корабле, а не только о себе. Бог ответил на его молитвы тем, что все спутники Павла останутся в живых. Это штрих к характеру и духовной жизни великого апостола.

выброшенными на какой-нибудь остров – Это означает, что их не выбросит на побережье Африки.

Прежде чем мы оставим рассказ о том, как Павел утешил людей на борту несчастливого александрийского корабля, следует отметить, что очень часто нечестивые люди чудесным образом извлекают пользу от простого присутствия праведных людей. Моряки на этом судне были себялюбивыми, воины –жестокими; но они остались в живых благодаря Павлу. Подобным же образом, узников наверняка бы убили, если бы сотник не пожалел Павла.

Стих 27. В четырнадцатую ночь, как мы носимы были в Адриатическом море, около полуночи, корабельщики стали догадываться, что приближаются к какой-нибудь земле,

носимы были – «Носило из стороны в сторону» (ВПНЗ). Авторы некоторых комментариев обвиняли Луку в ошибке, но любой человек, когда-либо испытавший на себе ураган, знает,

что ветра дуют с противоположных сторон, в зависимости от расположения центра урагана. Без дальнейших комментариев мы, как всегда, продолжаем верить Луке.

в Адриатическом море – В Средиземном море.

приближаются к какой-нибудь земле – Они могли предположить это по звукам волн, разбивающихся об отдаленный берег. Их догадка быстро подтвердилась измерениями, о которых говорится в следующем стихе.

Стих 28. И, вымеривши глубину, нашли двадцать сажен; потом на небольшом расстоянии вымеривши опять, нашли пятнадцать сажен.

сажен – Морская сажень составляет 182 сантиметра; таким образом, глубина быстро уменьшилась с 36 до 27 метров. Хоусон говорит, что карты британского Адмиралтейства приводят довольно точные данные глубины воды в районе Мальты и большинства других районов Средиземного моря[20]; и нынешняя глубина воды равна той, что была во времена Павла. Но даже если бы это было не так? Тезис, который мы поддерживаем в этой книге, заключается в том, что Лука и его произведения не нуждаются в подтверждении, даже от британского Адмиралтейства; и даже если вышеупомянутые карты показывали бы несоответствие относительно цифр, данных в этой главе, это бы только означало, что глубина изменилась за прошедшие столетия.

Почему Люди Ищут Ошибки в Книге Деяний?

Не так давно меня внезапно посетила мысль о том, почему людям так не терпится найти ошибки в Библии. Они тайно надеются найти ошибки в такой незначительной области, как глубина воды в районе Мальты, чтобы получить основания надеяться, будто Лука ошибался, когда записал следующие слова: «Бог назначил день, в который будет праведно судить вселенную» посредством Иисуса Христа нашего Господа (17:31).

---

[20] Дж. С. Хоусон, *Life and Epistles of St. Paul* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, Publishers, 1966), стр. 113.

Стих 29. Опасаясь, чтобы не попасть на каменистые места, бросили с кормы четыре якоря и ожидали дня.

бросили … якоря и ожидали дня – Очень часто в жизни возникают ситуации, когда не остается ничего, кроме как бросить якорь и ожидать наступления дня, наполняя часы молитвой, как это делал Павел. Для измученных, уставших людей на обреченном корабле вскоре наступит момент истины. Наступило время испытания для сердец этих людей, и не все они с честью выдержали это испытание.

Стих 30. Когда же корабельщики хотели бежать с корабля и спускали на море лодку, делая вид, будто хотят бросить якори с носа,

бежать с корабля – Моряки собирались сбежать, оставив остальных погибать на корабле, ведь без них пассажиры не смогли бы пристать к берегу. В этот грустный момент страха и мрачных предчувствий они позабыли благородный и бескорыстный морской закон, желая спасти свою жизнь и бросая других на произвол судьбы.

Вероятно, они знали, что им не позволят покинуть корабль, поэтому они притворились, будто хотят спустить якоря с носа корабля.

Стихи 31-32. Павел сказал сотнику и воинам: если они не останутся на корабле, то вы не можете спастись. Тогда воины отсекли веревки у лодки, и она упала.

Неверие моряков выразилось в их отказе принять уверения Павла в том, что никто не погибнет; но к этому времени сотник и воины настолько уважительно относились к Павлу, что не стали пренебрегать его предостережением. Они незамедлительно перерезали веревки, и лодка упала в бушующее море.

В этом эпизоде мы видим, как действует Провидение. Хотя Павел получил заверения от ангела Всевышнего о том, что никто не погибнет, он, тем не менее, не воспринял это обещание как освобождение от необходимости проявлять осторожность и благоразумие. Бог хочет, чтобы люди сами делали все необходимое для достижения желаемых целей и понимали, что провидение

Божье вступает в действие тогда, когда заканчиваются способности и возможности людей.

Стих 33. Пред наступлением дня, Павел уговаривал всех принять пищу, говоря: сегодня четырнадцатый день, как вы, в ожидании, остаетесь без пищи, не вкушая ничего;

четырнадцатый день – Отсчет начался с момента возникновения шторма вскоре после того, как корабль вышел из Хороших Пристаней.

не вкушая ничего – Это означает, что они не принимали пищу в привычном понимании. Они ели время от времени, когда предоставлялась возможность. Миллиган сказал: «Все такие выражения, конечно, представляют собой гиперболу»[21].

Стих 34. Потому прошу вас принять пищу: это послужит к сохранению вашей жизни; ибо ни у кого из вас не пропадет волос с головы.

Обратите внимание на природные лидерские качества такого человека, как Павел. Его мужество и моральный авторитет позволили ему в час тяжелейшего испытания взять на себя инициативу. Можно полагать, что Лука рассказал нам обо всех подробностях этого бедствия, среди прочего, чтобы подчеркнуть происходящее в этих стихах. Именно узник сделал попытку сплотить всех людей на борту, заставлял их есть, выразительно заверял их в том, что никто не погибнет, и благодарил Бога перед всеми! У нас нет примеров проявления большего мужества и морального авторитета. Сотник заметил это, и, некоторое время спустя, когда воины хотели убить узников, также проявил аналогичное мужество и отклонил их просьбу.

Стихи 35-37. Сказав это и взяв хлеб, он возблагодарил Бога пред всеми и, разломив, начал есть. Тогда все ободрились и также приняли пищу; Было же всех нас на корабле двести семьдесят шесть душ.

---

[21] Роберт Миллиган, *Analysis of the NT* (Cincinnati: Bosworth, Chase & Hall), стр. 410.

Торжественность и удивительная сила этого бесценного момента в жизни Павла были настолько прекрасны, что Лука использовал для его описания слова, которые предполагают святость, связанную с вечерей Господней, хотя, конечно, это была простая еда в чрезвычайных обстоятельствах.

возблагодарил Бога – Эта благодарность была не только за пищу, но и за обещание о том, что все путешественники выживут. Какое впечатление было произведено на людей, которые видели, как Павел в этих обстоятельствах восхвалил и возблагодарил Отца небесного!

Истинный лидер проявляется в случаях крайней необходимости. Один из моих друзей, профессор Хиклин А. Харрел младший, во время второй мировой войны в составе военного расчета был выброшен на территорию противника для проведения разведывательной операции. Все офицеры группы погибли, но рядовой Харрел сплотил оставшихся в живых солдат, выполнил задание и обеспечил возвращение группы; после этого задания он был произведен в лейтенанты, заслужив новое звание на поле брани.

Стих 38. Насытившись же пищею, стали облегчать корабль, выкидывая пшеницу в море.

Они выбрасывали груз, чтобы уменьшить осадку судна и приблизиться к берегу.

Стих 39. Когда настал день, земли не узнавали, а усмотрели только некоторый залив, имеющий отлогий берег, к которому и решились, если можно, пристать с кораблем.

