ДЕЯНИЯ АПОСТОЛОВ

с комментариями Данкана Хистера

Carelinks Publishing
PO Box 152
Menai NSW 2234
AUSTRALIA
www.carelinks.net
www.hristadelfiane.org

email: dh@heaster.org

ГЛАВА 1

1:1 *Первую книгу* – Гр. *protos logos*. Когда Иоанн начинает своё Евангелие с мыслью об *arche logos*, он, возможно, имеет в виду то же самое. *Logos* было слово или описание той цели, которую Бог преследовал в Иисусе. Евангелие от Луки писалось для проповедования Феофилу, который уже выслушал устное изложение ‘катехизиса’ (возможно, по Евангелию от Марка), но он хотел иметь более подробное фактическое описание всего (Луки 1:3,4). Похоже, Господь предвидел это, когда Он говорил: «Где ни будет проповедовано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память её и о том, что она сделала» (Матф. 26:13). Здесь явная связь с пророчеством Господа о том, что Евангелие будет проповедовано во всём мире (Матф. 24:14; Марка 16:15). Казалось, Он видел проповедование ‘Евангелия’ как описание Его жизни и таких событий, как возлияние мира на тело Его этой женщиной. Знаменательно, что это событие упоминается во всех четырёх Евангелиях. У Марка 14:9 читаем, что, где ни будет проповедовано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память её, и о том, что она сделала. Так что ‘проповедование Евангелия’ определяется там как пересказ событий и учений Господа во время Его служения.

В отношении первоначальных намерений Луки в Деяниях см. ком. 21:19.

Написал я к тебе – Это то же греческое слово, которое используется в следующем придаточном предложении в отношении того, что Иисус «делал и чему учил». Всё, что Иисус делал и чему учил, передаётся на протяжении всей этой книги – именно это, по-видимому, и имеется в виду.

Феофил – Можно предположить, что описание Луки в его Евангелии и в Деяниях фактически делает упор на то, как состоятельные люди и люди среднего класса пришли к Господу – напр., Иоанна, жена Хузы; сотник Корнилий; Дионисий Ареопагит; Сергий Павел, губернатор Кипра. Возможно, причина в том, что он посвящал свои труды «знатному» [гр. ‘аристократам по происхождению’, ‘богатым’] Феофилу. Мне кажется, что Лука писал Феофилу, потому что он хотел обратить его в веру. И поэтому он приводит в пример других знатных людей, которые также обратились. Он обращался к среднему сословию, побуждая их прислушаться к радикальному призыву Господа. Обращение Луки «достопочтенный Феофил» (Луки 1:3) могло относиться к навязанному Израилю римлянами

первосвященнику во время между 37 и 41 годами нашей эры, Феофилу бен Ананию.

Что Иисус делал и чему учил – Прочитав Евангелие от Луки и Деяния вместе, становится ясно, что автор [Лука] видел деяния апостолов как продолжение того, что делал и чему учил Господь Иисус. Поэтому он начинает Деяния словами о своём «первом повествовании» обо всём, что *начал* делать и чему учил Иисус, подразумевая, что Он продолжал свои деяния чрез деяния апостолов (ср. Евр. 2:3, спасение, сначала проповедовано Господом, а мы продолжаем Его работу). См. ком. Деяния 2:6; 2:7; 8:40. Лука использует то же слово, переведённое ‘проповедовать’, как в Евангелии от Луки, так и в Деяниях [тогда как в других Евангелиях оно используется только один раз]. В Евангелии от Луки (гр.) мы находим это слово в 1:19; 2:10; 3:18; 4:18,43; 7:22; 8:1; 9:6;16:16; 20:1; и в Деяниях 5:42; 8:4,12,25,35,40; 10:36;11:20; 13:32; 14:7,15,21; 15:35; 16:10;17:18. Лука ясно видел, что ранняя экклесия проповедовала ту же благую весть, что Иисус и апостолы; они в сущности продолжали свидетельствовать как сопричастники апостолам. Это значит, что нам тоже следует видеть в Господе и в 12 апостолах, странствующих по Галилее, основу нашего свидетельства; мы продолжаем дело, начатое ими, возвещая ту же весть и размах откликов на неё. Луки 24:47 заключает Евангелие повелением идти и проповедовать во имя Христа покаяние и прощение грехов, продолжая служение Самого Господа, который начал служение с провозглашения отпущения грехов (Луки 4:18 ср. 1:77). Деяния подчёркивают, что верующие так и делали; они проповедовали покаяние и прощение грехов во имя Иисуса, представителями которого они являлись: Деяния 2:38; 5:31; 10:43; 13:38; 26:18.

1:2 *Он вознёсся, дав Святым Духом повеления Апостолам* – В тот день, когда Он вознёсся, Он дал одно повеление апостолам, связанное с обладанием ими Святого Духа: нести Евангелие всей вселенной. Но почему Лука употребляет множественное число, «повеления»? Возможно, это один из примеров того, что еврейский способ выражения используется писателями еврейского происхождения, хоть они и писали Новый Завет на греческом языке. В иврите есть ‘усилительное множественное число’, которое употребляется для усиления значения того, что даётся во множественном числе (напр., смерть Мессии). Возможно, здесь мы имеем нечто подобное? Одно великое повеление – нести Евангелие всему миру. Мы – свет мира. Мы, свечи, зажжены, чтобы нести свет

другим. Наша обязанность не просто в осведомлении других о положениях нашего учения, а в приобщении, завоевании или ловли [подобно рыбакам] людей для Христа.

1:3 *Говоря о Царствии Божием* – Буквально с греческого языка: ‘Говоря о вещах, касающихся Царствия Божьего’. Именно так и описывается содержание апостольского проповедования в Деяниях 8:12; 19:8; 28:31. Ясно, что всё, чему Господь учил их, стало основой их учения другим. Они были Его продолжением на земле, таким же должно быть и наше свидетельство. Возможно даже, что «вещи, касающиеся Царствия Божьего» стали техническим термином для обозначения свода материалов, преподносимых апостолами так, как они приняли это учение непосредственно из уст Господа в течение тех 40 дней.

Со многими верными доказательствами – В Деяниях 1:3 говорится, что Господь явил Себя живым «со многими верными доказательствами» Своим ученикам. Это косвенно говорит о том, что они просто не поверили, что это Он, живой, стоит перед ними. Им было трудно принять, что это на самом деле Он стоит перед ними. Они давали Ему пищу, чтобы проверить Его; и Он опять ел в Галилее перед ними по собственной инициативе.

1:4 *Собрав их* – В других переводах ‘во время трапезы с ними’. Мы можем отметить связь между принятием пищи и доказательством воскресения; как и мысль о содружестве. В первом веке совместная еда служила доказательством содружества. Похоже, что повеление не отлучаться из Иерусалима, было дано во время совместной трапезы, как и указания во время собрания преломления хлеба. Собрание продолжает быть местом, где мы получаем указания от нашего Господа, если мы подходим к этому в таком духе.

Ждите обещанного от Отца, о чём вы слышали от Меня – Предположительно ссылаясь на обещание Утешителя, высказанного в большой горнице.

1:5 *Ибо Иоанн крестил водою* – Подразумевается, что все они были крещены Иоанном Крестителем; его работа по приготовлению пути для Господа была успешной в отношении этой небольшой группы, хоть она и не достигла своей цели в национальном масштабе.

1:6 *Спрашивали Его* – Несовершенный вид глагола указывает на то, что вопросы не прекращались.

Не в сие ли время, Господи, восстановляешь ты царство Израилю? – Когда Евангелие будет проповедовано по всей вселенной, тогда придёт конец (Матф. 24:14). Итак, Господь на вопрос: ‘Когда ты вернёшься?' ответил повелением вопрошающим идти и проповедовать Евангелие (Деяния 1:6,8), как если бы проповедование Евангелия и Его второе пришествие были связаны. Как и в Елеонском пророчестве, Господь назвал им некоторые признаки Его возвращения, но сказал им, что прежде должно быть проповедовано Евангелие во всех народах (Марка 13:10) – подразумевая, что именно распространение Евангелия во всём мире, а не обнаружение признаков, приведёт к Его возвращению. С этим определённо связано точное время возвращения Господа – к чему постоянно стремятся как Он, так и Отец – со временем, когда мы достигнем достаточного широкого распространения Евангелия. Когда жатва созрела, настаёт время жатвы. Господь должен откладывать Своё возвращение из-за замедленного и незрелого развития нашего; так мы ограничиваем Его. И недостаточно думать, что если мы будем проповедовать по всей вселенной, приход Господа автоматически ускорится. Ему важно созревание плода во Имя Его.

Просьба учеников назвать им точное время, когда будет восстановлено Царствие (‘Когда свершится пророчество Иез. 21:25-27’), была встречена обещанием, что, хоть им и не дано знать точной даты, это не столь важно, так как они вскоре будут обладать дарами Святого Духа (Деяния 2:7,8) – подразумевая, что то, что они будут делать с ними, и будет первичным свершением пророчеств Царствия, о которых они спрашивали.

1:7 *Времена или сроки* – Эти слова не однозначны. *Chronos*, «времена», иногда используется для обозначения ‘отсрочки'; тогда как *chairos*, «сроки», также может означать ‘возможность’. Похоже, что здесь мы имеем ссылку на переменчивую природу божественной программы; имеются отсрочки, удлинения срока и предварительные условия, которые должны быть выполнены, и в связи с этим возможности ускорения или свершения прихода Господа. По той же причине, очевидно, не имеется назначенной календарной даты для этого.

Господь высказал два указания своим ученикам, которые Он, несомненно, считал связанными: «Дана Мне всякая власть на небе и на земле… не ваше дело (вопрошающие одиннадцать, стоящие на

Елеонской горе) знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти» (Матф. 28:18; Деяния 1:7,8). Но *всякая* власть была дана Отцом Его прославленному Сыну, поэтому это включает и «времена или сроки» второго пришествия. В возвышенном Господе «сокрыты все сокровища премудрости и ведения» (Кол. 2:3); поэтому немыслимо, чтобы Отец ещё скрывал что-то от Сына Своего. Дело в том, что, когда Иисус сказал: «О дне же том, или часе, никто не знает, ни Ангелы небесные, ни Сын», Он не устанавливал это как принцип на веки вечные. Он говорил о ситуации во время разговора: 'Вам не дано знать, и Я в данный момент не знаю этого, но имеются знаки, которые подскажут верующим, когда Я приду'. Он как бы говорил: 'Вы не понимаете их сейчас, хоть я и называю их, но в будущем некоторые поймут их, потому что эти знаки точно укажут время Моего возвращения'. Это было в том же духе, как и ответ Ангела Даниилу, который тоже желал знать, когда Мессия придёт во славе; ему фактически было сказано: 'Тебе не дано понять, но в последние дни понимание этих вещей усилится среди людей Божьих; они будут знать время, но ты не можешь'. Между Елеонским пророчеством и книгой Даниила так много соответствий, что кажется правомерным предположить, что Господь ссылался на отказ Ангела сказать Даниилу время пришествия Мессии. Что Господь первоначально обращался к двенадцати, говоря, что они не знают, когда «наступит это время» (Марка 13:33), подтверждается тем, что Господь Иисус иногда использует слово «время» в отношении часа смерти Своей (Матф. 26:18; Марка 14:35; Иоанна 7:6,8). Учеников занимали мысли о времени Его возвращения, и Господь называл им эти знаки. Но, зная, что смерть Его близится, Он неизбежно имел в виду «время» Своих страданий. И Он знал, что, как они не знают времени Его возвращения, также им неизвестно и время смерти Его. Указав на то, что они не знают «времени», словами, напоминающими Его критические высказывания о еврействе, не знающем «времени» Его посещения и смерти (Матф. 16:3; Луки 19:44), Господь продолжал словами притчи о хозяине (имея в виду Себя), который оставил дом свой (учеников), приказав им бодрствовать, предупредив, что случится, если они ослушаются. Все эти предостережения и другие слова Елеонского пророчества свершились в отношении учеников в последующие дни в контексте «времени» как времени смерти Христа.

1:8 *Вы… будете Мне свидетелями* – На вопрос: «Сторож! Сколько ночи?» в книге Исаии 21:11 следует ответ «Обратитесь и приходите». Вот когда придёт утро – когда Израиль обратится в

покаянии. На это ссылка в Деяниях 1:7,8 и Марка 13:28-33, где ответ на вопрос ‘Когда вернётся Иисус?’ фактически звучит: ‘Проповедуйте Израилю; ведите их к покаянию. Тогда и вернётся Господь Иисус’.

Евангелие следовало проповедовать в свидетельство всем народам (Матф. 24:14); тем не менее «*Вы* же свидетели… *вы* будете мне свидетелями» (Луки 24:48; Деяния 1:8). Проповедник Евангелия *есть* Евангелие; человек является вестью, как и это же самое слово / весть сделалось плотью в Господе. Этому учили Израиль издавна. Они должны были хранить и исполнять заповеди Божьи, и это было бы свидетельством их мудрости и понимания для окружающих их народов – что привело бы и их к Богу Израиля (Втор. 4:6-8). Так что передача мудрости и понимания в основном не происходила путём изложения положений учения, а скорее чрез применение этих принципов в повседневной жизни. Но *marturion*, «свидетель», может быть и просто термином права, относящимся к свидетельствованию на судебном процессе. Возможно, смысл в том, что после того как Евангелие будет проповедовано всему миру, настанет время суда; получение миром информации, дающей им знание, делает их ответственными перед судом Божьим. Раз это свидетельствование состоялось, приходит конец.

Но вы примете силу – Обладание Святым Духом в первом столетии означало владением «сил будущего века» (Евр. 6:5), показывая, что в то время имелось уже предвкушение грядущего Царствия. Так что в ответ на вопрос, восстановит ли Он царство Израилю, Господь наш сказал: ‘Когда точно, вам не дано знать. Но вы примете силу от Святого Духа (Деяния 1:8) и распространите Евангелие по всей вселенной из Иерусалима; что равносильно тому, что в ограниченном смысле Царствие уже подошло, но когда оно будет окончательно установлено, вам не дано знать’. Об этом говорилось и в нашем ранее высказанном предположении, что пророчества о Царствии, как в книге Исаии 2, были в некоторой степени исполнены в факте распространения Евангелия из Иерусалима в первом столетии.

Мне свидетели – Записи Деяний являются продолжением всего, что Иисус делал и чему учил, как об этом сказано в записях Евангелия (Деяния 1:1). Проповедники были свидетелями Иисусу (Деяния 1:8). Логически обоснованным возражением их проповедованию о воскресшем Иисусе из Назарета было: ‘Но он мёртв! Мы видели Его тело! Где Он? Покажите Его нам!’ Они же отвечали, как и нам

следует отвечать: ‘Я свидетель, как и мой брат, и моя сестра. Мы свидетели тому, что Он жив. Если вы видите нас, вы видите, что Он воскрес и живёт в нас’. Так мы пытаемся привлечь людей на месте Христа. Так же как Господь странно сказал, что Его собственное свидетельство о Себе является убедительной составной частью Его всеобщего свидетельства (Иоанна 8:18), так и наши жизни являются нашим свидетельством достоверности того, о чём мы говорим.

Когда мы читаем, что мы должны свидетельствовать всему миру, в греческом тексте мы видим, что употребляется слово ‘*martyr*’ (Деяния 1:8). Мы все мученики. Августин говорил, что «Дело, а не страдание, делает из нас истинных мучеников». Требуется серьёзно поразмыслить и не раз, чтобы объять глубину этого замечания. В своей пьесе «Убийство в соборе» Т.С. Элиот определяет мученика как человека, «который стал инструментом Божьим, который растворил свою волю в воле Божьей; не потерял, а нашёл её, найдя свободу в повиновении Богу. Мученик не желает ничего для себя, он не желает даже и славы мученика». В этом смысле ко всем нам можно отнести определение свидетеля / мученика, поскольку мы находимся «во» страдающем Христе, даже если на практике мы ни разу не испытали на себе ни единого удара из-за своего свидетельства.

Самарии – Возможно, упоминается потому, что первоначально, во время служения Господа, было повеление в город Самарянский не входить (Матф. 10:5).

И даже до края земли – Это не обязательно рассматривать как ссылку на великую миссию. Вполне возможно, что это предсказание имело одноразовое специфическое исполнение в Пятидесятницу, когда Евангелие было свидетельствовано евреям из Иерусалима, Иудеи, Самарии и евреям даже до края земли / ‘земли’, обещанной Аврааму. Если мы воспринимаем «землю» в глобальном смысле, тогда апостолы не достигли того. Им было сказано, что грядущий дар Святого Духа предоставит им возможность свидетельствовать, и это лучше всего исполнить, просто читая Деяния, чтобы узнать, как им был предоставлен дар говорения на языках еврейской диаспоры. Им действительно удалось свидетельствовать в день Пятидесятницы евреям всех мест, упомянутых здесь в 8 стихе первой главы.

1:9 *Облако взяло Его* – Это, конечно же, было облаком Ангелов, а не водяных капель. Но, глядя с земли, это так выглядело, а запись делалась с их точки зрения. Это нередкое явление в Библии –

примером является язык творения в первой главе Бытия, как и ссылки на ‘бесов’.

1:10 *Они смотрели* – Из 14 раз использования соответствующего греческого слова здесь в НЗ, 12 раз оно использовано Лукой. Этого следовало ожидать в случае божественного вдохновения – личность и словарный состав пишущего проявляются в письменной речи его, писатели не были обезличены; однако запись использует и слова, отобранные Духом, и является общим и непогрешимым продуктом Духа.

1:11 *Мужи Галилейские* – К чему такое обращение? В чём значимость того, что все они были из Галилеи? Мы замечаем, что иудейская аудитория в Деяниях 2:7 также реагирует, говоря между собою: «сии говорящие не все ли Галилеяне?», и галилейский акцент Петра не остался незамеченным во дворе синедриона. Записи подчёркивают, что и Господа считали Галилеянином (Матф. 26:69; Луки 23:6). Но Галилея была презираема. Возможно, Ангелы поощряли людей не беспокоиться по поводу их собственной неполноценности, недостатка культуры или эрудиции. Вместо того, чтобы смотреть на исчезающего ввысь Господа с зарождающимися в них мыслями об их этнической недостаточности, их поощряли идти в мир и свидетельствовать, как Господь повелел им. Ангелы успокаивали их, говоря, что их невысокое происхождение прекрасно известно Богу и что оно не помешает их служению Ему.

Таким же образом – Тот же Иисус, вознёсшийся на небо, придёт *таким же образом*. Запись три раза говорит одно и тоже. Вернётся «таким же образом» не обязательно означает, что, как Он постепенно восходил на небо перед глазами учеников Своих, так и вернётся подобным образом. Но ни эти ученики, ни большинство народа Божьего не увидят Его спускающимся в облаках в пришествие Его – ведь они будут мертвы. Но мы увидим Его возвращающимся «таким же образом» таким же, каков Он был на земле. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Тот же Иисус, который любил детей и оплакивал фарисейских религиозных лидеров, страстно желая их спасения, сегодня передаёт наши молитвы Богу, и тот же Иисус предстанет пред нами в судный день завтра.

1:13 *В горницу* – Известное место собраний апостолов.

1:14 См. ком. Деяния 2:42.

Единодушно – Ряд слов и фраз, которые как бы характеризуют эту раннюю экклесию, постоянно повторяются в Деяниях, особенно в начальных главах книги. «Единодушно» - одно из них. Первый раз в Деяниях 1:14: «Все они *единодушно* пребывали в молитве и молении». Затем 2:1: «При наступлении дня Пятидесятницы все они были *единодушно* вместе». Теперь к 46 стиху: «И каждый день *единодушно* ... преломляя по домам хлеб… в веселии и простоте сердца». И далее к 4:24: «*единодушно* возвысили голос к Богу». Теперь 5:12: «все *единодушно* пребывали в притворе Соломоновом». Есть и ещё один пример в 15:25. Так что более чем очевидно, что записи Деяний запечатлели факт «единодушия» экклесии как характерный признак её в эти ранние, пьянящие дни. Но «единодушие» употребляется в Деяниях также в описании объединённой ненависти мирской против этих ранних братьев и сестёр. Иудеи «единодушно» устремились на Стефана, чтобы побить его камнями (7:57); «напали иудеи единодушно на Павла» в Коринфе (18:12), и в Ефесе толпа «единодушно» устремилась на Павла (19:29). То же греческое слово употребляется во всех названных случаях (и оно почти нигде больше не встречается, как только в Деяниях). Деяния, бесспорно, намерены заставить нас видеть «единодушие» ранней экклесии. Но точно так же мы должны видеть и «единодушие» мира, выступающего против них. Различие между ними и миром было огромным. Мир активно объединялся против них, что привело их к прочному объединению друг с другом.

Мариею – Мария описана как бы в отдалении от других женщин окружения Христа. Матери Господа было бы невозможно, или, в лучшем случае, очень сложно с психологической точки зрения влиться в эту компанию. Равновеликое групповое развитие исключалось. Так, и в Деяниях 1:14 мы читаем: «с некоторыми жёнами и Мариею, Матерью Иисуса», как бы выделяя из других. Она следовала за Ним в Кану, без приглашения, и также в Капернаум. Затем она стоит у креста, рискуя жизнью, но её нет среди женщин, которые пошли к гробу. Почему? Было бы естественно ей пойти туда, и чтобы другие женщины поддерживали её. Но она была одиночкой; либо она ходила туда одна, как я бы постарался на её месте, или она избегала контакта с другими и просто пряталась. Не могло ли быть так, что Иисус, сознавая уникальность её восприятие Его, сначала явился ей одной, и состоялась встреча, которая совершенно справедливо не получила огласки? Но ко времени, отражённому в Деяниях 1:14, она была в горнице, как будто смерть Его заставила её с большей терпимостью

относиться к братьям Его, стремиться быть вместе с ними… хоть по природе своей, сердцем и душою, она была одиночкой, чуть ли не затворницею. Пытающаяся понять. Предающаяся размышлениям, созерцательница, которая просто хотела оставаться наедине с собой, одна из тех, кто черпает энергию в себе, не ища её в других.

1:15 См. ком. Деяния 3:7.

1:16 *Человек около ста двадцати* - Неужели это все обратившиеся в результате чудес и служения Господа в Иерусалиме? И из этого на вид скудного отклика и возникло христианство. Так что скудость отклика на нашу весть не должна обескураживать нас. Другой перевод (Живой поток), более буквальный, звучит: «собраны вместе люди *числом*…». Этот перевод напоминает описание исчисления сынов Израиля в ВЗ, и особенно в Числах 1, где говорится об исчислении сынов Израиля «по числу имён их» не один только раз. Здесь формировался новый Израиль, исчислялось число людей, которые пойдут дальше и наследуют Царство.

Мужи братия! – Здесь и в Деяниях 15:13 «братия» - это обращение к верующим; но это же обращение затем используется и по отношению к некрещеной толпе народа, слушающей проповедь Евангелия (Деяния 2:29; 3:17; 13:26,38). Оно же используется, обращаясь к тем, которые совсем не имели веры в Евангелие (Деяния 7:2; 22:1; 23:1,5). Мы отмечаем, что Анания обратился к Павлу, назвав его «братом» даже до его крещения (Деяния 9:17; 22:13); и Павел в своих рассуждениях в 1 Кор. 8:7-13 как бы подразумевает, что он в каждом человеке видит «брата» своего, он не стремится ставить камня преткновения ни перед кем из публики; он всех называет братьями. Причина тому определённо в том, что ранние братья усвоили урок, преподанный Петру, что они должны видеть всех потенциально очищенными во Христе, так как Христос умер за всех, и нам следует убедить каждого в отдельности принять это очищение – в случае Петра чрез расширение круга застольного содружества с ними. Просто дело в том, что ранняя церковь не была столь щепетильной в отношении употребления обращения брат, как мы сегодня.

Надлежало исполниться тому, что в Писании – Здесь Пётр цитирует недавние слова Господа в Луки 24:44, что «надлежит исполниться всему, написанному о Мне» в Писании.

Предрёк Дух Святой устами Давида – Классическое выражение в отношении процесса божественного одухотворения Библии.

Вожде тех, которые взяли Иисуса – Привод Иудой вооружённых людей в Гефсиманский сад для захвата Иисуса врезался в память Петра; шок от осознания предательства Иуды был чудовищным.

1:17 *Сопричислен к нам* – Ссылаясь на Исаии 14:10, где царь Вавилонский описан как звезда, упавшая с неба, и встречен царями земли, которые говорят, что теперь «ты стал подобен [то же слово в оригинале] нам». Ученики видели в Иуде вождя тех, кто убили Иисуса (:16), и видели в нём человека, сменившего руководство людьми Божьими на место в руководстве среди врагов Его. Это помогает нам понять описание Иуды как ‘сатаны’, противника, олицетворения зла.

1:18 *Приобрёл землю* – См. ком. Матф. 27:7. Описание того, как Иуда, «когда низринулся, расселось чрево его, и выпали все внутренности его» (Деяния 1:18), может относиться не только к неудачному самоубийству. «Внутренности» в другом контексте *всегда* используются в переносном смысле. Вполне возможно, что это описание того, как он упал головой вперёд, как и Саул, узнав о своём осуждении, и сердце и всё в нём как бы взорвалось в отчаянии на том жалком поле, которое он приобрёл ценою за Сына Божьего. В ужасающе образном описании осуждения Израиля Иезекииль представляет его женщиной, истерзавшей груди свои (Иез. 23:34). Это выражение степени ненависти к себе и отчаяния. Она будет отчуждена от мирских любовников своих и Бог отвратится от неё (Иез. 23:17,18,22). Полное одиночество осуждённых неизмеримо.

1:20 *Да будет двор его пуст* – Осуждение еврейства за распятие Христа в Пс. 68:26 («жилище их да будет пусто») цитируется в единственном числе в отношении Иуды в Деяниях 1:20. Что было верно об Иуде, было верно и в отношении Израиля в целом; так же, как местоимение в отношении Иуды в Пс. 54: 13-15 («который был для меня то же, что я… да найдёт на них смерть») заменяется множественным числом, как и в Пс. 108:8.

Псалом 108 является пророчеством предательства и смерти Христа (:8 = Деяния 1:20). Противники («враги») Господа Иисуса, о которых говорится в псалме (:4,20,29), были иудеи; а ‘диаволом’ 6 стиха был Иуда. Псалом 54:13-15 предсказывает предательство Иисуса Иудой. Об Иуде говорится в единственном числе, но то, что он сделал, не

обошлось без других людей – иудеев на самом деле: «Но ты, который был для меня то же, что я, друг мой, близкий мой, с которым мы разделяли искренние беседы… Да найдёт на них (мн. ч.) смерть; да сойдут *они* живыми в ад (ср. смерть Иуды). Также и второе пророчество о предательстве Иуды связывает его с иудейской системой: «Даже человек мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пяту. Ты же, Господи, помилуй меня и восставь меня, и я воздам *им*» (Пс. 40:10,11). Таким образом Иуда ассоциируется с иудеями, которые желали смерти Иисуса, поэтому и он также именуется Диаволом. Как Иуда, так и иудеи были классическими ‘диаволами’ вследствие их повиновения плоти. Это подтверждается и стихами Псалма 68. Стих 23 цитируется в Рим. 11:9,10, говоря об Израиле: «Да будет трапеза их сетью им… да помрачатся глаза их». Продолжение отрывка, стих 26: «жилище *их* да будет пусто, и в шатрах *их* да не будет живущих» цитируется в Деяниях 1:16,20 в отношении Иуды с соответствующим изменением местоимений: «Надлежало исполниться тому, что в Писании предрёк Дух Святой устами Давида об Иуде… да будет двор *его* (ед.ч.) пуст, и да не будет живущего в нём; и: достоинство *его* да примет другой».

Пс. 108:8 цитируется в Деяниях 1:20 в отношении Иуды, высказывая предположение, что предыдущий 6 стих выражает мысли Христа об Иуде: «Поставь над ним нечестивого, и Диавол да станет одесную его», что равносильно намёку, что Иисус молился, чтобы иудейский Диавол помогал или сотрудничал с Иудой (потому что именно так изъясняется смысл идиомы о стоянии одесную кого-либо в Пс. 108:31). Это значит, что Он не молился за то, чтобы Иуда преодолел притязания иудеев, которые Господь знал, что они изъявляли. Но Он мог поощрять Петра, говоря, что Он молился о нём, чтобы не оскудела вера его (Луки 22:32). Весь Пс. 108 является молитвенной просьбой наказать Иуду, мольбой, чтобы Бог подтвердил его в его предельном отступничестве: «молитва его да будет в грех» (Пс. 108:7). Последняя часть Псалма (108:22-29) описывает страдания Христа на кресте языком, напоминающим язык Пс. 21 и 68; и как и в них в конце внезапный поворот к надежде на будущее прославление Господа «среди множества» (Пс. 108:30), как и в Пс. 21:23). Это может означать, что именно на кресте Христос полностью осознал чудовищность греха Иуды, хоть Он и ранее это сознавал до некоторой степени (Иоанна 19:11; Матф. 26:24).

1:21 *Один из тех, которые находились с нами во всё время* – только двое подходили этому требованию. Но мы ничего о них не узнаём из

евангельских записей. Так что, когда мы читаем о событиях в жизни «двенадцати», которые находятся в лодке с Иисусом, преломляют хлеб, присутствуют на чудесах насыщения и т.п., на них присутствуют и, по крайней мере, эти двое; как, вероятно, и многие другие в разные моменты служения Господа; но эти двое были вместе с двенадцатью всё время.

1:24 *Покажи из сих двоих одного, которого Ты избрал* – Можно было бы возразить, что, предлагая Богу выбор из двух похоже на навязывание своей воли, и поэтому результат не имеет законной силы. И мы больше не имеем никаких сведений о Матфии, а термины «ученик» и «апостол» распространяются на много более обширное общество, чем первоначальные «двенадцать», как будто значимость нахождения среди «двенадцати» уменьшилась с развитием деятельности Духа.

1:25 *В своё место* – Противопоставление «месту» служения, упомянутому в начале стиха. Самоосуждение отверженных в их личном размышлении о «месте», которое они могли бы иметь, по сравнению с «местом» осуждения и отвержения.

ГЛАВА 2

1:2 *При наступлении* – Моисеев праздник Пятидесятницы был пророчеством, предвкушающим то, что происходило теперь по христианскому закону.

В комментарии 11:17 я высказываю предположение, что именно в это время крестились ученики и в результате получили дар Святого Духа.

2:2 *Наполнил весь дом* – Похоже, что здесь создаётся намеренный контраст с тем, что они сидели в «горнице» дома. Возможно, мысль в том, что деятельность Бога с апостолами должна была просматриваться во всём доме / содружестве верующих. Или, может быть, здесь аллюзия на славу Божью, наполнившую весь храм Соломонов. Тело Христово теперь было храмом, и Бог принял это и наполнил его Духом Своим.

2:3 См. ком. Деяния 2:45.

Языки, как бы огненные – Языки не были огненные, а «как бы огненные» из-за красного цвета языка человеческого. Это было

видимым отражением того, как дар говорения на языках был дан каждому из присутствующих. Вероятно, неразумно было бы предположить, что это исполнение предсказания, что Господь будет крестить Духом и огнём – потому что языки в действительности не были огненными.

2:4 *Как Дух давал им* – Несовершенный вид глагола означает, что Дух продолжат совершать это действие. Во время служения каждого из присутствующих им многочисленное количество раз предоставлялась возможность говорить Евангелие на языках отличных от их родного языка.

2:5 *Находились* – Греческий язык подразумевает постоянное проживание. Это были евреи диаспоры, которые в престарелом возрасте переселились в Иерусалим и вероятно жили там во время служения Господа и, возможно, видели Иоанна Крестителя, и, возможно, он крестил некоторых из них. Собравшийся там народ, предположительно, относился к этой группе престарелых людей из диаспоры. Понятно, почему Пётр обвиняет именно этих людей как ответственных за распятие Христа – потому что они, как старейшины по возрасту и власти, разрешили это. Дальнейшее обращение было к ним и их детям [евреям, всё ещё живущим в своих домах в диаспоре], и ко всем дальним – язычникам ли, или евреям диаспоры, не только к старейшим из них.

Из всякого народа под небом – См. ком. :9.

2:6 *Собрался народ* – В других переводах «всё это множество». В записях Деяний об обращённых часто говорится как о «множестве учеников» (4:32; 5:14; 6:2; 17:4; 21:22), используя то же слово, что в описании «множества учеников», следовавших за Господом во время Его служения (Луки 19:37). Нет сомнения в том, что Лука хочет, чтобы мы видели всех обращённых продолжающими свидетельство тех людей, которые ходили по Палестине вместе с Господом между 30 и 33 г.н.э., спотыкаясь и борясь со своими неправильными пониманиями и мелочностью, с лёгкостью, с которой они отвлекались от главного… чтобы служить вместе с Ним. См. ком. Деяния 1:1.

Говорящим его наречием – Гр. *dialektos*, что означало, что речь не отличалась от речи местного произношения; и важно то, что дар говорения на языках воспринимался как понятная человеческая речь, а не тарабарщина пятидесятников.

2:7 *Изумлялись и дивились* – Лука описывает «изумление» личностью и проповедями Иисуса (Луки 2:47,48; 4:36; 5:26; 8:56; 24:22), и это же слово используется для описания «изумления» апостолами (Деяния 2:7,12; 8:13; 9:21; 10:45; 12:16). См. ком. Деяния 1:1.

Галилеяне – Их речь отличалась сильным акцентом и грамматическими ошибками. Но именно эти люди, наименее квалифицированные в лингвистическом отношении, были избраны для совершения величайшего лингвистического чуда всех времён.

2:8 *Мы слышим каждый* – Так что чудо состояло как в том, что они слышали, так и в том, что слова исходили из уст говорящих на языках.

Собственное наречие – Гр. *dialektos,* см. ком. :6

2:9 Перечисление наций следует как бы по компасу одна за другой вокруг Иерусалима, создавая впечатление, что люди всего мира слышали Евангелие. Они были «из всякого народа под небом» (:5). Павел определённо ссылается на это, когда позже пишет, что Евангелие было «возвещено всей твари поднебесной» (Кол. 1:23). Я полагаю, что он здесь ссылается на работу Петра во время Пятидесятницы; и в комментарии попозже, особенно главе 20, я выскажу предположение, что Павлу приходилось бороться с собой, чтобы преодолеть проявление ревности по поводу успеха проповедования Петра в день Пятидесятницы. Так что его слова в Кол.1:23 воздают должное Петру похвальным образом. Тем самым в некотором смысле предсказания Ветхого Завета, что благая весть Мессии распространится по всему миру, были исполнены. Но это не включало миссионерской деятельности в смысле странствования по всему миру. Но люди различных наций были постоянными жителями Иерусалима, и проповедование Евангелия им считалось проповедованием всякому народу под небом. В наше время, мы тоже имеем повеление возвещать Евангелия всему миру; но при наличии явления международной миграции, мы можем свидетельствовать Господу Иисусу в таких городах как Лондон, Нью-Йорк, Париж, Сидней… и это может считаться возвещением Евангелия всему миру. И в таком же духе Господь смотрит и на свидетельствование в Интернете.

2:11 *Слышим их нашими языками говорящих* – Чудо было также и в том, что слушатели слышали / воспринимали сказанное, как и в том, какое наречие сходило с уст говорящих.

Великих делах Божиих – О великих делах Божьих в Сыне его говорится ещё в одном месте только у Луки 1:49.

2:12 *Недоумевая* – Гр. ‘сомневались’. Вопреки нынешним утверждениям пятидесятников, дар языков сам по себе не будил веры в слушателях; одни ещё сомневались, а другие приписывали это воздействию спиртного, освобождающего человека для использования талантов [языки в данном случае], которые обычно дремлют.

2:13 *Они напились сладкого вина* – Так как чудо состояло в том, что они слышали, как и в устах апостолов, это не могло быть причиной. Но некоторые готовы утверждать что угодно, пойти на любые уловки, лишь бы отрицать действия Господа в жизни человеческой.

2:14 *Все живущие в Иерусалиме!... внимайте словам моим* – Все в Иерусалиме, должно быть, уже слышали о том, что человек, чуть не убивший Малха, проник во двор Первосвященника и едва успел скрыться, прежде чем его линчевали. И по всему Иерусалиму определённо разошлась весть, в какое глупое положение он себя поставил, сдобрённая неизбежными преувеличениями и сплетнями. В Иерусалиме объявился синдром распространения сплетен, характерный для малых городов, особенно же во время Пасхи. Каждая из клятв, с которыми он отрекался от Господа своего, должно быть, обошла весь город в течение тех трех дней, когда Иисус лежал мёртвый. Но затем проповедование Петром Евангелия после воскресения достигло такой вершины, какой не удалось достичь ни одному из других учеников, даже Павлу. Ни один человек не обратил стольких людей в христианство просто на основе проповедования. Никто другой не добился такой убедительности, никто не мог достучаться до окаменевшего сердца людей, как он, и побудить их к немедленному крещению. Он добился того, что намного более образованные и культурные люди, чем он, открыто от всего сердца вопрошали: «Что нам делать?» в смысле: ‘После того, что мы сделали, что с нами будет?’ и Пётр, конечно же, был в точно таком же отчаянном положении месяц тому назад. Именно он мог убедить их. И всё же с другой стороны, не было человека менее подходящего для этого. Правила общественного и духовного приличия требовали, чтобы человек, публично отрекавшийся от

Господа своего, сгорал от стыда более продолжительное время. И Пётр, более любого другого, чувствовал себя именно так.

2:14 См. ком. Деяния 10:35,36.

Став с одиннадцатью – Пётр стоял с одиннадцатью; так что запись подтверждает, что Матиас был принят и группа, известная как «двенадцать», была вновь восстановлена. Мы читаем о «двенадцати» в Деяниях 6:2. Однако далее после 6:2 мы уже не встречаем ничего о «двенадцати», так что похоже, что они не имели официальной роли на дальнейшей стадии развития церкви.

2:15 *Они* – См. ком. 2:18 *Рабынь Моих.*

Не пьяны – См. ком. 2 Петра 2:13. Речь Петра в Деяниях 2 была произнесена в ответ на комментарий насмешника, что говорение на языках – результат злоупотребления алкоголя (Деяния 2:13,14). Мы бы, вероятно, упрекнули этих людей в святотатстве, или просто отошли бы от них. Но Пётр обращается к ним со столь мощной речью, что люди вняли ей и покаялись и немедленно приняли крещение. Или, возможно эта насмешка была просто шуткой, и ответ Петра также содержал скрытую иронию – он определённо должен был знать, что пьяных можно встретить и в третьем часу дня. Исаии 5:11 оплакивает тех, «которые с раннего утра ищут сикеры и до позднего вечера разгорячают себя вином», так что возможность эта была не столь явно абсурдной, как может показаться, на первый взгляд, что Пётр так полагает. Тогда это могло бы стать примером ответа неразумному человеку его же языком.

2:16-21 Многие попытки понять пророчество, и особенно книгу Откровения, натыкаются на трудности именно вследствие настойчивого желания видеть, что всё совершается в линейной хронологической последовательности, тогда как пророчества Божьи (Исаии представляют собой классический пример) «скачут» туда сюда в отношении хронологического порядка следования. И этот принцип наблюдается не только в отношении библейских пророчеств. Исторические записи в Ветхом Завете имеют скорее тематическую наклонность, чем хронологическую (книга Иисуса Навина хороший тому пример); то же самое относится и к записям Евангелия. И особенно следует признать, что наряду со многими пророчествами ВЗ, ни Елеонское пророчество, ни его расширенное изложение в Апокалипсисе нельзя читать чисто хронологически.

Так, у Луки 21:8-11 даётся перечень знаков, а затем 12 стих перескакивает на ситуацию до этого: «прежде же всего того…» (21:27,28; Марка 13:10 – другие примеры тому). Эти принципы все вместе видны в интерпретации Петром книги Иоиля 2. Комментарии в скобках отражают интерпретацию, которую Пётр предлагает позднее в своём обращении. Он даёт каждой части интерпретацию не в хронологической последовательности с тем, что произошло до этого: «Это есть предречённое пророком Иоилем [т.е., вы видите исполнение этого пророчества своими глазами]: …Излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши [исполнено апостолами после восхождение на небо Христа]… И покажу чудеса на небе вверху и знамения на земле внизу [чудеса Господа Иисуса во время Его служения]… Солнце превратится во тьму [распятие], и луна – в кровь [также относится к не отражённому в записях событию во время распятия?], прежде нежели наступит день Господень, великий и славный [второе пришествие; или воскресение?]. И будет: всякий, кто призовёт имя Господне, спасётся [исполнено толпою, принявшей крещение в день Пятидесятницы]» (Деяния 2:16-21).

Как все писатели НЗ, так и Пётр цитирует не из еврейского текста, а из Септуагинта, и в Иоиле 2 имеются значимые различия. Однако Пётр добавляет и изменяет даже и текст Септуагинта. Писатели под вдохновением не цитируют дословно, и нередко переплетают интерпретацию с цитированием.

2:17 *Последние дни* – Эта фраза не обязательно относится к последним дням перед вторым пришествием Господа. Она вполне может относиться и к последним дням какого-либо другого периода – в этом случае, системы Моисеевой. Но фраза эта, конечно, двусмысленна – именно потому, что второе пришествие Господа могло бы произойти тогда, однако, не были соблюдены разные предварительные условия. В Септуагинте, как и в еврейском тексте, имеется слово «Потом». «Последние дни» являются интерпретацией Петра под вдохновением Божьим.

Всякую плоть – Очевидно, пророчество в отношении «всех» здесь имеет специфическое исполнение в ограниченной группе. Остальные библейские ссылки на «всех» следует понимать сходным образом; с точки зрения Бога, верующие для Него были «всеми».

Дочери – См. ком. :18 *Рабынь Моих.*

2:18 *Рабынь Моих* – Видение этого в ту Пятидесятницу, несомненно, предполагало, что были и верующие женщины, которые также начали говорить на языках – хоть это и не фиксировано в записях. НЗ нередко даёт выборочные цитаты из ВЗ, опуская слова и фразы, не имеющие отношения к исполнению. Тот факт, что упоминались «рабыни» и «дочери» (:17) определённо указывает на то, что и женщины получили эти дары в то время. Тот факт, что об этом нет специального упоминания, является ещё одним примером, сколь сокращёнными являются эти записи. Тот факт, что о женщинах не говорится, как об участницах публичного проповедования, не является причиной думать, что они не проповедовали. Подобным образом, исполнение пророчество Иоиля означало, что проповедниками были как пожилые, так и молодые люди (:17). «Все», которые «были единодушно вместе» (2:1) были теми, которые получили дары, все в доме; не только апостолы. Однако стих 2:7 создаёт впечатление, что «все», говорившие на чужих языках были Галилеянами. Женщины / сёстры, которые имелись в виду, поэтому предположительно тоже были из Галилеи. Пётр «с одиннадцатью» утверждали, что «они не пьяны» (:15) – а не «Мы не пьяны». Использование местоимения «они» заставляет думать, что кроме двенадцати, которые пророчествовали, получив дары Духа, там были и другие. Для еврея считалось позорным публично обратиться к женщине, не говоря уже о том, чтобы она читала Тору, а чтобы женщина публично проповедовала слово Божье, было бы уже нечто скандальное. В этом мы слышим вызов нашему собственному ощущению несоответствия свидетельствованию; женщины, Галилеяне, неграмотные и малограмотные… были теми, которых Бог избрал для представления величайшего в истории и наиболее эффективного публичного свидетельствования о Христе.

2:19 *Кровь и огонь и курение дыма* – Кровь, огонь и курение дыма напоминают Моисеевы жертвоприношения, когда надо было выливать кровь, а тушу сжигать. Отмщения Господа Бога описываются как Его жертвоприношения (Иер. 46:10), а здесь определённо имеется в виду осуждение Иерусалима в 70 г.н.э. Так же это событие описано у Матф. 24:5-7.

Thomson (*Land and the Book,* vol. 2, p.311) видит в этом отрывке аллюзию на вихри песчаных бурь в качестве образа божественного осуждения: «Имеются два вида сирокко, один сопровождается яростным ветром, наполняющим воздух пылью и мелкими песчинками. Мне часто приходилось видеть всё небо покрытым

мглою в облаке песчаной пыли, чрез которую солнце, лишённое лучей, походило на шар тусклого тлеющего огня. Возможно, именно это явление подсказало этот мощный пророческий образ Иоиля , который Пётр цитировал в день Пятидесятницы. Чудеса на небе и на земле; кровь и огонь, и курение дыма; солнце превратится во тьму, и луна – в кровь. Курением дыма могли казаться поднятые вверх мощною силою ветра песчаные столбы пыли, нередко сопровождающие сирокко. В большой Хауранской пустыне я видел десятки их, перемещающимися по равнине со скоростью ветра, они очень сильно напоминают столбы дыма».

2:20 *Наступит день Господень, великий и славный* – Язык, явно относящийся ко дню второго пришествия. Совершенно ясно можно прийти к заключению, что этот день мог наступить в первом столетии, но не наступил. То, что было потенциально возможным, не свершилось, потому что Израиль не покаялся. Итак, это было отложено до наших ‘последних дней’.

2:21 *Всякий* – Кажется, что ранние братья предпочитали понимать всеобщее поручение относящимся только к проповеди евреям всех наций, и они видели отклик в Деяниях 2 доказательством тому. Однако «все нации» используется, говоря о язычниках, во всех других случаях в Евангелии от Матфея (4:15; 6:32; 10:5,18;12:18,21; 20:19,25). Этот интеллектуальный пробел имел моральную основу – они подсознательно не могли поддерживать мысль об обращении язычников в Надежду Израиля. Они разрешали себе предполагать, что они понимают, что имел в виду Господь, предполагать, что их интерпретация подтверждается событиями Деяний 2… вместо того, чтобы позволить себе осознать огромную и личную значимость поручения Господа нести Его буквально ко всем. Мы также можем читать Писание и полагать, что мы понимаем его, и тем самым пропустить без внимания массу важных для нас указаний.

Призовёт имя Господне – Кажется, что Иоиля 2:32 пророчествует о множестве призывающих имя Господа в ‘последние дни’. Предварительное исполнение этому, описанное в Деяниях 2:21, определённо должно повториться в конечные ‘последние дни’. И, может быть, откликается множество евреев диаспоры, как и в Деяниях 2… Описание спасения «остатка» из Иерусалима и храмовой горы Сион, может означать, что они устремляются к окрестностям храма в последние дни в поисках спасения, как это делали евреи в 70 г.н.э., и они там находятся во время интервенции Господа. Иоиля 2:32, должно быть, имело первичное исполнение в

спасении остатка, и поэтому это относится и к спасению еврейского остатка последних дней из оккупированного арабами Иерусалима: «Всякий, кто призовёт имя Господне (т.е., искренне будет молиться о спасении с верою, возможно, призывая имя Господа крещением во Христа), спасётся; ибо на горе Сионе и в Иерусалиме (ср. 4 Царств 19:30,31, где также упоминаются Сион и Иерусалим) будет спасение, как сказал Господь (чрез Исаию и пророков), и у остальных…». Этот отрывок цитируется в другом контексте в Деяниях 2:21 и Рим. 10:13, но это не исключает его применение к верному остатку в Иерусалиме в последние дни. Это использование его в Новом Завете относится к тому, что обращённый должен страстно призывать имя Господа для спасения / освобождения от греха во Христе. Поэтому это должно происходить с той же срочностью и напряжённостью, с какой будет призывать имя Господа преследуемый остаток в последние дни, подобно их предшественникам в Иерусалиме во время Иезекииля.

Спасётся – Цитата из Иоиля говорила об излиянии даров Духа, за чем следовали дни бедствий в земле, а затем пришествие великого дня Господня. Непосредственный контекст этого предложения спасения относился к спасению от разрушения, которое должно было настигнуть как раз Израиль и Иерусалим. Петр позже призывал людей поверить в Господа Иисуса, чтобы спастись от [грядущего осуждения] этого развращённого рода (:40).

Когда Пётр тонул, он испытывал на себе картину осуждения последнего дня. Когда мы читаем, что он начал «тонуть» в море Галилеи, это как раз тот образ, что мы находим у Матф. 18:6, где Господь говорит в ответ на вопрос ‘Кто больше в Царстве Небесном?’, что соблазнивший одного из малых сих будет потоплен во глубине морской. Его слушателям, вероятно, немедленно представился шторм, происшедший посреди моря Галилеи. Кажется, что Пётр понял это предупреждение как относящееся к нему, потому что он затем прерывает Господа, чтобы спросить, сколько раз прощать брату моему (Матф. 18:21). Петр, тонущий в Галилее, не пытающийся плыть, а отчаянно протягивающий руку к Господу [с протянутой рукой не поплывёшь], это отношение каждого, истинно приходящего к Христу. Так велико наше отчаяние; крещение, обращение к Нему определённо не сравнимо с безболезненным приходом к Христу, потому что этого ожидают от тебя родители. Вспомните, как их «било» или ‘мучило’ (гр.) бушующими волнами из стороны в сторону (Матф. 14:24) – это же слово употребляется, говоря о ‘мучении’ отверженных в осуждении (Откр. 14:10; 20:10).

Спасение Петра рукою Господа являло картину всех нас. Идя ко дну в этом озере, он фактически испытывал на себе осуждение последнего дня. Но он срочно обратился к Господу: «Спаси меня!» Позже Пётр использовал те же слова в проповеди своей, когда он обращался к нации с призывом «спасти [себя]», призывая имя Господа, как он воззвал к Господу на озере (Деяния 2:40). Он видел, что положение этих людей точно такое же, в каком находился он там на озере.

2:22 *Среди вас* – Толпа, к которой он обращался, состояла из евреев, постоянно проживающих в Иерусалиме; все они встречали Иисуса и видели, творимые Им чудеса.

Как и сами знаете – Эти жители Иерусалима в глубине души сознавали, что Иисус действительно утверждён Богом Мессией. Как и Пётр в то время, так и они, своим отношением выступали против принятого системой утверждения.

2:23 *Сего, по определённому совету и предведению Божию преданного* – Может, Пётр обращается к представлению некоторых евреев, что смерть Господа соответствовала воле Божьей, что позволяло им чувствовать себя менее виновными.

Вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили – Хоть Господь и был распят руками римлян, Пётр напоминает евреям, что Бог считает, что фактически это их рук дело. То, что запланированное ими было свершено руками других, отнюдь не смягчает вины их.

2:24 *Узы смерти* – Цитируется Пс. 17:5. Есть некоторые отрывки, которые косвенно указывают, что Господь Иисус был всё же как бы в сознании эти три дня в гробу. Очевидно, этого не было. Однако воскресение расторгло узы / муки смертные. Эти три дня приравнены к мукам рождения; в случае Господа рождая жизнь чрез смерть. Но Он был мёртв и без сознания. Что касается Отца, Он просто видел всё по-другому. Иногда Бог говорит со Своей вневременной точки зрения, вдругорядь Его слова приноравливаются к нашему восприятию. Подобным образом, с точки зрения Отца, дух Христов пошёл и проповедовал людям времён Ноя во время смерти Его. Но этого так не случилось в реальном времени.

2:25 *Давид говорит о нём* – Давид является одним из главных типов Господа Иисуса в ВЗ. Слова Давида из Пс. 15 цитируются в Деяниях

2:25,29 в отношении Иисуса: «Видел я пред собою Господа всегда… Он одесную меня… Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть тления». Эти слова описывают чувства Давида относительно его собственной смерти и воскресения; однако он столь сильно был отождествлён с Мессией, что они цитируются как относящиеся непосредственно к Иисусу. Но Деяния 2:25 также цитируют эти слова с несколько другим уклоном – что Давид видел Господа *Иисуса* пред собою всегда, и именно это укрепляло его. Это могло быть верно, лишь в том случае, если Давид понимал все свои чувства и как настоящие, так и будущие переживания [напр., воскресение, не предание вечным мучениям нечестивца] как типичные для Господа Иисуса. Он понимал себя образом Того, кто должен придти, что он всегда видел эту личность рядом с собою. Так сильно воздействует типология! В 1 Пар. 17:17 Давид говорит: «Ты… взираешь на меня, как на человека великого» [т.е., Мессию]. Давид свободно применяет к себе мессианские выражения как ‘Христос’, ‘муж, поставленный высоко’, а затем переходит к повествованию о Мессии, говоря: «И как на рассвете утра, при восходе солнца на безоблачном небе, от сияния после дождя вырастает трава из земли, не так ли дом *мой* у Бога?» (2 Царств 23:1-5). Это становится понятным, только если мы принимаем, что Давид осознанно видел себя типом грядущего Мессии. Главная причина такого множества чисто личных подробностей в описании Давида кроется как раз в том, чтобы дать нам лучше узнать его как человека, ознакомиться с образом его мышления – чтобы у нас возникло более ясное представление о мышлении и личности Господа Иисуса. Именно поэтому мысли Давида, напр., в Пс. 15:8-11, цитируются в Деяниях 2:27 как мысли Самого Христа. Мысли Давида были всецело направлены на Христа, так что он «*пред*видел (не «видел» - опровержение пред-существования) пред собою Господа (Иисуса) всегда, ибо Он одесную меня, дабы я не поколебался» (Деяния 2:25). Мысль о Христе всесильно овладела им, все его мысли и воображение были заняты Христом, и это придавало ему силу в испытаниях повседневной жизни. Поэтому не удивительно, что нас призывают узнать, проникнуть в способ мышления Давида. Подобным образом книга Бытия описывает историю в 2000 лет, но почти четверть описания посвящается Иосифу; безусловно, потому, что мы должны как бы войти в Иосифа, а тем самым и в образ мыслей Христа.

Видел я пред собою Господа – Следует быть в состоянии, наряду с Давидом, сказать, что мы видим Господа [Господа Иисуса] всегда пред собою, так что нас ничто не поколеблет. Однако мы может

понять эти слова Давида, описывающими будущие чувства Иисуса; тогда «Господь» в цитате предстанет Господом Богом.

Он одесную меня – Господь Иисус чувствовал Бога одесную Себя; но теперь Он одесную Бога. В этом видна обоюдность Отца и Сына.

2:26 *Упокоится в уповании* – Буквально, жить в шатре. Мысль в том, что смерть – это возведение шатра на ночь, пока не взойдёт заря воскресения. Давид говорил, что «как тень дни наши на земле, и нет ничего прочного», поэтому он хотел проявить как можно больше щедрости в подготовке постройки дома Божьего (1 Пар. 29:14-16). Надежда на воскресение так непреложна, что Господь говорил о Боге как о Боге Авраама, имея в виду, что для Него Авраам жив. Смерть не является преградой для того, чтобы Бог продолжал идентифицироваться со Своим народом. Его надежда на воскресение столь тверда, что Он говорит о смерти как будто её и нет. И в нашей слабости мы также стремимся смотреть помимо видимой конечности смерти. Так как Давид твёрдо веровал в воскресение, «оттого возрадовалось сердце моё и возвеселился язык мой; даже и плоть моя упокоится в уповании». Вся его жизнь проходила в надежде на воскресение. В этом была и есть сила основных положений. Однако мы можем стать чуть ли не слишком фамильярными по отношению к этим чудеснейшим мыслям о воскресении.

2:27 *Не дашь святому Твоему увидеть тления* – Преданность женщин Господу, наряду со чрезвычайными стараниями Иосифа и Никодима срочно похоронить Господа в новом гробу с количеством благовоний и мастей, превосходящим количество, употребляемое при захоронении цезарей, обеспечило нетленность тела Господа после трёх дней. Мы отмечаем, что Марта считала, что через три дня тело обычно начинало смердеть в результате процесса тления. Однако Господь Бог ‘не дал телу Господа увидеть тления’, хоть Он и действовал чрез добровольные приношения любящих Господа последователей Его. Принимая во внимание веру евреев, основанную на их жизненном опыте, что *через* три дня тело уже достигает степени сильного разложения, возможно, Господь оставался мёртвым три дня, чтобы продемонстрировать, что Его воскресение действительно было чудом, а не быстрым оживлением.

2:28 *Ты исполнишь меня радостью* – «Царство Божие» - таков был титул Иисуса. Он ‘был’ Царством, потому что Он жил жизнью Царствия. Он будет таким же, каким Он был в этой жизни. В

надежде на то, что Господь ‘исполнит меня радостью’ при воскресении, «оттого возрадовалось сердце моё» (Деяния 2:26,28). Радость, которую он испытывал в смертной жизни своей была связана с радостью, которую Он теперь испытывает в Своей бессмертной жизни. И это лишь одна из многих неразрывностей между смертным и бессмертным Иисусом.

Деяния 2:28 цитируют Псалом 15, относящийся к воскрешению и вознесению Христа: «Ты исполнишь меня радостью пред лицом Твоим». Так что Христос исполнился радости при виде лица Божьего, и Он оставил нам Свою радость (Иоанна 15:11). Это была радость, ‘предлежавшая Ему’, и она является также и нашей радостью. Совершенная радость в видении лица Божьего, духовно в этой жизни, а физически в будущем. Призвав нас к тому, чтобы Его Слова пребывали в нас, Иисус сказал, что тогда наша радость будет совершенной (Иоанна 15:7,11). Так что воздействие Слова и истинного покаяния и обращения к Богу равносильно видению лица Божьего – оно должно нести нам ту же совершенную радость. Другие отрывки тоже говорят о связи между Словом и лицом Божьим, радостно сияющим пред нами – напр., Пс. 118:135: «Осияй раба Твоего светом лица Твоего и научи меня уставам Твоим».

2:29 *С дерзновением* – Гр., смело, уверенно, открыто. Это было характерно для публичных выступлений Петра (Деяния 4:13:31), и часто используется в Новом Завете, говоря о нашем дерзновении. Надо задать себе вопрос, ощущаем ли мы это чувство в себе; оно возникает при наличии твёрдой уверенности, что мы получили прощение, и что милостью Божьей мы будем жить вечно. Господь сознавал, сколь сильно воздействует на них синагога, когда Он говорил, что разговаривает с ними притчами, но позже будет говорить прямо (Иоанна 16:25) – ранее Он говорил с иудейским миром притчами, а не прямо, потому что они не понимали (Марка 4:34). Однако под конец они всё же поняли. Под конец Он говорил с ними «прямо» (*parresia*), и это слово является девизом свидетельства самих учеников миру (Деяния 2629; 4:13,29.31; 28:31). Они говорили «прямо» (*parresia*) миру, а не притчами, потому что они отражали миру природу своего понимания Господа. однако во время Своего служения Господь, кажется, относился к ним так, как будто они всё ещё были в иудейском мире. На их вопрос, почему он говорит с *народом* притчами, Он отвечает, что им дано знать тайны Царствия Божья, а тем «внешним» Он говорит притчами (Марка 4:11).

2:30 *Во плоти* – Это выражение, *kata sarx*, является предельно ясным утверждением человечности Господа Иисуса и отсутствия Его личного пред-существования – ведь Он был плодом тела Давида, или, как это звучит по-гречески, его бедро, иль созидательная сила.

Посадить - В Деяниях 2:30-33 говорится, что вознесение Господа нашего на Небеса исполняет, хоть и первоначально, обещание Давиду о том, что Христос будет править на его троне. Это подтверждается 2 Царств 7:12, где говорится, что Бог «восставит» семя Давида и упрочит царство его; а «восставит» в Септуагинте является тем же словом, что и «воскресить», как будто каким-то образом обещание это исполнится после воскресения Христа.

2:31 *Прежде сказал* – Будучи пророком, Давид предвидел и осознанно говорил о смерти и воскресении своего великого потомка, Мессии. Но писатели под вдохновением Божьим могут также говорить о вещах и 'предвидеть' вещи, которые они сами не совсем понимают (1 Петра 1:12). Поэтому нам не надо читать эти слова как означающие, что Давид лично досконально понимал всё то, что он говорил / писал о Христе.

2:32 *Все мы свидетели* – «Мы» скорее всего относится к группе 120 из Деяния 1:16, включая также женщин и мужчин, бывших свидетелями, когда они исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках.

2:33 *Был вознесён* – Иоанн неоднократно передаёт слова Господа в описании креста как Его «вознесения» (Иоанна 3:14; 12:32,34). Пётр, оглядываясь назад, видел и крест Господа, равно как и воскресение Его и возвышение Его на небо, как «вознесение» Его только потом. В то время это никак не походило на вознесение, и Пётр отдал бы и жизнь свою в саду, чтобы избавить Господа от этого. Но теперь он видел славу его.

Излил то – Греческое слово, соответствующее слову «излил», часто употребляется в отношении излияния крови Господа. Именно вследствие Его самопожертвования произошло излияние Святого Духа. Похоже, что связь именно в этом. Удивительный охват этого излияния, в данном случае в понимании языков, было нечто особенное в особенный момент времени. Но способность духовного возрождения, дух / сила святости продолжает изливаться на верующих в течение их жизни. Павел говорит, как будто излияние

это действовало во все дни, не только в день Пятидесятницы: Бог спас нас «банею возрождения и обновления Святым Духом, Которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего» (Титу 3:5,6).

2: 33-36 Должное понимание нами вознесения Господнего само по себе возбудит в нас покаяние и служение (Деяния 2:33-36). Видение вознесённого Господа Иисуса было тем, что придало Стефану особое вдохновение в последние минуты жизни его (Деяния 7:56).

2:34 *Давид не восшёл на небеса* – Иисус восшёл; Он, как 'Господь' Давида, сидит одесную Господа Бога; так что это Он должен был взойти на небеса и быть там теперь, а не Давид. Это утверждение является неоспоримым опровержением того, что праведные после смерти отправляются на небеса. Петр здесь берётся за опровержение тенденции иудаизма думать, что кто бы ни был, есть или будет Мессия, он определённо будет ниже Моисея и Давида по статусу своему. По рассуждению Петра, раз Давид говорит о своём 'господе', т.е., Иисусе, сидящем одесную Яхве, это означает, что Иисус на небе. Потому что именно там трон Божий.

Седи одесную меня – Пётр использует Писания, как Пс. 109 и 117 точно так, как их использовал Иисус во время служения Своего (Деяния 2:34 = Матф. 22:44; Деяния 4:11; 1 Петра 2:7 = Матф. 21:42). Можно составить список случаев, когда Пётр ссылается на Господа, какой я составил в отношении Павла. Возможно, что трудная для понимания ссылка Петра на духов в темнице (1 Петра 3:19), является ссылкой на книгу Исаии 61, как и Иисус ссылался на это, в Евангелии от Луки 4:18. Это утверждение было бы бессмысленным, если бы мы не учитывали, как сильно слова Христовы отражались в писаниях и мыслях Петра.

2:35 *Доколе положу* – Контекст в призыве Петра к тем, кто распяли Господа, покаяться. Они были «врагами» Его; но когда они станут подножием ног Его, тогда Он вернётся. Поэтому Пётр призывал их покаяться, видимо, понимая «подножие ног Твоих» как почтительный поклон с их стороны. Поклонники Божьи идут к подножию Господа Бога (Пс. 98:5; 131:7; Исаии 66:1-3). Отец желал «положить» врагов Сына своего, тех, кто были в ответе за смерть Его, в Его поклонников. Но они должны были со своей стороны покаяться и принять воздействие святого духа Его. Евр. 10:13 добавляет, что Господь Иисус страстно «ожидает», когда бывшие враги Его «будут положены в подножие ног Его» - и тогда Он

вернётся. Поэтому столь большое значение в Божьей программе придаётся свидетельству еврейскому народу.

2:36 *Бог соделал Господом и Христом Сего Иисуса* – Осознание Петром понимания Иисуса как «Христа» росло. Он исповедал Его Христом во время Его служения (Иоанна 6:69), а также ‘Господом’, но он проповедовал, что Бог *соделал* Его Господом и Христом после воскресения (Деяния 2:36). Он осознавал, как сильно изменился статус Господа, хоть он использовал те же слова для описания Его; поэтому он всё полнее откликался Ему. Он так часто ссылается на Имя Христа, данное Ему (Деяния 4:12) – как будто это новое Имя и спасение в нём являлись движущей силой его свидетельства. Иисус родился Спасителем, Господом Христом (Луки 2:11). Но Пётр использует эти титулы, как будто они были снова даны Ему после воскресения. И так оно действительно было. Для Петра они не были просто словами; они были олицетворением всего, чем Господь был и всегда будет, всем, за что Он стоял и что Он сделал возможным. И он проповедовал их людям в качестве основы, дающей теперь возможность спасения и прощения.

2:36-38 – См. ком. Деяния 5:31.

2: 37 – См. ком. Деяния 2:12.

Умилились сердцем - Другой перевод, соответствующий и англ. тексту, «*поражены* в самое сердце», букв. «*уколоты*» (перевод служения «Живой поток»). НЗ подчёркивает силу креста и тот ужасный факт, что нас действительно призывают разделить с Ним Его страдания (напр., Деяния 9:16; 2 Кор. 1:5; Фил. 1:29; 3:10; 2 Тим. 2:3; 1 Петра 4:1,13; Откр. 2:10). Записи Деяний, по-видимому, стараются показать, как людям Христа приходилось переживать пережитое Господом в Его смертной жизни (напр., Деяния 4:7 = Матф. 21:23,24). Ранние обращённые были «уколоты», используется то же слово, что и в Евангелии от Иоанна 19:34, где говорится, что «один из воинов копьём *пронзил* Ему рёбра». Павел говорит, что, безвозмездно проповедуя в Коринфе, “я всем поработил себя» (1 Кор. 9:19), как и Господь на кресте. Приноравливаясь к аудитории, «для немощных был как немощный», как и Господь был распят в немощи. В нашем проповедовании и в нашей жизни в экклесии мы выявляем элементы креста Господнего в нашем отношении к другим.

Что нам делать? – Лука постоянно использует эту фразу, описывая отклик на встречи с Господом Иисусом и вестью о Нём (Луки 3:10,12,14; 6:11; 10:25; 12:17; 16:3,4; 18:18; 19:48; 23:34; Деяния 4:16; 9:6; 10:6; 16:30; 22:10). Так что это чрезвычайно значимая фраза для Луки. Его проповедование Евангелия (так как Луки – Деяния являются миссионерскими документами) должно было возбудить и в нас тот же вопрос – что нам делать?

2:38 *Каждый из вас* –Это может показаться несколько излишним, но помните, что Петр стоял перед аудиторией, насчитывающей по крайней мере 3000 человек. Он ощущал тенденцию к групповому действу, крещению, потому что все это делают. Поэтому он стремится напомнить им, что покаяние является очень индивидуальным откликом на наши собственные грехи и спасением Божьим во Христе. И такое же предостережение должно прозвучать в обществах, где дети [как и следует] воспитываются в духе христианской веры на фоне христианского сообщества.

Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов – Эти слова намеренно наводят на мысль о ранее описанном Лукою служении Иоанна Крестителя четыре года тому назад, которое должно было быть хорошо знакомо этим евреям в Иерусалиме: он проповедовал «крещение покаяния для прощения грехов» (Луки 3:3). Возможно, они приняли крещение Иоанна – так как Иоанн крестил «весь Иерусалим». Но это не было христианским крещением, которое было учреждено только после смерти и воскресения Господа; и это крещение не сопровождалось последующими дарами Святого Духа. Так что, вероятно, подчёркивалось: «во имя Иисуса Христа». Крещённые Иоанном крестились во Имя Иисуса Христа в Деяниях 19:1-5.

Покаяние является сложным и сугубо личным делом. Нет никаких доказательств тому, что каждый из этих людей давал теологическое утверждение своего понимания.

Призыв креститься зовёт нас позволить, чтобы что-то было сделано для нас; и конечным производителем крещения является Отец и Сын. Переход Израилем Чермного моря был прототипом христианского крещения; все крестились в Моисея в облаке и в море, как и мы, крестились во имя Христа (1 Кор. 10:2). «Все крестились» опять же предполагает, что их кто-то крестил – а именно Бог.

Дар – Рим. 5:16 и 6:23 описывают спасение как «дар» - напрашивается сравнение с даром Святого Духа в Деяниях 2:38. Лишь только ещё один раз в НЗ мы читаем о получении «дара» в Рим. 5:17, где верующие получают обилие благодати и дар праведности, т.е., спасение. А Деяния 2:39 как бы цитируют Иоиля 2:32 в отношении спасения, чем и является дар Духа. А ссылка Петра на обетование «всем дальним» является аллюзией на Исаии 57:19: «Мир, мир дальнему и ближнему (чрез прощение Божье)». В Еф. 2:8 также читаем о Божьем даре спасения, говоря далее, что через Христа мы все «имеем доступ к Отцу, в одном Духе» (2:18). И далее это подтверждается тем фактом, что Еф. 2:13-17 ссылается также на Исаии 57:19: «Вы, бывшие некогда далеко, стали близки Кровию Христовою. Ибо Он есть мир наш… (который), придя, благовествовал мир вам, дальним и близким». Пс. 50:13,14 проводит параллель между обладанием Святым Духом Божьим и радостью спасения Божьего.

Дар Святого Духа – Обещание дара Святого Духа определённо относится к обещанию Утешителя, о чём читаем в Евангелии от Иоанна 14-16. Эти обещания включали предвестие внутренней деятельности Духа в сердцах верующих, до такой степени, что это будет ощущаться, как будто Иисус буквально находится с ними. Тогда как первоначально присутствие Святого Духа являло себя чрез видимые явления, как говорение на иностранных языках, суть же дара во внутреннем укреплении в праведности. И на это явно указано далее в Новом Завете: «Да даст вам, по богатству славы Своей, крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укоренённые и утверждённые в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божиею. А Тому, Кто действующею в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим, или о чём помышляем, Тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды, от века до века» (Еф. 3:16-21; см. также Еф. 1:17-19). «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, Который и запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши» (2 Кор. 1:21,22). «В Нём и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом» (Еф. 1:13; 4:30). «…Чтобы нам получить обещанного Духа верою» (Гал. 3:14). Мысль о Духе обетованном естественно связывается с обещанием Утешителя и с утверждением Петра, что крещение даст нам обещанный дар Духа. Все эти отрывки говорят о внутренней

работе Духа – а не о чудодейственных дарах. Похожи в этом отношении и отрывки, в которых говорится об Утешителе: «И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек [это звучит как нечто постоянное, не только на два поколения] – Духа истины… Он с вами пребывает и *в вас будет*… приду к вам (Иоанна 14:16-18)… Утешитель же, Дух Святой, Которого пошлёт Отец во имя Моё, научит вас всему и напомнит вам всё, что Я говорил вам. Мир оставляю вам (Иоанна 14:26,27). Утешитель, Дух истины (Иоанна 15:26)… Утешитель… обличит (Иоанна 16:7,8)… Когда же придёт Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину… и будущее возвестит вам. Он прославит Меня, потому что от Моего возьмёт и возвестит вам» (Иоанна 16:13,14). Так что Утешитель, Святой Дух или «Дух истины» ассоциируется с внутренними психологическими процессами в голове верующего. Послания Иоанна ссылаются на обетование Утешителя, говоря как будто его читателям доводится испытывать это, как тогда, так и теперь. Это уже само по себе означает, что Утешитель не относился лишь к чудодейственным дарам, данным апостолам, поле деятельности Утешителя намного шире. Следующие строки послания Иоанна представляют собой позже данный комментарий на стихи, касающиеся Утешителя: «Помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает [ср. Иоанна 14:17 «Духа истины… Он с вами пребывает *и в вас будет*»]… самое сие помазание учит вас всему… в том пребывайте (1 Иоанна 2:27)… А что Он пребывает в нас, узнаём по духу, который Он дал нам (1 Иоанна 3:24)… и Дух свидетельствует о Нём, потому что Дух есть истина… Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом (1 Иоанна 5:6,10)… Сын Божий пришёл и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного» (1 Иоанна 5:20). Вся эта деятельность обучения, назидания, вспомоществования, чтобы мы пребывали во Христе – это работа Духа Утешителя. Вся эта крайне необходимая духовная активность есть дар, обетованный крещённым.

2:39 *Всем дальним* – Первая речь Петра в день Пятидесятницы была намеренным аннулированием им его отречений от Господа, вызванная прочувствованным им прощением, которое он знал, что он получил. Будучи заново обращённым, он теперь укреплял своих еврейских братьев. Он встал чуть ли не рядом с домом Первосвященника и объявил миру о своей вере в Иисуса, что Он и есть Христос. Петр проповедовал также и в притворе Соломоновом, где Господь провозгласил Себя Спасителем Израиля (Иоанна 10:33; Деяния 5:12). Пётр в пору своих отречений был «издали» в

отношении Иисуса (Матф. 26:58; Марка 14:54; Луки 22:54 – все синоптики подчёркивают это). Отречения Петра, должно быть, были темой обсуждений города Иерусалима. Так что, когда в Деяниях 2:39 он говорит, что «всем» дальним принадлежит обетование…. Я думаю, что он ссылается на себя в недалёком прошлом, представляя себя в качестве примера для других грешников для получения спасения. Возможно, потому он говорит о «всех» [тех других], которые [также] находятся как бы «издали» [как и он тогда]. Он мог бы говорить просто о дальних. Но слово «всем» может намекать на то, чтобы слушатели следовали его примеру. В контексте Петра это становится понятней, если мы видим одним из аспектов обетованного благословения Духа именно прощение и спасение – как об этом сказано в Деяниях 3:25,26, благословение состояло в отвращении каждого от злых дел ваших. См. ком. Деяния 3:26; 1 Петра 2:25; Луки 5:8.

Как сказано в ком. :38, дар «дальним» является аллюзией на Исаии 57:19: «Мир, мир (чрез прощение Божье) дальнему и ближнему». Здесь говорится о язычниках; Пётр вдохновенно проповедовал, что служение Духа было для евреев Иерусалима, их детей [которые жили в мире язычников, в местах, откуда они приехали для уединения в Иерусалиме, т.е. еврейская диаспора] – и для язычников. Но из случая с Корнилием становится ясно, что Пётр полностью не осознавал значения проповедованных им слов – что верно и в отношении нас.

2:40 *Спасайтесь* – «Господи! Спаси меня», Пётр закричал, начав утопать. Эти слова значимы, потому что эти слова Пётр произносил, побуждая других обращаться к Господу с просьбой о спасении. Он был таким неотразимым проповедником – убедив 3000 немедленно принять крещение – именно потому, что он сам этими словами обратился к Господу. Только ощутив наше собственное отчаяние, мы можем стать неотразимыми проповедниками. Никакой артистизм, никакое представление или образность речи не в состоянии дать такой же результат. Он видел себя в тот момент, в своей немощи и искреннем отчаянии олицетворением нас всех, но параллели не только в этом. Пётр просил Господа: «Повели мне прийти к Тебе» (Матф. 14:28). Но это язык обращения Господа ко всем: ‘Придите ко Мне…’. Но Пётр пошёл дальше; также как Господь простёр руку для спасения Петра, так Он простирает руку Свою, говорит Пётр, чтобы спасти всех, кто хочет прийти к Нему (Матф. 14:31 = Деяния 4:30). Но Пётр представлен в Деяниях также как и Иисус, в том, что и он простирал руку свою для спасения

других, как Иисус простёр руку Свою для спасения Петра (Матф. 14:35 = Деяния 5:15,16; Матф. 14:31 = Деяния 3:7), призывая их принять воды крещения, как Иисус поступил с ним. Как люди преклонились пред Иисусом, после того как Он спас Петра, так люди пытались преклоняться перед Петром (Матф. 14:33 = Деяния 3:11). Итак Пётр прошёл все стадии, которые проходим и мы – будучи спасён Иисусом, придя к Нему и будучи спасён Его простёртою рукою, он откликается на это, делая то же самое другим. Когда Господь «поддержал» Петра, когда он начал утопать (Матф. 14:31), используется греческое слово, которое встречается ещё только один раз в другом месте: «не Ангелов восприемлет [то же слово, что поддержал] Он, но восприемлет семя Авраамово» (Евр. 2:16). Автор послания Евреям определённо ссылался на ‘поддержку’ Господом отчаявшегося Петра и спасение его – и видел Петра символом всех тех, кто будут спасены Христом.

Рода сего развращённого – Это же слово используется, говоря, что служение Иоанна Крестителя должно было «выпрямить» «кривизну» этого поколения (Луки 3:5). Его миссия не имела успеха, хоть потенциально она и могла быть выполнена. Итак, то поколение было осуждено. Бог видит мир активно лукавым, говоря об избавлении нас от «настоящего лукавого века» (Гал. 1:4), осуждённого Им (1 Кор. 11:32); кто не с Господом Иисусом, тот видится активно действующим против Него, а не просто проявляющим равнодушие (Луки 11:23). Наше спасение неразрывно связано с нашим отделением от этого мира. Крещение является спасением нас не только от грехов наших, но также и от «рода сего развращённого», в котором мы некогда жили (Деяния 2:40). Но давайте отметим, что существенное разграничение 2000 лет тому назад было между верующим и миром, а не между верующим и верующим.

Служение Иоанна Крестителя имело целью выпрямить «кривизну» народа Израиля, чтобы он был готов к принятию Иисуса в качестве Мессии (Луки 3:5). Бог предоставлял силу для возможности свершения этого; но это же слово используется в Деяниях 2:40 и Фил. 2:15 в описании Израиля как всё ещё «развращённого рода». Проповедование Иоанна, как и наше, даёт потенциальную возможность обратить весь народ. Так что вместо того чтобы приходить в уныние из-за отсутствия отклика нашему проповедованию, давайте вспомним тот огромный потенциал мощности, предоставляемый нам. Каждое слово, свидетельство любого рода, листовка, оставленная на сидении… несёт в себе такую

потенциальную силу обращения, силу, данную Самим Богом. Служение Иоанна должно было символически понизить горы и холмы, гордых евреев первого столетия, и наполнить долы, т.е. вдохновить униженных реальной возможностью спасения во Христе (Луки 3:5). Павел использует то же греческое слово, что переведено «понизить» не менее трёх раз в отношении того, как Евангелие воздействовало на смирение его (Деяния 20:19; 2 Кор. 11:7; Фил. 4:12). Как будто он говорит: 'Проповедование Иоанна в конечном итоге возымело воздействие на меня; оно смирило меня до принятия Господа Иисуса Мессией'. И как Иоанн выпрямлял неровные пути для поступи людей, чтобы они приходили к Христу (Матф. 3:3), так это делал и Павел (Евр. 12:13).

2:41 *Принявшие слово его* – Пётр призывал Израиль: «Выслушайте слова сии…», и продолжал цитатой из пророчества о вознесении Господа Иисуса [т.е., после Его воскрешения], «слушайтесь Его во всём» (Деяния 2:22; 3:22:24). И запись добавляет, что, принявшие слово Петра, крестились. Когда мы свидетельствуем, слова, которые мы произносим, фактически являются словами Иисуса. Мы говорим Его словами, что говорит о нашей близости Ему. И поэтому наше поведение, образ жизни, что всё является существенным свидетельством, должны быть в Нём. Потому что мы являем Его миру.

Присоединилось – К церкви и к Господу (Деяния 2:41,47; ср. 5:13,14; 11:24).

Душ около трёх тысяч – Записи Луки отражают достижения миссии ранних христиан в количественных терминах, как бы анализируя успех работы и даже предлагая возможности её улучшения (Деяния 2:41,47; 4:4; 5:14; 6:1,7; 9:31; 13:43; 14:1; 17:4,12; 18:10; 19:26; 21:20). Примеры, приводимые в Деяниях, в отношении проповедования Евангелия и крещения тех, кто уверовали, все говорят об очень кратком периоде проповедования и немедленном крещении – в тот же час ночи, в случае стража темничного; или в тот же день, в случае тысяч в день Пятидесятницы. Список впечатляет: Деяния 2:38-41; 8:12,13,36-38; 9:18; 10:47; 16:15,33; 18:8; 19:5.

2:42 *И они постоянно пребывали* – То же самое слово используется, говоря нам: «будьте *постоянны* в молитве» (Рим.12:12; Кол. 4:2), т.е., следуйте примеру ранних христиан в отношении постоянства в молитве. Ученики «пребывали в молитве» после вознесения Господа

Иисуса (Деяния 1:14), а теперь и обращённые ими также пребывали в молитве. Отметьте кстати, что мы обычно следуем примеру тех, кто обращают нас. Так поначалу, Симон «не отходил от Филиппа» (Деяния 8:13). Это означает, что *наша* личность воздействует на духовные качества других. Это же слово не раз употребляется в Деяниях (1:14; 2:42,46; 6:4; 8:13). Забота всех миссионерских мероприятий состоит в том, чтобы обращённые постоянно пребывали в молитве и молениях, хотя бы поначалу, что Лука и старается отразить в записях.

В общении - В Деяниях 2:42 говорится о переживании *koinonia* в преломлении хлеба, совместных молениях и учениях апостолов о Христе. Но это не единственные аспекты *koinonia*; и все эти аспекты вращаются вокруг личности Иисуса. Вкратце, *koinonia* означает не только находиться вместе, но и разделять все ощущения. В свободное время поразмышляйте над употреблением этого слова у Луки 5:1; Евр. 2:14; 2 Петра 1:4; Рим. 11:17; 2 Кор. 6:14; Откр. 18:4; Матф. 23:30. Мы «в содружестве» друг с другом в том смысле, что мы все разделяем ту же реальность. Итак, все желающие разделять ту же реальность [в христианском контексте, реальность Христа] находятся в содружестве друг с другом. Павел часто говорит о *koinonia* в отношении даяний – в смысле внесения своей лепты или участия в проекте или приобщения к организации, созданной другими. В 1 Кор. 10:16-20 говорится, что участие в праздновании предполагает приобщение Телу Христову – подчёркивается вертикальность, а не горизонтальность отношений. Важно то, в чьём празднестве вы участвуете – к какому содружеству вы примыкаете, к содружеству Христову или некоего идола. С кем вы это делаете, кто рядом с вами, здесь не имеется в виду.

Фил. 2 побуждает верующих «Будьте единодушны и единомысленны», но это единодушие позднее в главе определяется как мышление Христово на кресте. Опять же, основа единства между верующими в их общей доле с Христом, особенно же в смерти Его – нет нигде и намёка на то, что основою единства верующих является некое теологическое утверждение или позиция. Если бы это было так, то мы бы должны были видеть это написанным чёрным по белому. Вместо этого, как в 1 Кор. 10, единодушие верующих в их индивидуальном соучастии в мыслях и работе Христа.

2:44 *Имели всё общее* – Новообращённые продолжали слушать учение апостолов, вращаясь в содружестве с ними как ревностные

ученики, внимающие своим учителям. Греческое слово, соответствующее «содружеству» - *koinonia*, и корневое слово *koine* встречается в Деяниях 2:44 – они имели всё «общее». Таково было их содружество / сообщество, что они объединили всё. Что они имели. Так что всё у них было общее. Фактически смысл *koinonia* или содружества / сообщества в Новом Завете в основном используется именно в отношении совместного владения материальными ресурсами, а не теологическими соглашениями (Рим. 12:13 «в нуждах святых принимайте участие», Гал. 6:6 «делись всяким добром с наставляющим», Фил. 4:15 и повсеместно во 2 Кор. в контексте обращения за помощью или призыву к содружеству с бедными святыми Иерусалима). В Деяниях 2:46 затем описывается как они единодушно пребывали в храме, преломляя хлеб по домам. Это дальнейшее описание жизни новообращённых, пребывающих в учении апостолов [они ходили в храм, чтобы слушать их, так как это, очевидно, было единственным достаточно большим местом для сбора толпы новообращённых], и они продолжали действо, преломляя хлеб уже по домам. Так как не было такого большого здания церкви, где бы это могла совершить группа, насчитывающая 3000 человек. И далее описывается преломление хлеба в Деяниях 2:46 – они принимали пищу в веселии и простоте сердца. Поэтому преломление хлеба было совместным принятием пищи в продолжение установленного Иисусом обычая открытого стола и преломления хлеба в память о Нём. В Деяниях 2:42 говорится, что новообращённые пребывали в совместных молитвах. Деяния 3:1 продолжает определение того, что это означало на практике – Пётр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы. Общим было их моление в иудейском храме в час молитвы. Но эти молитвы посещались многими евреями, которые не верили в Иисуса. Это говорит о том, что можно совершать религиозный акт содружества с неверующими, в то же время, наслаждаясь истинно христианским содружеством с истинно Божьими людьми, находящимися среди них. С самого начала христианство являло открытое содружество с неверующими евреями. Если бы принцип вины по ассоциации был присущ христианству, то мы бы определённо были ознакомлены с ним с самого начала.