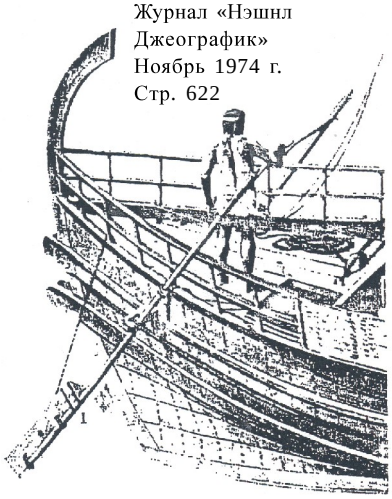
Здесь всем стало ясно, что без умения моряков все бы разбились.

Стих 40. И поднявши якори, пошли по морю и, развязавши рули и поднявши малый парус по ветру, держали к берегу.

развязавши рули – Здесь совершенно верно употреблено множественное число. Когда-то эти слова Луки воспринимались как ошибка, и некоторые говорили, что «всякий дурак знает, что у корабля есть только одно рулевое весло». Но, как и во

всех подобных случаях, точность Луки подтвердилась полностью и окончательно. Мы уже упоминали о древнем корабле, который был поднят из глубин Средиземного моря недалеко от побережья Кипра на средства, предоставленные Оберлинским колледжем. Этот корабль датировали примерно 300 годом до н.э. Этот тип корабля по-прежнему использовался во времена Луки. Смотрите комментарии к стиху 17.

Рут писал: «Рулевые весла закрепляли специальными канатами, чтобы они не бились о волны в течение ночи. Теперь их отпустили, чтобы использовать рули для управления кораблем»[22].

Журнал «Нэшнл Джеографик»
Ноябрь 1974 г.
Стр. 622

Двойные рулевые весла
Более эффективные, чем отдельный руль, открытые весла были более подвержены повреждениям

Все подобные комментарии следует пересмотреть в свете того, что суда в древности действительно были оборудованы более чем одним рулем, что еще раз доказывает удивительную точность повествования Луки.

Стих 41. Попали на косу, и корабль сел на мель: нос увяз и остался недвижим, а корма разбивалась силою волн.

попали на косу – «Попав на отмель, по обе стороны от которой было море» (ВПНЗ). Такая отмель возникла в результате наноса воды с обеих сторон; она была невидна, поэтому корабль угодил прямо на нее. К счастью, благодаря провидению, берег был достаточно близко, чтобы все пассажиры и члены команды могли спастись.

---

[22] Оррин Рут, см. название выше, стр. 198.

Стих 42. Воины согласились-было умертвить узников, чтобы кто-нибудь выплыв, не убежал.

Согласно римскому закону, человек, которому вверили узников, отвечал своей жизнью в случае их побега. В создавшейся чрезвычайной ситуации воинам показалось, что будет лучше убить узников, чем подвергать себя риску ответственности. Это бессердечное предложение показывает, что они не понимали чудесного спасения от смерти, которая их чуть не настигла.

Стих 43. Но сотник, желая спасти Павла, удержал их от сего намерения и велел умеющим плавать первым броситься и выйти на землю,

удержал их от сего намерения – Только команда сотника могла спасти узников, и он дал ее незамедлительно. Узники действительно могли сбежать, поэтому он дал команду воинам, умевшим плавать, первым броситься за борт и добраться до берега, чтобы внимательно следить за всеми узниками.

Стих 44. Прочим же спасаться, кому на досках, а кому на чем-нибудь от корабля. И таким образом все спаслись на землю.

на чем-нибудь от корабля – Брюс полагал, что эти слова «могут, предположительно, означать «а кому на некоторых людях с корабля»[23].

Таким образом, путешествие в Рим было прервано ужасным кораблекрушением, четвертым по счету в жизни Павла, но Лука немедленно (в следующей главе) начнет повествование о продолжении путешествия, сообщая о том, что происходило во время задержки на острове Мальта. Во всем этом совершенно очевидно действие «перста Божьего».

---

[23] Ф. Ф. Брюс, см. название выше, стр. 519.

ГЛАВА 28

Все пассажиры и члены команды, потерпевшие кораблекрушение, спаслись; исполнилось пророчество Павла, которое он произнес, когда пропала всякая надежда на спасение. Жители Мальты помогли спасшимся, развели огонь и тепло приняли их. Павла укусила змея (стихи 1-6).

Гостеприимство жертвам кораблекрушения оказал глава острова; Павел исцелил множество больных и страждущих на Мальте (стихи 7-10).

Морское путешествие в Рим возобновилось через три месяца, вскоре закончившись в Путеоле, конечном пункте назначения корабля, перевозившего зерно; оттуда Павел направился в Рим по суше, и по дороге его приветствовали братья (стихи 11-16).

Как всегда, Павел в первую очередь договорился о встрече с руководителями иудейской общины, которые согласились выслушать его через неделю (стихи 17-22).

Иудеи в Риме, как неизменно происходило на протяжении служения Павла, отвергли Христа, несмотря на то, что некоторые из них уверовали (стихи 23-29).

Книга Деяний завершается тем, что Павел находился в Риме в заключении в течение двух лет. Занавес опускается, когда Павел все еще был узником, потому что во время написания ожидаемое освобождение апостола еще не произошло (стихи 30-31).

Стихи 1-2. Спасшись же, бывшие с Павлом узнали, что остров называется Мелит. Иноплеменники оказали нам не малое человеколюбие: ибо они, по причине бывшего дождя и холода, разложили огонь и приняли всех нас.

Этот остров теперь известен под названием Мальта. Упоминание «Адриатического моря» в 27:27 вызвало предположения о том, что Лука имел в виду Меледу, остров у побережья Далмации в Адриатическом море. Но есть достаточные доказательства того, что моряки называли «Адриатическим» все Среди-

земное море. «Нет разумных оснований сомневаться в том, что речь идет об острове Мальта»[1].

Иноплеменники – Эти люди не говорили на греческом языке. «Они говорили на языке, который произошел от финикийского. На этих людей греко-римская культура оказала незначительное влияние»[2].

Остров Мальта составляет около 20 километров в ширину и 30 – в длину. Он находится примерно в ста километрах от Сицилии. «На нем в избытке производится мед, от которого произошло название острова»[3].

дождя и холода – Штормы, в одном из которых они оказались, всегда выливают на берег огромное количество воды, и поздней осенью погода всегда бывает неприятной. Спасшиеся во время кораблекрушения люди нуждались в помощи и получили ее.

Стихи 3-4. Когда же Павел набрал множество хвороста и клал на огонь, тогда ехидна, вышедши от жара, повисла на руке его. Иноплеменники, когда увидели висящую на руке его змею, говорили друг другу: верно, этот человек – убийца, когда его, спасшегося от моря, суд Божий не оставляет жить.

ехидна – «Змея» (СПБТ). В греческом тексте нет слова «ядовитая» (змея), но значение, несомненно, заключается в этом. Жители острова, воскликнувшие, что «справедливость не позволяет ему жить», были настолько уверены в смерти Павла, что даже говорили об этом в прошедшем времени! Тяжело сохранять терпение, читая заявления таких исследователей, как Рамсей, который назвал эту змею «безвредной» и сказал: «Это не была, как говорит Лука, гадюка, которая не водится на Мальте»[4]. Как будто этого было недостаточно, Рамсей начал

---

[1] Г. Х. К. Мак-Греггор, *Interpreter's Bible* (New York: Abingdon Press, 1954), том IX, стр. 341.
[2] Эверетт Ф. Харрисон, *Wycliffe Bible Commentary* (Chicago: Moody Press, 1971), стр. 337.
[3] Джон Весли, *Commentary on the NT* (Grand Rapids: Baker Book House).
[4] Сэр Вильям Рамсей, *Pictures of the Apostolic Church* (Grand Rapids: Baker Book House, 1959), стр. 310.