Теперь можно суммировать вышесказанное в форме таблицы:

Деяния 2:42	Как это проходило на практике
И они постоянно пребывали в учении апостолов	Выслушав основы Евангелия и приняв крещение, они продолжали слушать учение апостолов, так как апостолы

	повиновались великой миссии - проповедовать основы Евангелия, крестить и продолжать обучение (Матф. 28:19,20). Поэтому в Деяниях 2:46 говорится, что они единодушно пребывали в храме, чтобы узнать больше из учения апостолов.
В общении (*koinonia*)	Деяния 2:44 – верующие имели всё «общее», гр. *koine.*
Преломлении хлеба	Деяния 2:46 – это включало при - нятие пищи по домам в веселии и простоте сердца
И в молитвах	Деяния 3:1 определяет, что это означало на практике – Пётр и Иоанн шли в храм в час молитвы.

Единодушие верующих в преломлении хлеба проявляется в Деяниях 2:42, где мы читаем, что новообращённые постоянно пребывали в:
учении апостолов
общении
преломлении хлеба
молитвах.
Это может быть описанием порядка христианского мемориального собрания. Они начинали с увещевания апостолов, затем было содружество в общении, названное в послании Иуды 12 «вечерями любви», совместным принятием пищи и затем само преломление хлеба [следуя иудейской пасхальной традиции], и молитвы в заключении, которые могли включать и пение псалмов. Совершение этого празднества было знаком обращения и членства в теле Христа. Столь важно это всё.

Некоторые из римских лидеров первоначально проталкивали идею Платона, что вся земля должна принадлежать государству и быть отдана индивидуальными владельцами государству. Слова в Деяниях 2:44; 4:32 буквально взяты из писаний Платона о государстве: «…имели всё общее… и никто ничего из имения своего не называл своим, но всё у них было общее». Ранняя церковь стремилась создать идеализированную альтернативу Римской империи!

2:45 *Разделяли всем* – Святой Дух явился апостолам в виде «разделяющихся языков» (Деяния 2:3), давая каждому человеку по нужде его (Еф. 4:8-13). Откликаясь на это, мы читаем, что апостолы продали свои имения и «разделяли всем, смотря по нужде каждого» (2:45). Павел также говорит о том, что Бог дал дары Духа каждому члену тела Христова, чтобы никто не имел «нужды» (1 Кор. 12:24). И он использует ту же мысль, побуждая коринфян делиться избытком в восполнение недостатка других (2 Кор. 8:14,15). Простая картина, которая и при других обстоятельствах сегодняшнего дня не теряет своего значения, в том, что чуткая милость и особая щедрость Божья по отношению к нам, дача нам даров по «нужде» нашей, должна привести к тому, чтобы мы также материально поддерживали тех, кто в этом нуждается.
Материальные дары делу Господа были связаны с преломлением хлеба в ранней церкви (Деяния 2:42-46; 1 Кор. 16:1,2), по примеру того, что весь мужеский пол должен был являться пред лицо Господа в иудейские праздники, и не должен являться пред лицо Господа с пустыми руками (Втор. 16:16). Мы не можем прославлять милость / щедрость Его, не откликаясь на неё. Потому что Израиль был выведен Богом из Египта, они должны были проявлять щедрость в отношениях с братьями своими (Левит 25:37,38). Поэтому и запись Деяний сопоставляет щедрость Божью со щедростью в отклик на неё ранних верующих христиан (Деяния 4:33 ср. 32, 34-37). Хлеб и вино из питьевых приношений были сопровождением жертвоприношений; они сами по себе не были жертвоприношением. Подобным образом и в нас должен быть виден дух жертвоприношения во время принятии символов на собрании преломления хлеба. Лаодикийский материализм привёл к тому, что они не понимали, сколь сильно духу их не хватает креста (Откр. 3:17,18). Лемуил знал, что богатство заставит его вопрошать: «Кто Господь?»; пресытившись, он отречётся от Яхве (Притчи 30:9). Опыт избавления евреев от ухищрений Амана *совершенно естественно* привёл к дням пиршества, обмену подарками и подаянию бедным (Есф. 9:22). «Будешь давать взаймы многим народам» часто неправильно воспринимают как предсказание о вовлечении евреев в финансовые учреждения и банковое дело (Втор. 28:12). Но контекст просто в том, что «Откроет тебе Господь добрую сокровищницу Свою, небо, чтобы оно давало дождь земле твоей… и будешь давать взаймы многим народам». Если Бог открывает нам Свою сокровищницу, нам следует открыть наши богатства другим, даже давая взаймы в духе щедрости, побуждаемые опытом Его великодушия по отношению к *нам*. Потому что Яхве спас Израиль,

они не должны быть мелочными материалистами, обманывая других на несколько грамм или сантиметров в сфере торговли. Богатство и величие работы Божьей во благо их должно привести их к тому, чтобы сторониться такого мелочного корыстолюбия.

По нужде – Возможно, это значит, что людям не давали просто потому, что они просили, но по нужде их, которая оценивалась старейшинами.

2:46 *В храме* – Предупреждение Иисуса ученикам, что придёт время, когда их изгонят из синагог (Иоанна 16:2), несомненно, подразумевает, что Он полагал, что они будут ходить в синагогу, пока их не изгонят из них, что они не оставят синагогу в качестве повиновения Христу. Оставаясь там до последнего, они были солью мира своего; и в служении Павла мы видим, что посещение им синагоги предоставляло ему много возможностей свидетельствовать о Евангелии. Господь предупреждал Своих учеников, что их будут бить в синагогах (Матф. 10:17). Но в синагогах можно было бить лишь членов синагоги. Господь предвидел, что Его проповедники скорее останутся в системе синагог, нежели полностью уйдут из неё. Тот факт, что Павла били в синагогах (2 Кор. 11:25), показывает, что, будучи евреем, для евреев он предпочитал оставаться внутри системы синагог. Это говорит о том, что Господь Иисус не настаивал, чтобы Его люди формально порвали с системой синагог, несмотря на то, что она была отступнической как в отношении учения, так и на практике. Это означает, что у Него не было и мысли о ‘вине по ассоциации’, он не требовал, чтобы Его люди оставили отступнические системы – они могли оставаться в них вплоть до изгнания из синагог.

Даже при чтении Нового Завета мы вскоре ощущаем, что иудаизм первого столетия был полон как теологических, так и практических ошибок – например, бессмертие души, уход на небо, вознесение на «лоно Авраамово» после смерти, огонь ада, личность Сатаны, буквальное наличие бесов; царство Божье, основанное посреди яростного сопротивления зла, и военное поражение римлян в первом столетии; и в довершение всему серьёзное непонимание сущности Иисуса и всей концепции и природы Мессии Израиля.

Преломляя по домам хлеб – Писания Луки (в Его Евангелии и в Деяниях) уделяют особое внимание принятию пищи и застольным беседам. Общество стремилось обособить себя различными традициями приёма пищи. Кто приемлем за столом, кто исключался

из застольного общества, было основополагающими принципами для понимания себя в обществе. Так, когда Господь Иисус ел вместе с нижайшими грешниками, а Пётр, будучи евреем, сидел за обеденным столом с язычниками, это было радикальное поведение, противоречащее культуре первого века. Не удивительно, что свидетельством являлось и совместное преломление хлеба, которое окружающий мир воспринимал с недоверчивостью (Деяния 2:42,46; 4:32-35). Отметьте, что Лука упоминает принятие Павлом пищи в домах язычников, как в доме Лидии, так и в доме темничного стража (Деяния 16:15,34).

Деяния 2:42,46,47 позволяют заключить, что происходило совместное принятие пищи. Если мы принимаем, что изначальное «преломление хлеба» было на самом деле процессом принятия пищи, то кажется аксиоматичным, что доступ к «хлебу и вину», как к «символам», должен был быть открытым. Потом что вряд ли братья бы на самом деле сказали: «Кушайте всё, что на столе за исключением пресного хлеба»? Или разве бы они на самом деле пригласили всех присутствующих молиться и поклоняться Богу до и после принятия пищи, но не во время принятия хлеба и вина? нет никаких намёков на нечто подобное.

По домам – Запись о теле Христовом в Новом Завете начинается с описания Господа, проповедующего по домам. Слово «дом» в Евангелиях встречается чрезвычайно часто, особенно часто в Евангелии от Луки. Кажется, что Лука особо чувствительно относился к тому, как Господь входил в дома и что Он там делал. Мы с уверенностью можем сказать, что эти дома стали домашними церквами после Его воскресения. Учреждение церкви начиналось со сбора верующих в храме, тогда как преломление хлеба происходило «по домам» (Деяния 2:46). Содружество / братство во Христе предполагает чувство семейственности. На заре христианства братство было содружеством домашних церквей. Они проповедовали и молились Богу в храме и «по домам», т.е., в каждой домашней церкви (Деяния 5:42).
Деяния 2:46 отмечают, что раннее братство, преломляя по домам хлеб, принимало пищу в веселии и простоте сердца; и нам также на наших собраниях поминания Его и в нашей жизни следует неколебимо сосредоточивать всё внимание на Нём и на колоссальном значении Его креста.

Почти каждое значительное описание пришествия Господа в Новом Завете и того, что Он привнесёт с собой, также применимо к опыту

нашей нынешней жизни: Царство Божье, вечная жизнь, спасение, оправдание, освящение, совершенство, прославление… и, конечно, суждение. Всё это придёт; но сущность их свершается в жизни верующего теперь. При преломлении хлеба наше внимание обращается на все эти вещи. Стол, за которым мы сидим, является отображением грядущего пиршества и стола в грядущем Царстве. «Веселие», сопровождавшее преломление хлеба (Деяния 2:46), является тем же словом, которое используется, говоря о радости по поводу брака Агнца (Откр. 19:7) и второго пришествия Господа (1 Петра 4:13; Иуды 24).
На протяжении всего Писания огромное значение придаётся противопоставлению царств этого мира Царству Божьему. После учреждения первой экклесии в Иерусалиме запись Деяния даёт яркое противоречие экклесии и мира. «Единодушие» было отличительной чертой ранних братьев (Деяния 1:14; 2:1,46; 4:24; 5:12; 15:25); мир же единодушно выступал против единодушия экклесии (Деяния 7:57; 12:20; 18:12; 19:29).

Принимали пищу – Metalabein буквально означает «получали свою долю». В этом контексте мы читаем: «Господь же ежедневно прилагал спасаемых к Церкви». Повторение «каждый день» (:46) и «ежедневно» (:47) предполагает связь между обращением людей в веру и ежедневным общением в преломлении хлеба. И в моей практике миссионерской деятельности я наблюдал, что те, кто присутствуют при преломлении хлеба, вскоре бывают вовлечены во все дела, связанные с Господом Иисусом.

2:47 *Ежедневно* – Люди, слышавшие благую весть, немедленно желали креститься; их покоряло средоточие вести проповедника на личности Иисуса Христа, а не вещи интеллектуального порядка (Деяния 8:35,36; 9:18). Лидия, темничный стражник, Павел, евнух ефиоплянин, толпы в день Пятидесятницы… все немедленно приняли крещение. Господь *ежедневно* прилагал спасаемых к церкви (16:5) – они не заставляли желающих креститься ждать даже до следующего воскресенья, не говоря уже о месяцах, данных на ‘обдумывание’. Они понимали главный принцип: крещение необходимо для спасения. Уверуй или погибни. Они восприняли абсолютизм, сделанного ими выбора принятия или отвержения Сына Божьего. «Берегитесь же…» звучало их предупреждение слушателям (Деяния 13:40). Они не извинялись, не пытались приемлемей упаковать весть эту. Они учили необходимости покаяться, а не стремиться доказать свою правоту и неправоту других (хотя в соответствующем контексте и для этого есть место в

нашем свидетельствовании). Они давали совершенно ясно понять, что их цель состоит в обращении людей в веру, а не в философских рассуждениях или проповедовании сомнительных интерпретаций.

ГЛАВА 3

3:1 *В храм* – См. ком. 2:46.

В час молитвы девятый - Время вечернего жертвоприношения. Их присутствие при этом указывало на то, что они ещё очень сильно были связаны с иудаизмом.

3:2 *Каждый день* – Его сажали при дверях храма в течение около сорока лет (Деяния 4:22). Господь Иисус определённо проходил мимо его, потому что Он говорил, что Он ежедневно учил их в храме; но Он не лечил его. Возможно, его вера ещё не доросла до требуемого уровня; или может Господь сознательно оставил эту работу Своим последователям. Деяния являются отчётом о том, чем *начал* заниматься Господь. Человек определённо узнал Петра и Иоанна; потому что, увидев их, он просил их о помощи. Они были известны как последователи Иисуса.

3:4 *Всмотревшись в него* – См. ком. Деяния 14:9.

Взгляни на нас - Хромой посмотрел на них, и люди дивились следующему за тем чуду. Но Пётр тогда 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? Бог Авраама и Исаака и Иакова, Бог отцов наших, прославил Сына Своего Иисуса» (Деяния 3:12,13). Интересно, пытался ли Пётр публично признать неуместность своих предыдущих слов, когда он сказал хромому человеку «Взгляни на нас» - и сразу же публично поправил себя, перенаправив всю славу и взоры всех на Отца и Сына.

3:6 *Серебра и золота* – Пётр позже ссылается на это, как бы говоря, что он видел этого человека типичным примером из всех им обращённых людей: «зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни» (1 Петра 1:18). До обращения все мы жили суетной жизнью, как и человек, сидящий там, смиренно ожидая подачки серебра или золота при дверях храма неспособного спасти его. См. ком. 3:7.

Пётр сказал хромому человеку: «Во имя Иисуса Христа Назорея встань и ходи»; но излечение свершилось благодаря вере Петра во Имя Христово (Деяния 3:6,16). «И ради веры во имя Его, имя Его укрепило сего» - как будто сила имени Иисуса ждёт приведения в действие верою человеческой.

3:7 *Укрепились* – Это слово используется в отношении укрепления ранних обращённых, также и Духом (Деяния 16:5 «И церкви утверждались верою»). Мысль опять же в том, что человек является представителем всей экклесии, см. ком. 3:6.

У Луки есть любимое слово, которое часто переводится как «вдруг… тотчас… немедленно» (Деяния 3:7; 5:10; 9:18; 12:23; 13:11; 16:26,33). Это впечатляет! В Евангелии от Луки это слово используется очень часто, что свидетельствует о том, что скорость и мощь, проявлявшаяся в служении Господа, продолжает проявляться в работе Его служителей теперь (Луки 1:64; 4:39; 5:25; 8:44,47,55; 13:13; 18:43; 19:11; 22:60). Это слово почти не употребляется в других писаниях, хотя Марк, пользуясь другими средствами выражения, также отмечает немедленность произведения действия в служении Господа. Лука использует и много других слов для подчёркивания незамедлительности природы воздействия Господа во время Его служения. Стоит выделить их в вашей Библии, ведь наше служение является продолжением служения наших братьев раннего периода христианства (Деяния 9:18-20,34; 10:33; 11:11; 12:10; 16:10; 17:10,14; 21:30,32; 22:29; 23:30).

Пётр понимал, что значит быть во Христе. Всё, что он делал, всё, что он проповедовал и чему учил словом и примером, было свидетельством о том, в ком он жил и существовал. Когда он простёр руку, чтобы поднять немощного, он демонстрировал, как правая рука Бога подняла (в воскрешении) и вознесла Сына Его и всех, кто в Нём (Деяния 3:7). Таким же образом он, взяв за руку Тавифу, *поднял её* и «поставил её перед ними живою» (Деяния 9:41), как Отец поступил с Сыном. Когда Пётр «встал» после своего обращения (Деяния 1:15; 2:14), он разделял с Господом опыт Его воскресения. А теперь он отражал это в своём проповедовании другим. Как Бог простирал руку Свою, чтобы исцелить человека именем Иисуса Христа (Деяния 4:30), так и Пётр простирал руку (Деяния 9:41). И он включает нас всех в это чудесное действо: ибо как рука Божья вознесла Христа, так она вознесёт каждого из нас, смирившего себя под рукою Божьею (1 Петра 5:6).

3:8 *Стал, и начал ходить* – Это похоже на медицинскую констатацию доктором Лукой поступательных шагов выздоровления пациента – вскочив, стал, и начал ходить. Но это походит и на приглашение взирать на библейский экран телевидения, сфокусированный на этого человека. Язык описания явно говорит, что перед нами отчёт очевидца, как оно и было на самом деле.

Вскочил – Исцеление хромых людей в Деяниях 3:8; 14:10 приводило к тому, что они *вскакивали* (это подчёркивается) и ходили, хваля Бога; пророчество, которое мы обычно соотносим с грядущим Царствием.

Вошёл с ними в храм – Хоть, вероятно, он был в состоянии ритуальной нечистоты из-за бывшей инвалидности своей. Он вошёл в святое место; радость обращения попирала все законные предписания.

3:9 *Хвалящим Бога* – Это подчёркнуто дважды (:8). В своём Евангелии Лука четырежды использовал эту фразу (Луки 2:13,20; 19:37; 24:53). Евангелие от Луки было первой книгой по сравнению с его второй книгойт, Деяниями апостолов. Но он развивает мысль, что деяния апостолов по сути своей являются деяниями воскресшего Господа Иисуса (см. ком. Деяния 1:1). Это типично для Луки – вещи, которые он приписывает Господу Иисусу в Евангелии его, он относит к работе верующих в Него в Деяниях. Отклик человека в его ‘хвале Богу’ был откликом людей на исторического Христа. Как будто чрез работу Петра проявлялся Господь Иисус. См. ком. 3:10 *Изумления* и 3:11 *Притвор, называемый Соломонов.*

3:10 *Красных дверей храма* – Некоторые комментаторы утверждают, что рядом с этими дверьми было объявление, запрещающее вход язычникам и нечистым. Его нахождение в течение 40 лет у входа в храм (4:22), возможно, отражает то, что Израилю на тот же срок был воспрещён вход в землю обетованную. Он представлял то, что могло бы произойти со всем Израилем.

Ужаса и изумления – «Удивления и изумления» (Ж.п.). Слово «изумление» употребляется только для описания чудес Господа Иисуса; и оно используется только Лукой (Луки 4:36; 5:9). Исцелитель Пётр опять представлен проявлением Господа Иисуса. Слово «изумление» подобным образом используется в Евангелии от Луки 5:26. См. ком. 3:9 *Хвалящим Бога.*

3:11 *Не отставал от Петра* – В этом описании мы так часто видим, как суть событий Евангелия теперь повторяется в опыте последователей Господа. В данном случае сходство в том, как исцелённый человек у Луки 8:38 боялся расставаться со своим исцелителем, Господом Иисусом.

Точно так же, как Господь простёр руку и спас Петра, так Он простирает руку, отмечает Пётр, чтобы спасти всех желающих идти к Нему (Матф. 14:31 = Деяния 4:30). Но Пётр в описании предстаёт перед нами Иисусом: он тоже простирает руку свою, чтобы спасти других, как Иисус спасал его (Матф. 14:35 = Деяния 5:15,16; Матф. 14:31 = Деяния 3:7), умоляя их окунуться в воду крещения, как это произошло с ним. Как люди в лодке преклонились пред Иисусом после спасения Петра, так и теперь люди пытались преклоняться пред Петром (Матф. 14:33 = Деяния 3:11). Петр прошёл чрез всё, что мы все делаем – будучи спасён Иисусом, придя к Нему, и будучи спасён простёртою рукой, он в свою очередь делает то же в отношении других. Когда Господь «поддержал» начавшего утопать Петра (Матф. 14:31), использовано греческое слово, встречающееся ещё только раз в другом месте НЗ: «Ибо не Ангелов восприемлет (то же слово в оригинале) Он, но восприемлет семя Авраамово» (Евр. 2:16). Писатель послания Евреям, несомненно, ссылается на поддержание Господом отчаявшегося Петра и спасение его – он видел Петра символом всех, спасённых Христом.

Весь народ… сбежался к ним – Под влиянием стадного чувства все двинулись к Петру; Господь же ищет индивидуальной веры.

Притвор, называемый Соломонов – Это заставляет думать, что Евангелие от Луки писалось, когда храм ещё стоял, т.е., несомненно, до 70 г.н.э. Записи Евангелия и Деяний отражают первоначальное устное изложение событий, которое вскоре после начала их распространения было записано по Божьему вдохновению, а отнюдь не десятилетия после этих событий, как ошибочно утверждают критики. Эта сцена напоминает сцену в притворе Соломоновом, когда иудеи обступили там Иисуса Христа (Иоанна 10:23). Так что мы опять видим, что Пётр и Иоанн представлены как проявления Иисуса на земле, кем и мы являемся; повторяющими по сути ситуации в смертной жизни Иисуса. См. ком. 3:9 *Хвалящим Бога.*

3:12 – См. ком. Деяния 2:12.

Дивитесь – Это намёк на наличие сомнения. Люди, которые дивились и сомневались, являлся ли Пётр кем более чем волшебником, через пару часов уверовали и приняли крещение (Деяния 3:12; 4:4). Мы отмечали в комментарии 3:11 о психологическом воздействии стадного чувства, но нигде в записях и в помине нет суждений об искренности мотивации приходящих к Иисусу. Запись дышит духом напряжённой срочности и силы. Проповедь о Боге, болезненно воспринимающем грех, страстно поглощённом смертью Своего Сына, ощущающем каждый грех, радостно воспринимающем каждое покаяние и крещение… это было нечто радикально отличающееся в мире первого столетия, как это звучит и в наше время. И этот Бог внушал дух неотложности людям, проповедующим Его, Его ощущения, действия, Его личность; необходимость неотложного отклика, необходимость связаться с Ним, что было чуждо другим религиям. Неотложность положения человека должна занимать первое место в нашем свидетельстве. Во втором столетии н.э. христианство пошло по неверному пути, потому что церковь абстрагировала Бога и Его существование до небытия, до того, что неотложная важность истинных положений учения практически была утеряна. Да не будет этого с нами!

Как будто бы мы своею силою – Пётр спешит дать понять людям, что ‘Это не я – это Иисус!’ См. ком. 3:10 *Ужаса* и 3:9 *Хваля Бога.*

Или благочестием – Пётр знал, что стоит очень недалеко от того места, где он отрекался от Господа. Он знал, что это известно и его слушателям. Он ощущал в себе недостаток благочестия и должной почтительности к Богу. Пётр неоднократно использует это слово, переведённое как «благочестие», призывая обращённых им людей развивать это качество в себе (2 Петра 1:3,6,7; 3:11). Однако здесь он говорит, что в нём самом недостаёт благочестия. Именно это уничижение себя и признание своих недостатков придавало проповеди и пасторским призывам Петра силу убеждения.

3:13 *Прославил* – Однако Пётр и Иоанн вершили работу Господа в отношении этого человека по собственному желанию. Исцеление этого человека являлось прославлением Господа. Так что мера прославления Господа зависела от усилий, прилагаемых к этому Его людьми на практике. Этот принцип в силе и сегодня. Петр это очень хорошо понимал; и он побуждает людей не славить его, а славить Господа Иисуса. Он ставит себя в пример обращённым им людям, ссылаясь на этот случай в 1 Петра 2:12,14; 4:11,14, где он говорит, что добрые дела обращённых могут прославлять Бога.

Вы предали – Слово, которое использовалось, говоря о предательстве Иуды. То, что он сделал по сути было тем же, что было сделано всем Израилем; он был олицетворением Израиля, действующего под влиянием иудейского сатаны.

Отреклись перед лицом Пилата – Слово «отрёкся» неоднократно использовалось, говоря об отречениях Петра, как во время суда над Господом, так и в то время, когда Израиль отрёкся от своего Господа. И он знал, что и им известно, что произошло. Петр поэтому и обращался с призывом к евреям на основании того, что он сам публично отрекался от Господа, как и они.

Полагал освободить Его – *Krino* означает судить / выносить решение; он решил освободить Иисуса. Это та же ситуация. В которой позднее оказался Павел – римляне вынесли решение, что его следует освободить, но он решил не воспользоваться этим, чтобы [как он представлял это себе в то время] нести Евангелие миру [призывая к слушанию его дела в Риме]. Возможно, что эти слова и форма их выражения стали для Павла программными и привели его к такому решению, чтобы следовать Господу по пути к кресту. Я позднее вернусь к тому факту, что служение Петра и слова его произвели большое впечатление на Павла.

3:14 *Но вы… отреклись* – Это подчёркивается дважды (:13), как и то, что дважды говорится об отречении Петра (Матф. 26:70,72) в то самое время, когда отреклись и они. См. ком. Деяния 3:13 *Отреклись…*

Святого и Праведного – Эти же слова используются, говоря об Иоанне Крестителе (Марка 6:20), предтече Господа; а также и о верующих, которым надлежит быть такими (Откр. 22:11), вместо того, чтобы восхищаться Его святостью на расстоянии. Он и всё, что о Нём, должно стать программой наших устремлений.

3:15 *Убили* – Бог определённо винит в этом евреев, а не римлян. Заговор об убийстве Он почитал за убийство.

Начальника жизни – Гр. ‘автора’. Противопоставляется выбору Израилем человека убийцы, лишающему жизни (:14).

3:16 *Ради веры во имя Его* – Греческое слово вера, возможно, намекает, что ‘вера’ в Евангелие внедрила веру в апостолов. Но на

чью веру ссылался Пётр? Похоже, что нищий оппортунистически просил у Петра просто милостыню (Деяния 3:3). Именно вера *Петра* исцелила его, а не его собственная вера. Ведь Пётр не требовал у него веры ни во что. И Пётр объясняет иудеям, что он поставил этого человека на ноги не своею силою (Деяния 3:12). Здесь снова виден пример исцеления человека в результате веры другого человека (см. ком. Марка 2:5).

Надежда или вера в Бога возникает не в результате веры в понимание человеческое, а в понимание [то же слово, что разум, знание, мудрость], присущее Богу (Притчи 3:5). В этом заключается важность истины в библейской интерпретации. Так что понимание, знание, истинная мудрость базируются на реально существующей вере. Притчи продолжают призывать к правильному пониманию, так как в нём и будет источник праведной жизни в вере на практике. Поэтому можно говорить о связи между «надеждой» в смысле веры, и тем фактом, что основные положения христианства называются «верой». Можно говорить о связи существительного «надежда» и глагола ‘верить / надеяться’. Потому что истинное понимание одной Веры неизбежно приведёт к истинной вере, и потому к делам; потому что вера и дела нераздельны. Эта связь явно видна в Деяниях 3:16: «И ради веры во имя Его, имя Его укрепило сего… и вера, которая от Него (Христа), даровала ему (исцелённому человеку) исцеление.

Укрепило – Это же слово используется в оригинале в отношении утверждения / укрепления церквей и всех верующих (Деяния 16:5; 1 Петра 5:10). Этот человек показан представителем всех обращённых.

Исцеление сие – Человек получил идеальное здоровье. Иначе он не мог бы вскочить, ибо он сорок лет был в прежнем своём состоянии (4:22). Опять же, человек этот представляет собой символ тотального преобразования доступного верующему.

Которого вы видите и знаете – Так же, как Пётр и Иоанн свидетельствовали, потому что они видели воскресшего Господа, присутствующие видели хромого нищего исцелённым; им также следовало верить и свидетельствовать. Петр стремится делиться своим опытом с аудиторией своей, как бы строя мост между собой и ими, призывая их встать на его путь – вместо того чтобы преподносить им теологические истины на их усмотрение.

3:17 *Впрочем* - «А теперь» (перевод Ж.п., как и в комментируемом тексте) – Эти слова не излишни. Смысл может быть в том, что, хоть они и распяли Господа, прекрасно зная, что они делают, *теперь* милостью Божьей, это можно считать сделанным в относительном неведении. Это поразительная щедрость в приписывание праведности.

Братия – Пётр опять как бы строит мост между собой и слушателями, признав, что они были виновны в отречении от своего Мессии как раз в то же время и в том же месте, где так поступил и он (см. ком. Деяния 3:14).

По неведению – Слова молитвы Господа «Отче! Прости им, ибо не знают, что делают» дышат великодушием. Он мог иметь в виду, что они относительно не ведают, или, что они так ослеплены теперь, что признание Его, которое у них было до того, теперь не действует. И Пётр, которого, вероятно, поразили эти слова Господа на кресте, когда он присутствовал при Его страдании, проявил такое же великодушие по отношению к людям, к которым по природе своей он бы испытывал презрение: «Вы… сделали это по неведению» (Деяния 3:17 ср. Луки 23:34).

Великодушие Отца и Сына по отношению к человечеству поражает – так жаждут они нашего покаяния. Господь Бог так призывает Израиль вернуться к Нему в книгах Осии и Исаии, что Он почти берёт вину на Себя, воркуя по поводу страданий народа Своего – тогда как вызваны они были осуждением Божьим. И мне кажется, это объясняет иначе трудно объяснимые стихи Деяний 3:17-19, где Пётр побуждает евреев покаяться, так как они убили Господа Иисуса «по неведению». Притчи Самого Господа объясняют, что они сделали это со знанием: «Это наследник; пойдём, убьём его!». Однако ввиду страстного желания видеть их покаяние, Бог, похоже, намерен смотреть на этот ужаснейший грех по возможности наиболее милостивым образом.

Павел использует то же слово, убеждая язычников, что они тоже грешили по неведению, но теперь должны покаяться по причине воскресения Господа (Деяния 17:30). Это ещё один пример тому, что Павел сознательно следует примеру Петра как в проповедовании, так и в жизни. Принимая во внимание то, что Пётр был безграмотным рыбаком, неграмотная речь которого вызывала насмешки интеллигенции Иерусалима, тогда как Павел был иудейским раввином, получившим образование в Иерусалиме у ног

Гамалиеля… это говорит о крайнем уничижении себя Павлом. Хотя в дальнейшем я постараюсь развивать возможность того, что Павел на самом деле претендовал на достигнутое Петром до такой неуёмной степени, что не мог сосредоточиться всеми силами на служении язычникам, пытаясь соревноваться с Петром в проповедовании иудеям.

3:18 *Бог же…* Похоже, что Пётр пытается уговорить их не считать свой грех столь большим, чтобы он не позволял им теперь прийти к Господу Иисусу. Это одна из причин, по которой он пытается преувеличить их относительное «неведение» в 17 стихе. И здесь так же, похоже, что он пытается открыть им ещё одну возможность в отношении их греха – что его предрекали пророки, и он был необходим в Божьем плане спасения, как и в случае с грехом братьев Иосифа. Нам тоже встречаются люди, которые воистину считают, что их грех представляет собой непреодолимый барьер между ними и Богом. Требуется соблюдать очень тонкое равновесие между проповедованием, убеждающим людей в их грешности, и с другой стороны дать им понять, что этот грех не является непреодолимым препятствием.

Устами всех Своих пророков – Произнесённые ими слова были богодухновенны; однако не имеется специфической гарантии, что письменная их передача также была внушена Богом. Их уста, а не ручки каждого писца, записывавшего их, действовали по вдохновению Божьему – хотя справедливо было бы отметить, что сохранение и передача их письменных слов была работой ‘провидения’, и Дух Божий также в этом участвовал. Так как Библия является единственной богодухновенной книгой, это может привести нас к тому, что мы будем видеть в ней своего рода икону; это единственная ‘вещь’ в нашем опыте, которая от Бога. Однако понимание того, что лишь оригинальные письмена были написаны по Божьему вдохновению, помогают нам видеть Библию, которую мы читаем тем, чем она является на практике – живое, хоть и переведённое и переданное слово Самого Бога.

3:19 *Покайтесь и обратитесь* – Покаяние создаёт предпосылки для обращения человека, который желает изменения жизни своей. Покаяние является умственным продумыванием жизни своей, но не такого преобразования человеческой жизни, чтобы в ней не было места греху и провалам. Параллель этим словам в проповедовании Петра в Деяниях 2:38: «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар Святого

Духа». Обращение предполагает воздействие Святого Духа на сердце покаявшегося. Я уже говорил в ком. 2:38 о внутреннем воздействии Святого Духа на человека, которое и способствует его обращению. В Деяниях 11:21 читаем: «И была рука Господня с ними, и великое число, уверовав, обратилось к Господу». Так что обращение требует руки Господа, от человека же требуется покаяние для воздействия на него Святого Духа. Обращение является исцеляющим воздействием Господа на открытые для этого сердца человеческие, а отнюдь не упорное разгадывание теологических загадок в тексте изложения Библии и тщетных попыток жестко приспособить свою жизнь этому тексту. Обращение является делом сердца человеческого во 2 Кор. 3:16, подобно как обращение к Господу снимает покрывало с сердца иудея.

И опять же именно Пётр, сам проповедник согрешил против Господа своего и был обращён после покаяния своего, в результате чего он теперь укреплял паству Господню (Луки 22:32). Поистине, обращение Петра к слушателям пронизано ссылкой на его собственное падение, покаяние и восстановление милостью Божьей. Он напоминает овцам своим, что они теперь «возвратились» (то же слово, что ‘обратились’) (благодаря работе Духа) к Господу Иисусу (1 Петра 2:25), как и он после своего падения. Я ещё раз хочу подчеркнуть, что «обращение» производит другая рука, а не его собственная стальная воля.

В контексте нового покаяния Израиля мы читаем несколько странные строки: «Так и они (евреи) теперь непослушны для помилования вас (язычников), чтобы и сами были помилованы» (Рим. 11:31). Не может ли это означать, что примирение Израиля с Богом частично зависит от нашей «милости» в проповедовании им Евангелия? Подумайте над словами Петра, с которыми он обращается к Израилю: «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы (во-первых) загладить грехи ваши… и (во-вторых) да пошлёт Он предназначенного вам Иисуса Христа» во второе пришествие (Деяния 3:19,20). Не заставляет ли это полагать, что страстное желание Иисуса о втором пришествии ограничивается нашим проповедованием Израилю?

Загладились – Применяя слова Давида в молитве Господу о прощении за убийство Урии по отношении ко всему Израилю (Пс. 50: 3). Прощение Давида милостью Божьей часто ставится в качестве примера, что таково может быть отношение Бога ко всем верующим, и ко всему Израилю (См. Рим. 4:1-4).

3:20 *Да придут времена* – Второе пришествие совершенно определённо зависит от покаяния Израиля за распятие Господа.

Времена – Времена или сроки Деяний 1:7, второе пришествие. Поэтому Господь говорил, что нет определения этого ‘времени’, что они должны скорее заняться обращением Израиля. Это предварительные условия, включающие покаяние Израиля в ответ на наше проповедование им; точная календарная дата не дана.

Времена отрады – Век Мессианского Царства на земле, возможно, ссылка на Исаии 28:12: «вот – покой, дайте покой утруждённому, и вот – успокоение».

От лица Господа – Лука связывает это со словами в Евангелии от Луки 1: 76; служение Иоанна Крестителя должно было предвещать явление лица Господа. Но его служение потерпело неудачу на национальном уровне; однако сущность призыва Иоанна должна быть продолжена свидетельством христиан евреям во все времена, и когда оно, наконец, добьётся успеха, настанет век Царствия от лица Господа. См. ком. 3:21 *До времён совершения.*

3:21 *До времён совершения* – Здесь опять ссылка на Иоанна Крестителя, который должен был устроить всё (Матф. 17:11, то же слово в оригинале). Свидетельствуя Израилю о необходимости покаяния, мы, в сущности, продолжаем служение Иоанна Крестителя и, по свершению его, Царство Божье придёт на землю. См. ком. 3:20 *От лица Господа.* Библия нередко приводит аллюзии на популярную литературу и понятия того времени, чтобы развенчать их. Работы Платона пользовались популярностью в первом веке, и в его работах шла речь о конечном «времени восстановления»; здесь как бы дается ссылка на эту социальную мечту, которая интерпретируется как Царствие Божье на земле. Последующая ссылка на слова Бога, передававшиеся пророками *от века*, может служить развенчиванием в то время распространённого цитирования древней мудрости Платона, как если бы он был пророком. Для христиан авторитетными должны были быть писания пророков, а не Платона; а вместо ‘восстановления всех вещей’ надежда на вечное Божье Царствие на земле.

Вполне возможно, что Мессианское Царство могло быть учреждено и в первом столетии в зависимости от откликов евреев на Евангелие Христово. Всё было приготовлено для пира, представлявшего

Царствие, и иудеи были приглашены на празднование – но их отказ явиться на празднество привёл к отсрочке на 2000 лет, тогда как приглашения передавались направо и налево столь же равнодушным язычникам (Матф. 22:4). Подобным образом Пётр понял, что Господь должен оставаться на Небе «до времён совершения всего, что Бог говорил устами всех святых Своих пророков от века»; но он чувствовал, под вдохновением, что «все пророки… сколько их ни говорили (отметьте эмфазу; ср. «всех святых Своих пророков»), также предвозвестили дни сии» (Деяния 3:21,24), т.е., дни первого столетия.

Говорил Бог устами всех святых Своих пророков от века – Лука использует это же предложение в Евангелии от Луки 1:70. Здесь мы имеем пример языка о пред-существовании – однако пророки буквально не существовали от века, как не существовал от века и Господь Иисус.

3:22 Во время преображения Господа Иисуса глас Божий «Его слушайте!» должен был напомнить Петру пророчество Втор. 18:15, но Пётр пал на лицо своё в испуге. Но здесь в Деяниях 3:22 Пётр цитирует слова Второзакония и призывает слушателей повиноваться этим словам, слушая слова Иисуса, которые он проповедует им. Он призывал слушателей делать то, в чём он сам потерпел неудачу.

Воздвигнет вам - Пётр понимал эти слова относящимися к воскресению Господа (:26 «Бог, воскресив Сына Своего Иисуса…»). Вряд ли это можно соотнести с контекстом оригинальной цитаты из Ветхого Завета. Но Новый Завет нередко цитирует Ветхий, не обращая внимания на контекст; точно так же как иудейская интерпретация Библии *Мидрэш* цитирует стихи Библии вне контекста для объяснения других стихов. Контекст не всегда является ключом к интерпретации Библии; Дух, вдохновивший Ветхий Завет, вдохновил также и Новый Завет, и поэтому слова и фразы из ВЗ временами встречаются и в НЗ в новом значении, не соответствующем контексту оригинального ВЗ. Однако вряд ли мы можем поступать таким же образом – так как мы можем придать любому тексту значение, какое ни пожелаем, взяв его вне контекста. Мы являемся читателями и комментаторами текста, а не одухотворёнными авторами. Этим я не хочу сказать, что иногда, в сущности, нередко, контекст оригинального текста не относится к делу. Harry Whittaker прекрасно продемонстрировал, как стих из псалма был применён к Господу Иисусу в НЗ, а затем, вернувшись к оригинальному тексту псалма, показал много другого, также

относящегося к жизненному опыту Господа. Но я говорю, что Дух не всегда так интерпретирует ВЗ.

Из братьев ваших – Совершенно недвусмысленное утверждение полной человечности Господа, возможно, ссылаясь на то, что пасхального агнца следовало взять «из» паствы.

Слушайтесь Его во всём, что Он ни будет говорить вам – Пример тому, что пророчество является не только пророчеством, но также и повелением. Поскольку повиновение зависит от свободной воли человека, подобные пророчества подвержены некоторому элементу неудачи или переформированию исполнения в зависимости от уровня человеческого повиновения. Пророчества Иезекииля о построении славного храма возвратившимися изгнанниками – классический тому пример. Слова великой миссии ссылаются на это всем известное Мессианское пророчество – проповедникам было поручено идти, «уча их соблюдать всё, что Я повелел вам» (Матф. 28:20). Тем самым Господь призывал Израиль видеть в Нём пророка как Моисея, которому следует повиноваться.

3:23 *Истребится из народа* – Душа же тех, кто не примут Иисуса как Мессию, «истребится из народа своего», почти дословная цитата из Бытия 17:14, где говорится о необрезанном мужеского пола, что «истребится душа та из народа своего». В Кол. 2:11 говорится об обрезании как о своего рода крещении, в том смысле, что только обрезанные состояли в завете с Богом: «Необрезанный же… истребится душа та из народа сего» (Бытие 17:14). Либо мы обрезаем крайнюю плоть свою, либо Бог отвергнет нас. Сравнение крещения с обрезанием фактически говорит ‘Примите Христа или погибнете’. Слова об истреблении «из народа своего» связаны с тем, что Господь Иисус был также «из братьев ваших» (:22). Именно из-за Своей человечности он является подходящим судьёю; или, как сказано у Иоанна, Отец «дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий» (Иоанна 5:27).

3:24 *И все пророки* – Согласно Деяниям 3:21,24, *все* пророки говорят о покаянии Израиля в последние дни и последующему пришествию Мессии.

От Самуила – Самуил не был первым человеком, пророчествующим, передающим слово Божье. Почему он выделен здесь в качестве начала служения пророческого? Возможно потому, что в еврейском обиходе того времени Самуил считался главным из

среды пророков. Связь с Моисеем (:22), возможно, наводит на мысль ‘Закон и пророки’. Или, может быть, потому что его мать первой многословно предсказывала о помазаннике Божьем (1 Царств 2:10,35). Но см. ком. 3:25 *Вы сыны пророков.*

Дни сии – Ссылка, возможно, относится к ‘временам совершения’ 21 стиха, которые, по мнению Петра, начинали сбываться с обращения некоторых евреев. Его ожидания не оправдались; обращение не продолжалось, и многие из евреев – христиан отпали от веры. Так что предварительные условия для полного устроения всего не были выполнены, и оно было отложено до наших дней.

3:25 *Вы сыны пророков* – Эта фраза относится к школе пророков (3 Царств 20:35; 4 Царств 2:3; 4:1; 5:22; 6:1; Исаии 8:18). Самуил считался в иудаизме основателем школы пророков. Это может объяснить его отнесение к ‘первому’ из пророков в предыдущем стихе. Школы пророков ассоциировались с высшими слоями иудаизма. Но Пётр говорит, что теперь все, верующие в пророческие слова об Иисусе как Господе и Мессии, не менее школ пророков; к ним должны были приравниваться зарождавшиеся церкви. Исаия говорил о своей школе пророков как о себе и детях своих (Исаии 8:18), но это цитируется в Евр. 2:13 в отношении всех, кто во Христе.

И завета – ‘Сыны завета’, *b’nai b’rith,* была и остаётся поныне ссылкой на элиту Израиля, точно так же, как и «сыны пророков» в отношении школ пророков. Так что опять рушится различие между массами и религиозными специалистами. Обо всех верующих в дальнейшем в Новом Завете говорится как о священниках, даже первосвященниках, и теперь как о самых высоко поставленных пророках и ‘сынах завета’. Верующие больше не могли себя считать одними из массы присутствующих слушателей; но вместо этого каждому из нас придаётся немаловажное значение в Божьей пророческой программе. Согласно Гал. 3:27-29, даже еврей мог стать сыном завета только после крещения во Христа. Но Пётр говорит так, как будто его слушатели уже являются ими. Он полагает, что они уверуют и примут крещение во Христа.

3:26 *К вам первым* – Ссылка на все племена земные, которые благословятся в семени Авраама (:25), ясно указывает на мысль, что язычники тоже могут участвовать в этом великом спасении евреев, свершаемом еврейским Мессией. Но, как видно из случая с Корнилием в Деяниях 10, Пётр был далёк от понимания этого в то

время. То, что в его словах прозвучал намёк на спасение язычников, хоть и не явное утверждение, доказывает, что он передавал богодухновенную весть, а не собственное понимание ситуации. Возможно, именно поэтому Пётр в дальнейшем отмечает, что под вдохновением пророки говорили о вещах, не имея о них полного понимания (1 Петра 1:12); он сам испытал это в отношении язычников.

Послал Его – Пётр учил, что «Бог, воскресив Сына Своего Иисуса… послал Его» проповедовать евреям (Деяния 3:26). Однако Господь Иисус, воскресший и затем вознесённый на Небо, лично «послал» Своих последователей в мир. Но так как все в Нём являются свидетелями Его личности, представляющими Его, как и Он представляет их, поэтому можно сказать, что Господь Иисус лично был послан в мир с вестью Евангелия после Его воскресения. И обязательно свяжите это с трудными словами Петра в 1 Петра 3:19 – что, ожив духом, Христос, ‘сойдя’, проповедовал, находящимся в темнице духам. Разделяя с Ним дух Его, мы являем Его, ‘идя’ и проповедуя. В этом смысле свидетельство об Иисусе есть дух пророчества (Откр. 19:10). И так как Пётр ссылался на то, что Господь Иисус ‘послал’ нас с великой миссией, он продолжает, говоря, что духовно находящиеся в темнице, которым мы проповедуем, подлежат спасению после крещения, которое мы производим в исполнение великой миссии, точно так же как ковчег спас людей в дни Ноя.

После воскресения Бог *послал* Господа Иисуса проповедовать благословение и прощение Израилю. Но после Своего воскресения , Господь Иисус послал Своих людей проповедовать эту весть. Его свидетельство получает выражение чрез, это и ограничивает его, проповедников Иисуса. Когда они по своему желанию восприняли Его миссию как означающую проповедование евреям из всех народов, а не несение её буквально всей вселенной, это послужило препятствием Его работе и отсрочке Его намерений. Помните, что учение раввинов гласило, что спасение язычников невозможно: «Народам язычников не будет искупления», так значится в Таргум на Исход 21:30. Подобно и нам первые обращённые христиане находились под влиянием своего происхождения и ограниченного взгляда на мир. Пока Господь не столкнул их с ситуациями, откликнувшись на которые они однозначно уразумели очевидное значение Его слов – что каждый из нас обязан нести благую весть о Нём всей вселенной.

Благословить вас – Существует неразрывная связь между прощением и благословением. Пётр обращался к невыраженному страху своей виновной аудитории. Прощение было возможно во Христе.

Отвращая – Обещанное благословение не состояло лишь в прощении. Оно ‘отвращало’ от греха. Это равнозначно тому, что Пётр возвещал в Деяниях 2; он призывал к покаянию и крещению, чтобы получить дар Святого Духа [или разума]. В данном случае он призывает к покаянию и вере [подразумевая крещение], чтобы они познали благословение отвращения от греха. Потому что, в сущности, мы нуждаемся не просто в прощении, но в силе духа, противостоящего повторению злых дел наших; в новой психологии, новом разуме, силе превыше нас, отвращающей нас от греха. Как раз об этом и говорится в обетовании. В Рим. 11:26 также говорится о том, что Господь Иисус «отвратит (то же слово) нечестие от Иакова», когда Израиль вступит в новый завет; но этот новый завет теперь заключается со всеми, кто приняли крещение во имя Христа. Рим. 11:26 цитирует Исаии 59:20, и в следующем стихе говорится, что отвращение нечестия произойдёт благодаря тому, что Дух Божий не отступит от уст пророка и от уст потомков потомства его (Исаии 59:21). Так что дар Духа отвратит нас от греха. Я отмечал в ком. 2:39, что обетование дара «вам и детям вашим» также является ссылкой на эти строки. Израиль в сердцах своих обратились к Египту (Деяния 7:39 то же слово в оригинале); арена этого ‘обращения’ – внутренний мир человека. Именно там мы и нуждаемся в воздействии Господа; и именно это включено в дар Святого Духа или разума, который мы можем получить преданностью Христу.

Когда Пётр говорит о том, как Господь ‘отвратит’ грешников от грехов их, он использует то же слово, которое Господь Иисус использовал, сказав ему, чтобы он ‘возвратил меч свой в его место’ (Матф. 26:52), этим отвращая Петра от греха. Призыв Петра к покаянию и обращению, несомненно, опирался на его собственный опыт обращения (Луки 22:32 ср. Деяния 3:19; 9:35). В этом он следовал примеру Давида, который пел свои 'Maschil', псалмы-учения, после прощения своего, чтобы обратить грешников к Богу (Пс. 50:12). Как и Пётр, Давид пел его, вспоминая беззакония свои, с разбитым и кающимся сердцем (Пс. 50:3,17). Он призывал их молить прощения за отречение от Господа своего, как он это делал. Он от всего сердца желал, чтобы они последовали его примеру и познали милость Его, как и он теперь. См. ком. Деяния 2:39.

Нам следует помнить, что крещение означает, что мы *теперь* семя Авраама и благословения крещения, из всех духовных благословений с небес, и отвращение нас от наших грехов с Божьей помощью претворяются в нас сейчас (Деяния 3:27-29). Израиль размножился как песок на берегу моря (2 Царств 17:11; 3 Царств 4:20), «и овладеет семя твоё городами врагов своих (Бытие 22:17) – как было предсказано, что будущее семя Авраама также получит обещанные благословения в смертном своём бытии, как и в вечном благословении в будущем Царствии.

ГЛАВА 4

4:1 *Священники и начальники стражи при храме и саддукеи* – Основная их работа состояла в том, что они были подобны левитам, которые стояли на страже у ворот храма, чтобы предотвратить вход в храм нечистым. По их определению, евреи христиане и их весть об исцеление была нечистой.

К ним приступили – Это слово часто встречается в писаниях Луки. Иудеи также «приступили» к Господу в том же храме (Луки 20:1). Лука развивает мысль о том, что опыт жизни и страданий Господа повторяются в жизни верующих в Него, особенно в их работе по свидетельствованию о Нём. Этот принцип жив и по сей день и является как бы мостом между Ним там столько столетий тому назад и нами сегодня.

Учат – См. ком. 5:21 *Учили*.

Усматривается связь не только между Деяниями и Евангелием от Луки, как будто проповедование апостолов было продолжением личной работы Господа, в котором они жили и действовали, но Деяния нередко говорят о работе проповедования языком, взятым и из других записей Евангелия (напр., Деяния 4:2; 5:12-16 = Матф. 4:23).

Проповедуют в Иисусе воскресение – Будучи «в Иисусе» благодаря крещению во Имя Его, Его воскресение становится нашим. Это и было их вестью.

Воскресение – Саддукеи, совершившие арест, отрицали воскресение, и их бесконечно раздражало видеть рост христианского движения, центральной мыслью которого была вера в воскресение как Иисуса,

так в конечном итоге и всех верующих в Него. Записи Евангелия рисуют фарисеев великими противниками работы Господа, но некоторые из них обратились в веру в Его дело. Господь критиковал фарисеев в отношении их личного поведения и некоторые из них восприняли эту критику и покаялись. Но критика саддукеев относилась непосредственно к их учению. И, как видно, тяжелее отказаться от неверной теологии, чем от вопросов личностного поведения.

4:3 *Наложили на них руки* – Как и в 5:18. Эту же фразу читаем и в записи от Матф. 26:50 об аресте Господа. Опять мы видим, что пережитое проповедниками Господа передаётся теми же словами, что и пережитое Господом, особенно во время смерти Его. Так что крест Его перестаёт ощущаться как нечто, на что надо смотреть издали, скорее он является полнейшим отражением наших собственных переживаний; в том смысле, что мы можем начинать придавать значение событию, которое представляет собой борение за существование каждой человеческой души. Поиски человеком значения нигде не достигают более высокого момента, чем в видении в наших переживаниях переживаний возлюбленного Сына Божьего.

И отдали их под стражу – Эти же слова использованы в оригинале Деяний 5:18. Совершенно ясно, что нам предлагается учиться на их опыте и сознательно повторять его точно так, как хороший учитель повторяет уроки своим ученикам. Поэтому в нашей жизни мы испытываем ощущение *déjà vu*, это Господь продолжает учить нас.

4:4 См. ком. Деяния 2:12.

Многие же из слушавших слово уверовали – Поэтому приемлемые решения уверовать могут быть приняты после выслушивания лишь устной проповеди. То же предложение греческого языка читаем и в Евангелии от Иоанна 5:24: «Слушающий слово Моё и верующий… имеет вечную жизнь». Так что опять, проповедники Господа Иисуса представляют как бы лично Самого Иисуса, проповедуя, как проповедовал Он, тем самым продолжая Его свидетельство в мире.

И было число таковых людей около пяти тысяч – В придачу тем трём тысячам, которые ранее приняли крещение в день Пятидесятницы.

4:5 *Собрались в Иерусалим начальники их и старейшины, и книжники* – Так говорили, имея в виду синедрион; и так они названы в 15 стихе. И опять мы видим, что жизненный опыт апостолов описан теми же словами, что и описания последних страданий Господа. Такие собрания для обсуждения чудотворцев время от времени проводились в духе Втор. 13:1-5. Рассматривалось учение чудотворца. Лука описывает ещё три таких собраний синедриона с целью обсуждения христианских проповедников: Петра и апостолов (Деяния 5:27), Стефана (Деяния 6:12), и Павла (Деяния 22:30). Каждый раз они представлены, переживая заново то, как они обошлись с Господом Иисусом. Бог на самом деле стучался в дверь их совести. Возможно, это было первое собрание после осуждения Господа; отсутствие Иосифа и Никодима должно было бросаться в глаза, и, возможно, отсутствовали не только они.

В Иерусалим – Имеются свидетельства тому, что около 30 г.н.э. синедрион перестал собираться во храме, а собирался в городе Иерусалиме. Мы отмечаем точность записей. Любой пишущий не под вдохновением опустил бы такую деталь или допустил бы какие-либо неточности исторического или локального порядка. Но таковых нет в Деяниях, и критики только обнажают своё интеллектуальное отчаяние в ошибочных утверждениях от противного. То, что эти люди собрались вместе в Иерусалиме, звучит как пророчество Псалма 2 о врагах Господа, совещающихся вместе против Него – потому что Его проповедники были Им.

4:6 *Анна, первосвященник, и Каиафа* – Каиафа был зятем Анны. Каиафа был первосвященником, но Анна был первосвященником ещё 10 лет до него и был мощью, которая поддерживала Каиафу. Богодухновенная запись признаёт это, называя его первосвященником. Вторая альтернатива в том, что иудеи в то время считали, что любой, бывший первосвященником всегда будет так называться, сохраняя это звание как титул.

Иоанн – Возможно, Иоханан, сын Закхая; или Ионафан, сын Анны, краткое время бывший первосвященником в 36/37 г.н.э. Это последнее укрепило бы создающееся впечатление, что речь идёт о семейственности и дружеских связях.

Александр – Александр Лисимахус, который, согласно Иосифу Флавию, «был одним из богатейших евреев своего времени, преподносивший щедрые подарки храму и пользующийся большим уважением со стороны короля Агриппы… он был братом

знаменитого Филона Иудея и отцом Александра Тиберия, женившегося на Бернике, дочери Агриппы старшего, и был губернатором Иудеи после Каспия Фадуса».

И прочие из рода первосвященнического – отметьте, что Лука не упоминает имени Гамалиила. Лука стремится представить группу, выносящую решения, группой одной семьи, «и прочие из рода первосвященнического».

4:7 *Поставив их посреди* – Апостолы, несомненно, вспомнили, как иудеи поставили посреди женщину, взятую в прелюбодеянии, и затем суждением и мудростью Господа она была оправдана (Иоанна 8:3,9 те же слова).

Какою силою или каким именем вы сделали это? – Им было непостижимо, как и для многих религиозных законников сегодня, что отдельные личности могли иметь дело с Господом и по собственной инициативе служить Ему, поддержанные Им в служении своём. Религиозно мыслящие законники полагают, что любое религиозное служение должно производиться именем некоей власти или организации.

4:8 *Пётр, исполнившись Духа Святого* – Упоминание Духа Святого определённо служит демонстрацией тому, сколь точно претворяются в жизнь слова Господа: «Остерегайтесь же людей: ибо они будут отдавать вас в судилища и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за Меня, для свидетельства перед ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать; ибо в тот час дано будет вам, что сказать, ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас» (Матф. 10:17-20).

4:9 *Если от нас сегодня требуют ответа… как он исцелён* – См. ком. 4:5 *Собрались в Иерусалим начальники их и старейшины, и книжники.*

Благодеянии – То же слово использовано только в 1 Тим. 6:2; все верующие облагодетельствованы благодеянием для нас во Христе. Наши добрые дела являются откликом на конечное благодеяние, совершённое для нас.

4:10 - См. ком. Деяния 10:35,36.

Да будет известно всем вам и всему народу Израильскому – Это может означать намного больше чем ‘получить информацию'. Это может быть призывом к синедриону ‘узнать’ Христа. Амбиция проповедования, продемонстрированная здесь, вдохновляет. Петр надеялся, что синедрион, который недавно осудил Господа на смерть, и по сути весь Израиль, узнают Христа. Мы видим тот же дух в желании Господа свидетельствовать священникам (Матф. 8:4); и в попытке Павла, когда его подобным образом допрашивали, убедить Агриппу стать христианином (Деяния 26:28). На самом деле, это может быть одним из нескольких примеров, когда воздействие воодушевлённости Петра на Павла было столь велико, что он сознательно претендовал на то же, что доходило до того, что он пренебрегал своим служением язычникам, чтобы соревноваться с Павлом перед иудеями. Пётр серьёзно воспринимал свою ранее выраженную уверенность, что, когда Израиль признает Иисуса Христом, Он вернётся, и придут времена возобновления Царствия с приходом Господа Иисуса. Поэтому он вполне реально мечтал об обращении всего Израиля. Нам бы всем иметь этот дух в свидетельствовании, а не заявлять о наших положениях веры, пребывая в уверенности, что это никого не заинтересует.

Поставлен он перед вами здрав – На месте для дачи свидетельских показаний.

4:11 *Пренебрежённый* – Гр. ‘уничижённый’. Это же слово Лука использует, говоря об уничижении Господа Иродом (Луки 23:11). Но Пётр говорит, что это сделали иудейские лидеры, так же как он говорит, что не столь римскими солдатами, как именно ими распят был Господь. Снова и снова вина за смерть Господа возлагается на иудеев. То, как всё это было обставлено, и считается свершившим это.

Сделавшийся главою угла – Этому не может быть другого доказательства, как только храм, стоящий на этом камне. И такой храм существовал – состоящий из нескольких тысяч верующих. Существование церкви, тела Христа, было свидетельством Христу пред глазами евреев первого столетия. Мы, как тело Христа, так же являемся свидетельством воскресшего тела Христа.

4:12 См. ком. Деяния 2:36.

Спастись – Гр. спасение, Мессианское спасение и Царство Ветхого завета. Это другая форма слова, переведённого в 9 стихе «исцелён». Его ‘спасение’ представляло собой спасение всего человечества.

Нет другого имени – Согласно Деяниям 4:12, нет ни в ком другом спасения. И первые главы Деяний подчёркивают эту тему бытия «в Иисусе» (Деяния 4:2,7,9,10,12); однако всё это возможно для тех, кто «в Нём», для чего требуется крещение *во Имя Его.* См. ком. 2 Кор. 5:20.
Проповедуемая ими весть была исключительного свойства – это было радикальное проповедование: ‘вот она истина, и ничто, ничто другое на земле’. По всей римской империи бытовало религиозное представление – предполагалось, что боги благословляют империю, если империя поклоняется им, и поэтому все должны были быть участниками государственной религии. Однако, в придачу тому, они свободно могли исповедовать *также* и свою религию. Но здесь, христианство проявляло нетерпимость. Оно возвещало, что *нет другого имени* кроме Иисуса, которым надлежало бы нам спастись – прямое и сознательное нападение на концепцию государственной религии. Христа следовало признать Господом при крещении в противовес концепции: ‘Цезарь – Господь’. Христианин мог служить только одному из двух возможных господ. Он должен был любить одного и ненавидеть другого. Вся идея о Царстве Божьем была революционной – не должно было быть и речи о другом царстве, кроме царства Цезаря. Но наши братья проповедовали Евангелие о Царстве *Божьем*. И те, кто открыто принимали этот принцип, неизбежно подвергались преследованию – исключению из торговых гильдий, увольнению, социальной изоляции, дискриминации в отношении их детей.

Которым надлежало бы нам спастись – Призыв к крещению «во имя Христа» для спасения. Так что ‘наше’ спасение было представлено в исцелении (то же слово) немощного человека (:9 то же слово).

4:13 *Видя… и приметив* – Иудеи смотрели на Петра и Иоанна и «узнавали их, что они [оба!] были с Иисусом». Это те же слова, которыми обвиняли Петра в том, что он ‘был с Иисусом’. Иоанн усвоил урок и теперь выходил на публику рядом с Петром, воодушевляясь примером своего тоже кающегося брата. Это прекрасная картина двух мужчин, отвергших Господа, один публично, а другой в мыслях, которые теперь стояли бок о бок, выступая явными свидетелями Господа перед людьми.

Смелость – Они видели их «смелость» и помнили, что они оба были с Иисусом; Это же греческое слово использовано и в описании смелости свидетельства Господа (Марка 8:32; Иоанна 7:26; 11:14; 16:25,29; 18:20 в русском переводе «открыто», «явно»), и на кресте (Кол. 2:15).

Некнижные – Пётр был необразованным рыбаком. Кем он был, чтобы обращаться к интеллигенции Иерусалима? Смеялись над грамматическими ошибками в его речи на своём родном языке. То, что его два послания столь отличны по стилю письменному, можно объяснить тем, что он воспользовался услугами писца (2 Послание Петра фактически написано на утончённом греческом языке). Так что, скорее всего он не мог писать и вряд ли умел читать. По человеческому рассуждению, вряд ли он должен был быть первым бойцом на фронте проповедования новой экклесии. Но не только Господь думал иначе, его собственный опыт познания милости Божьей и оценки высоты возвеличения Господа, стали мотивацией его свидетельствования, которое рвалось наружу, которого он просто не мог держать про себя. Мы все знаем, что Господь предпочитает работать в обращении людей чрез личное свидетельствование других верующих. Мы можем с некоторым успехом использовать объявления, листовки, лекции и т.п. в регионах, где Евангелие ещё не укоренилось. Но с установлением общества верующих Господь, похоже, перестаёт использовать эти средства и переходит к свидетельству людей Своих. Нам всем это хорошо известно, однако большей частью мы предпочитаем распространять 10 000 трактатов, вместо того чтобы перевести разговор на Истину, или намеренно заговорить о Евангелии с неверующим членом семейства. Если мы признаём наличие этой почти естественной сдержанности, присущей большинству из нас, становится жизненно необходимым найти то, что может мотивировать нас свидетельствовать должным образом вне зависимости от степени образованности. То, что речь их была *a-grammatos* (гр.), не безошибочна в грамматическом отношении; по-человечески говоря, они не были людьми, созданными для этого дела… всё это для них не имело значения. Им просто надо было поделиться с другими высотою возвеличения Господа и Им созданной возможностью спасения, которой они были свидетелями.

Уверенность Петра в проповедовании мудрым мира сего своим не грамматическим слогом продолжается и в том, что его послания подчёркивают, что единственное истинное познание в познании

Христа (2 Петра 1:5,6; 3:18). Он писал в ответ на гностическую ересь, что *gnosis*, знание оживляет вечную искру в человеке, пока знание человека не становится его ‘бессмертной душой’. Петр не оставил опровержение этого более эрудированной публике. Будучи неграмотным рыбаком, он без зазрения совести бросил вызов атеистической эволюции, прямо заявив о своей вере.

Доверие вызывала не столь сама личность человека, как его статус, положение в обществе – свидетельство женщин, рабов, детей и бедных людей не принималось во внимание. Мы видим это в том, что старейшины просто отмахивались от проповедей Петра и Иоанна, потому что они относились к низшим слоям общества. Однако *именно* их Господь использовал как Своих главных и блестящих свидетелей на заре христианства!

Они…узнавали - Петра и его собратьев- рыбаков отличало нечто, что заставляло даже самых недружелюбно настроенных ‘узнать’, что они были с Иисусом назарянином. Это было исполнением Иоанна 13:35, где использовано то же слово, поучая, что (еврейский) мир «узнает» этих 12 как людей Господа, если *в них будет отражаться любовь Господа.* Так что, должно быть, было что-то в любви, излучаемой между этими двумя, стоящими перед судилищем, что неописуемым образом обнаруживало их людьми Иисуса Христа. Это же нелегко определяемое излучение будет характерной чертой каждого, кто во Христе, в каком бы то ни было контексте.

Были с Иисусом – «А также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со Мною» (Иоанна 15:27) – пример исполнения этих слов в Деяниях 4:13, где сама природа проповедования учеников указывала на то, что «они были с Иисусом». Быть с Господом, находиться рядом с Ним, означало, что человек будет свидетельствовать о Нём; так что истинный опыт общения с Ним, безусловно, выливается в свидетельствование. Все, истинно познавшие Господа, будут свидетельствовать о Нём. А если мы не свидетельствуем… знаем ли мы Его… «были» ли мы с Ним…?

4:14 *Ничего не могли сказать вопреки* – Это слово ещё раз используется Лукой при описании Елеонского предсказание Господа о последних днях: «Я дам вам уста и премудрость, которой не возмогут *противоречить,* ни противостоять все, противящиеся вам» (Луки 21:15). Второе пришествие могло произойти в первом столетии; но различные предусловия не были выполнены, поэтому оно было отсрочено до наших последних дней. Но запись здесь

построена так, чтобы указать, что обвинение апостолов пред евреями являлось исполнением Елеонского пророчества.

4:15 *Между собою* – Каким образом Лука мог узнать содержание этого тайного разговора? Это могло быть божественным озарением, однако Бог всегда предпочитает работать чрез людей. Возможно, некоторые из членов синедриона действительно обратились к Христу, как об этом надеялся Пётр; они и поделились с Лукой, пересказав ему о случившемся, а Лука включил это в запись свою, хотя и будучи под вдохновением.

4:16 *Что нам делать с этими людьми?* – Именно Лука (но не другие евангелисты) ранее описывает такие совещания, когда так же говорили об Иисусе (Луки 6:11; 19:48). Опять и опять он указывает, что, проповедуя Евангелие, мы видим, что ситуации и события жизни Господа повторяются в нашей жизни. Тем самым мы в Нём, а Он в нас и с нами.

Явное чудо – Совершенно верно, явное чудо Святого Духа не могут отрицать даже самые циничные критики христианства. Притязания на совершение чуда сегодня, к сожалению, не выдерживают критики, так как они легко поддаются отрицанию и не являются «явными», даже если не смотреть на них с предвзятым мнением. Но этого чуда критики не могли отрицать, они сами признали его чудом.

Всем…известно – Греческое слово *phaneroo* обычно используется в смысле ‘явления’. Павел использует то же слово, говоря, что чрез его свидетельство в заключении Евангелие было явлено всем (Фил. 1:13). Это один из многих примеров, где раввин Павел видел себя следующим по стопам ведущего его необразованного рыбака Петра.

Всем, живущим в Иерусалиме – Специальная ссылка на 3000 жителей в Иерусалиме, крещённых Петром в день Пятидесятницы.

Мы не можем отвергнуть сего – См. ком. *Явное чудо*. Чудеса сами по себе можно видеть и признавать, но они не обязательно убеждают людей уверовать.

4:17 *С угрозою запретим им* – Это же слово употреблено, говоря об угрозах Павла христианам (Деяния 9:1); так как он находился в Иерусалиме в то время, похоже, что он принимал участие в провозглашении этих угроз. Надо полагать, что они были

чудовищными. Ученики просили Господа Иисуса: «воззри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить слово Твоё» (Деяния 4:29).

Чтобы не говорили об имени сем никому из людей – Иудеи позже запретили Павлу говорить с язычниками (1 Фес. 2:16). Однако, кажется, это был Павел, который запрещал этим первым ученикам благовествовать Евангелие. То, что он некогда делал, обратилось на него; не в качестве наказания, но чтобы помочь ему самому подрасти в духовном отношении, и в отношении его к братьям своим. Те, которых он преследовал, и их семьи, также могли заметить его страдания, вызванные его воспоминаниями о прежнем его обхождении с ними; и это, в свою очередь, должно было облегчить им общение с Павлом, и принятие его братом своим.

4:18 *Приказали им* – Приказание это имело силу, если фактически Пётр и Иоанн всё ещё считались членами синагоги. То же самое относится и к избиению Павла палками, что является наказанием синагоги (2 Кор. 11:25). Совершенно ясно, что ранние верующие оставались среди отступнической системы иудаизма, пока их не изгнали из неё; Господь не требовал, чтобы они прекратили участвовать в отступнической системе в качестве условия содружества с Ним. Приказание не учить об имени Иисуса похоже на запрет встать в синагоге и высказать своё мнение о Писании – право, которым пользоваться мог любой член синагоги, и Павел им часто пользовался, чтобы преподать иудеям Евангелие.

4:19 *Пред Богом* – Лука использовал эту фразу ранее, говоря о Захарии и Елисавете, что «они были праведны *пред Богом*». Мы тоже можем обратиться к персонажам Библии, сообразуясь с их жизнью в принятии наших жизненных решений, подражая им. Семь предыдущих случаев ссылок о нахождении пред Богом все встречаются в записях Луки.

Слушать вас более, нежели Бога? –Этот текст следует принять как руководящее указание христианину для отказа в повиновении правительству, чьи решения нарушают Божьи заповеди. «Слушать» предполагает, что Пётр видел слово Божье живым словом, обращённым к нему, он слышал его, как он слышал и этих иудейских лидеров, говорящих с ними. Он принял решение слушать Бога, а не людей, и он предлагает им судить таким же образом.

Говоря это, Пётр показывает, что он внял уроку преображения: «Его слушайте». Поэтому он сказал иудейским властям, что он должен более слушать слово Божье, нежели их.

4:20 *Мы не можем не говорить* – Основой возвеличения Господа было воскресение. На вопрос, почему он проповедует, когда это запрещено, Пётр не ответил ‘Ну, Иисус мне велел, так что я должен это делать’. Он же сказал в ответ: «Мы не можем не говорить того, что видели и слышали». Как если бы вы сказали, что чихать или мигать грех. Это непроизвольные реакции; то же относится и к проповедованию, это непроизвольная реакция на истинную веру в смерть и воскресение Господа. Его проповедование было ‘слушанием Бога', не столь именно заданием проповедовать, как повелением свидетельствовать о воскресении Сына Божьего. Когда Пётр был задержан за проповедование второй раз, я бы перефразировал интервью в Деяниях 5:29-31 следующим образом: В. ‘Почему ты продолжаешь проповедовать, когда это запрещено?’ О. ‘Иисус воскрешён и возвышен в Начальника и Спасителя, «дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов». Нам надлежит повиноваться чудесному требованию Бога: проповедовать эту благую весть тем, для кого открываются такие чудесные возможности’. Для Петра вовсе не было так характерно вставать и свидетельствовать; он говорил *a-grammatos*, но каким-то образом весь его вид говорил о том, что он “был с Иисусом» (Деяния 4:13). Упрекая лжеучителей, он уподобляет себя немой ослице Валаама, которая упрекала Валаама – т.е., он был вынужден свидетельствовать слову Господню, что он и делал, хоть, конечно, без указаний, о которых мы говорили, он был бы просто немым ослом. Он говорил синедриону, что заставить истинного христианина не проповедовать просто невозможно, потому что «мы *не можем* не говорить» - это естественно вытекало из опыта лицезрения воскресшего Господа Иисуса. Петр не был уж таким неграмотным рыбаком; столь многие его слова и фразы указывают на знакомство с греческим Ветхим Заветом. Похоже, что в данном случае у него на уме Числа 24:13; Валаам говорит Валаку, что, хоть он и запрещает ему говорить, он не может не говорить того, что сказал ему Господь, даже если это не нравится никому вокруг него. Христианский проповедник, конечно, не получал вдохновения Божьего, как Валаам, но действует тот же принцип: невозможно молчать из-за самой природы того, во что мы верим и кто мы такие. Иоанн действовал в духе Петра, когда он писал (в одной из многочисленных его ссылок на слова Петра), что виденное и слышанное ими заставляет их свидетельствовать (1 Иоанна 1:1,3),

как будто слушание и видение Христа неизбежно ведёт к свидетельствованию. Пётр, кажется, также ссылается на Ам. 3:8: «Господь Бог сказал, - кто не будет пророчествовать?» Слово Яхве было в смерти и воскресении Сына Его, и восприятие этих слов нами ставит нас в то же положение, что и пророков Ветхого Завета. Услышав это, ты просто должен говорить об этом. Если мы воистину восприняли Евангелие, то мы не в силах скрывать этого. Мы немедленно превращаемся в город на горе, которого не скроешь.

Видели и слышали – Эта фраза нередко встречается в Евангелии. Это не просто повторение услышанных слов. Эти слова подтверждались происходившим у них перед глазами, тем, что они видели и познали в Господе Иисусе. Он был словом, ставшим явью пред ними. Проповедование нередко склоняется к потере равновесия – более опираясь на опыт [видение?], чем на услышанное слово, или наоборот.

4:21 *Не находя возможности наказать их* – Такими же словами говорилось о Господе, что не было найдено в Нём вины достойной смерти на суде (Деяния 13:28). Опять жизненный опыт апостолов, как и наш, был устроен так, чтобы они испытали то, что испытал на Себе Господь. Ещё раз эта фраза используется опять, говоря о том, что и в деяниях Павла не было найдено вины достойной смерти (Деяния 23:29). Это один из многих примеров, где служение Петра и Павла описываются сходным образом. Им следовало находить ободрение друг у друга, осознавая, что тот же Господь Небесный работает чрез них обоих в их параллельных служениях евреям и язычникам. Павел понял это, как сказано в Гал. 2:8: «Ибо Содействовавший Петру в апостольстве у обрезанных содействовал и мне у язычников». Наши жизни также построены параллельно с другими, как в библейских записях, так и в современности. Это создаёт основу нашего нынешнего содружества; а также готовит нас к вечному содружеству с ними в Царствии Божьем.

Прославляли Бога – Лука использует эту же фразу, говоря о прославлении Бога пастухами, после того как они увидели младенца Иисуса, лежащего в яслях (Луки 2:20). Слова «видели и слышали», как и в 20 стихе, встречаются и в рассказе о пастухах, которые тоже «видели и слышали». Здесь Лука опять демонстрирует повторность событий евангельских записей в жизни тех, кто в последующие годы следуют за Господом.

4:22 *Чудо исцеления* – странный способ выражения, если речь идёт просто об ‘исцелении’. Исцеление было *semeion*, знаком исцеления. Человек был представителем всего Израиля; поэтому упоминается возраст его. Потому что фактически Израиль 40 лет провёл в пустыне не в силах войти в землю обетованную без Джошуа - Иисуса. Точно так же как этот человек оставался немощным у входа в храм в течение такого же отрезка времени.

4:23 *Пришли к своим* – Экклесия была растущей семьёй; апостолы вернулись «к своим», когда они вышли из судилища. Каждое крещение является рождением в нашем семействе. Прибывающих братьев всегда радостно встречали, как встречают родственника; было естественным делом искать в городе верующих и останавливаться у них (21:7,17; 27:3; 28:14; 3 Иоанна 5).

4:24 *Единодушно* – Все верующие, услышав, что священники и старейшины приказали ученикам, немедленно соотнесли это с Псалмом 2, и заговорили об этом. Это пример спонтанного единства Духа, основание которого как в слове Божьем, так и в совместном опыте жизни. Такое содружество не зиждется на документах или соглашениях.

Владыко Боже, сотворивший небо и землю и море и всё, что в них! – Цитируется Псалом 145:6. И следующий стих говорит: «Господь разрешает узников» (Пс. 145:7); что как раз и случилось, апостолов отпустили (Деяния 4:21). Павел также ссылается на Яхве как на сотворившего небо и землю, и море, и всё, что в них (Деяния 14:15) – ещё один пример влияния Петра на Павла. В другом месте я уже высказывал предположение, что Павел подражал Петру частично из уважения, частично сознавая, что его служение параллельно служению Петра; и частично из желания претендовать на служение Петра евреям.

Молитва в книге Деяний 4:24-31 говорит о Боге, сотворившем небо и землю, и море и всё, что в нём – классическая еврейская литургия, молитва богослужения в храме. Дело в том, что такие молитвы не обязательно должны были быть произносимы священниками в храме. Далее, имеются не библейские показания (от Тертуллиана, Оригена и Киприана), что третий, шестой и девятый час были временами молитвы ранних христиан – но это было как раз время молитвы в храме! Одним главным препятствием для еврейского склада ума должно было быть восприятие ими, что молитва и богослужение должны были совершаться в храме в Иерусалиме. Это

должно было быть особым препятствием для многих евреев в Иерусалиме, обратившихся к Христу. Тогда как первоначально, похоже, что верующие посещали богослужения в храме, но также значимо и то, что Деяния повторно выдвигают параллели между молитвами и богослужениями в *храме*, и теми, что совершаются в домах верующих. Некоторые стихи о богослужении в храме появляются наряду с другими о богослужении в домах верующих. Лука, кажется, подчёркивает значимость дома как места богослужения. Корнилий представлен молившимся Богу в девятом часу, а это час молитвы в храме (Деяния 10:3,30). Еврейскому мышлению должно быть было исключительно трудно принять, что твой ничем не примечательный дом [потому Лука так подчёркнуто описывает собрания и молитвы *по домам*] является домом Божьим. Евреям настойчиво вдалбливалось в голову, что храм был «домом молитвы» (Исаии 56:7; 60:7 LXX) – а теперь пред ними чудная реальность, что их собственный дом является домом молитвы. Только обладавшие достаточной смелостью, чтобы тянуться к личным взаимоотношениям с Богом Небесным могли подняться на высоту этой вызывающей мысли. Но именно сама высота и восторженность этого вызова вдохновляла многих пойти на это.

4:25 *Сказал Духом Святым* – Классическое заявление о божественном вдохновении псалмов Давида.

Ты устами отца нашего Давида, раба Твоего, сказал – Пс. 2:1,2, пророчество о восстании против Иисуса здесь приписывается тем, кто проповедуют Его, потому что они в Нём.

Язычники, и народы – Это тема апостольских проповедей в начале Деяний, что как евреи, так и язычники в ответе за смерть Господа. Это, несомненно, делалось с целью опровержения мнения, что вину можно возложить на римлян. Для того чтобы вызвать покаяние и обращение евреям следовало осознать себя целиком и полностью виновными как индивидуально, так и в национальном плане. Будучи небольшим народом, мы часто допускаем, что вина за неправедное поведение ложится на определённую группу людей. Но мы, как отдельные личности уполномочиваем групповые решения, и никогда это так ясно не проявилось, как в смерти Господа. В этом опять побуждение Павлу понять, что его миссия по отношению к язычникам параллельна миссии Петра по отношению к евреям.

4:26 См. ком. Деяния 9:15.

Восстали цари земные, и князи собрались вместе на Господа и на Христа Его – Ученики понимали это как относящееся к Господу Иисусу (:27), однако они цитируют, относя это к себе перед собравшимися старейшинами, которые тоже «собрались вместе» (:6). Тем самым ранние братья принимали, что пророчества об Иисусе относятся непосредственно к ним, так как они свидетельствовали о Нём (как и в Деяниях 13:5,40). Теми же словами греческого языка говорится в Евангелии от Луки и в Деяниях о работе Иисуса и работе апостолов позже, а также и в отношении дел апостолов в их служении Иисусу и в делах, отражённых в Деяниях. Таким образом, создаётся впечатление, что свидетельство экклесии после воскресения было и есть продолжение свидетельства 12 братьев, странствующих по Галилее вместе с Иисусом. Он не намеревался создавать формализованную религию; по мере возрастания числа верующих Святой Дух руководил их в создании систем руководства и организации, но суть в том, что мы тоже лично следуем по пятам Агнца Божьего, когда Он ходил по Галилее, слушая Его слова, видя Его поступки и издали следуя за Ним в несении креста на Голгофу.

Говоря о евреях и язычниках, собравшихся вместе против Господа (Бога) и Его Помазанника на кресте, Пётр тем самым говорит о связи Отца и Сына на кресте. Упрекавшие Христа на кресте, упрекали и Отца Его (Пс. 68:9).

Крест Христов есть место, где собирается Его народ (См. ком. Иоанна 12:32; 17:21). Но он ассоциируется и с местом сборища всех Его врагов (Деяния 4:26). Даже Ирод и Пилат сдружились в то время (Луки 23:12). Крест делит людей на два объединённых лагеря; он собирает вместе всех, выступающих за дело Господа, как и тех, которые против Него. Распятие было судом миру сему (Иоанна 12:31). Также и судный день будет собранием вместе всех либо, выступающих против Господа (Откр. 16:16; 19:19) на осуждение (Иоанна 15:6); или в житницу Его спасения (Матф. 13:30). И точно также в предвкушении судного дня преломление хлеба является собранием вместе либо к осуждению, либо к спасению (1 Кор. 11).

4:27 *В городе сем* – Упоминается потому что Пс.2 предполагает, что собрание вместе против Господа будет происходить в Иерусалиме.

Ирод и Понтий Пилат – Ирод заявлял о своём еврействе, так что, возможно, Пётр видел в этом исполнение слов о евреях и язычниках, собравшихся вместе против Господа для Его уничтожения. Мы

вспоминаем, что Пилат не желал распинать Его; тем не менее, он это сделал, Пётр в большой степени видит в этом вину Пилата. Так что доводы о том, что мы грешили, но вопреки желанию своему, как бы рьяно мы не старались оправдываться, не снимают вины с нас.

Народом Израильским – Пётр обращался к каждому отдельному человеку, призывая его покаяться. Но он подчёркивает коллективную вину Израиля. Он стремился убедить каждого человека осознать свой грех в коллективном принятии решения, помогая им увидеть, что каждый отдельный участник толпы разделяет коллективную вину толпы. И на этом основании индивиды действительно убеждались в вине своей и крестились в Того, которого они сами распяли.

4:28 *Чтобы сделать то, чему быть предопределила рука Твоя и совет Твой* – Тот факт, что смерть Господа в некотором смысле была предопределена Господом Богом и была Его волею ни в каком смысле не смягчало личную вину человека. См. ком. :27 *Народом Израильским.*

4:29 *Воззри на угрозы их* – В использовании этих слов их определённо вдохновила молитва Езекии в 4 Царств 19:16. Такие примеры должны положительно влиять и на нашу молитвенную жизнь. Мы можем проследить, как развивалось их мышление; в 25 стихе они осознают отношение Псалма 2 к испытаниям Господа, как и их собственным. Затем им припомнилось историческое отношение Пс.2 к Езекии в окружённом буйствующими ассирийцами Иерусалиме. Думая об этом, им припомнилась и молитва его – и она вдохновила их взять её за основу своей молитвы. Именно таким образом знакомство с текстами Библии работает на практике; в этом и заключается Дух мышления человеческого.

Дай – Они верили, что психологические свойства, такие как смелость, могут быть даны им. В этом и заключается, как в прошлом, так и поныне, дар Духа мышления.

Рабам Твоим – Они называли себя рабами Божьими, так же как они говорили об Иисусе. Они понимали, что всё, что верно об Иисусе, верно и о них.

Со всей смелостью говорить слово Твоё – Эта молитва о даре духа смелости, включая веру, не задумываясь о последствиях и уверенность была услышана – потому что в 31 стихе мы читаем: «И,

по молитве их, поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили слово Божие с дерзновением». Данный им Святой Дух заключался в состоянии их мышления. И такое психологическое укрепление человеческого духа доступно и испытывается и ныне. Колебание места, предположительно, вследствие землетрясения, должно было отразить движение нахлынувшего Духа. Это было видимым отражением внутреннего укрепления, происходящего в их разуме в ответ на их искреннее моление.

4:30 См. ком. Деяния 3:7.