строить предположения о том, какого вида была эта змея! Брюс сказал:

> Возражения, согласно которым теперь на Мальте нет ядовитых змей, и есть только одно место, где сохранился лес, являются слишком банальными, чтобы их замечать[5].

Херви указывал на то, что теперь население Мальты превышает 1200 человек на одну квадратную милю[6], и одно это может объяснить исчезновение гадюк с Мальты.

суд – «Правосудие» (ВПНЗ); «богиня возмездия» (НЗПГ); «справедливость» (СПБТ). В синодальном переводе прилагательное «Божий» набрано курсивом; это означает, что в греческом тексте его нет. Возможно, речь идет о богине законности: «Она была дочерью и преемницей Зевса, богиней возмездия за преступления.»[7].

Стихи 5-6. *Но он, стряхнув змею в огонь, не потерпел никакого вреда. Они ожидали-было, что у него будет воспаление, или он внезапно упадет мертвым; но, ожидая долго и видя, что не случилось с ним никакой беды, переменили мысли и говорили, что он Бог.*

Реакция жителей Мальты не оставляет никаких сомнений в том, что Павла укусила ядовитая змея. Нелепо полагать, что они впервые увидели, как человека укусила змея. Критики, получающие удовольствие при сочинении рационалистических объяснений новозаветных чудес, должны придумать нечто более интересное, чем отрицание ядовитости змеи.

стряхнув … в огонь – Люди, которым нравятся более гуманные способы уничтожения змей, должны обратить на это внимание. Павлу показалось вполне уместным сжечь гадюку заживо, и никто из людей, которым приходилось иметь дело с этими рептилиями, не жаловался.

---

[5] Ф. Ф. Брюс, *The Book of Acts* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, Publishers, 1954), стр. 522.
[6] А. К. Херви, *The Pulpit Commentary, Acts* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, Publishers, 1950), ii, 319.
[7] Там же.

переменили мысли и говорили, что он Бог – Ситуация на Мальте причудливым образом повторила то, что произошло в Листре, с точностью до наоборот (14:12 и след.). Там Павла сначала провозгласили Богом, а затем побили камнями. Плотский человек любит крайности; он либо поклоняется себе в образе своих героев, либо убивает тех, которые не соответствуют его предрассудкам.

Прежде чем оставить эту тему, невозможно удержаться от того, чтобы привести удачный комментарий Мак-Гарви:

> Павел не был проповедником по образу современного священнослужителя, который особенно боится запачкать руки грязной работой, сохраняя достоинство, и ожидает, чтобы все вокруг прислуживали ему[8].

Стихи 7-9. Около того места были поместья начальника острова, именем Публия; он принял нас и три дня дружелюбно угощал. Отец Публия лежал, страдая горячкою и болью в животе: Павел вошел к нему, помолился и, возложив на него руки (свои), исцелил его. После сего события и прочие на острове, имевшие болезни, приходили и были исцеляемы,

начальника острова, именем Публия – «Именно это слово, обозначающее титул чиновника, было обнаружено на двух древних надписях на Мальте»[9]. Точность повествования Луки подтвердилась вновь, несмотря на то, что когда-то ее оспаривали.

принял нас и … угощал – Если это означает всех спасшихся в кораблекрушении, 276 человек, то, вероятно, многие жители острова открыли для них свои дома; но если Лука говорит о компании Павла, сотнике и офицерах корабля, что вполне вероятно, то сам Публий принял участие в их приеме.

горячкою и болью в животе – «Лихорадкой и дисентерией» (ПК). Мальтийская лихорадка (бруцеллез) это заболевание, известное в настоящее время как вызываемое при употреблении

---

[8] Дж. В. Мак-Гарви, *Commentary on Acts* (Cincinnati: Standard Publishing Co.), стр. 275.
[9] Г. Х. К. Мак-Греггор, см. название выше, стр. 343.

молока, зараженного бруцеллами. Слово «дизентерия» это строго медицинский термин, употребленный врачом Лукой.

Павел … исцелил его – Таким образом, доброта Публия была вознаграждена. Совершив это чудо, Павел подтвердил истинность обещания Иисуса о том, что Его апостолы не будут страдать от укусов ядовитых змей и смогут возлагать руки на больных людей, исцеляя их. Думлоу отмечал: «Здесь мы имеем доказательство из первых рук, записанное компетентным свидетелем, врачом, о чудесном исцелении, совершенном Павлом»[10].

Мы согласны с Тренчардом, что «Хотя Лука не упоминает преподавание учения и проповеди, аналогия со служением в Ефесе … предполагает, что чудеса всегда открывали путь для Слова»[11]. Привлекательной выглядит мысль о том, что сотник обратился во Христа, на что, несомненно, указывает его последующее поведение, и что некоторые из этих несчастных узников на пути к пропитанным кровью пескам Колизея могли посредством обращения во Христа встретить такую страшную смерть в силе своей надежды о вечной жизни во Христе.

Стих 10. И оказывали нам много почести и при отъезде снабдили нужным.

Под «почестями» здесь понимаются не приношения какого-либо рода, но общественное признание. «Павел не принимал какого-либо вознаграждения за использование дара исцеления … это вступило бы в противоречие с повелением Христа (Мар. 16:18)»[12]. Это подтверждается сравнением с вещественными дарами, которые принесли на корабль для всех путешественников.

Стих 11. Чрез три месяца мы отплыли на александрийском корабле, называемом Диоскуры, зимовавшем на том острове,

---

[10] Дж. Р. Думлоу, *Commentary on the Holy Bible* (New York: The Macmillan Company, 1937), стр. 852.
[11] Э. Р. Тренчард, *A NT Commentary* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1969), стр. 338.
[12] Александр Кэмпбелл, *Acts of Apostles* (Austin: Firm Foundation Publishing House), стр. 185.

Корабль из Александрии был более удачливым, потому что он остался на зимовку на Мальте до весны или, по крайней мере, до окончания самого опасного периода.

Чрез три месяца – Было еще довольно рано для начала плавания в Средиземном море, но, вероятно, небольшая часть оставшегося пути вместе с ранней весной или необычной оттепелью дали им возможность отправиться в путь, как это представляется, примерно в середине февраля.

Диоскуры – «Сыновья-близнецы Зевса» (ВПНЗ). Речь идет о мифических близнецах, языческих божествах Касторе и Полидевке (Поллюксе), сыновьях Юпитера, которых особо почитали моряки. В их честь названо созвездие Близнецы, один из двенадцати секторов небесного свода, связанных со знаками зодиака.

В этом отрывке интерес представляют два совпадения: (1) оба корабля, на которых путешествовал Павел, были из Александрии; (2) Кастор и Поллюкс не только было названием нового корабля; этим божествам поклонялись в Ригии, втором порту на их пути в Рим[13].

Наверняка, Павел и Лука чрезвычайно огорчались от осознания того, что старые языческие божества по-прежнему властвовали над сердцами людей.

Стихи 12-13. И, приплывши в Сиракузы, пробыли там три дня; Оттуда отплывши, прибыли в Ригию; и как через день подул южный ветер, прибыли на вторый день в Путеол,

отплывши – «Поплыв окружным путем» (ВПНЗ). Это означает, что им пришлось пройти окружной путь от Сиракуз до Ригии по причине направления ветра. Ригия это «современный город Реджио Калабрия на *носке* Италии»[14], на самой восточной точке Мессинского залива, где находились знаменитая скала Сциллы и водоворот Харибды[15]. Прохождение через пролив позволяло избежать пути вокруг Сицилии, но для этого требовался нужный ветер.