Тогда как Ты простираешь руку Твою – Когда апостолы проповедовали (:29), в то же время Господь простирал руку Свою к совершению чудес. Чудодейственные дары должны были поддерживать несение слова Господня апостолами – специфический дар в специфический час. Простирание руки Господом было древнееврейским выражением, говорящим о завете Божьем с людьми. Та же фраза встречается в Числах 14:30 и книге Неемии 9:15 «землю, на которой Я, подъемля руку Мою, клялся поселить вас» (см. также Пс. 54:21). Как апостолы говорили о простирании руки Господом, благовествуя Евангелие, так и Он простирал руку Свою, призывая Израиль чрез совершение чудес. Однако в большинстве из около 150 случаев употребления этой фразы о поднятии / простирании руки Божьей, эта рука поднимается для осуждения греха. Отсюда значимость просьбы к Господу о простирании руки *на исцеление*, тогда как Израиль опять заслужил, чтобы Господь опять поднял руку в осуждение. Поэтому чудеса следовало видеть в качестве особого знака милости Божьей к Израилю в то время.

Простирание руки Господа на исцеление – явная ссылка на спасение Господом Петра, когда он утопал в волнах Галилейского озера в ту ночь. А теперь Пётр представлен в роли Иисуса, ибо и он простирает руку свою на спасение других, как Иисус поступил, спасая его (Матф. 14:35 = Деяния 5:15,16; Матф. 14:31 = Деяния 3:7), призывая их пройти чрез воды крещения, как Иисус спас его. Также как апостолы преклонились пред Иисусом после спасения Им Петра, так люди теперь пытались преклониться пред Петром (Матф. 14:33 = Деяния 3:11). Петр прошёл чрез всё, чрез что и мы проходим – спасён Иисусом, обратился к Нему и спасён простёртой рукою, он откликается на это, делая то же самое для других.

Пётр ощущал, что, что он делал своею рукою, фактически делается рукою Господа, ‘простёртою на исцеление’. Он понимал, что *его* рука теперь была рукою Иисуса, тою же рукою, которую Он простёр, чтобы спасти его на озере той ночью. Наш собственный опыт спасения нам следует передавать другим. Евангелие особое внимание уделяет рукам Иисуса – нередко простёртыми для исцеления, спасения и благословения; рукам, которые не дадут украсть ни одной овцы; рукам, которым Отец передал всю власть; рукам, которые люди в неведении своём, отвергая спасение Божье, проткнули гвоздями. И эти рук являются нашими руками. поразмыслите об этом опять – Господь «простёр руку», чтобы спасти Петра (Матф. 14:31); и та же фраза используется Петром в Деяниях 4:30, говоря, что Господь ‘простирает руку Свою на исцеление’. Пётр видел себя на озере типичным представителем всех, спасаемых Господом. Но это был Пётр, а не Сам Господь, который простёр руку на исцеление хромого (Деяния 3:7). Мысль Петра опять возвращается к тому, что случилось на озере, понимая, что в данный момент он являет собой Христа, как он и намеревался тогда. Так что именно принцип возможности проявления Бога и воодушевил Петра выступить так рьяно из своей зоны уюта; и, если мы сможем это истинно объять, это может и нас мотивировать действовать подобным образом.

Святого Сына Твоего Иисуса – Образ Иисуса нёс в их памяти и некоторую детскость. Иоанна 5:19 позволяет нам проникнуть в восприятие Иисусом самого Себя. Он говорит, что он может творить лишь то, что Он видит, что творит Отец, Авва Отче, «то и Сын творит также». Это голос чада, подражающего отцу своему. А Он говорит о себе, взрослом человеке, действующем таким образом. В этом проявлялась Его детскость.

4:31 *И, по молитве их, поколебалось место, где они были* – Надо полагать, из-за землетрясения. Но они были целы и невредимы. Тот же сценарий встречается и во время неприятностей Павла от властей в Филиппах. В ответ на его полуночные молитвы основание темницы поколебалось, так как случилось великое землетрясение (Деяния 16:26, то же слово). Тем самым Павел получил подтверждение своему стремлению соревноваться с Петром в служении Господу, так как теперь случилось нечто помимо его сознательного подражания Петру, а именно, землетрясение после молитвы, что укрепило понимание им того, что его служение основывается на служении Петра. То, что он ставил смиренного

Петра в пример себе, говорит и о его смирении. См. ком. 4:29 *Со всею смелостью говорить слово Твоё.*

И исполнились все Духа Святого – Данная ситуация дана в напоминание ситуации в Деяниях 2. Здесь они собрались все вместе, возможно в той же комнате. Они молились и исполнились Святого Духа. В комментарии 4:29 я говорил об этом как о внутреннем подкреплении. Но я думаю, что так было и в день Пятидесятницы (:2), но там было и подчёркнуто видимое явление. В данном случае землетрясение было больше физическим проявлением. Мы также отмечаем, что исполнение Святым Духом – событие, требующее повторения; Они были исполнены Святым Духом во второй главе, и теперь они опять исполнены Святым Духом. Он придавал особую силу в особые времена.

Говорили слово Божие с дерзновением – См. ком. 4:29 *Со всею смелостью говорить слово Твоё.* Когда говорится, что Павел говорит слово Божье с дерзновением (Деяния 13:46) и молится, дабы он мог смело проповедовать, как должно (Еф. 6:20), он, конечно, позволял себе вдохновляться примером Петра, сознательно стремясь следовать ему. Это глубокое уважение Петра Павлом является гимном его смирению. Ведь по происхождению своему они были различны в социальном, культурном и образовательном плане; говоря светскими терминами, Павел, будучи от рождения римским гражданином, был выше Петра, рыбака с Галилеи.

4:32 См. ком. Деяния 2:44.

Одно сердце – Народу Своему, находящемуся в пленении в Вавилоне, Господь Бог предложил новый завет (Иез. 11:19,20,25 ср. Евр. 10:16); они могли получить единое сердце и дух новый, и вместо сердца каменного сердце плотяное. Но Израиль не захотел, это было принято лишь теми, кто обратились к Иисусу Христу в принятии нового завета в Нём. «Одно сердце» после крещения было прямым результатом принятия ими этого нового завета, который Иудея отвергла. Слушая предложение нового завета, мы, по сути дела, находимся в положении тех, кто находились в пленении, слушали слова Иезекииля и решали, оставаться в непыльном Вавилоне, или отправиться в нелёгкий и, по человеческим меркам, неопределённый путь возврата на Сион.

Одна душа – Это высказывание встречается опять ещё только в Фил. 1:27, где Павел наставляет филиппийцев жить «достойно

благовествования Христова», что достижимо, стоя всем «в одном духе, подвизаясь единодушно за веру Евангельскую». Такое единодушие, охватывавшее теперь около 5000 христиан, было психологическим явлением. Это было возможно, основываясь на совместной вере в Евангелие. Отсутствие средоточия на Евангелие и работы на этом поприще является причиной возникновения разного рода вопросов, сеющих разъединение.

Никто ничего из имения своего не называл своим – В результате многие продавали те излишние вещи, которыми владели. Те же, кто так не поступали, как мы узнаём позже, вскоре потеряли свои владения и земли в пору преследования верующих евреев (Деяния 11:19 ср. Евр. 10:32-34). Бог забрал у них то, что Он одолжил им, даже до их смерти. Осознание ими того, что они ничем не владеют, не было просто временной вспышкой энтузиазма, они с чувством признания восприняли принцип, существовавший ранее, тогда и теперь. Этот принцип приложим сегодня, точно так же, как и тогда.

В ранней церкви «никто ничего из имения своего не называл своим». Я задаюсь вопросом – и, возможно, я хватаюсь за соломинку и оправдываю всех нас – не ставится ли ударение на слово «называл». Их *отношение* было таково, что лично они ничем не владеют. Как Павел писал коринфянам, мы должны покупать и продавать и вращаться в этом мире, как будто на самом деле мы ничего не купили и не приобрели, как будто мы действуем как в отрывочном сне. См. ком. Луки 14:33. Это отношение, как будто ничто не принадлежит нам лично – большая свобода – от беспокойства о том, что мы имеем, о безопасности, изменении ценностей, и от вожделений того, что мы могли бы иметь.

4:33 *С великою силою… и великая благодать была на всех их – Charis,* благодать означает дар, и часто используется, говоря о дарах Святого Духа. Мы можем просто познать, что им были даны великие дары силы Святого Духа для свершения больших чудес. А параллель между «великой силою» и «великой благодатью» может означать, что ученики очень высоко оценивали данную им благодать Божью, и это придавало их проповеди небывалой силы убедительность. Ощущение нами милости Божьей также придаст большую силу нашему свидетельству. Именно поэтому самыми мощными проповедниками нередко являются те, которые глубже ощутили на себе милость Божью.

Свидетельствовали – Ранние братья видели и знали Иисуса, презираемого, ненавидимого, спящего в лодке в изнеможении, жаждущего у колодца, окровавленного и оплёванного, позорно голого, подвергавшегося насмешкам. А теперь они знали, что Он воскрес, что Он вознесён десницею Божьею, дабы дать Израилю покаяние, прощение грехов и спасение, и что Он точно вернётся. Они говорили об этом, потому что знали Его. Но чрез Евангелие и глазами веры мы тоже знаем Его. И это должно быть основой нашего свидетельства.

4:34 *Все, которые владели землями или домами, продавая их* – Это относится ко всему множеству в 5000 верующих (:32); не только к апостолам, потому что по продаже они приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов. Действительно ли все 5000 верующих продали всё своё имущество в сравнительно короткий период времени… слегка сомнительно. Нам, конечно, рисуется несколько идеализированная картина ранней церкви, точно так же, как вдохновение иногда рисует положительный взгляд на вещи, напр., ранний период царствования Соломона, как читаем в 3 Царств.

Продавая их – У Луки 12:33 мы также читаем «Продавайте имения ваши и давайте милостыню». Этот стих, должно быть, стучал в совести их при продаже их имения. Предполагается, что они быстро реализовали свой капитал. Однако, на востоке, и особенно в первом столетии, коммерческие дела не делались быстро. Должно быть, они продавали по заниженным ценам, учитывая радикальное снижение ценности владений в их воззрении. Не было дано специального повеления о продаже имений, или, по крайней мере, в Деяниях об этом нет речи. Скорее всего их мотивацией было ‘лишь’ одно слово из Евангелия от Луки. Такова должна быть сила лишь одного слова Писания, взирающего на нас со страницы книги или с экрана, радикальное требование ‘всего лишь’ одного стиха.

Приносили цену проданного – Так как, очевидно, они продавали вещи быстро, оплата могла быть не только деньгами, но и материальными вещами, которые они приносили апостолам.

4:35 *И полагали к ногам Апостолов* – Те же греческие слова используются, говоря о том, что Бог низложит всех врагов под ноги Сына Его. Пётр только что проповедовал об этом в Деяниях 2:35, и я комментировал, что нахождение у подножия ног означает поклонение и покаяние. Петр цитирует эти слова в призыве к Израилю покаяться, придя к подножию ног Господа. Так что вполне

возможно, что, следуя этой идее проповеди, новообращённые видели в апостолах проявление Господа и приносили символы своей человечности к Его ногам. Такой отказ от материальных ценностей действительно является частью покаяния и поклонения ногам Господа.

Каждому давалось – Перед апостолами была огромная и неожиданная груда драгметаллов, монет, одеяний и других ценных вещей. И теперь им надо было распределить их. Это слово встречается в описании, что Иисус, взяв хлебы, роздал их ученикам, а ученики людям (Иоанна 6:11). Он вёл их, как Он ведёт и нас, чрез одну ситуацию Своего служения, чтобы подготовить к другой.

Снова и снова проясняется, что Господь намеренно создавал случаи в опыте учеников, дабы они учились на них и могли позже применить этот опыт в случае возникновения подобных ситуаций после Его восхождения. Это было существенно в обучении двенадцати учеников. Так что Он заставил их раздать пищу собравшемуся множеству людей (Иоанна 6:11); а теперь, после Его вознесения, мы встречаем то же греческое слово здесь, в Деяниях 4:35, в описании, как им следовало распределить богатство множеству последователей Господа.

Каждому – Лучше, если социальная помощь даётся нуждающемуся самим донором, а не чрез представителей.

В чём кто имел нужду – Давалось в ответ на нужду, а не в ответ на просьбу.

4:36 *Левит, родом Кипрянин* – Левитам не полагалась собственность; так что землю они имели за пределами Израиля. Он осознал, что это было в обход намерений Божьих. Удивительно, что он мог так быстро продать её. Возможно, он продал документ, подтверждающий право собственности, за ничтожную цену кому-нибудь в Иерусалиме. Заметьте, что хоть Варнава и был евреем, о нём говорится: «родом Кипрянин». Это объясняет наличие в Иерусалиме преданных евреев, говорящих на еврейском языке – которые говорили, что они слышат Евангелие на их родном наречии, наречии местности, где они родились.

Что значит - Пример того, что Библейская запись мирится с неправильными представлениями преданных людей в том, что апостолы прозвали Иосию Варнавой, очевидно, под впечатлением,

что это означает ‘сын утешения’. С этимологической точки зрения это оказалось трудно объяснимым, и это имя, как теперь признано, означает ‘сын Наво’. Однако запись ‘принимает’ их объяснение. Следует добавить, что именно Писания отражают немалую степень приписывания людям праведности. Бог исследовал их, их сердца и был готов упускать из виду степень неосведомлённости и недопонимания людей. Судите сами, как описан хороший царь Иосия: «И делал он угодное в очах Господних, и ходил во всём путём Давида… и не уклонялся ни направо, ни налево», хотя лишь на 18 году царствования его открылись ему части закона Божьего, о которых он и не ведал до этого, потому что книга закона Божьего была временно утеряна (4 Царств 22:2,11).

4:37 *У которого была своя земля* – Возможно, мотивацией ему послужило то, что всё, что Иуда смог купить за свои серебряники, было поле. У него тоже было поле, которым он владел нелегально пред Богом. И он хотел быстро избавиться от него. Он принёс деньги [наличные], вырученные за него, апостолам. Я полагаю, что он продал документ, подтверждающий право собственности, за невысокую цену кому-нибудь в Иерусалиме. В противном случае надо представить его отправившимся на Кипр, нашедшем покупателя и возвратившимся – что при скорости совершения сделок на Востоке могло занять около года. Поле могло и не быть в Кипре.

ГЛАВА 5

5:1 *Продав имение* – Как поступали другие в содружестве (те же слова использованы в Деяниях 4:34). Анания и Сапфира хотели походить на них; потому что их, несомненно, восхваляли и славословили бы за такие щедрые приношения.

5:2 *С ведома и жены своей* – Инициатором всего этого и производителем был Анания; он один принёс деньги апостолам, жены его не было с ним в то время. Но Сапфира также была наказана, потому что суть греха состояла в гордости, и она разделяла с ним это чувство.

Утаил из цены – Гр. ‘придержал для себя’. В Послании к Титу 2:10 это переведено «красть». Но у кого он украл? Всё, что он имел, принадлежало Богу. Поэтому грех его состоял в том, что он полагал, что всё, что он имел, действительно принадлежит ему; и что бы он ни давал Богу, было даром, а оставшееся он законно мог придержать

себе. Но, как указывает Пётр, деньги были ‘его’ в том смысле, что Бог передал полномочия на эти владения ему. Так что грех его состоял не столь в сохранении доли себе, а в желании создать впечатление большей преданности и жертвы, чем на самом деле. Эта ложь, или в греческом тексте ‘обман’, привела к смерти. Это трезвый урок – не в отношении щедрости, но в том, чтобы не стремиться создать у братьев впечатление большей щедрости, чем на самом деле. Возможно, что все мы могли когда-либо в некотором смысле оказаться не на высоте.

Положил – Это перевод слова *tithemi*, которое употреблено и в 4 стихе «ты положил [задумал] это в сердце твоём». Я полагаю связь в том, как Анания и Сапфира представляли себе, что они кладут деньги к ногам апостолов в присутствии других… трезвые кивки согласия, слова одобрения, слезы благодарности бедняков, уважительное отношение апостолов… всё это составляло их мотивацию. Они задумали в сердце своём момент, когда они положат деньги к ногам апостолов. Грех их не состоял в краже или обмане – а в гордости.

5:3 *Ты допустил сатане вложить в сердце твоё мысль* – Пётр мог выступать перед людьми, как верующими, так и неверующими с убедительностью, которая коренилась в его готовности признавать свои недостатки и очевидном принятии им милостивого прощения и учения Господа. Посудите, как он говорит Анании, что сатана вложил в его сердце, когда всем хорошо известно, что сатана желал заполучить и его, и своими отречениями он чуть ли не сдался (Луки 22:31,32). Увещевания Анании Петром вскоре после его собственной сдачи позиций нажиму сатаны определённо произносились в приглушённых, скорбных и интроспективных тонах.

Солгать – Гр. ‘обмануть’. См. ком. 5:2 *Утаил*.

Из цены – Чтобы щедрость не оставляла сомнений, сумма, которую они утаили, не могла быть уж столь большой. И всё же люди предают своего Господа и отвергают вечную жизнь за мизерные деньги.

5:4 *Не твоё ли было… не в твоей ли власти* – Когда они продали своё имение, комментарий Святого Духа был, что деньги были «его» и «в его власти» [гр. *exousia*]. Они могли решить отдать все или часть денег Богу, подразумевая, что это было их владение, а не Божье. Это поражает. Всё, что мы имеем, было доверено нам Богом,

и в этом смысле было в нашей власти. Но нам следует осознавать, что, конечно, находясь в сфере правления Божьего / Царства, мы находимся в Его ‘*exousia’*. Абсолютно *вся* власть в любой части Неба и земли теперь передана Господу Иисусу (Матф. 28:18; Иоанна 17:2; Кол. 2:10). И Он передал «власть» или *exousia* Своим рабам, и будет судить по возвращении Своём, как мы ею пользовались (Марка 13:34; Иоанна 1:12). Нам следует осознать эту связь – что хоть Он и перепоручил нам богатство и отдал его в нашу власть или exousia, если мы действительно являемся частью Его Царства, нам нужно отдать exousia или власть над нашим владением Ему.

Ты положил это в сердце твоём – Деяния 5:3 дают пример связи между сатаной и нашими грехами. Пётр говорит Анании: «Для чего ты допустил сатане вложить в сердце твоё?» Затем в 4 стихе он говорит: «Для чего ты *положил это в сердце твоём?»* Задумать что-то плохое в сердце твоём равносильно тому, что сатана положил это в сердце твоё. Когда мы сами помышляем о чём-то, напр., о чём-то нечестивом, это исходит *изнутри нас.* Заметьте, когда Пётр говорит, что Ананий «положил это в сердце твоём», он ссылается на книгу Эсфири 7:5, где Аман описан как «тот, который отважился в сердце своём» обижать народ Божий. Высказывалось мнение, что ‘сатана положил в сердце моё’ была стандартной фразой первого столетия для оправдания человеческого греха; а Пётр развенчивает её, употребив её, а потом определив, к чему она на самом деле относится – к помышлению о чём-то в сердце своём, о чём-то грешном. А по поводу «положил», см. ком. 5:2.

Ты солгал не человекам – Он, конечно же, солгал человекам. Мы должны читать эллипсис между строк: ‘Ты солгал не [столь] человекам, а [также] Богу’.

5:5 *Пал* – Как Анания, так и Сапфира пали у ног апостолов (:10) – как раз там, куда они положили деньги свои. Воистину, они пали вместе с деньгами своими. Возможно, Пётр размышлял над этим перед тем, как он сказал Симону волхву: «серебро твоё да будет в погибель с тобою» (Деяния 8:20). Бог желал их – а не то, как они выглядят, жертвуя деньги. Подумав, я лично уверен, что слова Петра Симону были результатом его размышлений о том, как Ананий и Сапфира пали к ногам его на деньги свои [или, по крайней мере, Анания].

Великий страх – Он, очевидно, распространился в течение трёх часов после смерти Анании. Мы можем предположить, что он напал

на христианское содружество. «Великий страх» несколько раз употребляется в Новом Завете в отношении страха осуждения. Если я правильно анализирую причины осуждения Анании, то это и понятно – потому что все мы в то или иное время стремились к одобрению со стороны наших братьев и пытались придать себе вид духовности и самопожертвования, превосходящий истинное положение вещей. Анания умер поэтому. Так что не удивительно распространение уместного страха среди верующих, возникающего и в наших сердцах, когда мы думаем о святости Бога и всеобщности Его требований в отношении человека. Это, конечно, создаёт основу проникнутого изумлением, благодарного приятия терпеливой милости Божьей по отношению к нам.

5:6 *Юноши* – Возможно, термин, относящийся к группе молодых людей, которые занимались практическими делами в церкви. Павел имеет в виду подобную группу лиц, когда пишет: «это – посланники церквей» (2 Кор. 8:23).

Вынеся – Довольно редко встречающееся слово, всего 7 раз в Новом Завете; три раза в данном случае (:6,9,10). Нельзя отрицать значимость того, что это слово опять используется в такой близости этого случая, в описании его результата – «выносили» больных, чтобы хоть тень проходящего Петра падала на них (:15). Вынесение к ногам Петра после случившегося может показаться рискованным делом. Но здесь мы видим как доброту, так и жёсткость Бога. Суровость Бога привлекает; когда Его суд приходит на землю, тогда и именно поэтому люди пойдут к Нему. Осуждение Анании и Сапфиры не отстранило людей от Бога; скорее наоборот, люди потянулись к Петру, как представителю Божьему. Поэтому «будущий суд» является частью евангельской вести; смутно выраженная весть расплывчатой любви и сластей для детей сама по себе не будет привлекательна для людей. Есть и другая сторона Бога и Сына Его; и каждый человек подсознательно знает об этом. И непосредственно занимаясь этим и находя, что чрез это всё Бог есть любовь… именно это и делает Евангелие столь привлекательным, что оно доходит до глубины души, даже Феликса и почти убедило Агриппу стать христианином (Деяния 24:25; 26:28).

5:7 *Не зная о случившемся* – Но за три часа после смерти её мужа эта новость уже распространилась вокруг (:5). Интересно, где же была Сапфира? Когда она подходила к Петру, очевидно, никто не сказал ей о судьбе её мужа. Действительно, из 6 стиха можно заключить, что Анания немедленно похоронили, потому что Пётр

говорит ей: «Вот входят в двери, погребавшие мужа твоего; и тебя вынесут» (:9). Но это хороший вопрос для наделённых воображением студентов, изучающих Библию: «Где же была Сапфира в течение трёх часов после смерти её мужа?»

5:8 *Пётр же спросил её: скажи мне* – Мы можем только предполагать, каким тоном это было сказано, тоном обвинителя, задающего вопрос, который решит судьбу обвиняемого? Или было в голосе его нечто, взывающее к её покаянию, как бы говоря 'Вы на самом деле продали землю за столько?'. Сам вопрос должен был заставить Сапфиру догадаться, что что-то не так, что их уловка раскрыта. В эту долю секунды перед нею стоял выбор между жизнью и смертью; и её гордость заставила её выбрать смерть, солгав.

Продали вы – Вы, во множественном числе. Хотя продал её Анания, считалось, что и она тоже.

За столько ли – Указывая на монеты у ног его.

5:9 *Что это согласились вы искусить Духа Господня?* – Я предположил, что гордость была главным мотивом греха. Комментарий Петра указывает на другой фактор. Возможно, они сомневались, действительно ли Пётр обладает Духом, и они решили проверить его. Однако возможно, что здесь грех описан таким, каков он есть, хоть и описание греха всё равно отрицалось бы грешником. Он хотел показать ей, к чему их на деле привела гордость – к искушению Духа Господня. Вопрос об искушении Бога полон ссылок на провал Израиля в этом деле. Они искушали Бога в пустыне (Втор. 6:16; Пс. 77:18,41,56; 105:14); и это привело к тому, что они не вошли в землю обетованную. По сути дела, Анания и Сапфира повторили грех Израиля. Несмотря на всю очевидность, как для них, так и для Израиля в пустыне, что вожди Его народа обладают Духом Святым, они всё же хотели испытать, так ли это. Но всё, конечно, зависит от мотивации – Гедеон испытывал Духа дважды; Павел вопреки указанию Духа продолжил свой путь в Иерусалим. Так же говорилось и об испытании им Духа, когда он шёл в Миссию, но Дух не допустил его (Деяния 16:7). Но их действия, как видно, были сознательным, скептическим испытанием, на самом ли деле с ними Господь, или нет.

Вот входят в двери погребавшие мужа твоего; и тебя вынесут - Слова эти говорят о том, что Пётр подозревал, что она не покается.

Создаётся впечатление, что она была наедине с Петром – как бы для того, чтобы несколько уменьшить искушение гордости и сохранения лица своего. Она могла бы покаяться Петру; но гордость её превозмогла, доведя её до смерти. Мы видим, что в ранней церкви Дух мог своею силою навести болезнь, а также и исцелить болезнь; а здесь мы видим силу духа и в убиении.

5:10 *У ног его* – Куда были положены деньги. См. ком. 5:5 *Пал*.

5:11 *Великий страх* - См. ком. 5:5.

5:12 *Руками же Апостолов* – Вполне возможно, что они буквально руками своими делали чудеса, в послушании комментария к великой миссии, что они «возложат руки на больных» (Марка 16:18). Но эта фраза равным образом может означать ‘при содействии…’, как бы подчёркивая, что это Господь использует их, что они не делают этого своими силами.

Все единодушно пребывали в притворе Соломоновом - Цель упоминания этого может быть в том, что чудеса вершились там во время публичных собраний. Публичная природа этих драматичных чудес исцелений далека от заявлений об исцелении головной боли в захолустных церквях пятидесятниками. Но почему упоминается именно притвор Соломонов? Возможно, потому что Стефан позднее упоминал о том, что именно Соломон построил храм, хоть это и не было идеальным намерением Божьим; Его пожелание было жить в сердцах Его людей. А не в зданиях, созданных людскими руками. Считалось, что притвор Соломонов был единственной сохранившейся частью оригинального храма, построенного Соломоном. Притвор не вмещал всех прихожан церкви, так что пребывавшие там предположительно относилось к апостолам. Но Соломонов притвор был открыт и для язычников, как и нечистых – скорее всего, поэтому они и собирались там. Господь терпеливо воздействовал на совесть Петра в отношении включения язычников и нечистых; потому что Пётр должен был заметить, как эти люди слушали его проповеди там. Господь также подталкивает нас чрез встречи и ситуации, чтобы затем прямо призвать нас, как это случилось с Петром в отношении Корнилия.

5:13 *Из посторонних же никто* – Кто же эта группа людей? Они противопоставлены «людям», как уважающие апостолов, многие из которых уже стали верующими (:14). Лука говорил об этой группе людей, описывая, как женщины передали весть о воскресении

Господа «одиннадцати и всем прочим» (Луки 24:9; также Марка 16:13 «Те, возвратившись, возвестили прочим; но и им не поверили»). В Деяниях 2:37 Лука говорил «и прочим апостолам». Я полагаю, что это могло относиться к внутренней группе верующих, следовавших за Господом до смерти Его. Павел говорит о «прочих» как о группе, не включая Петра: «Прочие апостолы, и братья Господни, и Кифа» (1 Кор. 9:5). Возможно, и этой группой овладел страх после этого происшествия, потому что они поняли, что они также не были предельно честными перед Духом Святым в каком-нибудь отношении; как и любой искренне верующий, будет читать рассказ об Анании и Сапфире также с чувством страха. Эта группа описана отличающейся от всеобщей толпы, как всё сильнее уважавшая Петра и проникавшаяся верою, о чём читаем в следующем стихе. В этом выражается человечность и слабость последователей Господа в то время.

Другая возможность возникает, раздумывая о значении «пристать к ним». Могло подразумеваться, что Анания и Сапфира были частью группы, которая желала пристать к внутреннему кругу ведущих апостолов. Но с их смертью, остальные подобные им уже не претендовали на присоединение к ведущим апостолам.

5:14 *Верующих же более и более присоединялось к Господу* – более жёсткая сторона Отца и Господа Иисуса фактически привлекает серьёзно верующих. Вознесённый Иисус привлекает к Себе людей. Когда Анания и Сапфира были убиты Господом, великий страх объял «всех, слышавших это». Многим Его отношение могло показаться жёстким; этот мужчина и женщина продали своё имение и отдали часть (немалую в процентном отношении, чтобы реальнее выглядеть) делу Господа. И тогда Он убил их. Но сразу после этого «верующих же более и более присоединялось к Господу» (Деяния 5:12,14). Более жёсткая сторона Господа не отвратила людей от Него; скорее привлекла их к Нему. Так же воздействовали и требования и террор проповедования креста. Равновесие между Его крайней милостью, (напр.) как его восхищала слабая вера людей, и Его более жёсткой стороной придаёт Его характеру магнетизм и высшей степени обаяние. Вспомните, как Он смотрел на богатого юношу и полюбил его, но в то же время был столь же настойчиво требователен: Он велел ему продать всё, что он имеет и отдать нищим. Не работе служения, а нищим, многим из которых было бы цинично помогать. Это высокая требовательность, и Господь не ко всем предъявлял её; и Он знал, что затрагивает слабейшую часть человека. Если бы Господь просил передать богатство Ему, тот мог

бы согласиться. Но нищим…. Однако, Господь предъявил это требование, испытывая глубокую любовь к этому человеку.

К Господу – Крещение означает не только вступление в заповедные отношения с Отцом и с Его Сыном; это крещение в тело Христово, т.е., тело верующих (1 Кор. 12:13). Это говорит о том, что не надо слишком увлекаться само-крещением. Запись Деяний описывает крещение как приложение верующих к телу верующих (Деяния 2:41,47); но также и как их присоединение к Господу Иисусу (5:14; 11:24). Поэтому уместно, чтобы при крещении присутствовали другие члены тела Христова; крещение является вступлением в общество верующих, а также и в личные отношения с Христом.

Заметьте, что в Деяниях 2:47 читаем: «Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви», а здесь «верующих… более и более присоединялось к Господу». В этом мы видим прямую связь между Господом Иисусом и Его церковью; как говорит Павел, церковь является телом Христа.

Мужчин и женщин – Религия в первом столетии в основном была сферой деятельности мужчин; включение женщин делало христианство уникальным среди религий того времени.

5:15,16 Точно так же, как Господь простёр руку для спасения Петра, так Он простирает руку, отмечает Пётр, для спасения всех, кто хочет прийти к Нему (Матф. 14:31 = Деяния 4:30). Но Пётр представлен в записи как Иисус, потому что и он простирает руку для спасения других, как это делал Иисус для спасения его (Матф. 14:35 = Деяния 5:15,16; Матф. 14:31 = Деяния 3:70), призывая их пройти сквозь воды крещения, как Иисус поступил с ним.

5:15 *Так что* – Это собственно продолжение 12 стиха. 13 и 14 стихи дают сопутствующую информацию и некоторые версии заключают их в скобки. Они верили, что действа Петра в пределах храма, можно было делать и вне храма. Господь опять развивал в умах их мысль, что на самом деле храм не представляет собой ничего особенного, как и притвор Соломонов, который якобы сохранился со времён Соломона. То, что совершалось в пределах храма, могло совершаться и на улицах…

Выносили – См. ком. 5:6 *Вынеся*.

Тень – Возможно, ссылка на горчичное зерно Евангелия, которое станет деревом, под тенью которого смогут укрываться птицы нечистые (Марка 4:32). Больные все были ритуально нечистыми, как и те, которые их выносили. Но именно их то и исцеляли.

Осенила – Как Пётр был осенён славой Господней, так он теперь был призван отражать эту славу (Луки 9:34). Оказанное нам Господом благодеяние нередко становится нашим с тем, чтобы мы несли его отражение другим.

5:16 – *В Иерусалим… из окрестных городов* – Это фраза из Ветхого Завета, где окрестности Иерусалима описываются как центры идолопоклонства (4 Царств 23:5), ставшие мишенью осуждения Божьего (Иер. 1:15). Теперь же милость изливалась на них.

Больных и нечистыми духами одержимых, которые и исцелялись все - Это дословное повторение фразы из Евангелия от Луки (в греческом варианте), где говорится о служении Господа по исцелению страждущих (Луки 6:18). Развивается мысль о том, что работа верующих во Христа является продолжением Его служения, когда Он странствовал по Палестине; и по сути, если даже формы работы отличаются, этим мы занимаемся и сегодня. Поэтому ежедневное чтение и размышление о записях Евангелия дают нам ключ к раскрытию значения события и обстоятельств в нашей повседневной жизни; так как нам выделено быть Им в этой жизни.

Исцелялись все – Масштаб исцелений здесь превосходит любое другое время в истории. Кажется, что не было ничего подобного и в служении Господа; похоже, Он работал с осмотрительностью в отношении свершения чудес. Эта вспышка исцелений была исполнением обещания, что с пришествием Утешителя верующий во Христа «и больше сих сотворит» (Иоанна 14:12). «Больше» могло означать в отношении количества – и это как раз здесь происходило. Исцелялись «все», не было неудавшихся исцелений, что резко противоречит утверждениям пятидесятников. Это говорит о том, что исцеления не зависели от веры человека, а были чисто излиянием Божьей милости.

5:17 *Первосвященник* – В греческом тексте «Первосвященник встал», дословно повторяя слова Евангелия перед осуждением Господа на смерть (Матф. 26:62). Апостолы совершали чудеса, которые они совершали, по собственному желанию. Они избрали путь отождествления с Господом и продолжали Его работу. И тот же

Господь откликается, создавая независящие от них обстоятельства, которые подтверждали их отождествление с Его смертью и страданиями. То же происходит и с нами; мы добровольно избираем путь отождествления с Ним, и Он на более широком уровне устраивает обстоятельства, подтверждающие это отождествление, дабы мы познали Его страдания и силу новой жизни в Его воскресении.

И с ним все – Это же слово используется также, когда весь синедрион встал и передал Господа римскому наказанию (Луки 23:1). «Вставать» мог быть древнееврейский оборот, обозначающий ‘встать для вынесения приговора’. Отметьте, что это же слово используется, говоря о Гамалииле, который «встал» для выражения своего мнения (:34).

Саддукейской – мы читаем, что Гамалиил, фарисей, тоже «встал» и побуждал принять более снисходительное решение (:34). Возможно, частично это отражало существующее отношение между саддукеями и фарисеями, любящими обычно занимать противоположные позиции.

Исполнились зависти – Иудеи исполнялись зависти, видя восприимчивость слушателей христианских проповедников. Эти же слова используются, говоря, что иудеи исполнились зависти, видя, как толпы откликаются на проповеди Павла (Деяния 13:45), и это, как мне кажется, пример тому, что Господь подтверждал сходство служений Павла и Петра. Именно зависть привела к распятию Господа (Матф. 27:18); и зависть успеху других в проповедовании приводит многих в теле Христовом также к оскорблениям собственных братьев.

5:18 *Наложили руки свои на Апостолов* – Арестовали их. См. ком. 4:3 *Наложили на них руки.*

Народную темницу – Упоминание «народной» темницы отражает сходство со страданиями Господа в том, что евреи передали Его для наказания римским властям; а иудеи здесь подобным образом передали апостолов в римскую публичную темницу.

5:19 *Ангел Господень ночью отворил двери темницы и, выведя их* – Точно так случилось и с Петром опять в Деяниях 12. Этот случай в Деяниях 5, как и многие наши случаи, должен был подготовить Петра к будущему, более великому событию, когда он был

освобождён из темницы в Деяниях 12. Пётр думал, что он видит видение, и понял, что это наяву, только «придя в себя» (Деяния 12:9,11). Возможно, он мечтал или подсознательно анализировал своё предыдущее освобождение из темницы. Опять мы видим правдоподобие библейских записей; всё так психологически достоверно. И опять же жизненный опыт Петра повторяется в жизни Павла, когда двери темницы раскрылись в результате землетрясения в Филиппах. Это тройное открытие дверей темницы, отражённое в Деяниях, конечно, наводит на мысль отрывок из книги Исаии 61:1, где говорится о Господе Иисусе, который чрез Евангелие открывает двери темницы человечеству, погрязшему в грехах. Эти ранние проповедники, такие как Пётр и Павел, должны были на личном опыте осознать освобождающую силу Евангелия, которое они проповедовали.

5:20 *Идите* – Повторение великой миссии проповедования.

Сии слова жизни – Ранее эта фраза была сказана Петром Господу Иисусу, что Он имеет «глаголы вечной жизни» (Иоанна 6:68). Теперь Петру сказано идти и говорить их в храме, как бы опасно это ни было, если он действительно верит в то, что он сказал о словах жизни.

5:21 *Они, выслушав* – Демонстрируется их немедленный отклик на нелёгкое поручение.

Учили – Из-за их роли как *учителей*, вполне понятно, что злость священства первого столетия всегда была направлена на Христа и апостолов, которые *учили* людей (Деяния 4:2), веруя в то, что они являются новым священством: Матф. 21:33; Луки 19:47; 20:1; Деяния 5:21. Существовавшие священники чувствовали, что их роль оспаривается. Главной обязанностью священства было учить людям слово Божье. Целый ряд текстов подчёркивает эту необходимость: Втор. 24:8; 4 Царств 17:27; 2 Пар. 15:3; Неем. 8:9; Михей 3:11. Отметьте также партнёрство священников и пророков.

Первосвященник… придя – В место собраний синедриона? Потому что 25 стих подразумевает, что лично они не видели апостолов читающими проповедь, и не присутствовали при этом.

5:22 *Служители* – Помощники иудейского лидерства. Возможно, те же люди, что арестовали Господа, связали и оскорбляли Его и которые были с Петром во дворе дома первосвященника (Иоанна

18:3,12,18,22). Они там, должно быть, ждали указаний от первосвященника, и теперь они тоже были в его распоряжении. Это могли быть те же люди, которые слышали испуганные отречения Петра от Господа. А теперь они присутствовали при его бесстрашном свидетельствовании. Источник изменения этого человека должен был подействовать на их сознание и определённо являлся частично причиной того, почему Господь велел Петру вернуться в храм и продолжать проповедовать, зная, что этих людей пошлют арестовать его или вывести из темницы. Тогда как мы бы желали этим людям всего худшего за то, как они обошлись с Господом, Он реагировал по-другому. Он стремился воздействовать на их совесть, чтобы подвести их к признанию Его.

5:23 *Не нашли в ней никого* – Если в 'темнице' никого не было, то 'темница' может относиться к небольшому помещению для арестованных. Или, возможно, способ выражения таков, чтобы нарисовать всю эту ситуацию похожей на воскресение Господа. Потому что это были служители из той же группы солдат и офицеров, находящихся под началом еврейского руководства, которые охраняли гроб Господа. А Его тело всё равно пропало. Их подводили к осознанию, что последователи Господа подобны Ему; они – как Его тело. И Господь работает в жизни наших современников, чтобы они потенциально осознали то же самое и о нас.

5:24 *Начальник стражи* – В другом переводе читаем «начальник храмовой стражи». Определённо тот же, который договаривался с Иудой о предательстве им Господа (Луки 22:4), и который пришёл в Гефсиманский сад арестовать Его (Луки 22:52). И отметьте, что только Лука из всех евангелистов пользуется этим термином. Лука указывает на связь – апостолы испытывали те же страдания, что выпали на долю Господа. Тогда они убежали от Него, спасая собственную шкуру. Теперь они испытывали чувства, которые Он испытывал тогда, когда они попрятались кто куда. И, похоже, что вовлечён был один и тот же человек, или люди. Господь определённо стучался в двери их совести. Просто изумительно следить за многослойной терпеливой работой Господа над сердцами людей, и тот же Господь столь же активен и сегодня.

5:25 *Стоят в храме и учат народ* – Точно повинуясь приказу идти и, став в храме, учить народ (:20). Раввины обычно учили *сидя*; Господь Сам тоже *сидел* и учил в храме (Иоанна 8:2 ср. Луки 5:3). Но Господь велел им *стоять* и учить. Возможно, Он хотел, чтобы

они показали, что они не претендуют быть раввинами; и что их учение радикально отличается от учения раввинов, и они не претендуют на власть со стороны учителя.

5:26 *Привёл их без принуждения* – Подразумевая, что он попросил апостолов пойти с ним, и они не протестовали; следуя духу Господа своего, на чьи предсмертные страдания продолжает ссылаться запись.

Боялись народа – Лука дважды использует эту фразу, описывая их попытки погубить Господа (Луки 20:19; 22:2). Мнение большинства людей опять повернулось в обратную сторону. И немного позже оно опять обернулось против христиан, когда «произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме» (Деяния 8:1). Так изменчива человеческая поддержка.

5:27 *Поставили в синедрионе* – Используется то же слово, говоря, что апостолы стояли и учили; и они продолжали стоять и учить на Судилище.

5:28 *Не запретили ли мы вам накрепко учить* – Эти же слова использовались Господом, когда Он настрого запретил Петру, Иакову и Иоанну говорить о том, что они видели во время Его преображения, доколе Он не воскреснет (Луки 9:21). Теперь, когда Он воскрес, строгое приказание относилось к необходимости учить… Так что строгое приказание первосвященника представляет его как бы анти-Христом. А люди Господа просто не могли не говорить о том, чему они были свидетелями.

О имени сем – Власть для них имела огромное значение. Господу также был задан вопрос, какой властью Он учил и исцелял. Сегодня многим тоже трудно видеть нечто выше просто религии и исповедания и сознавать, что личности, соприкасавшиеся с Господом, именно поэтому будут учить о Нём по собственной инициативе.

Наполнили Иерусалим – Ссылка в следующей фразе на вину за кровь заставляет полагать, что они имели в виду две ссылки в Писании о Манассии, наполнившем Иерусалим невинной кровью (4 Царств 21:16; 24:4). Осуждение праведных, используя библейские термины вне контекста со ссылками Писания, не является ничем новым.

Хотите навести на нас кровь Того человека – Подумайте о том, как ученики откликнулись на упрёк первосвященника о проповедовании; он заявил, что они хотят навести на них кровь Христа. Очевидный, логический довод был бы: ‘Но вы сами кричали: «Кровь его на нас!!» всего пару недель тому назад!' Но Пётр не сказал этого. Он даже не упомянул очевидность этого противоречия. Вместо этого он положительно продолжал, указывая на возможность реального прощения, потому что Иисус теперь воскрес. И урок, который мы можем извлечь из этого в том, что истинное свидетельство не обязательно должно указывать на противоречивость другого, на логическую слабость его позиции… дело не в том, чтобы победить в споре, а чтобы привести людей к содержательному покаянию и преобразованию.

5:29 *Должно повиноваться больше Богу, нежели человекам* – Слова, которые евреи часто произносили, оправдывая свой отказ повиноваться разным требованиям римской империи. Петр пытается говорить с ними на понятном им языке, которым они сами пользовались в других контекстах. А повиновение Богу, о котором он говорил, было повеление о проповедовании Евангелия. Он использует те же слова несколькими стихами позже, говоря «Дух Святой, Которого Бог дал повинующимся Ему» (:32). Он имел в виду, что Дух дан тем, кто повинуется Его повелению проповедовать. Пётр ссылался на великую миссию, которой было обещано дать ученикам дары Духа в их работе проповедования, повинуясь данной им миссии.

5:30 См. ком. Деяния 4:20.

Бог отцов наших – Часто встречающаяся фраза в апостольском проповедовании (Деяния 3:13,25; 7:2,45; 13:17; 26:6). Они не стремились к отчуждению слушателей своих, а пытались строить мосты, указывая на имеющуюся общность с ними, дабы иметь возможность идти дальше, основываясь на этом.

Воскресил Иисуса – Его воскресение является повелением проповедовать. Когда Петра спрашивают, почему он продолжает проповедовать, когда это запрещено, он отвечает, что он повинуется Богу в том, что Христос воскрес. Бог не давал повеления свидетельствовать (повеление шло от Христа); исходя из структуры доводов Петра, он определённо говорит, что тот факт, что Бог воскресил Христа, *фактически* является повелением Божьим

свидетельствовать о том, чему и следует повиноваться. Воскресение Христа само по себе является повелением проповедовать.

Умертвили, повесив на древе – Но греческий текст отделяет умерщвление и вешание на древе. Ранее, Пётр думал, что следование за Христом до конца можно достичь быстрым, драматическим порывом рвения – так как совершенно определённо его желание разить мечом в Гефсимании было чуть ли не самоубийственным, но, совершая это, он думал, что он исполнит своё обещание отдать жизнь за Христа. Он усвоил урок, что распятие является способом жизни, а не просто драматической смертью; потому что он говорил, что евреи умертвили Христа *и* повесили Его на древе (Деяния 5:30; 10:39). Это кажется странным – что они умертвили Его и затем повесили Его на древе. Петр имел в виду практику вешания уже убитого преступника на древе в качестве предупреждения (Втор. 21:23). Похоже, что Павел совершает ту же ошибку в Гал. 3:13, где он также говорит, что вешание Христа на древе олицетворяло вешание уже мертвого тела преступника. Христос не был мёртвым, когда Его повесили – в физическом смысле. Но сначала Пётр, а затем и Павел осознали, что Его смерть фактически была способом Его жизни – так что Он был всё равно что мёртвым, когда Его повесили на древе. Он был мёртвым бронзовым змеем в пустыне; плоть была умерщвлена ежедневной жизнью распятия.
Возможно, это отделение предполагает, что ‘убиение’ было непрекращающимся процессом Его служения, апогеем которого было повешение на древе. Павел высказывается подобным образом в Послании Галатам; как будто тело было уже мёртвым, когда оно было поднято на древо, потому что он цитирует закон Моисеев относительно тела мёртвого преступника, повешенного на дереве как бы олицетворяющим смерть Господа (Гал. 3:13. ср. Втор. 21:23). Завеса символизировала плоть Господа; но в неё была вплетена пурпуровая нить, символ Его крови и жертвования (Исход 27:16), что пронизывало Его смертную жизнь. Урок в том, что крест является способом повседневной жизни. Господь учил этому, когда Он просил нас нести крест свой ежедневно: жить ежедневно согласно тем принципам, согласно которым Он жил и умер. Давайте не будем представлять себе духовную жизнь выживанием после нескольких кризисов, когда они предстают перед нами. Это образ жизни и принципы, которые ведут нас к малым победам (когда мы ошпариваемся кипятком, когда мы испачкаем только что выстиранную рубашку…) представят нам также и более

значительные победы, когда (напр.) мы стоим перед трибуналом или пред смертью в любой форме.

5:31 – См. ком. Деяния 2:33; 10:35,36.

Возвысил – Это же слово в греческом оригинале используется, говоря о вознесении Господа на кресте (Иоанна 3:14; 8:28; 12:32). Господь воспринимает время отлично от нас; Он знал, что вознесение Его возлюбленного Сына являлось основой Его будущего возвышения. Поэтому это же слово используется как для вознесения Его, так и для возвышения Его.

Его возвысил Бог десницею Своею в Начальника и Спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов – Человек не может воистину знать Бога и пассивно воспринимать это знание; он должен каким-то образом откликаться Богу, которого он видит так щедро открытым перед ним. И так же обстоит дело с признательностью высоты и природы вознесения человека Христа Иисуса. Это побуждает покаяние и обращение, и поэтому человек, на которого это таким образом подействовало, будет упиваться этим и приводить это в пример другим в качестве движущей силы и для их спасения. Деяния 5:31 совершенный пример тому. ‘И мы свидетели в сем’ – в том смысле, что Пётр сам был свидетелем покаянию и прощению, вызванному тем, что Бог воскресил и вознёс Сына Своего. Сначала Пётр проповедовал Иисуса из Назарета, которого «Бог соделал Господом и Христом»; и когда они услышали *это*, когда он дошёл до высшей точки своей речи, говоря, что Иисус теперь сделан *kurios,* греческое слово, которое обычно переводится как Яхве, *тогда* это поразило их в самое сердце, и они покаялись и пожелали соединиться с Ним в крещении (см. ком. Деяния 2:36-38). Далее, он смело заявил: «Ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись» (Деяния 4:12). Петру некогда было тяжело принять учение Господа, что всякий, унижающий себя, возвысится (Луки 14:11). Теперь он с радостью проповедовал о высоте вознесения Господа, зная, что тем самым он свидетельствует о глубине Его уничижения Себя в этой жизни. Теперь он высоко ценил и признавал это уничижение (его аллюзии на мытьё их ног Господом в посланиях Петра доказывают это).

Отметьте, что покаяние, а не только прощение, было ‘дано’ Израилю. Изменение намерений было дано; а это определённо есть дар Святого Духа. См. ком. Деяния 2:33; 10:35,36. Но получателю этого дара всё же следовало откликнуться. Во времена Илии Бог

обратил сердце Израиля обратно к Нему, но им всё же надо было вернуться к Нему (4 Царств 18:37). Иеремия являл собою хороший пример должного использования дара покаяния: «Когда я был обращён, я каялся» (Иер. 31:19).

Ранние верующие постоянно говорили в своих проповедях о распятии и воскресении Христа (Деяния 2:21,23; 3:13-15; 5:30,31). Логическое возражение их проповедям о воскресшем Иисусе из Назарета, было: 'Но Он умер! Мы видели тело Его! Где Он? Покажите Его нам!' Они же в ответ, как и мы, говорили: 'Я свидетель, и мой брат здесь тоже, и моя сестра там. Мы свидетельствуем вам, что Он жив. Если вы видите нас, то вы видите и Его, воскресшего и живущего в нас'. В таком духе мы взываем к людям вместо Христа. Эту мысль передаёт и Павел в Послании Галатам 2:20: «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живёт во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия». Дух воскресшего Христа, живущего в нашей жизни, является свидетелем Его воскресения. Мы являемся Им для этого мира. Крест также был как бы чем-то *сияющим* в их жизни и делах. Они стремились убедить людей в отчаянности и неотложности их положения пред Богом, неотразимой природе креста, что они серьёзные грешники; что человек не может видеть крест и оставаться равнодушным, он должен присвоить эту работу и этот дар чрез крещение. Неотложный призыв к покаянию был главной чертой их свидетельства (2:38; 5:31; 7:51; 11:18; 17:30; 18:18; 20:21; 26:20; Евр. 6:1). Мне бы хотелось сказать, что в нашем проповедовании, по прошествии 20 столетий, следовало бы сильнее подчёркивать необходимость покаяния.

Десницею – Это может означать и 'к деснице Своей'; потому что там Он является Начальником и Спасителем. Это непрекращающаяся работа – потому что Господь действительно активно действует, начальствуя и спасая Свой народ. Он является «Начальником», это же слово употребляется в Евр. 12:2, где говорится об Иисусе как о начальнике и совершителе веры. Он рождает веру, давая не только прощение, но и покаяние людям; и работает над всем процессом их преобразования и спасения.

Дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов – Наш Господь вознёсся на Небо *для того,* чтобы дать возможность покаяния Израилю (Деяния 5:31); и *для того,* чтобы дать людям Дар Святого Духа (Еф. 4:8-13 ср. Иоанна 14:16, объясняя вознесение Иисуса *для* получения нами Утешителя). Из этого следует, что дары Святого

Духа были даны главным образом, чтобы убедить Израиль в Евангелии; а также и около времени второго пришествия?

Отметьте, что именно покаяние было дано вследствие воскресения и вознесения Господа. Не просто прощение. Дар Святого Духа, данный по Его вознесении, был умственной, внутренней силою; это была и есть сила покаяться. Поэтому те, кто не каются, упрямо сопротивляются мощному желанию Господа видеть наше преобразование. См. выше ком. *Десницею*.

5:32 *Свидетели Ему в сем мы* – Если читать внимательно, то Пётр говорит, что он свидетель не только воскресения, но и того факта, что Иисус теперь одесную Бога и с этой позиции власти сделал возможным прощение. Как Пётр может быть свидетелем *этому*? Он не был на Небе, чтобы удостовериться в этом. Просто, он знал, как сильно он нуждался в прощении, которое он получил. Поэтому он точно знал, что Иисус вознёсся и находится в положении, в котором Он может воздействовать на Всемогущего Бога, чтобы сделать возможным прощение. Его собственная очищенная совесть была доказательством тому, что его вера в вознесение Господа не подлежит сомнению. Но мы всё же задаёмся вопросом: действительно ли наша вера в вознесении Господа имеет такое воздействие на нас?
Лука завершает запись Евангелия напоминанием Господа ученикам, что они являются свидетелями Ему (24:48); и на протяжении Деяний они все время говорят, что являются свидетелями воскресения Господа (Деяния 1:8,22; 2:32; 3:15; 5:32; 10:39,41; 13:31; 22:15,20; 26:16). Это впечатляет. Наше самосознание также должно быть сосредоточено на Христе; что мы являемся свидетелями Ему, исходя из нашего личного опыта взаимоотношений с Ним. Они были свидетелями тому, что Христос *находится* одесную Бога, что Он действительно *является* Спасителем и источником прощения, потому что они были самоочевидными результатами этого прощения и спасения. Они не могли быть свидетелями тому в конкретном смысле судопроизводства; кроме их самих и их личностей, не было никаких буквальных свидетельств. Они не побывали на Небе и не видели Его там; они не имели документа, удостоверяющего, что они получили прощение. Они сами по себе были свидетелями. Доходило даже до того, что запись Деяний говорит, что обращённые не только приобщались к экклесии, но также приобщались к Христу. Он *являлся* Его экклесией; они были, и мы являемся Его телом в этом мире.

Мы являемся свидетелями Ему [на основании нашего существования], будучи в Нём (Деяния 5:32). Мы показываем собою, что мы письмо Христово мужчинам и женщинам; Его учение живёт в наших характерах и в нашем служении (2 Кор. 3:3).

Дух Святой, Которого Бог дал повинующимся Ему – См. ком. 5:29 *Должно повиноваться больше Богу, нежели человекам.*

5:33 *Разрывались от гнева* - Им напомнили, что Господь Иисус теперь даёт покаяние Израилю; Он работает в сердцах израильского народа, чтобы привести их к покаянию. Они же противились тому. Не удивительно, ведь их совесть была затронута. То же слово греческого языка используется в описании восприятия ими призыва Стефана в Деяниях 7:54: «они рвались сердцами своими». И умышляли они о том же – как бы уничтожить вестника, сокрушить источник вести. Но весть оставалась. Дважды быть 'рассечёнными надвое', что означает это греческое выражение, должно было психологически потрясти их. Они либо покаялись, либо воспылали убийственной ненавистью к проповедникам.

5:34 *Фарисей* – См. ком. 5:17 *Саддукейской*.

Гамалиил – Павел в прошлом был его студентом. Но Павел отличался от него в отношении к христианам, потому что он преследовал и уничтожал их, а не следовал совету своего учителя оставить их в покое (:38). Это отличие от уважаемого Гамалиила определённо было одним из множества стимулов на совести Павла, цель которых была привести его к принятию Иисуса Христом.

5:35 *Мужи Израильские!* – См. ком. 5:39 *Чтобы вам не оказаться и богопротивниками.*

5:36 *Февда* – Гамалиил приводит в пример двух харизматических мужей, которые привлекали последователей. Гамалиил говорит, что их можно сравнить с Иисусом из Назарета, а их последователей с Его учениками, стоящими теперь перед судом. Гамалиил заключает, что они следовали за предводителем своим – это очевидно. Но лидера нигде не видно. Гамалиил поэтому допускает возможность, что Иисус мог воскреснуть из мёртвых и тем самым привлечь последователей. Тот факт, что он полностью не исключил такой возможности, и даже саддукеи, отрицавшие воскресение, согласились с ним (:40,17), свидетельствует о том, что их совесть была затронута. Можно было бы ожидать возражений саддукеев:

‘Да. Те люди были видными людьми здесь на земле, привлекавшими последователей. Но эти ученики Иисуса – последователи человека, которого нет, так как мы убили Его, а мёртвые не воскресают’. Но даже они, которые утверждали эту свою позицию, что воскресения не существует, согласились с доводами Гамалиила и не стали возражать, как можно было бы ожидать. Таковым было давление на совесть этих людей. Не удивительно, что Павел и некоторые из них согласились с этим, приняв, что Иисус действительно воскрес.

Явился – В греческом оригинале это же слово используется, говоря о воскресении Господа. Опять, заметьте, что Гамалиил не исключает возможности воскресения Иисуса из Назарета; он говорит, что другие ‘явились’, но со временем сошли на нет; и что касается его, то присяжные заседатели не пришли к заключению, воскрес Иисус или нет. Сила логики его рассуждений заставила саддукеев, отрицавших воскресение, согласиться с ним (:40). И совесть верного его студента Павла получила ещё один толчок в отношении Христа – так как уважаемый им учитель говорил ему, что лучше не исключать возможности о воскресении Иисуса.

Выдавая себя за кого-то великого – Лука использует те же слова, описывая обвинения Господа в том, что он выдаёт себя за Христа (Луки 23:2). Ясно, что рисуется сходство между Господом и этими двумя ложными лидерами.

Около четырёхсот человек – Это явно напоминает Деяния 4:4: «И было число (то же греческое слово) таковых людей около пяти тысяч».

Он был убит – То же слово используется, говоря об убийстве Господа Иисуса.

И все, которые слушались его – Такими же словами описывали тех, кто были убеждёнными последователями Иисуса.

5:37 *Явился* – См. ком. :36 *Явился.*

Во время переписи явился Иуда Галилеянин – Иисус Галилеянин тоже ‘явился’ во время переписи, о чём только Лука упоминает. Гамалиил указывает на сходства между этими мужами и Иисусом – оставляя решение открытым на данный момент, на самом ли деле Он ‘воскрес’, и должно ли следовать за Ним.

Увлёк за собою довольно народа – Точно так иудеи говорили об Иисусе. Греческое слово, соответствующее слову «увлёк», используется Гамалиилом в следующем стихе: «Отстаньте от людей сих (то же слово, отступитесь от них). Он мог иметь в виду, что проявление интереса к этим людям и их невидимому Господу фактически влечёт их следовать за Ним, влечёт их к Нему. Психологически проницательное замечание; он почувствовал, что это происходит и в уме его ученика Савла из Тарса, и он оказался прав.

Рассыпались – Именно так случилось и с рядовыми последователями (Деяния 8:1,4; 11:19). Но Деяния 8:1 отмечают, когда гонения Савла привели к рассеянию последователей по разным местам, Апостолы *не* «рассеялись». И апостолы стояли пред судилищем, и к ним относились слова Гамалиила. Савл отчаянно стремился доказать правоту своего учителя Гамалиила, отчаянно стараясь рассеять всех последователей Иисуса; но ему не удалось рассеять апостолов. А по рассуждению Гамалиила, если этого не происходит, то, скорее всего, это дело Божье. Так что настойчивость апостолов была следующим толчком совести Савла.

5:38 *Отстаньте* – См. ком. :37 *Увлёк за собою довольно народа.*

Это предприятие и это дело – Доводы Гамалиила произвели сильное впечатление на Павла; годами позже он использует то же слово, говоря, что он возвещает «волю Божью» (Деяния 20:27). Гамалиил рассуждал, что это дело было либо «от человеков», либо от Бога; и ясно, что оно было от Бога. И Павел признаёт это, ссылаясь на слова своего учителя. Необычная позиция Гамалиила поэтому была тычком совести Савла. Савл, должно быть, отметил и раздумывал над этими словами. Лука использует ту же мысль, описывая ‘совет и дело’ иудейского синедриона в осуждении Господа на смерть (Луки 23:51). Теперь Гамалиил обращается к синедриону… так что он, возможно, предполагает, что ‘совет и дело’ синедриона подлежит сравнению с ‘советом и делом’ апостолов, и лишь время покажет, где воля человеческая, а где воля Божья. Опять же нам следует отметить, что Гамалиил поддаётся убеждению, что синедрион может ошибаться; он не осуждает апостолов, он побуждает синедрион оставить их в покое, чтобы время решило. Это очень значимое положение должно было глубоко затронуть и раздражать Павла, и продвинуть его совесть к Христу. Судя по доводам Гамалиила, я полагаю, что он должен был обратиться к христианству. Тогда как этого невозможно доказать,

это, кстати, позиция, которую занимает восточное православное христианство, где его почитают святым. Согласно Photius, его крестили Св. Пётр и Св. Иоанн, как и его сына Авива и Никодема. В церковной литературе высказывалось предположение, что он держал своё обращение в секрете и продолжал быть членом синедриона, чтобы скрытно помогать своим братьям христианам.

Оно разрушится – Это же слово употребляется и в 39 стихе. Гамалиил, безусловно, слышал предсказание Господа о разрушении (то же слово) храма и Иудаизма Его дней (Луки 21:6). Гамалиил опять повышает ставки – разрушится христианство, или будет разрушен храм, согласно предсказанию Господа Иисуса. Это повышение ставок и не вынесение приговора психологически вело к обращению в христианство. И это подтолкнуло Павла на этот путь, как, я полагаю, и самого Гамалиила.

5:39 *От Бога* – Гамалиил подытожил вопрос как относящийся к тому, что от Бога и что от людей: христианство или иудейство. Я уже упоминал, что Гамалиил оставил этот вопрос открытым, не осудив христиан; и что это сильно воздействовало на совесть его ученика Савла. То, что слова Гамалиила оставили след в сознании и на совести Павла, отразилось в том, как он позже ссылается на эти слова. Выбор между тем, что от Бога и что от людей отражён в Рим. 2:29, где Павел рассуждает, что истинный иудей тот, который внутренне таков: «ему и похвала не от людей, но от Бога». Это оформлено в тех же терминах, что высказывания Гамалиила здесь. Выражение «от Бога» Иоанн очень часто использует в его Евангелии и посланиях, напр., «Мы знаем, что мы от Бога и что весь мир лежит во зле» (1 Иоанна 5:19). Иоанн, конечно же, был одним из апостолов, о которых говорил Гамалиил; и Иоанн тоже должен был слышать эти слова Гамалиила и он торжествовал, говоря, что время показало, что христианство действительно «от Бога».

Разрушить - См. ком. :38 *Разрушится*.

Чтобы вам не оказаться и богопротивниками – Павел должен был слышать эти слова и находиться в борении с самим собой, так как они исходили из уст уважаемого им учителя. Он должен был осознать, что он действительно борется с Богом – или, как выразился Господь, ‘идёт против рожна’. Аллюзия явно на Иакова, чья борьба с Богом в образе Ангела здесь явно передаётся в отрицательном свете. Эти «мужи Израильские», потомки Иакова /

Израиля, не должны были следовать за ним в негативных аспектах его характера.

5:40 *Они послушались его* – Обычно саддукеи не слушали советов фарисеев, это было необычно. См. ком. :17 *Саддукейской.* Ощущение, что эти люди могут действительно быть от Бога, было очень сильным. Опять же, Господь работал над их совестью в попытке спасти даже и их.

Били их – То же слово использовалось, говоря, что били Господа, скорее всего те же люди (Луки 22:63). Павел употребляет то же слово, говоря о том, как он верующих в Господа «бил в синагогах», что определённо включало и Иерусалим (Деяния 22:29). Он срывал свою злость, реагируя на высказывания учителя Гамалиила, избивая христиан. Возможно, Павел бил и Петра в то время. Ведь Павел был в прошлом учеником Гамалиила и находился в Иерусалиме в то время. Это могло объяснить глубокое уважение, которое он испытывал по отношению к Петру, а также и кажущееся желание его следовать служению Петра, свидетельствуя евреям, не развивая собственного служения язычникам, как заповедовал Господь. Смотри мой комментарий на протяжении Деяний 20 на развёртывание этой темы. В этом контексте вызывают восхищение слова Петра: «возлюбленный брат наш Павел» (2 Петра 3:15).

5:41 *Пошли из синедриона, радуясь* – Существует около 70 ссылок на радость веры среди ранних братьев. Это, несомненно, была неотъемлемая черта содружества, несмотря на неудачи морального и доктринального порядка среди них, на возвращение в этот мир, повседневные трудности жизни и прямое преследование со стороны властей. Радость веры была в обращении и в видении этого (Деяния 2:41,46; 3:8; 5:41; 8:8; 13:52; 15:3; 1 Фес. 1:6). Послания новообращённым, как Филиппийцам, отражают эту тему радости, хоть оно и писалось в тюрьме. Павел и Сила могли петь в заключении. Ранние братья радовались, что их почитают достойными терпеть стыд во имя Иисуса (Деяния 5:41). Павел ежедневно радовался крещению коринфян (1 Кор. 15:31). Многие фотографии принятия крещения отражают ту же радость и среди нас сегодня. Сеющий и жнущий вместе радуются (Иоанна 4:36). Придерживаться Истины описывается как сохранение упования до конца (Евр. 3:6).

5:42 – См. ком. Деяния 2:46.

Всякий день – Синедрион был явно не в состоянии остановить их. Но возникает вопрос, а почему они были столь бессильны? Они дважды выговаривали им и угрожали им…. И мы задаёмся вопросом, не кроется ли их бессилие в данном случае в странной силе совести, действующей в них – что фактически эти христиане правы, а они неправы. Отчаянно неправы.

Не переставая – Вероятно ударение падает на «не». Они не переставали говорить об имени Иисуса, что им запретили в 40 стихе.

ГЛАВА 6

6:1 *Умножились* – Лука постоянно отмечает ‘умножение’ учеников (6:1,7; 8:31; 12:24), используя то же слово, что и об ‘умножении’ семени Авраама как много звёзд на небе (7:17; Евр. 6:14; 11:12). Каждое крещение он видел как триумфальное исполнение обетования Аврааму, хоть многие из тех, кто ‘умножились’, позже отвернулись. То же слово снова используется, говоря об умножении нового Израиля в 6:7, и Стефан определённо ссылается на это, говоря, когда Израиль умножился в Египте, начались преследования (Деяния 7:17, то же слово). Он приравнивает еврейское руководство, со всей присущей ему набожностью, фараону. Савл отметил эту мысль, и после покаяния он указывает на неё в Послании Римлянам (Рим. 9:17,18 ср. 11:7)– что ожесточение сердец египтян было таким же, как и ожесточение сердец израильтян. Павел так часто ссылается на доводы из речи Стефана.

Ропот – Позже это слово употребляется в призывах верующим не роптать, тихо высказывая комментарии и отрицательные намёки (1 Кор. 10:10), что нередко приостанавливает мощное продвижение дела Господа. В церкви наблюдалась нечистая политика. Евреи, говорящие на греческом языке, и евреи, говорящие на еврейском языке, внутри экклесии стали роптать по поводу ущемления благотворительной помощи. Это были старые распри – либералы против ортодоксов, так как ортодоксы урезали благотворительную помощь тем, которых они считали более либеральными. Этими пререканиями занимался Стефан, и далее в записи мы читаем описание его убийства, чуть ли не намекая, что именно христиане иудаистского настроя подставили его на это. В конце концов, речь шла о немалых деньгах – евреи обычно платили 10%-20% своего состояния храму, и, если теперь это шло в экклесию, с крещением тысяч людей, вполне могла возникнуть борьба за власть контроля

над доходом. Вполне возможно, что разделение между Павлом и Иоанном Марком было вызвано этим; после того как они крестили первого язычника в Кипре, Сергия Павла, Иоанн Марк вернулся в Иерусалимскую экклесию (Деяния 13:13). В Деяниях 15:38 говорится о нём, как об 'отставшем от них в Памфилии', намекая на духовные причины, вызвавшие его уход. Следует помнить и о том, что христианство было новой, незарегистрированной религией в Римской империи, всё более подвергавшейся преследованию и дискриминации. Иудаизм был зарегистрирован, и к нему было терпимое отношение. Было намного легче оставаться под зонтом синагоги, отвергать радикальные требования Господа Иисуса, принимая Его без энтузиазма, на словах, а не на самом деле.

Пренебрегаемы – Деяния 6:1 указывают, что помощь бедным вдовицам была урезана, потому что другие верующие спорили между собой. Похоже, что евреи христиане ходили в храм ежедневно (Деяния 2:46), чего не делали гречанки (Деяния 7:48,49). Итак, распространённые теологические разногласия о том, в какой степени иудейский Закон должен влиять на жизнь христиан – привёл к страданию старых и нуждающихся вдовиц экклесии. Такая дискриминация заставляет думать, что бытовала сильная неприязнь даже дуновения влияния язычества, даже среди лидеров церкви. Принятие язычников была чрезвычайно радикальная вещь для них.

В ежедневном раздаянии - Из Деяния 6:1; 2:44; 4:34 можно заключить, что в церкви имелось множество очень бедных людей. Иерусалимская экклесия является примером объединения богатых и бедных. Среди них были явно богатые члены – у Киринеянина Симона была ферма (Марка 15:21). Варнава продал землю (Деяния 4:36). Анания и Сапфира владели землёй. И было также среднее сословие. У Марии был дом в Иерусалиме и, по крайней мере, одна служанка (Деяния 12:12-17). Левий был сборщиком пошлин, достаточно зажиточным, чтобы устроить большой банкет, что предполагает наличие большого дома (Марка 2:13-17). Иаков и Иоанн занимались рыболовством в Галилее и имели наёмных рабочих. И потом были бедные. Господь Иисус и апостолы исцеляли нищих и больных, которые, вероятно, становились членами церкви. Иаков, брат Господа, предположительно, был плотником, таким же бедным, как и Господь. Однако же Он был лидером ранней церкви. В отличие от многих других религиозных движений ранее христианство набирало членство из всех слоёв общества; и один из беднейших был её ведущим светочем! Это единение, как мы неоднократно отмечали, вероятно, было их величайшей

единственной рекламой. Но в записи Деяний очень мало говорится о социальных или экономических различиях – именно потому, что они не имели большого значения. Любой не одухотворённый автор нажился бы на этой феноменальной черте ранней церкви.

6:2 *Двенадцать* – Значит, очевидно, назначение заместителя Иуды было приемлемо. Но следует отметить, что «двенадцать» как отдельная группа в записях Луки о ранней церкви не играет значительной роли.

Множество учеников - Ссылка на значительное умножение обращённых (:1 то же слово).

Оставив слово Божие – В греческом языке просто «слово Божие», но из 4 стиха ясно, что здесь эллипсис. «Слово Божие» подразумевает обучение ему. Если Бог сказал слово, а мы принимаем Библию за слово Его, значит мы обязаны нести его в массы (ср. Амос 3:8). Двенадцать очень чувствительно воспринимали то, что административные дела и разбор мелочных разногласий может препятствовать провозглашению слова Божьего; и, к сожалению, это снова и снова продолжало происходить в содружествах с тех пор. Но они отказывались сдаваться, отвлекаться от главной цели.

Пещись о столах – Здесь может буквально быть ссылка на сервировку пищи. Но греческое ‘столы’ также переводится как ‘банк’, аллюзия на столы банкиров. Какой бы перевод мы ни предпочли, дело в том, что они считали обучение слову Божьему намного важнее любых практических вопросов, относящихся к благополучию. Нередко случается, что служение так сильно сосредоточивает внимание на обеспечение благополучия, что обучение слову уходит на второй план; дискуссии и энергия уходит на решение, какую пищу готовить на кухне вместо того, чтобы обучать приходящих людей. Здесь совершенно ясно установлено абсолютное главенство учения слова Божьего.

6:3 *Изведанных* – На характеристики, данные здесь, позже в НЗ ссылаются, говоря о тех, кого следует назначить для службы в церкви. Так что ранняя церковь не рассматривалась как историческая аномалия, некогда существовавшее явление, а скорее как образец для всех будущих церквей.

Исполненных Святого Духа и мудрости – Веселиил и его помощники, сооружающие скинию тоже описаны подобным образом (Исход 28:3; 31:3; 35:30,35). Цель этой аллюзии в обучении тому, что это содружество верующих христиан, людей, которые теперь представляют собою новую скинию или храм (ср. 3 Царств 7:14), который Господь теперь воздвигает. Стефан пошёл на смерть за то, что уповал на это.

Поставим – Не было никаких демократических выборов. Множество, масса верующих должны были каким-то образом выбрать семь кандидатов, и апостолы 'поставили' их, предположительно по дару Духа подтвердив этот выбор.

6:4 *Постоянно пребудем в молитве* – Эти же слова используются, говоря о верующих, единодушно пребывающих в молитве (Деяния 1:14; 2:42,46). Это истинное лидерство – обращённые копировали молитвенный стиль руководства. Подают ли наши старейшины такой пример молитвенной жизни? Старейшины ранней христианской церкви решили, что они слишком много времени уделяют практическим делам и в результате не находятся достаточное время в молитве (:4). Поэтому они произвели важную реорганизацию, чтобы иметь возможность посвящать больше времени молитве. Да впитается эта мысль: молитва была столь важна в раннем содружестве, что семь дьяконов должны были делать все приготовления для практического управления экклесией, чтобы они могли предоставить себе больше времени для молитвы; молитва была намного важнее мелкого администрирования. Мужья и жёны отказывались от секса на короткие отрезки времени для упражнения в посте и в молитве (1 Кор. 7:5).

Служении слова – Фраза, которая в современной литературе используется в описании того, как служитель синагоги заставлял учеников запоминать тексты Писания. См. ком. Деяния 20:35.

6:5 *Это предложение* - Гр. *logos*, в конце 4 стиха, переведённого как 'слово'. Мысль может быть в том, что слово учения руководило множеством в выборе семи.

Исполненного веры – До некоторой степени вера является даром Божьим. Великие чудеса и знамения, совершаемые Стефаном (:8), должны быть связаны с полнотой веры Стефана, что заставляет думать, что полнота веры исходила от него, что также показывает, что совершение чудес связано с верою тех, кто их совершает.

Названные имена все греческие. Но евреи обычно имели как еврейское, так и греческое имя, так что не следует делать поспешных заключений, что назначенные братья были говорящими на греческом языке; вряд ли это было бы разумным в деле разрешения конфликта между верующими еврейского и греческого происхождения.

6:6 *Их поставили перед Апостолами* – См. ком. :3 *Поставим*.

6:7 *И слово Божие росло* – Здесь опять слово Божье употребляется в смысле проповедования его (:4); таково, содержащееся в слове, повеление проповедовать его. Апостолы осознанно сосредоточились на проповедовании слова Божьего как главенствующей прерогативы над благополучием и административными вопросами (см. ком. :2). И это оправдалось. «Росло» является аллюзией на притчи о горчичном семени и сеятеле, где посеянное семя слова ‘росло’ (Матф. 13:32; Марка 4:8). Это рождает вопрос, как это семя будет продолжать расти после первоначального положительного отклика.

Число учеников – Эти регулярные сведения о числе учеников заставляют предположить, что количество крещений фиксировалось.

В Иерусалиме - Большое количество обращённых в Иерусалиме положило основание иерусалимской экклесии, хотя поначалу они собирались в храме. Почти все они, будучи жителями Иерусалима, должно быть, ранее видели и слышали проповеди Господа – и отвергли Его. Следует иметь в виду, что те, которые слушают нашу весть и вроде отвергают её, могут откликнуться позже.

Из священников очень многие – Это чудесный плод бесконечных попыток Господа воздействовать на них. В течение последних шести месяцев книжники и фарисеи неоднократно пытались подловить Господа. Но Он, не жалея времени, отвечал на их вопросы, стараясь подвести их к пониманию и покаянию – и Его осуждение их, надо полагать, произносилось в мягких и вопрошающих тонах, всё же пытаясь ввиду неизбежности будущего осуждения, привести их к покаянию. Как Сын Божий, свободно расхаживая в доме Отца Своего, Иисус не должен был платить подати на храм (Матф. 17:26,27). Он мог бы настоять, что Ему не надо платить её. Он мог бы настоять на Своём истинном праве. Но такая настойчивость нередко бывает эгоистичной, защитой себя вместо славословия Отца. Поэтому Он сказал Петру, «чтобы не соблазнять их», Он

уплатит её. Он так надеялся на их спасение однажды, что Он беспокоился, лишь бы не соблазнять их, этих несчастных людей, которые не заслуживали дышать тем же воздухом, что и Он. Мы бы отказались от них, но Он беспокоился, лишь бы не обидеть той потенциальной веры, которую бы они могли иметь. Даже в самом конце Своего служения Он всё ещё пытался обратить их. Он приводил им тщательно подготовленные доводы, ссылаясь на Ветхий Завет в надежде, что они поймут их, когда мы бы уж давно махнули рукой, или же до скрежета зубовного пытались бы проявлять терпение, чтобы не грешить…. Его же переполняло искреннее, не наигранное желание спасти их. Еще в начале Своего служения Он сказал исцелённому прокажённому идти и принести жертву за исцеление для свидетельства священникам. Все три синоптических записей Евангелия упоминают это, как будто это произвело особое впечатление на каждого (Матф. 8:4; Марка 1:44; Луки 5:14). Возможно, Господь использовал образное выражение, говоря: «Смотри, никому не сказывай, но пойди, покажи себя священнику и принеси дар, какой повелел Моисей, во свидетельство им». Так рьяно желал Он их спасения. И тот факт, что «из священников очень многие покорились вере», показывает, что эта Его надежда, несмотря ни на что, на обращение Его противников в итоге оправдалась.

Нам следует брать пример с Господа. Он говорил о том, чтобы не соблазнять правоверных иудеев, не внося подать на храм; но Он продолжает, говоря, что надо опасаться, чтобы не соблазнить одного из малых, верующих в Него (Матф. 17:27; 18:6). Возможно ли, что Он видел начатки зарождения веры в правоверных иудеях… веры, которая созрела ко времени, когда многие из них покорились вере в Него? Никто из нас не обладал бы такой чувствительностью, такой надеждой, таким ищущим духом. Это истинный вызов нам.

Покорились вере – Это двусмысленно – это могло означать отклик на веру, в таком случае это могло относиться к крещению; или это могло означать покорность набору положений, определяющих одну веру. Так как учение и практика неразрывно связаны, человек должен покориться Евангелию – оно не является набором академических предложений. Оно в «покорности вере» (Рим. 1:5; 16:19). Вероятно, величайшим искушением для всех нас, на всех стадиях нашей духовной карьеры, походить на Израиль в прошлом: *знать* веру, на абстрактном, поверхностном уровне, но

не верить сердцем своим, и поэтому не вести себя так, как это предусмотрено Богом. Павел осознавал эту разницу; он говорил о нас, как о тех, кто верят *и* познали истину (1 Тим. 4:3).

6:8 *Исполненный веры и силы* – См. ком. :5 *Исполненного веры.*

6:9 Синагоги Либертинцев – Вероятно, это были евреи [или их дети], которых увезли в Рим рабами, а затем освободили на основе их еврейства. Поэтому они очень чувствительно относились к любой возможной проблеме с Римом и всем, что означало, что им следует перестать отождествлять себя с еврейством и отождествлять себя с чем-то другим, в данном случае, последователями Господа Иисуса и гражданами Его невидимого Царства. Противостояние Евангелию часто исходит от тех, кто осознают, даже подсознательно, что они тем самым что-то теряют, или что их историческую позицию придётся отвергнуть.

Из Киликии – Павел оттуда. Интересно, был ли он каким-то образом связан с этими людьми.

6:10 *Не могли противостоять мудрости и Духу, Которым он говорил* – Явное исполнение предсказания Господа в Елеонском пророчестве: «Я дам вам уста и премудрость, которой не возмогут противоречить, ни противостоять все противящиеся вам» (Луки 21:15). Предшествующий контекст Луки 21:12 относится к тому, что только что произошло с учениками: «возложат на вас руки будут гнать вас, предавая в синагоги и темницы, и поведут пред царей и правителей за имя Моё». Так что Елеонское пророчество о последних днях могло исполниться в первом столетии – но не исполнилось, потому что не были исполнены предварительные условия для возвращения Господа, особенно в отношении покаяния Израиля.

Мудрости и Духу, Которым Он говорил – Это одна из серий связей между страданиями Стефана и страданиями Господа Иисуса

Господь Иисус	**Стефан**
Деяния 2:22	Деяния 6:8
Луки 4:22	Деяния 6:10
Марка 12:13	Деяния 6:11
Луки 20:20	Деяния 6:12
Матфея 26:59	Деяния 6:13
Матфея 26:61	Деяния 6:14

Матфея 26:65	Деяния 6:11
Марка 15:20	Деяния 7:57,58
Марка 14:62	Деяния 7:56

6:11 *Научили они некоторых сказать* – Запись того, что они делали, явная аллюзия на то, как Иезавель научила людей, чтобы они ложно обвинили Навуфея в богохульстве (3 Царств 21:10,13). Позднее в книге Откровение Иезавель кажется основой описания Иерусалимского храма и связанного с ним иудаизма и отступнического еврейского христианства.

Хульные слова на Моисея и на Бога – Так же как в 13 стихе «хульные слова на святое место сие и закон». Они приравняли Бога храму и закону. Внешние ловушки их религии, даже в конечном итоге истинной религии, стали для них богом. Мы можем столь же легко попасться в такую ловушку.

6:12 *Возбудили народ* – Первая ссылка в Деяниях на натравливание масс на христиан. Ещё одно свидетельство изменчивости людской.

Схватили его и повели в синедрион – Это опять язык Елеонского пророчества о ситуации ‘последних дней’ (те же слова используются у Марка 13:11; Луки 21:12). Предсказание было в том, что когда их ‘поведут’ в синедрион, им не следует беспокоиться о том, что говорить, потому что Дух подскажет им, что сказать. Поэтому мы можем считать речь Стефана в 7 главе Деяний не как продуманную заранее, а внушённую ему Духом в ответ на его ‘предание’ синедриону.

6:13 *Не перестаёт* – Их обвинение было основано на том факте, что христиан просили перестать (Деяния 5:28) учить об Иисусе, но Стефан игнорировал это указание. Продолжение обвинений учеников шло вразрез с советом Гамалиила; а он считался одним из самых почитаемых идеологов иудаизма, даже при жизни его. Синедрион первоначально послушался его совета (5:40). Такое странное действо вопреки его совету после согласия с ним, так что даже один из лучших учеников Гамалиила устроил побитие камнями Стефана, заслуживает внимания в психологическом отношении. Действовала сила иррационального страха и злости, которая, несомненно, коренилась в подсознательном признании того, что фактически они неправы, а правы христиане. Савл в конечном итоге поступил честно и признался в этом; но, похоже, что многие другие из группы его сверстников провели остальное время

жизни своей в жалком и горьком борении со своею совестью, не дающей им покоя. Так это может быть и ныне; злость религиозных людей никогда не утихает со временем, так как она коренится в фундаментальной неправде, направляющей их мышление, и им недостаёт смирения признать это. И в этом причина того, что масса ожесточённых, уверенных в своей правоте религиозных людей умирают, придерживаясь положений и истин, повинуясь некоему странному выверту мышления, всё лишь потому, что не могут принять поворота случившегося с Павлом на пути в Дамаск; что гордость не позволяет им признать, что они были неправы.

Хульные слова на святое место сие и на закон - См. ком. 6:11. Павел, несомненно, внёс немалую лепту в осуждение Стефана. И это не просто совпадение, что его тоже обвинили в том же Иерусалиме в профанации этого «святого места» (Деяния 21:28 то же слово). Это не просто случайная поэтическая справедливость. Скорее всего, это был один из божественно данных отголосков страданий Стефана в жизни Павла – для воспитания Павла до духовной зрелости. Ведь, в конце концов, он и Стефан будут вечно жить вместе.

6:14 *Иисус Назорей разрушит место сие* – То же слово, что в обвинении Господа в намерении разрушить храм (Матф. 26:61). Судилище Господа было совсем ещё недавней историей; эти люди должны были осознать, что они повторяют ту же цепь событий и обвинений против Стефана, как и в обвинении Иисуса Назорея. И они определённо опасались, хоть и негласно, что их попытки утихомирить странную мощь, сопутствующую этим людям, также ни к чему не приведут. В некотором смысле обвинение это было верным, потому что это же слово использовалось Господом в Елеонском пророчестве, говоря о разрушении храма. И, согласно другим учениям, командиром армий осуждения был Господь Иисус.

Переменит обычаи, которые передал нам Моисей – Павла позже обвинили в том, что он учит евреев отступлению от Моисея (Деяния 21:21 то же слово). Опять Павла подводили к содружеству со Стефаном, как и мы подводимся к пониманию чувств и позиций тех, кого мы оскорбили в предыдущие годы.

6:15 См. ком. Деяния 7:22.