---

[13] Дж. С. Хоусон, *Life and Epistles of St. Paul* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, Publishers), стр. 663.
[14] Г. Х. К. Мак-Греггор, см. название выше, стр. 345.
[15] Дж. Р. Думлоу, см. название выше, стр. 853.

подул южный ветер – Им было нужно именно это, потому что Путеол располагался к северу от Ригии; последний отрезок пути им удалось преодолеть меньше чем за один день.

Путеол – Как правило, корабли, перевозившие зерно в те времена, всегда заходили в этот порт, игравший большую роль в снабжении Рима пшеницей из Египта. «Всего в тринадцати километрах от Неаполя, это был самый крупный порт в Италии. У большого причала было двадцать пять арок, из которых тринадцать сохранились в виде развалин»[16].

В Путеоле, «теперь называемом Пуццуоли», где зачастую «все население» выходило встречать корабли, груженные пшеницей[17], Павел и его спутники вышли с корабля, конечно, в сопровождении сотника Юлия и его воинов, с намерением закончить путь по суше.

Стих 14. Где нашли братьев и были упрошены пробыть у них семь дней, а потом пошли в Рим.

Рамсей, как представляется, не поверил этим словам, отмечая, что Павел был узником, который не мог оставаться там семь дней без согласия сотника Юлия. Но Тренчард писал:

> Задержка в семь дней дала ему (Юлию) возможность снарядить себя и свою команду после того, как они все потеряли во время кораблекрушения, прежде чем войти в Рим[18].

Более того, не будет большой ошибкой увидеть в этих семи днях ожидания в Путеоле свидетельство, конечно, не бесспорное, но вероятное, что сам Юлий, возможно, стал христианином. Несомненно, *нечто* заставило его почтить просьбу христиан в Путеоле, чтобы Павел остался с ними до воскресенья и принял с ними вечерю Господню.

«Таким образом, Павел и его спутники разделят с христианами вечерю Господню в день Господень, как это было в Троаде (20:6-7) и в Тире (21:4)»[19]. Вряд ли могут быть сомнения в том,

---

[16] Дон Де-Вельт, *Acts Made Actual* (Joplin, Mo.: College Press, 1953), стр. 339.
[17] А. К. Херви, см. название выше, стр. 321.
[18] Э. Х. Тренчард, см. название выше, стр. 338.
[19] Оррин Рут, *Acts* (Cincinnati: Standard Publishing Co., 1966), стр. 202.

что во всех этих трех случаях периоды семидневного ожидания были вызваны прибытием апостола Павла в понедельник, и что задержка на неделю была необходима, чтобы дать ему возможность принять вечерю Господню в день Господень. В этой связи, такие причудливые идеи, как совершение вечери Господней в четверг или каждый день или любое другое отступление от апостольского обычая делать это «в определенный день»[20], должны быть отвергнуты сразу как противоречащие слову Господа.

Стихи 15-16. Тамошние братия, услышавши о нас, вышли нам на встречу до Аппиевой площади и трех гостинниц; увидев их, Павел возблагодарил Бога и ободрился. Когда же пришли мы в Рим, то сотник передал узников военачальнику, а Павлу позволено жить особо с воином, стерегущим его.

Аппиевой площади – «Аппиев Форум» (ПК); «Аппиев рынок» (ВПНЗ). Это место находилось примерно в «семидесяти километрах от Рима»[21]. То, что некоторые святые проделали такой путь из Рима, чтобы встретить возлюбленного апостола, стало источником большой радости. Павел написал христианам Рима за несколько лет до этого о своем намерении прийти, но ни он сам, ни они не могли предположить, что он прибудет в столицу таким образом. Он пришел как узник, прикованный к воину и исполненный опасений, что братья могут устыдиться его уз. Неудивительно, что Павел «возблагодарил Бога и приободрился». Господь не оставил его; верные братья стояли и приветствовали его.

Мы не станем описывать это место на древней Аппиевой дороге, но приведем лишь одну бесценную строчку из Горация, процитированную Пламптером:

«… Аппиев форум, весь корабельщиков полный
И плутов корчмарей»[22].

---

[20] Генри Беттенсон, *Documents of the Christian Church* (New York and London: Oxford University Press, 1947), стр. 6.
[21] Х. Лео Боулс, *Commentary on Acts* (Nashville: Gospel Advocate Co., 1953), стр. 436.
[22] Э. Х. Пламптер, *Elliott's Commentary on the Whole Bible* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1959), том VII, стр. 181.

трех гостиниц – «Три Таверны» (ПК). Это место было ближе к Риму на пятнадцать километров. Вероятно, некоторые, включая женщин и детей, не смогли пройти путь до Аппиевой площади так же быстро, как другие. Последнюю главу Послания к Римлянам следует читать в тесной связи с этой сценой встречи; вероятно, упоминаемые там люди вышли навстречу Павлу. Глаза наполняются слезами при мыслях о тех эмоциях, которые наполнили сердца христиан, вышедших встретить апостола.

Это место было ничуть не лучше, чем Аппиева площадь; это были типичные коммерческие остановки между Путеолом и Вечным городом.

Стих 17. Через три дня Павел созвал знатнейших из иудеев и, когда они сошлись, говорил им: мужи братия! не сделав ничего против народа или отеческих обычаев, я в узах из Иерусалима предан в руки римлян;

Как всегда, Павел в первую очередь обратился к иудеям (Рим. 1:16). Это произошло «через три дня» после его прибытия в Рим; вероятно, понадобилось некоторое время, чтобы обустроить новое жилье или, возможно, навестить друзей, которых у Павла в Риме было множество.

Иудеи, жившие в Риме, вполне естественным образом могли предположить, что Павел, обратившись к суду кесаря, хотел жаловаться на иудеев. На самом деле, все было наоборот. Павел имел жалобу на римские суды, в которые его привели иудеи; протесты иудеев помешали оправданию Павла.

из Иерусалима предан в руки римлян – Как мог Павел сказать, что иудеи предали его в руки римлян, если в самом начале его арестовал римлянин Лисий? Феликс и Фест освободили бы Павла, если бы не было возражений со стороны иудеев. Павел незамедлительно объясняет.

Стихи 18-19. Они, судивши меня, хотели освободить, потому что нет во мне никакой вины, достойной смерти; Но так-как иудеи противоречили, то я принужден был потребовать суда у кесаря, впрочем не с тем, чтобы обвинить в чем-либо мой народ;

Следует отметить терпение Павла; он не упоминает неоднократные попытки иудеев убить его, которые поддерживал и даже подстрекал сам первосвященник. Речь Павла, обращенная к соплеменникам в Риме, была призвана стать примирением.

Этот отрывок проливает дополнительный свет на то, что произошло при Фесте. Протесты иудеев заставили Феста отказать Павлу в свободе, которая принадлежала ему по праву.

Стих 20. По этой причине я и призвал вас, чтобы увидеться и поговорить с вами, ибо за надежду Израилеву обложен я этими узами.

за надежду Израилеву – «Под этим Павел имел в виду то, что христианская вера была истинным исполнением надежды народа Божьего»[23]. Во всех своих речах и посланиях Павел настаивал на том, что Новый Завет представляет собой именно то, что было предсказано и описано в виде образов в Ветхом Завете.

обложен я этими узами – Мак-Гарви отмечал:

> Днем и ночью Павел оставался прикованным; согласно обычаю, стражники менялись каждые три часа, если только в этом случае не было сделано исключение для времени сна[24].

Цепь была крепкой, относительно легкой; один конец прикреплялся к руке Павла, другой – к руке воина.

Стихи 21-22. Они же сказали ему: мы ни писем не получали о тебе из Иудеи, ни из приходящих братьев никто не известил о тебе и не сказал чего-либо худого; Впрочем желательно нам слышать от тебя, как ты мыслишь; ибо известно нам, что об этом учении везде спорят.