Смотря на него – Те же слова в греческом тексте используются, говоря о видении Стефаном Господа Иисуса, стоящего одесную Бога (Деяния 7:55). Когда мы тоже являемся средоточием ненависти

других, или даже если возникает такое ощущение, мы должны в свою очередь сосредоточиться на Господе над нами, который видит и знает всё.

Видели лицо его как лицо Ангела – В иудаизме видеть лицо Ангела грешному человеку ощущалось как нечто неуместное и ведущее к смерти. Так, в книге Судей 6:22: «И увидел Гедеон, что это Ангел Господень, и сказал Гедеон: увы мне, Владыка Господи! Потому что я видел Ангела Господня лицом к лицу». Возможно, подразумевалось, что они чувствовали себя крайне недостойными; и они должны были потопить это ощущение вины глубокой одержимостью законностью и казуистикой. И их злость естественно возрастала, вплоть до смерти, когда они находились в присутствии этого явления славы Божьей. Явным образом этого был Моисей, чьё лицо сияло славой Ангела перед Израилем, который осуждал его. Итак, эти люди, лидеры Израиля, как бы смотрели на Моисея и осуждали его. Нет никакой причины полагать, что это было лишь моментальное озарение, скорее всего это заставляет полагать, что члены синедриона, сидящие в креслах своих, всё время видели лицо его в сиянии славы Ангела. И он начинает речь в защиту себя, говоря о «славе Божией» - той же славе, что сияла в лице его – и подчёркивает отвержение Моисея Израилем.

Павел и Стефан

Казалось бы, так же как и Иоанн Креститель Стефан тоже оказал большое влияние на Павла. Стефана осуждали за то, что он напомнил евреям слова пророка: «Небо – престол Мой, и земля – подножие ног Моих», и поэтому храм не имел решающего значения (Деяния 7:48,49). Однако всего несколько годами позже Павел использовал те же слова и логику на Марсовой горе в Афинах. Отмечалось, что в Послании Евреям особенно много сознательных пунктов соприкосновения со словами Стефана, так что, похоже, что автор очень хорошо был осведомлён в отношении сказанного Стефаном:

Деяния Стефан	Евреям
7:2,55	1:1-3; 2:10
7:2-5	11:8
7:2	11:1-31
7:9-36	3:16; 11:21,22
7:38	11:1-29 ср. 4:1-3
7:46	9:11,24 ср. Исаии 66:1,2
7:39-43,52	3:7-12
6:14	гл. 1-6

Речь Стефана (и, возможно, другие не отражённые в записи слова Стефана) запали в душу и сознание Павла. В посланиях братьям, которых он некогда преследовал, Павел как осознанно, так и не осознанно отражал слова Стефана. Явный пример в описании Стефаном того, что Израиль «отринул» Моисея (Деяния 7:39); и единственно Павел в Новом Завете использует то же греческое слово для описания, как Израиль отринул от себя Бога, но Бог не отринул от Себя народ Свой (Рим.11:1,2). Даже не осознанное влияние Стефана на Павла отражается в том, как он говорит о себе «родившийся… воспитанный…наставленный» (Деяния 22:2,3) – используя те же слова, что в Деяниях 7 о Моисее. См. Деяния 7:43.

ГЛАВА 7

7:1 *Так ли это?* - «Это» относилось к обвинениям в произнесении хульных словах против храма и закона Моисея. Фактически Стефан прямо не говорит об этих вопросах, хоть он и развивает тему, что Бог имеет отношения с людьми в любом месте, что он не имеет необходимости в храме для содружества с человеком. Стефан скорее сосредоточивает внимание на историческом отвержении Израилем прототипов Господа; именно это привело к взрыву злости отягощённой совести, который привёл к смерти Стефана. Но это убийство не относилось к «тому», в чём его первоначально обвинили.

7:2 *Мужи братия и отцы* – Стефан не считал, что евреи каким-то образом не являются его братьями. Этот открытый подход к содружеству с евреями, несмотря на неправильное понимание и неверие, и агрессию является вызовом всем, кто настаивают на строгом ограничении содружества.

Бог славы – См. ком. 6:15. Знаменитая финальная речь Стефана явно свидетельствует о том, что в уме его звучал напев славы Божьей. Он начинает словами «Бог славы явился…». Бог слышал эту речь, и читал его мысли. И откликнулся соответствующим образом – чтобы придать Стефану конечной силы пред лицом смерти, Бог явил взору Стефана славу Божью (Деяния 7:55). Так может быть и с нами – но это зависит от того, какой напев звучит в наших сердцах. Контекстом речи Стефана является его защита против обвинения в поношении храма. Евреи считали, что слава Божья может располагаться только внутри этого здания; хоть и нет никаких свидетельств, что слава Божья была видима в то время. Отклик

Стефана в том, что слава Божья показалась Аврааму в языческой Месопотамии, даже вне границ земли обетованной Аврааму. Есть некоторый намёк в языке Писания, что Авраам имел некое видение славы Божьей, хоть Бытие и молчит об этом.

Отцу нашему Аврааму – Стефан не просто свидетельствовал против этих людей. Он призывал их к покаянию, и он делал это, строя мосты на том, что было общим и для них – в данном случае, говоря об Аврааме как об общем для них отце. См. ком. 7:19 *Рода нашего… отцов наших* и 7:26 *Вы братья.*

Прежде переселения его в Харран – См. ком. :4.

7:3 *Выйди из земли твоей и из родства твоего и из дома отца твоего* - Это слова, сказанные Богом Аврааму, как записано в книге Бытия 12:1, а далее говорится «И пошёл Авраам» из Харрана, «как сказал ему Господь» (12:4). Подразумевается, что команда, которая была дана ему в Уре, была повторно дана ему в Харране. Стефан подчёркивает, что ‘покорность’ Авраама была приписана ему милостью Божьей; праведность была приписана ему, когда фактически начало его праведности было нестабильно. Он оставил дом, потому что семья его тоже оставила его… но не потому, что он действительно покорился божественному призыву.

Пойди в землю – Гр. ‘приходи сюда в’; как будто Бог уже находился в Канаане.

Пойди в землю, которую покажу тебе – Согласно Евр. 11:8, Авраам «пошёл, не зная, куда идёт». Точное знание буквальных подробностей Царствия, куда и мы нацелены, здесь не обсуждаются; скорее всего, это просто вера в ответ на призыв Бога. Вот что необходимо в самом начале пути; потому что Авраам ставится в пример нам всем. Только потом земля была ‘показана’ Аврааму. Это же слово используется, говоря о том, как Сатана собственных мыслей / искушений Господа ‘показал’ Ему будущее Царство Божье на земле (Матф. 4:8). Так что откровение божественной истины происходит постепенно. Лишь потратив некоторое время на обучение учеников, Господь начал ‘открывать’ (показывать, то же слово гр. яз.) им подробности предстоящих Ему страданий (Матф. 16:21); и после воскресения Он ‘показал’ / открыл другие подробности Петру (Деяния 10:28 то же слово) и ‘показал’ предстоящие события последних дней своим последователям (Откр. 1:1; 4:1, то же слово). На самом деле в видении Откровения есть

семь ссылок на ‘показ’ вещей верующим. Даже ‘показ’ Отцом Сыну Своему вещей тоже происходил постепенно (Иоанна 5:20). Поэтому не должно требовать от тех, кто только что вступили на путь, чтобы они имели всеобъемлющее понятие о вещах, которые ‘показаны’ нам, находящимся на этом пути уже некоторое время.

7:4 *Он вышел из земли Халдейской и поселился в Харране* – Стефан начинает, указывая на то, что отец Израиля Авраам поначалу сам обладал слабой верой в отклике на обетования. Бог повелел ему оставить семью и родину в Месопотамии – но он этого не сделал. Его отец взял его и эмигрировал из Ура. И только после смерти отца Авраам отправился дальше. Согласно еврейской традиции, Авраам прожил в Харране 23 года. «Оттуда… переселил его *Бог* в (Ханаан)». Но если бы Бог *силою* «переселил» его, то отклик Авраама на обетования не ставился бы нам в пример как великий образец веры, каков он и есть. Призыв Аврааму является гимном частичного отклика, подтверждённого Богом. *Бог* переселил его, повторив обетования Аврааму в Харране, и ниспосланной провидением смертью Фары там. Тот факт, что Авраам «поселился» в Харране, несмотря на призыв выйти «из земли и из родства твоего», указывает на замедленную реакцию его на указание Божье оставить всё и отправиться в неизвестную землю; которая, как к тому времени Авраам догадался, была Ханааном – или, по крайней мере, он должен был понять, что Ханаан лежит на пути к ней.

По смерти отца его – Вместо того, чтобы поступить, как было сказано ему и выйти из дома отца и родства своего, Авраам послушался только после смерти отца, лишь тогда он пошёл. Имеется также историческое свидетельство тому, что в то время была война, и многие были вынуждены уходить из Харрана так или иначе; так что вряд ли Авраам отправился, лишь повинуясь слову Божьему.

Переселил его Бог – Греческое слово используется в Новом Завете ещё только один раз, и опять Стефаном, когда он говорит об обещании Бога переселить отступнический Израиль далее Вавилона (Деяния 7:43). Эта связь может намекать на то, что Авраам был далёк от зрелости, когда Господь переселил его в Ханаан. Как бы там ни было, но дело в том, что Авраам не по своей доброй воле, повинуясь слову Божьему, пошёл туда. Скорее это милость Божья как бы подхватила его и переселила его туда. Это ветхозаветный пример того, как Дух Божий работал в жизни его народа, добиваясь их повиновения; и это был тот же дар Духа, который Пётр предлагал

Израилю в то время, говоря, что Бог даст им не только прощение, но также и само покаяние – умственный настрой.

7:5 *Не дал ему на ней наследства* – Поэтому евреи были неправы, полагая, что их житие в Палестине было своего рода исполнением обетований Аврааму. Потому что Бог держит обещания Свои, и поэтому Авраам должен воскреснуть, чтобы получить наследство в Царствии, когда оно будет установлено на земле по возвращении Господа. Он ничего не получил в этой жизни, потому что ему пришлось даже купить участок земли, чтобы похоронить Сару.

7:6 *И сказал ему Бог* – Стефан меняет местоимения оригинального текста и также суммирует суть сказанного Богом. Здесь пример тому, что надо было использовать дополнительные слова и выражения в отсутствии квадратных скобок. Но Стефан переплетает цитаты с интерпретацией, как издавна было принято и принято сейчас в еврейском обиходе использовать Писание.

В чужой земле – Помните, что цель Стефана показать, что присутствие Божье не зависит от святых мест, таких как храм или земля Израиля. Евр. 11:9 определённо ссылается на эти слова, говоря, что Авраам обитал «на земле обетованной, как на чужой». Для Авраама земля Израиля была чужой землёй. А здесь Стефан говорит о Египте как о чужой земле. Путаница возникает, потому что в некотором смысле, хоть Авраам и наследует землю, на деле вся земля является чужою для народа Божьего – включая и географическое положение Израиля.

Будут в порабощении и притеснении – То же слово и в 19 стихе. Но этот же термин применялся в оригинале, говоря о притеснении евреями христианских проповедников (Деяния 12:1; 14:2; 18:10). . То, как евреи обошлись со Стефаном, ставило их на позицию , которую занимали язычники египтяне, преследуя верный Богу народ Израиля.

Лет четыреста - Мысль в том, что было бы неразумно предположить, что Бог не имел содружества ни с кем из Его народа в течение такого длительного периода как четыреста лет. Однако же их не было на предположительно святой земле, обетованной Аврааму.

7:7 *Сказал Бог* - Это добавлено, потому что Стефан как бы суммирует суть слов Божьих, не цитируя дословно.

После того они выйдут и будут служить Мне на сем месте – Это не цитата из еврейского (Masoretic) текста и не из стандартной версии Септуагинта. В книге Бытия 15:14 читаем: «После сего они выйдут с большим имуществом». Очевидно, Стефан ссылается на Исход 3:12: «Когда ты выведешь народ из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе». Суть сказанного Богом, как понимал её Стефан, преподносится им, как будто он цитирует слова Бога. Это общепринятый обычай в толковании Писания раввинами. Однако почему Стефан меняет «на этой горе», Синае, «на сем месте», что обычно понимается в отношении к храму? Дело в том, что Богу можно было совершать служение на горе, вне Палестины, так же как и в храме в Иерусалиме. Потому что прения о храме являются контекстом всей речи.

7:8 *И дал ему завет обрезания* – Заветные взаимоотношения с Богом не зависят от святого места, храмов, святой земли и т.п.

7:9 *По зависти* – Стефан явно преподносит Иосифа прототипом Господа. И Лука незадолго до этого использовал это же слово в описании зависти как причины, побудившей синедрион и иудейское руководство выступать против христиан (Деяния 5:17).

Продали Иосифа – Как и Господа, Которого ‘продали’ за 30 сребреников.

В Египет - Это одно из ряда поношений, что иудаизм времён Стефана был не лучше языческого Египта в отношении преследования истинного Божьего Израиля. Или, возможно, нам следует видеть братьев представителями евреев, а продажа или ‘предание’ Иосифа в Египет говорит о том, как они передали Господа язычникам.

Бог был с ним – То, что Бог был *meta* Иосифом напоминает ‘*Emmanuel’/ Еммануил,* [*meta*] с нами Бог (Матф. 1:23 ср. Иоанна 3:2).

7:10 *Скорбей его* – То же слово используется, говоря о скорбях, которые братья испытывали во время голода, что, в конце концов, привело их к покаянию в отношении Иосифа. Бог подобным образом работает и в нашей жизни, тем, что мы на себе испытываем результат наших действий против других. Те, кто избегают и исключают из содружества других и плохо относятся к другим,

нередко впоследствии оказываются в подобной ситуации; не потому что Бог действует по принципу осуждения око за око, скорее же всего потому, что он стремится добиться нашего духовного развития и чувствительности по отношению к другим. То, как евреи поступили с Иисусом, они должны были испытать сами, в сущности, для того, чтобы они могли отождествиться с Ним и понять, как они поступили с Ним, прочувствовав это же на себе – и покаяться. Но, к сожалению, евреи первого столетия не откликнулись на это, даже во время скорбей Иудейской войны. Но Стефан ясно видел, что Иосиф является его представителем; потому что он говорит, что Иосифу была дана «мудрость», как она была дана и Стефану. Стефан надеялся, что его скорбь от руки евреев приведёт их к покаянию, и заключительные его слова отражают эту его надежду. Он явно извлёк глубокий урок, избрав своим образцом Господа на кресте.

Мудрость… и благоволение – Эти же слова Лука использует, говоря о Господе (Луки 2:52). Стефан явно представляет Иосифа прототипом Христа, и он также видит в Иосифе представителя его самого. Может быть, именно так и развивался процесс мышления Стефана; видя сходство между собой и Иосифом, которому тоже была дана мудрость, и кого обидели братья его; и затем осознавая, что Иосиф был прототипом страданий Господа. Так Стефан был подведён к осознанию того, что Господь в Своих страданиях и смерти был истинным его представителем.

Начальником над Египтом – В греческом оригинале это же слово использовано, говоря о Господе (Матф. 2:6 - вождь). Так что возвышение Иосифа было прототипом возвышения Господа.

Всем домом своим - Так говорится о доме Божьем в Евр. 3:2,5, «начальником» которого Бог сделал теперь Иисуса. Многочисленное сходство выражений между Посланием Евреям и речью Стефана привело некоторых к мысли, что Стефан был автором этого послания. Особенно потому что оно адресовано экклесии Иерусалима, или, возможно, является записью проповеди, произнесённой там.

7:11 *Всю землю Египетскую и Ханаанскую* – Заметьте средоточие на этих двух регионах. Вся эта местность была затронута, согласно книге Бытия; потому что люди всех окрестных наций [не только из Ханаана] приезжали в Египет для покупки зерна. Намерение могло быть в установлении параллели Ханаана с Египтом, потому что Стефан развивает тему, что нет святой земли или места; Израиль не

отличается от Египта. См. ком. 7:6; 7:7 *После того они выйдут и будут служить Мне на сем месте* и 7:9 *В Египет.*

7:12 *В первый раз* – Усиленное подчёркивание того, что Иосифа узнали только во *второй* раз, должно указать, что Господь Иисус будет признан детьми Иакова / Израилем во второй раз. Мы можем поразмыслить в обратном направлении и заключить, что братья должны были покаяться в грехе своём и признать Иосифа, когда они впервые пришли в Египет; но отсутствие покаяния означало, что их глаза были как бы закрыты от признания его. Сходство с Господом Иисусом и Израилем воистину разительно.

7:13 *Во второй раз* – Мессианство Иисуса из Назарета трудно с точностью доказать на основе Ветхого Завета, не прибегая к типологии. Даже книга Исаии 53 описывает страдания Езекии, который являлся типом Иисуса. Так что защита Стефаном его веры в Мессианство Иисуса в основном базируется на типологии – напр. на том, что Иосиф / Иисус сначала был отвержен братьями (Деяния 7:13).

Иосиф открылся братьям своим – Цитата из книги Бытия 45:1.

Известен стал фараону род Иосифов – Первоначально Иосифа представили фараону евреем (Бытие 41:12). Но что слово «еврей» означало египтянам неясно; оно могло просто означать кого-нибудь издалека. «Род» Иосифов предположительно относится к тому факту, что он – один из сынов Иакова; а семейство Иакова уже приобрело известность, дошедшую до Египта. Но Иосиф скрыл своё отношение к этому семейству. Это могло быть частично из-за стыда за их поведение, которое развенчивало все Божьи принципы, в которые верил Иосиф. Или могло быть, что Бог сотворил психологическое чудо, заставив Иосифа «забыть… весь дом отца» (Бытие 41:51), он просто не отождествлял себя с семьёй Иакова. Стефан мог также отмечать, что, когда Иосиф, подобно Господу Иисусу, был узнан братьями своими, он в тоже время был признан и языческим миром тем, кем он фактически и был. Так же будет и в последние дни покаяния Израиля; и тут приходит на память Рим. 11:15: «Ибо если отвержение их – примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мёртвых?».

Возможно, это продолжение темы Стефана, демонстрирующего, что отцы Израиля сами были слабы в вере. Два из величайших типажей посреднической работы Господа являются Есфирь и Иосиф. Есфирь,

возможно, стыдилась открыть своё еврейство из-за поведения её народа, но их отчаянная нужда заставила её открыть своё происхождение, чтобы молить царя об их спасении. И только когда Иосифу понадобилось использовать своё влияние для спасения братьев своих, «известен стал фараону род Иосифов» (Деяния 7:13). Испытывает ли Господь такое же смущение вперемежку с отчаянным чувством нашего отчаяния в Его нынешнем посредничестве за нас?

7:14 *Иосиф, послав, призвал отца своего Иакова и всё родство своё* – Стефан развивал тему Иосифа как прототипа Господа Иисуса. Поэтому он видит значимость в том, что Иосиф-Иисус 'посылает', *apostello*, как бы через апостолов; и тем самым призывает Иакова и братьев к себе. Даже в последние минуты жизни своей Стефан видел себя частью этого отчаянного призыва Иосифа-Иисуса к детям Израиля. Большим примером следования для нас является желание Стефана обратить к Иисусу даже его преследователей.

Душ семьдесят пять – Еврейский текст Бытие 46:26; Исход 1:5 и Втор. 10:22 называет семьдесят душ. Но LXX / Септуагинт -75. Разница в том, что в LXX включены некоторые из сынов детей Иосифа Ефрема и Манассии; они перечислены в 1 Пар. 7:14:21: Асриил, Махир, Салпад, Кереш, сыны Манасии; и Шутелах, сын Ефрема. Сыновья Иосифа все были наполовину египтянами; его жена была дочерью египетского языческого священника. Возможно, это было напоминанием Стефана евреям, что их свирепые притязания на этническую чистоту бессмысленны; потому что самые ранние отцы еврейского народа не были этнически чистыми, они с самого начала были смешаны с языческой кровью. Другая возможность может быть в том, что в Бытие 46:8-26 даётся перечисление 66 душ, но, если включить жён сынов Иакова, получим 75. Я считаю 9 жён, потому что жена Иосифа уже была в Египте, а жён Иуды и Симеона уже не было в живых. Так что здесь мы видим побуждение считаться с ценностью женщин, которые включены в число 'отцов основателей'. Или же к 66 душам следует добавить ещё девять сынов Иосифа; они упомянуты только в Бытии 46:27: "Сынов Иосифа, которые родились у него в Египте, две души» (в LXX – девять душ).

7:15 *Яков перешёл в Египет* - Стефан развивает мысль, что для содружества с Богом не требуется жить на святой земле. Так что одержимость евреев мыслью о святом месте храма просто неуместна.

И скончался сам и отцы наши – В Деяниях 2:5 говорилось, что в Иерусалиме находились евреи диаспоры, переселившиеся туда на постоянную жизнь, чтобы умереть там; и многие из них были крещены. Стефан обращает внимание на то, что отцы нации умерли вне территории страны, обетованной Аврааму. Ясно, что ранние евреи христиане никак не могли смириться с мыслью, что не следует так буквально относиться к понятию святого места, что святость теперь сконцентрирована в личности и деятельности Господа Иисуса.

7:16 *И перенесены были… положены* - В центре внимания их тела, потому что конечное исполнение обетований Аврааму включает воскресение тел этих людей для вечного наследования земли обетованной им.

Во гробе, который купил Авраам – Высказывались следующие возможности: «(1) Авраам купил пещеру и поле, где она находилась (Бытие 23:17). (2) Авраам купил ещё одну гробницу, но не говорится о покупке поля, где она была (Деяния 7:15,16). (3) Через много лет Иаков купил участок поля (Ис. Нав. 24:32), или часть поля (Бытие 33:19). Это было, по всей вероятности, то же поле, где стояла вторая гробница Авраама, так как это поле некогда принадлежало тем же владельцам, хоть они могли находиться и на расстоянии многих миль».

7:17 *Время исполниться обетованию* – В греческом тексте «время обетования» приближается – ставя ‘обетование’ на место ‘исполнения обетования’, так непреложно исполнение обетований Божьих.
Обетования Аврааму своё главное первичное исполнение получили во время Исхода. Так как их конечное исполнение будет во время второго пришествия, следует, что избавление Израиля от Египта является типом второго пришествия. Или мы можем читать, что это означает, что обетования Аврааму имели потенциальное исполнение в это время, включая восстановление вечного наследования земли – но Израиль не смог исполнить предварительных условий, поэтому их исполнение было заново интерпретировано и перенесено, как это должно было случиться в результате отвержения ими Господа Иисуса.

Умножался – См. ком. 6:1 *Умножились.*

7:18 *Который не знал Иосифа* – Так же как и евреи не знали Господа, распиная Его (Луки 23:34 то же слово).

7:19 *Рода нашего… отцов наших* – Стефан опять ищет подход к слушателям, подчёркивая черты общие для них; см. ком. :2 *Отцу нашему Аврааму.*

Притеснял – В исполнение пророчества, упомянутого в 6 стихе, где употребляется то же слово. Лука использует это слово, говоря о притеснении христиан иудеями (Деяния 12:1; 14:2; 18:10). Снова евреи уподобляются язычникам египтянам.

Бросать детей своих – Как иудеи изгоняли ‘новорожденных’ христиан из синагог. Но приказ фараона гласил, что люди сами должны бросать своих новорожденных мальчиков в Нил; жестокое обращение состояло в том, что евреев самих заставляли бросать детей своих в реку; см. ком. :21.

7:20 Прекрасен – Это слово используется ещё только в Евр. 11:23, тоже о Моисее. Оно означает – очень красив. Мысль о том, что это означает ‘прекрасен пред Богом’ является умозрением. И в лучшем случае интерпретацией, а не переводом. Это кажется преднамеренным извращением греческого *asteios*, слова родственного слову *astu*, город, и означающему ‘городской’. Нельзя вставлять *teos* [Бог] в *asteios*; если бы имелось в виду 'прекрасен пред Богом’, то по-гречески это было бы выражено по-другому. Похоже, что это то же, что в книге Исход 2:2, где Иохаведа увидела, что Моисей был «очень красив», еврейское *tob* не означает ничего другого, как только ‘хорош’ или ‘мил’ и никакого намёка на ‘пред Богом’.

7:21 *А когда был брошен* – Слово связанное со словом 19 стиха: «бросать детей своих, чтобы не оставались в живых»; см. ком. 19 стиху. Перед глазами рисуется картина Иохаведы, технически повиновавшейся приказанию бросить отпрыска своего в реку; нежно укладывающая ребёнка в ковчег в реке. И, кажется, что едва она это сделала, отдав ребёнка на волю Божью, как мимо проходила дочь фараонова и взяла его из воды. Стефан использует то же слово, говоря о бросании Моисея, что используется, говоря об Израиле (Иезек. 16:5; Исход 2:3 LXX). Моисей представлен как пример и представитель своего народа, Израиля. У Иезек. 16:5 Израиль уподоблен был ребёнку, выброшенному при рождении, но чудом

найденному и ухоженному, и воспитанному по благости Божьей. Как и Моисей.

Взяла его дочь фараонова – И нарекла имя ему Моисей, потому что из воды вынула его (Исход 2:10). А еврейское слово mashah вынуть используется в смысле избавления. И отсюда имя Mosheh [Моисей, те же согласные в обоих словах]. Мысль об извлечения из вод именно это и означает (Пс. 17:17). Так что мы должны представить себе ребёнка на грани утопления, но принцесса спасает жизнь его.

Как сына – Так что Моисей был бы следующим наследником трона; но он отказался от этого ради спасения группы бедных бродяг, которые даже не оценили того.

7:22 *Научен был Моисей всей мудрости* – Моисей и Даниил находились в очень похожих ситуациях; Даниил, похоже, имел обыкновение ускользать в тень, когда бы его не возвышали в Вавилоне, и он, конечно, вдохновлялся примером Моисея. Наблюдаются сходства между нашей жизнью и жизнью других, которые даны, чтобы мы узрели их и откликались подобающим образом. Павел говорит, что он был ‘тщательно *наставлен* в отеческом законе’ (Деяния 22:3) Гамалиилом, получив всю мудрость еврейского мира; он использует то же слово, что и Стефан в Деяниях 7:22, говоря, что Моисей *научен* был всей мудрости Египетской. Павел ощущал, что его иерусалимское воспитание равноценно воспитанию, полученному Моисеем в Египте; он видел, что старейшины иудаизма отнюдь не лучше языческого Египта. И Стефан своими аллюзиями неоднократно заставлял полагать, что иудаизм не лучше язычества. Эта речь оказала большое влияние на Павла, хоть Стефан и не мог заметить этого в то время.

Мудрости – Гр. *sophia*. Это же слово используется в конструкции, переведённой «ухищряясь» в 19 стихе; мудрость египтян состояла в притеснении евреев.

Был силён в словах и делах – Эту же фразу Лука использует в описании Господа (Луки 24:19). Если Моисей действительно был красив (см. ком. :20), а также силён в словах и делах, он действительно мог бы стать следующим фараоном, будучи приёмным внуком фараона. Моисей на деле презирал мирские преимущества ради намного менее заманчивого призыва Божьего. «Силён в словах и делах» - язык описания самого Стефана в 6:8-10. Стефан утешался отвержением Моисея, он узнавал себя в

жизненном опыте Моисея. Именно таким образом мы можем сделать библейскую историю живым словом для нас. Действительно, библейские примеры, избранные Стефаном, включают Иосифа, которого отвергли дети Израиля, несмотря на «мудрость» его (:10); Моисея, который тоже обладал мудростью [египетской], но был отвержен Израилем – и мудрость явно была характерной чертой Стефана (6:10). То, что Бог заставил лицо Стефана светиться как лицо Ангела (6:15), свидетельствует о том, что Бог поддерживает ощущение Стефаном сходства его с Моисеем; лицо Моисея тоже сияло лучами Ангельской славы (Исход 34:29).

«Человек я не речистый… я тяжело говорю и косноязычен» (Исход 4:10); так Моисей себя представлял, хоть на самом деле он совсем бегло говорил при дворе фараона (Деяния 7:22). Павел, должно быть, помнил слова Стефана о прошлой мирской *мудрости* Моисея, что он был «силён в словах». Павел тоже ощущал, что его жизненный опыт похож на опыт Моисея – некогда силён в словах как нарождающаяся звезда иудейского мира, а теперь, как и Моисей, он оставил всё это, чтобы спасти новый Израиль от Иудаизма и язычества.

7:23 *Сорок лет* – Стоит постараться представить себе время, когда Моисею было сорок лет. Получился бы неплохой фильм. Греческая фраза могла относиться ко дню рождения Моисея, и можно себе представить, что было так установлено, что к исполнению 40 лет он стал бы фараоном. Послание Евреям говорит, что он отказался и избрал – греческий текст намекает на один возможный выбор – разделить страдания вместе с народом Божьим. Соблазнительно представить себе Моисея на церемонии, когда его должны объявить фараоном, самым могущественным человеком его мира, встающим и объявляющим внезапно затихшей аудитории голосом, отдающим стыдом и напряжением, однако своего рода гордым облегчением из сознания, что он поступает правильно: ‘Я, кого вы знаете как египтянина Мэсес, на самом деле Моше; да, Моше, еврей; и я отказываюсь быть фараоном’. Представьте себе боль и горечь взрастившей его матери. И в итоге честь эта была передана другому человеку, который стал фараоном. Вероятно, это к нему или к его сыну, Моисею пришлось обратиться через 40 лет. После нервного расстройства, заикаясь, говоря с акцентом из забвения говора египетского… пройдя по особняку славы, по коридорам власти для встречи с человеком, кому он отдал трон 40 лет тому назад.

Пришло ему на сердце – Бог явно вёл Моисея к освобождению Израиля. Здесь мы видим ещё один пример тому, как Бог непосредственно воздействует на сердца людей, подавая им идеи, мотивацию и даже покаяние.

Посетить братьев своих – «Посетить» - древнееврейский оборот, означающий отождествление с кем-либо, а также спасение. Именно чрез представительную жертву Господа Бог в итоге посетил и спас народ Свой. В Исх. 4:31 ясно сказано, что Бог посетил сынов Израилевых в это время; но его твёрдым проявлением был Моисей, так что всё, что делал и желал делать Моисей, было проявлением Божьим. Лука в записях своих уже заявлял, что служение Господа Иисуса было посещением Господом Богом народа Своего (Луки 1:68,78; 7:16); а позже он говорит о том, что Бог посетил язычников чрез служение Петра (Деяния 15:14). Позже Павел так часто ссылается на слова Стефана, к которым он здесь прислушивался с напряжённым вниманием – а по обращению своему стремился жить в духе размышлений человека, которого он убил. Павел использует это высказывание Стефана, когда он говорит о своём решении посетить братьев своих по городам, в которых они проповедовали и страдали (Деяния 15:36). Такое решение было сопряжено с большим риском для него; в этих городах он стоял пред лицом смерти от своих преследователей. Его смелое желание вернуться, вероятно, было мотивировано смелым решением Моисея посетить братьев своих ценою потери всего в своей светской жизни, как и ставя под удар саму жизнь свою. Но мысль о следовании за Моисеем в этом деле была вызвана именно словами Стефана, говорившего об этом. И так происходит и в нашей жизни; слова, сказанные братом о библейском персонаже типа Моисея, могут в дальнейшем вдохновить нас на радикальное, важное в нашей жизни решение.

«Когда Моисей *вырос*, случилось, что он вышел к братьям своим… и увидел тяжкие работы их… Когда же исполнилось ему *сорок лет, пришло ему на сердце посетить братьев своих…* Верою Моисей, *придя в возраст,* отказался называться сыном дочери фараоновой» (Исход 2:11; Деяния 7:23; Евр. 11:24). Похоже, что подразумевается, что Моисей достиг некой степени зрелости, готовности, и тогда он пошёл посетить братьев своих. «… [Моисей] *отказался* называться сыном дочери фараоновой, и *лучше захотел* страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение, и *поношение Христово* почёл большим для себя богатством, нежели Египетские сокровища: ибо он взирал на воздаяние» (Евр. 11:24-28). Согласно Иосифу Флавию, он был командиром Египетской армии.

Но он ушёл от возможности стать богатейшим человеком на земле, он «отказался» от этого, потому что он почёл «поношение Христово» и воздаяние Царствия *большим богатством.* Однако, что было ему известно о страданиях Христа? Надо полагать, что он вычислил из обетований семени в Едеме и отцам, что будущего Спасителя будут укорять и отвергнут; и он видел, что его жизненный опыт имеет сходные черты с характеристикой будущего Спасителя, который определённо придёт. Похоже, что поэтому Моисей почёл эту честь и чудо намного более ценными, чем все богатства Египта. И Павел и Моисей отвергли мамона, предпочитая (строго говоря) вещи абстрактные и интеллектуальные: превосходство понимания Господа Иисуса Христа и Его креста и Царствия, которое этим будет достигнуто. Живя в наше время, возможно, с большим пониманием победы и превосходства Господа, нам следовало бы иметь даже намного более сильную мотивацию.

7:24 *Отмстил за оскорблённого* - Бог освободил Израиль от Египетских угнетателей (1 Царств 10:18), но Он сделал это чрез Моисея. Но Израиль будет лишь тогда притесняем язычниками, если они не будут действовать по завету (Втор. 28:29,33, и это слово о притеснении / оскорблении часто используется, говоря об их наказании от руки язычников в период, отражённый в книгах Судей). Но, несмотря на это, Бог милосердия чрез Моисея отмстил за свой народ, справедливо страдавший за свои грехи. Стефан стремится лишить Израиль причины испытывать какое-либо чувство национальной гордости за исход из Египта, а видеть его как показательный пример чистой милости Божьей чрез подготовку Спасителя для них в лице Моисея, который был как предзнаменование Мессии. Однако глубокая истина заключалась в том, что чрез ‘истязания’ этого Мессианского Страдающего Раба на кресте могло осуществиться спасение Израиля (Исаии 53:7). И не удивительно тогда, что краткое изложение Евангелия в Деяниях 10:38 использует это слово для суммирования работы Господа Иисуса как спасения угнетённых. Стефан, или Господь, говорящий чрез Стефана, обращался к слушателям на всех уровнях. Там было много умов раввинского образования подобных Савлу, которые постоянно мыслили на уровне аллюзий из Писания, типов и антитипов. И эти слова Стефана, сказанные им, может, в последние минуты его смертной жизни, смогли обратить, по крайней мере, Савла.

Поразив Египтянина – Это же слово использовано, говоря о поражении Иисуса смертью от руки иудеев (Матф. 26:31).

Развивается мысль, как, говоря и о притеснениях / обидах, что поражение Господа привело к поражению притеснителей / обидчиков Его народа.

7:25 *Он думал, поймут братья его* – «Думал» является переводом *nomizo,* связанного с существительным *nomos,* ‘закон’. Закон Моисеев должен был подвести Израиль к восприятию Господа Иисуса своим Спасителем; но по какой-то причине, они не смогли придти к этому заключению.

Рукою его – Рукою Моисея. Но Бог сказал Моисею у куста: Я «простру руку Мою и поражу Египет…» (Исход 3:20). Моисею ещё следовало узнать значение явления Бога чрез людей. Стефан показывает слабость отцов, даже Моисея.

Они не поняли – Другое речение Стефана, запавшее в душу Павла до конца дней его; потому что по прибытию в Рим он сетовал, что иудеи не уразумели (Деяния 28:26 то же слово по-гречески). Речь Стефана является превосходным примером мощного проповедования, запечатлевшего мысли и слова в умах слушателей его, сохранившиеся и спустя десятилетия. Господь не раз сетовал, что Израиль не понял; поэтому мы можем заключить, что Израиль мог бы принять освобождение Моисеем в первый раз. Но они отвергли его, что привело к 40-летней отсрочке в плане спасения Израиля. Это отразилось и в отвержении Израилем Господа Иисуса, и затем возникновение возможности принятия Его опять в 70 г.н.э. Апостолы явно надеялись на это, как следует из Нового Завета; но они опять отказались от этой возможности, и в силу вступила ещё одна, более длительная отсрочка.

7:26 *Он явился* – Бог послал его, чтобы он был их спасителем, предвещая посылку Им Господа Иисуса для нашего спасения. Моисей пришёл к Израилю, «явился» (гр. *optomai*) им. Но ‘*optomai’* на самом деле означает глазеть на, смотреть представление. Он явился к своим людям и смотрел на них, как они борются между собой, духовно и эмоционально разбитые Египетским порабощением. Он предложил им также смотреть на него как на их спасителя. Это определённо предвещает осознание Господом нашего грешного состояния. Он, должно быть, немало размышлял об этом, возрастая в Назарете.

Некоторые из них дрались - ‘Спорили’. Это же слово используется , говоря о споре между иудеями по поводу Иисуса как Мессии

(Иоанна 6:52). Такая же борьба происходила внутри совести таких людей как Савл и Гамалиил, когда они слушали Стефана.

Склонял их к миру – Павел уразумел эту мысль, так как в своих посланиях позже он много пишет о том, что служение Господа и достигнутое смертью Его в основе своей есть служение для достижения примирения людей между собой. Прославлять, создавать и упрочнять разделение между братьями значит не понимать сути работы Господа.

Вы братья – они были не просто людьми по отношению друг к другу, они должны были помнить, что они братья и действовать соответственно. См. ком. :28. Стефан несколько раз взывал к тому факту, что он и иудеи братья, имеющие тех же предков; см. ком. 7:2 *Отцу нашему Аврааму.* Но так же как это не дошло до Израиля во времена Моисея, так и в дни Стефана; потому что они всё равно побили его камнями.

Зачем обижаете друг друга? – То же слово было только что использовано, говоря о Египтянине, *оскорбляющем* иудея. Обижая и оскорбляя братьев своих, мы действуем как египтяне. Это был обоснованный призыв братьям Стефана не поступать с ним подобным образом. И, принимая во внимание умственный настрой слушателей его, привычных к доводам из Библии и прецедентов, призыв мог бы подействовать. Особенно в случае Савла.

7:27 *Оттолкнул его* – Этот инцидент был типичен для отношения Израиля к Моисею во время путешествия в пустыне (:39 то же слово в оригинале). И опять, на слушающего его злого Павла эта логика оказала глубокое воздействие. Он уразумел, что Моисей был прототипом Господа Иисуса; и он использует то же слово, говоря, что Израиль *отверг* Евангелие Христово (Деяния 13:46), хоть его и поражает, что, несмотря на это, Бог не ‘оттолкнул’ Свой народ Израиль (Рим. 11:1,2). Бог не поступил с ними так, как они поступили с Ним, отвергнув Моисея и Иисуса, которые являли Его.

Кто тебя поставил начальником и судьёю над нами? – Опять вставал вопрос о власти. Это был большой предмет обсуждения среди иудеев первого столетия в их критике Господа и Его проповедников. Стефан демонстрирует, что именно озабоченность властью привела Израиль к первоначальному отвержению Моисея. Господь Иисус, конечно, описывается теми же словами как владыка (Откр. 1:5) и судья. Лука определённо ощущал связь с этими

словами, так как единственно он из евангелистов записал слова Господа: «Кто поставил Меня судить или делить вас?» (Луки 12:14). Ответ был, ‘Бог’. Стефан совершенно определённо развивал параллели между Моисеем и Господом Иисусом, и они не могли пройти мимо слушателей его.

7:28 *Не хочешь ли ты убить и меня* – Моисей отнюдь не угрожал. Он пришёл, чтобы спасти братьев, а не убить их. Позже Израилю пришло на ум предположение, что Моисей и Сам Бог были некими психопатами, намеренно выведшими их из Египта, чтобы истребить их в пустыне. Легион боялся, что Господь пришёл мучить, а не спасти его (Матф. 8:29). Ученики боялись, что ему и дела нет, если они погибнут во время шторма (Марка 4:38). Тут мы имеем психологическое явление, когда спасителя боятся, принимая его за губителя как раз те, кого он стремится спасти. Это наблюдалось с разных точек зрения во многих исследованиях и наблюдениях. Причина в том, что спасаемые не верят, что их можно спасти; и они оправдывают своё неверие мыслями о том, что фактически он является обманщиком, желающим убить их. Именно это и вызывает сильную оппозицию призыву к вере в личность Иисуса и Евангелие. Именно поэтому вестники Евангелия и Иисуса подвергаются клеветническим нападкам со стороны тех, кто не верят в это Евангелие. Поэтому никто не может занимать пассивную промежуточную позицию при встрече с Господом. Этим объясняется и маниакальная реакция Савла против Господа, сменившаяся затем столь же рьяной реакцией противоположного толка. То, как мы устроены, означает, что мы откликаемся на спасение либо с доверием, или же энергичным откликом противоположного характера. В нашем свидетельстве мужчинам и женщинам мы часто слышим утверждения, что люди либо нерешительны, или же равнодушны. Как бы вежливо это не было высказано, это фактически является оправданием неверия.

Как вчера убил египтянина – Еврей предположил, что Моисей обойдётся с ним, как и с египтянином. Этот еврей не уразумел уникальную подлинность свою как еврея, а не как просто человека. См. ком. :26 *Вы братья.*

7:29 *От сих слов Моисей убежал* – В книге Исход 2:14 сказано: «Моисей испугался и сказал: верно, узнали об этом деле». Но Евр. 11:27 передаёт это в другом свете: «Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он… был твёрд». См. ком. Евр. 11:27. Похоже, что, в лучшем случае, Моисей руководствовался

смешанной мотивацией, или же мотивациями, меняющимися со временем; но Бог видит, как сквозь его чисто человеческий страх пробивается элемент спокойной веры во время, когда Моисей покидал Египет. Моисей описан как обладающий твёрдостью в вере, когда он бежал из Египта (Евр. 11:27), несмотря на то, что на миг его вера ему изменила и он бежал в страхе (Исход 2:14,15). Но Бог считал, что он обладает этим основным качеством твёрдости веры, несмотря на посетившую его временную неудачу и слабость. Стефан подчёркивает слабость Моисея, чтобы увести слушателей своих от чувств национальной гордости и идеализации Моисея; он хотел, чтобы они увидели пророка больше Моисея, Мессию Иисуса как превосходящего Моисея. В иудаизме существовала и до сих пор существует тенденция видеть в Моисее вершину духовности, ставить его намного выше Мессии.

Где родились от него два сына – Ни одного из них он не обрезал; и мать их не была израильтянкой. Такая личность была бы исключена из синагоги духовными последователями Моисея. Снова Стефан рисует слабость Моисея, чтобы вести слушателей своих к позиции, чтобы они стали бы искать большего, нежели Моисей.

7:30 *По исполнении сорока лет* – Слово ‘исполнение’ заставляет думать, что Бог запланировал это сорок лет тому назад. Похоже, что Бог наказал их таким образом – за то, что они не приняли Моисея, когда он явился им впервые. Стефан и ранние апостолы, кажется, предполагали, что подобным образом 40-летний период был дан Израилю для покаяния после того, как они отвергли Господа. Но даже когда этот период истёк, они всё ещё отказывались покаяться. Фраза ‘по исполнении определённого количества’ лет употребляется в LXX, говоря о 70-летнем периоде наказания Иудеи, что и было исполнено (2 Пар. 36:21,22; Иер. 25:12). Это подтверждает наше понимание этого периода как наказания Израиля; их страдания в Египте продлились из-за их отказа принять освобождение их Моисеем.

В пустыне горы Синая – Мысль опять же в том, что святое место – это не только храм, не только территория Израиля. Пустыня, в которой Моисей держал овец сорок лет, была потом тем же местом, где он был пастырем Израиля последующие 40 лет. 40 лет – срок немалый; за это время Моисей из красивого молодого человека, следующего престолонаследника, сильного в словах и делах… превратился в человека, сломленного 40-летней физической работой в жестокой пустыне, заикающегося, забывшего египетский язык,

нуждающегося в представляющем его ораторе. И тогда он был готов к тому, чтобы Бог использовал его как величайшего лидера Его народа, за исключением Господа. Монотонный, длящийся десятилетия период, может использоваться Отцом, для того чтобы подготовить нас к другой стадии жизни; тогда как мы не можем придать определённого значения событию во время его происшествия, мы можем быть уверены, что оно имеет значение, даже если нам понадобится 40 лет для уразумения того.

В пламени – Явление Духа в образе языков пламени над головами апостолов связывало их с Моисеем; и иудейская оппозиция им делала этих учёных религиозных мужей не лучше египтян.

Тернового куста – Лука использует это слово, описывая указания Господа о том, что не собирают благословенных символов Израиля - смокв с терновника и винограда с кустарника (Луки 6:44). Но именно там, в этом контексте негативных ассоциаций, Яхве открылся как спаситель Израиля чрез Моисея. Так же и с Господом Иисусом, которого Израиль теперь так же презирал.

7:31 *Дивился* – Греческое слово, которое часто используется в отрицательном смысле в отношении людей, которым не достаёт веры и проницательности, которыми они должны были обладать. Другая ссылка на слабость Моисея перед тем, как представить Иисуса как Мессию превышающего величие Моисея.

Глас Господень – Фактически глас Ангела (:30). Но об Ангеле говорилось как о Боге, потому что он передавал глас Бога. В этом заключается основа правильного понимания чрезвычайно возвеличенной природы Господа Иисуса; не как Самого Господа в смысле Троицы, а как верховной Его манифестации.

7:32 *Я Бог отцов твоих, Бог Авраама и Бог Исаака и Бог Иакова* – Эти слова были сказаны Ангелом, и справедливо было бы сказать, что на деле патриархи воспринимали Бога в образе Ангела Его. Яков ясно говорит об этом в Бытии 48:15,16.

Моисей, объятый трепетом, не смел смотреть – Это намеренный контраст с тем, как он позже разговаривал лицом к лицу с Ангелом, как бы говорил кто с другом своим (Исход 33:11); и с тем, что он осмелился просить Бога показать ему всю славу Его (Исход 33:20). Дело в том, что Моисей возрастал духовно вблизи Ангела,

являющего Господа Бога. Именно к такому росту в отношениях с Господом Иисусом побуждал Стефан. См. ком. :34 *Пойди*.

7:33 *Сними обувь с ног твоих* – Стефан говорит, что эта просьба прозвучала после того, как Бог представил Себя Моисею Богом Авраама и т.п. (:32). Но, как очевидно из Исхода 3:5,6, порядок был другим: «Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. И сказал: Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Может, «И сказал» надо понимать 'И сказал перед этим'. А другая возможность, что Стефану было дано понять, что Бог дважды представился Моисею; и первый раз Моисей этого не воспринял. Это согласуется с высказыванием Стефана, что братья узнали Иосифа во *второй* раз; и Моисей также был принят Израилем в свой второй приход. А теперь Стефан говорит, что и сам Моисей лишь во второй раз воспринял явление Бога в Ангеле Его. И это, конечно, было попыткой заставить совесть евреев заговорить за отвержение ими первого явления Месии; но во второй приход, во второе пришествие… они примут Его.

Земля святая – Любимое изречение евреев, говоря об Израиле. Стефан говорил в контексте спора о том, что почитать Бога не обязательно в храме, собрания в домах верующих столь же действительны; так что здесь подчёркивается, что кустарниковая почва в пустыне Синая столь же святая земля как территория Палестины и самой храмовой горы.

7:34 *Слышу стенание его* – Стенания их Бог воспринимал как молитву; Он видит ситуации как молитвы. В противном случае, если бы молитва была просто словами, тогда более способные выразить свои мысли словами имели бы более мощные молитвы. Но для того, чтобы Бог услышал нашу молитву нам не надо быть велеречивыми.

Пойди – Гр. 'подойди сюда'. Ангел пригласил Моисея подойти поближе к Нему, тогда как Моисей «не смел смотреть» (:32). Именно его собственная близость к Богу будет в основе спасения Израиля; отсюда парадокс «Пойди [поближе], Я пошлю тебя [прочь] в Египет». Как отмечалось в ком. :32 *Моисей, объятый трепетом, не смел смотреть*, близость Моисея с Ангелом росла, как росла и его способность спасти Израиль.

7:35 *Сего Моисея* – Израиль ненавидел его, они отринули его от себя (Деяния 7:39); из-за их провокаций он не смог войти в землю обетованную. Он так много сделал для них, а они жестоко отринули

его – «с этим человеком, с Моисеем», так говорили они о нём (Исход 32:1,23 ср. Деяния 7:35). Но когда Бог хотел уничтожить их и создать великую нацию из потомков Моисея, он молил за них с такою страстью, что добился того, чего мало кто красноречивыми молитвами могли добиться: изменения (не только отсрочки в исполнении) категорично высказанного намерения Божьего.

Которого они отвергли – То же самое слово в оригинале использовано об отречении Израиля от Господа Иисуса (Деяния 3:13,14). Одиночество Моисея как прототипа Христа в демонстрации такой любви должно определённо представлять любовь нашего Господа. Они достигли такой высоты, какая обычно выше понимания людей, среди которых они вращались. Дух, кажется, выдвигает на первый план одиночество Моисея, говоря, что в то же самое время, когда Моисей *отказался* называться сыном дочери фараона, Израиль *отказался* от него (то же гр. слово используется в Евр 11:24; Деяния 7:35). Он был отвергнут как миром, так и народом Божьим на протяжении 40 долгих лет. Как Израиль завидовал Моисею в духовном смысле (Пс. 105:16; Деяния 7:9), так они завидовали и Христу (Матф. 27:18), по примеру духовной зависти братьев к Иосифу (Бытие 37:11). Духовная зависть, ведущая к преследованию, является распространенной чертой в библейской истории (Иов, Иеремия, Павел…). И она не отсутствует и в опыте христиан.

Бог… послал начальником и избавителем – «Начальник и судья» становится «начальником и избавителем». Основным и существенным желанием Божьим является желание освобождать / спасать, а не осуждать. Хотя Израиль отверг Моисея как их начальника избавителя, «сего Моисея… Бог… послал начальником и избавителем». Они не хотели, чтобы Моисей был их избавителем от Египта, однако Бог избавил их от Египта чрез Моисея. Израиль в то время был точно таким же, как и мы; когда мы ещё были грешниками, Христос умер за нас, в перспективе мы были искуплены от мира, который мы не желали оставить. Мы были спасены – и сейчас мы спасены – чуть ли не вопреки воле нашей. Что нам судьбою было предоставлено такое великое спасение, является одной из прекраснейших тайн искупления.

7:36 *Вывел их* – подразумевается, что завершённое выведение произошло после 40-летнего путешествия. Наш путь духовной жизни также выводит нас из Египта; он не завершается в момент пересечения Чермного моря / крещения. Подход к пересечению

Чермного моря был также частью процесса выведения. Поэтому отделение от мира и причащение к делам Царствия является существенной частью процесса нашего спасения. И поэтому процесс этот будет включать постепенное разочарование и негативный жизненный опыт в этом мире.

«Сей вывел их, сотворив чудеса и знамения… в пустыне в продолжение сорока лет»; но в книге Исход 12:41; 33:1 говорится, что выведение Израиля произошло у Чермного моря. Эти два выведения из Египта (плоти) испытываются и нами, во-первых, во время крещения, а во-вторых, во время фактического входа в Царствие во время второго пришествия. Выведение нас из царства тьмы в сферу Божьей власти перспективно происходит при крещении и должно подтвердиться в конце нашего странствия по пустыне.

В земле Египетской, и в Чермном море, и в пустыне в продолжение сорока лет – Этим подтверждается, что ‘выведение’ было как из Египта и в конце из странствий в пустыне. Чудеса, творимые при исходе, фактически творились на протяжении сорока лет. Так что облако, в котором их крестили в Чермном море (1 Кор. 10:1) пребывало с ними все сорок лет. В этом смысле их крещение всё время продолжалось, и эта мысль повторяется в рассуждении о крещении в Римлянам 6.

7:37 *Это тот Моисей, который сказал* – Подразумевается, ‘Моисей поверил бы в мессианство Христа, будь он здесь сегодня'.

Пророка воздвигнет вам Господь Бог наш из братьев ваших – Недвусмысленное заявление о человечности Господа. Как Пасхального Агнца надлежало брать из стада, так и Мессия был из среды братьев Его. Однако первоначальное исполнение этого пророчества могло быть в Аароне, которого Бог поставил Моисею пророком (Исход 7:1) и который был буквально одним из братьев Моисея. Аарон мог бы быть Мессией, но не удался. Опять мы встречаемся с обусловленным пророчеством; которое имело большое значение для Израиля того времени. Если бы они приняли Иисуса Мессией, тогда пророчества исполнились бы – а если нет, то им предстояло другое и более трудное [для Израиля] исполнение.

7:38 *В собрании* – В экклесии, церкви. Мы находим, что Моисей, как прототип Христа, представлен представителем Израиля, а потому способным полностью сопереживать с ними в их физических

страданиях и духовных слабостях. Итак, Дух говорит (в контексте представления Моисея типом Христа), что Моисей был «в собрании в пустыне», подчёркивая то, что он был посреди них (а не *с* ними), не отмежёвываясь от них. Господь Иисус описан в Деяниях тоже как действующий посреди церкви Своей в такой же степени как Моисей. Размышления Павла в 1 Кор. 10 о церкви в пустыне – ещё один пример тому, сколь сильно доводы Стефана воздействовали на него, оставаясь с ним годы, в течение которых он развивал эти мысли.

С Ангелом – Деяния 7:38 звучат так, как будто Ангел физически присутствовал вместе с Моисеем в странствованиях, и был в содружестве наряду с Моисеем: Это тот Моисей, «который был в собрании в пустыне с Ангелом, говорившем ему на горе Синае, и с отцами нашими». Кстати, это подразумевает, что это был тот же Ангел, который давал обетования Аврааму, который дал Закон и шёл с ними по пустыне. Он воистину Ангел, связанный с Израилем! Стефан тем самым подчёркивал, что подобно Ангелу в пустыне, Господь Иисус также присутствовал в ранней церкви, хоть и большей частью невидимо.

Говорившим ему на горе Синае, и с отцами нашими – Но их ‘отцы’ не хотели, чтобы Ангел говорил с ними непосредственно, они хотели, чтобы Моисей один встречал Бога на Синае. Таков был род их, от которого они произошли; не та родословная, которою можно гордиться. Стефан даёт косвенное указание, что потомки этих ‘отцов’ также не желали слышать голос Божий; или, как сказано в Послании Евреям, они отвратились от Глаголющего с небес (Евр. 12:25 – Послание Евреям могло бы быть написано Стефаном).

Который принял живые слова, чтобы передать нам – Слово Божье несравнимо с любым словом человеческим; оно способно говорить с последующими поколениями непосредственно в их контексте. В этом смысле слова, данные Моисею, были также даны и поколению Стефана, и говорили им об Иисусе. Точно так же, как запись о борьбе Иакова с Ангелом взывает к нам сегодня (Осия 12:4). Моисей трепетал и Синай содрогался и люди бежали, слыша слово Божье. «Голос Божий был слышен на Синае: тот же голос был слышен и в словах Псалмопевца. Но призыв этот записан в Писании и потому Павел может сказать, что «Сегодня» это ограниченный период времени, но это было всё же «сегодня», когда было написано Евреям, и Павел повторяет слова Псалмопевца как голос Божий евреям его дней. Знаменательно, что Павел немедленно добавляет, что «слово Божье живое и мощное». Слова, процитированные им, не

являлись мёртвым посланием, а звучащим голосом Божьим… Проповедь «Сын мой! Не пренебрегай наказания Господня» была голосом Божьим, говорящим «вам», говорит Павел в Послании Евреям. Разве это в меньшей мере относится к сынам любого поколения?» [John Carter, *Delight in God's Law*, pp. 232,233]. Евр. 12:5 ссылается на эту мысль о живом слове, говоря об отрывке из Ветхого Завета как 'убеждающем' нас. Господь Иисус говорил, что духовный человек будет жить всяким словом, исходящим (настоящее время) из уст Божьих (Матф. 4:4); как если бы Он воспринимал слова Божьи, записанные в книге Второзакония «исходящими» из уст Божьих сейчас. Моисей говорит, что Бог говорит каждому умирающему «возвратитесь, сыны человеческие» (Пс. 89: 4) – как будто Моисей понимал, что слова из книги Бытие 3:19 следует говорить каждому умирающему. Подобным образом Господь говорил, как будто евреи Его дней должны были *слушать* настойчивые предупреждения Моисея и пророков (Луки 16:31); но, несмотря на изучение их слов слог за слогом, евреи на деле не воспринимали их как живое слово, настойчиво обращённое непосредственно к ним. Авель, согласно сказанному о нём в Писании, «и по смерти говорит ещё» (Евр. 11:4). Исаия пророчествовал непосредственно лицемерам первого столетия, согласно Господу у Марка 7:6. Слово, которое мы читаем со страниц наших библий, это активно действующее слово. Отрывок в свитках, гласящий «Я Бог Авраама» было произнесённое *вам* Богом, говорил Иисус Израилю первого века (Матф. 22:31). Заметьте кстати, сколь требовательным Он был – ожидая, что они постигнут из этого заявления и использования настоящего времени, что Бог считает Авраама фактически живым, хоть он и умер, и поэтому воскресит его. Хотя Бог говорил лишь с одним Моисеем на горе, Моисей подчёркивает, что фактически «с неба дал Он слышать *тебе* глас Свой… и *ты* слышал слова Его из среды огня». Слово Бога Его писцам на самом деле является в той же захватывающей и устрашающей степени Его прямым словом нам (Втор. 4:36; 10:4). В этом объяснение тому, почему Давид постоянно ссылается на чудо Чермного моря, как будто оно воздействовало на него лично, до такой степени, что он мог восторженно радоваться тому. Когда во Втор. 11:4 говорится, как Он погубил египтян «даже до сего дня», это звучит как будто каждая победа и достижение Божье является непрекращающимся процессом даже до наших дней, до нашей жизни и нашего жизненного опыта. Так, в Пс. 113:5,6 Чермное море и сейчас описывается убегающим пред народом Божьим. Так что записи прежних действий Божьих должны мотивировать нас в наших решениях сегодня.

7:39 *Отцы наши не хотели быть послушными* – Ранняя церковь ‘покорилась вере’ (Деяния 6:7 то же слово). Стефан снова отмечает слабость ‘отцов наших’, которыми евреи так гордились.

Отринули его и обратились сердцами своими к Египту – Стефан подчёркивает, что Моисей был отринут Израилем, что говорит о нём как о прототипе Христа. В возрасте 40 лет один из евреев «оттолкнул его»; а во время странствий в пустыне евреи «отринули его и обратились сердцами своими к Египту» (Деяния 7:27,35,39). Это заставляет думать, что антагонизм между Моисеем и Израилем был намного сильнее, чем явствует из записей Ветхого Завета – по образцу отношения Израиля к Иисусу. Деяния 7:39 наводят на мысль, что после инцидента с золотым тельцом большинство Израиля холодно относились к Моисею; сердца и мысли их вернулись к Египту, вспоминая пищу египетскую… Когда до них дошло, что им не войти в землю, эти чувства должно быть переросли в горькое возмущение. Вероятно, они не осознавали, что Моисей был готов отдать судьбу свою за их спасение; они не могли знать, сколь интенсивно Моисей молился за их спасение. Похоже, что запись сопоставляет Моисея и «народ» около 100 раз (напр., Исход 15:24; 17:2,3; 32:1; Числа 16:41; 20:2,3; 21:5). Они обзывали Моисея жестоким культовым лидером, желавшим привести их в пустыню, погубить их и завладеть их богатством (Числа 16:13,14) – когда фактически Моисей спасал их от угнетения и был готов отдать собственное спасение ради спасения их. Способность Моисея подавить собственную боль превосходит все границы; как отвержение его Израилем, так и отказ Бога ввести его в землю обетованную.

Обратились – Анти ‘обращение’, как это слово переводится в других местах. Слово это опять встречается в 42 стихе, где в ответ на их отвращение Бог тоже отвратился от Израиля. Существует обоюдность в откликах Бога и человека, однако над этим преобладает милость Божья и продолжающееся страстное желание с Его стороны спасти даже тех, кто отвергли Его предложение.

7:40 *Сказав Аарону* - Их пожелание золотого тельца было частью обращения их сердец к Египту; он определённо был египетским идолом, божеством.

Сделай нам богов - Они сделали одного тельца, но представляли его как множество; много божество в одном образе. Это классическое

язычество, и его отражением является и нынешняя ложная доктрина о Троице.

Которые предшествовали бы нам – Постоянное видимое присутствие облака и огня, предшествовавшие им, они не смогли осознать. Похоже, что видимые чудеса мало влияют на приведение людей к духовности. Они желали вернуться в Египет, и им нужен был лидер чрез бездорожье пустыни, который вернул бы их назад. Но у них было руководство, предшествующее им в пустыне, ведущее их к земле обетованной. Ясно, что люди выбирают форму руководства, которая, по их понятию, поведёт их туда, куда они сами желают идти. Если Библия и живое слово Господа Иисуса являются избранными нами руководителями, то мы должны следовать за ними, куда бы они ни повели нас, а не избирать лидеров, которые поведут нас, куда нам так хочется в данный момент. Борьба за лидерство в церкви сегодня сводится именно к этому.

Ибо с Моисеем, который вывел нас из земли Египетской, не знаем, что случилось - Их забота состояла в том, что в бездорожье пустыни был необходим путеводитель. Они намеренно избрали игнорировать огонь и облако, которые вели их, чтобы сосредоточить внимание на человеке – лидере их. Это происходит сегодня; люди оправдывают непослушание слову Божьему и руководству Духа из-за проблем с их человеческим руководством. Возможно, Лука видит связь с этим, используя это же слово «вывел», говоря как после воскресения Господь вывел Своих людей вон из города до Вифании и затем вознёсся на небо, став невидимым лидером (Луки 24:50).

7:41 *В те дни* - Когда Моисей был на горе.

Перед делом рук своих – Эта фраза используется несколько раз, говоря об идолах; 43 стих подчёркивает, что они «сделали» идолов. Вера в дело рук наших является формой идолопоклонства. Стефан говорит, что, хоть евреи и строго выступали против идолов, оправдание себя делами было формой идолопоклонства, как это может быть и сегодня. Делание дел становится пристрастием и формой оправдания вместо просто веры во Христа. Они «веселились» перед делом рук своих, тогда как ранее при исходе они радовались милости Божьей и спасению, оказанным им.

7:42 *Бог же отвратился и оставил их служить воинству небесному* – Во время своего путешествия в Ханаан израильтяне поклонялись

идолам. Из-за этого «Бог же отвратился и оставил их служить воинству небесному… Я оставил их упорству сердца их» (7:42; Пс. 80:12). Бог дошёл до того, что Он даже побуждал Израиль поклоняться идолам; Он поддержал их в отвержении Его. И на протяжении их истории Он побуждал их идолопоклонство (Иез. 20:39; Амос 4:4). Бог подтвердит нас сегодня, какой бы путь мы не избрали.

Отвратился – См. ком. :39 *Обратились*.

Оставил их служить – Подразумевается, что Бог, конечно, удерживал их от поклонения идолам, которые они несли с собой. Но потом Он снял это психологическое ограничение. Это достаточное свидетельство тому, что Бог может работать в сердцах людей, чтобы удерживать их от греха, как Он поступил даже с язычником Авимелехом. Это одна из многих функций Его Святого Духа; их поведение специально описано в 51 стихе как противление Духу Святому.

Приносили ли вы Мне… ? – Стефан указал интонацией, с которой он произнёс эту цитату ВЗ, что служение Израиля Богу было бессмысленным, потому что в то же самое время они поклонялись и идолам своим: «Закланных животных и жертвы приносили ли вы Мне сорок лет в пустыне, дом Израиля?» (Ж.п.). Вопрос был риторическим. Они приносили жертвы, но на деле они их не приносили. И какая разница между «закланными животными» и «жертвами»? Не являются ли жертвы лишь закланными животными? Дело в том, что животные, приносимые ими, были ничем большим как закланными животными, не настоящими приношениями, не настоящими приемлемыми жертвами. «В жертвоприношениях Мне они приносят мясо и едят его; Господу неугодны они» (Осия 8:13). И мы тоже можем представить нашу преданность настоящей жертвою, когда на деле в ней ничего подобного и нет.

7:43 *Скинию Молохову* – В 20 главе книги Иезекииля читаем, что Израиль взял с собой идолов египетских, проходя Чермное море, всю систему языческой скинии они тащили с собой по пустыне в придачу к истинной скинии (:43,44). Это, конечно, является предупреждением нам, также как бы крещённым в Чермном море (1 Кор. 10:1). Несем ли и мы с собою две системы [или более того] на нашем пути сквозь пустыню?

Изображения, которые вы сделали – См. ком. :41 *Делом рук своих.* Они контрастировали с «образцом» скинии свидетельства (:44). Они тащили на себе анти скинию, как всякая ложная религия является поддельной имитацией истинной религии. Точно так, как и антихрист не является личностью противостоящей Христу, а лишь поддельной имитацией Его.

Я переселю вас – Как они переселили своих идолов. Существует обоюдность между Богом и человеком в том, как Бог откликается на грех человеческий.

Далее Вавилона – Связь Павла со Стефаном становится ещё разительней, когда мы размышляем о том, как Стефан говорит, что Израиль будет переселён на суд в Вавилон. Он цитирует Амоса 5:27, где говорится о переселении Израиля «за Дамаск». Почему Стефан намеренно меняет «Дамаск» на «Вавилон»? Не потому ли, что он знал, что в Дамаске много христиан, и он не хотел говорить о переселении «за Дамаск» как образец осуждения. Однако *сразу вслед за этим* мы читаем, что Савл отправился в Дамаск преследовать и убивать там находящихся христиан. Как будто Савл был так взбешён этой утончённой сменой города Стефаном, что захотел сделать его местом наказания *христиан*. Это предположение может показаться притянутым за уши. Но следует помнить фарисейский метод мышления и рассуждения. Каждая фраза Писания имела в их понятии огромное значение, и важные жизненные решения делались на основе малейшего нюанса текста или интерпретации его. Не удивительно, что в дальнейшей жизни Павел так часто ссылается на своего дорогого друга Стефана. Как радостно будет видеть их встречу в Царствии!

7:44 *Скиния свидетельства* - Контрастирует со скинией Молоха, которую они тоже тащили с собой. «Свидетельство» предполагает показание очевидца, подтверждение. Такого свидетельства нет в ложной скинии. Это слово обычно используется, говоря о свидетельстве ранних проповедников (Деяния 4:33 и часто в посланиях Павла). Евреи времён Стефана игнорировали это свидетельство воскресения Господа Иисуса; точно так, как Израиль в пустыне предпочитал скинию Молохову, которая вовсе не являлась свидетельством, так как это было безгласным собранием материалов и не более того. Намёк был на то, что к этому и сводится храм Иерусалима теперь, потому что Господь оставил этот храм пустым, слава удалилась из него. Проведение параллели между храмом Иерусалима и скинией Молоха было радикальным

поступком. Не удивительно, что Савл и его коллеги были вне себя от злости, это пронзило их до самого сердца.

Повелел - Бог не давал ‘повеления’ о скинии Молоха. Савл прислушивался к каждому слову; потому что затем Господь явился ему и повелел ему идти в Дамаск, где ему будет сказано, что «назначено» *ему* делать для скинии Господа (Деяния 22:10 то же слово в оригинале). И этим действием Господь приглашал Павла [и всех нас] смотреть на Моисея не как на икону, которой поклоняться с почтительного расстояния, а как на реальный образец для нашего собственного пути.

Образцу – См. ком. :43 *Изображения, которые вы сделали*.

7:45 *С Иисусом… внесли во владения народов* – Имеется в виду Иисус Навин. Иисус вместе с «отцами» внесли скинию на место, ранее принадлежавшее язычникам. Я полагаю, что скиния теперь относилась к людям, к месту пребывания Бога. Господь использовал то же слово, и только Лука фиксирует в записи, как те, кто ранее были исключены из посещения храма, теперь были ‘приведены сюда’ Им и Его рабами (Луки 14:21). Так что «отцы» приравнены к рабам Иисуса; скиния же является новой системой поклонения. Павла затем обвиняли в том, что он ввёл язычников в храм (Деяния 21:28,29 то же слово в оригинале). Как «отцы» совместно с Иисусом Навином внесли скинию в святое место земли Израиля, так и ранние евреи-христиане наряду с активно действующим Господом Иисусом должны были ввести обращённых язычников в новое святое место – не буквальное место, а храм невидимой церкви и духовный храм. Всё это было уж слишком для слушающих его приверженцев иудаизма. Чтобы приравнять этих верующих во Христа рыбаков «отцам», что распятый Иисус такой же, как исторический Иисус Навин, что язычники были как бы ковчегом, что святое место уже не считается… это уж слишком! Интенсивность и глубина аллюзий Стефана всё увеличивались по мере его казалось бы невинного пересказа истории Израиля. А когда люди чувствуют себя интеллектуально и духовно забитыми в угол, они переходят к нападению на личность, в данном случае дойдя до того, что, отбросив заботу о римских законах, подняли камни и забили ими Стефана до смерти.

Народов, изгнанных Богом от лица отцов наших – Стефан только что выдвинул параллель между ранними еврейскими христианскими проповедниками, многие из которых были неграмотными рабочими,

и «отцами» времён Иисуса Навина. А теперь он говорит, что язычники были изгнаны пред ними; косвенное указание, что старейшины иудаизма не лучше языческих жителей Ханаана, которых теперь изгоняют из святого пространства. Господь в буквальном смысле выбросил таких людей со святого места – храма. В тот момент совесть Савла получила болезненный толчок; но смысл сказанного не прошёл мимо него. Потому что в годы покаяния своего он писал, как язычница Агарь была ‘изгнана’, так и Иудаизм был изгнан из семьи Божьей (Галл. 4:30).

Дней Давида – На первый взгляд, странное замечание; что процесс изгнания языческих племён из страны был завершён только Давидом, многими поколениями позже. «Отцы» не завершили работы; они не были несравненными старейшинами, какими они казались в иудаизме. И именно Давид, ясный тип Мессии, чей «сын» должен был стать Мессией, фактически завершил эту работу. Господь Иисус также делал то же самое – завершал работу по изгнанию приверженцев иудаизма из святого места Божьего, потому что Он дал новое определение святого места.

7:46 *Сей обрёл благодать пред Богом* – Благодать он обрёл в чести называться отцом Мессии; Мессианские обетования 2 Царств 7:12-14 были даны Давиду. Лука даёт это понять, используя те же слова, говоря, что Мария «обрела благодать у Бога» (Луки 1:30), и была избрана тою, чрез кого Мессианские обетования Давиду исполнились.

Молил, чтобы найти жилище Богу Иакова – Желание Давида «найти» храм для Бога гармонировало с тем, как он «нашёл» (то же слово) благодать у Бога. Как мы узнаём из 2 Царств 7, Бог обернул это желание ‘найти’ что-то для Него, говоря, что Он ‘найдёт’ что-то для Давида, а именно Сына Божьего, еврейского Мессию, который произойдёт из чресл его. Стефан устанавливает положение, что все доводы о храме как о святом месте являются абсолютно безосновательными; потому что Бог хотел дать Израилю Сына Своего, а не иметь храм. А приверженцы иудаизма вернулись к первоначальному ложному умонастроению Давида, сосредоточившись на физическом строении храма, а не на духовном доме, средоточием которого является Сын Божий, истинный храм. Стефан определённо отрицательно относился к настойчивому стремлению Соломона к построению физического храма.

7:47 *Соломон же построил Ему дом* – Евреи обвинили Стефана в хулении храма. В ответ, он даёт краткое изложение истории Израиля, подчёркивая, что преданные верующие постоянно находились в движении, а не оседали на одном месте. Он утончённо подкапывался под настоятельное утверждение иудеев, что Бог живёт в храме. В этом контексте он рассматривает строительство Соломоном храма в отрицательном смысле. Он говорил, что Давид пытался найти *скинию* для Бога, «Соломон *же* построил Ему *дом*. Но Всевышний не в рукотворных храмах живёт, как говорит пророк: Небо – престол Мой… Какой дом созиждите Мне?» Это не может означать, что Бог больше не живёт в храме как до смерти Христа, потому что причина, названная пророком, в том, что пророк Исаия говорит, что Бог не может жить в домах. Эта причина верна для времени Исаии до Христа. Похоже, что Стефан вежливо утверждает: 'Соломон ошибся, думая, что Бога можно заключить в пределы здания. Вы совершаете ту же ошибку'. И высказанный им комментарий может соответствовать этому: «Вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши (включая Соломона), так и вы» (Деяния 7:51). Следующим доказательством того, что Стефан видел строительство Соломоном храма в отрицательном свете, даётся связью между Деяния 7:41 и 48: «И сделали в те дни тельца… и веселились *перед делом рук своих*… но Всевышний не в *рукотворных* храмах живёт». Слово «сделал» («*рукотворных*») подчёркнуто часто употребляется в записи о строительстве храма Соломоном (2 Пар. 3:8,10,14-16; 4:1,2,6-9,14,18,19). Работа по строительству храма делалась *руками* людей (2 Пар. 2:7,8). Вещи, сделанные руками, относятся к идолам в нескольких отрывках Ветхого Завета (напр., Исаии 2:8; 17:8; 31:7). Знаменательно, что храм Соломона описывается как сделанный руками людей в 1 Пар. 29:5. И может быть знаменательно, что слова Исаии 66:1,2 в отношении того, что Бог не живёт в рукотворных храмах, цитируются Павлом, говоря о языческих святынях Афин в Деяниях 17:24, и в отношении храма в Иерусалиме Стефаном. Строительство храма стало идолом Соломону. Мотивация человеческая бывает чрезвычайно запутанной.

7:48 *Но* – Стефан отрицательно относился к построению храма Соломоном; см. ком. :47. Оно даже представляло собой пример противления Святому Духу (:51).

Не в рукотворных храмах живёт - Заметьте, что это было ясно выраженное Богом желание, что Он *не* в рукотворных храмах живёт (2 Царств 7:12-16; Деяния 7:48; 17:24). Однако Он приспособился к

слабости людской, которая выражалась в желании дома, в котором поклоняться Ему; Он пришёл и жил (в некотором смысле) в таком доме. Так же было и с системой человеческих царств, которых Бог не желал Израилю, но по их настоянию Он стал работать с ними в этом отношении. Точно так, как Он поступает и в отношении наших ошибочных решений.

Как говорит пророк – Цитата из Исаии 66:1,2 не даётся слово в слово, а суммируется намерение Божье, цитата наряду с интерпретацией, как было принято в среде еврейских раввинов – интерпретаторов. Но контекстом Исаии 66 является конечная весть Бога Иудее, говорящая им, что Бог теперь не заинтересован в восстановлении храма Соломона, потому что раз солнце стало заходить в отношении пророков, Он теперь хочет сосредоточиться на взаимоотношениях с индивидами, а не с формальным присутствием всех в храме.

7:49 *Небо – престол Мой* – См. ком. :48 *Как говорит пророк.*

Земля – подножие ног Моих – Как отмечалось в Деяниях 2:35, подножие есть место, где поклоняться Ему. Имеются в виду люди, поклоняющиеся Ему на земле, а не планета земля в географическом смысле. Бог хотел сердца людские как подножия ног Своих, отнюдь не нечто физическое.

Какой дом созиждете Мне - Это риторический вопрос. Смысл не в том, что 'Вы не можете строить Мне дом', скорее это вопрос – какого рода дом вы считаете, что Я хотел бы? И ответ на это был: местожительство в сердцах верующих в Сына Божьего. Подобным образом также «какое место для покоя Моего?» - вопрос риторический. *Topos* или святое место не есть Иерусалимский храм, и не земля Израиля; оно в сердцах верующих в Сына Божьего. Евр.4, написанное Павлом или Стефаном, определённо ссылается на это, используя слово «покой» в описании христиан входящих в «покой», тогда как иудаизм есть Израиль, павший в пустыне, который не вошёл в покой обетованный.

7:50 *Не Моя ли рука сотворила всё сие?* – Бог живёт в том, что Он «сотворил», а не в рукотворных храмах (:48). Чрез посредство Духа Своего Бог готовит сердца людские, чтобы они стали Его 'творением'. Павел повторяет эти доводы в Деяниях 17:24 и 2 Кор. 5:1; самые последние предсмертные слова Стефана задели за живое и собрали богатый урожай в сердце того обозлённого человека по

имени Савл, слушавшего эти слова. И кто бы ни писал Послание Евреям, будь то Павел или Стефан, там говорится то же самое (Евр. 9:11,24). Сходств между Посланием Евреям и речью Стефана очень много, и не только в способе выражения. Создаётся впечатление, что это развитие мыслей Стефана. Поэтому я бы сказал, что не Стефан написал его; оно кажется развитием его последних слов. Соответствующим автором, хоть и нельзя с точностью утверждать этого, мне кажется Савл / Павел. Словесное сходство многих привело к мысли, что автором является Стефан, но мне кажется более правдоподобным предположение, что оно написано человеком, который запомнил и развивал мысли Стефана в течение всей своей жизни. Кандидатура Павла в этом смысле мне кажется просто неотразимой.

7:51 *Жестоковыйные*! – Ссылка на то, что Бог хотел истребить жестоковыйный Израиль и произвести многочисленный род от Моисея (Исход 32:9,10; 33:3,5; 34:9). Весть, содержащаяся в этом одном слове «жестоковыйный» была пространной и мощной. Ещё только один раз мы встречаем в одном стихе слова жестоковыйный и необрезанный, это Втор. 10:16; и опять говорится о том, что обрезание более относится к сердцу, чем к плоти: «Итак обрежьте крайнюю плоть сердца вашего и не будьте впредь жестоковыйны». Это было обращением к Израилю. Аллюзия Стефана показывает, что его целью было не просто проклятие приверженцев иудаизма, окружающих его, он призывал их измениться, чтобы они могли войти в землю Царства Божья. Поражает эта надежда его, вплоть до последних слов его. Его страстное желание спасти хоть нескольких из этих жестоковыйных оправдалось в обращении худшего из них, Савла, который стал одним из величайших рабов Господа. См ниже ком. *сердцем и ушами.* Слово «жестоковыйные» в гр. яз. образовано от слова *sklero*, трудный. Господь использует именно это слово. Говоря «*Трудно* тебе идти против рожна». Упрямый бык жестоковыен. Господь видел, что слова обращения «Жестоковыйные! Люди с необрезанным сердцем» задело Савла за живое, и Он продолжает эту аллюзию, взывая к нему. Так Он поступает и с нами в нашей жизни, при встрече со стихами в слове Его Завета, к которым Он нас подводит.

Необрезанным – Называть евреев необрезанными, когда обрезание для них было знаком божественного завета, было уж слишком! Стефан теперь открыто высказывает то, на что ранее он лишь намекал, используя аллюзии – что они не лучше язычников. И опять слушающий его Савл, задетый за живое, негодует в гневе; и

действительно, потому что позже он пишет, что обрезание – дело сердца, а не плоти, и это становится темой Павла (Рим. 2:28,29; Еф. 2:11; Фил. 3:3; Кол. 2:11). Каждый раз, когда он думал и писал об этом, он, вероятно, вспоминал, как подчёркивал этот факт умирающий Стефан и как сильно это его задело тогда. Мы видим из ссылок Павла на обрезание, что он не только воспринял слова Стефана, но взялся за дальнейшее развитие мысли этой. Ввиду того, что Послание Евреям так полно ссылок на слова Стефана, как и развития его доводов, мне кажется, что автором его был Павел, а послание адресовано евреям, возможно, иерусалимской экклесии, знавшей Стефана.

Сердцем и ушами – Они «затыкали уши свои» (:57). Они отвергли призыв Стефана обрезать сердца свои и уши, даже на этой поздней стадии. Обрезание должно было коснуться не только сердца, но и ушей. Обрезание ушей может показаться странной мыслью, на первый взгляд. Стефан говорит, что признаком заветных отношений с Богом является то, как мы слушаем; как учил Господь: «Наблюдайте, как вы слушаете» (Луки 8:18; опять это Лука, кто обращает на это внимание). Обрезанное ухо услышит слово Божье; и уместность этого в других случаях ненужного слова в том, что Стефан обращался к евреям, начиная с самых основ всем хорошо известной истории Израиля. Он приглашал их вслушаться в знакомое им Писание с обрезанными ушами; они же отказались. По крайней мере, именно в тот момент отказались.

Всегда – Это может означать просто ‘серьёзно, твёрдо’. Но мысль о постоянном противлении Святому Духу могла относиться к их отказу услышать истинный дух слова Божьего во время регулярного чтения ими Библии и соприкасаясь со случаями из истории Израиля на занятиях по изучению Библии. Потому что Дух Святой был посредником в процессе создания Библии. См выше комментарий «*сердцем и ушами».*

Противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы – Евреи очень гордились тем, что они потомки «отцов». Но как явствует из всего этого комментария, Стефан указывал на слабость еврейских отцов, и он призывает их теперь иметь Отцом Бога.

7:52 *Кого из пророков не гнали отцы ваши?*- Стефан здесь и в 51 стихе говорит «отцы ваши», тогда как ранее он постоянно говорил «отцы наши» (Деяния 7:2,11,12,15,19,38,39,44,45). Но, попытавшись сблизиться со своей аудиторией, говоря об общих предках, теперь

он призывает к радикальным изменениям – отречься от *дел* этих отцов. Внимательно слушавший Савл был повинен в преследовании / гонении христиан (Деяния 22:4 то же слово). И Господь продолжает призыв Стефана к нему, спрашивая его на пути в Дамаск: «Что ты гонишь Меня?» (Деяния 9:4,5 то же слово). Заметьте, что всех пророков преследовали – даже если мы не читаем об этом в Писании (напр., Иона – хотя может именно преследования со стороны евреев и заставили его воздержаться от проповедования язычникам).

Они убили предвозвестивших пришествие Праведника – Пётр использовал то же слово в Деяниях 3:18: «Бог же, как предвозвестил (то же слово) устами всех Своих пророков пострадать Христу, так и исполнил». Стефан, похоже, развивает эту мысль, предполагая, что причина убиения ими таких проповедников была в глубокой неприемлемости евреями самой вести о страдающем, мёртвом Мессии. Стефан демонстрирует, что безжалостная ненависть евреев к Иисусу из Назарета в точности соответствовала тому отношению Израиля, которого Бог отверг. Весть о распятом Христе нельзя принять равнодушно; она вызывает реакцию, либо смиренное принятие, либо злость, даже пассивную злость, но всё равно злость – потому что она за живое, как ничто другое, задевает совесть человека. И злость эта направляется на несущего эту весть, потому что он или она являют им человеческое лицо Иисуса. Лишь только у Луки читаем о Господе Иисусе на кресте как о «праведнике» (Луки 23:47 то же слово).

Которого предателями и убийцами сделались ныне вы – Единственный предатель Иуда был воплощением всей еврейской оппозиции. Я полагаю, что это является ключом к пониманию, как ‘сатана’ или противник из еврейской оппозиции вошёл в Иуду. Я развиваю эту мысль в книге о еврейском сатане «Истинный сатана» (*The Real Devil*). Евреи, несомненно, оправдывали смерть Господа своим ощущением, что в ней виновны римляне. Но ранние проповедники неоднократно возлагали вину за неё на евреев; поэтому Стефан говорит, что они, каждый из них, убили своего Мессию; потому что он говорит об «убийцах» во множественном числе. Это указывает, что отсутствие противодействия ложной позиции в глазах Бога равносильно совершению преступления.

7:53 *Закон при служении Ангелов* – Что Закон был дан Ангелами, ясно из Втор. 33:2; Гал. 3:19 и Евр. 2:2. Но к чему это упоминание? Возможно, потому что слушающие Стефана евреи видели лицо его,

как лицо Ангела (Деяния 6:15). Как Израиль отвернулся от Закона, данного Ангелами, так они отворачивались от нового завета, предлагаемого им Ангелами.