Стих 21 сигнализирует конец всем преследованиям Павла в Риме, что в конечном итоге привело к его освобождению из первого заключения. Предположение некоторых исследователей о том, что истекло время, отпущенное для прибытия обвинителей, нелепо. Если бы они хотели поддержать свои обвинения, то задержка Павла на три месяца после кораблекрушения дала бы

---

[23] Эверетт Ф. Харрисон, см. название выше, стр. 488.
[24] Дж. В. Мак-Гарви, см. название выше, стр. 287.

им возможность прийти в Рим даже черепашьим шагом, при условии что у них были намерения это сделать.

Относительно того, почему Синедрион решил не посылать каких-либо обвинений, есть несколько возможных причин, каждой из которых было бы более чем достаточно. (1) Незадолго до этого иудеи были изгнаны из Рима, и, хотя к этому времени запрет не был слишком строгим, иерусалимская элита вряд ли хотела бередить старые раны. (2) Потерпев позорное поражение в низших судах Феликса и Феста, они знали, что их дело было безнадежным. (3) В то время у них не было могущественного защитника в Риме, который мог бы поддержать их обвинения. Это было в 60 году н.э., за два года до того, как Поппея Сабина стала женой Нерона[25].(4) Они были заняты плетением интриг, которые привели к началу иудейской войны. (5) Они также могли рассчитывать на то, что Павла продержат в заключении еще два года, даже без предъявления обвинений; они могли предпочесть этот вариант.

Мак-Греггор сказал: «Есть некоторые свидетельства того, что, если обвинители не приходили в течение двух лет, то они проигрывали дело по умолчанию»[26]. Следовательно, Лука в стихе 21 фактически говорит, что они ожидали освобождения Павла, когда он заканчивал это произведение.

Несомненно, Павла обрадовало то, что его старые враги из Иерусалима вряд ли появятся в Риме, иначе они бы уже заявили о себе. Дополнительным преимуществом было то, что руководители иудейской общины в Иерусалиме решили выслушать его аргументы в пользу христианства и незамедлительно назначили дату встречи.

Окончательное Отвержение Израиля

Стих 23. И назначивши ему день, очень многие пришли к нему в гостинницу; и он от утра до вечера излагал им учение

---

[25] Ф. Ф. Брюс, см. название выше, стр. 530.
[26] Г. Х. К. Мак-Греггор, см. название выше, стр. 349.

о Царствии Божием, приводя свидетельства и удостоверяя их об Иисусе из закона Моисеева и пророков.

Павел говорил долго и убедительно. Несомненно, он воспользовался всеми доводами, которые Лука прежде описывал в Книге Деяний. Беседа длилась «от утра до вечера».

Стих 24. Одни убеждались словами его, а другие не верили.

Здесь произошло то, что происходит всегда при проповедовании евангелия: люди приходят к противоположным мнениям; одни верят, другие – нет (см. 2 Кор. 2:15-16).

Стих 25 (а). Будучи же несогласны между собою, они уходили, когда Павел сказал следующие слова:

сказал следующие слова – «Сказал им одно слово» (ПК). Брюс сказал: «Было бы большой ошибкой предполагать, что это был монолог Павла. Споры наверняка были напряженными и резкими»[27]. Поэтому нет оснований считать, что «одно слово» Павла было лишь его цитатой из Книги пророка Исаии, которая сама по себе не может быть «одним словом». Итак, что же это за «одно слово», которым завершилось собрание? Лука уже рассказывал о том, как толпа в храме терпеливо слушала Павла до тех пор, пока он не произнес одно слово, «язычники» (22:21-22). Вполне вероятно, что именно это слово стало концом собрания, описанного в этих стихах. Лука не записал здесь это слово, но обращение Павла к пророчеству Исаии, предсказывающему их отвержение, указывает именно на это.

Стихи 25(б)-27 хорошо Дух Святый сказал отцам нашим чрез пророка Исаию:

«Пойди к народу сему и скажи:
слухом услышите, и не уразумеете;
и очами смотреть будете, и не увидите;
Ибо огрубело сердце людей сих,
и ушами с трудом слышат,

[27] Ф. Ф. Брюс, см. название выше, стр. 533.

и очи свои сомкнули,
да не узрят очами,
и не услышат ушами,
и не уразумеют сердцем,
и не обратятся,
чтобы Я исцелил их».

Это Книга пророка Исаии 6:9-10. Эти слова были изречены «чрез» Исаию, но они, несомненно, принадлежали Святому Духу.

Христос применял этот же отрывок к Израилю, что подтверждается во всех четырех Евангелиях (Мат. 13:13-15; Мар. 4:12; Лук. 8:10; Иоан. 12:37-41). Эти слова повторяются потому, что слепота, заслонившая Израиль от Христа, по-прежнему действовала в их сердцах, мешая принять евангелие. Павел уже написал в Послании к Римлянам подробное пророчество об ожесточении Израиля, доказывая при помощи многочисленных ветхозаветных отрывков, что их отвержение было известно Богу с древних времен. Павел, как никто другой, знал об этой слепоте в восприятии истины со стороны избранного народа, но, несомненно, надеялся до этих самых пор, что в Риме произойдут какие-то изменения в традиционном поведении иудеев. Только что закончившаяся беседа уничтожила последние надежды. Смотрите комментарии к 19:9.

Вплоть до этого времени Павел всегда обращался к иудеям в первую очередь, но, в свете этого окончательного отвержения в сердце тогдашней цивилизации, он незамедлительно объявил в следующем стихе об окончании этого этапа христианства.

Стих 28. Итак да будет вам известно, что спасение Божие послано язычникам: они и услышат.

Здесь Книга Деяний достигает великолепной кульминации: отвержение со стороны мирского Израиля, неограниченный и славный успех среди язычников. Однако, это не единственная кульминация, потому что неоспоримость невиновности Павла, доказанная отсутствием всяких обвинений в Риме, подразумевает, что его освобождение ожидалось очень вскоре. Лука не говорит, что оно ожидалось, но здесь чувствуется его предвкушение.

Любые утверждения о том, что обвинения были бы посланы в правительство, а не руководителям иудейской общины, опровергаются очевидной истиной о том, что обвинения были бы посланы в обе инстанции. Следует вспомнить, что даже в Кесарии местные иудеи присоединились к требованию о казни Павла. Тот факт, что иерусалимские священники не смогли организовать движение против Павла среди иудеев в Риме, доказывает, что они также не смогли спровоцировать обвинения против него перед императором. Нелепое предположение о том, что «обвинения были утеряны во время кораблекрушения», не выдерживает никакой критики, потому что Фест, вне всяких сомнений, оправдал Павла в официальном отчете, если таковой и был на борту корабля.

Стихи 29-31. Когда он сказал это, иудеи ушли, много споря между собою. И жил Павел целых два года на своем иждивении и принимал всех приходящих к нему, Проповедуя Царствие Божие и уча о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно.

целых два года – Лука только что показал, что из Иудеи не было получено никаких писем или обвинений. Так как любое дело, рассматриваемое в суде императора, признавалось несостоявшимся при отсутствии обвинений в течение двух лет, то Павел и его спутники могли ожидать освобождения со дня на день.

на своем иждивении – Здесь вновь встает вопрос о несомненных финансовых возможностях Павла, но у нас нет точного ответа. Вполне возможно, что Лука был богатым человеком, или сам Павел, как считал Рамсей, унаследовал большое состояние. Необычно мягкое отношение к Павлу было возможно, по крайней мере, отчасти благодаря положительному отчету Феста. Это же опровергает представление о том, что «бумаги были утрачены во время кораблекрушения». Документы наверняка сохранились.