Не сохранили – Еврейские слушатели пребывали в убеждении, что они послушны Торе. Утверждать, что они непослушны, потому что не приняли собственного Мессии… это была последняя капля! Потому что довод здесь о том, что отвергать Иисуса как Мессию означало нарушать Закон Моисея, потому что послушание Закону должно было привести народ к Мессии. Заметьте, что Закон Моисеев предназначался для того, чтобы привести народ к Христу не столь посредством изучения разных типов Христа, содержащихся в нём, а чрез практическое стремление повиноваться ему. Этот процесс привёл бы народ к принятию Иисуса Христом; а тот факт, что они не приняли Его, означает, что они не повиновались ему как надлежало это делать. Под влиянием слов Стефана Павел писал, что «обрезывающиеся не соблюдают закона» (то же слово в оригинале, Гал. 6:13).

7:54 *Рвались сердцами своими* – См. ком. Деяния 5:33 «Разрывались от гнева».

Скрежетали на него зубами – Эти слова напоминают повторяющиеся описания скрежета зубов отверженными в судный день (Матф. 8:12; 13:42,50; 22:13; 24:51; 25:30); как если бы эти евреи инсценировали своё собственное осуждение своим отношением к слову в этой жизни. По сути дела мы постоянно находимся в процессе суждения. Когда враги Стефана «скрежетали на него зубами», его библейски настроенный разум должен был устремиться к Иова 16:9, где описано поведение нечестивых по отношению к праведным: «Гнев его терзает и враждует против меня, скрежещет на меня зубами своими». Контекст продолжает: «И ныне вот на небесах Свидетель мой и Заступник мой в вышних!» (19 стих). Стефан определённо подумал об этом, потому что, когда враги его скрежетали на него зубами, он, «будучи исполнен Духа Святого, воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога» (Деяния 7:55). Он воззрел на небо и увидел своего Свидетеля в вышних, как он и ожидал.

7:55 *Будучи исполнен Духа Святого* – Ранее уже дважды так говорилось о Стефане (Деяния 6:3,5). Эти отрывки говорят, что это была характерная черта Стефана (как в Деяниях 11:24 «муж добрый и исполненный Духа Святого»). Тогда как эта фраза могла означать,

что Стефану был дан особый дар откровения Духом Святым во время его конечного испытания и смерти, она также могла означать, что в результате всей жизни, исполненной Духа Святого, он воочию видел то, что ранее он видел только верою – Господа Иисуса, стоящего одесную Бога на небе. Подобным образом, если наша духовная жизнь час от часу исполнена духом Святым, то тот же Дух Святой будет мощной опорой в наш час испытаний.

Воззрев на небо – См. ком. 6:15 *Смотря на него.*

Увидел славу Божию – Это ставит Стефана на один уровень с такими почитаемыми пророками как Илия, Моисей и Иезекииль, которые видели херувимов и присутствие Божье. Как раз славы Божьей так отчаянно очевидно не доставало в храме Иерусалима. Это было тем, что евреи так жаждали видеть там. Но присутствия Божьего и содружества просто не было с ними. А Стефан теперь видел её – и не на святом месте храма к тому же.

Иисуса – В Новом Завете воскресший Иисус описывается с предшествующим титулом, как «*Господь* Иисус». Просто Иисус заостряет внимание на Его человечность; и Стефан отражает это, говоря: «я вижу… Сына Человеческого» (:56). Человечность Господа была большой поддержкой Стефану в самый отчаянный момент жизни его, равно как и для нас. Это мощный практический результат понимания, что Господь обладал нашей человеческой природой, не был «Сам Бог». Я заметил, что когда говорят о человечности Господа, то тут же рядом ставится Его возвышенный статус. Так много отрывков, используемых приверженцами Троицы для доказательства своей точки зрения, находятся рядом с неоспоримыми утверждениями человечности Господа. Так что ссылка на «Сына Человеческого» не есть лишь заявление о его человечности, а аллюзия на видение Даниилом в 7 главе «Сына человеческого», идущего с облаками судить человечество (как и Стефан видел Его «одесную Бога»).

Стоящего – В час смерти своей Стефан видел Господа Иисуса, *стоящего* одесную Бога (Деяния 7:55). Но около 13 раз в Новом Завете подчёркивается, что Господь *сидит* там, в отличие от священников Моисея, которые *стояли* (Евр. 10:11,12). Господь Иисус страстно сочувствовал Стефану; и Он так же страстно сочувствует нам в наших борениях. Одно это должно поднять нас из трясины заурядности. Молитва будет иметь значение и силу. Она не будет лишь повторяющимся бальзамом для совести, во что она

может превратиться. Многие из 13 ссылок НЗ на Господа, сидящего одесную Бога, читаем в Послании евреям; и это опять побуждает нас видеть это послание как более глубокие рассуждения на основе речи Стефана. Так было бы особенно в том случае, если бы евреи синедриона фактически видели что-то из того, что видел Стефан.

7:56 – См. ком. Деяния 2:33-36.

Вот, я вижу – Косвенное указание на то, что, если они поднимут глаза, они тоже увидят то, что видит Стефан. Это был отчаянный призыв к их покаянию в последние секунды жизни его. Он так хотел, чтобы и они увидели Господа Иисуса, как он видел Его. Страстное желание Стефана добиться покаяния врагов своих просто несравненно. Они отказались – похоже, как и ранее жившие старейшины Израиля приглашались видеть явление Бога, спускающегося на Синай, но отказались; умоляя Моисея идти без них и видеть и слышать всё.

Сына Человеческого – См. ком. :59,60 и :55 *Иисус*.

Стоящего – Аллюзия может быть на свидетеля или судью, стоящего. Как человеческий судья вынес приговор Стефану – предположительно встав, чтобы произнести его, как принято на суде (Деяния 7:56 ср. Исаии 3:13) – Господь Иисус стоит в суде небесном как заступник Стефана. Это случается снова и снова в нашей жизни, если и когда мы терпим обиды человеческого осуждения и неправильного осуждения. Будучи осуждён земным судом, он уверенно обращается с просьбой к суду Небесному (Деяния 7:56). Его безусловно вдохновляла основополагающая истина, что всякого, кто исповедает Господа Иисуса пред человеками, Он исповедает пред Ангелами Божьими на Небе (Луки 12:8).

Евреям – и я предлагал рассматривать это послание расширенными размышлениями Павла над речью Стефана – приглашает нас видеть Христа сидящим на Небе в отличие от нервных первосвященников старого времени, *стоящих* во время их ежегодного входа в Святую святых. Тот факт, что Стефан видел Господа *стоящим* одесную Бога предполагает, что Он поднялся со своего обычного места, охваченный желанием посредничества в пользу Своего страждущего раба. Роберт Робертс начал свою жизнь Христа в «Снова в Назарете» простым заявлением, что «Иисус реален». Он действительно реален в нашей жизни, активно сочувствует нам, как Он сочувствовал Стефану. И нам следует задаться вопросом, как это делал немецкий

пастор Дитрих Бонхоффер в своих последних заметках перед смертью в нацистской тюрьме: «Кем является Христос для нас сегодня?»

7:57 *Но* –Я полагаю это значит, что они не обратили внимания на призыв Стефана «воззреть» на небо, чтобы увидеть восставшего Господа, как он Его видел. Мощь и реальность Господа Иисуса скрылась взору под волной разбушевавшейся законности и злости за оскорбление занятых ими позиций и в отчаянном желании отрицать, что… возможно, они были неправы. Так что реальный Христос скрылся взору, как мне кажется, для очень многих обозлённых законников, даже христиан.

Они, закричав громким голосом – Как бы в один голос. Они все были вне себя от злости, о чём говорят и следующие слова: «единодушно устремились на него». Точно так же как Пилат и Ирод, и воюющие еврейские фракции, все объединились в осуждении Господа Иисуса. Их единодушие и громкие крики, как и Иисус вскрикнул на кресте, делают их своего рода антихристами, синагогой сатаны. Те же слова использованы и говоря о Стефане, который «воскликнул громким голосом» (:60). Они не были просто людьми, которые придерживаются других теологических взглядов; их осознанное отвержение Божьего призыва во Христе превратило их в абсолютно превратную систему, заслуживавшую лишь полного уничтожения.

Затыкали уши свои – См. ком. :51 *Сердцем и ушами*.

Единодушно устремились на него – Этими же словами говорится о том, что евреи также устремились на Павла и братьев его (Деяния 19:29). Это означает, что как Савл и его тогдашние братья поступили со Стефаном, так поступили и с Павлом. Он наяву понял, как чувствовал себя Стефан. И Господь приводит нас к осознанию этого, не для того, чтобы наказать нас, а чтобы привести нас к пониманию самих себя и к нерушимому единодушию с нашими братьями, которых мы некогда обидели.

7:58 *Выведя за город* – Теми же словами в оригинале говорится о пережитом Господом от руки своих братьев в Назарете (Луки 4:29) и о том, как Сына вывели из виноградника и убили в Луки 20:15. Крещение отождествляет нас со смертью Господа, поэтому Его страдания повторяются во всех нас, которые в Нём. Стефан цитирует предсмертные слова Господа как свои собственные предсмертные слова, отражая тем самым осознание им того, что

происходит – он действительно разделяет страдания Господа, с которыми он добровольно отождествлял себя на протяжении своей жизни в Нём. Так что ‘выведение его за город’ было устроено Богом, чтобы Стефан узрел сходство между ним и Господом, точно так, как такие события вводятся в нашу жизнь, над которыми мы не властны. Но тогда нам следует добровольно развивать наше отождествление, как это делает Стефан, цитируя предсмертные слова Господа перед смертью своей. Хотя убиение Стефана камнями, несомненно, происходило в горячке бешенства, не взирая ни на местный закон, ни на библейский Закон; иудеи всё же хотели показать повиновение принципу, что осуждённого следует вывести за город, чтобы побить его камнями. Я неоднократно указывал на сходство между 7 главой Деяний и Посланием евреям, которое, на мой взгляд, является размышлением Павла над словами и примером Стефана, первоначально представленное иерусалимской экклесии. Призыв выйти к Господу Иисусу «за стан» (Евр. 13:13) определённо подтверждает это впечатление; мы должны следовать Стефану так, как он следовал Господу Иисусу. Если ‘ворота Стефана’ действительно место, через которое вели Стефана к смерти, то его должны были тащить через Кедрон и сад Гефсиманский, тем побуждая в нём чувство отождествления с последними страданиями Господа. См. ком. :60 *Преклонив колени.*

Свидетели же положили свои одежды у ног юноши, именем Савла – Определённо косвенный намёк на ответственность Павла за биение камнями, или практическому способствованию этому. Впоследствии Павла побили камнями (Деяния 14:5), и чрез это он узнал, как чувствовал себя Стефан благодаря его поступкам по отношению к нему. Это намного более чем просто справедливость ради справедливости; это дало возможность Павлу понять самого себя и значение его собственных позиций и действий. Таким же образом Господь действует и в процессе нашего образования. Здесь есть ещё одна аллюзия из Послания евреям – нас окружает большая толпа «свидетелей» и поэтому мы должны ‘свергнуть с себя всякое бремя’, которое не даёт нам делать работу Господню (Евр. 12:1). Это те же слова гр. яз., которые использованы, говоря о свидетелях, которые положили свои одежды. Павел был одним из этих свидетелей. Снятие одежды напоминает смерть Аарона на горе Ор, и это может быть намёк на то, что они теперь отказываются от священства и духовно умирают вне земли обетованной.

7:59 *И побивали камнями Стефана* – Смертный приговор Стефану противоречил принципам фарисеев; и это было умышленное

отвержение более мягкого, терпимого отношения, внедряемого Гамалиилем, прежним воспитателем Павла («и если я раздам всё имение моё…» в 1 Кор. 13:3 Павел фактически цитирует Гамалиила – он явно осознавал занимаемую им позицию). Такие люди как Павел, воспитанные в строгом авторитарном духе, могут иметь наклонность к злости, но, похоже, что Павел страдал также комплексом неполноценности, жаждой власти и подавляемым внутренним чувством вины.

Молился - В другом переводе «призывал Господа» (Ж.п.). Психологическое воздействие на Павла было столь колоссально, что он сразу отправляется убивать и преследовать всех, призывающих имя Господа Иисуса (Деяния 9:14, призывающих имя Твоё). Господь Иисус воздействовал на совесть Савла; потому что чрез Анания Он обращается к Савлу, чтобы он ‘призвал имя Господа Иисуса’ (Деяния 22:16).

Господи Иисусе! Прими дух мой – Я высказывал мнение в комментарии Посланию евреям, что это послание является записью проповеди на собрании преломления хлеба в иерусалимской церкви. Слушатели должны были хорошо знать Стефана. Послание евреям изобилует аллюзиями на речь Стефана, и я полагаю, что не Стефан писал это своей церкви перед смертью, скорее всего это Павел развивал в нём мысли, высказанные в речи Стефана. Савл, во взбудораженном озлоблении внимательно слушающий Стефана и схватывающий каждую его аллюзию на Писание, ощущал их жалом, впивающимся в совесть его. Он помнил каждое слово, и после обращения своего он стал развивать мысли Стефана. Послание Евреям, на мой взгляд, является развитием слов и мысли Стефана. Исторические персонажи, упоминавшиеся Стефаном, упоминаются также и Павлом в Евр. 11. Павел подводит свою проповедь в Послании евреям к заключению, говоря, что мы как христиане «приступили к горе Сиону и ко граду Бога живого, к небесному Иерусалиму и тьмам Ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судии всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства» (Евр. 12:22,23). Я почти уверен в том, что в этом месте Павел имел в виду Стефана, несомненного ‘праведника’, который просил Господа Иисуса на небе принять дух его, как дух одного из «праведников, достигших совершенства», и чьё имя как мученика ‘написано на небесах’.

Осознание и ощущение, что он переживает страдания своего Господа, побуждало Стефана просить прощения его мучителям и

просить принятия духа его (7:59,60), он так очевидно отражал слова Господа в момент Его конечной агонии и духовного и физического напряжения. Именно Лука выявляет это сходство (Луки 23:34,46). Он умер молясь за своих противников, воскликнул громким голосом, вверяя свой дух Иисусу, как Иисус вверил дух Свой Отцу Своему…. Он видел сходство между своими страданиями и страданиями Господа; поэтому он продолжал, разрешая духу Господа Иисуса пребывать в нём. Стефан является единственным человеком вне Евангелия, который говорит об Иисусе, называя Его Сыном Человеческим (:56). Стефан особо остро ощущал удобство человечности Господа и представительную природу Его жертвы. Он присваивал те слова Господа, которые ему были известны, и делал их своими собственными. Это предназначенная конечная точка для каждого из нас – знать дух Христа в момент смерти Его. Просто каждый из нас идёт к этому своими путями.

7:60 *Преклонив колени* – Этим и же словами Лука говорит о том, как Господь преклонил колени и молился в саду Гефсиманском, всего на расстоянии брошенного камня (Луки 22:41). Он явно указывает на связь между Господом и Стефаном, которого камнями побили до смерти, поэтому сказано «отошёл от них на вержение камня» (Луки 22:41). Я уже высказывал предположение, что Стефана тащили чрез Гефсиманский сад для побития его камнями – см. ком. 7:58 *Выведя за город.* Этим Господь воздействовал на Стефана, который откликнулся на это, подражая Господу, когда Он был в Гефсиманском саду. Преклонив колени, буквально ‘встав на колени’, говорится о ритуале богослужения. Стефан умер, поклоняясь Господу своему, чью смерть и последние страдания он теперь познал и отождествился с ними. Преклонив колени, не лёжа, пытаясь защитить себя, он предоставил максимальную возможность попаданию в него камней. Подобно Господу на кресте, результатом Его преданности было укорочение его физических страданий, которые длились бы дольше, если бы он пытался укрыться. В другом месте я объяснял, что отказ Господа опираться на небольшую подставку для ног на столбе ускорил Его смерть. Почти все страдания Стефана и слова имеют своего рода выход в жизненном опыте Павла; некоторые сходства были результатом воздействия Господа в его жизни, другие были вызваны осознанной имитацией Павлом Стефана. Лука использует те же слова греческого языка, говоря о том, что Павел преклонил колени и помолился в Деяниях 20:36. Осознанно или неосознанно Павел снова подражал своему герою и его переживаниям, которые вызваны были деятельностью Павла.

Воскликнул громким голосом – См. ком. :57 *Закричав громким голосом.*

Не вмени им греха сего – Грехи нечестивых записываются, чтобы обсудить их с ними в судный день. «Не вмени им греха сего» определённо звучит так, как будто Стефан ожидал, что отдельные грешные поступки человеческие будут подняты перед ними в день суда. Но чудо этого всего в том, что наша молитва сегодня за наших врагов, может привести к тому, что этот грех не будет вменён им. В этом смысле нас призывают выступать в роли адвокатов, отражать спасательную посредническую работу Господа Иисуса в нашей молитвенной жизни прямо сегодня. Наши молитвы за других действительно могут повлиять на то, что им будет вменено в судный день – именно за это молился Стефан в свой смертный час. Должны ли мы думать, что эта чудесная молитва не была услышана? Он молился громким голосом, так чтобы они все слышали – потому что они стояли на расстоянии брошенного камня от него и там, должно быть, стоял шум от их криков и шума падающих камней. Он умер с надеждой, что обретение им прощения для них приведёт их к покаянию. И это чудесно сработало, по крайней мере, в отношении Савла. Так как Савл не бросал камней и не собирал их, его внимание естественно было сосредоточено на личности и словах Стефана.

И сказав сие, почил – Это заставляет думать, что он умер как бы усилием воли; он сказал последние слова свои и умер. В этом мы видим ещё одно поразительное сходство со смертью Господа; Он тоже сказал Свои последние слова, моля прощение Израилю, и испустил дух. Создаётся впечатление, что подобно Господу всё, чего желал Стефан, было покаяние Израиля. И он умер с этим желанием, заснул, зная, что он сделал всё, что он мог.

ГЛАВА 8

8:1 *Савл же одобрял* – Павел предупреждал римлян, что те, кто «одобряют» делающих непотребства, достойны смерти наравне с ними (Рим. 1:32). Но он использует то же слово, что использовано здесь, где говорится о его ‘одобрении’ смерти Стефана, хоть он и стоял, не бросая камней (Деяния 8:1; 22:20). Он понимал, что лишь милостью этот огромный грех был прощён ему; и в этом духе смирения и восприятия самого себя как серьёзного грешника, спасённого лишь милостью, он обращался к братьям, призывая их обдумать своё поведение. «Одобрение» перечисленного там списка

грехов переполняет всю индустрию развлечений. Мы не можем смотреть, читать и слушать такого рода вещи по собственному выбору без того, чтобы быть в некотором смысле косвенно вовлечёнными в них – и, кажется, что именно это Павел и имеет в виду, предупреждая тех, кто одобряет такие вещи, что им придётся разделить с ними их осуждение. Это трезвое, уместное и мощное предупреждение, относящееся к нашему поколению в большей степени, чем к любому другому. При наличии Интернета и средств массовой информации нам так легко попасться на ловушку одобрения грехов других.

В те дни произошло – Явное доказательство того, что речь Стефана была психологическим возбудителем злости, разгоревшейся теперь в Савле и его товарищах.

Рассеялись – Лука использует слово ‘диаспора’ для описания того, что братья рассеялись по разным местам (Деяния 8:1,4; 11:19); он видел эти гонения как превращение их в новый Израиль.

Все… рассеялись – Все члены иерусалимской экклесии рассеялись; так как мы читаем, что ко времени Деяний 21:20 их было тысячи, это заставляет думать, что во избежание преследований те, кто остались, помирились с храмом, став сектой иудаизма, и надо полагать, что десятина и храмовый налог доставался храму, а не экклесии. Эти «тысячи», о которых говорится в Деяниях 21, вероятно, обратились со времени преследований, начавшихся после смерти Стефана. Первоначальная иерусалимская экклесия ушла проповедовать язычникам (Деяния 11:19,20), чего эта позднее образовавшаяся экклесия не поддерживала. Действительно, в Деяниях 11:22 говорится, что иерусалимская экклесия послала представителей для выяснения, что происходит. Во избежание дальнейших преследований иерусалимская экклесия объединилась с храмом и ортодоксальным иудаизмом. В конце концов, Павел написал Послание евреям, т.е. иерусалимской экклесии. Он сожалеет, что они не видят превосходства Христа над Моисеем, и что вопреки тому, что первоначально они претерпевали такие гонения и потерю имущества (на начальном этапе преследований), они потеряли истинную веру во Христа. Тот факт, что в тот момент их не преследовали, означал, что они помирились с храмом. Им следовало держаться, хранить радость веры, которая у них некогда была, а не становиться жестоковыйными, готовыми к осуждению других, сосредоточившимися на делах. Но они не слушали.

Когда римляне начали преследовать раннюю церковь, схвачены были только лидеры, тогда как толпы явных христиан избежали преследований. Возможно, это коренилось в том, что язычество целиком зависело от элиты, и большую часть культов легко можно было разрушить, расправившись с верхушкой. Это объясняет некоторые загадки Библии – почему преданные люди могли отнести Стефана на захоронение и остаться невредимыми; почему апостолы могли остаться в Иерусалиме [они виделись необразованными и несведущими рыбаками], тогда как другие члены иерусалимской экклесии должны были бежать (напр., большая часть священников, которые покорились вере). Однако христианство продолжало распространяться. Иосиф Флавий (*Antiquities* 18.63-64) удивляется тому, что «племя христиан» [указывая на их единодушие] не распалось после смерти его основателя, «[так называемого] Христа». В отличие от других религий вера последователей не была в лидерах – если отнять организацию и лидеров, будет ли существовать наша церковь? Ранняя церковь продолжала существовать – и процветала. Нам следует остерегаться, чтобы наша система старейшин и организаций не лишала нас индивидуальной преданности проповедованию и личной заботы о людях, и особенно о содружестве. Христианство первого столетия было массовым движением, коренившимся в высокой преданности рядовых верующих; именно это обеспечивало рост распространённости христианства – межличностное влияние. В итоге это намного более эффективный способ проповедования, чем проповедование на массовых митингах или специально организованных кампаниях [этим я не хочу сказать, что их не надо устраивать].

8:2 *Мужи благоговейные* – Этот термин относится только к «благоговейным мужам», живущим в Иерусалиме, которых крестил Пётр, и которые составили иерусалимскую экклесию (Деяния 2:5; Луки 2:25). Эти люди эмигрировали, чтобы жить в Иерусалиме после выхода в отставку. Вынуждение бежать теперь было значимым для них. Вероятно, некоторые из них остались, и именно некоторые из этих «благоговейных мужей» смело солидаризировались со Стефаном, чтобы забрать его тело и похоронить его.

Сделали великий плач по нём – Лука использует это же выражение в оригинале, говоря о плаче о Господе, когда его вели на Голгофу (Луки 23:27). Как указывалось на протяжении комментариев концу 7 главы, смерть Стефана осознанно моделировалась по образцу

смерти Господа. Оплакивающие его определённо сознавали это и оплакивали его так же, как оплакивали Господа.

8:3 - См. ком. Деяния 26:10,11.

Церковь, входя в домы – «Церковь» отождествляется с домом. «Савл разорял церковь, входя в один дом за другим» (Ж.п.). Это очень значимая параллель. Эти домашние церкви в сумме своей составляли церковь Христа в Иерусалиме; экклесия собиралась в домашних церквах, вместе же собиралась в храме, единственном достаточно большом месте, чтобы вместить их всех. То же самое происходило и в Риме и в Коринфе, где, как кажется, были разные домашние церкви, которые иногда собирались вместе в большем количестве.

Влача мужчин и женщин – Павла самого тоже толпа влачила на смерть (Деяния 14:19 то же слово в оригинале). Ему была дана возможность понять, что он делал другим; и так Господь стремится образовать нас, это не просто ‘око за око’ в нашей жизни.

8:4 *Рассеявшиеся* – Гр. ‘диаспора’. Они были евреи диаспоры, которые вернулись из рассеяния, чтобы жить в Иерусалиме, но теперь они опять стали диаспорой, но уже церкви иерусалимской.

Ходили – Деяния 11:19 сообщает нам, что эти братья прошли до Финикии и Кипра, проповедуя слово. Большая часть иерусалимской церкви состояла из ‘мужей благоговейных' из всего римского мира, которые вернулись завершить свою жизнь в Иерусалим, и Петр крестил их во имя Христа. Логично предположить, что преследования Савла заставили их вернуться домой – и так распространялось Евангелие.

8:5 *Проповедовал им Христа* – В 12 стихе это определяется как весть о Царствии Божьем и о имени Иисуса Христа. Термин «проповедовал Христа» параллелен заявлению, что они «благовествовали слово» (:4). Существенное слово / logos Бога виделось самою личностью Господа Иисуса. Именно так и начал своё проповедование Евангелия Иоанн, как записано в Евангелии от Иоанна.

8:6 *Внимал* – Это же слово дважды используется, говоря о том, как народ «внимал» Симону (:10,11). Неграмотный народ неизбежно следует за учителями, так что запись психологически достоверна.

Некогда их учителем был Симон, а теперь они всё своё внимание и мышление переключили на Филиппа. Мы замечаем, что Лидия также ‘внимала’ вести Евангелия, но это Господь «отверз сердце её, чтобы она это делала (Деяния 16:14). Это мысленное желание внимать вести в конечном итоге даётся Господом и является частью Его призыва людям. Люди внимали Симону, потому что он, очевидно, творил чудеса, но когда они увидели намного более достоверные чудеса, творимые Филиппом, они поверили ему. Это одна из причин, почему способность совершать чудеса была дана в первом столетии – они были необходимы, чтобы привлечь внимание неграмотных людей, которые до этого прислушивались к тому, кто совершал наиболее захватывающие чудеса. В конце концов, это был единственный критерий достоверности для неграмотного люда. Не существовало записанного слова, которое можно было бы прочесть им, Новый Завет ещё не был записан. См. ком. :23.

Слыша и видя, какие он творил чудеса – Поэтому чудеса были вестью; их можно было слышать и видеть. Чудотворные дары Духа и чудеса определённо были специфическим явлением в специфическое время – для поддержания проповедования Евангелия в первом столетии.

Единодушно – Это был настрой толпы – каждый человек в толпе имел тот же настрой по отношению к проповедованию Филиппа в тот час. Теперь мне кажется, что мы бы восприняли такой моментальный отклик толпы как преходящее чувство. Но Бог мыслит более позитивно – одухотворённая Богом запись приписывает им истинную веру. Как истинная вера приписывалась и «толпе», следовавшей за Господом; хотя вскоре после этого они стали сомневаться в Нём. Мне это говорит не только об оптимизме Божьем в ожидании человеческого отклика в ответ на Его милость, но также и о Его желании принять людей.

8:7 *С великим воплем* – Восточный (Арамейский) текст гласит: «Многие душевнобольные вскричали». Это потому что, согласно Джорджу Ламза, «нечистые духи» это арамейский термин, который использовался в описании душевнобольных. Следует отметить, что арамейский язык – родной язык Джорджа Ламзы и он очень сведущ в понимании арамейских терминов. Он вырос в отдалённой части Курдистана, где арамейский язык сохранился почти неизменившимся со времён Иисуса. Знаменательно, что пространные писания Ламзы указывают на то, что он не видел в учениях Иисуса и Павла ни малейшей поддержки общепринятых

представлений о чёрте и демонах – он настаивал, что семитские и арамейские термины, которые они употребляли, неправильно поняты западными читателями и неправильно используются для поддержания своих представлений о личности чёрта / дьявола и демонов / нечистых духов. Следует задаться вопросом, *кто* издал этот вопль. 'Нечистые духи' или душевно больной человек? Конечно же, человек. Но в записи значатся 'нечистые духи'. Поэтому нам следует читать нечистые духи как относящиеся к душевнобольным людям. Точно так же как призыв Иоанна 'испытывать духов' (1 Иоанна 4:1) означает, испытывайте, чему учат эти учители, а не призывает нас выхватывать 'духов' из эфира дабы испытать их.

И многие расслабленные и хромые исцелялись – Это нейтрализует первую часть стиха, в которой говорится о выходе 'нечистых духов'. Похоже, что мысль в том, что происходило всеобщее исцеление, как душевных, так и физических болезней. Исцеление таких лиц описывается таким же языком, каким описывались исцеления таких же категорий больных Господом (Матф. 15:30; 21:14). Как Лука в начале Деяний говорит, как Он начал такую работу, так и Его представители продолжают её; как и мы в сущности это делаем до сего дня.

8:8 *Радость великая* – Читая сочинения второго столетия, создаётся впечатление, что радость покинула христианство; однако радость новообращённых и крайняя необходимость сохранения этой первой радости обращения является важной темой НЗ (напр., Деяния 8:8; 13:52; 15:3). Эта странная радость, должно быть, была главным фактором в подтверждении подлинности Евангелия. Эта же фраза «радость великая» используется, говоря о результатах воскресения Господа (Матф. 28:8; Луки 24:52); свершение чудес стало возможным вследствие Его прославления, и, в сущности, они были Его деяниями в мире, производимыми чрез Его последователей. Тогда как мы не обладаем чудотворными дарами сегодня, Он в принципе действует таким же образом и сегодня, чрез нас, которые в Нём.

8:9 *Находился же в городе некоторый муж* – Точно также в Деяниях 5:1 начинается рассказ об Анании. Контекст идентичен – после драматического характера развития работы Господа обнаруживается слабость отдельной личности. Так случается и поныне в Его работе.

Изумлял народ Самарийский – Это же слово используется, говоря, как «изумлялся» сам Симон (:13). Ему было дано понять, как чувствовали себя другие, ощущая его лживые притязания; так же как Павлу пришлось испытать на себе, как чувствовали себя преследуемые им верующие. Это всё часть работы Господа по воспитанию тех, кого Он стремится спасти, и так Он работает поныне.

Выдавая себя за кого-то великого – Здесь видна разница между апостольским стилем исцеления и стилем волхв. Он вещал, что силы эти заложены в нём, вплоть до того, что он создавал впечатление о себе, что «сей есть великая сила Божья» (:10). Апостолы же постоянно заявляли, что совершаемое ими идёт не от них самих, а есть результат работы, которую Господь делает чрез них. Нам тоже следует быть осмотрительными в этом смысле, какими бы истинами мы ни делились с другими, чего бы мы ни делали для других, это всё работа Господа, проводимая чрез нас; это идёт не от нас. Наша цель в том, чтобы быть его орудием в производимой Им работе и действиях, а не в том, чтобы снискать уважение себе или следование себе. И есть немало христианских руководителей, которые, к сожалению, проявили слабину в этом отношении.

8:10 *Внимали* – См. ком. 8:6 *Внимал*.

Сей есть великая сила Божья – См. ком. :9.

8:11 *Внимали ему* –См. ком. 8:6 *Внимал*.

Он немалое время изумлял их волхвованиями – На неграмотных людей чудеса неизбежно производят впечатление, и поэтому раннее проповедование Евангелия подкреплялось зримыми чудесами. Но, как выражался Роберт Робертс, существовала «экономия чудес». Господь мог бы совершить много больше того, что Он совершил в отношении чудес. Но в этом случае, в Самарии, всё, что требовалось, это сокрушить психологическое засилье волхва Симона над людьми.

8:12 *Филиппу, благовествующему* – Полезно сразу после чтения Евангелия от Луки читать Деяния. Лука совершенно определённо видел в апостолах продолжателей дела проповедования, которое совершал сам Иисус. Одной из самых очевидных связей является то, что Лука десять раз использует слово *euaggelizo* для описания свидетельства Господа; оно встречается ещё только один раз в

других записях Евангелия. Однако Лука использует это слово 15 раз в Деяниях для описания свидетельств апостолов. Он явственно видел их продолжателями *evangelion*' а от Иисуса. Как Иисус проповедовал Евангелие Царствия, странствуя по Израилю в конце 20х годов первого столетия (Луки 4:43; 8:1; 9:11; 16:16), так и Его люди продолжали это же свидетельство (Деяния 8:12; 19:8; 20:25; 28:23,31).

О Царствии Божием и о имени Иисуса Христа – «Для Царствия Божия» (Луки 18:29) соответствует *ради имени Христа*, согласно Матф. 19:29. Так что Царствие Божье и имя Иисуса Христа не относятся к двум разным вещам, скорее надо сказать, что это два разных способа ссылки на ту же реальность.

Крестились – Когда Самаритяне поверили Филиппу, благовествующему о Царствии Божием и о имени Иисуса Христа, они сразу крестились. Крещение представлено как неотъемлемая часть веры. Это несомненная ссылка на слова Господа: «Кто будет веровать и креститься, спасён будет» (Марка 16:16); Он тоже считал крещение частью первоначальной веры в известие о Нём. Явно создаётся впечатление, что крещение следует сразу за появлением веры и является частью веры. Из этого следует, что как только человек исповедает веру в Господа, ему следует креститься в имя Господа. Любая отсрочка этого вызвана невысказанным пониманием, что фактически крещение является ритуалом вступления в некую группу людей и все правила, принятые в этой группе следует сначала изучить и придерживаться их. Но в Новом Завете крещение было естественным результатом веры.

Мужчины и женщины – Это отмечается, потому что религия склонялась быть делом мужчин; критики раннего христианства насмехались над тем, что она так привлекательна для женщин. Но призыв Христа не был религией развлекательного уровня; это было радикальным предложением спасения человечества, включая женщин.

8:13 - См. ком. Деяния 2:42.

Крестившись – Вероятно, было ясно, что мотивация Симона не была совершенно искренней, но они всё же крестили его. Похоже, что Симон наблюдал за крещениями, о которых говорилось в 12 стихе, и «уверовал и сам Симон и, крестившись, не отходил от Филиппа». Здесь мы опять видим нераздельную связь между верою

и крещением. Мы видим здесь другое исполнение великой миссии от Матф. 28:19,20 – проповедование Евангелия, крещения людей и дальнейшего обучения их. В этом, кажется, заключается смысл того, что Симон, обратившись, «не отходил от Филиппа», потому что это означало быть учеником его (Матф. 15:32; Иоанна 8:31; Деяния 2:42; 15:35; 18:11; 19:10; Фил. 1:25; Кол. 1:23; 1 Тим. 4:16; 2 Тим. 3:14; 1 Иоанна 2:19). В случае Симона создаётся впечатление, что его побуждение к крещению почти с самого начала вызывало подозрение; он видел возможность финансового обогащения. Но это не причина отказать ему в крещении. Нам не могут быть известны мотивы всех желающих принять крещение. Осуществив около несколько тысяч крещений, я пришёл к простому заключению, что нередко те, кто, казалось, имеют прекрасную мотивацию, переполнены знанием и рвением, не остаются до конца. А те, чья мотивация казалась подозрительной – крещение, потому что её парень крестится и из признанной семьи верующих или из очевидного мотива материального преимущества – которые, несмотря на множество травм и трудностей в жизни своей, выдерживают до конца. И важно как раз выдержать до конца. Крещение Симона должно навсегда исключить возможность ‘отказа человеку в стакане воды’, потому что мы сомневаемся в его мотивации. Мы не всегда разбираемся в своей собственной мотивации, как же мы можем с уверенностью говорить о мотивации других сердец, чтобы отказывать им в крещении?

Изумлялся – См. ком. :9 *Изумлял народ Самарийский.*

8:14 *Находившиеся в Иерусалиме Апостолы* – Согласно 8:1, большинство иерусалимской церкви рассеялось, и остались там только апостолы. Отправка Петра и Иоанна, которые определённо были в руководящих ролях, как бывшие в кругу приближённых Господу, была похожа на жертвоприношение. Но столь большое значение они придавали миссионерской работе и укреплению новообращённых.

Приняли слово Божие – Это та же фраза, что встречается в притче о сеятеле, говоря о земле, которая принимает слово, но потом перестаёт откликаться (Луки 8:13). Они так уверовали в эту притчу, что пожертвовали Петром и Иоанном, чтобы они пошли и укрепили тех, которые откликнулись, чтобы они не отпали. Они очень хорошо усвоили из притчи, что те, кто поначалу откликаются, склонны к отпадению, и они предприняли действенные меры, чтобы предотвратить такой исход. Наше чтение Писания не должно

оставаться на уровне правильной интерпретации его; тем самым мы получаем власть, которая обязывает нас откликаться требуемым образом.

8:15 *Помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого* - Я рассуждал в комментарии :14 *Приняли слово Божие,* что цель их визита была в том, чтобы укреплять новообращенных, отвращая их от отпадения. Эти обращённые отчаянно нуждались во внутренней силе противостояния искушению, чтобы получение ими слова принесло бы в результате плод, не стало бы бесплодной почвой, как в притче о сеятеле. Именно поэтому апостолы и поспешили пойти туда и молиться о них, наложив руки на них, чтобы им был дан дар Святого Духа. Скорее всего, существовало ясно видимое доказательство принятия Святого Духа, но здесь нет упоминания об этом. Получение Святого Духа описано в 20 стихе как «дар Божий». Это определённо тот же дар, о котором говорится в Деяниях 2 – дар праведности, духовной помощи и силы. Мы замечаем, что апостолы должны были приложить усилия, чтобы другие смогли получить этот дар, и они молились о них, чтобы они приняли его. В этом видна мощь молитвы третьего лица и усилий для духовного укрепления других. Существует мощь доступная нам всем, которая в некоторых случаях зависит от добровольных усилий наших братьев по вере. В этом главная мотивация странствий, заботы о и моления о духовном укреплении наших братьев.

8:16 *Он не сходил ещё ни на одного из них* – Смысл гр. слова, переведённого ‘сходил’, охватить, что относится к охвату в умственном отношении. И в этом, по сути дела, на мой взгляд, и заключается суть дара Святого Духа – умственное, психологическое внедрение в благосклонно расположенный к этому разум верующего.

Только были они крещены - Здесь речь о различии, о котором говорится в Евангелии от Иоанна 3:3-5 между рождением от воды и Духа. Одно лишь крещение не спасёт нас; за ним должно следовать духовное возрождение. Это воспринималось столь серьёзно, что Петра и Иоанна отправили к новообращённым, дабы они помогли им в достижении того. Следует принять во внимание опасность восприятия крещения как конечной цели по усвоению набора учения. Это является лишь началом, а сущность в Духе.

8:17 *Тогда возложили руки на них* – Следует помнить, что во многих случаях ‘возложить руки на’ в древнееврейском означает схватить

кого-либо. Правда, гр. слово, которое используется в значении насильственного захвата отличается от возложения рук для того, чтобы исцелить или благословить. Но мысль та же, и, кажется, что в ранней церкви образовался этот специфический термин для выражения ‘возложить руки’, чтобы благословить. Мы только что читали, что Святой Дух ещё не сходил на этих новообращённых, итак, апостолы «возложили руки на них», чтобы Святой Дух охватил их. Хоть слова и отличаются, но смысл тот же. Так что возложение рук было видимым отражением охвата Духом желающего того верующего. Я отмечал в комментарии 16 стиху, что это выражение больше подходит к Духу в значении умственной, психологической мощи. Я полагаю, что именно это и имеется в виду более чем способность совершать чудеса. Такие чудотворные проявления действительно можно было наблюдать, но их целью была демонстрация мощи умственной энергии преобразования, которая теперь была доступна обращённому.

И они приняли Святого Духа – Они приняли слово Божье (:14), но только теперь Святого Духа. Мы читаем о том, что Святой Дух ‘даётся’ вознёсшимся Господом (Иоанна 7:39), но, похоже, этот дар всё же давался чрез посредство молитв и усилий других верующих и желанием человека принять его. Потому что обнаруживается, что если бы Пётр и Иоанн не помолились, не пришли бы в Самарию, не возложили рук на этих верующих, они бы не получили Святого Духа. Похоже, что Филипп не был в состоянии добиться того. Но *lambano,* 'принять', может подразумевать, что обращённые должны были сами придти к решению принять его, так же как Дух не сойдёт на наши сердца, если они не открыты для его принятия. Просьбу Господа к апостолам «Примите Духа Святого» (Иоанна 20:22) можно читать как просьбу к открытию сердец их для принятия Духа, а не просто: ‘Вот, Я даю вам Святого Духа, примите его’. Я бы сказал, что смысл этих слов ‘Пожалуйста, примите его, давайте, возьмите, что Я вам предлагаю!’ 2 Кор. 11:4 критикует коринфян за то, что они не приняли Духа Иисуса, а скорее «иного Духа», подразумевая, что получение Духа требует добровольного решения со стороны принимающего. Очень часто *lambano* означает осознанное решение взять или принять что-либо; это не должно означать, что дух просто нисходит на человека в любом случае.

8:18 *Подаётся Дух Святой* – Дар Духа определённо был тот же, что в Деяниях 2, в отношении которого я говорил, что это дар внутренней духовности. Эти же слова о подаче Духа Святого встречаем и в других отрывках, которые определённо относятся к

внутренней силе, действующей в разуме человека: «Любовь Божия излилась *в сердца наши Духом Святым, данным нам*» (Рим. 5:5). «[Он] запечатлел нас и *дал* залог *Духа в сердца наши*» (2 Кор. 1:22). «Да даст вам , по богатству славы Своей, крепко утвердиться *Духом Его во внутреннем человеке*» (Еф. 3:16). «Дал нам Бог *духа* не боязни, но силы и любви и *целомудрия*» (2 Тим. 1:7). Неясно, сопровождалась ли дача духа в этих случаях какими-либо физическими проявлениями. Но суть этого та же, что и сегодня – сила внутреннего преображения. В чём так сильно нуждается каждый новообращённый.

8:19 *Дайте и мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святого* – Симон не просил дара Духа себе, а просил силы, «власти» дачи его другим. Он привык к тому, что его воспринимают как великую силу Божью (:10), и, несмотря на его новое религиозное окружение как христианина, он хотел, чтобы это продолжалось. Такого рода желания наблюдаются среди жаждущих власти пасторов и сегодня, которые не придают значимости личностной духовности, будучи охвачены жаждой власти.

8:20 *Серебро твоё да будет в погибель с тобою* – Человек отождествился со своим богатством, как столь многие сегодня. См. ком. 5:5 *Пал бездыханен.* «Погибель» является переводом гр. слова в дальнейшем часто используемого Петром в смысле разрушения в осуждении судного дня (2 Петра 2:1,3,7,16). Когда Господь вернётся и осудит этот мир, тогда уже не останется ни серебра, ни богатства, ни людей, отождествляющих себя с ним. Хотя Пётр говорил Симону, что он не будет спасён, а скорее всего погибнет вместе со своим серебром, он побуждает его покаяться и молиться, зная, что приговор осуждения может быть изменён, пока мы ещё при жизни (:22). При своих отречениях Пётр на себе испытал статус осуждённого; он удалился от присутствия Господа и горько заплакал, как заплачут осуждённые в последний день. Но он покаялся. И теперь он делится этим опытом с другими. Поэтому он не произнёс эти слова, равнодушно передёрнув плечами; он лично пережил процесс осуждения и спасения от него. И он определённо желал, чтобы так поступил и Симон, тёзка его.

Потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги – Греческое слово может означать, что он думал, что дар Божий можно купить за деньги. В таком случае, Пётр мог заподозрить, что он предполагал, что, имея власть передавать этот дар, он мог запросить деньги за передачу его другим.

8:21 *Нет тебе в сем части и жребия* – «Сем» - это logos, обычно переводимое как «слово» и используемое в контексте слова Господа, на которое откликнулись Самаряне (8:4,14,25). «Часть» нередко употребляется, говоря о ‘части’ в наследстве. Симон не имел части в обетованном наследии, которую имели, и будут иметь все истинно верующие.

Сердце твоё неправо пред Богом – Цитата из Пс. 77:37 об Израиле, странствующем с Богом в пустыне, «сердце же их было неправо пред Ним». Эта цитата, как и предыдущие аллюзии в этом стихе, заставляют думать, что Симон был евреем. У него было еврейское имя, в конце концов, и действовал он как некогда Израиль. Обращение Корнилия в 10 стихе определённо дано как «обращение язычников», и именно это крещение вызвало дискуссию о включении язычников. Поэтому мы можем понять, что Господь считал самаритян евреями; у самаритян было принято обрезание и они считали себя частью народа, находящегося в завете с Богом. Этим я хочу сказать, что аллюзии на Ветхий Завет не остались незамеченными Симоном, раз он был евреем.

«Пред Богом» буквально ‘пред лицом / в присутствии Бога’. Наши затаённые мысли и подсознательные мотивы, как в случае Симона, его фантазии о продаже Святого Духа христианам, находятся прямо пред лицом Всемогущего Бога, пред лицом которого мы теперь не можем стать, будучи во плоти.

8:22 *Итак покайся* – Пётр говорил эти же слова, обращаясь к толпе в Деяниях 3:19, побуждая их: «покайтесь и обратитесь»; в Деяниях 2:38 Пётр побуждал к покаянию для получения прощения. Теперь он побуждает крещёного Симона покаяться и получить прощение. Призыв покаяться и обратиться реален как до, так и после крещения, так как Симон был крещён. Обращение, как Пётр сам это понял, процесс непрестанный. Этот случай доказывает нам, что одно лишь крещение не спасёт нас; нельзя сказать ‘однажды спасён, спасён навсегда’.

В сем грехе – «В этом своём зле» (Ж.п.) – Позже об этом говорится как о помысле сердца его. Человек может быть осуждён за помысел сердца его. Вот в чём смысл этого послания, и Господь об этом говорил совершенно ясно. В этом мы видим чрезвычайную необходимость духовности помыслов наших.

Опустится тебе помысел сердца твоего – Он не просто подумал об этом, он предложил деньги, чтобы быть в состоянии передавать дары Духа (:18,19). Но суть греха его была в том, что он помыслил в сердце своём о получении денег взамен передачи другим даров духа. См. ком. :20.

8:23 *Вижу* – Возможно, Пётр воспринял помыслы сердца Симона прямым откровением Духа; или, может он сам воспринял их. Похоже, что собственное восприятие Петра получило подтверждение Духа Святого.

Исполненного горькой желчи – Проблема Симона не была просто в любви к обогащению. Он хотел власти даров духа из горькой желчи – горькой зависти (Иакова 3:14). Так что я думаю, что он завидовал христианским проповедникам, которым люди теперь внимали так, как некогда внимали ему (см. ком. :6 *Внимал*). Так что его мотивацией была зависть, а также и жадность. Горечь здесь приравнена к укусу змеи – она распространяется, влияя на все помыслы человеческие. Примеры тому нас окружают со всех сторон. Евр. 12:15, похоже, передаёт ту же мысль, говоря о возникшем горьком корне, причиняющем вред одному человеку, оскверняя и других. Горечь распространяется наподобие яду.

В узах неправды – Это же слово используется, говоря о верующих, пребывающих в узах мира и праведности. Люди пребывают либо в узах греха, либо в узах праведности – но можно и вырваться из них.

8:24 *Помолитесь вы за меня Господу* – Петру надо было помолиться за Симона, как Христос молился за него (Деяния 8:24 ср. Луки 22:32). Как и проповедование, так и пасторская работа Петра была пронизана осознанием его собственной слабости и ощущением милости Господа. Недостаток энергии в нашей коллективной заботе друг о друге безусловно является отражением недостатка осознания нами собственной грешности, поверхностностью осознания нами милости Божьей и следующим из этого недостатком осознания необходимости отдать нашу жизнь за братьев, как Господь отдал Свою жизнь за нас. Иисус Сам побуждал Петра видеть вещи таким образом, создавая ситуацию необходимости Петру молиться за Симона так, как Христос молился за него.

Нет записи о том, молился ли Пётр за Симона. Это одна из тех вещей, которая намеренно оставлена в Писании без ответа в назидание нам. Можем ли мы молиться за прощение других? До

какой степени может наша молитва влиять на прощение их? Она действительно может быть фактором в некоторой степени (напр., Марка 2:5)… но до какой степени…?

Дабы не постигло меня ничто из сказанного вами – Говорил ли Пётр о целом ряде ужасных кар, которые не отражены в Писании? Или же «ничто» является ссылкой на слова Петра, что Симон как раз в тот момент ‘исполнен горькой желчи и в узах неправды’? Подозреваю, что последнее. Потому что типично для людей в таком положении, что они отказываются признать, что это так и есть. Они видят это как состояние, которое может сойти на них, но они ещё не таковы. Всякий грех является пристрастием, до некоторой степени; и это классическое умонастроение наркомана или алкоголика.

8:25 *Они же, засвидетельствовав и проповедав слово Господне* – Может, это относится как раз к тому, что они засвидетельствовали Симону. Но похоже, что это должно иметь более широкое применение. «Засвидетельствовав» - термин права, когда говорят о свидетельстве в зале суда. Каждый раз, когда кто-либо слышит слово Господне, они находятся, как бы на скамье подсудимых пред Ним; и они слышат слово Его как свидетельство, произнесённое проповедником. Решение их дела, в каком-то смысле, зависит от того, как они откликнутся на это свидетельство. Этот способ выражения является мощным примером того, что знание слова ведёт к ответственности.

Обратно пошли в Иерусалим и во многих селениях Самарийских проповедовали Евангелие – Предположительно, в Самарийских селениях, окружавших Иерусалим. Притча о добром Самарянине заставляет думать, что в окрестностях Иерусалима были Самаряне. Они встретили такой хороший отклик в самом городе Самарийском (:5), что они следовали руководству Господа, понимая, что все самаряне являются хорошей почвой для Евангелия. Это похоже на проповедование латышам в Объединённом Королевстве, после того как был найден большой отклик проповедованию слова в Латвии. Нам предназначено проявлять собственную инициативу в следовании, куда ведёт Господь. Корнилий в Деяниях 10 предстаёт первым обращённым язычником. Национальная принадлежность самарян – пункт спорный; они виделись наполовину евреями. Господь говорил об исцелённом им самарянине как об иноплеменнике (Луки 17:11,18; заметьте, это опять запись Луки). Ученикам следовало понять с самого начала, что они должны нести Евангелие язычникам; но они не поняли. Поэтому Господь

терпеливо подвёл их к этому заключению, создавая им большой отклик среди самарян, которые считались наполовину евреями. В течение нашей жизни нас также подводят к правильным заключениям и выводам – если мы правильно откликаемся, шаг за шагом, на терпеливое обучение нас Господом чрез встречи и ситуации, которые Он создаёт в нашей жизни.

8:26 *А Филиппу Ангел Господень сказал* – Действительно Ангел? Или, возможно, посланник, на весть которого Филипп преданно откликнулся.

Дорогу, идущую из Иерусалима в Газу – В этих словах эхом отдаётся притча о добром самарянине, которая как бы задавала программу для решения идти проповедовать самарянам и принять их, как об этом сообщалось в предыдущих стихах.

Газа – См. ком. :27 *Сокровищ*.

Ту, которая пуста – В НЗ разрабатывается тема, что крупный отклик на проповедование нередко бывает неожиданным. Ученикам было сказано бросить невод в другую сторону, когда они были уверены, что улова не будет. Возможно, Филиппу было сказано выйти на дорогу, возможно, в самую жару – когда никто не отправлялся в путь. Его готовность идти, делать хоть что-то в результате закончилась поразительным откликом. Именно поэтому предсказать отклик на проповедование почти невозможно. Поэтому столь трудно, анализируя отклик на Евангелие, объяснить географию его распространения.

8:27 *Он встал и пошёл* – В ответ на приказ «Встань и иди» (:26). Лука очень часто использует эту фразу. Как Иосиф и Мария встали и пошли немедленно, откликаясь на приказ, так и Филипп. Незамедлительность отклика Лука считал очень важной; и он отмечает её в других терминах, описывая незамедлительность отклика на Евангелие и принятие крещения. Наша плоть всегда стремится отложить отклик в надежде на то, что, возможно, в конце концов, можно будет обойтись и без этого; тогда как сердца, которые действительно воспринимают наш призыв, откликнутся без промедления.

И вот, муж - Нас приглашают как бы разделить ощущения с Филиппом, который заметил его издали; и поэтому почувствовать изумление тем, как вера получает вознаграждение. Он пошёл на

пустую дорогу в полдень. Откликнувшись на странную просьбу Господа; и вот, он видит почему.

Ефиоплянин – Ученики последовательно направлялись к принятию того, что Евангелие должно идти к язычникам. Они получили внушительный отклик среди самарян, которые, в лучшем случае, были наполовину евреями. И вот прозелит из Эфиопии принимает крещение. Всё это подводило к обращению истого язычника Корнилия в Деяниях 10, что подаётся как открытие дверей перед язычниками. Ученикам, конечно, следовало понять из учения Самого Господа, что Евангелие теперь для всех народов. Но Он работал с ними, считаясь с их медлительностью уразуметь это, принимая и деликатно работая с их ограниченным полем видения и культурными и историческими противлениями; нам тоже следует относиться к другим, так, как Он относится к нам. Отклик со стороны лидеров Эфиопии был чертою Мессианского Царствия (Пс. 67:32; Исаии 45:14; Соф. 3:10). Несмотря на то, что Царствие это не было установлено в буквальном смысле на земле, ученикам уже стало ясно, что суть его, когда хромые ходят и слепые видят, уже с ними. То же самое ‘теперь, но не совсем ещё’ столь же ясно видно из работы Господа сегодня.

Ефиоплянин, евнух, вельможа Кандакии, царицы Ефиопской – Духовно чуткие среди учеников должны были припомнить, что преданным другом Иеремии был ефиоплянин Авдемелех (Иер. 38:7-12); и его имя означало ‘королевский слуга'. Тут был другой слуга королевы Эфиопии. Если Авдемелех числился среди праведных Ветхого Завета, почему бы такими не быть и ефиоплянам времён Филиппа? Здесь опять мы видим, как Господь мягко, но быстро подводит Своих людей к принятию язычников. Те, которые отказывались откликнуться на это руководство и постоянное психологическое подначивание, отказывались принять движение Духа в жизни своей, противясь очевидному заключению: язычников следует принять в семейство Божье точно так же, как и евреев.

Хранитель всех сокровищ её – «Сокровищ» - перевод негреческого слова *gaza*. В Новом Завете это слово больше нигде не встречается. Странный выбор слов, на первый взгляд. К тому же, когда мы встречаем это же слово как имя собственное в 26 стихе в описании дороги, идущей из Иерусалима в Газу, мы задаёмся вопросом, к чему даётся это описание. Потому что ефиоплянин ехал из Иерусалима в Эфиопию, и выделение части дороги, ведущей к Газе, заставляет задуматься, с какой целью выделяется эта часть

путешествия. Связь определённо является намеренной. На плечах этого человека была забота о большом богатстве, и теперь он только что начал своё путешествие домой, полон мыслей, характерных для всех, чей отдых пришёл к концу и пора возвращаться и браться за работу. Он возвращался к своему богатству, *gaza*, над которым он поставлен. Мысль о постановке над многим встречается в притче Господа у Матф. 25:21,23, где используются эти же слова; мы поставлены над богатством Господа. Я думаю, что эта аллюзия учит нас, что все заботы этого мира в отношении нашей работы и управления богатством, будь оно великим или малым, полностью заслоняет наше обращение к Господу и ответственность, которая лежит на нас теперь, когда мы в *Его* услужении. Потому что мы рабы Царя, Царя вселенной, и поставлены над *Его* изумительным богатством, которым мы должны управлять *для Него*.

Приезжавший в Иерусалим для поклонения – Он был прозелитом, но как евнух и в действительности язычник, он не мог войти в храм для «поклонения». Поэтому его поклонение было в сердце его, вне стен храма. Он был первым претендентом на Евангелие, как все, любящие Бога и лишённые прав членства.

8:28 *Возвращался* – Слово похожее на слово ‘обращение'. Он только что пустился в обратный путь в Эфиопию; он ещё не достиг даже Газы. Должно быть, его переполняли мысли и печаль по поводу того, что его физическое состояние и этническая принадлежность не позволяли ему полностью предаться поклонению. И скорее всего он остро ощущал гордое превосходство еврейских религиозных лидеров, которые вызвали в нём чувство унижения. Но это уничижение, вызванное отвержением со стороны других, было также частью его ‘обращения’ к Господу в духе и правде. И Господь наверху видел его чувства и сочувствовал ему, как он сочувствует всем таким людям и сегодня.

Читал пророка Исаию – Возможно, он купил копию свитка. Такие свитки нелегко было приобрести, особенно же евнуху-язычнику, они стоили очень дорого. Возможно, он только что купил его в свой приезд. И он владел еврейским языком. Его желание приблизиться Богу было очень серьёзным. И Бог замечает также и сегодня всех, кто истинно любят и желают понять слово Его.

8:29 *Дух сказал Филиппу* - Ссылка на Господа Иисуса, «Дух Господень» из 2 Кор. 3:17,18? Или Дух как Ангел? Или внутренняя подсказка? Я бы склонился к Ангелу, возможно, Ангелу Утешителю,

который действительно был Святым Духом в ранней церкви. См. ком. 8:39 *Филиппа восхитил Ангел Господень.*

Подойди и пристань к сей колеснице – «Пристань» - ещё одна подсказка к содружеству с язычниками; это же слово использовано, говоря о верующих, которые «пристали» к другим верующим (Деяния 5:13; 9:26; 17:34). Это стало уроком для Петра, который использует это слово (в оригинале), говоря, что иудею было возбранено «сообщаться или сближаться с иноплеменниками» (Деяния 10:28). Петр учился на опыте Филиппа. Потому что колесница здесь представляет всё окружение вельможи, которые определённо были язычниками. Такой знатный вельможа не отправился бы в путь один. Его приказание остановить колесницу в 38 стихе, безусловно, означает, что он приказал людям, управлявшим лошадьми, остановиться. «Подойди» - перевод того же слова, которое Пётр употребил, объясняя, что иудею возбранено 'сообщаться или сближаться' с иноплеменниками (10:28). Филиппа Ангел или «Дух» подвёл к такому же опыту, с которым столкнулся Пётр, говоря ему «подойди и пристань» к иноплеменникам. Опыт Филиппа должен был послужить примером Петру. Мы видим, как Господь подобным образом действует в разных случаях жизни, и нам следует учиться и вдохновляться на данных нам образцах. Именно эта черта Его служения является основой истинного христианского содружества; наши совместные собрания не должны ограничиваться болтовнёй о состоянии нации и сетованиями о погоде; нам следует делиться нашим опытом ощущения руки Господа, чтобы мы могли приободриться, удостоверившись, что он работает сходным образом в нашей жизни и в жизни других верующих, потому что человек не один. Даже среди одного содружества можно обнаружить параллельные случаи, которые могут служить нам предупреждением и ободрением. Рак груди у одной, ваша сломанная нога, их траур… мы воспринимаем как действия того же Господа к достижению подобных целей.

8:30 *Филипп подошёл* – «Филипп, подбежав» (перевод Ж.п.). Ощущая, что Господь направляет его, Филипп с радостью откликнулся. По древнееврейскому обычаю отклик на слово Божье всегда выражался в беге, в немедленном реагировании (Авв.2:2; Дан. 12:4). Нам тоже следует чутко воспринимать подсказку Божью, с радостью откликаясь, чтобы нас вели и далее.

Разумеешь ли, что читаешь? – Наше чтение Библии может очень легко сводиться к чисто поверхностному уровню, пробегая глазами

по словам, не давая их значению отложиться в сознании. Фред Барлинг справедливо замечает: «Чрез длительное близкое знакомство с Писанием наше чтение его стало отдаваться флегматичностью и бесстрастием, что резко отличается от удивления, испытываемого теми, кто вступали в непосредственный контакт с Иисусом, и теми, кто впервые читали эту весть». Филипп понимал это, когда он задал вопрос евнуху по-гречески: «Разумеешь ли, что читаешь?», *ginoskeis ha anaginoskeis?* 'Разумеешь ли на опыте смысл того, что читаешь?'

8:31 *Как могу разуметь* – Это значит, 'Нет, не могу'. Бог понимал это, потому и послал Филиппа, чтобы он объяснил ему. Из этого можно заключить, что невозможно или редко бывает возможным, чтобы человек понял Евангелие лишь чрез чтение Библии. Подразумевается, что необходимо объяснение существующего уже верующего для воплощения теории на практике. Это отражение того, что Бог (который может учить или спасти любого, как Он того хочет) предпочитает работать чрез действие тела Христа, церкви, чтобы достичь этого. Его намерение в том, чтобы весть Евангелия распространялась теми, кто следуют образцу Христа. Мы можем ошибочно предположить, что необходимо одно лишь изучение Библии, чтобы открыть Евангелие человеку. Это возможно, но, будучи высажены на необитаемом острове с одной лишь Библией, мы вряд ли найдём Христа, если никто не откроет Его нам.

«Но как призывать Того, в кого не уверовали? Как веровать в Того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего?» (Рим. 10:14). Здесь ясно говорится о том, что (как правило) невозможно уверовать во Христа без проповедника. Эфиопский евнух представлял собой классический случай этого. Вполне возможно, что Рим. 10:14 ссылается на это, подразумевая типичность этого случая [и заметьте связь между Деяниями 8:37 и Рим. 10:9]. Таким же образом Господь Иисус говорил о «верующих в Меня по слову их [проповедников]» (Иоанна 17:20) – а не по чтению Библии без направляющего руководства. Если бы нам не было дано ничего кроме Библии, большинство из нас не были бы в духовном отношении такими, какие мы сегодня. Если бы я начал читать Библию, начиная с Бытия, я не думаю, что я прочитал бы дальше Левита, прежде чем отказаться от чтения Библии. Однако есть некоторые, которые справились, начав с Бытия и окончив Откровением. И их свидетельство тем более страстно: «Конечно, мне необходимо было руководство, я просто взывал, чтобы всё это соединить вместе», словами одного из таких недавно обращённых.

Наставит меня – В LXX часто используется это слово, говоря о Божьем наставлении Израиля в пустыне. И вот теперь евнух, тоже в пустыне, вопрошая про себя, где бы найти наставника. У него было слово Божье в виде Библии; но одной Библии в руках человека не всегда бывает достаточно. Требуется ещё какой-то элемент, и Бог в мудрости Своей обставил всё так, что для нашего наставления требуется содружество с другими верующими на некотором уровне.

Попросил Филиппа – Ещё одно сходство с событием в жизни Петра, потому что далее мы будем читать, как Петра просили (то же слово) пойти в Иопию и исцелить наполовину язычницу Тавифу (Деяния 9:38).

Сесть с ним – Богатый знатный вельможа ‘сидел’ в колеснице своей в центре своих сопровождающих (:28 то же слово). Заметьте новое равенство между этими двумя людьми; Филипп взобрался к нему, и они сидели вместе. Таково воздействие Евангелия на людей.

8:32 *Ведён был он* – Цитата из Исаии и 53, где говорится о Христе «ведён был Он». Создаваемое текстом впечатление о пассивности Его – ещё одно указание, что Он отдавал Свою жизнь добровольно, она не отнималась у Него. Большое ударение ставится на то, что Господь ведён был (Матф. 26:57; 27:2,31; Марка 15:16; Иоанна 18:13,28; 19:16). Евнух почувствовал, что его тоже ведут; Лука использует это слово, говоря о добром самарянине, который *привёз* израненного разбойниками в гостиницу (Луки 10:34), и это же слово гр. яз. употребляется, говоря о том, что Пётр был впервые *приведён* к Христу (Иоанна 1:42), и об овцах, которых следует *привести* в стадо Господа (Иоанна 10:16); о грешниках, которых благость Божья *ведёт* к покаянию (Рим. 2:4) и о *приведении* многих сынов в славу (Евр. 2:10). Так евнух увидел поразительное сходство между собой и всем, что было описано о Мессианском образе в книге Исаии. Мы могли бы сказать, что он видел своего представителя во Христе. Но он нуждался и в неком сознательном поступке отождествления с Ним, поэтому призыв к крещению во Имя Его был столь естественным и как раз то, что ему нужно было услышать.

Как овца, ведён был он на заклание, и, как агнец – Так как он совсем недавно был в Иерусалиме на поклонении, эти образы были живы в представлении евнуха. Эти животные были представителями некой большей реальности – и теперь он размышлял, что личность,

которую они представляли, являлась в свою очередь представителем его самого.

Как агнец перед стригущим его безгласен – Причина молчания Господа перед Его обвинителями крылась просто в отчаянном страхе перед лицом смерти. Оно не было вызвано железной волей, не дающей сказать ни слова; оно было результатом той же человечности, что вызвала большие капли пота, когда Он молился в Гефсиманском саду, чтобы эта чаша миновала Его. Агнец-Мессия был «безгласен», буквально не владел голосом. Как и евнух в иудаизме. Он тоже не был в состоянии «рот открыть» в ритуалах поклонения, потому что он не был допущен в храм, как по своему физическому состоянию, так и по национальной принадлежности.

8:33 *В уничижении Его* – Большинство ссылок на уничижение в Писании относится к уничижению *себя самого*; смиренность, как ни тяжело дать ей определение, является осознанным актом, действием сильной воли. Отец же утверждает нас в наших стараниях. Господь «*уничижил Себя Самого»… смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной*» (Фил. 2:7,8), и в *уничижении Его* суд Его свершился (Деяния 8:33). Я полагаю, что евнух ощутил себя уничижённым после визита в Иерусалим; но слово может также означать ‘удручённым’. Он был удручён кажущейся невозможностью стать ближе Богу ввиду ограничений иудаизма.

Суд Его совершился – Запрет евнуху войти в храм по причинам, над которыми он не властен, казался несправедливым. И он был как удручён, так и обескуражен такой несправедливостью. И вот теперь он читает о другом удручённом человеке, над которым совершился несправедливый суд.

Но род Его кто разъяснит? – Евнух тоже не имел детей и был импотентом. В образе спасителя Мессии его привлекало сходство с его собственным положением. Он был так же уничижённым / удручённым, как и этот спаситель. В этом неотразимая привлекательность представительной природы самопожертвования Господа, что Он, как человек нашей природы и жизненного опыта, принёс Себя в качестве жертвы, с которой мы можем отождествиться. Поэтому неудивительно, что беседа с Филиппом привела его к крещению, и евнух захотел отождествиться с Господом путём крещения.

Вземлется от земли жизнь Его – «Ибо забирается с земли Его жизнь» (Ж.п.). Возможно, степень удручённости / уничижения евнуха была столь велика, что возникала мысль о самоубийстве, или, по крайней мере, его приводила в отчаяние мысль оставаться без допуска к Богу. И теперь он читает о другом человеке, чья жизнь выла взята у него. Кстати, Господь подчёркивает, что никто не отнимает жизнь у Него (Иоанна 10:18 те же слова в гр. яз.), Он отдаёт её по Своей воле. Здесь мы видим, что Бог не придерживается буквализма в использовании слов и выражений. Критик воскликнет: 'Противоречие!'. Ничего подобного. Вместо этого мы видим, что утверждается истина – Его жизнь отнята была у Него. Но Господь смотрел глубже, и объяснял, что Его добровольное жертвование Своей жизнью фактически было таковым, что фактически отнятие жизни у Него не было отнятием. Он отдал Свою жизнь по доброй воле Своей.

8:34 *Прошу тебя сказать: о ком пророк говорит это?* - Эта неотложность понять, о ком говорит пророк, была отражением необходимости евнуха отождествиться с этим человеком. Поэтому крещение, как акт отождествления, протекало столь естественно.

О себе ли, или о ком другом? - Греческое слово, переведённое как «или», очень многозначно. Смысл может быть как «О себе ли, или о ком другом?», или 'О себе и также, о ком другом?' Или 'о себе, но также и о ком другом?' Я пытался доказать, что все аспекты, относящиеся к Мессии, о котором читал евнух, относились и к нему тоже. Так что я бы сказал, произнося: «о ком другом», он имел в виду себя. Его рассуждение было не в том, что пророк, возможно, говорит о себе, а что он в придачу был типом Мессии. Это означало бы видеть в этих словах то, что мы привыкли видеть в Ветхом Завете. Евнух был евнухом и ощущал свою тесную связь с той фигурой, о которой он читал. Столь тесную, что он задавался вопросом, правильно ли его ощущение, что это пророчество о пророческой Мессианской фигуре, а также и о нём. Более ясного утверждения представительной природы личности и жертвы Господа нельзя было и желать.

8:35 *Филипп отверз уста свои* – Это определённо следует связать с использованием той же фразы в 32 стихе о Господе Иисусе, который как овца перед закланием «не отверзает уст своих». Было похоже на то, как будто Филипп являет Господа Иисуса; евнух читал о ему подобной фигуре, которая умерла, Филипп же представлял эту

фигуру как живую. Поэтому желание быть крещённым от рук Филиппа в эту мёртвую и воскресшую фигуру было вполне естественным.

Начав от сего Писания – Как Он, «начав» из всех пророков, изъяснял «*сказанное о Нём* во всём Писании» (Луки 24:27), так и те, кто в Нём, «*начав* от сего Писания, благовествовали… об *Иисусе*».

Благовествовал ему об Иисусе – Наши ранние братья благовествовали о личности, даже культе личности – основанному вокруг человека Иисуса Христа. Они проповедовали Евангелие, концентрирующееся на Христе до такой степени, что проповедование всего Евангелия иногда суммируется как «проповедование Христа» (Деяния 8:35; 5:42; 28:31).Они проповедовали Человека, более чем человека, который любил нас больше, чем мы любили Его, и больше, чем мы когда либо можем любить Его. В этом заключается повеление отклика. Это не то же самое, что требование послушания просто ради будущих добрых времён.

8:36 *Вот вода* – Проповедование «Иисуса» включало весть о крещении. В ‘проповедовании Иисуса’ заключалось больше содержания, чем просто призыв ‘верить в Иисуса’. Или можно возразить, что весть, которую он читал о смерти и воскресении человеческого Господа Иисуса, чьи переживания представляли его собственные переживания, естественно приводили к желанию отождествиться с Ним. И, возможно, евнух видел крещение евреев в Иисуса во время своего пребывания в Иерусалиме; и, возможно, братья отказались крестить его, потому что он был язычником. Инициатива о просьбе крещения, несомненно, должна была исходить от человека; так что окропление младенца водою никак нельзя считать христианским крещением. Акт крещения является откликом на весть о смерти Господа и воскресении. Крещение по природе своей является скорее отождествлением с этими вещами, чем знак согласия с теологией, которую мы выслушали и приняли. Именно это и предусматривала великая миссия – проповедование вести о смерти и воскресении Христа, крещение людей в это, затем «уча их соблюдать всё, что Я повелел вам» (Матф. 28:20).

Что препятствует мне креститься? – Греческое слово обычно используется в контексте запрещения людям, особенно язычникам, приходить к Христу. Пётр использует это слово, говоря, что нельзя запретить / воспрепятствовать креститься водою язычнику

Корнилию (Деяния 10:47; 11:17). Эфиопский евнух мог подойти к храму в поиске Бога Израиля и теперь возвращался удручённый отвержением со стороны иудаизма. Но теперь он находит принятие в Христе. О нём сказано в Писании «муж Ефиоплянин» (:27), а не еврей диаспоры. Лука писал о евреях диаспоры во второй главе, так что удивительно было бы, что он не упоминает об этом, если бы он был евреем диаспоры. Однако то, что он читал еврейскую Библию могло навести на мысль, что он еврей, или, по крайней мере, очень серьёзный прозелит; а обращение Корнилия позже в 10 главе определённо представлено как открытие двери для входа язычникам. Но как бы там ни было, евнухам вход в храм воспрещался, так что, если он и был евреем, он был из тех, кто исключаются. Тот факт, что он был деятелем язычного правительства, также свидетельствовал, что внешне он не выказывал преданности иудаизму, хоть в сердце своём и ощущал это, и поехал в Иерусалим и мог читать на еврейском языке.

8:37 *Если веруешь от всего сердца* – Филипп возвращает вопрос, задавшему его. Он не мог судить о сердце его; о сердце своём мог судить только сам евнух. Так что решение о крещении было переадресовано предполагаемому кандидату, а не производителю крещения. В апостольском проповедовании не числится ни одного примера, чтобы проповедники отказывали кому-нибудь в крещении. Отметим, что на вопрос, верует ли евнух от всего сердца, он ответил просто «верую», не упоминая сердца. Он знал, что он верует, но вера редко когда бывает 100%. И у евнуха хватило смирения признать это, и Филипп принял этот ответ. О вере часто говорится как идущей от сердца и дальнейшие отрывки Нового Завета, где говорится об этом, вполне могут быть аллюзией на евнуха как образцового обращённого, которому нам всем надо следовать. Так что вера не заключалась в посещении храма, во внешнем принятии религии. Она глубоко личное дело каждого, сердце доступно лишь самому верующему. Это может казаться очевидным нам, но это была радикальная концепция среди религий тех дней, также и в Иудаизме.

Можно – Греческое слово *exesti* встречается 32 раза и в 28 случаях переводится как «на законном основании» в контексте аргументации в отношении закона Моисея. Евнуху, несомненно, пришлось выслушать множество возражений в Иерусалиме. Закон запрещает тебе входить в храм, или, возможно, даже и креститься. Теперь же Филиппу даётся понять, что дух закона включает и таких людей как евнух, несмотря на их физическое состояние и этническую принадлежность.

Верую – Из Писания создаётся впечатление, что он совсем не понимал то, что он читает; его первый ответ Филиппу был, что он не может разуметь, что читает, не имея наставника (8:31). То, что Филипп отверз уста свои и благовествовал ему об Иисусе (8:35), заставляет думать, что у евнуха ранее не было понятия об Иисусе. Весть Филиппа, несомненно, включала крещение, потому что евнух по собственной инициативе просил о крещении, когда они подъехали к воде. Филипп не отказал ему в этом, но сказал, что можно, если он верует от всего сердца (8:37). Тот факт, что Филипп просил человека задать *себе* этот вопрос, предполагает, что Филипп не знал состояние сердца его. Он не сказал: 'Да, я читаю в твоём сердце и вижу, что веруешь, так что, да, можно'. Признание ефиоплянина «Верую, что Иисус Христос есть Сын Божий» (8:37), явно даётся как достаточное для крещения человека. Одно из оправданий, почему люди не следуют примеру крещений, которые даны в Деяниях, в том, что не было необходимости в обширном интервью по поводу теологического учения. Потому что апостолы знали, что на сердце у людей, обладая Даром Святого Духа. Это, конечно же, аргумент, которому нигде в Библии нет подтверждения, ибо нигде об этом ясно не говорится в контексте крещения. Однако пример с евнухом, скорее всего, предполагает, что Филипп не знал состояние сердца человека, представив ему самому решать об этом.

Верую, что Иисус Христос есть Сын Божий – Трудно было бы возразить, что ещё что-то необходимо для обоснования крещения. Вера в Иисуса как Сына Божьего становится наиболее существенным заявлением о вере, как об этом сказано в Иоанна 9:35; 20:31 и 1 Иоанна 5:5. Если бы для действенности крещения необходим был детализированный объём теологических познаний, Новый Завет определённо включил бы образцы для следования тому. Очевидность же подтверждает, что ничего такого нет.

8:38 *И приказал остановить колесницу* - См. ком. :29 *Подойди и пристань к сей колеснице.*

Сошли оба в воду – Это, наряду с описанием, что «они вышли из воды» (:39), несомненно, свидетельствует о крещении погружением в воду. И, как хорошо известно, никто не пускается в путь по пустыне, не имея с собой бутылок с водой. У них, несомненно, была вода, которой было бы достаточно, если бы крещение могло состоять в опрыскивании.

Они вышли из воды - Дважды подчёркивается, что оба сошли и вышли из воды. Здесь просматривается единство между проповедником и обращённым, которое мы также отметили в : 31 *Сесть с ним.*

8:39 *А Филиппа восхитил Ангел Господень* – «Дух Святой сошёл на евнуха, а Филиппа восхитил Ангел Господень». Это говорит о параллельной работе Ангела и святого Духа. Дух действовал в равной степени активно в жизни их обоих. «Восхитил» напоминает, как Иезекииль, поднятый духом в Иерусалиме, оказался в Вавилоне (Иез. 3:14); и апокрифический рассказ о перемещении Аввакума, который якобы поднятый за волос головы своей был перенесён из Иудеи в Вавилон. Опять, можно предположить, что Филипп теперь отправился проповедовать язычникам.

Евнух уже не видел его – Иудаизм того времени с его средоточием на храме не мог бы понять, как это человек может удалиться и иметь отношения с Богом, не имея доступа к святому месту и без дальнейшего присутствия своего раввина / учителя. Это также трудно понять тем, кто представляют себе тело Христово ограниченным определённой церковью или посещением определённого вероисповедания. Им трудно принять мысль о крещении человека и жизни его с Господом в изоляции. Существуют достаточно аргументированные сведения, что христианское движение существовало в Эфиопии с первого века, так что можно заключить, что евнух проповедовал там по возвращении своём.

8:40 *А Филипп оказался* – В другом месте я говорил, что полезно себе представить себе, что библейские записи снимаются неким божественным оператором, который меняет перспективу и временами даёт крупный план или удаляется и меняет ракурс. В этой записи мы видели, как Филипп заметил колесницу. Взгляд его остановился на евнухе, подбежал к колеснице, пристал к ней; затем зашёл и сел рядом с евнухом. Теперь же слово «оказался» предлагает взгляд с воздуха на Палестину и Филиппа, оказавшегося в Ашдоде / Азоте.

Азот – Ашдод. Даётся языческое название, потому что предполагается, что после крещения эфиопского евнуха Филипп начал проповедовать язычникам. Он проповедовал вдоль побережья от Ашдода до Кесарии, в окрестностях, где, как хорошо известно, жило много язычников. Как его, так и Петра привели к тем же заключениям разными способами. Это впечатление подтверждается

тем, что Корнилий жил в Кесарии (Деяния 10:1). И его обращение представлено открытием дверей в христианство язычникам. Как Филипп, так и Пётр разными путями пришли к отношению к язычникам Кесарии без предубеждённости. Это случается так часто – верующие подводятся к одинаковому изменению своих позиций и к тем же истинам разными путями, но тем же самым Господом.

Проходя – Лука описывает Господа и Его последователей ‘проходящими’ и проповедующими на пути своём (Луки 2:15; 4:30; 8:22; 9:6; 17:11; 19:1,4); и он использует то же слово, описывая проповедование апостолов в Деяниях (8:4,40; 9:32,38; 10:38; 11:19,22; 13:6,14; 14:24; 15:3,41; 16:6; 17:23; 18:23,27; 19:1,21; 20:2,25). См. ком. Деяния 1:1. Его свидетельство становится свидетельством всех, кто в Нём. Мы являем Его этому миру.

Кесарию – См. ком. *Азот.*

ГЛАВА 9

9:1 *Дыша угрозами и убийством* – Савл здесь отображён как зверь, возможно, как личное воплощение системы зверя в книге Откровения, преследовавшей народ Божий в первом столетии. Мысль в том, что всё его внутреннее существо кипело этими чувствами. Он как бы вдыхал в себя собственные слова и неправильные намерения. «Ещё дыша» говорит о том, что его возмущение, вызванное словами Стефана, продолжало кипеть в нём… но глубина его обиды на самом деле была глубиной, до которой пронзена была совесть его стрекалом воскресшего Христа.

Пережитое по дороге в Дамаск снова и снова всплывает в записях Павла и в его самосознании (Рим. 10:2-4; 1 Кор. 9:1,16,17; 15:8-10; 2 Кор. 3:4-4:6; 5:16; Еф. 3:1-13; Фил. 3:4-11; Кол. 1:23-29). Это не просто бессмысленное повторение, которое в результате приводит к тому, что Лука 3 раза в Деяниях ведёт речь об обращении Павла (Деяния 9,22,26). Его обращению уделяется особое внимание, потому что оно предстаёт образцом всех обращений в христианство.

9:2 – См. ком. Деяния 22:19.

К синагогам – Косвенное указание на то, что христиан можно было найти в синагогах. Это ещё одно свидетельство, что Господь никогда не требовал, чтобы Его последователи ‘порывали содружество’ с системой синагог, сколь отступнической она ни была

в учении и на практике. Совершенно ясно, что Он не придерживался принципа ‘вины по ассоциации’.

Женщин – Это подчёркивается три раза (8:3; 9:2; 22:4).

Связав, приводить в Иерусалим – См. ком. 9:14 *Вязать*. Именно в Иерусалиме Савл так много зла причинил христианам (:13). Можно предположить, что тот уровень мучений и смерть, которые он хотел нанести им, не так легко можно было бы причинить в Дамаске, но это могло сойти ему с рук в Иерусалиме; поэтому он хотел привести христиан в Иерусалим. Позже Павел признался, что он убивал христиан до того, что случилось по пути в Дамаск: «Я даже до смерти [в смысле, убивал] гнал последователей сего учения, связывая и предавая в темницу и мужчин и женщин» (Деяния 22:4). Посадить христиан в римскую темницу можно было лишь по ложному обвинению. У евреев не было собственной тюремной системы. Может, нам следует понимать греческое слово, переводимое как темница в 22:4 в его более буквальном смысле ‘клеток’, в которых иногда сжигали христиан. Вопрос, конечно, в том, как Савлу это сходило с рук, когда судилище над Господом и смерть Его заострили внимание на том, что сами евреи не имели права приговорить людей к смерти, для этого было необходимо одобрение римлян. Может, положение изменилось после смерти Господа Иисуса; или, возможно, на это закрывали глаза, так как обращённые христиане считались анти римлянами по вере своей и практическим действиям.

Связывание и привод христиан из одного города в другой, наряду с другими ссылками на зло, причиняемое Савлом христианам (26:10,11), ясно предсказывалось в Матф. 23:33-36: «Змии, порождения ехиднины! Как убежите вы от осуждения в геенну? Посему, вот, Я посылаю к вам пророков, и мудрых, и книжников; и вы иных убьёте и распнёте, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город; да придёт на вас вся кровь праведная, пролитая на земле… всё сие придёт на род сей». Это видится как предсказание личного поведения Савла. Здесь опять видно, как может быть заявлено об осуждении без объяснения каких-либо условий или смягчающих обстоятельств [как и предсказание о разрушении Ниневии через 40 дней] – и всё же имеется возможность изменения приговора. И в случае с Савлом Господь усиленно работал, чтобы избежать необходимости обрушить это на его голову. Интересно, сколько ещё людей Он пытался привлечь и

работать с ними, но без отклика с их стороны… Размах Его деятельности среди людей чудесен!

9:3 – См. ком. Деяния 26:10,11.

Осиял его – Имеется в виду вспышка, заставляет думать о видении херувимов, на подобие тому, что видел Иезекииль (Иез. 1:4). См. ниже.

Свет с неба – Пережитое Павлом обращение-поручение по пути в Дамаск имеет много общего с поручением, данным Иезекиилю. Иезекииль увидел подобное видение славы, «слышал голос Глаголющего», пал на лицо своё, был поставлен на ноги, получил божественное заверение и был подготовлен для свершения божественного поручения знаками и чудесами. Разница была в том, что Павел говорит, что он видел славу воскресшего Христа. Иезекииль видел славу Божью, так как Господь Иисус ещё в то время физически не существовал. Но на самом деле это была та же слава – так как слава Отца теперь целиком вложена в Сына (Рим. 9:23;). Иезекииль видел над подобием престола как бы подобие человека вверху на нём. «такое было видение подобия славы Господней» (Иез. 2:1). Хоть Иисус физически ещё не существовал во время Иезекииля, я полагаю, что Иезекииль видел видение Господа Иисуса во славе. У Иоанна 12 читаем, что Исаия также видел подобное видение славы Господа в Исаии 6. Иаков 2:1 призывает: «Имейте веру в Иисуса Христа нашего Господа славы!» Христос есть «сияние славы» и образ ипостаси Божьей (Кол. 1:27; Евр. 1:3). Когда Павел пишет о том, что Бог предопределил, чтобы мы были «подобными образу Сына Его» (Рим. 8:29; 1 Кор. 15:49), похоже, Он имел в виду Иез. 2:1: «Такое было видение подобия славы Господней». «Славы» у Иезекииля персонифицировано – оно относится к личности, и я полагаю, что личностью этой является пророческий образ Иисуса Христа. Но главное, что Павел говорит; «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ» (2 Кор. 3:16-4:6); точно так; как это произошло с ним на пути в Дамаск, и с Иезекиилем. Из этого следует, что не только Павел являет нам пример, но наше видение славы Господней нацеливает нас на личное участие в служении Господу, каково бы оно ни было.