принимал всех приходящих к нему – Павел проповедовал всем людям, которые приходили к нему, и вскоре святые появились в «кесаревом доме». Заключение Павла, задуманное

иудеями с целью расстроить усилия Павла, на самом деле помогло евангелию. Сам Павел писал: «Обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования» (Фил. 1:12).

Проповедуя Царствие Божие – Мак-Греггор писал: «Это становится почти синонимом христианской церкви»[28]; но в данном контексте это выражение является точным синонимом христианства! Во многих новозаветных отрывках слова «церковь» и «царство» употребляются взаимозаменяемо, как и в данном случае. Смотрите комментарии к 8:12.

со всяким дерзновением невозбранно – Находясь в безопасности, далеко от людей, пытавшихся убить его, Павел бесстрашно проповедовал всем людям, которые оказывались рядом с ним. В добавление к людям, которые сами приходили к нему, у него был новый собеседник каждые три часа, когда сменялись стражники.

Мы подходим к концу этой удивительной священной истории. «Повествование оканчивается, потому что история закончилась, и в тот момент больше не о чем было рассказывать»[29]. Как и все консервативные исследователи, мы полагаем, что «С 62 по 65 годы н.э. Павел был свободным человеком; он посетил Крит и города вдоль побережья Эгейского моря (Тит. 1:5; 2 Тим. 4:13, 20) и, вероятно, даже исполнил свое желание побывать в Испании»[30].

В течение двух лет, о которых здесь упоминает Лука, Павел, по мнению Херви, написал «Послания к Ефесянам, Колоссянам, Филимону и Филиппийцам»[31]. Также можно предположить, что он помогал Луке в написании Книги Деяний. Странно то, что Лука не упоминает никаких произведений Павла. Если бы у нас была только Книга Деяний, мы бы даже не узнали о том, что Павел был писателем, несмотря на тот факт, что его произведения «волновали дух и разум сильнее, чем произведения Платона, Аристотеля, Цицерона и Бейкона вместе взятые»[32].

---

[28] Г. Х. К. Мак-Греггор, см. название выше, стр. 348.
[29] Эверетт Ф. Харрисон, см. название выше, стр. 490.
[30] Там же.
[31] А. К. Херви, см. название выше, стр. 325.
[32] Там же.

Авторы священной истории не похожи на других. Например, странно то, что в Книге Деяний не упоминается непорочное зачатие Христа; если бы не было евангелия, написанного тем же автором, радикальные критики подняли бы крик о том, что Лука ничего об этом не знал! Ничего? Что ж, прочтите вторую главу в Евангелии от Луки. Это является уроком для христиан быть осторожными в отношении выводов, которые делаются на основе молчания святого писания.

Долго и терпеливо мы трудились в нашем исследовании Книги Деяний; мы подходим к его окончанию с некоторой неохотой. Давайте почтим бессмертные слова Дж. В. Мак-Гарви в конце его комментария по Книге Деяний:

Мы прощаемся с Павлом до утра воскресения, довольные тем, что повествование, которое мы комментировали, так долго давало нам возможность быть с ним[33].

[33] Дж. В. Мак-Гарви, см. название выше, стр. 292.

БИБЛИОГРАФИЯ

Barclay, William, *Turning to God* (Philadelphia: The Westminster Press, 1964).

Barnes, Albert, *Notes on the NT* (Grand Rapids: Baker Book House, 1953).

Beasley-Murray, G. R., *Baptism in the NT* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, Publishers, 1962).

Benson, Joseph, *One Volume NT Commentary* (Grand Rapids: Baker Book House).

Bettenson, Henry, *Documents of the Christian Church* (New York and London: Oxford University Press, 1947).

Blaiklock, E. M., *Cities of the NT* (Old Tappan, N.J.: Fleming H. Revell Company, 1965).

Boles, H. Leo, *Commentary on the Acts* (Nashville: The Gospel Advocate Co., 1953).

Bruce, F. F., *The Book of Acts* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, Publishers, 1954).

Bruner, Frederick Dale, *A Theology of the Holy Spirit* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, Publishers, 1971).

Cambridge Bible, One Volume NT Commentary (Grand Rapids: Baker Book House, 1972).

Campbell, Alexander, *Acts of Apostles* (Austin: Firm Foundation Publishing House, 1858).

Clarke, Adam, *Commentary on the Whole Bible* (New York: T. Mason & G. Lane, 1837).

Clement, *Recognitions of, in Ante-Nicene Fathers* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, Publishers, 1951).

Coffin, Henry Sloan, *The Ten Commandments* (New York: Hodder and Stoughton, George H. Doran Co., 1915).

Conybeare, W. J., *Life and Epistles of St. Paul* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, Publishers, 1966).

DeHoff, George W., *Alleged Contradictions in the Bible* (Murfreesboro, Tenn.: DeHoff Publications, 1970).

De Welt, Don, *Acts Made Actual* (Joplin, Mo.: College Press, 1958).

Dummelow, J. R., *Commentary on the Holy Bible* (New York: The Macmillan Company, 1937).

Elam, E. A., *Elam's Notes on Bible School Lessons* (Nashville: The Gospel Advocate Company, 1931).

Encyclopaedia Britannica (Chicago: William Benton, Publisher, 1961).

Funk and Wagnalls New Encyclopedia (New York: Funk and Wagnalls, Inc., 1972).

Gilmour, S. McLean, *Interpreter's Bible* (New York: Abingdon Press, 1951), Vol. VIII.

Goodspeed, Edgar J., *The NT, an American Translation* (Chicago: University of Chicago Press, 1923).

Gwatkin, Henry Melvill, *Selections from Early Writers* (Old Tappan, N.J.: Fleming H. Revell Company).

Haley, John W., *Alleged Discrepancies of the Bible* (Nashville: B. C. Goodpasture, 1951).

Hallock, G.B.F., *Doran's Ministers' Manual* (Garden City, N.Y., 1930).

Harrison, Everette F., *Wycliffe Bible Commentary* (Chicago: Moody Press, 1971).

Hastings, J., *Great Texts of the Bible* (New York: Charles Scribner's Sons, 1911).

Henry, Matthew, *Henry-Scott Commentary* (Grand Rapids: Baker Book House, 1960).

Hervey, A. C., The Pulpit Commentary, Acts (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, Publishers, 1950).

Hort, F. J. A., *The Christian Ecclesia* (London, 1914).

Howson, J. S., *The Life and Epistles of St. Paul* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, Publishers, 1966).

Hunter, Archibald M., *Introducing NT Theology* (Philadelphia: The Westminster Press, 1957).

International Standard Bible Encyclopaedia (Chicago: The Howard Severance Company, 1915).

Interlinear Greek-English NT (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1958).

Irenaeus, *Against Heresies, in Ante-Nicene Fathers* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, Publishers), Vol. I.

Jeremias, Joachim, Translation by Norman Perrin, *The Problem of the Historical Jesus* (Philadelphia: Fortress Press, 1964).

Johnson, B. W., *The NT with Explanatory Notes* (Delight, Ark.: Gospel Light Publishing Co.).

Josephus, *Antiquities, and Wars of the Jews*, Translated by William Whiston (New York: Holt, Rinehart and Winston).

Katzev, Susan W. and Michael L., "Last Harbor for the Oldest Ship," *National Geographic* (Washington, D.C.: National Geographic Society, 1954), Vol. 146, No. 5 (Nov., 1974).

Lactantius, *Of the Manner in Which the Persecutors Died, in Ante-Nicene Fathers* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, Publishers, 1951).

Ladd, George Eldon, *Jesus and the Kingdom* (Waco, Texas: Word Books, Publisher, 1964).

Lange, John Peter, *Commentary on Acts* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1866).

Lazarus, Emma, T*he New Colossus* (poem on bronze plaque, erected on Statue of Liberty, New York Harbor, 1886).

Lockyer, Herbert, *All the Men of the Bible* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1958).

Lewis, Jack P., *Historical Backgrounds of Bible History* (Grand Rapids: Baker Book House, 1971).

MacGreggor, G. H. C., *Interpreter's Bible* (New York: Abingdon Press, 1954), Vol. IX.

Macknight, James, *On the Epistles* (Grand Rapids: Baker Book House), Vol. III.

McGarvey, J. W. *Commentary on Acts* (Cincinnati: Standard Publishing Company, 1892).

Milligan, Robert, *Analysis of the NT* (Cincinnati: Bosworth, Chase & Hall, Publishers, 1874).

Morgan, G. Campbell, T*he Unfolding Message of the Bible* (Old Tappan, N. J.: Fleming H. Revell Company, 1961).

Morrison, G. H., *The Wings of the Morning* (London: Hodder & Stoughton).

Murray, John, *The Epistle to the Romans* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, Publishers, 1968).

Nestle Greek Text, The, With a Literal English Translation (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1958).

Peloubet, F. N., *Bible Dictionary* (Philadelphia: The John C. Winston Co., 1925).

Plumptre, E. H., *Elliott's Commentary on the Whole Bible* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1959), Vol. VII.

Ramsay, Sir William M., *Pictures of the Apostolic Church* (Grand Rapids: Baker Book House, 1959).

Richardson, Alan, *The Gospel According to St. John* (London: SCM Press, 1959).

Root, Orrin, *Acts* (Cincinnati: Standard Publishing Co., 1966).

Russell, John William, *Compact Commentary on the NT* (Grand Rapids: Baker Book House, 1964).

Ryle, J. C., *Expository Thoughts on the Gospels* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, Publishers).

Scott, Sir Walter, *The Talisman* (New York: American Book Co., 1899).

Scott, Thomas, *The Henry-Scott Commentary* (Grand Rapids: Baker Book House, 1960).

Spurgeon, Charles Haddon, *Sermons* (New York & London: Funk and Wagnalls Company).

Tertullian, *Pilate to Tiberius, in Ante-Nicene Fathers* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, Publishers, 1957), Vol. III.

Trench, Richard C., *Notes on the Parables of Our Lord* (Old Tappan, N.J.: Fleming H. Revell Co., 1953).

Trenchard, E. H., *A New Testament Commentary* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1969).

Tuck, R., *Pulpit Commentary* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, Publishers, 1950), Vol. 18, Acts.

Victorinus, *Commentary on Revelation, in Ante-Nicene Fathers* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, Publishers, 1957), Vol. VII.

Vine's Greek Dictionary (Old Tappan, N.J.: Fleming H. Revell Co., 1962).

Vos, Gerhardus, *The Teaching of Jesus Concerning the Kingdom of God and the Church* (New York: American Tract Society, 1903).

Walker, W. R., *Studies in Acts* (Joplin, Mo.: College Press).

Wesley, John, *Commentary on the NT* (Grand Rapids: Baker Book House).

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

* Отдельная статья

Агав предсказывает голод, 11:28
* Агриппа и Вереника, 25:13
Агриппа был близок к обращению, 26:28
Адрамитский корабль, 27:2
Акила, 18:2
Александрийский корабль, 27:6; 28:11
Анания и Сапфира, их осуждение, 5:5
Анания, «стена подбеленная», 23:3
Анна, первосвященник, 4:6
Ангел освобождает двенадцать, 5:19
разговаривает с Филиппом, 8:26
является Корнилию, 10:3
освобождает Петра, 12:7
поражает Ирода, 12:23
ободряет Павла, 27:23
* Антиохия, 11:20
Антиохия Писидийская, 13:14
Аполлос, 18:24-26
Апостолы, трапеза с Иисусом, 1:4
крещение Святым Духом, 1:5
качества, 1:21-22
говорение на других языках, 2:6
заключение, 4:3
«люди некнижные», 4:13
запрет на проповедование, 4:18
угрозы, 4:21
множество чудес, 5:12
избиение, 5:40
постановления доставлены, 16:4
Аппиева площадь, 28:15
Ареопаг, 17:19
Аристарх, 19:29; 27:2
Артемида, 19:24
* Афины, 17:34
Варнава, 4:36
Вдовы, пренебрегаемые, 6:1

* Верия, 17:10
Вероотступничество предсказано, 20:30
Верующие, пять тысяч, 4:4
Ветер как символ Святого Духа, 2:2
Ветхий Завет предсказал страдания Христа, 26:22-23
Вечеря Господня, 20:7
Вознесение Христа, 1:2; 1:9
* Вопросы этого часа и вечности, 22:8

Гаий, 19:29
Галлион, 18:12
Гамалиил, 5:34
Гамалиил, совет, 5:39
Гимны в полночь, 16:25
Гонения, возникновение, 8:1

Давать блаженнее, чем принимать, 20:35
Дамарь, 17:34
* Дамаск, 9:3
Двенадцать апостолов, список, 1:13
только они крещены Святым Духом, 2:4
совершение знамений, 2:43
освобождение из темницы, 5:19
Действовать, чтобы спастись, 2:40
* Дервия, 14:20
Десять колен, не все потеряны, 26:7
Диана, храм, 19:27
Дионисий, 17:34
Диоскуры, 28:11
* Друзилла, 24:24

Евангелие должно начаться в Иерусалиме, 1:8
Египтянин, 21:38
Елима, 13:8
Ераст, 19:22
* Ефес, 19:23-25
Ефес, мятеж, 19:29
Ефес, укрощение мятежа, 19:40
Ефиоплянин, обращение и крещение, 8:38

Заклинание заклинателей, 19:16
Закон назван ярмом, 15:10
Землетрясение, 16:26

Знамения, совершенные двенадцатью, 2:43

Иаков, смерть от руки Ирода, 12:2
Иаков, его выводы, 15:13
Иерусалимская церковь, соблюдение закона, 21:21
* Иерусалимский собор, 15:1
Израиль, его надежда, 28:20
Израиль, окончательное отвержение, 28:24-25
Иисус, трапеза с апостолами, 1:4
Иисус, Раб (Книга Исаии), 8:32
* Икония, 14:1
Иоанн Креститель, его свидетельство, 13:25
Иоанново крещение, 19:3
Иоиль, исполнение пророчества, 2:16
Иосиф Флавий, неточности, 21:38
Ирод казнит воинов, 12:19
Ирод, смерть от ангела, 12:23
Иуда, замещение, 1:15
Иудеи, заговор с целью убить Павла, 9:23; 23:12; 25:3
отвергли евангелие, 13:46; 18:6
противодействие истине, 14:2; 17:6
противодействие Павлу, 14:19
выдвинули Александра, 19:33
подняли мятеж, 21:27
избиение Павла, 21:31
не все обвиняли Павла, 26:7
нежелание обвинять Павла в Риме, 28:21

* Кесария, 9:30
Кесарь, титулы, 25:21
Книги сожжены, 19:19
* Коммунизм, 2:45
Корабль, обвязанный канатами, 27:17
Корабль, севший на мель, 27:41
* Коринф, 18:1
Коринфяне, их спасение, 18:8
Корнилий, обращение, 10:1
визит ангела, 10:3
крещение, 10:48
Крещение и покаяние, 2:38
Крещение Святым Духом, условие, 1:8
только для апостолов, 2:4
Крещение для прощения грехов, 22:16

Крисп, 18:8

Лидия, обращение, 16:15
Лисий вызволяет Павла, 21:32
спасает жизнь Павла, 23:23
письмо, 23:26
* Листра, 14:7
Листра и Дервия, повторное посещение, 16:1
* Работа с людьми, 20:20