Теологи дискутируют, является ли пережитое Павлом обращение на пути в Дамаск примером каждому из нас, как он об этом говорит в 1 Тим. 1:16 и 2 Кор. 4:6. Или же это было специфическое, уникальное

призвание быть проповедником Евангелия, и поэтому оно облечено в форму призыва Иезекиилю и другим пророкам Ветхого Завета. В Галатам 1 Павел ясно выражает понимание случившегося как специфический призыв к служению проповедования. Я бы сказал, что обращение Савла было также и призывом к миссии проповедования; и что наше обращение также является призывом к служению не менее значительным, чем призывы к пророкам Ветхого Завета.

9:4 *Гонишь Меня?* – Явное свидетельство, что тело Христа – это как бы лично Господь Иисус. Что бы ни делали нам, делают Ему. Почти 10 раз мы читаем заявления Павла о том, что он ‘гнал’ Иисуса; он глубоко осознал это. И он совершенно определённо имел в виду своё прошлое, когда он побуждал: «Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте» (Рим. 12:14). Он, вероятно, вспоминал тех, кого он покалечил и убил, тогда как те благословляли, а не проклинали его; и он осознавал, что он пожинает благословение их милости.

9:5 - См. ком. Деяния 23:1.

Иисус, Которого ты гонишь – Иисус сказал Павлу, что все те, кого он гнал, были фактически самим Иисусом (Деяния 9:5). И мысль о том, что верующий или верующая находятся в неразрывной связи со своим Господом, не покидает Павла всю его оставшуюся жизнь. Так он берёт пророчество о том, что Христос лично будет светом народов (Исаии 49:6), и применяет его к себе, объясняя, почему он *сам* положен во свет язычникам, чтобы был во спасение до края земли (Деяния 13:47 – хотя в 26:23 это применяется лично к Иисусу).

Трудно тебе идти против рожна – В некоторых рукописях эти слова опускаются. Легко предположить, что это значит, что Савл в своей жизни действовал как зверь, отбиваясь от стрекал, которые причиняли ему такую боль; так что мы можем читать это как комментарий Самого Господа в отношении измученной совести Савла. И такое чтение может быть обоснованным. Павел вырос в Иерусалиме и, должно быть, был со ‘всем Иерусалимом’, слышавшим Иоанна Крестителя, он определённо должен был встретить и Господа Иисуса в бытность свою в Иерусалиме. Он так часто ссылался на Иоанна Крестителя, как я пространно показывал в отрывке «Павел и Пётр». Его злость на последователей Иисуса поэтому психологически можно понять, если на деле он злился сам

на себя за противление совести своей в отношении личности Иисуса. Фактически, его гонения на христиан были классическим случаем переноса, он переносил злость на себя на символы того, что было корнем его злости – Иисуса.

Но в комментарии к 3 стиху я обсуждал вопрос о том, являлось ли происшествие на пути в Дамаск обращением или [к тому же] получением задания проповедования. Если мы смотрим на это как на задание вести службу проповедования, то можно понимать эти слова не стол комментарием Господа о прошлой жизни Савла, а скорее руководством в его будущем служении. Он брал на себя ярмо Христово и должен был бороздить прямую борозду для Него; любое противление рожну доставляло бы боль ему. Другими словами, Господь побуждает Савла принять служение и не пытаться увильнуть от направления, которое Господь укажет ему. Однако, слова «трудно тебе идти против рожна» сказаны непосредственно после вопроса, почему Савл гонит Господа Иисуса. Они могут оказаться частью призыва, чтобы он покаялся в том, что он намеревался делать в Дамаске.

9:6 *Встань и иди в город; и сказано будет тебе, что тебе надобно делать* - возникает вопрос, почему Господь сразу не сказал Савлу о необходимости покаяния, крещения и жизни служения. Может, Он это и сделал, но это не отражено в записи. Но, возможно, это был [и продолжает быть] предпочитаемый им способ действия чрез людей, разъясняющих Его волю. Анания уже был предназначен для этой цели. И Он хотел, чтобы Савл встретился с одним из тех, которых он намеревался гнать, и узнать от него, что Господь требует от него. Если это были единственные слова Господа, то таким образом должна была произойти проверка повиновения Савла слову Господа. По прибытии на Прямую улицу в Дамаске, его предположительно поселили в достаточно бескомпромиссном доме ортодоксальных иудеев. Он должен был задаваться вопросом, реальность ли всё, что с ним происходит; ведь никаких других указаний не было. Пока Анания смело не очутился у двери дома, где его вполне могла ожидать опасность. Те же слова «сказано будет тебе, что тебе надобно делать» использовались Ангелом, когда он говорил Корнилию, что ему следует призвать Петра, чтобы тот сказал ему, что ему надобно делать. Мы видим здесь тот же божественный почерк и опять замечаем, что Господь предпочитает действовать чрез людей для открытия Его Истины людям. Эфиопский евнух правильно заметил, что он не может разуметь Библию без наставника. Теоретически нередко возникал вопрос о человеке на

необитаемом острове только с Библиею в руках. Сможет ли он разобраться в Евангелии в одиночестве, читая Библию? Возможно. Теоретически это можно допустить. Но мне кажется, опираясь на библейскую историю и мой собственный жизненный опыт, что Бог спустил бы кого-нибудь на этот остров для объяснения Библии высаженному на нём человеку.

9:7 *Люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении* – Они стояли, когда Савл упал на землю из-за осиявшего его света. Благоговейный страх ощущался только Савлом, иначе бы другие тоже пали на землю.

Никого не видя – После того, как Савл встал с земли, он тоже никого не видел (:8). Косвенно это указывает на то, что Савлу было видение, в котором он видел Господа Иисуса. Об этом Павел ясно говорит в 1 Кор. 15:8.

9:8 - См. ком. Деяния 13:11.

С открытыми глазами никого не видел – Можно себе представить, что его спутники подняли его веки, но не могли восстановить его зрения. Эти люди должны были быть бескомпромиссно ортодоксальными иудеями; и весть, безусловно, в том, что иудаизм мог открыть глаза, но не может открыть света жизни и истинно духовного зрения.

9:9 *Три дня* – Для отождествления его с Господом, который провёл 3 дня в гробу. Таким образом, он был подготовлен сделать формальный шаг отождествления с Его смертью и воскресением чрез крещение. Именно так Господь действовал и в случае с эфиопским евнухом и также с людьми сегодня – их подводят к отождествлению с опытом воскресшего Господа, и затем крещение как отождествление с Его страданиями и победа логически становится следующим шагом. Отметьте, что скорее именно опыт, чем одно лишь обучающее руководство, готовит к этому акту отождествления.

9:10 *Именем Анания* – «Именем» может указывать на то, что он получил имя Анания при крещении, что соответствует практике, о которой говорится в Новом Завете, о принятии христианами другого имени по обращению. Имя это буквально переводилось бы ‘Божья милость / дар’, что соответствует еврейскому ‘Ханна’. «Господь в видении сказал ему: Анания! Он сказал: я, Господи», как бы говоря:

‘Да, это я – тот, кто существует милостью Божьей’. Его понимание милости сейчас должно было подвергнуться испытанию. Он должен был пойти к человеку, который прибыл гнать его; который в данный момент находился в доме, который, по всей вероятности, одобрял зловещие планы Савла – и делиться с этим человеком Божьей милостью.

Видении – Очевидно, активно действующий Господь показался в видении и Савлу в это время (:12). Он не менее активен и сегодня, работая одновременно в жизнях столь многих людей во всём мире сутки напролёт.

9:11 *Встань и пойди* – Точно так, как было сказано Савлу: «встань и иди» в Дамаск (:6). Это не просто литературное приукрашивание, и не штамп того же человеческого автора. Точно так же, как похожие жизненные обстоятельства выпали на долю Петра и Корнилия, и подобные выражения использовались в обоих случаях, так и здесь тот же Господь одинаковым образом работает как с Ананием, так и с Савлом; и эти сходства необходимы были для того, чтобы связать проповедника и его обращённого (см. также ком. :12). Ту же руку можно ощутить работающей с верующими сегодня, и это одна из тех вещей, которые создают узы содружества между ними, зная, что тот же Господь оставил тот же божественный след в работе со всеми ими. Это, конечно, зависит от общения их друг с другом, если они делятся своими впечатлениями о Господе, если они не встречаются лишь для того, чтобы поговорить о погоде и состоянии нации. Как перед Павлом, так и перед Ананием предстал выбор встать и идти, или нет. Они откликнулись. Лука часто использует это выражение. Да, перед обоими мужами встал выбор. Один из них мог оставить всё как есть. Но они оба откликнулись, результат великолепен!

На улицу, так называемую Прямую – См. ком. 13:10 *Прямых путей.*

В Иудином доме – Надо полагать, что домашний круг дома поддерживал Савлову кампанию гонения христиан. Так что имя Иуда было подходящим, заставляя вспомнить Иуду Искариота как олицетворение еврейской системы, распявшей Господа Иисуса.

Спроси в Иудином доме Тарсянина, по имени Савла; он теперь молится – То же самое слово в стихе о людях Корнилия, которые спросили о Симоне, называемом Петром, который тоже молился (10:19:21). Мы видим, что тот же Господь таким же образом действует в жизнях Савла и Корнилия. Сходный образ действия

нашего Господа можно видеть и в нашей жизни, соприкасающейся с жизнью других верующих, и в этом смысле мы можем быть утешением друг для друга (2 Кор. 1:3-8).

9:12 *Мужа, именем Анания* – О Савле говорится «Тарсянина, по имени Савла» (:11), ещё один пример представления Савла и Анания подобным образом; см. ком. 9:11 *Встань и пойди.*

9:13 *Я слышал…* – Это так по-человечески, Анания полагает, что ситуация здесь на земле ему лучше известна, чем Господу, которого он воспринимал [как и мы в слабости своей] несколько отстранённым и несведущим. Но мы на месте фактически не воспринимаем полной картины происходящего… вот тут-то и должна вступиться вера.

Святым Твоим – Святость несёт в себе смысл отделения от чего-либо для присоединения к чему-либо. Смысл еврейского слова в освящении / посвящении. Верующие были освящены Господом Иисусом для определённой службы. И именно в этом смысле мы все являемся святыми – каждому из нас поручена своя миссия, которую мы должны исполнять на службе Господу.

9:14 *Вязать* – И, связав приводить в Иерусалим (:2). Павел позже использует те же слова [в оригинале] «по влечению Духа иду в Иерусалим» (20:22), где «узы и скорби» ждут его и, возможно, смерть. Он понимал, что он переживает то же, что он причинял другим, и это было делом «Духа», который приводил это в действие. Провиденциальная рука Божья, Дух, Господь Иисус, Ангелы [зовите это как хотите] подобным образом работают и с нами, чтобы мы осознали воздействие наших действий на других. Однако на деле Савл не приводил никого связанного из Дамаска в темницу, на скорбь и смерть в Иерусалиме. Но он имел намерение это делать. Так что следует понимать, что мы *намеревались* причинить другим, в сущности происходит с нами; потому что мысль принимается за действие, таким образом нас приводят к пониманию значения и скрытого смысла наших собственных мыслей и намерений.

Призывающих имя Твоё – Поэтому Павла побудили креститься и также призвать имя Господа Иисуса (22:16). Его крещение было отождествлением не только с Господом Иисусом, но и с телом Иисуса, которое он преследовал.

9:15 *Избранный сосуд* – Господь называл Павла даже до его обращения «Мой избранный сосуд». Слова «избранный» и «сосуд» нередко повторяются в аргументации Павла в Рим. 9-11, где он убеждает, что мы являемся избранными сосудами, избранными милостью (Рим. 9:22,23). Павел как будто предупреждает нас не видеть в нём некий особый случай, произведение божественного искусства, созданного для восхищения им, при прохождении мимо него; а как реальный пример того, как Бог мощно работает с *нами*. Действительно, Павел возвещал Христа миру, как и Иоанн возвещал (то же слово) Евангелие Христово (Деяния 9:15 = Матф. 3:11). Павел определённо имел эти слова в виду во 2 Кор. 4:7: «Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была *приписываема* Богу, а не нам». И предыдущие стихи также полны аллюзий на путь в Дамаск, когда речь идёт о Боге, освещающем наши сердца знанием об Иисусе.
«Избранный сосуд» относится к словам «Ради Святого Израилева, Который избрал Тебя [Мессию]" (Исаии 49:7). Это один из ряда случаев, где Мессианские Писания Ветхого Завета применяются к Павлу в контексте проповедования им Христа.

Возвещать имя Моё – Павел должен был возвещать имя Христа миру *в том*, что ему придётся сильно пострадать за это Имя (Деяния 9:15,16). Его участие в страданиях Христа было возвещением Имени Его перед людьми. Греческое слово, переводимое возвещать в 9:15, то же, что использует Лука в Луки 14:27 о *несении* креста. Возвещать Его Имя миру – значит нести Его крест. Записи о преследовании учеников из-за их свидетельствования усыпаны ссылками на то, что они проповедуют *во* Имя Христа (Деяния 4:2,7, 9,10,12). Слушающий их слушает Иисуса (Луки 10:16). Пророчество Псалма 2 в отношении того, что «цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против Помазанника Его» было присвоено проповедниками как относящееся к ним, несмотря на то, что в другом месте это отнесено к распятию (Деяния 4:26).

Народами и царями и сынами Израилевыми - «Язычниками и царями и сынами Израилевыми (перевод Ж.п.). Поэтому ссылки на то, что Павел является апостолом для язычников, а Пётр идёт к иудеям может и не означать такого резкого деления. Оно могло относиться к местной и временной ситуации.

9:16 *И Я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя Моё* – Похоже, что нет записи, где Господь как бы предсказывает подробности предстоящей жизни Савла. Мысль может быть в том,

что в продолжение жизни своей он осознает страдания Христа чрез разделение им страданий, которые он причинял верующим христианам. Анания только что говорил о верующих, как о тех, кто несут имя Господа (:14), так что мысль здесь может быть в том, что Савлу придётся испытать страдания, которые он причинял верующим, призывавшим имя Господа.

Сколько он должен пострадать – Прямо при крещении Павел понял, что Господь Иисус намеревается заставить Павла как бы соучаствовать с духом Его страданий на кресте (:16). Позже Павел говорит о том, как он старается «чтобы познать Его… и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его» (Фил. 3:10) на кресте. По мере умножения в нём страданий (т.е., понимания им страданий Христа, 2 Кор. 1:5), умножалось в нём и утешение и уверенность в том, что он будет в Царствии. Потому что он знал: «если мы живые непрестанно предаёмся на смерть ради Иисуса», мы также разделим с ним и славное воскресение Его (2 Кор. 4:11,12). По мере нашего роста поэтому, осознание нами, что мы всё более соучаствуем в страданиях Христа должно увеличиваться. Наше понимание собраний в воспоминание о нём (которое напоминает нам о том) будет глубже, так как мы всё больше будем осознавать, что значит поднять чашу Его боли. Необходимость и простая красота преломления хлеба становятся всё логичней; принятие этих символов становится в некотором смысле труднее, но воздействие его становится более отрезвляющим и утешающим. Дело в том, что по мере нашего роста наше внимание всё больше концентрируется на Господе Иисусе и Его кресте.

9:17 *Исполнился Святого Духа* – Как и Корнилий, Савл получил Святого Духа перед крещением. Это одно из ряда сходств между этими двумя людьми и показательный пример того, что Господь похоже работает с разными людьми.

9:18 *Как бы чешуя* – Классический пример того, как Лука использует медицинский лексикон первого столетия.

Он прозрел – «И *тотчас* как бы чешуя отпала от глаз его, и *вдруг* он прозрел». «Тотчас прозрел» ещё раз встречается только у Луки в описании исцеления слепого из Иерихона: «И тотчас он прозрел и пошёл за Ним, славя Бога» (Луки 18:43). Лука видел в этом человеке представителя Савла. Но этот слепой просил Господа исцелить его. Интересно, понимал ли Лука подсознательно, что именно этого просил и Савл, или, что в течение трёх дней слепоты такова же была

и молитва Савла. Или, может быть, он думал, что обращение Савла и его исцеление было актом милости; что было сделано для слепого нищего. Потому что он просил этого, было сделано и для Савла без просьбы с его стороны. Как бы там ни было, гордый молодой фарисей Савл в духовном отношении был ничуть не выше слепого, возможно нищего язычника у дороги. Слепой увидел Господа на дороге – как и Савл по дороге в Дамаск (Луки 18:35). И, если слепой действительно был Вартимей (Марка 10:46), ‘сын нечистого (гр. значение имени его)’, то здесь мы видим противопоставление гордости Савла своею генеалогиею (Рим. 11:1; Фил. 3:5).

9:19 *Приняв пищи, укрепился* – Савл был назван по имени исторического царя Саула, который тоже был колена Вениаминова. В свою последнюю роковую ночь в Ендоре, узнав о своём неизменном осуждении, Саул также, ‘приняв пищи [от рук волшебницы], укрепился’. Савлу была дана возможность увидеть сходства – что он был также в положении осуждённого, как и Саул в свою последнюю ночь; но его спас Анания, ‘милость Божья’. Взаимосвязь с историческим Саулом подчёркивала чистую милость Божью по отношению к нему.

9:20 *Стал проповедовать… об Иисусе, что Он Сын Божий* – Не менее 15 раз мы читаем о Павле, что он «проповедует об Иисусе». Его весть была сосредоточена на живой личности, более чем на сухой теологии. Гал. 1:16 описывает, что Бог благоволил открыть Сына Своего в Павле. Павел нёс Сына Божьего в себе; в нём был Дух, разумение Христово. Именно это и придавало убедительность и силу его проповедованию Иисуса как Сына Божьего. И Бог стремился явить в нём как Себя, так и Сына Своего.

9:21 *Не тот ли это самый, который гнал в Иерусалиме призывающих имя сие?* – То же слово, переводимое «гнал» или «истреблял» находим в передаче Павлом этих слов в Гал. 1:23: «А только слышали они, что гнавший их некогда ныне благовествует веру, которую прежде истреблял». Они говорили, что он истреблял верующих; и также, что он истреблял «веру». Это отражает, сколь сильно было отождествление христиан с их «верою». Они были живыми воплощениями заявлений о вере своей. В те дни не существовало так называемого культурного христианства, жизни по заведённому / наследуемому положению. Вы и ваша вера были едины. Так должно быть и сегодня.

9:22 *Укреплялся* – Но он неоднократно употребляет это слово, особенно в последующих письмах своих, описывая как Христос укрепляет его (Фил. 4:13; 1 Тим. 1:12; 2 Тим. 2:1; 4:17).

Доказывая, что сей есть Христос – Странный способ выражения; как будто Павел сам стоит, демонстрируя собою Самого Христа. Греческое слово ‘доказывая’ значит ‘складывать вместе’; возможно, складывание вместе относится не столь к ветхозаветным пророчествам и Иисусу как Павлу и Иисусу. Проповедование является открытием людям Христа, который живёт в нас; именно в этом и состоит свидетельство о Христе, больше чем в распространении листовок, помещении реклам в прессе или писание писем. Не то, чтобы что-нибудь из вышеупомянутого очернялось, но дело в том, чтобы мы из самой сути нашей открывали бы Христа людям. Так что те, кто свидетельствуют о Нём (а это могут лишь те, кто в Нём), свидетельствуют о Его особом присутствии при этом. Обещание Иисуса, что «Я с вами во все дни до окончания века» было в контексте нахождения Его рядом с проповедником, когда он или она свидетельствуют.

9:23 *Иудеи согласились убить его* – Тот же язык, что использовался, говоря о планах иудеев убить Господа. Павел уже начинал сострадать вместе с Христом, как нам всем это следует. В этой реальности мы находим мост между Им там два тысячелетия тому назад и нами сегодня. Он не является иконой, на которую глазеть, а настоящей личностью, чьи страдания и переживания, в сущности, являются и нашими. И эта связь придаёт значение и значимость событиям нашей человеческой жизни.

9:24 *Умысле их* – Это же слово использовалось в оригинале впоследствии о злоумышлениях иудеев против Павла (Деяния 20:3,19; 23:30). Таким образом, он сопереживал пережитое Господом от руки иудеев. Нам тоже приходится сталкиваться с аспектами страданий Господа, день ото дня.

Они день и ночь стерегли у ворот, чтобы убить его – Во 2 Кор. 11:32 говорится, что в Дамаске областной правитель царя Ареты подстерегал его. Как и в случае смерти Господа, иудеи убедили языческих правителей в необходимости истреблять народ Божий.

9:25 *Спустили его по стене в корзине* – Здесь напрашивается сравнение с Давидом, который таким же образом спасся от преследований Саула в 1 Царств 19:12. Савл был назван по имени

царя Саула, и, как и тот, он преследовал Давида – Иисуса. Савл / Павел усмотрел сходство, и Господь работал с ним в этом, ставя его в ситуацию, в которой он копировал поведение *Давида*; и испытывал преследование Саула. Ему помогали увидеть собственное поведение со стороны; Господь и с нами работает также. Вероятно, поэтому Павел вспоминает этот инцидент как наиболее уничижающий его (2 Кор. 11:32). Далее, мы отмечаем, что именно ученики, которых он намеревался преследовать и убивать, были теми, кто спустили его вниз по стене. Когда они держали верёвку, он уразумел, что жизнь его в руках тех, которых он замышлял мучить до смерти.

9:26 *Пристать к ученикам* - Сходства с ситуацией Корнилия и Петра продолжаются в том, что Пётр объяснял, что иудею возбранено «сообщаться или сближаться» с иноплеменниками (10:28). С Савлом, иудеем, обращались как с иноплеменником – и это опять использовалось в экологии Господа и более широком и мудром плане действий, чтобы пробудить в Павле сочувственное отношение к установлению содружества с язычниками. Потому что теперь он испытал, как чувствует себя человек, когда его исключают из содружества со своими иудейскими братьями.

9:27 *Варнава же, взяв его* – Гр. слово подразумевает, что он физически взял его за руку или за локоть.

9:28 *И пребывал он с ними* – «С ними» относится к апостолам, к руководству (:27).

Входя и исходя – Древнееврейское идиоматическое выражение, относящееся к руководству.

9:29 *Говорил также и состязался* – Речь идёт о разных стилях проповедования. Иногда оно заключалось в простой, весёлой передаче благой вести (*euaggelizein*), иногда в терпеливом сравнении Писаний ВЗ (*suzetein*, Деяния 9:29, *paratithestai,* 17:3, *sumbibazein*, 9:22); а вдругорядь происходило и полное поражение слушателя доводами (*sunchunei,* 9:22). Это резко отличается от общего типа отношения ‘к миру’, которое так часто демонстрируется нашими проповедниками. *Есть* место и интеллектуальным доводам; вера – исходит как от сердца, так и разума.

Смело проповедовал – Как и в Дамаске. Смелое проповедование было характерным для Павла, и это греческое слово, означающее

‘смелое проповедование’ очень часто используется в описании его стиля (Деяния 9:27,29; 13:46; 14:3; 18:26; 19:8; 26:26; 28:31; 2 Кор. 3:12; 7:4; Еф. 3:12; 1 Фес. 2:2). Но это подчёркивает глубокое значение просьбы Павла, чтобы другие присоединились к его молитве о том, чтобы ему дано было смело проповедовать, как ему должно (Еф. 6:19,20; Фил. 1:20). Ему это не давалось легко, и его просьба, чтобы он мог смело проповедовать означает, что ‘смелое проповедование’ не являлось его природным даром. Нам не следует предполагать, что популярные проповедники Евангелия фактически являются такими от природы, смелыми и дерзновенными. Не все таковы; некоторые достигают того лишь посредством молитвенной борьбы со своим чувством глубокой несостоятельности. Павел был одним из них.

Состязался с Еллинистами – Это же слово используется в отношении того, как эта же группа иудеев, говорящих на греческом языке, «вступили в спор» со Стефаном (Деяния 6:1,9). Так как Савл был тем, кто учинил убийство Стефана, это не может быть случайностью. Господь опять стремился подвести Савла к тому, что пережил другой, которого он фактически убил. Но имеется небольшое различие – Еллинисты были теми, кто вступили в спор со Стефаном в Деяниях 6, тогда как здесь, очевидно, Савл берёт на себя инициативу и вступает в спор с ними. Возможно, он сознательно хотел вступиться за Стефана, или же стремился к сопереживанию опыта и жизненных невзгод Стефана. Это является истинным покаянием – стремлением понять чувствования того, кому вы причинили боль.

А они покушались убить его – Он намеренно пытался убедить тех, кто желали убить его. Здесь опять, Савла истинно мотивировал его собственный недавний опыт; те, которых он стремился уничтожить, теперь были его братьями; и он изумлялся милости таких людей как Анания, олицетворением ‘милости Божьей’ [значение его имени], и тех братьев, которые спустили его со стены Дамаска. Он хотел отразить милость, оказанную ему. Существуют принципы, действующие во все времена, в том смысле, что это не просто история для нас. Он пытался проповедовать и убедить тех, кто хотели убить его – а не держаться вдали от них. Он ясно знал, что те, которых он хотел убить, сильно рисковали, чтобы убедить и обратить *его*. И он пытался действовать так же.

9:30 *Братия, узнав о сем, отправили его в Кесарию* – Так же как братья спасли жизнь Савла, спустив его со стены в Дамаске, чтобы

он мог бежать оттуда. Как его спустили со стены, так братья отправили его в Кесарию. Создаётся впечатление, что спасение жизни Павла в руках тех, которых он совсем недавно стремился обвинить и убить.

Кесария – Сразу после этого мы читаем о Корнилии в Кесарии (10:1); и возникает мысль, а не встретил ли он Павла и был одним из первых обращённых им. Мы отмечали на протяжении этих записей точки соприкосновения между Павлом и Корнилием.

Препроводили в Тарс – Гр. apostle буквально значит послать. Он шёл, куда они его посылали, он был под их началом. Возможно, они думали, как Господь Иисус намеренно шёл проповедовать в родные места Своих учеников, так и обращённый должен проповедовать в родном городе. Поэтому они препроводили его на служение в Тарс, его родной город. Мы знаем, что его племянник (Деяния 23:16) симпатизировал ему, и хочется думать, что он обратил, по крайней мере, свою сестру и племянника (Деяния 23:16).

9:31 *Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое* – Потому что Савл уже не преследовал церкви; что косвенно указывает на его активные действия прежде по гонению христиан по всей Иудее, Галилее и Самарии. Это означает, что самаряне, крещённые Филиппом (Деяния 8) и группы в Галилее, помнившие времена Господа там… все подвергались гонениям со стороны Савла.

Ходя в страхе Господнем – Они боялись преследований Савла (:26. то же слово). Теперь он их больше не преследовал, и они ходили в страхе Господнем. Страх перед гонениями Савла отвлёк их от страха пред Господом.

При утешении от Святого Духа – Ссылка на Утешителя, который и есть Святой Дух, обетованный, как об этом записано в Иоанна 14-16. Одной из ролей Духа является просто утешение, и здесь мы ясно видим, что он работает на внутреннем, психологическом уровне – т.е., в сердце человеческом.

Умножились – Связь здесь между ‘хождением’ церкви, которое теперь сосредоточено на Господе, а не на боязни Савла, и умножением церкви. Так что умножение церкви зависит от ‘хождения’ членов церкви.

9:32 *Пётр, обходя всех, пришёл и …* - Это заставляет думать, что Пётр совершал пасторальный обход всех мест, где жили верующие. Это был его отклик на веление Господа пасти овец и агнцев Его.

9:33 *Там нашёл он…* – См. ком. :35.

Восемь уже лет – В чём значимость этого периода? В зависимости от того, как мы датируем обращение Савла. Возможно, восемь лет тому назад этот человек впервые услышал Евангелие от Иоанна Крестителя. Он был болен всё это время, так как он противился этой вести.

9:34 *Исцеляет тебя Иисус Христос* – Но ведь перед ним стоял Пётр, который исцелял его. Он являл Христа в своём свидетельствовании, как и мы должны это делать. Пётр видел, как Иисус велел хромому встать, взять свою кровать и идти в дом свой (Луки 5:25). Но здесь в Деяниях 9:34 мы видим Петра, поступающим так же с Енеем, даже берущим его за руку, как он видел Иисуса, берущим за руку дочь Иаира. То, что Пётр видел и чему научился у Господа Иисуса, теперь он был призван делать сам. Не даром он сказал Енею: «Исцеляет тебя Иисус Христос», так признавая связь между ним и Господом его.

9:35 *И видели его все, живущие в Лидде и Сароне, которые и обратились к Господу* - Ещё один пример, где «все» относится ко всем тем, на кого было нацелено устремление Божье, а не буквально ко ‘всем людям’. Этот случай записан в качестве примера того, что мы только что прочитали в 31 стихе – что чрез работу Святого Духа церкви умножались в это время. Греческое слово, переведённое «обратились», действительно так переводится, но также может переводиться и ‘вернуться назад’. Возможно, «все» относится ко всем верующим в этих местах, которые отпали из большего страха пред Савлом, чем пред Господом; но после этого чуда, чуда исцеления Енея, кто мог быть и одним из святых в Лиде (:32,33 «там нашёл»), они все вернулись к Господу. Заметьте, что новое обращение к Господу в результате чудес, совершаемых Петром, по-другому передаётся в 42 стихе: «Это сделалось известным по всей Иоппии, и многие *уверовали* в Господа».

Сароне – Массовое умножение паствы Господа в Сароне звучит как пророчество Царствия в Исаии 65:10 «И будет Сарон пастбищем для овец». Сущность Царствия воплощалась в проповедовании Евангелия, как и сегодня; и мы ожидаем физической манифестации

этого в буквальном возвращении Христа для установления Царства Божьего на земле.

9:36 *Тавифа, что значит «серна»* - её определённо знали как иудеи, так и язычники, поэтому у неё были эти два имени. Случай с нею был как бы подготовкой Петра к вызову, представленному ему в 10 главе – отвергнуть иудейское понятие о том, что присутствие язычников в доме неприемлемо. Заметьте, как вдовы пришли в дом и говорили об одежде, которую делала Серна [её греческое имя], живя с ними (:39). Петр же идёт к её телу и обращается к ней, называя еврейское имя её, Тавифа (:40). Так что в том доме были и иудеи и язычники; и Святой Дух работал чрез Петра для объединения их в вере, радости и благодарении. Это определённо была подготовка Петра для вызова его в дом Корнилия. Мы отмечаем явное сходство с Корнилием, о котором говорится так же, как о Тавифе: «Была исполнена добрых дел и творила много милостынь». См. ком. :38. Господь очень деликатен и ведёт нас шаг за шагом к более полному пониманию. Нам также следует тактично относиться к тому, что люди, с которыми мы общаемся, в мире и также в церкви, не сразу в состоянии всё уразуметь. Так же как нас божественно направляемые ситуации ведут от одного понятия к другому, так и нам следует признать, что другие находятся на разных точках пути к пониманию. И нам следует проявлять такую же чуткость, с какою к нам обращался Господь.

9:37 *Её омыли* – Зачем упоминать об этом? Чтобы напомнить о крещении, которое дало ей надежду на телесное воскресение?

Положили в горнице – Лука подчёркивает её отождествление с церковью, телом Христа, которая в первое время существования ассоциировалась с ‘горницами’.

9:38 *Послали к нему двух человек просить, чтобы он не замедлил прийти к ним* – это так похоже на то, что Петру придётся испытать в случае с Корнилием; к нему присылают людей с просьбою придти без промедления. Эти события готовили его к событию с Корнилием; см. ком. :36.

9:39,40 - См. ком. :36.

9:39 *Показывая рубашки и платья, какие делала Серна* – скорее всего эти вдовы были бедными, и Серна делала им одежду. Так что они показывали свою же одежду.

9:40 *Пётр выслал всех вон* – Перед воскрешением Серны Пётр попросил плачущую толпу оставить помещение, точно повторяя действия Господа, когда Он воскрешал дочь Иаира. Заметьте, что её положили в горнице, Пётр обращается к ней, она открывает глаза и поднимается, и Петр представляет её другим живою и просит, чтобы её накормили. Всё это соответствует тому, что делал Господь, и Пётр был специально приглашён Иисусом, когда он воскрешал девочку во время Его служения. События, которым Пётр был приглашён быть свидетелем, должны были помочь ему в будущем, чтобы он мог действовать как истинный последователь и подражатель Господу своему. То, как он выслал всех вон, обратился к телу и сказал «Тавифа! Встань», и она встала, точно соответствует действиям Господа (Деяния 9:40 ср. Луки 8:54). Сознательно или подсознательно, его телодвижения и слова отображали телодвижения и слова Господа.

9:41 См. ком. 3:7.

Поставил её перед ними живою – В оригинале теми же словами говорится о явлении Иисуса Себя живым апостолам (Деяния 1:3). Деяния постоянно представляют жизнь, страдания, смерть и воскресение Господа Иисуса, отражающимися в переживаниях Его тела / церкви на земле.

9:42 *Многие уверовали в Господа* – Приведение примера вводному заявлению этого раздела в 31 стихе, что деятельность Святого Духа в то время привела к умножению церкви.

9:43 *И довольно дней пробыл он в Иоппии у некоторого Симона кожевника* – Петра срочно вызвали в Иоппию, когда он был в Лиде (:38). Посещение Иоппии, видимо, не было запланировано. Он поднимает Тавифу, в результате чего многие уверовали – и так он остаётся там на некоторое время, чтобы позаботиться о новой экклесии. Это отражает его повиновение движению Духа и желание идти, куда бы Дух ни вёл его. Не удивительно, что 1 Кор. 9:5 упоминает, что Пётр имел спутницею свою жену.

ГЛАВА 10

10:1 *Полка, называемого Италийским* – Состоящего из итальянцев и римлян. Муж уж не мог не быть язычником.

10:2 *Благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда моливший Богу* – Очень часто подчёркивалось, что всего этого недостаточно. Требовалась вера во Христа и крещение во Имя Его; однако его хорошие дела не игнорировались Богом. Откликом на них послужила отправка к нему Петра, чтобы он преподал ему Евангелие. Заметьте также, что преданность Богу была возможна, несмотря на бытность его офицером армии. Значимо молчание в отношении того, покинул ли свою работу Корнилий после крещения. Умалчивание об этом в записи целенаправленно, чтобы вызвать размышления читателя. Так как это действительно дело личной совести.

10:3 *Который вошёл к нему* – В 10:3,22,30 Ангел входит к Корнилию и даёт ему надежду на спасение, затем Пётр входит к Корнилию и объясняет ему эту надежду в более конкретных терминах. Пётр действовал согласно тому, что его Ангел-хранитель приготовил, чтобы он делал; как и Израиль должен был следовать за Ангелом, ведущим их по пустыне. Мы также должны как бы следовать за нашим Ангелом.

10:4 *Молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред Богом* – Здесь аллюзия на каждение фимиама и жертвоприношение. Корнилию не надо было быть евреем в храме для совершения этого, он мог это делать в своём доме в своём окружении. Отметьте параллель между молитвой и щедрым приношением. Молитва не только слова. Бог воспринимает и действия человека как молитву. И слова сами по себе не являются молитвой, в противном случае златоуст имел бы больший доступ к Богу. Но это не так; некоторые люди просто от природы более красноречивы. Мы замечаем также, что Бог слышит и некрещёных, и их хорошие дела так же отмечаются Им. Человеческому уму непостижимы возможности Божьи в отношении охвата Им обозрения и ощущения пульса жизни человечества. На щедрые милостыни Корнилия Бог откликнулся так же, как на его молитвы – послав к нему Петра, чтобы он научил его Евангелию и крестил его. Это заставляет думать, что наши добрые дела рассматриваются как выражение нашей сущности и воспринимаются как молитвы. Однако добрые дела не являются сами по себе словесно выраженными просьбами. Сомнительно также, чтобы Корнилий специально молился о более широком познании и возможности крещения. Но именно так его молитвы были восприняты Богом, и это пассивное, хоть и невыраженное, желание было так интерпретировано, и Бог откликнулся. Молитва

уподобляется фимиаму, восходящему к Богу. Но также и раздача милостыни Корнилием; его добрые дела выражали прекрасную духовность сердца его, и это Бог также считал молитвою. Молитва видится как фимиам пред лицом Божьим (Пс. 140:2). Но и щедрость Марии (Иоанна 12:3), работа проповедования (2 Кор. 2:16), жизнь «в любви» (Еф. 5:2), денежное пожертвование нуждающимся (Фил. 4:18) видятся как благовонное курение, жертва угодная Богу. Действие равносильно молитве. Помазание Иисуса Марией должно было смотреться как «память» о ней (Марка 14:9), но это слово ещё раз упоминается только, говоря о молитвах Корнилия, которые «пришли на память пред Богом» (Деяния 10:4 ср. Исаии 62:6 «напоминающие о Господе»). Подобным образом и пророчество не должно относится к специфическому словами выраженному заявлению; оно может относиться к духу, косвенно всплывающему чрез словесную запись.

10:5 *Пошли людей* – Ощущение физического присутствия Ангела было показано в случае Петра в деле с Корнилием. В Деяниях 10:5 говорится, что Ангел сказал Корнилию послать людей в Иоппию и призвать Петра, тогда как тот же Ангел («Дух», стих 19) говорит Петру в 20 стихе, что *Он* послал людей. Присутствие Ангела, возможно, ощущается и когда Пётр говорит в 33 стихе «Теперь все мы предстоим пред Богом» - т.е., пред Ангелом, который, как это осознавали как Пётр, так и Корнилий, свёл их вместе. См. ком. Бытие 18:10.

Называемого – Это то же слово, что использовалось для описания призвания [на себя] имени Господа; они называли себя Его Именем. Господь дал Симону новое имя, и мысль о ‘христианском имени’ пользовалась популярностью среди ранних христиан. Мы получаем новую личность, присущую только нам, данную Господом, который призвал нас; и это имя, написанное на нас в судный день, мы будем носить вечно. Мы можем заключить, что наша уникальная новая личность выковывается в нас на протяжении этой краткой жизни, и будет навечно запечатлена на нашей природе в последний день. В этом заключается вечная значимость развития характера – потому что кем мы становимся теперь, тем мы будем вечно.

10:6 *Он гостит у некоего Симона кожевника* - Пётр позже объясняет, что иудею возбранено входить в дом язычника (:28). Так что мы можем с достоверностью предположить, что этот Симон был иудеем, но не очень соблюдающий правила, так как он работал ежедневно со шкурами нечистых животных и кровью. Нахождение в

этом доме должно было зародить у Петра мысль о том, следует ли так строго придерживаться буквы Закона; и, живя у моря, он мог задуматься, не простирается ли служение Господа и за море, за пределы Израиля. Всё это было терпеливо предусмотрено тем же любящим Господом, который сопровождает и нас на нашем духовном пути. Петра вели по пути к тому, чтобы оставить соблюдение Закона, как и в отношении Илии, который должен был питаться мясом, которое приносили ему нечистые вороны. «Если кожевник женился, не упомянув о своём ремесле, его жене разрешалось требовать развода. Закон женитьбы левирата разрешалось не соблюдать, если брат умершего мужа бездетной женщины был кожевником. Двор кожевника должен был находиться, по крайней мере, на расстоянии пятидесяти локтей от любого города» (Фаррар, «Жизнь и работа Св. Павла»).

И далее следует: «Он скажет тебе слова, которыми спасёшься ты и весь дом твой». Лука очень любит передавать смысл этого выражения. Эти же слова были сказаны Савлу и темничному стражу (Деяния 9:6; 16:30). Дело в том, что встреча с Господом Иисусом означает, что надо отбросить пассивность, надо что-то делать.

10:7 *Ангел, говоривший с Корнилием* – Так же Лука пишет и об Ангеле, *говорившем* с Моисеем и Филиппом (7:38; 8:26). Язычник Корнилий не менее значительное лицо в цели, преследуемой Господом Богом.

Благочестивого воина – «Благочестивый» именно это и означает; слово несёт на себе религиозный оттенок набожности. Сочетать его с «воином» может показаться оксюмороном; может показаться неуместным, на первый взгляд, представить себе, что римский воин может быть «благочестивым». Здесь мы имеем намеренный вызов стереотипу. Те, которые, на наш взгляд, принадлежат к статусу, который исключает духовность, могут на деле быть духовно благочестивыми. ‘Благочестивый’ является описанием этого человека Духом, выраженного словами Луки. Совершенно ясно, что поиски Господа Корнилием не были его исключительно личным делом; он распространил их на ближайших ему людей, как в семье, так и на службе. По мере того как Евангелие распространяется среди мирских и не принадлежащих к церкви людей, такого рода вызов стереотипам не является редкостью в наши дни.

10:8 *Рассказав им всё* – Его поиск Бога не был секретным делом, прячась за экраном компьютера или мобильного устройства. Он это

делал совершенно открыто. Отметьте также, что он созвал всех родственников своих и близких друзей, чтобы и они услышали весть Петра (:24).

10:9 *Около шестого часа* – Иисус изменил отношение к молитве как просто к литургии, превратив её в часть реальной, личной жизни с Богом. То, что Пётр молится в полдень, а Павел побуждает нас молиться *всё время* (Рим. 12:12; Кол. 4:2), радикально отличается от концепции молений в установленное время дня, три раза в день.

Пётр взошёл на верх дома помолиться – И Пётр и Корнилий регулярно молились, и во время молитвы им были даны видения. Тот же Ангел работал с ними обоими. Таким образом, создавалась солидарность между проповедником и обращённым; это можно нередко наблюдать и в нашей жизни. Мы, конечно же, не придаём значения событиям, но мы можем быть уверены, что события в нашей жизни являются частью более широкого плана и потенциальной цели, которая может или не может исполниться или проясниться и нам в этой жизни. Если мы и / или другие не реагируем так, как мы могли бы реагировать, тогда всё остаётся как бы на весу, т.е., событие не достигло ожидаемого возможного результата.

10:10 *Между тем, как приготовляли* – Его голод, как и голод Господа, когда Он подошёл к смоковнице, говорил о желании Господа спасать и быть в содружестве с [‘принимать пищу вместе с'] язычниками. Иудеи в доме Симона приготовляли Петру чистую пищу [сравните с подготовкой еврейского народа слушать Евангелие], но тогда последовало предложение Петру другого рода метода утоления голода – в принятии пищи, считавшейся *нечистой*.

10:11 *И видит отверстое небо* – Та же фраза встречается в Иоанна 1:51, где Господь предсказывает, что ученики будут видеть «небо отверстым»: «Говорю вам [мн. ч.]: отныне будете видеть небо отверстым и Ангелов Божьих восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». Что бы это загадочное предсказание ни означало, оно определённо имеет отношение к открытию неба всем людям, включая язычников, благодаря ангельской работе. И Пётр видел отверстое небо и Ангела… а эквивалентом «восходящих и нисходящих» определённо было опускаемое и поднимаемое полотно со зверями, ранее считавшимися нечистыми. Контекстом Иоанна 1:51 являются слова Господа, что Нафанаил «подлинно

Израильтянин» (Иоанна 1:47). Возможно, Его намерением было, чтобы ученики усвоили, что на самом деле «небу» надлежит быть открытому не только для израильтян, и Иаков (Бытие 28:12), лежащий на земле язычников в ту ночь с ангелами восходящими и нисходящими над ним, был своего рода предвкушением тела Христова в будущие времена. Открытие 'неба', когда разодралась завеса в храме в час смерти Господа, было явной вестью, что теперь вход в святое святых открыт для всех. Петр, должно быть, также вспомнил, как отверзлись небеса (те же слова) при крещении Господа и Дух Божий, как голубь, спустился на Него. Теперь он видел отверстое небо, и ему предстояло видеть, как Дух спускается на язычников. Так что они были Иисусом – телом Христа, на которого Дух спустился впервые. Иезекиилю также в видении отверзлись небеса. Когда он сидел с пленниками в языческом Вавилоне (Иез. 1:1), что приободряло Петра, что он не менее важен, чем почитаемые пророки Ветхого Завета.

Полотно – Строго говоря, слово это означает парус. Возможно, это было нечто вроде отголоска из прошлой рыбачьей жизни Петра, возникшего во сне. Или же образ недавних впечатлений, живя на побережье, он должен был видеть лодки в море. Может, этот образ должен был подсказать Петру, что ученикам теперь следует отправиться за море для несения вести Евангелия язычникам. Будь среди нас Зигмунд Фрейд с его теориями снов, он мог бы сказать, что этот аспект сна являл собой пример внутренней совести Петра и невыраженное словами сознание, говорящее ему – в данном случае о том, что Евангелие действительно следует нести язычникам. Однако видение это было дано Богом, возможно, используя все эти образы, откуда бы они ни шли, для передачи этой вести Петру.

Четыре угла – Ещё один пример медицинской лексики Луки, так как этот термин использовался, говоря о концах повязки.

10:12 *Всякие четвероногие земные звери* – Мысль в том, что цель Божья в спасении «всех людей».

10:13 *Заколи и ешь* – Это можно было бы понять как относящееся к жертвоприношению; зверей убивали и затем принёсший жертву съедал часть её, демонстрируя своё тождество со зверем. Также см. ком. :35 *Приятен Ему.* Заклание Петром и принятие зверей в пищу, очевидно, символизировало принятие обращённых язычников. Слова Павла в Рим. 15:16 определённо ссылаются на этот случай, используя тот же язык жертвоприношения, как бы говоря, что он

соучаствует в служении Петра: «По данной мне от Бога благодати быть служителем Иисуса Христа у язычников и совершать священнодействие благовествования Божия, дабы сие приношение язычников, будучи освящено Духом Святым, было благоприятно Богу». Работа Петра с язычником Корнилием была освящена Святым Духом в том, что Дух спустился на них перед их крещением. Если «заколи и ешь» на самом деле относится к жертвоприношению, тогда ещё понятней шок Петра; его просят не только есть нечистую пищу, но фактически приносить её в жертву Богу.

10:14 *Ел* – Образ ‘еды' здесь используется, говоря о содружестве. Это подтверждает впечатление, создавшееся на протяжении чтения Нового Завета, что совместное принятие пищи рассматривалось как акт содружества. Тем примечательней манеры открытого стола, которых придерживался Господь Иисус – принятие пищи совместно с грешниками и тысячами людей во время чудес насыщения, где присутствовали и некоторые язычники.

Я никогда не ел ничего скверного – Это напоминает слова Иезекииля в Иез. 4:14, где Иезекииль отказывается есть подобную пищу, предлагаемую ему Ангелом. Пётр видел здесь параллель с Иезекиилем.

10:15 См ком. 10:35,36.

Что Бог очистил – Нечистые животные, которых Пётр видел в видении, представляли собой весь языческий мир (Деяния 10:15,28). Они все уже были потенциально «очищены» кровью Христа, но Он умер напрасно, очищение ничего не достигает, если подобные Петру не донесут весть до них. Чем больше и более широкому кругу мы несём эту весть, тем больше мы делаем возможной победу креста Христова, достижения цели его, тем ценнее становится жертвоприношение Господа.

Не почитай нечистым – Тот факт, что мы можем быть повинны в спотыкании других, означает, что мы можем ограничить милостивый план Бога по отношению к ним. Отказываясь проповедовать язычникам, Пётр ‘почитал нечистым’, что Бог уже потенциально очистил. Мы можем духовно *уничтожить* нашего брата, ради которого Христос пожертвовал жизнью Своей (Рим. 14:15); мы можем аннулировать работу креста для брата, который в

противном случае был бы спасён ею. Мы можем заставить других грешить (Исход 23:33; 1 Царств 2:24; 3 Царств 16:19).

Петру возбранялось почитать нечистым то, что Бог [потенциально] очистил; но греческое слово везде в других местах переводиться осквернять или делать нечистым. ‘Не оскверняй того, что Бог очистил’ – вот что это значит. Отказывая людям в содружестве за столом, мы действенно оскверняем их – мы относимся к ним так, как будто очистительная работа Христа не может иметь к ним отношения. И нередко люди, в конце концов, действуют и верят согласно тому, как другие относятся к ним в делах духовного свойства. Они просто уходят из-за стола, где их не принимают и от всего, что представлено на нём.… Это реальность, которая наблюдается в тысячах случаев. Давид ощущал, что изгнание из общества Израиля равносильно словам «ступай, служи богам чужим» (1 Царств 26:19). Вряд ли кто-либо когда-либо сказал это ему, но этот стих хорошо передаёт ощущения людей, которым пришлось пережить отвержение со стороны народа Божьего; они действительно склонны уйти и служить другим богам. Тем же, кто изгнали их, придётся держать ответ за то, что заставили их споткнуться.

10:16 *Трижды* – Это определённо связано с трижды данным повелением Господа Петру пасти овец Его. Ему давался урок, что на практике это должно означать предложение Господу язычников. Однако хоть Пётр и был избран тем, кто положит начало приёму язычников, ему было поручено служение евреям, тогда как Павлу надо было руководить служением язычникам (Гал. 2:9). Почему так? Возможно, была оценена внутренняя борьба Петра в отношении принятия язычников, и ему было поручено служение, которое более соответствовало его внутреннему состоянию, зоне комфорта? Или, возможно, Пётр первоначально был апостолом язычников, но Господь по какой-то причине поменял роли Павла и Петра? Или же в Гал. 2:9 говорится о специфическом случае служения в определённое время, когда Пётр сосредоточился на евреях, а Павел на язычниках?

10:17 *Остановились у ворот* – В ком. 10:9 *Пётр взошёл на верх дома помолиться* я старался показать, что предусмотрительная рука Господа создавала параллель между Петром и Корнилием, как Он это делает между братьями и сегодня.

10:18 *Здесь ли Симон, называемый Петром* – Они тщательно и послушно повторяют слова Ангела в 5 стихе.

10:19 *Между тем, как Пётр размышлял о видении, Дух сказал ему* – Похоже, что это типичная работа Духа и по сей день. Тех, кто размышляют о своём опыте с Господом, подводят к дальнейшему откровению и путям действий. Те же слова в оригинале использованы и, говоря о Иосифе: когда он «помыслил это», Ангел Господень во сне дал ему указания, как действовать (Матф. 1:20). «Дух» вполне может относиться к тому же Ангелу, который был активен с Корнилием. В Деяниях 11:11 говорится, что люди «в тот самый час», что видение кончилось, стали перед домом; а здесь в 10:19 говорится, что Пётр размышлял о видении, когда оно кончилось, и только после этого люди позвали его. Так что его размышление было кратковременным, но как только он помыслил, пришёл ответ.

Дух – Ангел, см. ком. :5 *Пошли людей.*

10:20 *Сойди* – Это то же слово, что в 11 стихе «сходящий». Как Бог ‘сошёл’ к Петру для спасения язычников, так и Пётр, в свою очередь, должен был ‘сойти’. И слово это повторяется опять в 21 стихе, подчёркивая послушание Петра. Мы действительно можем участвовать в Божьей программе спасения других; как Он сходит к тем, кто лишены участия, так и нам следует делать.

Нимало не сомневаясь – Эта фраза встречается только здесь (а также и в 11:12) и в Иакова 1:6, где нас просят просить у Бога с верою «нимало не сомневаясь». Это может подразумевать, что Петра побуждали просить о принятии язычников и продолжать это делать, «нимало не сомневаясь». Как я уже отмечал в этих учениях, намёков на то, что Господь желает их принятия, было предостаточно. Даже если не имеется в виду молитва, Господь понимал, что Петра одолевали сомнения, и Он побуждает Петра отбросить их. Его отношение не таково, что Петру следовало принять ясные заявления своего Господа, что язычники всего мира должны быть включены в план Господа; что он должен идти по указанному пути. Вместо этого Господь с пониманием относится к сомнениям и предубеждениям Петра и побуждает его преодолеть их. Так и мы должны относиться к тем, до кого никак ‘не доходит’ то, что нам кажется столь очевидным.

«Сомневаясь» перевод слова *diakrino*. То же самое слово используется, говоря о иудейских братьях, которые «упрекали» его за то, что он ел с язычниками (Деяния 11:2, опять *diakrino*). Похоже, что повторение этого слова в записи укоряет тех, которые спорят с другими относительно политики их застолья; Петру же было сказано *не* спорить и не судить в этом деле, но эти братья законники как раз это и делали. «Ты не можешь участвовать в преломлении хлеба с нами, потому что ты преломляешь хлеб с теми, кого мы не одобряем, даже несмотря на то, что ты наш брат во Христе…» отдаёт тем же духом неповиновения. Но, как всегда, критерием является практика; содружество открытого стола приводит людей к Христу, как это было с Корнилием, тогда как содружество закрытого стола отталкивает людей. По крайней мере в самом начале это признавалось братьями, в 11 главе Деяний и они тоже отказались от политики закрытого стола.

10:21 *Я тот, которого вы ищете; за каким делом пришли вы?* – Это полно аллюзий на Господа в Гефсиманском саду (Матф. 26:56; Иоанна 18:4-6). Аллюзии, возможно, не во всех отношениях соответствуют; но они отражают тот факт, что переживание смерти Господа и воскресения оставили на Петра столь неизгладимое впечатление, что оно давало о себе знать как осознанно, так и неосознанно. Подобным образом это должно отражаться и в наших телодвижениях, столь великое спасение в таком великом Спасителе!

10:22 *Послушать речей твоих* – Однако Пётр не знал, что он должен сказать. Когда он прибыл, он спросил их: «Итак, спрашиваю: для какого дела вы призвали меня?» (:29). Так что он пошёл вместе с людьми в уверенности, что Бог ведёт его, но без подготовленной речи для них. Нам также надо следовать Духу, ведущему нас в работе Евангелия.

10:23 *Тогда Пётр, пригласив их* – «Тогда он позвал их в дом» (Ж.п.). Как Пётр, сходя вниз, думал, как Господь сойдёт вниз для спасения человечества (см. ком. :20), так и этот призыв их в дом отражает призыв Господом всякого народа. Петру даётся понять, что спасение не только для евреев, а для 'всех дальних, кого ни призовёт Господь’ (Деяния 2:39), и Пётр приглашает их в дом и угощает.

10:24 *В следующий день пришли они в Кесарию. Корнилий же ожидал их, созвав родственников своих и близких друзей* – См. ком. :8. Эти же слова используются Лукой в записи притчи о потерянной овце; в дом ‘созываются друзья и соседи’ (Луки 15:6,9). Корнилий

был из потерянных, который найден, но он отражал также радость Господа на небе, созвав в дом родственников и близких друзей.

10:25 *Поклонился, пав к ногам его* – Библейские примеры такого рода демонстрируют присущее людям свойство отождествлять весть с вестником. Корнилий с таким уважением относился к вести, что он и вестника считал прекрасным и достойным уважения. Обратная сторона этого отождествления особенно разрушительна – вестник отождествляется с вестью. Поэтому любое разочарование в вестнике (или обществе вестников) приводит в результате к соответствующему крушению веры в приносимую ими весть. Вестью же является благая весть о Боге, Господе Иисусе и об их Царствии. Иоанн Креститель мудро называл себя просто гласом; именно этим мы все и являемся. Истинность и чудо благой вести, которую мы передаём, сама по себе не означает, что мы чисты. Эта ошибка была присуща Соломону, который считал, что обладание им мудрости делает его духовно непобедимым, что привело его к множеству уступок себе, вызвавших в финале его уничтожение.

10:26 *Пётр же поднял его, говоря: встань* – Употребление рядом слов «поднял» и «встань» напоминает другое событие Евангелия (Марка 9:27). Пётр, должно быть, видел, как Господь ‘поднял’ отрока и затем велел ему ‘встать’ (Марка 9:27); и он принял это за образец его действий. Ранее мы отмечали, как исцеление Петром Тавифы отражало телодвижения и слова Господа. Это вызов нашему христианству, нашему следованию и впитыванию Его. Это должно достигать такой степени, что действия и даже телодвижения исторического Иисуса так запали нам в душу, что мы буквально движимы Его Духом.

Я тоже человек – Эти же слова произносил и Сотник в Матф. 8:9 и в Луки 7:8 «я и подвластный человек». Может этот Сотник и был Корнилием или как-то был связан с ним. В таком случае Пётр цитировал бы слова самого Корнилия, заверяя его, что он тоже лишь человек. Мы замечаем, что суть этого случая повторяется в служении Павла, когда в Деяниях 14:15 Павел должен заверить толпу: «И мы – подобные вам человеки…». Опять Павел подводится к пониманию Петра, испытывая похожие обстоятельства.

10:27 *И, беседуя с ним, вошёл в дом* – Странным кажется подчёркивание того, что они беседовали, когда Пётр вошёл в дом Корнилия. Значимо было пересечение порога дома, и мысль в том, что они пересекли его, когда Пётр учил хозяина дома, язычника,

Евангелию. Именно необходимость нести Христа другим придала силы Петру в преодолении этого значимого порога. Именно передавая учение Евангелия, он пересёк эту линию разграничения и осознал, что она не более линии, начерченной на песке. Так часто, выход для обучения Евангелию, а затем вступление вместе с новообращённым на новый путь в его жизни, являлось средством радикального изменения мышления проповедника.

10:28 *Иудею возбранено… но мне Бог открыл* – Если бы запрещение восходило к закону Моисея, то Пётр говорил бы о его борении с тем, что Бог изменил правило Своё. Однако мысль об отказе сближения с иноплеменниками и вхождения в дом его отнюдь не библейская; это были законы иудеев, а не закон Бога или Моисея.

Сообщаться или сближаться – Но Филиппу было сказано, чтобы он подошёл и пристал к колеснице Ефиоплянина (Деяния 8:29). Господь применял разные способы в работе по воспитанию Своих последователей. Петру было необходимо видение; Филипп был выведен в пустыню, прочь от влияния сверстников, и ему просто было сказано пристать к иноплеменнику. Но они оба должны были сообразить, что работа Господа и Его учение положили конец такому разделению. Они не могли это усвоить, и он терпеливо работал с каждым, примеряясь к его личности, чтобы подвести их к той же истине. Подобным образом Он работает и теперь. Уровень и интенсивность Его деятельности просто колоссальны!

Нечистым – Гр. ‘не очищенным’. Можно возразить, что Пётр имеет в виду тех, кто очищены во Христе. Потому что не все люди ‘чисты’ или ‘очищены’. Поэтому я бы сказал, что Пётр имеет в виду ‘Если кто-то, любой человек, включая иноплеменника, очищен крещением во Христа – то кто я такой, чтобы сказать, что он нечистый / не очищенный?'.

10:29 *Посему я, будучи позван, и пришёл беспрекословно* – Пётр говорит, что он пошёл с ними, потому что он видел видение, а затем посланники Корнилия пришли к нему. Он чувствовал в этом руку провидения и ответ на данное ему загадочное видение. Но в 11:12 он описывает это так: «Дух сказал мне, чтобы я шёл с ними, нимало не сомневаясь». Возможно, Дух и не молвил словами ‘Да, иди с ними!’; но Дух создал такие обстоятельства, что Петру нетрудно было догадаться ‘Я думаю, что мне предлагается идти с этими незнакомцами’. Подобным образом, когда Лука говорит, что Дух не

допустил Павла идти в Вифинию (16:7), не следует думать, что он получил слово от Господа на этот счёт; вероятно, обстоятельства сложились так, что он должен был заключить, что ‘этому не быть’. И Дух не менее активно работает и в нашей жизни таким образом.

Спрашиваю: для какого дела вы призвали меня? – См. ком. :22. «Дела» - перевод слова *logos*; мы могли бы перевести: Для какого слова / *logos* вы меня призвали? Лука использовал эту фразу ранее, отражая в записях восклицания людей по поводу учения Господа: «Что это за *слово*?» (Луки 4:36, Ж. п.).

10:30 *Постился… молился* - Ангельское видение Корнилию представлено как прямой ответ на его пост и моление. Но о чём он молился? Возможно, именно о принятии в среду народа Божьего и более тесных отношениях с воскресшим Мессией Израиля? Или же дело в том, что его молитвы были восприняты как по сути своей относящиеся к этим вещам, даже если это не было выражено такими словами? Потому что именно так мы и получаем ответ на наши молитвы, воспринимается их сущность и даётся ответ.

В светлой одежде – Имеется в виду не столь сияющее белизной одеяние Ангелов, как хорошая одежда; «богатая одежда» (Иакова 2:2,3, Луки 23:11 в оригинале «богатая»). Этот муж мог быть скорее Господом Иисусом, чем Ангелом.

10:31 *Услышана молитва твоя* – Вряд ли Корнилий молился, чтобы кто-нибудь привёл его к крещению во Христа и пониманию Евангелия Христова. Но был воспринят дух его молитвы. Отметьте, что молитва в единственном числе – его различные просьбы и выражения преданности сводились к одной молитве. Это большое утешение для всех, кто чувствуют, что в молитве они не могут как следует, красивым языком выразить свои чувства. Отец и Сын видят самые глубинные чувства человека и считают их его молитвою. См. ком. Иоанна 11 о воскрешении Лазаря.

Пред Богом – Это же слово использовано в 33 стихе при описании того, что «все мы предстоим пред Богом». Щедрость Корнилия была отмечена в самом присутствии Божьем; но Корнилий понимал, что присутствие Бога было также и здесь, на земле. Повторение этих мыслей демонстрирует, что присутствие Бога не должно мыслиться нами лишь в храме Иерусалимском; добрые дела иноплеменника делаются в присутствии Божьем, и это же присутствие Божье находится и в доме иноплеменника.

10:32 *Итак* – План призвать Петра для крещения Корнилия был частью божественного отклика на молитвы и добрые дела Корнилия. Он не был просто верховным жестом Бога по отношению к язычникам. Это был отклик на молитвы и духовность этого человека. Отметьте, что добрые дела, в этом случае, регулярная помощь бедным имели большое значение и частично были тем, что вызвало отклик Господа на молитвы этого человека. Хотя мы также должны отметить, что одни лишь добрые дела не могут спасти; существенной была встреча с Евангелием и вера во Христа.

Пошли… призови – Это язык военных, как будто Пётр уже был частью служебного дома Корнилия. Это и является темой записи – что верующие все вступают в новые семейные отношения содружества.

10:33 *Все мы предстоим пред Богом* – Корнилий только что сказал, что он видел Ангела, стоящего «предо мною» (:30, то же слово) Он был в присутствии Ангела, и он чувствовал, что это происходит и теперь. Он чувствовал буквальное присутствие Ангела, который явился ему. А «пред Богом» - также было сказано Ангелом, что молитвы и милостыни Корнилия пришли на память «пред Богом» (:4,31). Как будто присутствие Бога пришло на землю; полотно было опущено с Неба на землю.

10:34 *Истинно познаю* – Пётр был мощным проповедником, всегда ссылавшимся на свои собственные слабости в поведении и понимании. Обратите внимание на этот пример: «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему [Пётр ссылается здесь на отрывки из Ветхого Завета, а именно Втор. 1:17; 10:17; Притчи 24:23 и Исаии 64:5]. Он послал сынам Израилевым слово… Вы знаете происходившее» (Деяния 10:34-37). Пётр говорит, что он только *теперь* познаёт истину этих хорошо знакомых отрывков Ветхого Завета. Он признаёт, что Господь был прав, критикуя его за медлительность сердца его в признании истин, провозглашаемых пророками. Но Пётр мастерски продолжает, выказывая солидарность со своими слушателями – он говорит, что и они слышали «слово», однако теперь им, как и ему, следует поверить слову, которое им уже известно. Так поступая, Пётр воздвигает мост между собственной человечностью и человечностью его слушателей. И чудо состоит в том, что создаётся впечатление, что всё это происходит чрезвычайно естественно. Он отнюдь не

планировал эти свои высказывания. Признание им его собственной грешности вполне естественно привело его к этому.

Нелицеприятен – Позже Пётр напоминает своим еврейским читателям, что их молитвы поднимаются к Отцу, «Который нелицеприятно судит каждого по делам» (т.е., еврея или иноплеменника, 1 Петра 1:17). Он приглашал их усвоить то, что он с таким промедлением и колебаниями, наконец, усвоил. В этом заключалась мощь его пасторского обращения – потому что ко всему, чему он учил, он сам пришёл чрез многочисленные неудачи и борения.

10:35 *Во всяком народе* – Осознание Петром степени милости Христовой отражалось в охвате его проповедования. Он знал это ранее, но понимал лишь до некоторой неполной степени. Кажется, что он предпочитал понимать миссию проповедования ‘прощения грехов во всяком народе' как относящуюся к еврейской диаспоре во всех народах (Луки 24:47) – несмотря на обильные намёки в учении Господа, что Его спасение буквально для всех людей. Он проповедовал прощение Израилю, потому что он понимал, что именно это было достигнуто смертью Господа (Деяния 5:31). Именно Израилю требовалось прощение, потому что они распяли Сына Божьего – кажется, что именно так он мыслил. Пётр относил слова «во всяком народе» к израильтянам, живущим «во всяком народе» (Деяния 2:36; 3:13; 4:10). Но в случае с Корнилием ему был дан урок, что, так как Христос Господь всех, то люди во *всяком* народе могут получить прощение грехов. В Деяниях 10:43 опять говорится, что *всякий* верующий в Него получит прощение грехов именем Его; и Петру сказано было проповедовать во имя Господа покаяние и прощение грехов во *всех* народах (те же слова Луки 24:47) – как и было сказано ему в великой миссии. И он осознал, что отчаянная необходимость примирения с Богом была столь же сильна и в отношении тех, кто прямо не участвовал в убиении Сына Его; потому что Пётр мог бы размышлять, что все люди могли бы считать его ‘осуждённым небом’, если бы они были иудеями Иерусалима. И он понял, что Христос на самом деле был Господь всех, всех людей, во всяком народе, а не только нескольких сотен тысяч иудеев. То же относится и к нам. Чем шире и выше наше видение и понятие вознёсшегося Христа, тем шире и убедительней будет наш призыв буквально ко всем людям. Ведь Пётр слышал слова Господа, когда Он заповедал им идти и научить все народы, и когда Он пророчествовал, что Его крест привлечёт к Нему всех людей. И слова Петра, что «Бог… к вам *первым* послал Его

благословить вас» (Деяния 3:26) предполагают, что он подозревал более широкое благословение в результате воскресения, чем только благословение Израиля. Но всё это знание пребывало в нём пассивно; как и с пониманием креста, он просто не мог осознать все косвенные указания, содержавшиеся в том, что он слышал. Но осознание им степени владычества Христа побудило его к изменению, к преобразованию знания в практическое действие, к отвержению оков традиционного понимания, которые препятствовали пониманию им явной истины слов, которые он отчётливо слышал. Примером могут быть слова в Марка 7:19, где запись в переводе Ж.п. даёт в скобках: «Сказав это, Он (Христос) назвал всякую пищу чистой». Но Петру надо было сказать: «Что Бог очистил, того не почитай нечистым» (Деяния 10:15). Его надо было учить принять слово, которое он любил, со всеми вытекающими из него выводами. Мы тоже можем бегло прочитав стихи Библии принять, что наше понимание их безупречно.

Боящийся Его и поступающий по правде – Ссылка на Корнилия как язычника, боящегося Бога и делающего добрые дела.

Приятен Ему – Каждый, поступающий по правде, «приятен» Богу как прямо сейчас, так и в последний день суда. Некоторые праведные люди испытывают осуждение за их грехи сейчас, в результате чего они каются и поэтому не будут осуждены за это в судный день. «Приятен Ему» может быть продолжением разговора о жертве, который начался с приглашения «заколи и ешь» (см. ком. :13). Потому что это же греческое слово, переведённое «приятен», находим и в Фил. 4:18: «жертву приятную, благоугодную Богу».

10:36 *Слово* – Определение здесь слова Евангелия включает основные факты Евангельского рассказа, как они записаны евангелистами. Вопросы более утончённой теологии не являются частью этого Евангелия. Здесь «слово» - перевод *logos*. О нём говорится как о «вести», *rhema*, которое встречается в 37 стихе как «слово» в переводе Ж.п. На этом основании говорится, что *logos* и *rhema* на практике взаимозаменяемы. Или же, возможно, следует понимать, что Бог послал *logos*, весть, подразумеваемую под словами… и слова этой вести, *rhema,* и проповедовались.

Послал – Мысль о том, что Бог послал слово на землю, не следует понимать буквально. Так же как и разговор о Господе Иисусе как о воплощении этого посланного слова, не подразумевает Его личного

предшествующего существования или буквального перехода с Небес на землю.

Сынам Израилевым – Евангелие первоначально предназначалось Израилю, но эта весть состояла в том, что Мессия Израиля является «Господом всех», как евреев, так и язычников.

Благовествуя мир чрез Иисуса Христа – Текст говорит , что Бог благовествует; Он благовествовал и благовествует чрез Сына Своего. Поэтому наше проповедование является отождествлением с Ним. Мы – Его представители, и Он с нами в нашем проповедовании.

10:37 *Вы знаете происходившее по всей Иудее* - Другой перевод: «Вы сами знаете; слово, прозвучавшее по всей Иудее» (Ж.п.) – Даже солдаты – язычники, служащие в Палестине, знали основную весть Господа Иисуса, так распространена была эта весть. Если Пётр мог утверждать, что содержание Евангелия было известно всем в Палестине, мы вряд ли можем представлять себе Евангелие чем то большим, чем жизнь и учение исторического Иисуса. Тогда не могли иметься в виду все теологические дела; и определение и содержание Евангелия определённо не претерпели никаких изменений после времён Корнилия.

Начиная от Галилеи – В Новом Завете ощущается сильное подчёркивание Галилейского происхождения Господа Иисуса, Его вести и всего христианского движения. Тем не менее, Галилея была презираема. Подчёркивается мысль, что истоки христианства были в том, что люди презирали. Каждый иудей ожидал бы, что Мессианское движение начнётся *с Иерусалима.* Но христианство представлено зарождающимся в презренной, наполовину языческой Галилее.

10:38 *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* – Господу была дана власть творить чудеса, чтобы показывать неграмотному люду, что «Бог был с Ним»; а Он был «Еммануил, что значит: с нами Бог»; Бог был с Ним, а Он с нами. Господь Иисус не исцелил всех немощных в Палестине. Исцеление «всех, обладаемых Диаволом», поэтому подразумевает не только источник болезни, которую надо было исцелить. Исцеление относилось ко «всем», кто были подвластны греху и хотели

освободиться от него. Так что мы опять видим связь Диавола с грехом

10:39 - См. ком. Деяния 5:30.

Всего, что сделал Он – Господь почти никогда не был вне слуха или зрения учеников. Это говорит о значительном отсутствии возможности уединения для Него, что и рождало в нём острую необходимость удалиться, чтобы помолиться наедине. Он воистину ‘сошёл’ и в этом смысле ‘жил среди людей’; людей столь ограниченных в понимании и видении, постоянно шагающих в разрез с Его мышлением, способом выражения и направлением.

Мы свидетели… Его убили – Пётр указывает на разницу между учениками и «евреями» в целом. Он определённо ощущал эту разницу, и размышления по этому поводу должны были привести его к более логичной и естественной солидарности с иноплеменными верующими во Христа Иисуса.

10:40 *Дал Ему являться* – Господь Бог лично не демонстрировал воскресшего Сына Своего перед людьми мира сего. Но Он воскресил Его, чтобы открыто явить Его миру (гр.). В этом связь между воскресением и необходимостью проповедовать воскрешённого Господа; так что великая миссия состоит именно в контексте распространения вести о воскресении Господа. Так что в этом смысле Господь, воскресший и живой, демонстрировался пред людьми – но в образе Его тела, церкви. Это же слово (гр.) используется, говоря о христианских проповедях в Рим. 10:20: «Я открылся [являлся]». Это открытое явление происходило чрез свидетельствование церкви.

10:41 *Не всему народу* – Как уже отмечалось в ком. :40, план Божий состоял в том, чтобы открытое явление Его людям было чрез верующих, а не в публичной демонстрации воскресшего тела Христа.

Свидетелям… нам, которые с Ним ели и пили, по воскресении – Тем самым застольное содружество с Господом дало им возможность свидетельствовать, что Он на самом деле жив. И опыт преломления хлеба с Ним теперь должно привести к такой же уверенности – мы знаем, что Он жив, потому что мы сидели с Ним за столом, и поэтому нам дано свидетельствовать о Нём миру. В этом объяснение преднамеренной связи между преломлением хлеба и публичным

свидетельством; превращение его в закрытый клуб членства, к сожалению, свидетельствует об упущении самого главного.

10:42 *И Он повелел нам проповедовать людям* – Ссылка, вероятно, на великую миссию. Но Пётр тогда это воспринял, как повеление проповедовать «людям», т.е., народу еврейскому, теперь же он был подведён к тому, что он должен проповедовать Евангелие язычнику Корнилию. Но фактически Петру самому предстояло осознать, что намёки на требование делиться Евангелием с язычниками проскальзывали на протяжении всего Ветхого Завета, и совершенно ясно оно было высказано в учении Господа Иисуса. Не было никакого изменения плана Господом во время Корнилия, как думал Пётр, дело было в том, что Петру [как и другим ученикам] было очень трудно принять значение ясных слов Господа, точно так, как им так и не удалось принять недвусмысленные предсказания Господа о Его смерти и воскресении.

Свидетельствовать – Отметьте язык зала суда. Как будто мы получили повестку в суд; мы должны свидетельствовать, что мы встречали Его. Мир же является нашим судом. Наша обязанность состоит в том, чтобы убедить их, сколь скептически бы они ни относились к этому, в правоте наших слов, и в том, что жизнь и смерть вечная зависят от вынесения правильного суждения. Но эта метафора имеет двойной поворот; мы выступаем на суде, но фактически мы свидетельствуем, что этот воскресший Иисус «есть определённый от Бога Судия живых и мёртвых».

Судия живых и мёртвых – Это может означать, что по возвращении Господь Иисус поднимет ответственных умерших и будет судить их наряду с «живыми», которые будут живы во время Его пришествия. Или это может означать, что Он именно сейчас является судьёй всех живых, а также и всех, кто умерли, так как у Него имеются записи о них и Он уже сформулировал Своё суждение о них. Это последнее предположение более подходит к использованному в стихе настоящему времени – Он *есть* Судия, а не ‘Он будет некогда Судией…’.

10:43 – См. ком. Деяния 10:35,36

Все пророки – Это таки вызов – найти эту весть прямо выраженной у всех пророков Ветхого Завета. «Пророки» может быть ссылкой на раздел Писаний Ветхого Завета известный как «пророки», как бы говоря, что сутью вести этого раздела было прощение Израиля от

имени Мессии. Или «пророки» может относиться к пророкам Нового Завета, вещателям слова Евангелия. Это бы больше соответствовало настоящему времени – все пророки были правы тогда, свидетельствуя об этой вести.

Всякий – Евреи и язычники.

Получит прощение – То же самое слово используется, говоря, что они «получили» Святого Духа (:47). Покаяние, прощение и внутреннее преобразование – вот в чём суть Святого Духа. Иногда замечаемые видимые явления должны были демонстрировать присутствующим, что действительно обращённые во Христа таковы и были.

10:44 *Когда Пётр ещё продолжал эту речь, Дух Святой сошёл на всех, слушавших слово* – Когда Пётр говорил о получении прощения (:43), Святой Дух сошёл на всех. Это заставляет предположить, что дар Духа – это покаяние и прощение; любое внешнее проявление, как говорение на языках, было просто внешним подтверждением этих внутренних изменений.

Сошёл – Это же слово использовалось, говоря о видении, сошедшем на Петра (:10); это излияние должно было подчеркнуть, что эти язычники также находятся в сфере действий Божьих, как и Пётр. Следовательно, он заметил, что Дух сошёл на них, как и на верующих евреев (11:15).

На всех, слушавших слово – Язык притчи о сеятеле в отношении положительного отклика на слово. Дар Духа не был случайно ‘заброшен’, а в ответ на слушание слова.

10:45 *И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились* – Пётр только что цитировал Писание Ветхого Завета об учении пророков, что «всякий», буквально всякий, верующий в Мессию, получит прощение. Всякий, включая язычников. Но когда «дар Святого Духа излился *и* на язычников» в знак их принятия Богом… верующие евреи изумились. Здесь мы опять видим, что значение самых простых слов в Библии людям бывает не так просто принять и поэтому понять – потому что мы несём в себе такой огромный багаж предположений и предполагаемого нами понимания.

Что дар Святого Духа излился и на язычников – Излияние Святого Духа в других местах относится ко внутреннему процессу

обновления (Титу 3:5,6; Рим. 5:5; то же слово 'изливаться'). Но в этом контексте важно было, чтобы Пётр и еврейские братья осознали это. И обычно мы не знаем, что на сердце у другого; потому в этом случае на лицо было видимое проявление деятельности Духа. Гр. слово, переведённое здесь «излился», обычно переводится «пролить» в отношении пролития крови Господа. Одним из достижений Его смерти было пролитие Святого Духа; Его разум, Дух, Его дыхание и мышление стали доступны всем, кто в Нём. Потому что Его смерть была конечным актом отождествления с нами.

10:46 *Говорящих языками* – Вероятно и на иврите, что бы произвело глубокое впечатление на присутствующих христиан евреев.

Величающих Бога – «Возвеличивают Бога» (Ж.п.). Да, мы можем возвеличить Бога, увеличить Его тем, что Он поручил Свою работу нам, и от нас зависит как далеко мы распространим её.

10:47 *Получили Святого Духа* – Это означает 'приняли'. Случай с Корнилием показывает неотложность крещения; Пётр не стал докладывать старейшинам, он немедленно приступил к крещению. Деяния 10:36-43 полезно употребляют в записи «слово» Евангелия, которое было послано Израилю и в которое теперь могут уверовать и язычники: «Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых диаволом, потому что Бог был с Ним. И мы свидетели всего, что сделал Он в стране Иудейской и в Иерусалиме, и что наконец Его убили, повесив на древе. Сего Бог воскресил в третий день, и дал Ему являться не всему народу, но свидетелям, предызбранным от Бога, нам, которые с Ним ели и пили, по воскресении Его из мёртвых. И Он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что Он есть определённый от Бога Судия живых и мёртвых. О Нём все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его». Это «слово» Евангелия имеет несколько аллюзий на великую миссию – «Вы же свидетели сему» читаем у Луки 24:48, и Пётр отчётливо чувствовал, что он исполняет великую миссию, когда говорил, что он проповедует, потому что после воскресения Христос «повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что Он есть определённый от Бога Судия». Комментарий Петра, что «о нём все пророки свидетельствуют» определённо был высказан в отношении того, что Господь после воскресения говорил, где о Нём говорится в Писании пророков. Поэтому Евангелие, которому следует научить

все народы и в которое креститься, согласно требованию великой миссии, суммируется здесь Петром в «слово». Это краткая весть о личности Христа, Его смерти и воскресении, Его предстоящему второму пришествию на суд народов, и необходимости нашего покаяния и получения прощения по нашей ассоциации с Его Именем.

Кто может запретить – Это же слово используется Господом, когда Он упрекает учеников за 'запрет' ученикам Иоанна и малым сим приходить к Нему (Марка 9:38); и Он использует то же слово в описании того, как законники воспрепятствовали (то же слово запретили) людям входить в Царствие (Луки 11:52). Ощущается явная параллель между учениками и их иудейскими учителями, которые оказали сильное влияние на их мышление. Но в конце концов до них дошло – потому что Пётр настаивал, что язычникам нельзя *запрещать* креститься, и он использует то же слово опять, восклицая, кто он таков, чтобы *воспрепятствовать* Богу, *запрещая* людям приходить к Нему (Деяния 11:17). Грешность отношения учеников подчёркивается в 1 Фес. 1:16, где Павел говорит об иудеях, *препятствующих* проповедованию язычникам, что навлекает на них гнев Божий. Первоначально ученики следовали своим иудейским старейшинам, придерживаясь такого рода отношений к язычникам. Кстати говоря, в этом просматривается трезвое предупреждение тем, кто подобным образом препятствуют крещению тех, кто искренне стремятся к нему, как и к тем, кто препятствуют участию малых сих за столом Господним.

10:48 *И велел им креститься* – Что предполагает, что Пётр сам не проводил крещение, чтобы избежать создания культа следования производящему крещение.

ГЛАВА 11

11:1 *Язычники* - Означает ли это, что обращение Корнилия было воспринято как представительство обращения язычников? Или, может быть, было уже несколько обращённых язычников кроме Корнилия – напр., Тавифа, эфиопский евнух, и именно к ним относится ссылка на язычников в этом стихе?

Приняли слово Божие – См. ком. 8:14 *Приняли слово Божие.*

11:2 - См. ком. Деяния 10:20; 15:5.

Обрезанные – Кажется, что этот термин относится не просто к обрезанным иудеям, потому что большинство церкви состояло из евреев. Скорее всего, это, кажется, относится к тем внутри церкви, которые считали, что обрезание было существенно для спасения.

Упрекали – Греческое *diakrino* может с таким же успехом означать осуждение. Они как бы представили себя в роли судей Петра перед церковью, превратившейся в зал суда. Это с лёгкостью происходит и в наши дни.

11:3 Легко предположить, что споры о «яствах» (Евр. 13:9) в первом столетии вращались вокруг того, какого *рода* пищу следует употреблять, т.е. придерживаться ли диетических правил закона Моисея. Но страх в отношении «яств» относился больше не к тому, что вы едите, а к тому, с *кем* вы едите. Пётр объясняет в Деяниях 11:3, сколь радикально было еврею есть вместе с язычником. Принимая это во внимание, принятие пищи христианами евреями совместно с христианами иноплеменниками на вечере Господней было бы захватывающим свидетельством единства окружающему их миру. Однако, в конце концов, евреи и язычники разделились, и церковь разделилась, что в результате привело её к неустойчивости и всевозможного вида практической и доктринёрской коррупции. Проблема была в том, что евреи понимали совместное принятие пищи знаком согласия и знаком, что вы принимаете тех, кто с вами за столом, морально чистыми людьми. Застольные манеры Господа были намеренно противоположны такому подходу. Justin Martyr (*Dialogue with Trypho* 47.2-3) упоминает, что евреи-христиане соглашались есть за одним столом с христианами из бывших язычников, если те сначала примут еврейский образ жизни. И в этом суть проблемы – требование, чтобы те, кто за вашим столом, были такими, как и вы. Кушать за одним столом означало, что ваши позиции во всех отношениях идентичны. Сходство с некоторой частью современной церкви похоже, как ни странно.

Ты ходил к – Войти в дом уже считалось религиозным актом; слово ходить / входить неоднократно использовалось, говоря, что Пётр вошёл в дом Корнилия (Деяния 10:24,25,27); и братья-законники обвиняли Петра не только в том, что он ел с язычниками, но и в том, что он «входил» в дом его. Подобным образом и Лидия чувствовала, что Павел может войти (то же слово) в дом её, если он признал её верною Господу (Деяния 16:15,40). Но в 1 Кор. 14:23,24 высказывается предположение, что двери экклесии должны быть открыты даже для неверующих, которые пожелали бы ‘войти’, со

всеми соответствующими выводами. Иаков 2:2 использует то же слово дважды, описывая ‘входящими’ в ‘собрание ваше' богатого и бедного незнакомцев и разницу в отношении к ним собравшихся верующих, Но дело в том, что они ‘вошли’ – никто им не воспрепятствовал. Церковь и стол были открыты.

Ел с ними – Пётр ел с необрезанными – что вызвало нарекания со стороны братьев из иудаизма, так как Закон запрещал необрезанным есть первую Пасху. Иудеи воздвигли [огромную!] преграду вокруг этого закона, запрещающего иудеям есть вместе с язычниками. Но Петру было преподано, что это неправильно – и он ел с язычниками, кажется, даже до их крещения. Но дело в том, что видение научило его, что всем различиям закона Моисеева, типа чистый / нечистый, обрезанный / необрезанный, теперь пришёл конец. Похоже, что это был большой вызов церкви первого столетия, как и 21го столетия. Именно кушая вместе с язычниками, Пётр открыто демонстрировал , что Бог принял язычников (Деяния 10,11). В иудаизме первого столетия «трапезы… были главным выражением понятия чистоты в иудаизме. Человек ел то, что приемлемо с теми людьми, которые считались приемлемыми» [Bruce Chilton, *Rabbi Jesus: An Intimate Biography* (London: Doubleday, 2000) p. 473)]. Заметьте также, что Лука упоминает, что Павел ел в домах язычников, как Лидии, так и темничного стража (Деяния 16:15,34).

Со временем Пётр стал избегать трапез с братьями из язычников (Гал. 2:12). Но видение обучило его, что можно есть с братьями из язычников в Деяниях 11:3; он оправдал это перед братьями и убедил их в своей правоте, ведь Господь так терпеливо работал, обучая его не делать таких различий. А тут всё это учение пошло прахом. Это урок многим не велеречивым братьям и сёстрам – с чем вы начинаете пассивно мириться в жизни экклесии, даже вопреки вашему убеждению, вы можете в итоге оказаться активно поддерживающими это. …..

11:4 Пётр не утверждал, что он является камнем, на котором построена церковь; он не требовал уважения его позиции, он смиренно пересказывал, что случилось на самом деле. Его смирение здесь впечатляет.

11:5 *Ко мне* – Прекрасное отражение смирения Петра. Он находился под сильным влиянием своих отречений, и он ощущал себя последним, которого следовало бы избрать для получения приглашения для открытого принятия новообращённых из

язычников. Но так работает Господь; Он выбирает самых смиренных, чтобы через самых смиренных продвигать Свою работу и быть на переднем фланге новых движений Его Духа.

11:6 *Рассматривая* – То же слово в греческом языке использовано в описании служанки, *всматривавшейся* в Петра в ночь его отречений (Луки 22:56). Только Лука использует это слово. Он связывает эти события, раскрывая, как, возможно, даже подсознательно переживание Петром своей слабости ни на минуту не оставляло его мышлений и рассуждений. И именно поэтому Господь использовал его в продвижении Своей работы.

11:7 *И услышал я голос, говорящий мне* – В Новом Завете единственным человеком, произносящим эту фразу, является Павел, когда он пересказывает, как тот же Господь явился ему на пути в Дамаск (Деяния 22:7; 26:14). Павел принял смиренного Петра в качестве образца для следования ему, как и нам следует поступать.

Заколи и ешь – Это язык жертвоприношений. В Рим. 15:16 говорится о приношении проповедником язычников на алтарь Божий, используется тот же образ ‘приношения’ жертв в описании проповедования. И это связано со словами Павла в Рим. 12:1 о представлении нас самих в жертву живую для разумного служения нашего. Так что целью проповедника является пробуждение жертвенной жизни в обращённых ею или им, следуя примеру Учителя своего.

11:8 *Нет, Господи* – Возможно, Пётр стремился напомнить всем, что в последнюю вечерю он также говорил Господу не мыть его ног; и ранее он также не соглашался с намерением Господа идти на смерть в Иерусалим. Петр подчёркивает, как он постоянно шёл не в ногу с Господом. И на этом основании он стал одной из величайших фигур тела народа Господнего.

Ничего скверного или нечистого никогда не входило в уста мои – Сравнивая это с тем, что говорится в записях в этот момент в Деяниях 10:14, кажется, что он дважды возразил Господу. Поэтому глас к нему был и в другой раз.

11:9 *Вторично* – Возможно, голос отвечал вторично, потому что Пётр дважды возразил Господу – см. ком. выше.

Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым – Кажется, мысль в том, что Бог потенциально очистил язычников очистительным жертвоприношением Сына Своего, которое относилось и к ним; но не проповедуя им и не принимая их, они делаются нечистыми в результате греха неделания со стороны членов тела Господня, которые отказались принять их. Из этого видно, как много нам перепоручено; а также великая значимость греха неделания того, что следует в жизни других. Дело просто в том, что, если мы не принимаем или не проповедуем кому-то, то нет надежды на то, что Бог найдёт другой выход. Нет, дело в том, что их спасение передано в наши руки; и в случае нашей небрежности его просто не будет.

11:10 *Это было трижды* – Это могло означать, что каждый раз Пётр прекословил приказанию (см. ком. :9). Пётр говорит это, дабы заверить слушателей, что он понимает их противление мысли о принятии язычников.

Поднялось всё на небо – В оригинале это слово используется в Новом Завете только один раз, и опять Лукою (Луки 14:5), который говорит, что осёл или вол, упавший в колодец, будет ‘поднят’ оттуда в субботу, Господь также желает ‘поднять’ тех, кто нуждаются в спасении. Значимо здесь то, что осёл – нечистое животное, а вол – чистое животное. Тонкий нюанс в данном Господом примере в том, что срочность спасения затмевает различие в законе между чистым и нечистым. Поднятие нечистых на небо тем самым говорило о принятии их Богом для спасения; но это должно проводиться в жизнь Его представителями здесь на земле.

11:11 *Стали перед домом* – Так же как Ангел стал перед Корнилием, так и Петром в его видении (10:30). Пётр должен был уразуметь, что язычники, стоящие перед ним фактически представляли Господа, стоящего перед ним; отказать им означало бы отказать Господу. Этот же принцип должен быть взят на вооружение во всех случаях, когда мужчины или женщины стоят перед нами, стремясь добиться нашего согласия принять их в число народа Божьего.

11:12 *Дух сказал мне, чтобы я шёл с ними* – Не изъясняется, именно как Дух сказал это Петру, это могло быть чрез обстоятельство только что полученного им видения; или прямо сказано ему Духом – Ангелом; или внутренним повелением. Я бы скорее принял первую возможность. «Чтобы я шёл с ними» передаёт значение греческого слова «в содружестве с ними»; и дело в том, что это было сказано

ему Духом. Так что он объясняет, что ранее еврею и язычнику не принято было ‘идти в содружестве’.

Нимало не сомневаясь – Это же греческое слово использовано в Деяниях 15:9, где оно переводится: что Бог не положил «*никакого различия между нами и ими, верою очистив сердца их*». Но это также то же самое слово, что использовано в 11:2, говоря, что обрезанные «упрекали» [«стали спорить», в переводе Ж.п.] Петра за принятие язычников. Эти, живущие по закону иудаизма, делали различие, но Дух не делал того. Это стародавняя церковная ситуация – Дух руководит некоторыми, чтобы они приняли ранее исключённую группу, но консерваторы не принимают их. Тогда как вроде бы консерваторам не оставалось ничего другого, как принять доказательство движения Божьего, история древней церкви и постоянные ссылки на эту тему в письмах Павла и Петра свидетельствуют о том, что в итоге консерваторы просто не смогли принять этого. И это напряжённое противостояние: евреи – язычники, консерваторы – либералы привело к тому, что церковь разделилась и стала отступнической. Это же проявилось и в моём вероисповедании. Однако следует отметить, что повеление не делать никакого различия сказано в контексте приёма тех, кого Бог принял. Этим не сказано, что мы больше не делаем различия между тем, что праведно и что неправедно, отступая на позиции, с которых всё видится в сероватом свете.

Пошли со мною и сии шесть братьев – Видится картина Петра с братьями евреями, путешествующих вместе с язычниками, когда такое общение с язычниками противоречило еврейской практике жизни. Однако он шёл на это по наущению Духа.

Мы пришли в дом того человека – В строгом нарушении принятого евреями порядка (10:28).

11:13 *Ангела* – Предположительно, того же ангела, который являлся Петру. В 10:30 он назван мужем. Ангелы являются в обличье людей, и в этом случае Ангел определённо представлял человека Иисуса Христа.

Видел в доме своём Ангела – Евреям возбранялось входить в дом язычников (10:28). Тот факт, что Ангел вошёл в дом язычника Корнилия, был значимым фактом. Если Господь общается с человеком, то и нам должно, кто мы, чтобы противиться этому.

11:14 *Слова, которыми спасёшься ты и весь дом твой* – Наличие веры существенно для спасения, но вера должна иметь некую интеллектуальную основу; для существования веры необходимо некое знание. Поэтому невозможно отделить понимание от конечного принятия. И это потому, что жизненное основание веры коренится в понимании.

11:15 *Сошёл на них Дух Святой* – Деяния 15:9 объясняет, что весь этот случай демонстрирует, что нет никакого различия между верующим из евреев и из язычников, ибо верою Бог очистил сердца их. Но Пётр не мог видеть сердец этих язычников. Поэтому ему было дано видение Духа для показа ему, что Дух активно работает в умах и сердцах этих язычников. Поэтому дар чудодейственных проявлений Духа преследовал специфические цели в специфический момент в специфическое время, как чудодейственные дары Духа всегда давались и ранее. Дело в том, что вера во Христа всегда вызывает божественный отклик, проявляющийся в даре Духа, очищающего сердце и разум верующего. Для этого необходимо крещение. Крещёные нередко открыто свидетельствуют об ощущении Божьего присутствия внутри их; но если они не применяют этого на практике, то, естественно, получается: ‘применяй или потеряй’.

Сошёл на них – См. ком. 8:16.

Вначале – Начало христианского движения здесь точно определено днём Пятидесятницы. Так что случай с Корнилием можно по праву назвать Пятидесятницей язычников.

11:16 *Тогда вспомнил я слово Господа* – Слово Господа о посылке Утешителя, Духа Святого (Иоанна 14:26), о чём говорится в Деяниях 1:5. Занимаясь этой сложной ситуацией в экклесии, возникшей в связи с принятием язычников, на стороне Петра было и право и правда. Но в своём рассказе старейшинам Пётр постоянно ссылается на свои собственные промахи. «Тогда вспомнил я слово Господа, как Он говорил…» определённо является его ссылкой на то, что он вспомнил слово Господа слишком поздно уже после своих отречений. Как будто он говорил: ‘И вот я опять не помнил слова Господа, не повинуясь тому, что явно имелось в виду, почти прекословя ему своим колебанием в принятии язычников’.

Иоанн крестил водою, а вы будете крещены Духом Святым – «Вы» относилось к ученикам. То, что язычники теперь были крещены

Святым Духом, означало, что они не менее, в духовном отношении, чем первые ученики, которые странствовали с Иисусом по Галилее. Крещение Святым Духом в этом контексте должно относиться к внутреннему очищению верующего Духом, которое начинается около времени их крещения водой (Деяния 15:9). Они должны были получить святого ‘духа’ или разума / мышления.

11:17 *Бог дал им такой же дар, как и нам* – Я полагаю, что дар, который все они, в сущности, получили, был даром очищения их сердец Духом (Деяния 15:9). И это то же обетование Духа, которое доступно и нам. Верно, что как апостолы, так и обращённые язычники заговорили на языках, но я полагаю, что это было внешним проявлением более существенных внутренних изменений, произведённых им.

Уверовавшим в Господа Иисуса Христа – Растущее признание превосходства Господа Иисуса также являлось признаком духовного роста Петра. Он первым употребил сочетание «Господь Иисус Христос», но он никогда не обращался к Господу, называя его просто «Иисус» (фактически, кажется, что никто из учеников не обращался к нему так, и редко когда говорили об Иисусе без упоминания Его титула). Проследите за путём роста Петра в осознании величия Господа: Матф. 16:22 (*прекословить* Ему!); Деяния 2:36; 10:36; 11:17. Когда Пётр понял, что он смотрит на воскресшего Христа на берегу, он опоясался одеждою и бросился в море, чтобы подплыть к нему (Иоанна 21:7). И хоть ему надо было плыть для встречи с ним, Пётр опоясался одеждоюдля прикрытия наготы своей. Он понял величие, вступившее в силу по отношению к Человеку из Назарета вследствие Его воскресения. По примеру Петра, некоторые из ранних братьев также осознали превосходство Господа и *значение* всего этого как кульминационного момента их испытательного срока; потому что многих убили лишь за то, что они не прекращали называть Иисуса Господом. Эти братья (и сёстры) умерли, исповедуя Иисуса Господом на устах – и важнее того, в глубине сердец своих.

Воспрепятствовать Богу – Пётр бросал вызов братьям законникам его дней вопросом: «Кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святого Духа?» (Деяния 10:47). Греческое слово, переведённое «запретить», представляет собой достойную внимания тему. Пётр использует то же слово, когда он здесь говорит, что, если бы он не крестил этих язычников, то он бы воспрепятствовал [в гр. то же слово, что «запретить»] Самому Богу.

Это серьёзно. Запрещая людям креститься, мы препятствуем Богу, потому что в конечном итоге именно Бог чрез Сына Своего крестит людей, тем самым включая их в среду Своего народа. Одной этой мысли достаточно, чтобы никто из нас не осмелился запретить креститься любому, кто этого желает. Великое осуждение уготовано тем, кто запрещает другим проповедовать Евангелие (1 Фес. 2:16). Диотреф запрещал братьям содружество с другими братьями (3 Иоанна 10) – и был резко осуждён за это. Учеников укоряли за то, что они запрещали детям приходить к Иисусу (Матф. 19:14) – «увидев *то*, Иисус вознегодовал» (Марка 10:14, гр. ‘очень сильно опечалился’). Учеников укоряли и за запрещение учеников Иоанна Крестителя с их альтернативными пониманиями некоторых вещей (Марка 9:38); никому, сотворившему чудо именем Христа не следует запрещать этого, хоть ученики, очевидно, считали, что следует запрещать (Марка 9:39); законников осуждают за «воспрепятствование» людям входить в Царствие (Луки 11:52; заметьте, что, усложняя вход в Царствие, создавая трудные испытания для вхождения, равносильно запрещению входа); на вопрос евнуха, что препятствует ему креститься, Филипп удовлетворился простыми словами его: «верую, что Иисус Христос есть Сын Божий» (Деяния 8:36).

Милость Божья проявляется миру чрез проповедование экклесии; и в этом смысле Бог допустил, что милость Его может быть ограничена согласно нашим усилиям в области свидетельствования. Петр мог бы и не крестить язычников; и, если бы он так поступил, он бы препятствовал Богу, подобно фарисеям, он бы воспрепятствовал Богу (Деяния 11:17). Как в Песне песней Соломона (1:7), невеста [церковь] идёт по следам овец [верующих], чтобы найти пастуха [Иисуса]. Овцы ведут других к пастуху. Бог «явил Своё слово в проповеди, вверенной мне» (Титу 1:3).

11:18 *Дал Бог покаяние* – Это говорит о том, что Он активно действует, развивая наше желание покаяться; «благость Божия ведёт тебя к покаянию» (Рим. 2:4). Эти же слова использовались апостолами в учении, что Бог возвысил Иисуса, «дабы дать Израилю покаяние» (5:31). Это утверждение не было неверным, но теперь они поняли, что они видели и проповедовали частичную картину; так как дар покаяния теперь явно воспринимался ими как причитающийся также и язычникам.

Бог совершенно явно потенциально работает над сердцами людей. В моменты покаяния, как при крещении, так и во многих

последующих случаях трудно поверить, что в перспективе огромная сила Божьего Духа действительно подготовила путь для нашей полной духовности. Израиль на горе Кармил с Илией находились в подобном положении; итак, Илия молился: «Услышь меня, Господи… Да познает народ сей, что… Ты обратишь сердца их к Тебе» (3 Царств 18:37). Он имел в виду: ‘Они не понимают, что Ты так желаешь, чтобы они покаялись, что в перспективе ты воздействуешь на их сердца и заставишь их это сделать; если ты услышишь мою молитву, это может мотивировать их на добровольное покаяние в качестве отклика, чтобы духовная помощь, дающаяся тобой в перспективе, стала для них реальностью’. Даже честнейшее сравнение нас с этой разношёрстной толпой закоренелых отступников должно снова вдохнуть в нас веру в то, что Бог желает, чтобы все Его люди беспрестанно приходили к покаянию.

Покаяние в жизнь – Путь к вечной жизни включает покаяние. Признание наших личных грехов более чем существенно для спасения.

11:19 *Рассеявшиеся* – Использование *diaspeiro* заставляет думать, что рассеявшиеся христиане теперь были израильской диаспорой; они были истинным Израилем Божьим. Греческое слово подразумевает ‘широкое рассеивание’; и действительно семя Евангелия получило распространение чрез эту вынужденную миграцию.

Гонения – См. ком. Деяния 8:1.

Никому не проповедуя слово, кроме иудеев – Они явно восприняли, что веление нести Евангелие всему миру и каждому относится только к еврейскому народу во всём мире. Мы тоже можем узреть эллипсис в чтении какого-либо раздела слова Божьего, полагаясь на то, что наши подсознательные предположения являются правильной интерпретацией.

11:20 *Антиохию* – Почему именно здесь преследуемые еврейские верующие стали делиться словом с язычниками? Слово «язычники» здесь могло относиться и к ‘Эллинам’, т.е., евреям, говорящим по-гречески. Возможно, первоначально они проповедовали им, но этническая принадлежность населения Антиохии была неясной, невозможно было отличить язычников от по-гречески говорящих евреев – и Евангелие передавалось язычникам. Согласно Plumptre,

«Это был центр порока со жрицами – блудницами Дафной и Аполло, которые время от времени участвовали в публичных церемониях ‘лишённые одеяния’. Язычество в его самых вульгарных и нижайших формах преобладало в жизни этих людей». Можно предположить, что там были евреи, сочетавшиеся браком с язычниками; однако в этом аморальном городе Евангелие привилось. Антиохия стала как бы Иерусалимом церкви эллинов. Но это церковь, основанная в неком глубоко аморальном районе современного города; опять, выбор Господа, на первый взгляд, поражает. Должно быть, консервативным еврейским христианам было несказанно трудно принять, что в таком месте произошло массовое обращение в христианство.

11:21 *И была рука Господня с ними, и великое число, уверовав, обратилось к Господу* – Рука Господня, Его активность привела к тому, что люди уверовали. Здесь опять мы видим, что Его превосходство и милость по отношению к людям означает, что мы не лишены помощи пред лицом выбора меж верой и неверием. Рука Господня воздействует на сердца людей, давая им веру и покаяние (:18).

Уверовав, обратилось к Господу – Это две разные вещи. Возможно, эквивалент этому в Деяниях 18:8 «Многие из Коринфян, слушая, уверовали и крестились». Обращение к Господу тогда относилось бы к водному крещению. Или ссылка может быть на психологическую активность Господа в обращении сердец и мыслей к Нему. То же слово используется в 3:19: «Покайтесь и *обратитесь*». После веры и крещения начинается процесс обращения. Это то, что Господь делает с нами, как и мы стремимся преобразовывать себя. В обязанности проповедника входит обращение людей к Господу (то же слово 26:18), однако нам всегда следует осознавать, что это является и Его желанием; и Его Дух воздействует на аудиторию, стремясь обратить её к Нему. «Рука Господня» стремится достичь этого; и любой, оставшись необращённым, не обратившийся к Нему, воспротивился Его руке, его воздействию на жизнь и сердце его. Лишь намеренно закрывая глаза и сердце, может человек не дать Господу обратить его сердце к Нему (28:27 то же слово). Следует помнить об этом, борясь с проблемой тех, кто не веруют. Их неверие вызвано множеством факторов, но одним элементом уравнения является то, что Господь работал, пытаясь обратить их.

11:22 См. ком. Деяния 8:1.

Дошёл слух о сем до церкви Иерусалимской – Метафора о теле относится к местной церкви, а не ко всему телу Христову.

В Антиохию – Иерусалимская экклесия поручила Варнаве идти в Антиохию. Он не возразил им, говоря, что они не вправе командовать им. Он пошёл в Антиохию, увидев благодать Божию, возрадовался, потом пошёл в Тарс и привёл его в Антиохию (:25). В конце концов, уважая тех, кто этого заслуживает, мы всё же являемся личными рабами Господа, который умер за нас, и мы должны следовать ему согласно собственной совести. Урок из этого в том, что нам следует быть как можно более положительно настроенными посреди этого существующего напряжения между правыми и левыми – особенно, когда мы пишем или говорим об этих проблемах. Нам следует работать, продвигая Евангелие, каковы бы печальные разногласия ни возникали среди тех, кто уже приняли крещение.

11:23 *Увидев благодать Божию* – Мысль не просто в том, что Варнава увидел, сколь милостив был Бог, приняв язычников. Дар [*charis*, то же слово «благодать» / милость] Божий должно быть относился к дару Духа. В отношении Корнилия, получение им даров Духа было достаточным доказательством иудейским братьям, что его обращение является подлинным. И то же самое и в Антиохии – когда Варнава увидел благодать Божию, работу Духа, он удостоверился, что обращения были подлинными.

Возрадовался – Варнава возрадовался тому, что обращённые язычники получили дар Духа, доказательство подлинности их обращения. Когда те, кто формально занимали привилегированное положение, открывают двери другим, трудно воистину возрадоваться тем, что вы теряете своё привилегированное положение. Радость Варнавы и других иудейских братьев является свидетельством их подлинного смирения и искренности.

Искренним сердцем – На дар Духа, очищающий сердце, следует откликнуться; применяй его на деле, или ты его потеряешь. Увидев данную им благодать Божью, Варнава убеждал их держаться Господа искренним сердцем.

11:24 *Ибо он был муж добрый и исполненный Духа Святого* – Он был человеком, который был вправе побуждать новообращённых к сохранению дара Духа, потому что он сам так поступал и был полон

им. Мы видим также, что для того, чтобы быть исполненным Духа Святого, необходимо и личное усилие – его доброта была связана с тем, что он исполнен Духа Святого. Дар даётся Божьей милостью – но сохранить его можно, приняв осознанное решение пребывать с Господом.

Приложилось к Господу – Лука любит это слово. В 2:41,47 мы также читаем о новообращённых, которые приложились к Господу (в оригинале то же слово). Он и есть Его церковь. Слово *prostithemi* буквально значит ложиться рядом; оно использовано в описании погребения Давида, что он «приложился к отцам своим» (13:36). Для новообращённого приложиться к Господу предполагает крещение с сопутствующим символизмом смерти и погребения вместе с Господом.

11:25 *Варнава пошёл в Тарс искать Савла* – Косвенное указание на то, что Савл / Павел уединился, предавшись безвестности в родном городе. Варнава знал, что Савл способен на большее, и поэтому он отправился, чтобы найти его. Нам тоже следует прилагать усилия, чтобы убедить других оправдывать своё призвание. Возможно, Варнаву побудило то, что поразительное распространение Евангелия среди язычников возникло в результате гонений Савла на христиан (:19). Вероятно, Савл был чрезвычайно удручён своими прегрешениями, и Варнава хотел дать ему понять, как прекрасно Господь смог использовать это.

И, найдя его – Лука описывает работу Варнавы в терминах искать и находить. Именно Лука записал притчи о поисках и нахождении (Луки 15:8). В этих притчах Господь Иисус занимается поисками и находит. Но Он работает чрез тело Своё на земле; в данном случае, чрез Варнаву. Однако Варнава отправился на поиски Савла и нашёл его по собственной инициативе.

Привёл в Антиохию – Это предполагает относительную пассивность Савла, давая понять, что Савл пришёл в Антиохию благодаря Варнаве.

11:26 *Собирались они в церкви и учили немалое число людей* – Учреждение центра языческой миссии в Антиохии явилось результатом инициативных действий Варнавы, отправившегося на поиски Савла и приведшего его в Антиохию. Эти два брата работали пасторами и проповедниками в ответ на призыв великой миссии по распространению Евангелия; передавать учение

Евангелия, крестить людей и затем учить их всему, чему учил их Господь.

Ученики – Все христиане являются учениками, последователями; двенадцать мужей, следовавших за Агнцем Божьим по Галилее, со всем их недопониманием и маловерием, были и являются символами нас всех. Средоточие внимания было на Нём, а не друг на друге. Все мы познаём Христа, мы слышали о Нём и в Нём научились (Еф. 4:20,21). И нам следует всех сделать учениками Христа (Матф. 28:19); учениками Господа Иисуса.

Ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами – Высказывалось мнение, что первоначально этот термин воспринимался как оскорбление и насмешка. Вся жизнь их была сосредоточена на Христе, поэтому их, смеясь, называли людьми Христа. Однако этот термин используется Петром как само-обозначение всего содружества (1 Петра 4:16 ср. Деяния 26:28). Или же мы можем воспринять, что это означает, что они сами назвали себя людом Христа. В таком случае мы опять видим, что раннее содружество было сосредоточено вокруг Иисуса как Христа, вокруг живого человека, а не вокруг набора теорий и абстрактных интерпретаций. Другая возможность в том, что Павел и Варнава впервые создали этот термин. В Codex Bezae читаем: «И слыша, что Савл в Тарсе, он отправился искать его; и, найдя его, он умолил его пойти в Антиохию; и, прибыв туда, целый год собирались с церковью и обучали огромное множество народа; и там они впервые назвали учеников Антиохии христианами». «Назвали» - перевод слова, которое обычно относится к божественному призыву; так что ещё одна возможность в том, что прямое откровение Святого Духа подсказало, что верующим следует называть себя христианами. Этому следует придать должное значение тем, которые называют имя Христа, но отказываются называться христианами.

11:27 *Пришли из Иерусалима в Антиохию пророки* – Один из них предвозвестил, что «по всей вселенной» будет великий голод (:28); однако братья из Антиохии собрали каждый по достатку своему, чтобы послать пособие «братьям, живущим в Иудее» (:29). Неизбежно задаться вопросом, просили ли эти пророки материальной помощи ввиду предвозвещённого голода. Однако если они предсказывали голод по всей вселенной, который скажется на Антиохии так же, как и на Иерусалиме, почему пособие было послано только братьям в Иудее / Иерусалиме? Возможно, чтобы продемонстрировать единство с разными братьями из разных

культур и этноса, и потому оно было совершенно бескорыстным, в виду того, что Антиохии следовало пострадать точно так же.

11:28 *Агав* – Значение соответствующего греческого слова – саранча. Саранча воспринималась несущей голод; слово предсказания было столь определённым, что человек, высказывающий его, виделся исполнителем его.

Предвозвестил – Греческое ‘означал’. Возможно, Агав не просто предвозвещал голод, но дал символическое видение, которое было воспринято как предвозвещение о голоде.

Предвозвестил Духом, что… будет великий голод – Здесь мы имеем мощный пример тому, что значит вера в пророческое слово. Эти братья были так уверены, что пророчество сбудется, что они немедленно решили до предсказанного голода собрать пособие для тех, кого он коснётся. Похоже, что здесь мы имеем аллюзию на Иосифа, который так верил в интерпретируемые им сны о семи годах голода, что организовал сборы благосостояния, чтобы справиться с ним. Пришествие ‘глад’ было знаком конца века в Елеонском пророчестве (Луки 21:11). Мы видим, как всё готовилось к приходу Господа в первом столетии; именно отсутствие покаяния Израиля и скудость Евангельского рвения среди верующих, обусловили отсрочку Его возвращения. До тех пор, пока мы не усвоим этот урок.

По всей вселенной – Свершилось только в ограниченном смысле. Возможно, более широкое распространение должно было обратить внимание на то, что этот голод мог исполнить пророческое требование голода во многих местах (Матф. 24:7). Я полагаю, что голод не охватил всю вселенную, потому что человеческие условия не соответствовали возможности второго пришествия Господа.

11:29 *Каждый по достатку своему* – Павел использует эти же слова, призывая коринфян также уделить братьям в Иудее «каждый … по расположению сердца» (2 Кор. 9:7). Тем самым он обращался к Коринфу следовать примеру экклесии Антиохии. Примеры щедрости следует отмечать и имитировать; мы возрастаем в силе вспомоществования, следуя примеру других. Здесь ссылка также на данные таланты – каждому было дано согласно его способности. Здесь дача талантов относится к имеющемуся у нас достатку.

Закон Моисея не поддерживал мысли, что щедрыми могут быть только богатые. Очищение после деторождения и очищение прокажённого разрешало делать приношение более низкого порядка очень бедным людям – что подчёркивало, что *никто* не освобождён от дани Господу, как бы беден он ни был. Обратите внимание на подчёркивание: «Тогда ученики положили, *каждый по достатку своему* послать пособие братьям [воображение рисует картину конвоя братьев, идущих в Иерусалим, неся угощение сестры Серны, несколько монет брата Тита…] … *каждый из вас* пусть отлагает у себя и сберегает, *сколько позволит ему состояние*» (Втор. 16:17; Левит 14:30,31; Деяния 11:29; 1 Кор. 16:2).

Положили… послать пособие братьям – Люди первого столетия сравнительно пассивно относились к бедствиям по сравнению с евро-американским отношением сегодня. Голод был действием Божьим, действием природы и его следовало принимать; мысль о том, что одна этническая группа собирает пособие для другой в другом месте, где свирепствует голод, являлась воистину крушением парадигмы. И именно этому Павел и положил начало, организовав сбор пособия среди новообращённых от язычества для помощи голодающим еврейским братьям в Палестине.

11:30 *Что и сделали* – Это может показаться излишним, пока мы не уразумеем, что существует общечеловеческая тенденция ‘решить’ быть щедрым, но фактически не сделать того. Эти братья решили и так и сделали. И об этом имеется одухотворённая запись.

Послав собранное к пресвитерам – Похоже, что именно этому примеру надо следовать в предоставлении помощи страждущим.

ГЛАВА 12

12:1 *В то время* – Во время, описанное в 11 главе, когда братству в Иудее угрожал голод, и Евангелие распространялось среди язычников. Похоже, что гонение на иерусалимское руководство использовалось Господом в целях побуждения язычников взять на себя ответственность – потому что иерусалимское руководство ранней церкви подвергалось сильному давлению. В столь сложных ситуациях Господь мастерски координирует события нашей жизни и нашего содружества.

Поднял руки на – Эта фраза греческого языка часто используется, говоря о руководстве, возлагающем руки на Господа Иисуса. Церковь разделяла страдания Своего Господа, как и мы в сущности; поэтому используются те же выражения. Эта же фраза используется и в Елеонском пророчестве, только в записи Луки об этом, как в последние дни возложат руки на верующих (Луки 21:12). Лука ясно видел это действо Ирода как исполнение пророчества. Всё было подготовлено для прихода Господа во славе; знаки, которые зависели от Бога, все были налицо. Но отсутствие покаяния Израиля и недостаточное рвение верующих по распространению Евангелия миру означали, что человеческие предпосылки не были выполнены, и Его возвращение отложено на наши последние дни.

12:2 *И убил Иакова, брата Иоаннова, мечом* – Некоторые комментаторы утверждают, что фраза ‘убить мечом’ означает обезглавить. В записях Иаков был первым мучеником, пострадавшем за веру; и опять (см. ком. :1) Лука записывает это как свидетельство об исполнении Елеонского пророчества. Господь предсказал, что Иаков будет пить чашу Его (Матф. 20:22,23), и так и случилось. Стоит отметить, что в записях не значится, что кого-то избрали на его место, чтобы сохранить число 12. Это обличает утверждения католиков о наследовании апостольства.

12:3 *Взял и Петра* – Лука использует то же слово в записях, говоря о ‘взятии’ Господа, «Пётр же следовал издали» (Луки 22:54). Теперь даётся косвенное указание, что после периода следования за Господом, настала пора Петру более точно испытать страдания Господа. Есть немало сходств со страданиями Господа – напр., это было «приятно Иудеям» (:2). Поэтому комментарий: «тогда были дни опресноков». Время Пасхи – время страданий Господа. Нас тоже подводят к испытанию страданий Господа, и наше знакомство с записями о них поможет нам скорее узреть это.

12:4 *Задержав его* – Это же слово греческого языка повторно используется, говоря о задержании Господа иудейской оппозицией (Иоанна 7:30,32,44; 8:20; 10:39; 11:57). Опять мы видим развитие темы, что конечным страданиям Господа подвержен также и Пётр.

Посадил в темницу – Определённо для испытания заверений Петра, что он готов с Господом и в темницу и на смерть идти (записано только Лукой – Луки 22:33). Господь подобным образом может испытать наши заверения о преданности Ему. Следует отметить, что Ирод ранее взял Иоанна Крестителя и «посадил в темницу» (те же

слова; Матф. 14:3), опять же чтобы сделать приятное кому-то – в данном случае, Иродиаде. Это сходство должно было заставить Петра заподозрить, что Ирод обезглавит его в темнице, как Иоанна. Наши страдания нередко так схожи по теме и по настроению со страданиями других, и это потому, что нам следует черпать силу из этого и видеть, что мы не одиноки.

Четырём четверицам воинов – В гр. яз. «четверица» относится к группе из четырёх воинов; четыре четверицы означало 16 воинов.

Вывести его к народу – Это же греческое выражение Лука использует, говоря о введении Господа в синедрион (Луки 22:66).

12:5 *Петра стерегли в темнице, между тем церковь прилежно молилась о нём Богу* – Налицо противопоставления факта содержания Петра в темнице и прилежного моления церкви о нём; как будто мирская сила борется с духовною силою, и духовная сила побеждает. «Прилежно» буквально означает ‘непрестанно’, и слово это используется Петром лишь однажды, когда он призывает иметь «усердную любовь друг ко другу» (1 Петра 4:8). Он, должно быть, помнил о прилежном молении церкви о нём и побуждал церковь оказывать такую же любовь к другим.

О нём – Huper, переведено «о». Доротея Солле называет это слово «предлогом репрезентации» (Dorothee Solle, *Christ the Representative* (London: S.C.M., 1967) p. 69). Наша молитва о других является нашей репрезентацией их пред троном Небесным и божественным судом. И это, конечно, как раз то, что Господь Иисус делал и делает ради нас; выступая посредником *huper* нас, как наш представитель. То, что Он сделал для нас, нам не следует просто сконфуженно принять; на самом деле мы должны также поступать ради других. И лучше всего мы может отразить это чрез наши молитвы о других, соболезнуя и сочувствуя им и передавая эти чувства о них в молениях своих пред Отцом нашим.

12:6 *Когда же Ирод хотел вывести его, в ту ночь* – Это отражает то, что у евреев день начинается с заходом солнца. Та ночь была днём, когда Ирод намеревался «вывести его» на смерть. В такого рода тщательном соответствии мы видим свидетельство вдохновения и всесторонней правдивости. Слова «вывести его» естественно напоминают судилище над Господом Иисусом перед смертью Его.

Пётр спал – Величавый гимн вере и миру, рождаемому ею. Казалось, что не могло быть сомнения в том, что эта ночь будет его последней ночью, что утром его ожидает смерть.

Между двумя воинами – Напоминает о смерти Господа между двумя преступниками.

Скованный двумя цепями – Записью даётся подробное описание того, как Пётр был скован и как его стерегли. Мы знаем, что его стерегли четыре четверицы воинов (:4), вроде бы излишним было повторение, что его стерегли (:5), и теперь мы узнаём, что он спал, скованный отдельными цепями с двумя воинами. Было сделано всё, что в человеческих силах, чтобы исключить возможность побега. Всё это подготавливает сцену удивительного освобождения, осуществлённого Господом той ночью. Примечательно, что Пётр позднее описывал суть осуждения как состояние связанности узами адского мрака в ожидании наказания (2 Петра 2:4). Он определённо писал это, вспоминая, как он находился точно в таком положении в ту ночь в темнице – и был спасён.

Стражи у дверей стерегли темницу – Ещё один пример видимо излишних подробностей обеспечения стражи. См. ком. *Скованный двумя цепями.* Это также напоминает стражей, которые стерегли могилу Господа. Это второй случай в Деяниях, когда «стражи у дверей» оказываются бессильными (Деяния 5:23).

12:7 *И вот Ангел Господень предстал* – Точно так, как случилось и с Павлом (Деяния 27:23); см. ком. 12:6 *Скованный двумя цепями.* Лука использует те же слова, что в Луки 2:9, где Ангел Господень предстал пастухам, и слава Господня осияла их. Не совсем ясно, что именно хочет сказать Лука, указывая на это сходство. Возможно, что Господь показывает Петру, что события Его жизни повторяются в жизни Петра; как происходит и в жизни всех, кто во Христе.

Толкнув Петра в бок – Другой перевод: «*Ударив* Петра в бок» (Ж.п.) Ещё одно сходство с распятием Христа. Греческое слово, переведённое толкнув / ударив, обычно используется в Новом Завете в смысле удара с нанесением смертельной раны, что делает следующую фразу столь значимой: «…пробудил его». Сходство с тем, что стражи оказались беспомощны при воскресении и сиянии славы Господней – всё это было для того, чтобы Пётр понял, что суть смерти Господней и воскресения повторяются в нём. Мы отмечаем также и неверие мужчин – учеников, прилежно

молившихся в запертой комнате, что контрастирует с верой женщины [Рода]; это явно напоминало ситуацию при воскресении Господа. Его смерть и воскресение постоянно переживаются и в нашем жизненном опыте: крещение – сигнал того, что мы готовы к постоянному участию в Его смерти и воскресении.

12:8 *Опояшься и обуйся* – Когда Ангел сказал это Петру, это была ссылка на слова Господа Петру, что, когда он состарится, другой препояшет его и поведёт его на смерть (Иоанна 21:18). Так что Ангел говорил, что время смерти Петра ещё не пришло. Урок в том, что утешение и ободрение, которое Пётр почерпнул из слов Ангела, вероятно, было прямо пропорционально степени, к которой привело его размышление над пророчеством Господа. Так и с нами. См. ком. :10, где приводится ещё один пример.

Иди за мною – Фраза, которая встречается 18 раз в НЗ, и всегда о следовании Господу Иисусу. Пётр не мог мириться с этим – ему было сказано прекратить убеждать Господа не идти на смерть на кресте, а вместо этого следовать за Ним; и в конце Евангелия от Иоанна Петру опять надо было напомнить о необходимости следовать Господу. Так что здесь мы определённо должны воспринять, что это Господь Иисус говорит чрез Ангела в этот момент; призыв следовать Ему звучит нам в самых необычных ситуациях.

12:9 *Пётр вышел и следовал за ним* – Это заставляет предполагать, что следовать и выходить были две разные вещи. Готовность Петра одеться и выйти из темницы было испытанием его веры. Повеление одеться также не было свидетельством чуткости Ангела в виду ночного холода, который охватит Петра. Скорее всё это было испытанием и развитием веры и послушания Петра.

Не зная, что делаемое Ангелом было действительно, а думая, что видит видение – Это была как раз та же позиция, в которой оказались молившиеся верующие в ту самую ночь (:15); и опять только отворив ворота, они поверили (:16). Петру не верилось, что его молитвы в ту ночь были услышаны и исполнялись пред глазами его; и осознание им своей собственной слабости помогало ему терпеливо переносить слабости собственных братьев в ту ночь. Потому что во время молитвенного собрания они получили ответ на свои молитвы – и прозвали это сумасшествием, говоря, что женщина видела видение. Что было как раз тем же, что думал Пётр. Это так часто случается, что слабость человеческая проявляется в

верующих, и это также – рука провидения. Это определённо предназначено, чтобы мы были в состоянии достичь терпеливого прощения и содружества друг с другом.

12:10 *Пройдя первую и вторую стражу, они пришли к железным воротам, ведущим в город* – Имеется огромное множество вариаций в описании подробностей в библейских записях. Многие годы жизни таких людей как Петр не получили отражения в записях; но здесь нам даны мельчайшие детали нескольких мгновений жизни его. Это для того, чтобы мы видели происходящее как бы на экране телевизора; чтобы мы могли воссоздать и пережить эти чудесные события.

'Железные ворота, ведущие в город' скорее всего относились к так называемым 'темничным воротам' и они упоминаются только ещё один раз в Библии. В книге Неемии 12:39 читаем, что у этих ворот встретились два хора, которые пели хвалу Богу за возрождение Иерусалима при Неемии. Как отмечалось в комментарии 12:8 *Опояшься и обуйся*, Пётр вероятно приободрился, услышав эти слова, так как его самого, несомненно, переполняла благодарность, связывал он это с записью в книге Неемии или нет. Столь многое в нашей жизни также как бы подталкивает нас к определённым местам библейских записей – но если нам не удаётся их воспринять, то они остаются в массе своей вроде как несущественной и необъяснённой мебелью в нашей жизни.

Вышли, и прошли одну улицу, и вдруг Ангела не стало с ним - Шагая вместе с Ангелом, Пётр, должно быть, думал, что ничего плохого не могло с ним произойти; Ангел продолжал путь с ним, но он стал невидим. Ангела 'не стало' с его земной точки зрения.

Прошли – Буквальное значение 'следовать'; ситуация полна ссылок на Ангела, открывшего железные ворота Египта во время Пасхи и выводящего из него Израиля. Далее, мысль в 11 стихе, что «Господь послал Ангела Своего и избавил меня из руки Ирода и от всего, чего ждал народ Иудейский» явная ссылка на посылку Господом Ангела, чтобы избавить Израиля от фараона [= Ирода] и египтян [=иудеев]. Создаётся впечатление, что это была ещё одна степень обращения Петра; он опять переживает обращение, выводится из Египта на свет, как и мы тоже проходим различные уровни 'обращения', и суть крещения становится нашим ежедневным опытом.

12:11 *Теперь я вижу воистину* – Эта фраза греческого языка и мысль об ‘истинном знании / знании воистину' достаточно часто встречается в Библии (Матф. 27:54; Марка 15:39; Иоанна 4:42; 6:14). Мысль в том, что есть вещи, которые нам известны, но жизненный опыт представляет нам свидетельства, и мы видим, что это воистину так и есть. Иов слышал ухом, затем чрез страдания свои он увидел всё воистину. Поэтому знание Евангелия, воспринятое нами до крещения, является просто знанием; и только чрез программу Господа, предназначенную для каждого из нас в последующей жизни, мы видим всё воистину. И нам следует терпеливо относиться к другим, которые также находятся на пути превращения идей, теологии, строк в заявлениях веры в личную истину. См. ком. 12:12 *Осмотревшись*.

Послал Ангела Своего – Пётр был освобождён из темницы с помощью Ангела, посланного судом Небесным в ответ на моления других верующих на собрании. Когда эти верующие сказали «это Ангел его» (:15) , возможно, они не насмехались над Родой; скорее всего они действительно думали, что Ангел хранитель Петра был послан в ответ на их молитвы. См. ком. :10 *Прошли*.

12:12 *Осмотревшись* - Другой перевод: «Осознав это» (Ж.п.). Мы можем пережить нечто, но не осознать, пока мы не взвесим это на весах веры нашей. См. ком. 12:11 *Теперь я вижу воистину.*

Пришёл к дому Марии, матери Иоанна, называемого Марком – Позже Пётр ссылается на Иоанна Марка как на своего [духовного] сына (1 Петра 5:13). Здесь ощущаются тесные семейные взаимоотношения, родившиеся в нашей жизни во Христе.

Где многие собрались и молились – А мы, проводим ли мы такие всенощные молитвенные собрания? Чтобы молиться всю ночь надо иметь немалую психологическую выдержку. Однако отметьте разницу между «собрались» и «молились». Они собрались, чтобы быть вместе в своих мыслях о Петре, «и молились» на этом собрании, но не обязательно каждую минуту ночи. Мощный урок в том, что вера даже этих чрезвычайно преданных верующих была ограниченной – потому что когда ответ на их моления прозвучал стуком в дверь, они засмеялись над такой возможностью. Нам тоже следует задаться вопросом, молимся ли мы, действительно надеясь на ответ, или наши молитвы лишь для собственного успокоения.

12:13 *Рода* – Возможно, языческое имя, вероятно по месту происхождения, из Роды. Здесь мы имеем намёк на то, что язычники были уже в сокровенных кругах ранней церкви; и что их вера была прочнее веры старейших еврейских братьев. В любом случае мы находим ещё одно сходство с воскресением Господа – что именно женщина первая поверила в Его освобождение из железных врат смерти, тогда как старшие апостолы не верили, приняв её за сумасшедшую, как то было и с Марией Магдалиной . См. ком. :15 *Утверждала своё.*

12:14 *И узнав голос Петра* – Сходство с отречением Петра от Господа ясно видно. Опять он стоит у ворот; и опять служанка узнаёт его голос, даже ясно не видя его. И она «объявила», что Пётр у ворот. Параллели таковы, что мы задаёмся вопросом, не является ли Рода той служанкой, которая узнала Петра по голосу во дворе Первосвященника. В таком случае у нас ещё один чудесный пример того, как Господь Бог работает, используя человеческие слабости и предание Сына Его; потому что чрез это позорное событие женщина пришла к вере во Христа, когда она стала свидетельницей поразительного покаяния Петра. Именно его слабость и то, как он справлялся с нею, что и убедило тысячи людей в день Пятидесятницы; и среди них могла быть и служанка- язычница по имени Рода.

От радости – Ещё одно напоминание о том, как Мария от радости побежала сообщить ученикам, которые приняли это за «пустое». Сходства таковы, что мы можем заключить, что это повторение обстоятельств было с целью испытания учеников; и они опять оказались не на высоте, как и мы нередко бываем.

Объявила – Это язык великой миссии об объявлении всем благой вести об освобождении Господа из уз смерти.

Пётр стоит у ворот – В оригинале теми же словами говорится, что воскресший Господь («Судия стоит у дверей») стоит у ворот, готовый вернуться, если у Его последователей достаточно веры (Иакова 5:9).

12:15 *В своём ли ты уме?* – Верующие собрались вместе, чтобы молиться об освобождении Петра. Молитвы их были услышаны; он стоял у ворот и стучал. Но они просто не поверили в это. Они не могли уразуметь, что их молитва услышана. Они насмехались над Родой, говоря ей вернуться и следить за воротами и не мешать им

молиться за освобождение Петра. И посмеявшись над нею, они опять пали ниц и молили об освобождении Петра. Мы можем молиться, очевидно, веруя, но без глубокой веры в то, что молитва будет услышана или уже услышана.

Утверждала – Это же греческое слово встречается ещё раз, опять в записях Луки, описывая, как некто во дворе ‘настоятельно говорил’, что Пётр был с Ним (Луки 22:59). Мне кажется, что это могла быть и Рода; см. ком. :13 *Рода*.

Это Ангел его – Ранняя церковь, несомненно, верила в библейское понятие об Ангелах хранителях, которые представляют нас и могут появляться за нас пред судом Небесным.

12:16 *Между тем Пётр продолжал стучать* – Разительно похоже на призыв: «стучите, и отворят вам!» (Луки 11:9,10). Образ стука также используется, говоря о Господе, который стучится в дверь Своей церкви (Луки 12:36; Откр. 3:20). Так что праведного Петра можно понять как представителя воскресшего Господа Иисуса, как мы уже упоминали ранее.

Изумились – Сила этого греческого слова отображает, сколь мало они верили в успех, посылаемых ими молений. Это слово переводится «вышел из себя» у Марка 3:21 и в 2 Кор. 5:13. Они только что усомнились в своём ли уме Рода (:15), тогда как теперь они как бы ‘вышли из себя’. И Лука опять высвечивает сходство с воскресением Господа; потому что та же группа учеников мужского рода ‘изумились’ (то же слово) свидетельству женщин, что они встретили воскресшего Господа (Луки 24:22).

12:17 *Дав знак рукою* – В записях отражено, что Павел дважды также даёт знак рукою (Деяния 13:16; 21:40). Было ли это отражением того, что он подсознательно впитал в себя пример рыбака Петра и стремился соперничать с ним? Или же он сознательно претендовал на служение Петра иудеям – вместо того чтобы быть собою и сосредоточиться на служении другого рода, порученного ему Господом?

Господь – Когда Ангел ‘вывел Петра из темницы’, в записи говорится, что это был «Господь» (Иисус), кто вывел его. Он работал чрез [одного определённого?] Ангела.

Уведомьте о сем – Воскресший Господь сказал женщинам «Возвестите братьям Моим…». То же греческое выражение использовал и Пётр. Пётр ощущал, что его освобождение из темницы было подобно воскресению Господа, и возможно, вполне сознательно он использовал слова Господа, сказанные Марии Магдалине. Потом Пётр пошёл «в другое место», как и Господь после произнесения этих слов. Он видел свою жизнь как соучастие в смертельных переживаниях Господа, что можно сказать и о нашей жизни. Пётр сказал «Уведомьте о сем Иакова и братьев» - точно так, как Господь сказал женщинам идти и возвестить *Петру* и братьям. Возможно, Петр считал, что Иаков находится в таком же положении, в каком был он тогда. Переживание нашего собственного маловерия и слабости даёт нам возможность явить себя другим.

Уведомьте о сем Иакова и братьев – Похоже, что Пётр подсознательно неоднократно ссылается на свои собственные слабости – и это один из примеров тому. Это была аллюзия на то, что женщинам было сказано идти и возвестить новости о воскрешении братьям *и Петру*, который переживал тогда духовный кризис. Те слова, тот факт так въелись в сознание Петра, что он подсознательно вплетает их в собственные слова. Здесь использованы те же греческие слова, что были сказаны Господом. Пётр ощущал своё освобождение из темницы как подобие воскресения Господа.

Потом, выйдя, пошёл в другое место - То, как Пётр призывает учеников к спокойствию и рассказывает, как Господь вывел его из темницы и смерти, говорит им сказать об этом братьям и затем идёт «в другое место» является отражением поведения Господа после Его воскресения (ср. Матф. 28:19). Осознанно и подсознательно при поддержке провидения Пётр переживал своё бытие во Христе; он являл воскресшего Господа мужчинам и женщинам своими словами и действиями.

12:18 *Между воинами* – Опять, сходство с воскресением Господа.

12:19 *Ирод же, поискав его и не найдя, судил стражей и велел казнить их* – Это перекликается с наказанием тех, которым было доверено убийство Даниила.

Потом он отправился из Иудеи в Кесарию и там оставался – Ирод намеревался убить Петра, потому что он хотел сделать приятное

Иудеям (:3). Но он вложил так много в то, что первоначально было лишь политическим жестом, что это стало одержимостью. А теперь это привело к обратному результату. Он это воспринял столь лично, что сменил место жительства, переехав из Иудеи в Кесарию. Таков путь вырождения человеческого разума; неискреннее решение или предпринятая политика переходит в одержимость, и когда нам даётся понять, что мы выступаем против путей Господа, уязвлённое самолюбие ведёт к уничтожению.

12:20 *Ирод был раздражён на Тирян и Сидонян* – «Раздражён» перевод греческого слова, которое похоже означает ‘готовиться к войне’. Поэтому они «просили мира». Этот инцидент естественно напоминает притчу Господа о могучем царе, которого следует молить о мире, ссылаясь на то, что мы должны быть в мире с Ним; и опять же отметим, что это запись Луки (Луки 14:31). Связь эта может демонстрировать, что Ирод действовал как Бог; и это прекрасно отражает 22 стих. Действия Власта по примирению Ирода с этими людьми тогда можно было бы рассматривать как предзнаменование работы Господа между Богом и людьми.

Согласившись – На протяжении всего Писания высвечивается противостояние между царствами этого мира и Царством Божьим. После учреждения первой экклесии в Иерусалиме запись Деяний кажется направленной на подчёркивание резкого конфликта между экклесией и миром. «Согласие» было характерной чертой ранних братьев (Деяния 1:14; 2:1,46; 4:24; 5:12; 15:25); мир же был един в своём противостоянии этой единодушной экклесии (Деяния 7:57; 12:20; 18:12; 19:29). Обе женщины из книги Притчи обладают поверхностным сходством; глупость пародирует мудрость. Так, мёд и елей источают уста чужой жены (Притчи 5:3), как и уста мудрости (Притчи 16:24). Рабсак обещал иудеям, что в Ассирийском царстве каждый сможет сидеть под своею виноградной лозой и смоковницей – сознательно пародируя тогдашние пророчества Михея о будущем Царстве Божьем (Исаии 36:16 ср. Михей 4:4). Ассирийское царство было создано как пародия на царство Соломона, которое было Царством Божьим (3 Царств 4:25; 2 Пар. 9:8). Взгляд на описания животных – царств этого мира – открывает, что они все созданы в терминах Господа Иисуса и Его Царствия.

Область их питалась от области царской – Тир и Сидон были городами-государствами, принадлежавшими Сирии, без сельскохозяйственной земли. Поэтому они зависели от продовольственных поставок с территории Ирода. Возможно, голод,

о котором говорилось в 11:28, или, по крайней мере, глады, связанные с последними днями 70 г.н.э., привели к напряжённости в отношении поставок продовольствия.

12:21 *Назначенный день* – Возможно, в день иудейского празднества, или в день религиозной значимости, в который Ирод желал представить себя божественной фигурой.

Царскую одежду – Буквально, ‘одежду Царствия’. Он мнил себя Богом.

Сел на возвышенном месте и говорил – В подражании Господу, сидящему на судилище [*bema*] и произносящему приговор, как будто это приговор Господа.

12:22 *А народ восклицал: это голос Бога, а не человека* – Они явно восприняли, что Ирод хотел, чтобы его воспринимали как божество, и они потворствовали его желанию; потому что они хотели мира с ним. Римские император и лидеры нередко представляли себя божественными фигурами; и Откровения часто высвечивают существующее напряжение между принятием Иисуса Господом и существованием частью римской империи с существующим в ней культом преклонения перед императором. Мы можем никогда не доходить до столь наглого богохульства, но все мы подвержены искусу ‘играть в Бога’. И мы все можем иногда находиться в ситуациях, когда народ славит нас, когда славу следует петь Господу; и нам необходимо напомнить людям о нашей принадлежности к роду человеческому. Павел и Пётр несколько раз были в подобных ситуациях, и их рвение убедить других в своей человечности было, возможно, частично в целях избежать осуждения, постигшего Ирода.

12:23 *Но вдруг Ангел Господень поразил его* – Похоже, что смерть не настигла его моментально, потому что говорится, что он «был изъеден червями», предположительно ссылка на болезнь типа рака. Возможно, такого рода смерть была избрана, чтобы дать ему возможность покаяться.

Он был изъеден червями – Не буквально. Скорее всего это был язык тех дней, используемый для описания болезней, как рак, например, которым не могли найти объяснения. Поэтому не следует удивляться, что язык тех дней для описания психических

заболеваний также используется в Библии. Этим объясняется использование слов об ‘одержимости нечистым духом’ в Евангелии.

12:24 *Слово же Божие росло и распространялось* – Число новообращённых словом распространялось / «множилось» – это повторяется неоднократно (Деяния 6:1,7; 5:14; 9:31; 19:20). Таким образом, «слово Божие» используется метонимически в значении ‘отклика на слово Божье’, как будто слово неизбежно вызовет отклик. Нам следует верить воистину, что слово не останется без отклика, что оно достигнет намеченной цели. Мы не разбрасываем семя, смутно надеясь, что что-нибудь и взойдёт; мы сеем, ожидая увидеть жатву. Можно также делать предположения, что распространение слова Божьего могло относиться к росту доступности записанного под вдохновением слова Божьего в виде записей Евангелия, которые, скорее всего, уже стали появляться около этого времени.

Контраст определённо с тем, что народ объявлял голос Ирода голосом Бога, а не человека (:22). Здесь мы видим чрезвычайную чувствительность Бога к отношению к Его слову. Здесь утверждается, что подражание слову Божьему вскоре испарилось, тогда как истинное слово Божье росло и распространялось. Наше отношение к слову Божьему в Библии должно отражать Его вполне понятную чувствительность к этому; точно также ведь и мы чувствительно воспринимаем, если другие не обращают внимания на то, что мы говорим или на наши усилия общаться с ними.

12:25 *По исполнении поручения* – Павел исполнил поручение, и он может также сказать Архипу, чтобы тот ‘исполнил служение’, которое принял от Господа (Кол. 4:17). Павел определённо ставит себя в пример и призывает брата следовать ему. Специфическое «служение», которое имелось в виду, было передачей пособия братьям в Иерусалиме из Антиохии (11:30). Сделав это однажды, Павел пожелал сделать это опять, когда он пытался собрать пособие в Асии для Фонда бедных в Иерусалиме. Возможно, запись тем самым утверждает, что Павел был в Иерусалиме во время освобождения Петра из темницы; этот опыт был предназначен для поддержания его веры во время, когда он будет в темнице.

Иоанна, прозванного Марком – Племянник Варнавы (Кол. 4:10). Некоторые проповедники меняли свои иудейские имена на латинские, отправляясь на служение в римские края: Сила стал Силуаном, Савл стал Павлом, Иосиф стал Варсавою, прозван

Иустом (Деяния 1:23); поэтому мы читаем «Иоанна, прозванного [латинским именем] Марком (:12,25). Здесь мы имеем пример становления всем для всех людей в нашем свидетельствовании миру.

ГЛАВА 13

13:1 *Пророки и учители* – Пророки ‘возвещали’ слово Божье под вдохновением, а учители передавали, распространяли и разъясняли его.

Симеон, называемый Нигер – Возможно, тот же Симон Киринеянин, который нёс крест Господа (Матф. 27:32). Симон здесь назван рядом с Луцием, тоже Киринеянином. Преступник и сотник были также обращены, и вера Иосифа, Никодима, как, возможно, и других открылась другим в связи с крестом. Подобно Самсону, Господь выигрывал сражения даже смертью Своею. Духовное преобразование, пережитое Симоном, характерно для всех, кого Господь заставил нести Его крест. Он шёл мимо, направляясь куда-то, полон своих планов установления своей праведности… и тут вдруг его призвали на то, что лишь много позже он осознал как величайшую честь, оказанную человеку: идти вместе с Сыном Божьим и нести Его крест, до самого конца. Нам остаётся только представить себе, как он грохнул его наземь, как бы говоря Иисусу ‘Остальное уже твоё дело’, и скрылся в толпе. В Киринее была строго ортодоксальная иудейская община (ср. Деяния 6:9). Симон, возможно, был темнокожим, «называемый Нигер», селянин, простой человек, который мог придти в Иерусалим в стремлении соблюсти Пасху. Как утешительно это должно было быть Господу, что темнокожий человек несёт крест Его; ведь ранее Он говорил, что все истинные последователи Его будут нести крест свой за ним (Матф. 10:38; 16:24). Автор послания Евреям казалось видел Симона типажом нас всех, когда писал, что мы должны выйти к Господу за стан, «нося Его поругание» (Евр. 13:12,13, возможно, используя ‘поругание’ как параллель ‘кресту’). Он, должно быть, видел в Симоне прототип всех Его будущих страдающих, униженных последователей; завербованных предназначенным призывом почти насильственно, нести Его крест (Матф. 27:32). И случайно ли этот прототип почти, несомненно, был негром, когда, возможно, в конце концов может оказаться, что большая часть преданного тела Господа Иисуса будут неграми? Если Симон действительно был чёрным евреем (ср. современные фалаши), который пришёл в Иерусалим на Пасху, то он был бы донельзя раздражён тем, что он сделан

нечистым кровью Господа, которая безусловно была на древке после Его первой попытки нести его после Его побития розгами. Уже не говоря о стыде для ревностного еврея нести крест этого Иисуса из Назарета. Однако, похоже, что позже он был обращён, и он, в свою очередь, обратил жену свою и сына (Марка 15:21 ср. Рим. 16:13). Марк редко называет имена, но здесь он специально упоминает, что Симон был отцом Александра и Руфа. Так что, похоже, что они были известными людьми в ранней церкви.

Луций Киринеянин – Возможно, один из Киринеянинов, обращённых во время Пятидесятницы (Деяния 2:10), которые бежали в Антиохию, спасаясь от гонений в Иерусалиме.

Манаил, совоспитанник Ирода четвертовластника – Надо полагать, что упоминание титула Ирода должно было демонстрировать, как Евангелие распространилось среди элиты, а также среди тех, которые гневно противостояли ему. Это подразумеваемая ссылка на мощность этой вести.

13:2 - См. ком. Деяния 18:18.

Когда они служили - Все духовные устремления приводят к тому, что Господь приглашает нас к ещё более глубоким стремлениям, так было и с Варнавой и Савлом, которых Господь призвал отправиться в миссионерское путешествие. Также, когда левиты собирали фонды для возобновления собора, они нашли книгу закона Господня – может потому, что им надо было больше места для хранения вспомоществований, и в поисках места они нашли и свиток (2 Пар. 34:14).

Постились – Может о руководстве в дальнейшем служении Господу. Потому что в ответ на это моление им и было дано задание. А вы постились в поисках руководства в вашем собственном служении?

Отделите – Павел использует это же слово в греческом тексте, описывая, как он был *избран* от утробы матери к благовестию Божию (Рим. 1:1; Гал. 1:15). Теперь пришло время исполнения этого стародавнего плана. Но Павел мог избрать и отказ от этого плана. Он не был обязан продолжать миссионерскую работу просто потому, что так планировалось изначально. Для каждого из нас приготовлены хорошие дела, но мы их делаем по собственному желанию. И есть многие, которые не откликаются. И в этом, должно

быть, трагедия Божья; Он приготовил потенциал для нашего исполнения или достижения для Него, который не выполняется из-за нашей слабости или неверия. Нет ничего лучшего, чем моментальный отклик на намерения Господа для нас, и на ощущение Его желания, чтобы мы продвигались вперёд по службе, предназначенной Им нам.

Дело – Павел присваивает слова Аввакума 1:5, говоря о своём деле проповедования: «Я *сделаю* во дни ваши *такое дело*, которому вы не поверили бы, если бы вам рассказывали». Итак, когда мы читаем о том, что Варнава и Савл посланы на дело первого миссионерского странствования, нам следует оглянуться на Аввак. 1:5 (Деяния 13:2; 14:26). Однако в этом отрывке говорится, что их делу не поверят. Но вопреки предсказанию они отправились в миссионерское странствование. Кипр не откликнулся, поначалу – как они и ожидали. Но вскоре их положительный настрой был вознаграждён, и, несмотря ни на что они добились обращения людей.

К которому Я призвал их – В Деяниях 16:10 это же слово используется, говоря о том, как Павел заключил, что он призван благовествовать язычникам. Это может быть косвенным указанием на то, что он несколько сомневался в своём призыве – он бы скорее предпочёл быть апостолом для евреев. Позже в этом объяснении я пытаюсь показать, что Павел с трудом принимал своё призвание быть апостолом для язычников, предпочитая исполнять роль Петра. Притча о талантах заставляет думать, что Господь имеет определённые надежды и призвания для каждого из нас, и человеку лучше всего работать на поприще, к которому призвал нас Господь с предоставлением нам всяческой помощи и благословения.

13:3 *Тогда они, совершив пост и молитву* - Когда они это делали, Господь открыл путь Варнаве и Савлу для отправления в миссионерское путешествие. Но процесс этот продолжался. Так должна протекать и наша жизнь в служении Ему.

Возложив на них руки, отпустили их - В следующем стихе говорится, что они «были посланы Духом Святым» (:4), тем самым проводя параллель между «пророками и учителями» в Антиохии и Духом Святым. Тогда как нам не даны чудодейственные дары Духа, мы живём Духом и по Духу поступать должны (Гал. 5:25), следуя руководству Господа в Его служении. Поэтому возложение рук на миссионеров могло быть больше, чем просто выражение единства с ними, это могло быть передачей им Духа Святого, наделяя их силой

для исполнения предстоящего им дела. В Ветхом Завете руки возлагались на жертвенных животных в знак их идентичности, и нам не следует думать, что любое ‘возложение рук’ было для того, чтобы придавать благословение силы Святого Духа; это также просто знак идентичности с человеком.

13:4 *Посланы Духом Святым* – См. ком. :3.

Пришли в Селевкию – Антиохия считалась в то время центром ранней христианской миссии. Иерусалим перестал быть ‘Меккой’ народа Божьего.

Селевкию – В ясный день оттуда был виден Кипр. Насколько нам известно, Дух Святой сказал, что Варнава и Савл призваны для определённого дела; однако неясно в какой мере им предстояло выработать планы и маршрут по собственной инициативе. Так как Кипр был виден из Селевкии, могло казаться само собой разумеющимся, что он и должен был стать их первым местом назначения для несения Евангелия за море. И Варнава был оттуда; возможно, они пришли к заключению, что логично отправиться в первое назначение несения Евангелия за море именно туда.

13:5 - См. ком. Деяния 4:24-30.

Слово Божие – Буквально, logos Бога, а именно Господа Иисуса. «Слово Божие» было обычным термином Ветхого Завета о пророческом слове, произнесённом пророками, но теперь оно достигло высшей точки в слове об Иисусе.

В синагогах Иудейских – Дух явно указывал Савлу идти к язычникам, но он немедленно начинает свою миссионерскую работу по прибытии в столицу Саламине и продолжает с одержимостью проповедовать евреям, тогда как это было призванием Петра.

Иоанна для служения – При синагоге обычно имелся служитель, так что создаётся впечатление, что, возможно, Савл и Варнава брали на себя дела раввина синагоги, а Марк был их служителем. Или, может быть, Савл проповедовал в качестве раввина, а Марк был его служителем.

13:6 *Лжепророка* – Возможно, в качестве указания, что предсказания от Евангелия Луки 21 о событиях последних дней находятся в процессе исполнения. Он именовал себя «Вариисусом»,

буквально, ‘сыном Иисуса’; возможно, он желал, чтобы его считали вернувшимся Иисусом. Такой лжехристос и лжепророк как раз совпадал с предсказанием Елеонского пророчества; опять мы видим, что условия созрели для возвращения Господа, но Он не приходил, потому что человеческий фактор не сработал. Израиль не покаялся, и церковь разделилась и потеряла Дух. Нам следует задаться вопросом, будут ли наши последние дни отличаться от этого сценария.

Иудеянина – Опять мы ощущаем средоточие, если не одержимость, работать с иудеями; см. ком. :5.

13:7 *Сергием Павлом* – См. ком. 13:12 *Проконсул… уверовал.*

Сей, призвав Варнаву и Савла, пожелал услышать слово Божие – Мы можем полагать, что чрез Сергия Павла, с помощью которого пытались навлечь неприятности на проповедников, Евангелие проповедовалось на высшем уровне и успешно. Елима находился «с» Сергием Павлом, как если бы он оказывал на него влияние; и поэтому Сергий Павел призвал миссионеров. Но план Елима привёл к обратному результату; что ободряет наше сознание тем, что ни одно оружие, направленное против Евангелия, в итоге не будет иметь успеха.

13:8 *Противился им, стараясь отвратить проконсула от веры* - Сцена эта напоминает о сатане, арабском противнике евреев, стоящим перед Ангелом и Иисусом, великим иереем (Зах. 3:1,2). Создаётся впечатление, как будто консул слушает проповедь Павла, а Елима пытается разубедить его. Подобие правомерно, потому что «Елима» – арабское слово, образованное от elim, ‘мудрый’, и он, скорее всего, был арабом. Эта сцена напоминает также египетских волхвов, ‘противостоящих’ Моисею перед фараоном.

Отвратить – То же греческое слово в 10 стихе, где Елима обвиняется в *совращении* с «прямых путей Господних». Похоже, что слово это означает превратно истолковывать; создаётся впечатление, что когда Павел проповедует слово Божье проконсулу, Елима, стоящий рядом встревает, говоря, ‘А что они на самом деле имеют в виду в том…'. эти два стиха утверждают, что как слушатель [Сергий Павел], так и весть ‘подвергались совращению’. Слушатель, таким образом, отождествляется с вестью; как и в притче о сеятеле, Евангелие поселяется в человеке, и они отождествляются.

13:9 *Но Савл, он же и Павел* – Похоже, что Савл не случайно сменил своё имя на ‘Павла’, «малого», во время своего первого миссионерского путешествия. Проповедование им Евангелия было связано с пониманием им собственной грешности, что отражено и в смене имени. Так было всегда. Савл становится Павлом в жизни столь многих. Истинное самоотречение, осознание собственного морального банкротства, наше отчаяние и щедрость данной нам милости… эти два парадоксальных аспекта, слившись в одной человеческой сущности, являются тем, что привлекает внимание других в этом мире и ведёт их к Истине, которую мы можем им предложить.

Саул и Павел

Разные истолкователи замечали связь между Саулом и Павлом. «Неужели и Саул во пророках?» (1 Царств 10:11), что прямо согласуется с ‘Неужели и Савл из Тарса христианин?’ То, как Павел был спущен с окна во избежание преследования, определённо должно было напомнить ему, как царь Саул обошёлся с Давидом (1 Царств 19:12). Оба они были племени Вениаминова, и, возможно, его родители видели его продолжателем Саула. И, по-видимому, Павел сознавал это. Косвенно на это указывает и смена им имени Савла на Павел (‘малый сей’). Трудно не разглядеть связи с 1 Царств 15:17: «Не малым ли ты был в глазах твоих», когда Господь помазал тебя царём над Израилем? Может родители Павла намеревались видеть его царём над Израилем; и, похоже, он бы добился этого, если бы не был обращён. Я полагаю, что слова 1 Царств 15:17 овладели мыслями Павла. Он видел сходство в преследовании им Иисуса с преследованием Давида Саулом. Он видел сходство своего своеволия со своеволием Саула. Однако далее он видел и трагедию, абсолютную трагедию этого человека. Он видел, как гордыня разрушила человека, который мог бы многого достичь для Бога. И он был полон решимости извлечь урок из того, что случилось с Саулом (как и полон решимости извлечь урок из жизни Иоанна Крестителя и Петра). Поэтому он сменил своё имя на Павла, малого сего. Какое влияние на его жизнь оказало непрерывное размышление над стихами Ветхого Завета! Оно обусловило несколько существенных решений в его жизни; напр., решение о смене имени. Согласно еврейскому тексту 1 Царств 15:17, было время, когда Саул чувствовал себя малым в собственных глазах (как показано в 1 Царств 9:21; 10:22). Это было так приятно Господу. Саул в момент назначения его царём, когда он прятался в обозе, сознавая в сердце своём, что он не подходит на роль лидера народа

Божьего, Израиля, был героем в глазах Павла. И Павел ссылается на это, когда говорит, что он *наименьший* из всех святых, наименьший из апостолов, первый из грешников (1 Кор. 15:9; Еф. 3:8; 1 Тим. 1:15 – отметьте постепенное по времени осознание им своей грешности). Вначале он искренне намеревался следовать примеру Саула. Когда он говорит о себе как о помазаннике Божьем, (2 Кор. 1:21), он безусловно опять видел строки 1 Царств 15:17; когда Саул был мал в собственных глазах, он был помазан царём Израиля. Павел старался извлечь урок из жизни Саула и применить характеристики Саула в праведном контексте. Так Саул был ревнив (1 Царств 18:8; 19:1), и, возможно, Павел вспоминал об этом, когда описывал себя ревнующим о коринфянах ревностью Божьею (2 Кор. 11:2). «Я не воспротивился небесному видению» (Деяния 26:19), несомненно, является ссылкой на *не*послушание Саула (1 Царств 15:22).

13:10 *Сын диавола* – Отцом иудейских религиозных лидеров был «Диавол» (Иоанна 8:44). Это могло бы объяснить, почему Господь называет Иуду Диаволом (Иоанна 6:70), потому что иудейский Диавол вошёл в него и зачал, сделав и его ‘Диаволом’. Несколькими стихами позже мы читаем, что Господь называет Диавола лжецом – а затем говорит, что Его иудейские противники лжецы (Иоанна 8:44,55). Это единственные места, где Господь использует слово «лжец» - Он совершенно ясно отождествлял этих иудеев с «Диаволом». Если отец иудеев Диавол, то это подходящее описание и для них. Они были «порождения ехиднины», аллюзия на змия в Эдеме, «древний змий, называемый Диаволом и сатаною (Откр. 12:9). Также как и Иуда стал Диаволом, так и «лжепророк, иудеянин, именем Вариисуса» назван «сыном Диавола» (Деяния 13:6,10), описание, делающее его воплощением иудейского противления Евангелию.

Сын Диавола – косвенное указание, что он относится к плевелам, посеянным среди зёрен (Матф. 13:38).

Прямых путей Господних – Как и проповедование Евангелия, должно было приготовить путь Господу, прямыми сделать стези Ему (Луки 3:4), так и мы должны ходить прямо ногами *нашими* (Евр. 12:13) – как будто и мы некоторым образом являемся Господом Иисусом; Его явление этому миру в Его второе пришествие будет в некотором смысле и нашим явлением. Поэтому последние видения Откровения говорят о втором пришествии Господа словами применимыми к содружеству тех, кто в Нём [напр.,

город людей, спускающийся с Небес на землю]. Проповедование Иоанна было необходимо, чтобы прямыми сделать стези Ему [Господу] – но пути Господни и так прямы (Деяния 13:10). Так как же проповедование Иоанна должно было сделать пути Господни прямыми, ежели они уже были прямыми? Бог так связан с людьми Своими, что их прямота или кривизна отражается на Нём; потому что они являются Его свидетелями в этом ми ре. Его пути являются их путями. Это равнозначно концепции Ветхого Завета о хождении путём Господним (Бытие 18:19; 4 Царств 21:22). Возможно, это имеется в виду в побуждении в послании Евр. 12:13 о хождении прямо ногами нашими. Нам следует согласовать свои пути с путями Господними; так как Он должен быть нами, Его пути должны быть нашими путями. Так, Исаии 40:3, что цитируется в Луки 3:4, звучит «Приготовьте путь Господу», тогда как Исаии 62:10 звучит «Приготовляйте путь народу». Но, к сожалению, путь Израиля не был путём Господа (Иез. 18:25).

«Прямые пути» буквально, прямые улицы. То же слово используется, говоря об улице «Прямой», на которой был крещён Павел (Деяния 9:11). Эта улица была избрана, чтобы показать Павлу, что его новая жизнь должна идти прямыми путями в сторону Царствия; помня, что миссия Иоанна Крестителя состояла в том, чтобы прямыми (то же слово) сделать стези Ему (Матф. 3:3).

13:11 *И вдруг напал на него мрак и тьма* – Это предвещало как отверженные будут отправлены во мрак вечной тьмы (2 Петра 2:17). Мрак и тьма ассоциируются с осуждением Божьим (Исаии 8:22; Иоиль 2:2; Соф. 1:15) – и вспомните, как осуждение Божье пало на Египет в виде тьмы, осязаемой тьмы (Исход 10:21). Может в этом будет некий буквальный элемент, который будут ощущать отверженные. Как бы там ни было, полное бессмыслие жизни без Бога будет так горько ощутимо. Однако они не берутся смотреть этому факту в лицо, когда ещё есть время исправиться.

Не увидишь солнца до времени – Возможно, это было для того, чтобы ему понадобился вожатый. Это всё так напоминает собственный опыт Павла в 9:8, что, похоже, он сознательно стремится к имитации своего собственного обращения в жизни другого человека. И в этом действительно суть проповедования, идущего от исполненного благодарности сердца. Он видел, что сила, работавшая в нём, работает во всех нас (Еф. 3:7,20). Павел желает, чтобы колоссяне «исполнялись познанием воли Его» (Кол. 1:9), чтобы, как и в его обращении, он был избран, «чтобы ты познал

волю Его» (Деяния 22:14). Он желал, чтобы они разделили с ним радикальную природу обращения, чрез которую прошёл он; ощущение полного изменения жизни, совершенно нового направления её.

13:12 *Проконсул… уверовал* – Смена имени Савла на Павел произошла, когда он был в Кипре – где он встретил Сергия Павла и проповедовал Евангелие ему (Деяния 13:7). Казалось бы, что он взял имя этого язычника для показа того, что работа с язычниками стала его неотъемлемой частью. Оттуда Павел отправился в Антиохию и проповедовал там. Почему он это делал? Bruce Chilton отмечал, что в Антиохии существуют археологические свидетельства, что Сергий Павел фактически был оттуда и есть мемориальные доски с надписями, как он основал те или другие вещи в городе (Bruce Chilton, *Rabbi Paul: An Intellectual Biography* (New York: Random House, 2005) p. 117). Догадка подсказывает, что этот человек стал на некоторое время покровителем Павла и послал его проповедовать Евангелие его семье в Антиохию; итак, следуя обычаю, Савл из Тарсы принял имя своего покровителя. И, возможно, размышляя о руке провидения в распространении Евангелия язычникам, он сохранил это имя. Роль провидения в этой ситуации становится ещё интересней, если задуматься о том, что Римский проконсул, обязанностью которого было совершать языческие ритуалы и блюсти верность Цезарю, Сергий Павел сам бы никогда не принял этой веры. То, что Иоанн Марк вернулся в Иерусалим в этот момент (Деяния 13:13) может быть вызвано потому, что он считал, что это уже слишком – следовать тому, что казалось капризом судьбы и называть это рукою Божьей. Потому что Антиохия [не Антиохия на Оронтес] находилась на задворках Малой Азии, и могло показаться сумасшествием отправляться в такую дальнюю и незначительную часть света всё из-за ‘случайной’ встречи со щедрым римским проконсулом.

13:13 – См. ком. Деяния 6:1.

Иоанн, отделившись от них – Иоанн Марк был одним из (чуть ли не) ‘воспитанных в этом’, который реально осознал это сам для себя лишь в самом конце. В доме его матери Марии собиралась первая экклесия Иерусалима – он должен был знать все… сомнения, радости, опасения, дебаты ранней церкви. Варнава был его добрым дядей, который взял его с собой в первое миссионерское путешествие с Павлом. С Кипром всё было в порядке, но когда они высадились в Перги, Павел настаивал, оставив прибрежные районы,

отправиться в опасный путь, ведущий в горы, чтобы проповедовать там; И Марк отделился от них, возможно, испугавшись рисковать жизнью, отправляясь так далеко. Итак, он вернулся к маме в Иерусалим и безопасности домашней экклесии. И его, конечно же, с радостью встретили дома, так как иерусалимская экклесия к тому времени начинала считать Павла отступником. Но несколько месяцев спустя положение изменилось. Иоанн Марк снова захотел отправиться с ними, и его дядя Варнава поддерживал его. Но Павел ни за что не шёл на это. Марк, должно быть, очень болезненно воспринял этот отказ; и мы не слышим о нём ничего на протяжении более 15 лет. Затем, когда Павел был в тюрьме, его имя начинает упоминаться (Кол. 4:10). В Послании Филимону Павел называет Марка сотрудником своим (Фил. 23); и в последние свои дни он просит Тимофея привести к нему Марка, ибо «он мне нужен для служения» (2 Тим. 4:9-11). Петр также, возможно, в послании из Рима [«в Вавилоне»] упоминает Марка как «сына» своего (1 Петра 5:13; и, согласно традиции, Марком записано Евангелие от Петра. Так что молодой брат, на которого, возможно, благоприятные домашние обстоятельства поначалу подействовали расслабляющее, в итоге ощутил твёрдость веры в себе.

13:14 *Войдя в синагогу* – Здесь опять похоже, что средоточие на евреях было обычным для Павла. Однако он специально был призван Духом Святым для работы с язычниками (:2). Но в напряжённости вследствие этого, одержимость Павла Израилем проявляется непрерывно.

Сели – Возможно, значимость того, что они «сели», была в том, что они сели как будто они были приверженцами иудаизма, и это было их право.

13:15 *После чтения* – В синагогах читаются Закон и пророки согласно плану чтения, подобно нашему «Спутнику Библии». Павел начинает свою речь со ссылки на Втор. 1:31 LXX, что являлось уроком на 44ю субботу года, приблизительно июль / август; соответствующий второй урок из «пророков» на ту субботу был из Исаии 1:1-27, на что Павел также ссылается, цитируя Исаии 1:2.

Братия – Они обращаются к Павлу, как будто он является одним из них. Приглашение дать слово наставления могло быть вызвано тем, что Павел намеренно создавал впечатление, что он является ортодоксально мыслящим еврейским раввином – см. ком. *Сели* (:14). Злоба евреев на Павла была в большой степени вызвана тем, что

потом он оказался уже отошедшим от иудаизма, несмотря на то, что сначала он этого не показывал, чтобы иметь возможность завладеть аудиторией. Если бы он сосредоточился на данной ему Духом Святым миссии работать с язычниками, он бы избежал всех этих проблем.

Слово наставления – 'Варнава' значит 'Сын ободрения', так что, возможно, старейшины синагоги, зная о его присутствии, высказали такое предложение. А может [вопреки упомянутому мною ранее] эти старейшины были фактически мессианскими верующими в Иисуса, или, по крайней мере, симпатизирующими этому учению. Это могло бы объяснить довольно странные слова, что они 'послали' [*apostello*] сказать им, чтобы они сказали слово наставления / увещевания (Ж.п.) народу. Возможно в этом была завуалированная аллюзия на Господа Иисуса, являющегося ободрением Израиля (то же гр. слово, а у Луки 2:25 'утешением').

13:16 *Дав знак рукою* – Теми же словами говорилось о Петре (Деяния 12:17). Похоже, что Лука развивает тему сходства между Павлом и Петром; но возможно также и то, что Павел подражает Петру.

Боящиеся Бога – Обращаясь к прозелитам.

Послушайте – Смысл греческого слова в призыве 'понять'. Ранние братья проповедовали, вглядываясь в наличие отклика. Они проповедовали с целью, чтобы слушателей убедить принять решение и креститься. Господь учил нас, что Он сделает Своих последователей ловцами людей; рыбаки ловят рыбу, то не рыбаки, кто бросают приманку, не заботясь об улове. Павел учил, что его слушатели должны покаяться и обратиться к Богу и делать дела достойные покаяния (Деяния 26;20). Речь в синагоге в Антиохии Писидийской состоит из трёх частей, каждая из которых отмечена призывом к слушателям. Совершенно ясно, что она была заранее подготовлена и была призывом с ожиданием отклика (Деяния 13:16,26,38). Эти проповедники не стеснялись просить мужчин и женщин решить за или против любви Божьей в Иисусе. Они бросали вызов слушателям, требуя немедленной реакции на выслушанную весть.

13:17 *Бог народа сего* – В основе всей речи Павла речь Стефана в Деяниях 7 (см. данный там комментарий). Именно это

свидетельство Стефана послужило обращению Савла / Павла; и он отражает это в своём свидетельстве другим.

Возвысил сей народ во время пребывания в земле Египетской – Пророки ясно говорят о том, что Израиль поклонялся идолам в Египте, они не сильно откликались на Божий план для их спасения. Поэтому слова о возвышении их обращают внимание на милость Божью по отношению к Израилю.

13:18 *Около сорока лет времени* – См. ком. :20 *Около четырехсот пятидесяти лет.*

Питал их в пустыне – Другой перевод: «Он носил их, как кормилица, в пустыне» (Ж.п.). Это опять указание на Божью милость в проявлении терпения по отношению к Своему народу. Но ссылка на Втор. 1:31 поощряет нас следовать выбору кормильцем отца. Мысль об отце, который носит и питает сына своего, рождает симпатию к отцу; и Павел мог это иметь в виду. Потому что он собирался обращаться с призывом к Израилю поразмыслить о том, что они убили единородного Сына Божьего.

13:19 *Истребив семь народов* – В стране было десять народов (Бытие 15:19-21), но семь из них были истреблены (Втор. 7:1). Эта комбинация десяти и семи повторяется в описаниях дракона последних дней в земле Израиля с семью головами и десятью рогами (Откр. 12:3; 13: 1; 17:3,7). Я полагаю, это значит, что не все десять рогов будут враждовать с Израилем; возможно, только семь из десяти народов конфедерации, владычествующей над Израилем последних дней, будут истреблены.

13:20 *Около четырехсот пятидесяти лет* – Временами Дух предпочитает называть не точное, а приблизительное число («около четырехсот пятидесяти лет», Деяния 13:20 ср. 3 Царств 6:1, где говорится о четыреста восьмидесяти годах, хотя в LXX здесь говорится 440 – т.е., «около четырехсот пятидесяти лет»). Библия иногда бывает неточной. Под вдохновением автор Послания Евреям кажется забывшим точную цитату, или намеренно высказывается туманно, когда говорит «некто негде засвидетельствовал» (Евр. 2:6). Упоминание «семьдесят» в книге Судей 9:56 также не кажется точным. Семь с половиной лет (2 Царств 2:11) превращается в «семь лет» (3 Царств 2:11); три месяца и десять дней (2 Пар. 36:9) становится «три месяца» (4 Царств 24:8)…. Это говорит о том, что Бог есть Бог, а не человек. Его слово не является противоречивым,

но, заботясь об этом, Бог не опускается до уровня человека, желающего создать на вид безупречную книгу, тщательно заботясь о том, чтобы все цифры точно совпадали. Его духовная культура намного выше того. И в этом разгадка многих парадоксов, встречающихся в Библии. Значимо, что между призывом Авраама и смертью Иисуса Навина также прошло около 450 лет, что наводит на мысль, что Бог работает в соответствии с неким планом и структурирует ‘века’ в соответствии с основным планом, достигшим кульминации в Сыне Его.