Македонский призыв, 16:9
Мальта, сцена кораблекрушения, 28:1
Мальта, обращенные, 28:7-9
Марк (Иоанн Марк) возвращается домой, 13:13
Миссионерские путешествия Павла
Первое, 13:1 и след.
Второе, 15:40 и след.
Третье, 18623 и след.
Младенцы не подлежат крещению, 11:14; 16:15
Молитва, правильное отношение, 20:36
Молох, 7:43

Николаиты, 6:5
Новый корабль, старые проблемы, 27:8

Образы, запрет, 17:29
Обращение, его смысл, 3:19
Обращение Савла, 9:1
Общее, все у христиан, 4:35
Обычный дар Святого Духа, 2:38
Огонь, символ Святого Духа, 2:4
Оправдание, 13:39
Определены к вечной жизни, 13:48
* Ошибки, почему люди их ищут, 27:28

Павел и Петр, аналогии, 19:12
Павел и Сила в заключении, 16:24
Павел, обращение, 9:1; 22:3; 26:1
заговор с целью убийства, 9:23, 29
спуск по стене в корзине, 9:25
попытка присоединиться к церкви, 9:26
мужество, 9:29
порицает Елиму, 13:11

речь в Антиохии, 13:16
вторая речь в Антиохии, 13:46
многочисленные знамения, 14:3
исцеление калеки, 14:10
назван Богом, 14:12
не ожидал скорого конца света, 14:22
не допущен в Асию, 16:6
явление Господа, 16:9
в Филиппах, 16:12
исцеление девушки в Филиппах, 16:18
избиение палками, 16:23
план евангелизации, 17:1
в Афинах, 17:16
на Марсовом холме, 17:22
видение, 18:9
плавание в Сирию, 18:18
принимает обет, 18:18
направляется в Ефес, 18:19
в училище Тиранна, 19:9
проповедует в Асии, 19:10
направляется в Грецию, 20:2
воскрешает мертвых, 20:9
наказ старейшинам, 20:17
прощание с братьями, 20:38
в доме Филиппа, 21:8
плата за обеты, 21:24
период заключения, 22:1
защита, первая, 22:1
вторая, 23:1
третья, 24:1
четвертая, 25:6
пятая, 26:1
почти подвергнут бичеванию, 22:24
обращается к римлянам, 22:25
пророчество об Анании, 23:3
восстанавливает врагов друг против друга, 23:6
видение, 23:11
племянник Павла, 23:16
двенадцать дней, 24:11
доказывает ложность обвинений, 24:21
обращается к суду кесаря, 25:10
провозглашается невиновным, 25:25
член Синедриона, 26:11

вновь провозглашается невиновным, 26:31
суд над гонителями, 26:32
плавание в Рим, 27:1
советует не совершать путешествие морем, 27:10
явление ангела, 27:23
лидерские качества, 27:34
воздает благодарение во время бури, 27:35
воины хотят убить узников, 27:42
укус змеи, 28:4
прославляется как бог, 28:6
обращается к иудеям в Риме, 28:17
в узах, 28:20
объявляет ожесточение иудеев, 28:27
ожидание освобождения, 28:31
двухлетнее ожидание в Риме, 28:31
Паф, 13:6
Петр обращается к Корнилию, 10:34
Петр и Павел, аналогии, 19:12
Петр, * Проповедь в день Пятидесятницы, 2:16
исцеление калеки, 3:6
открыл путь назад для вероотступника, 8:23
исцеление Енея, 9:34
воскрешает из мертвых, 9:40
видение на крыше дома, 10:10
путь в Кесарию, 10:23
отказывается от поклонения себе, 10:26
защита, 11:4
заключение, 12:4
* Состояние Петра: прообраз греха, 12:6
явление ангела, 12:7
избавление ангелом, 12:10
в доме Марии, 12:12
Повторное крещение христиан, 19:1
* Повторное крещение, люди, которые в нем нуждались, 19:7
Покайтесь и обратитесь, 3:19
Покаяние в жизнь, 11:18
Покаяние, повеление для всех, 17:30
* Поклонение, определение, 10:25
Последние дни, 2:17
Предчувствия не надежны, 20:25
Престол Давидов, не земной, 2:32
Путеол, задержка на семь дней, 28:14
Путь, 24:14

Пятидесятница, 2:1
* Проповедь Петра, 2:16

Ремфан, 7:43
* Родос, 21:1
* Ропот, 6:1
* Рулевые весла (два), 27:40

Савл, первое знакомство, 7:58
опустошение церквей, 8:3
поражение слепотой, 9:9
узнает, что должен сделать, 9:12; 22:16
избран как носитель имени, 9:16
проповедует в Дамаске, 9:22
* Саддукеи, 4:1
противостояние двенадцати, 5:18
им дано знамение, 5:24
избиение апостолов, 5:40
* Саламин, 13:5
* Самария, 8:5
Самаряне, принятие Святого Духа, 8:17
Святой Дух, крещение обусловлено, 1:8
дарован двенадцати, 2:4
ветер как символ, 2:4
огонь как символ, 2:4
обычный дар, 2:38
как образом свидетельствовал Павлу? 20:23
Его свидетельство, 21:10
Священники, многие уверовали, 6:7
Секта, 24:14
Семь братьев, не являются дьяконами, 6:3
Сергий Павел, 13:12
Симон, маг, 8:9
спасение, 8:13
грех, 8:19
отрицание его спасения, 8:24
Сирт, 27:17
Соломонов храм, 7:47
Соломонов притвор, 3:11
Спасайтесь, 2:40
Спасение, мужчины и женщины, 5:14
* Старейшины, 14:23
Старейшины, 11:38

Стефан, защита веры, 6:10
обвинения против него, 6:11
побитие камнями, 7:58
погребение, 8:2
Стоики, 17:18
Стражник и другие люди крещены, 16:33
Суд, обещание, 17:31
* Суд, 24:25
Судьба гонителей Павла, 26:32

Тертулл, 24:2
Тимофей, знакомство, 16:1
обрезание, 16:3
Тир, причина задержки на семь дней, 21:3
Тит, не назван по имени, 20:4
* Троада, 16:11; 20:6
Троада, причина задержки на семь дней, 20:6
Тысячелетнее царство не было обещано, 3:19

Условия спасения, 2:38
Утверждение душ, 14:22
* Ученики, 11:26

Фарисеи противятся Стефану, 6:14
Фарисеи в церкви, 15:5
Февда, 5:36
* Феликс, 23:23
Феликс оставляет Павла в заключении, 24:25
Феликс хочет получить взятку, 24:26
Феофил, 1:1
* Фессалоника, 17:1
* Фест, 24:27
Филипп в Самарии, 8:5
* Филиппы, 16:12

* Христианин, новое имя, 11:26
Христос, вознесение, 1:2; 1:9
Христос, начальник жизни, 3:15
Христос, пророк подобный Моисею, 3:23
Христос, почему правители ненавидели Христа, 4:27
Христос, истинный храм Божий, 7:50
* Христос, что означает проповедовать Христа, 8:12
Христос, что делается в отношении церкви, делается

в отношении Христа, 9:4
Христос не обошел проповедников евангелия, 9:6
Христос, воскресение, 13:30
Христос назван Богом, 20:28

Царство, то же, что и церковь, 1:3
Царство, установлено на Пятидесятницу, 1:6
Царство, 8:12
Церковь и царство, едины, 1:3
Церковь, основание, глава 2
Церковь есть царство, 8:12

Человек, обожествление, 17:18
Человеческий род, все от одного, 17:26

Эпикурейцы, 17:18

Южный ветер, аллегория, 27:14
Юлий, 27:1
Юлий, благосклонность к Павлу, 27:3
Юлий спасает жизнь Павла, 27:43
Юлий, был ли он обращен? 28:14

Языки, на которых говорили двенадцать апостолов, 2:6
* Язычники, слово вызвало мятеж, 22:21
Язычники, евангелие для них, 28:28