13:20 *И после сего… давал им судей до пророка Самуила* – Судьи все совершали спасения, которые они совершали, потому что они сами предпринимали усилия для спасения Израиля. Но их добрая воля была делом Божьим, ибо Он взрастил или «давал им» этих судей. Здесь опять мы видим совершенный синтез между Божьей волей и волей человеческой.

13:21 *Потом просили они царя, и Бог дал им Саула, сына Кисова, мужа из колена Вениаминова* – Бог откликается на пожелания людей, даже если они неправильны. Он даёт нам то, что пожелает сердце наше. И Израиль пожелал Саула (1 Царств 9:20). Это нечто более чем глубокое уважение Богом доброй воли человеческой. Факт в том, что наши желания подтверждаются; те, кто больше всего на свете любят вещи Царства Божьего, несомненно, там будут. Если место в Царствии воистину является нашей надеждой и желанием, то оно нам дано будет. ‘Все возлюбившие явление Его' и всем сердцем жаждущие и мечтающие о Нём не будут разочарованы. Эта черта отношений Божьих с человеком означает, что духовный настрой имеет важнейшее значение. Глубинное желание сердец наших, наше самое сокровенное желание будет исполнено. И Бог дал им царя, который, как Он знал заранее и говорил Израилю, будет нехорош для них. Но Он уважил их пожелание.

Прошло лет сорок – В Ветхом Завете не упоминается срок царствования Саула. Павел включает эту подробность, возможно, для демонстрации того, что Бог даёт Израилю разные сроки испытаний и возможностей – потому что в 18 стихе он упоминает о сорока годах в пустыне. Период соответствует действительности, потому что сыну Саула было 40 лет, когда он воцарился над Израилем после смерти Саула (2 Царств 2:10).

13:22 *Отринув его* – ‘Отстранение’ произошло, когда Бог ‘поставил’ им царём Давида. Но это произошло за некоторое время до смерти Саула. Бог замышляет план, решает ход действий, но нередко бывает промежуток между решением и исполнением плана. Так что он описывает Себя как планирующим, так и исполняющим запланированное. Этот промежуток, возможно, даётся для покаяния, даже на, казалось бы, позднем этапе.

Мужа по сердцу Моему… который исполнит все хотения Мои – Возможно, Давид был по сердцу Бога только в то время, когда Самуил помазал его? Давид был, по мнению Бога, мужем по сердцу Ему, который исполнял все хотения Его. Однако это Бог, чьи пути не наши, и не могут быть нашими. Но таково Его смирение, и так положительно Он смотрит на Своего преданного раба. Мы также отмечаем, что не все мужи исполняют хотения Божьи. Он ищет и находит мужей, которые исполнят хотения Его. Хотения Божьи открыты в слове Его – вот почему столь важно уделять внимание Библии. Господь Иисус нередко описывается творящим волю Своего Отца (используется то же греческое слово – Иоанна 4:34; 5:30; 6:38; 9:31).

13:23 *Из его-то потомства* – Ложное учение о физическом ‘предсуществовании’ Христа до Его рождения делает бессмысленными повторно высказанные обещания, что он будет *потомком* Евы, Авраама и Давида. Ранние проповедники подчёркивали, что Иисус был «от семени Давыдова» [Гр. *spermatos* –Деяния 2:29-31; 13:23; Рим. 1-3; 2 Тим. 2:8]. Если бы Он уже существовал на небе во время этих обещаний, Бог был бы неправ, обещая этим людям потомка, который *будет* Мессией.

Бог по обетованию – Обещание Давиду здесь не цитируется. То, что только что цитировалось – слова Бога о Давиде, что он исполнит все Его хотения, если будет знать мысли Божьи. Возможно, Павел понял это так, что Давид не был безупречен. Поэтому слова эти были обетованием, что потомок Давида будет исполнять требования, будет послушным до смерти [что, по словам Павла, делал Господь Иисус, Фил. 2] и творить волю Божью – что Господь и делал в совершенстве (те же греческие слова используются, говоря о Нём в Евангелии от Иоанна 4:34; 5:30; 6:38; 9:31). Пророчества Иезекииля о «Давиде», царствующем над народом Божьим в период восстановления ясно указывают на ‘некого потомка Давида', и Павел может рассуждает подобным образом в данном случае.

Воздвиг Израилю Спасителя Иисуса – Это ‘воздвижение’ Иисуса началось в конце служения Иоанна (:24) и поэтому не имеет специфического отношения к воскресению Иисуса, хотя намёк на это там определённо имеется.

13:24 *Перед самым явлением Его Иоанн проповедовал крещение покаяния* – Упоминание Павлом Иоанна в Деяниях 13:24,25 ничего не добавляет к его аргументации; оно кажется не относящимся к контексту. Но это, несомненно, указывает на то, что мысли об Иоанне никогда не покидали Павла надолго. Будучи взращённым в Иерусалиме, Павел, несомненно как молодой человек должен был слышать проповедование Иоанна. Это и было источником тех стимулов, от которых он позже отбрыкивался. Павел ссылался на некоторые части Евангелия много чаще, чем на другие, и примером тому является исключительна частота его ссылок на стихи, относящиеся к Иоанну Крестителю. Я бы сказал, что он ощущал Иоанна в некой степени своим героем, человеком, к которому он испытывал глубокое уважение. В этом он разделял оценку Иоанна Господом, который также видел в Иоанне одного из величайших верующих. Есть немало 'подсознательных’ связей между писаниями Павла и записями об Иоанне, указывающих на то, как глубоко пример и слова Иоанна укоренились в мыслях Павла (напр., Матф. 3:7 = 1 Фес. 1:10; 5:9; Иоанна 3:31 = 1 Кор. 15:47). Или вспомните, как Иоанн говорил, что злое еврейство «срубают» (Матф. 3:10). Павел использует то же слово, говоря, что еврейские ветви «отсечены» (Рим. 11:22,24). Павел видел себя обручающим верующих коринфян Христу (2 Кор. 11:2,3) – как и Иоанн Креститель описывал себя другом жениха (Иоанна 3:28).

Всему народу Израильскому – Слово «всему» вряд ли надо понимать буквально. Если свидетельство Иоанна считалось достигающим весь Израиль, мы можем понимать исполнение великой миссии как также означающую, что Евангелие должно идти к народу всех наций, а не к каждому индивиду.

13:25 *При окончании же поприща своего, Иоанн говорил* – Можно было бы возразить, что служение Иоанна не было успешным, так как люди в массе не приняли Иисуса за Мессию, а распяли Его. Служение Иоанна подобно было детям, сидящим на базарной площади и призывающим Израиль плакать, но они не откликались. И всё же Иоанн делал дело, на которое был послан, и в этом смысле он выполнил своё служение. Многие служения или жизни могут

казаться не достигшими результата, но фактически верующий играл свою роль и исполнил своё служение. Отклик других на весть, или успех или провал в отношении отклика, не означает сам по себе, исполнили мы своё служение или нет.

У Которого я недостоин развязать обувь на ногах – Выражение развязать обувь на ногах было идиомой, означающей быть предвестником. Так что Иоанн не отрицает, что он является тем, кто развязал обувь на ногах Господа – но он говорит, что он недостоин делать работу, которую делал. Это как раз тот вид смирения, который должен сопутствовать всей работе свидетельствования.

13:26 *Дети рода Аврамова* – Здесь и несколько раз в этой проповеди Павел кажется повторяющим стиль Петра в 3:17. Пётр произвёл на него неизгладимое впечатление; вопрос в том, следовал ли он его примеру из смиренного уважения, или частично потому, что претендовал на избранную Петром роль апостола для евреев.

Слово спасения сего – '*Logos* сего Иисуса'. Что имеется в виду Господь Иисус лично, подтверждается в следующем стихе, где говорится, что евреи, «не узнав Его», осудили Его (:27). Личное местоимение обычно употребляется после названия человека. «Его» в 27 стихе явно относится к Иисусу; так что ссылка на Него здесь в 26 стихе в сочетании «слово спасения сего». В Деяниях 10:36 говорится о Господе Иисусе как о слове, посланном Богом сынам Израилевым.

13:27 Поразмыслите над силой аллюзии на записи о смерти Христа и воскресении в Деяниях 13:27-38:

Деяния	**Евангелий**
13:27	Луки 24:27
13:28	Матф. 27:72; Марка 15:13
13:29	Матф. 27:59
13:30	Матф. 28:6
13:38	Луки 24:47

Так что ранние записи проповедей Павла в основном были комментарием на записи Евангелия о смерти Христа и воскресении (как и Петра).

Жители Иерусалима – Это сочетание используется в Деяниях о тех, кто ответственны за смерть Господа, кто потом раскаялись (Деяния

1:19; 2:5,14; 4:16). Поэтому они выделяются Павлом в синагоге, где он проповедует, в качестве примера.

Не узнав Его – Другой перевод (Ж.п.): «Не зная Его и тех слов пророков, которые читаются каждую субботу, исполнили их, осудив Его» - Иисус лично приравнивается к слову пророков; потому что, как объяснялось в ком. :26 *Слово спасения сего,* Иисус представлен как слово еврейских пророков, ставшее плотью. Павел проповедовал сразу же после чтения пророков – и он стремился убедить аудиторию, что только что прочитанные слова стали плотью в лице Иисуса.

Читаемые каждую субботу – Павел проповедовал сразу после того, как были прочитаны слова пророков в синагоге – он призывал слушателей не равняться на почитаемых евреев Иерусалима, которые слышали те же чтения и всё же осудили Сына Божьего на смерть. Павел подчёркивал сходства между настоящей его аудиторией и предыдущими прецедентами.

13:28 *Не найдя в Нём никакой вины* – Савл / Павел, должно быть, напряжённо следил за судилищем. Он чётко сознавал, что фактически они утверждали, что есть основание для смертной казни. Он был «повинен смерти» за богохульство (Матф. 26:66), и на этой легальной основе они просили Пилата казнить Его: «Мы имеем закон, и по закону нашему Он должен умереть» (Иоанна 19:7). Павел утверждает противоположное. Павел здесь не допускает никакой ошибки – скорее он правильно читает, что в сердцах евреев. Они знали, что Иисус не заслуживает смерти – хоть они и говорили, что заслуживает. Павел стремится показать, что глас внутреннего сознания и совести легко может быть попран групповым мнением, психологической одержимостью, коренящейся в зависти, силой консерватизма, ужасом осознания, что мы серьёзно ошибались, отчаянным цеплянием за гордость… И он понимал, что та же подсознательная борьба совершалась в сознании людей, слушавших его. И он предупреждает их, обращая их внимание на тех, кто также отказались принять Иисуса в качестве Мессии.

Просили Пилата – Греческое слово означает горячо умолять. Остальные три случая употребления «просить Пилата» все относятся к просьбе Иосифом тела Иисуса (Матф. 27:58; Марка 15:43; Луки 2:52). Но Иосиф был советником Синедриона, одним из тех, кто осудили Господа на смерть – так как, хоть он и не соглашался с этим, решение Синедриона было единодушным

(Марка 14:64). Так что Иосиф был одним из тех, кто вроде просил Пилата распять Господа и в тоже время также умолял Пилата тела Господа, что обычно делают лишь ближайшие родственники, что было знаком публичного отождествления Иосифа с Иисусом и Его делом. Это продолжение темы, развёрнутой в комментарии к первой части этого стиха :28. Человек может сказать или сделать что-то, когда фактически его внутренние убеждения этому не соответствуют. Как Иосиф, так и Иерусалимское руководство знали в сердцах своих, что Иисус невиновен и фактически является Мессией. Но они действовали наперекор этому. Павел здесь обращается к евреям, собравшимся в синагоге. Он знал, что среди его слушателей немало тех, в чьих сердцах происходит подобная борьба, и в своём обращении к ним он мастерски применяет как психологию, так и историю.

13:29 *Сняв с древа, положили Его во гроб* – Те, кто это сделали, относится и к Иосифу из Аримафеи и к Никодиму, которые, как я отмечал в комментарии к 28 стиху, мыслили, как Павел мыслил в данный момент.

13:30 *Но Бог воскресил Его из мёртвых* – Это голое изложение факта. Павел не приводит доказательств, и здесь не говорится о том, что он сам встретил воскресшего Иисуса на пути в Дамаск. Это ещё один пример тому, что вера не требует доказательств; простые факты Евангелия обладают силою убеждения слушателей.

13:31 *Тем, которые вышли с Ним из Галилеи в Иерусалим и которые ныне суть свидетели Его перед народом* – Стоит сложить вместе два отрывка, оба записанные Лукой: «Последовали также и женщины, пришедшие с Иисусом из Галилеи…» (Луки 23:55); и Деяния 13:30,31: «Бог воскресил Его из мёртвых. Он в продолжение многих дней являлся тем, которые вышли с Ним из Галилеи в Иерусалим и которые ныне суть свидетели Его перед народом». Павел и Лука, несомненно, здесь имеют в виду прислуживавших женщин. Они следовали из Галилеи до Иерусалима, воскресший Господь в первую очередь явился женщинам. И теперь эти женщины свидетельствовали людям. Возможно, здесь к месту 1 Кор. 15:3-7, где мы читаем, что Господь после воскресения появился двенадцати и в другой раз «всем апостолам» - возможно, ссылаясь на группу, включающую женщин. Пустой гроб не являлся доказательством о воскресении Иисуса из Назарета – если бы не было свидетелей у пустого гроба, которые могли свидетельствовать также, что это как раз тот гроб, в который положили тело Иисуса. И только женщины,

а не мужчины были свидетелями того. Греческий мир придавал огромное значение зрению – «Глаза более надёжные свидетели, чем уши», говорил Гераклит. Они говорили о прошлом с визуальной точки зрения; потому что группа свидетелей – очевидцев считалась решающей. Поэтому огромное значение имеет то, что в записях Евангелия женщины неоднократно выступают в роли подлежащего перед глаголом видеть (Матф. 27:55; Марка 15:40; Луки 23:49,55). Они являлись очевидицами.

13:32 *Благовествуем вам* – Говорится, что Евангелие содержится в обетованиях, данных еврейским отцам, точно так, как Павел говорит в Гал. 3:8. Благая весть, или Евангелие, строго говоря, было в исполнении обетований, чрез воскресение Христа. Именно знание этой реальности, скорее, чем словесное выражение обетований, являются сущностью Евангелия.

Обетование, данное отцам – Павел видел единственное обетование, данное всем еврейским отцам; и оно имело своё исполнение в воскресении Господа.

Бог исполнил – До некоторой степени обетования Аврааму были исполнены в воскресении Христа. Этим не сказано, что они не имеют более полного исполнения в установлении Царства Божьего на земле в будущем. Но их исполнение в воскресении Христа, несомненно, было в том, что обещанное «благословение» всем народам было реализовано чрез это событие; потому что «благословение» интерпретируется в Деяниях 3:25,26 и Галатам 3 как духовное благословение прощения и благоволения. И здесь в 34 стихе даётся точная связь между воскресением Господа и благословением / ‘милостью’.

13:33 *Ты Сын Мой: Я ныне родил Тебя* – Этот текст имеет множественное исполнение в Новом Завете; достаточное доказательство тому, что пророческие исполнения не единичны. Библейское пророчество может иметь неоднократное исполнение.

13:34 *Милости, обещанные Давиду* – См. ком. 13:32 *Бог исполнил.* Милости, связанные с Давидом, несомненно, являются благословениями милости и прощения; потому что он говорит, размышляя о себе «Блажен, кому отпущены беззакония» (Пс. 31:1), и это относится ко всем, кто веруют во Христа в Рим. 4. Цитата эта из Исаии 55:3, где возвращающимся из плена людям предлагается новый завет прощения и радикальное, милостивое принятие –

который описан как «неизменные милости, обещанные Давиду». Этот новый завет был отвергнут Иудой, но он может быть принят нами сегодня. Возможно, что Павел и Исаия используют «Давида» так, как он используется в реставрационных пророчествах Иезекииля и у Иеремии 30:9, где они относятся к обещанному Давиду Сыну, Мессии. Или может милости Давиду относятся к обетованию, данному ему о Мессии, чьё вечное Царство на земле будет возможно только чрез распространение благословений милости на тех, кто будет жить в нём. Восстановление семени Давида в воскресении было частью милостей, обещанных Давиду, так что можно сказать, что эти милости исполнились с воскресением Господа.

Не обратится в тление – С человеческой точки зрения это было достигнуто огромным количеством специй, которые были использованы в погребении Господа Иисуса. Некоторые сетовали, что вес специй превышал даже вес специй при погребении цезарей. Это экстравагантное добровольное излияние любви и уважения к распятому Господу было способом, который Отец использовал в целях исполнения Своего пророческого слова.

13:35 *Посему и в другом месте говорит: не дашь Святому Твоему увидеть тление* – Доводы Павла и использование Псалма 15 тождественны с доводами Петра в его обращении к людям в день Пятидесятницы в Деяниях 2:29-31. Есть все основания полагать, что Павел слушал эту речь Петра живьём; и это стало одним из рожнов его совести, идти против которой Господь ему не советовал. Смирение Павла проявляется в том, что видно, что он учился у рыбака Петра, и определённо предавался размышлениям над доводами, приведёнными Петром.

13:36 *Давид, в своё время послужив изволению Божию, почил и приложился к отцам своим, и увидел тление* – Этим говорится, что Давид послужил своему поколению по изволению Божию. Интересно, почему Павел упоминает об этом. Возможно, эта мысль выражена в Послании Евреям – что Господь Иисус служит не только одному поколению, исходя из его смертности; а Его воскресение к вечности делает Его вечным «служителем» всех поколений. Господь должен был напомнить евреям, что Давид уступает Мессии, потому что Иудаизм имел склонность рассуждать о том, что Моисей и Давид в любом случае превосходят фигуру Мессии (Луки 20:44). Павел делает то же здесь, указывая на превосходство Мессии над Давидом.

13:37 *А Тот, Которого Бог воскресил, не увидел тления* – Как отмечалось в комментарии :36, превосходство Мессии над Давидом следовало подчеркнуть, обращаясь к иудейской аудитории. «Не увидел тления» не следует относить за счёт того, что физическое тело Господа не увидело тления благодаря бальзамированию. Он не увидел тления после воскресения, потому что был увековечен. Псалом 15 выражает личную надежду Давида на воскресение из могилы, где, как он предполагал, «даже и плоть моя успокоится» (Пс. 15:9). Но он считает это возможным, потому что, как он пишет в Пс. 15:10: «Ибо ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть тление». «Души моей» и «Святому твоему» (Мессии), связаны, параллельны, но не идентичны. Давид не останется в гробу, потому что Святой Божий, Мессия, не увидит тления. Давид «увидел тление», как об этом ясно говорят и Павел и Пётр. Но Давид понимал, что чрез идентичность со своим великим сыном, Мессией, он воскреснет в связи с Мессианским спасением от смерти. И мы устанавливаем эту связь чрез крещение в Его смерть и воскресение. Поэтому и мы, как Давид, можем получить отпущение грехов и воскресение, возвещённые нам в Евангелии (:38).

13:38 *Ради Него возвещается вам прощение грехов* - Проповедь человека Павла фактически была проповедью человека Иисуса Христа. Так как воскресение Господа сделало возможным прощение грехов (1 Кор. 15:17), Пётр на этом основании призывает к покаянию и присвоению работы Господа людям чрез крещение в Его смерть и воскресение (Деяния 2:31-38; 3:15,19 «итак»). И Павел здесь также: «Тот, Которого Бог воскресил… ради Него возвещается вам прощение грехов (Деяния 13:37,38). «Ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись» (Деяния 4:12 ср. Фил. 2:9). «Бог, воскресив Сына Своего Иисуса, к вам первым послал Его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших» (Деяния 3:26); «Бог отцов наших воскресил Иисуса… Его возвысил Бог десницею Своею в Начальника и Спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов» (Деяния 5:30,31). Факт воскресения Господа сделал возможным прощение грехов всем, кто отождествит себя с Ним чрез крещение во Имя Его; и поэтому необходимо проповедовать это, если мы верим в это. Ученикам было сказано идти и проповедовать воскресение Христа, и на этой основе необходимость отклика, включающего: покаяние, принятие прощения и крещения (Луки 24:46). Проповедование мотивировано Его воскресением (1 Кор. 15:14). Крещение спасает нас

«воскресением Иисуса Христа» (1 Петра 3:21 ср. Рим. 4:25; Кол. 2:13).

13:39 *И во всём, в чём вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается Им всякий верующий* – Лучше «в Нём». это как раз то, о чём толкует Павел в Послании Римлянам; во Христе мы считаемся в Нём; Его праведность приписана нам, и это покрывает все наши грехи и непослушания любому закону Божьему, включая и закон, данный Моисеем. Это оправдание, приписывание нам праведности милостью чрез веру, не предлагалось в структуре закона Моисея. Мощь слова «всякий…» в том, что оно включает и язычников, что и привлекало их в этой вести (:42).

13:40 *Берегитесь же, чтобы не пришло на вас сказанное у пророков* – Пророчества о судном дне могут исполниться в любое время, если имеется требуемое ‘условие’ неверия и непослушания. Пророчеству не следовало исполниться на них; но им следует «беречься», чтобы этого не случилось.

13:41 *Смотрите, презрители, подивитесь и исчезните; ибо Я делаю дело во дни ваши, дело, которому не поверили бы вы, если бы кто рассказывал вам* – Отвергая оправдание верою чрез милость, они фактически презирали милость Божью, считая собственные дела лучше, подобно человеку в притче, который считал, что ему не нужно предложенное одеяние, потому что его собственное одеяние лучше. Это пророчество утверждало, что даже когда Евангелие было возвещено некоторым, они не верили ему. Однако Павел всё же утверждает это; зная, что цель Божья открыта, в той мере, в какой каждый человек, который слышит Евангелие, имеет искреннюю свободу воли.

В еврейском тексте значится «Смотрите, язычники»; но Павел цитирует эти слова, относя их к ортодоксальным иудеям. Павел делает то же, что делал Стефан в речи Деяний 7, которая подействовала на совесть Павла; он демонстрирует, что наиболее националистически настроенные иудеи в духовном отношении были ничуть не лучше язычников, которых они презирали. Оригинальный контекст цитаты из Аввакума 1:5 в разрушении храма вавилонянами. Павел видел параллели с предстоящим разрушением храма римлянами. Но точно так же, как разрушение храма могло бы быть предотвращено в прошлом, так этого можно было бы достичь и в первом столетии. Отсюда :40 «Берегитесь же, чтобы…». Покаяние евреев могло бы вызвать второе пришествие; но они не покаялись.

Павел призывал их покаяться в :38, и здесь он подразумевает, что, если они не покаются, тогда еврейская система и культ храма будут неизменно разрушены.

13:42 *Язычники просили их говорить о том же в следующую субботу* – «О том же» включало и суровое предупреждение об осуждении, которым Павел завершил 41 стих. Более суровая сторона Бога привлекает; реальность проблем, стоящих пред нами, проблем вечной жизни и вечной смерти, сильнее воздействует на внимание, чем более ‘мягкий’ подход. И язычников привлекала логичность мысли о праведности, вменённой милостью чрез веру буквально каждого человека; см. ком. :39.

13:43 *Убеждали их* – Апостолы были заинтересованы не просто в том, чтобы дать хороший совет, скорее в том, чтобы довести до сознания добрую весть. Их духовное стремление было в том, что им *следует* обращаться к совести людей (Деяния 13:43; 18:13; 26:28; 28:23; Гал. 1:10). Они убеждали людей, уверяли и ставили в тупик иудеев, приводили доводы и свидетельства, побуждали, спорили и обращали (8:25; 18:13,19,28; 2:40). Короче, они говорили так, что уверовало великое множество (14:1).

Пребывать в благодати Божией – Павел и Варнава понимали, что мысль о благодати привлекательна на первый взгляд, но она требует сознательного пребывания в ней. Если благодатью Божьею нам действительно вменена праведность, и мы непременно будем спасены – то это требует от нас отклика каждой фиброй души нашей. И дальнейшие послания Нового Завета полны примеров тому, что верующие не смогли продолжать пребывать в благодати Божией и обратились к разным формам законности. Увидишь «благость к тебе, если будешь пребывать в благости Божией» (Рим. 11:22 то же слово). И это намного тяжелее, чем может показаться поначалу, потому что пребывать постоянно в осознании прощения грехов и верного спасения требует от нас столь многого, в том, что мы не может удовлетвориться пассивным восприятием этого, и не можем рассматривать эти вещи как некую часть нашего религиозного развлечения. *Charis*, благодать / милость Божья нередко относится к дару Духа, который верующие получают после крещения. Коринфяне получили его, но они не были «духовными» (1 Кор. 3:1); его можно получить напрасно, если верующий отрицает его или отказывается следовать ему. Так что может быть, что бывшие в синагоге и слышавшие весть, получили дар Божий – и надо было побуждать их продолжать пребывать в нём.

13:44 *В следующую субботу почти весь город собрался слушать слово Божие* - Эта колоссальная посещаемость не была вызвана чудесами, предложением пряников или надеждой на получении личных благ. Её вызвала мощь представленных идей – оправдания, полной праведности, благодати чрез веру; для всех, буквально для всех! Язычники делились восторженным восприятием этого с другими, и именно благодаря личному свидетельству люди приходят на собрания и обращаются к вере.

13:45 *Но Иудеи, увидев народ, исполнились зависти* – Успех других проповедников может вызвать сильную зависть, что налицо и сегодня. «Иудеи» здесь определённо относится к иудейскому руководству, как этот термин обычно употребляется в записях Луки. Испытание такой зависти ставит нас в прямое содружество с Господом Иисусом. Именно зависть по поводу «толп» привела к Его гонению вплоть до смерти.

Противореча и злословя – Гр. ‘проклиная’. Иудеи Антиохии Писидийской проклинали Павла и его весть, изгнали его из города, и затем отправились за 180 км от города до Листры, чтобы выступать против его проповедей там. Такое поведение бывает вызвано скорее угрызениями совести, чем раздражённостью мирских людей проповедованием Евангелия. Иудеи не только распяли Сына Божьего, но книга Деяний ясно указывает, что именно иудейская оппозиция была главным противником распространения Павлом вести Евангелия и учреждения ранней церкви (Деяния 13:50,51; 14: 2,5,19; 17:5-9,13; 18:6,12-17; 21:27-36; 23:12:25). Павел говорил об иудейской оппозиции, «которые убили и Господа Иисуса и Его [первого века христианских] пророков, и нас изгнали, и Богу не угождают, и всем человекам противятся, которые препятствуют нам говорить язычникам, чтобы спаслись, и через это всегда наполняют меру грехов своих; но приближается на них гнев до конца» (1 Фес. 2:13-16). Это сильно сказано, и следует полностью оценить степень, до которой иудеи действительно являлись великим ‘Сатаной’ делу Христа в первом столетии.

13:46 *Отвергаете его* – См. ком. Деяния 7:27 *Оттолкнул его.* Одна фраза Павла в Деяниях 13:46 объединяет аллюзии на 2 стиха в Евангелии от Матфея (Матф. 21:41; 22:8). Эти стихи очень близки друг другу. Думая о стихе 21:41, Павел, должно быть, перевёл мысль на Матф. 22:8, а затем соединил их в своей аллюзии – под контролем Духа, безусловно.

Сами себя делаете недостойными вечной жизни – Своим проповедованием мы не только жизнью своей вершим наше собственное суждение; преподнося Евангелие людям, мы фактически даём им возможность вынести суждение о себе. Павел говорил, что те, которые отвергают проповедование, сами делают себя недостойными. Иудеи своим отношением к слову «делают себя недостойными вечной жизни»; и мы тоже можем предвосхищать судилище, допуская такую же ошибку. Проповедник стоит на распутье (Матф. 22:9) – перекрёстке двух дорог, греческое слово означает место, где два пути разветвляются. Именно в этом и состоит наше несение Евангелия людям. Им представляется выбор. Мы ставим их перед выбором. И они делают выбор.

13:47 *Я положил тебя во свет язычникам* – Пророчества Исаии о Христе как свете народам увидели исполнение в Павле (Исаии 49:6 = Деяния 13:47; и не является ли Исаии 49:4 также пророчеством мыслей Павла? «Я сказал: напрасно Я трудился, ни на что и вотще истощал силу Свою. Но Моё право у Господа, и награда Моя у Бога Моего»). Павел заметил пророчество, говорящее о Христе как о свете народам и видел в нём повеление себе идти и проповедовать Христа всему миру. Он читал «ибо они увидят то, о чём не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали» (Исаии 52:15), как пророчество, которое требовало, чтобы он исполнил его, неся Христа тем, которые о Нём не слыхали (Рим. 15:21). Всё, что пророчествовали о Христе, является призывом нам, как телу Его, к действию. Павел берёт пророчество в отношении того, что Христос лично будет светом всему миру (Исаии 49:6), и применяет его к себе в объяснении, почему он *сам* лично предан несению света всему миру (Деяния 13:47 – хотя 26:23 относит это лично к Иисусу). Павел даже говорит, что это пророчество о Христе как свете народам было *заповедью* ему; всё, что верно о Господе Иисусе также становится обязательным и для нас, потому что мы *в* Нём. Заметьте, Павел говорит, что Бог заповедал нам свидетельствовать; не то, чтобы Павел был особым случаем, и Бог относил слова Исаии о Христе как свете всем народам, именно к Павлу. Они относятся ко всем *нам*, ко всем, кто во Христе. Потому что всё, что сказано о Христе, является заповедью для всех нас, кто в Нём. Что бы делал Иисус, кем бы Он был, если бы Он жил на вашей улице, делал вашу работу, был женат на вашей жене, общался с парнями, с которыми общаетесь *вы*? Наша миссия – ответ на этот вопрос. В этом смысле у Него нет в этом мире ни рук, ни ног, ни лица, лишь наши.

Верующие работали во исполнение их пророчеств. Так, Мария получила благословение за веру, и поэтому и благодаря этому исполнится всё, что было сказано ей (Луки 1:45). Без веры её, могло бы всё это исполниться? Она должна была внести свою лепту. И потому она названа благословенной. Господь заповедал ученикам идти в мир и проповедовать, чтобы пророчества о покаянии, которые проповедуются всем народам, исполнились (Луки 24:48). Проповедование Павла всему миру также руководствовалось желанием исполнить пророчество о том, что Христос будет светом для язычников.

13:48 *Язычники, слыша это, радовались и прославляли слово Господне* –Язычники может относиться именно к тем язычникам, которые присутствовали в синагоге (:43). Учение о том, что еврейский Мессия является светом всем народам и оправдание возможно в Нём, а не чрез соблюдение закона, вызвало истинную радость среди них. Павел молился, чтобы слово Господне прославлялось (2 Фес. 3:1 то же слово), и эти молитвы были услышаны здесь. Мы прославляем слово Господне или *logos*, Его главную цель во Христе, веруя в неё.

И уверовали все, которые были предуставлены к вечной жизни – Эта фраза используется в иудаизме, говоря, что все праведные люди природного Израиля «предуставлены [назначены, Ж.п.] к вечной жизни», включая каждого, кто записан в книге жизни. Но эта фраза здесь как бы повёрнута и отнесена также к язычникам. уверовавшим в Господа Иисуса. Она читается как противопоставление утверждению, что иудеи сами сделали себя недостойными вечной жизни (:46). Но тогда как имеется свободная воля верить и пребывать в Господе Иисусе или отвергать его, как это сделали иудеи, имеется также и элемент предназначения, предопределения судьбой уверовать. «Ибо не во всех вера» (2 Фес. 3:2); вера это «Божий дар», и потому это доказательство того, что мы спасены благодатью, а не делами (Еф. 2:8).

13:49 *И слово Господне распространялось по всей стране* – В этих стихах усиленно подчёркивается радостный отклик и широкое распространение Евангелия. Но мы больше ничего не слышим о церкви в Писидийской Антиохии; возможно, нам остаётся заключить, что они были примером притчи о сеятеле, где первоначальный ревностный и радостный отклик затем скоро блекнет с появлением гонений (Луки 8:13). Ссылка на гонения в 50 стихе заставляет думать, что Лука может быть сознательно даёт

аллюзию на свою запись притчи о сеятеле. Обращённые здесь находились в категории семени, упавшего на камень. Это могло бы объяснить, почему им было дано специальное предупреждение «пребывать в благодати Божией» (:43).

13:50 *Но иудеи, подстрекнув набожных и почётных женщин и первых в городе людей* – Эти женщины могли быть еврейками или, по крайней мере, еврейскими прозелитками. Иосиф Флавий утверждает («Иудейская война» 2.20.2), что «В больших селениях и городах, где преобладали иудеи, жёны мужей, занимающих высокое положение среди язычников, сильно склонялись в сторону иудейской религии»; это может объяснить связь между ними и первыми в городе мужчинами.

Воздвигли гонение на Павла и Варнаву и изгнали их из своих пределов – Это гонение, очевидно, оказалось успешным в испепелении веры тех, которые ранее так радостно и быстро откликнулись на Евангелие; см. ком. :49. Сотрудничество здесь между иудейскими лидерами и видными римскими лидерами было типичной реакцией действий ‘сатаны’ / противника ранних христиан, как это было и в объединении сил зла, что привело к смерти Господа. Изгнание из пределов может относиться к некому формальному запрету Павлу когда-либо снова зайти туда, подобно случившемуся в Фессалониках (см. ком. 1 Фес. 2:18).

13:51 *Они же, отрясши на них прах от ног своих* – То, как Павел отряс на отвергших его проповедование прах от ног своих, определённо являлось неосознанным отражением отношения, предписанного Господом Своим людям; но нет свидетельств о том, чтобы и Павлу было дано такое повеление (Деяния 13:51 ср. Матф. 10:14). Иудеям полагалось отрясти языческий прах с ног своих, возвращаясь в землю обетованную; опять Павел относится к этим ортодоксальным иудеям как к язычникам. Идиома об отряхивании используется в книге Неемии 5:13 в значении ухода от заветных отношений с Господом; отказываясь от нового завета, эти иудеи фактически заканчивают свои отношения с Богом, несмотря на их рвение придерживаться старого завета.

13:52 – См. ком. Деяния 8:8.

А ученики исполнялись радости и Духа Святого – «Исполнялись» предполагает внешнее посредство; Господь наполнял их радостью, посредством Духа Святого. Поэтому Дух Святой здесь относится к

внутренней психологической силе, которая в данном случае исполняла их радостью. Дух Святой даётся каждому верующему при крещении, но явно бывают и специфические моменты, когда верующие опять исполняются Духа Святого. Здесь явно аллюзия на повеление Господа радоваться, испытывая на себе гонения (Матф. 5:12); это отношение и действие, которое следует принять осознанно. Но оно подтверждается и побуждается действием Духа внутри нас, исполняющего нас радостью. Дух фактически является нашим разумом и отношением; Дух / разум Господа Иисуса отображается в нашем сознании. Как «возрадовался духом Иисус» (Луки 10:21), так и «Бог да исполнит вас всякой радости и мира в вере… силою Святого Духа» (Рим. 15:13). Мы сделались подражателями Господу, «приняв слово при многих скорбях с радостью Духа Святого» (1 Фес. 1:6); «Ибо Царствие Божие не пища и питие, но праведность и мир и радость во Святом Духе» (Рим. 14:17).

Глава 14

14:1 *В Иконии они вошли вместе в Иудейскую синагогу* – См. 17:1,2.

Говорили так – Павел говорил так, что люди верили. Преподнесение информации *имеет* значение. Его речь была «незначительна (презренна, Ж.п.)», как сказал некто; сам он говорил «хоть я и невежда в речи», «Христос послал меня… благовествовать, не в премудрости слова». Именно потому, что *так* он говорил, ему верили. Он говорил Истину Божью своими словами, без премудростей, без прикрас; чем реальней, тем убедительней. Потому что он говорил о вещах, как они есть, прямо пред глазами, не принимая никакой позы, оставаясь простым парнем Павлом… поэтому люди верили. Он выглядел заслуживающим доверия и убеждённым, и он вдохновлял других на то же.

Иудеев и Еллинов – Это происходило в синагоге, так что предположительно «Еллины» / греки были греческие прозелиты или говорящие по-гречески иудеи.

Запись создаёт впечатление, что после лишь одного обращения в синагоге многие присутствующие иудеи и греки «уверовали», а вера и крещение представлены в Деяниях как один и тот же процесс. Это случилось, как кажется, всего после одного обращения. Потому что нет никакого намёка здесь на более длительный процесс обучения. В этом мощь и простота Евангелия.

14:2 *Неверующие Иудеи* – Однако эти иудеи отнюдь не были атеистами. Но их неверие в Иисуса как Господа заставляет классифицировать их неверующими. Здесь мы имеем достаточное доказательство тому, что ни одна религия, даже иудаизм, не ведёт к спасению. Мы также видим здесь классический образец работы Павла – он немедленно идёт в синагогу, раздражает иудеев, хоть и обращает некоторых из них, а эти иудеи затем устраивают неполадки, что причиняет ущерб его работе с язычниками. Глава 17 почти слово в слово повторяет этот же образец. Я полагаю, что если бы Павел вместо этого следовал велению Господа и оставил служение иудеям на долю Петра и сосредоточился бы лишь на язычниках – его жизнь была бы намного легче, и предназначенное ему служение язычникам было бы гораздо плодотворней. Но так это нередко бывает, когда мы не следуем путём, предназначенным нам Господом; хоть Он и будет работать с нами на другом, не столь идеальном поприще, которое мы выбираем.

Возбудили и раздражили против братьев сердца язычников – Греческое слово встречалось несколько стихами ранее в таком же контексте (Деяния 13:50, подстрекнув). Как отмечалось выше, создаётся впечатление манеры поведения. Павел немедленно нацеливается на иудеев в синагоге сразу по прибытии в город, а те иудеи в ней, которые отвергают его весть, возбуждают язычников против служения Павла, затрудняя его служение язычникам.

14:3 – См. ком. Деяния 17:34.

Смело действуя о Господе – Смелость является постоянно повторяющейся характеристикой ранних проповедников, но их смелость была «в Господе», именно истинный смысл существования как братьев во Христе придавал им эту смелость.

Который, во свидетельство слову благодати Своей – Целью чудодейственных даров первого столетия было поддержание проповедования Евангелия во время, когда Новый Завет ещё не был доступен в письменном виде.

Творил руками их – Господь Иисус действовал руками тех, кто в Нём.

14:4 *Одни были на стороне иудеев* – Это отражение размеров распространения иудейской клеветнической кампании. Никто в городе не остался не затронутым ею.

14:5 *Посрамить и побить их камнями* – Это определённо аллюзия на притчу о злых виноградарях; используется то же слово в греческом языке (Матф. 22:6). И Лука использует это слово, говоря о том, что они сделали с Иисусом (Луки 18:33). В деле свидетельствования мы являемся для мира Христом и разделяем Его страдания, чтобы разделить с Ним и жизнь. Нет ничего пленительного в миссионерской работе по распространению Евангелия; это с одной стороны переживание страданий Господа, так как сам крест был величайшим проповедованием всех времён. 1 Кор . 1:18 говорит, что слово о кресте есть сила Божья для спасаемых.

14:6 *Удалились* – Послушно следуя учению Господа бежать от преследований, а не намеренно предаваться мучениям (Матф. 10:23). Несколько раз ученики должны были спроваживать Павла во

избежание мучений; он страдал семитским фанатизмом, когда дело касалось религии, он не имел ничего против принятия насильственной смерти во имя дела Христова. Но Господь не желал, чтобы Его последователи служили и умирали за Него в силу таких импульсов религиозного фанатизма. Здесь мудрость повеления Господа демонстрируется тем, что Евангелие распространялось в результате того, что они «удалились» от преследований в соседние «окрестности».

14:7 *И там благовествовали* – В записях Деяний нередко отмечается, что после гонений Павел продолжал благовествовать в новых окрестностях. Это немалое свидетельство настойчивости духа в продолжение дела своего, что должно быть характерно для христианского проповедования. Но в этом заключается и отражение другой темы Деяний – гонения ведут только к географическому распространению Евангелия.

14:8 *Не владевший ногами* – Лука опять ссылается на слова Господа, записанные им в Евангелии от Луки. На этот раз речь идёт о Луки 18:27: «Невозможное [в гр. то же слово, что «не владевший»] человекам возможно Богу». Служение Господа в Палестине продолжали те, кто в Нём, как это происходит и сегодня. Нам тоже следует ежедневно читать Евангелие и видеть, что, в сущности, дух этих событий и учений продолжается и в нашей повседневной жизни.

14:9 *Взглянув на него* - Почему эта деталь упоминается? Подсказывает ли это нам задуматься, что Павел стремился соревноваться с Петром, который сделал то же самое перед исцелением человека в подобной ситуации (Деяния 3:4, то же слово)? Оба человека были хромыми от чрева матери. Оба встали и подпрыгнули (Деяния 3:8). В данном случае нам даётся ещё один повод думать, что Павел стремился подражать Петру, а это привело его к одержимости желанием попасть в Иерусалим на праздник Пятидесятницы, чтобы проповедовать собравшимся там иудеям в надежде на повторение обращения Петром 3000 человек в один день. И это его желание соперничать с Петром несколько свело его с рельсов средоточия на язычниках, как желал от него Господь, а не на иудеях.

Увидев, что он имеет веру для получения исцеления – Вера не всегда требовалась для свершения чудес. Вспомним исцеление уха Малха, и другие примеры. Но в данном случае Павел требовал веры, потому

что он понимал, что он продолжает по действию принципа, о котором говорится у Луки 18:27 (см. ком. :8). Там, Господь учил, что с верой можно то, что человеку без веры не дано.

14:10 - См. ком. Деяния 3:8.

И он тотчас вскочил и стал ходить – См. ком. 14:9 *Взглянув на него.* Вскакивание и хождение хромых выражено в терминах пророчества Царствия в книге Исаии 35:6. Проповедование Евангелия было показано как предвкушение Царствия Божьего, которому предстоит придти на землю; и в нашем свидетельствовании также есть нечто из этого.

14:11 *Говоря по-ликаонски: боги в образе человеческом сошли к нам* – Значение этого определённо в том, что Павел и Варнава не поняли этого, но когда они увидели, что им несут венки и жертвоприношения, тогда они догадались – в этом сила «Но» в :14. Так что дар говорения на языках не был постоянно доступен апостолам; можно сказать, что этот дар дал им возможность говорить на этих языках, или слушателям понимать их; но не обязательно, чтобы они понимали то, что им говорится. Так что, говоря о практическом использовании дара языков в 1 Кор. 14, Павел говорит, что необходим также дар интерпретации этих языков. В любом случае здесь его не было, так что здесь устанавливается факт, что дары давались в специальных целях и в специальное время, они не были постоянно доступны использованию верующими.

Отметьте, что мысль о пришествии богов на землю в образе человеческом является классическим поверьем язычников; однако оно кажется вплетённым и в теологию Троицы, с их верой в пред-существование Христа и в буквальное схождение Христа с Небес на землю. Эта мысль действительно была очень распространённой, и так близок к ней язык ‘схождения’ Господа с Небес на землю в Евангелии от Иоанна, что можно сказать, что язык НЗ сознательно ссылается на эту ложную мысль и показывает, что она никак не относится к Господу Иисусу, что скорее его ‘схождение с Небес’ состояло в явлении Им Бога, а не в чём-то более буквальном, как в поверьях язычников. Общепринятая христианская вера в физическое пред-существование Иисуса не восприняла этого и взяла на вооружение как раз языческую идею, против которой выступает НЗ.

14:12 *Варнаву Зевсом, а Павла Ермием* – Это заставляет думать, что внешность Варнавы производила более внушительное впечатление, чем внешность Павла (ср. 2 Кор. 10:1,10).

14:13 *Жрец же идола Зевса, находившегося перед их городом, приведя к воротам волов и принеся венки, хотел вместе с народом совершить жертвоприношение* – В этом случае мы видим исконное человеческое желание боготворить и превращать людей в богов. Мы видим это и в теологии, в желании превратить человека Иисуса в «Бога Богов», как ложно утверждает учение Троицы. Мы видим это и в мирской жизни, когда люди превращают в идолов спортивные знаменитости и выдающихся музыкантов, начинают боготворить их.

14:14 *Но Апостолы Варнава и Павел, услышав о сем, разодрали свои одежды и, бросившись в народ, громогласно говорили* – Одежда в то время являлась одной из самых ценных вещей, которая была у человека. Разодрать её было признаком настоящего и самого искреннего горя и страдания. Так сильно были они огорчены и опечалены тем, что слава воздаётся им, а не Отцу и Сыну; и их неколебимая позиция должна отражаться и в нашем отношении. Нам не следует славить себя.

14:15 *И мы – подобные вам человеки* – Мы отмечаем подчёркивание того, что они такие же, как их слушатели; они *бросились в народ*. Это основа всего служения проповедования – что мы такие же люди, как и слушающие нас люди, мы не выше их. Именно потому, что они подобны нам, они могли донести до нас призыв Евангелия. Как Господь Иисус был и есть наш представитель, так и мы представляем Его людям, будучи ‘подобны им’, как ‘одни из них’. Поэтому нам не надо бояться показать щель в нашем вооружении, признать нашу человечность и на этой основе обращаться к людям: что я, как один из вас, подобен вам и сомнениями и страхом, и я обращаюсь к вам, чтобы вы узнали этот лучший путь. Когда Павел писал, что ‘для немощных он был как немощный’, похоже, он говорит, что они могут сравнить свою духовную немощь с его немощью. Поэтому личный контакт должен быть намеченным способом свидетельствования.

Благовествуем вам, чтобы вы обратились – Буквально, мы наставляем вас в Евангелии. Целью нашего проповедования должно быть обращение, не просто, спустя рукава, нескладно информировать людей об определённом наборе убеждений, которых придерживается наше вероисповедание или местная церковь. Во

взаимодействии с другими с целью обращения их чрезвычайно важно поставить перед собой ясную и определённую цель. Мысль та же, что и в 17:30; в прошлом язычникам [чаще всего] разрешалось поступать по своему желанию. Теперь же Бог повелевает быть послушными и покаяться, чрез исполнение великой миссии церкви.

14:16 *Который в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями* – Это другой аспект вопроса, почему Бог в основном занимался еврейским народом на продолжении предыдущих поколений. Вместо того чтобы считать это несправедливым, можно предположить, что Бог «попустил» другим народам поступать по собственному желанию – которое, если бы их спросили об этом, и оказалось бы их выбором. Они получили то, чего хотели, если бы Бог спросил их об этом. Вопрос 'Почему Бог не призвал другие народности, а только евреев во время Ветхого Завета?', несомненно, должен был возникнуть у язычников. Павел обращается к этому вопросу в Деяниях 17:30, говоря, что Бог оставляет без внимания «времена неведения». Похоже, что Его подход в том, что язычникам времён Ветхого Завета ни к чему испытывать страх осуждения. Такой подход может быть полезен, отвечая на вопрос о судьбе тех, которые не знали Евангелия.

14:17 *Хотя и не переставал свидетельствовать о Себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные и исполняя пищею и веселием сердца наши.*
Я полагаю, что «нам» здесь относится к Павлу и Варнаве и праведному Израилю. Павел говорит, что *вы* находитесь в состоянии обожествления идолов, а *мы* (Павел и Варнава) обращаемся к вам с призывом измениться и уверовать в истинного Бога – но не в нас. Каково было Божье свидетельство языческому миру? Послушный Израиль. Таким было, по крайней мере, Его намерение. Такой послушный Израиль должен иметь благословение плодоносных времён года, пищу и веселье. Все эти термины взяты из описаний Ветхим Заветом благодеяний, которыми Бог благословит *Израиль* (не языческий мир), если *они* будут послушны. Зевс был богом воздуха, ответственным за дождь; Ермий отвечал за пищу. Но Ликаония (14:6) славилась засухами и голодом – ссылки можно найти в стандартных комментариях (Vine, Matthew Henry etc.). Зевс и Ермий не дали язычникам таких благословений. Но Яхве, один истинный Бог, дал эти благословения праведному Израилю. Таким образом он свидетельствовал этим язычникам, что им следует принять Бога Израиля. Павел говорит, 'Бог попустил вам язычникам ходить своими путями. Но послушный Израиль должен был

свидетельствовать вам – *они* получили дождь, времена плодоносные, пищу и веселье от своего Бога, Яхве. А *вы* не получили – ваши Зевс и Ермий не были в состоянии дать вам эти благословения. Так что не относитесь к нам, как к богам, откажитесь от своих идолов и обратитесь к единому истинному Богу Израиля'.

Хотя и не переставал свидетельствовать о Себе – Естественно возникает вопрос: с какой целью тогда свидетельствовать, раз в то время Его план был с евреями, а не язычниками? Возможно, мы можем заключить из этого, что если бы кто серьёзно задумался о творении, они бы восприняли свидетельство Божье и пришли к Нему. Похоже, что Пс. 18:1-5 говорит то же: «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. День дню передаёт речь, и ночь ночи открывает знание. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их». Этот последний стих цитируется в Рим. 10:18 в качестве доказательства, что «Всякий верующий в Него не постыдится. Здесь нет различия между Иудеем и Еллином, потому что один Господь у всех» (Рим. 10:11,12). Павел изъясняет, что «всякий» означает, что свидетельства даже времён Ветхого Завета предназначались как евреям, так и язычникам, поэтому не может быть абсолютно никаких ограничений в несении Евангелия язычникам. Без доступа к Библии или свидетельству Израиля и их религии мы можем только заключить, что степень принятия Богом язычников во времена Ветхого Завета была крайне низкой в терминах обстоятельного знания. Правда, в записях такие примеры крайне редки, если вообще есть, о том, что язычники времён ВЗ восприняли свидетельства творения и откликнулись на них. Но если мы не имеем на то свидетельств, это не аргумент, чтобы сказать, что таких случаев не было. Потому что Ветхий Завет – это история старого завета Божьего, заключённого с Израилем.

14:18 *Они едва убедили народ не приносить им жертвы* – В этом мы видим чрезвычайную мощь человеческого желания жертвовать. Это видно и в успехе телевизионных евангелистов, чьи просьбы о пожертвованиях, по самому слабейшему поводу, имеют успех. Настойчивость Божья, что все пожертвования следует давать *Ему*, не означает, что Он стремится возвышаться над людьми. Скорее цель Его в том, чтобы направить имеющуюся у нас склонность к пожертвованию. В современном мире, похоже, что желание к жертвоприношению несколько приглушено хроническим эгоизмом и гедонизмом нашего века. Бомбометатели самоубийцы и подобные им многим западникам кажутся совершенно необъяснимыми

людьми; но желание к самопожертвованию является частью человеческой природы, и она более логично и уютно уживается в людях других культур. Наше знание Отца и Сына обеспечивает нас знанием пути направления и выражения его; хотя нам бы следовало в первую очередь ознакомиться с этой существующей в нас самих природной чертой самопожертвования.

14:19 *Иудеи… возбудив народ* – Эти же слова использованы, говоря о том, что «первосвященники и старейшины возбудили народ» просить распятия Господа (Матф. 27:20). Опять мы видим, что обстоятельства складываются так, что Павел входит в сферу страданий Господа. То же происходит в жизни всех, кто предали себя отождествлению с Ним. И мы естественно задаёмся вопросом, что делал Савл / Павел во время распятия Господа; так как в то время он жил в Иерусалиме, будучи студентом Гамалиила, он, скорее всего, был одним из тех иудеев, которые участвовали в ‘возбуждении народа’. Это же слово, которое здесь переведено «возбудив», в Деяниях 13:43 используется в отношении проповедования Павла, *убеждавшего* верующих пребывать в благодати Божьей; и продолжает так использоваться. Павел, должно быть, горько сожалел о непостоянстве толп; но в этом он разделял переживания Господа Иисуса. Толпа, которая кричала «Осанна!» и желала видеть Его Мессианским царём, вскоре уже кричала «распни Его!», будучи возбуждена иудеями. Чудеса, как Господа, так и Павла, не имели длительного воздействия на толпу. Творение чудес фактически никогда не достигало многого, и пятидесятникам бы следовало это учесть. Как Павел, должно быть, желал массовой грамотности людей и запись Евангелия доступную его аудитории, которая могла бы служить источником убеждения. В наши дни мы это имеем, но непостоянство людей как было, так и остаётся.

Побили Павла камнями и вытащили за город, почитая его умершим – Он либо действительно умер (и был воскрешён), или сильно побит и с виду мёртв. Вспоминаются принципы закона Моисея о вине за смерть в стенах города; их руки были в крове пред Богом и римским начальством. Но Павел не стремился осудить их за их поведение. Павел был побит камнями и вытащен из Листры как мёртвый – возможно, они не хотели, чтобы он умер в пределах города, будучи под Римским правосудием. Однако, ковыляя и истекая кровью, он вернулся в город, чтобы свидетельствовать. И именно в Листре он обратил одного из своих величайших обращённых, Тимофея (Деяния 16:1). И когда Павел призывает нас следовать за ним, он говорит в контексте служения и проповедования всей жизни своей.

Он служит нам образцом, чтобы нам жить духом в тех пределах, в какие Бог поместил нас.

14:20 *Встал – Anistemi* может использоваться и в отношении воскресения. То, что он встал и пошёл, когда его считали мёртвым телом всего несколько минут тому назад, скорее заставляет думать действительно о воскрешении. Ученики собрались около него, не стремясь ухаживать за его ранами и приводить его в сознание, скорее это звучит как поминальный ритуал. Если Павел действительно умер и воскрес, то отсутствие с его стороны ссылок на это в дальнейшей жизни его является отражением его смирения.

Пошёл в город, а на другой день удалился с Варнавою в Дервию – Если Павел действительно был вытащен из города на свалку, где сжигались трупы, а затем вернулся живым и здоровым в город и провёл там день – это должно было быть мощным свидетельством воскресения. И иудеи бы уже боялись трогать его. Он явно мог видеться им сущим «во Христе», чью смерть от руки иудеев и последующее воскресение он проповедовал. Его возвращение в город (вместо того чтобы немедленно удалиться) могло быть вызвано той же причиной, что и его возврат из заключения в Филиппы. Общество, которое он оставлял, хоть на какое-то время будет охвачено тайной и уважением, спасая их от будущих гонений, хоть на какое-то время. Здесь мы видим свидетельство полного бескорыстия Павла и постоянную его заботу об обращённых им верующих. То, что Павел вернулся в Листру для поддержания учеников (:21), несмотря на то, что он был там побит камнями и, может, умер, говорит о нём больше, чем можно выразить словами.

14:21 *Приобретя довольно учеников* - Павел определённо видел поручение Господа Иисуса (Матф. 28:19) относящимся к себе; это явно опровергает утверждения, что эта великая миссия была дана только одиннадцати ученикам, к которым тогда обращался Господь Иисус.

Листру – См. ком. :20.

14:22 *Утверждая души учеников* – ‘Утверждение’ может казаться действием больше относящимся к духу учеников, к их мышлению скорее, чем к ‘душам’. Но нередко слова душа и дух, ps*u*che и *pneuma*, используются почти взаимозаменяемо. Было бы слишком упрощённо говорить, что дух относится к мышлению человека или настрою его, а душа к материальной личности или плоти. Это

различие иногда бывает действительным, но не всегда. ‘Утверждение’ встречается в НЗ только 4 раза и все 4 в Деяниях. Такие подкрепляющие пасторские посещения определённо входили в стратегический план служения Павла, как этому следует быть и поныне.

Увещевая – Parakleo значит молить, строго спрашивать. Но оно имеет также оттенок ‘утешать’, хоть этот оттенок и не так часто усматривается в тех 108 случаях, когда это слово встречается в НЗ. Вызов, требование пребывать в вере фактически является утешением; высота призыва, средоточие на идеале уже само по себе является утешением.

Пребывать в вере – Павел был евреем, он думал в терминах еврейского языка и был пропитан языком Ветхого Завета. И многие из обращённых им были либо евреями, либо прозелитами. Оставшиеся два случая, когда это слово встречается в НЗ, также отражают мысль Ветхого Завета о пребывании в завете. Израиль не пребыл в том завете (Евр. 8:9), и тот завет проклял всех, кто не пребыли во всём, что записано в законе Моисея (Гал. 3:10 – которое Павел писал в той же окрестности, где он увещевал их «пребывать в вере»). Поэтому здесь контраст между пребыванием (или попыткой пребывать) в послушании закону Моисея, и пребыванием в вере милости Божьей во Христе.

Многими скорбями – Павел любит ссылаться на притчу о сеятеле, и он определённо имеет в виду необходимость пребывать в хорошей почве, а не в категории тех, которые отпадают от веры из-за скорби или гонений (Матф. 13:21). Он говорит, что скорбям *следует* придти. Христианство не предохраняет от скорбей, а скорее придаёт им значение. Возможно, он также имел в виду простое утверждение Господа, что «в мире будете иметь скорбь» (Иоанна 16:33); это неизбежно. Стефан дважды использовал это слово в своей речи (Деяния 7:10,11), и осознанно или неосознанно Павел, может быть, вспоминает это. Павел и сам навёл скорби на христиан (Деяния 11:19; Евр. 10:33), так что он опять переживал то, что он навлекал на других; (слово это также используется, говоря о скорбях Павла в Деяниях 20:23; 2 Кор. 1:8; 6:4; Кол. 1:24) – как это делаем и мы. Павел также мог иметь в виду Елеонские пророчества, что предстоят великие скорби перед вхождением в Царство Божие при возвращении Господа. В таком случае мы имеем ещё один намёк на то, что он ожидал скорого пришествия Господа и говорил и

аргументировал соответствующим образом, как это должны делать и мы.

Мы должны испытывать скорбь либо в осуждении (Рим. 2:9), или сейчас – чтобы мы вошли в Царствие (Деяния 14:22). Нам следует нести бремена либо грехов наших (Ам. 2:13; Исаии 58:6; Пс. 37:4), либо креста Господа (Гал. 6:4 и т.п.). Мы будем испытывать либо духовные борения желающего святости (Рим. 7:15:25), либо вожделения плоти, воюющие в членах наших, снедающих нас с ненасытностью греха (Иакова 4:1; Иез. 16:28,29).

Надлежит нам войти в Царствие Божие – Смысл в том, что мы теперь входим в Царствие, но скорбями. Господь говорил о входе в Царствие чрез узкие врата, и Павел изъясняет значение этих слов, что узкие врата относятся к скорбям. Его собственный опыт побития камнями, возможно, до смерти в Листре является примером того, о чём он говорит.

14:23 *Рукоположив же им пресвитеров* – Греческое слово буквально значит протянуть руку над. Некоторые говорят, что протягивание рук относится к голосованию, но мне кажется, что это уже подсказка из сферы современных принципов демократии; нет никаких свидетельств тому, чтобы демократия в форме голосования Богом когда-либо использовалась. Вероятно, это означает, что они просто избрали некоторых старейшин; нет никаких указаний, что Дух руководил ими неким сверхъестественным образом. Но смысл в том, что они не оставили новые церкви без руководящей структуры – они создали её. «Пресвитеры» буквально означают старейшин; но все верующие были сравнительно молодыми в вере. Как многие современные миссионеры они делали, что могли, стремясь к мудрости в избрании их. Но они не сказали новым прихожанам, чтобы они просто должны чередоваться на новом пути; они назначили старейшин. Потому что как бы там ни было, людям нужен руководитель. Принимая во внимание, что они не так хорошо знали своих избранников и большинство были на той же стадии незрелости в вере, можно понять, почему они «помолились с постом» по этому поводу. Они очень серьёзно относились к будущему благополучию этих групп; они не довольствовались просто крещением, перед тем как оставить их.

Предали их Господу – Принимая во внимание трудности, которые они испытывали при выборе старейшин, можно понять, почему они предали их Господу Иисусу как их доброму пастырю. Так как они

были странствующими миссионерами, им практически ничего другого не оставалось делать. Павел использует то же слово, предавая пресвитеров Богу и слову благодати Его в Деяниях 20:32. Павел видел Господа Иисуса как реальное лицо, которому он может передать (гр.) этих новых обращённых. Мы можем заключить из этого, что Павел чувствовал свою личную ответственность за них, поэтому, оставляя их, он передавал их Господу Иисусу.

14:24 *Пройдя через Писидию, пришли в Памфилию* – Возможно, мысль в том, что они путешествуя по Писидии распространяли благую весть. Они посещали эти пределы ранее (13:13), так что они поддерживали контакты с обращёнными ими прежде.

14:25 *Проповедав слово Господне в Пергии* – Они проходили Пергию ранее, но, очевидно, не проповедуя там. Создаётся впечатление, что Павел стремится проповедовать там, где не пришлось делать этого прежде, так исполнен он был желания донести слово географически повсеместно.

Сошли в Атталию – Пергия был портом, но вверх по реке от Атталии, откуда отчаливали суда более дальнего плавания. Все эти детали придают записи правдоподобие. Если бы Деяния являлись подделкой человека без одухотворённости, их следовало бы записать, по крайней мере, в начале второго столетия. Тогда возможность допуска географического или исторического промаха были бы равны почти нулю. Такие незначительные верные подробности местного характера подтверждают, что мы можем с уверенностью принять Библию как божественно одухотворённую книгу и поэтому истинную.

14:26 *Были преданы благодати Божией на дело* – Павел «предал» старейшин Господу в 23 стихе, но он сам был предан Господу старейшинами. Вся работа пасторская и проповедования является своего рода отражением нашего собственного опыта; поэтому служению такого рода не могут подготовить лишь курсы подготовки миссионеров и нечто в таком роде. Господь работает, подготавливая людей, и они должны отражать свой собственный опыт в своём служении Ему. Та же фраза «поручен благодати Божией» используется в отношении посылки Павла и Силы в следующее миссионерское путешествие (Деяния 15:40). Возможно, как отмечалось в ком. :23 о предании, братья чувствовали (как и мы нередко), что они в данной ситуации никак по-другому помочь не в силах; тогда мы молимся и предаём их благодати Божьей. Так как

миссионеры отправлялись в опасный вояж, это ощущение предания братьев благодати Божьей было вполне естественным. Очень трудно точно определить, что имеется в виду под «благодатью Божьей». Единственным указанием может служить употребление этого термина в первой книге Луки, Евангелии от Луки. Так Ангел говорит Марии, что она «обрела благодать у Бога» (Луки 1:30), и «благодать Божия» была на младенце Иисусе (Луки 2:40). Этот термин используется, как если бы он обозначал вообще действие Божье в Деяниях 11:23, Божья благодать работала чрез служение Павла (1 Кор. 15:10; Еф. 3:7), и она была *epi* коринфян, т.е., она действовала вокруг них (2 Кор. 9:14). Мы можем отвергать благодать Божью, не следуя пути, куда Она ведёт нас (Гал. 2:21). Божья благодать является всем человекам в том смысле, что сфера её действия не исключает никого (Титу 2:11). Господь Иисус вкусил смерть по благодати Божьей, т.е., согласно плану Его (Евр. 2:9, в контексте). Верно, что благодать относится к незаслуженной милости / дару и нередко относится к прощению и спасению; и это слово в значении в сущности дара иногда используется в контексте специфических даров Духа Святого. Но, кажется, что термин этот имеет более широкий смысл, чем просто сфера деятельности Божьей, которая конечно мотивируется Его благодатью.

Дело, которое и исполнили - Мы читаем в Деяниях 12:25 также об исполнении Павлом поручения; об окончании поприща Иоанна (Деяния13:25). Смысл в том, что Бог даёт определённое поручение для исполнения, и нам надлежит исполнить его. Господь Иисус взошёл на Небеса, дабы он мог исполнить все дела церкви здесь на земле (Еф. 4:10). Притча о талантах также учит, что каждому верующему даётся специфическое дело, которое он должен исполнить. Мы должны молиться, чтобы узнать, что это за дело; потому что человеку легче, если перед ним стоит определённая цель и веяния Духа подстёгивают его к исполнению её. Павел чувствовал, что его работа проповедования была вверенным ему управлением и, исполняя его, он исполняет слово Божие (Кол. 1:25). «Слово Божие» здесь относится к определённому поручению Божьему Павлу проповедовать Евангелие колоссянам. Отсюда специфическое повеление Архипу серьёзно отнестись к принятому им служению в Господе (Кол. 4:17).

14:27 *Всё, что сотворил Бог с ними* – Это последовательное и похвальное подчёркивание Павлом, что он не работает сам своими силами, что Бог работает чрез него. Язык тождественен языку

Деяний 15:4; апостолы сообщили обо всей своей деятельности, не считая себя подотчётными только себе.

Он отверз дверь веры язычникам – Разговор о Боге, отворяющем дверь, был знаком христианам, потому что Господь учил, что Бог откроет дверь тому, кто стучит. Но имеются ли основания думать, что существовали верующие, которые молили включить язычников в надежду Евангелия, и Бог ответил на их молитвы? Вряд ли. Пётр и другие ранние братья были шокированы даже при мысли о принятии пищи вместе с язычниками, уж не говоря о крещении их. Так что следует заключить, что Божья благодать ответила на молитву, которая не была произнесена. Или, как я бы предпочёл думать, Отец воспринимает невысказанные и не формализованные нами желания, даже неосознанные нами – как молитвы. И отвечает на них.

Павел использует метафору об открытии двери, когда он пишет, что ему лично была отверста великая дверь в Ефесе и Троаде (1 Кор. 16:9; 2 Кор. 2:12); и он молился, дабы Бог отверз ему дверь, чтобы проповедовать людям (Кол. 4:3). Так что, продолжая о метафоре, дверь была отверста язычникам, а Павел (иудейский раввин) чувствовал себя настолько отождествлённым со своей языческой аудиторией, что он ощущал, как будто дверь была отверста е*м*у лично. Вот в чём суть проповедования Евангелия – отождествление с нашей аудиторией, и ведении их, в сущности, по тому же пути веры, которым нас вела благодать Божья.

14:28 *Немалое время* – Согласно некоторым хронологиям, прошло пять лет перед их отъездом в Иерусалим, о чём повествует 15 глава. На деле нам доступны лишь очень немногие инциденты из жизни библейских персонажей.

Глава 15

15:1 *По обряду Моисееву* – Гр. *ethos*. Это главная проблема в работе миссионера: существующие верующие склонны ожидать, что обращённые примут не только Евангелие, но также и дух и культуру их существующего содружества. И в этом отношении этот древний спор об обрезании должен быть уроком для современных миссионеров.

Не можете спастись – Эту же греческую фразу Павел произносит во время шторма: «Если они не останутся на корабле, то вы не можете спастись» (Деяния 27:31). Запись Луки определённо

связывает эти события; законники учили, что пора отделиться от остального сообщества, если они не принимают их обычаев ради их вечного будущего; а Павел откликается на это учением, что спасение наше зависит от нашего единения, несмотря на отчаянную ситуацию, в которую мы попадаем. Как будто спасение тела Христова зависит от сохранения нашего единства. Со временем в первом столетии брешь между иудейскими и языческими элементами, правым и левым крылом, законниками и свободомыслящими становилась всё шире. Напряжение возрастало. Но никто не вышел победителем. Иудейский элемент вернулся к Закону и забыл всё о спасительной благодати Иисуса. Языческий элемент смешивался всё более с миром и его философиями и забыл о еврейских корнях христианской веры. Это закончилось формулировкой богохульных учений наподобие Троицы, что сознающим еврейские основы Отца и Сына, и в голову бы не пришло. Таким образом, вера была потеряна, пока она опять не возродилась в тех группах, которые опять интерпретировали христианство в терминах «надежды Израиля».

15:2 *Разногласие и немалое состязание* - Буйство особенно со стороны иудеев. Столь глубоко засела вера в то, что обращённые должны подчиниться ранее существовавшему порядку и культуре нынешнего христианского сообщества. С нашей перспективы и расстояния это разногласие кажется столь излишним, а библейское свидетельство ясным как день, что обрезание не требуется для заключения нового завета. Многие из наших страстно обсуждаемых проблем точно так же рассматриваются новообращёнными, живущими вдали от наших краёв и культуры; верующие других веков будут смотреть на них так же.

15:3 *Производили радость великую во всех братиях* – Ввиду данного нами комментария к 1 стиху, это истинный признак духовной зрелости: испытывать радость по поводу присоединения других к нашему сообществу веры, когда новые прихожане относятся к совершенно другому этосу и культуре по сравнению с нами. Фразу «радость великую» Лука использует четырежды; это была характеристика ранней церкви.

15:4 *По прибытии же в Иерусалим они были приняты церковью, Апостолами и пресвитерами, и возвестили всё, что Бог сотворил с ними* - Это намеренно похоже на запись о их прибытии в Антиохию в 14:27: «Прибыв туда и собрав церковь, они рассказали всё, что сотворил Бог с ними и как Он отверз дверь веры язычникам».

Тщательное повторение события и рассказа о нём в Деяниях 10 и 11 создаёт впечатление, что и Пётр так же тщательно отчитывался пред старейшинами. Они все глубоко осознавали, что Бог работает чрез них; ни один проповедник не заслуживает похвалы сам собою. Мы все являемся инструментами в руках Отца, мы сами из себя ничего не составляем.

Церковью, Апостолами и пресвитерами –В Деяниях 15 представители экклесий рассказывали всей церкви в Иерусалиме, не только старейшинам. Похоже, что было несколько собраний: первоначально группа из Антиохии, которая подняла проблемы для обсуждения, встретила старейшин, которые затем вторично встретились для рассмотрения сего дела «всё собрание… со всею церковью» (:6,12,22). Затем, возможно, была и третья встреча, где «всё собрание» также присутствовало. И поэтому «Апостолы и пресвитеры *со всею церковью*» (Деяния 15:22) рассудили. Это не было решением сверху, возложенным на собрание. Они все участвовали. Эта параллель между старейшинами и собранием встречается и в Ветхом Завете – напр., «Да превозносят Его в собрании народном и да славят Его в сонме старейшин» (Пс. 106:32).

15:5 *Из фарисейской ереси уверовавшие* – «Из секты фарисеев» (Ж.п.). Одной из главных тем Деяний является существовавшая с самого начала борьба внутри тела верующих. И Послания Павла неоднократно обращаются к этой проблеме. Иудейские верующие поляризовались вокруг Иерусалимской экклесии и склонялись к соблюдению закона Моисеева. Фактически они никак не могли принять, что язычники могут быть спасены и видели себя иудейской сектой («Назорейской ереси»). Их называли обрезанными (Деяния 11:2) или уверовавшими из фарисейской ереси (15:5). Господь предсказывал, что Его верный народ скоро будет изгнан из синагог и подвергнется гонениям со стороны иудеев, точно так, как они преследовали Его. Но эти братья так приспособились к еврейскому духу мышления, что этого не случилось. Однако впечатляет то, что некоторые из заклятых врагов Господа, фарисеи, уверовали в Него. Его оптимизм в отношении их всё же был оправдан [мы вспоминаем, как он надеялся, что исцелённый им прокажённый будет свидетельствовать священнику, Луки 5:14]; тогда как мы, скорее всего, посчитали бы их безнадёжным случаем. Фарисеев было очень немного, сравнительно говоря; самое большее около 5000, а может всего 1000. Тот факт, что значительное число их стали христианами, говорит о мощи примера Господа и отражает истинное

смирение среди этих людей. Так что давайте не будем думать, что их приверженность закону обрезания является отражением полного отсутствия духовности.

Ереси – Иронично, но греческим словом ‘ересь’ обозначаются эти деления / секты, которых не должно быть среди нас (см. Деяния 15:5; 24:5). Деление тела Христа само по себе является ересью; однако это нередко делается в целях, якобы, защиты от ереси. Разница между ересью, как отступлением от основных догматов господствующей религии, и еретиком / отступником нередко смывается. Нападают, как правило, на человека, а не на его взгляды. Это нередкое явление. Брат, например, может иметь взгляды на интерпретацию пророчества, которые некоторые находят несносными. Но критика переходит на личность его; порочится его характер, считая это оправданным из-за его [якобы] еретических взглядов.

Фарисеи, саддукеи и ессены (последователи Иоанна Крестителя) все были обращены в христианство (Деяния 6:7; 15:5; 19:1-5). Специально нигде не сказано, что они отказались от всех своих предыдущих пониманий; на самом деле из Деяний 15:5 ясно, что были христиане, которые всё ещё называли себя фарисеями. Объединяющей и определяющей чертой их было принятие ими Иисуса Мессией, крещение во Имя Его и преданность Ему. «Одна вера» относилась к их вере в одно и тоже лицо – один Господь, Иисус (Еф. 4:4-6), а не в один комплект теологических заявлений об Иисусе как «вере», а всё остальное – отступничество. При наличии ширины теологических взглядов в системе синагоги чрезвычайно значимо, что Господь полагал, что Его последователи останутся в этой системе, пока их не выгонят. Он не устанавливал принципов ухода из сообщества из-за несогласия с некоторыми из их теологических догматов. На деле он учил противоположному; что нет вины по ассоциации, и главное внимание он уделял преобразованию человеческого сердца и поведения. Мне кажется романтизацией свидетельств Нового Завета утверждать о совершенном единодушии ранней церкви в отношении учения, которое вскоре распалось вследствие принятия апостолами специфического набора непреложных учений и интерпретаций. Скорее удивительное единодушие являлось и является замечательным тем, что оно было достигнуто *несмотря на различия и вопреки им*. Церковь разъединило плотское поведение, которое в свою очередь, использовало доктринёрские различия для оправдания разных делений.

15:6 *Апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения дела* - Делается различие между «всею церковью» и «апостолами и пресвитерами» (:22). Проблемы были такого рода, что требовали зрелого обсуждения и решения, а с результатом этих рассмотрений была ознакомлена «вся церковь», принявшая их. Имеются такие духовные проблемы, решение которых как бы не к месту представлять на решение демократии масс. Результирующее послание было подписано: «Апостолы и пресвитеры и братия» (:23). Мысль о конфиденциальной встрече апостолов и пресвитеров может возникнуть из рассказа Павла о встрече с ‘особо знаменитейшими’, а не с широкой публикой (Гал. 2:2).

15:7 *По долгом рассуждении* – Пётр импульсивно желал бы делиться своим крайне значительным личным опытом в этом деле; но мудро и смиренно он обуздал себя. Хотя Пётр, несомненно, был лидером самой ранней церкви, теперь, похоже, Иаков затмил его. Несмотря на то, что он был «избран» Богом из числа всех других апостолов для ознакомления язычников с Евангелием, однако те же старшие братья описаны как ‘избравшие’ (то же греческое слово) других братьев, не Петра, для участия в работе вовлечения язычников (:22,25). Человек меньшего калибра, чем Пётр мог бы отрицательно воспринять потерю руководства; он же всю оставшуюся жизнь служил скромным пастором, возможно, очень небольшой группы, и, согласно предсказанию Господа, умер насильственной смертью.

От дней первых – Но не так уж давно. Возможно, он пытался создать впечатление, что вопрос об обрезании язычников уже давно был решён, и ни к чему было его поднимать снова. Но это типичная тактика политиков – и это не единственный пример тому. Поэтому Совет Иерусалима в конце концов потерпел провал и Павел позже писал советы, прямо противоречащие принятым там решениям. Дело в том, что не было полной честности в отношении занимаемых позиций, и, хотя с одной стороны фракции объединяло общее принятие Иисуса Мессией, проблемы, создаваемые законниками, были таковы, что единодушия достичь было невозможно. И такого рода сценарии возникали не раз, менялись лишь проблемы и контекст.

15:8 - См. ком. Деяния 26:22.

Сердцеведец Бог - «Бог, знающий сердца» (Ж.п.). Эти слова встречаются ещё один раз в Евангелии от Луки 16:15, где Господь предупреждает фарисеев, что «Бог знает сердца ваши». И Пётр говорит эти слова фарисеям, которые теперь уверовали во Христа (15:5). Он, возможно, напоминает им, каковы они были некогда, сколь развращены сердцем. Господь знал об этом, но работал в целях принятия их и привлёк их в Своё сообщество. И тот же Господь знал сердца искренних язычников и стремился спасти также и их.

Дал им свидетельство – Это юридический язык. Как будто Бог призывается в свидетели и вещественным доказательством является факт дачи новообращённым из язычников Духа Святого в знак их принятия – даже до их крещения, не требуя их обрезания. А кто же был судьёю? Братья, присутствующие на собрании. И весь вопрос тогда, мудро заданный Петром, заключался в осуждении Бога. Фактически так мы и поступаем, высказывая сомнение в том, какие верующие приемлемы Богу. Мы отсылаем Его на скамью свидетелей, занимая место судьи. Эта мысль имеет продолжение в 10 стихе: «Что же вы ныне искушаете Бога?», греческое слово означает испытывать или пристально рассматривать. Это можно рассматривать как продолжение юридической метафоры – дающей понять, что совершенно неуместно так рассматривать свидетельство Божье о принятии язычников.

15:9 *Не положил никакого различия между нами и ими* – То же слово использовалось, когда Петру было сказано идти с пришедшими язычниками, «нимало не сомневаясь» (10:20; 11:12), т.е., не делая никакого различия между иудеями и язычниками.

Верою очистив сердца их – Это может быть комментарий на получение ими Духа Святого (:8). Тогда как говорение на языках выло внешним знаком действия Духа, суть дара Духа Святого относится к внутреннему очищению (см. ком. 2:38). Их сердца были очищены даром Духа – на основе их *веры*, а не обрезания. Петру было сказано не делать никакого различия между чистыми и нечистыми по определению Моисея, потому что теперь Бог очистил нечистых (то же слово 10:15; 11:9). Совершенно ясно, что нечистые животные, которых он видел, представляли язычников.

15:10 *Искушаете Бога* – Существует предположение, что в Деяниях 15:10 имеется намёк на то, что Бога «искушали» восстановить закон Моисея, или хоть части его в первом столетии, так как это было тем,

что многие из ранних христиан желали сохранить. Желание Бога работать вместе с нами само по себе является большим ободрением. Или же это греческое слово может означать, что они испытывали или неуместно ставили решения Божьи под сомнение. См. ком. :8 *Дал им свидетельство.*

Возложить на выи учеников иго – Господь Иисус пришёл, чтобы возложить лёгкое иго на Своих последователей. Иудейские братья не только действовали вместо Господа Иисуса, возлагая иго на других, но не беря его на себя, но возлагаемое ими иго было тяжёлым и невыносимым. Иго становится легче, если ношу можно делить с другими, кто под тем же игом. Требование вступления в товарищество [в данном случае, обрезание] было игом. Иго Господа было лёгким в том смысле, что Его товарищество как было, так и остаётся открытым, оно не зиждется на исполнении каких-либо требований закона.

15:11 *Но мы веруем, что благодатию Господа Иисуса Христа спасёмся, как и они* – Заметьте, что Пётр закричал «Господи! Спаси меня», когда большинство людей в такой ситуации вскрикнули бы просто «Спаси меня!» Но осознание им господства Того, за кем он следовал, внушало веру. Истинный Господь способен на всё. «Господи! Спаси меня» был криком в момент слабости. Его «потопление» (Матф. 14:30) описано тем же словом, что используется, говоря об осуждении в последний день (Матф. 18:6), однако Пётр в своём проповедовании убеждает осуждённых людей делать точно тоже самое: *взывать к Господу* во имя *спасения* (Деяния 2:21,40,47; 4:12; 11:14). Он призывал всех людей испытать ту же слабость и то же отчаяние, которые он познал в воде Галилеи, и получить столь же незаслуженное спасение. И когда он говорит своей пастве, что праведник «едва спасается» (1 Петра 4:18), он определённо пишет, памятуя то же милостивое спасение. Итак, здесь в обсуждении проблем экклесии, он подчёркивает, что все из нас переживали подобное спасение и должны вести себя, соблюдая соответствующее включение всех наших братьев.

Благодатию Господа Иисуса Христа – Благодатие, *charis*, в основном означает дар. Дар духа Святого язычникам был средством их спасения. Поэтому здесь нет ссылки на видимое проявление этого дара в форме чудес; тот период в прошлом. Но дар / милость / благодать Господа была основой спасения. Поэтому она не только доступна сегодня, но и крайне необходима для спасения; потому что если кто «Духа Христова не имеет, тот и не Его» (Рим. 8:9).

15:12 *Тогда умолкло всё собрание и слушало Варнаву и Павла, рассказывавших, какие знамения и чудеса сотворил Бог чрез них* – Это могло означать, что во время речи Петра не было такой тишины. Чудеса, которые сотворил Бог чрез Варнаву и Павла были также «знамениями» - о принятии Им язычников. Это обычная тема Деяний, что Дух творил чудеса, демонстрируя принятие язычников.

15:13 Кажется, что Бог с удовольствием признавал до какой степени Павел строил свою жизнь в подражание Иоанну, в том, что в его жизни было много общего с жизнью Иоанна. Эта общность не могла быть вызвана Павлом; хотя бы то, что они оба умерли в темнице по велению ненормального деспота, действовавшего по воле женщины. Дух также, кажется, видит связь между Иоанном и Павлом в способе их описания (Луки 1:14 = Деяния 15:13; 13:52; Луки 1:15 = Деяния 9:17; 13:9; Луки 3:18 = Деяния 13:15-19; Иоанна 1:7,8,15 = Деяния 23:11; 26:22; Иоанна 3:27 = 1 Кор. 2:8-16). И Дух в Деяниях 19:18, кажется, рисует Павла языком Иоанна: многие «приходили, исповедуя и открывая дела свои» - точно так, как люди приходили и исповедовались Иоанну.

Иаков – Правомерно было бы сказать, что Послание Иакова писалось вслед за заседанием Совета Иерусалима – имеется ряд явных подобий. См. ком.15:23 *Радоваться.*

Мужи братия – Это могло относиться как ко всей церкви («мужи»), так и к старейшинам («братия»). На протяжении 15 главы Деяний нам напоминают, что решения были приняты церковным собранием и старейшинами – а не спускались в виде повелений.

15:14 *Бог первоначально призрел на язычников* – Обращение Корнилия определённо было воспринято как знамение, что следует принимать язычников. Это должно подразумевать, что Корнилий был первым обращённым апостолами из язычников, что в свою очередь означает, что эфиопский евнух был либо евреем, либо прозелитом, который фактически считался евреем. В конце концов, он читал книгу Исаии на еврейском языке после паломничества в Иерусалиме, когда Филипп проповедовал ему Христа. Именно в Евангелии от Луки мы три раза читаем, что служение Господа Иисуса было посещением народа Своего Богом Израиля (Луки 1:68,78; 7:16 ср. Деяния 7:23 – Бог посетил Израиль, дабы искупить его чрез Моисея). Никто другой из евангелистов не пишет об этом. Теперь он утверждает, что Бог посетил язычников. Павел не

воспринял эти слова как теологическое изящество. Он использует эти же слова, решив сразу же посетить обращённых ими братьев язычников (15:36). Посещение Богом людей во Христе означает просто, что мы буквально отправляемся посетить других, делая нашу работу в качестве пастора и проповедника. Мы упоминали, что Послание Якова кажется с одной стороны расширенным комментарием на решения, отражённые в записях Деяний 15, в которых Иаков принимал немалое участие. Его комментарий по поводу 'посещений' в том, что мы должны «призирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неосквернёнными от мира» (Иакова 1:27). «Неосквернёнными от мира» тогда можно рассматривать его формой принятого соглашения с язычниками, что их можно принимать, но, что они должны хранить себя «неосквернёнными от мира», избегая блуда и идолопоклонства этого мира. Так что Иаков специально имел в виду посещение 'вдовиц *Еллинистов'*. И вспомним, что одной из проблем, с которой столкнулась церковь в Деяниях 6:1, был ропот эллинистов на пренебрежение их вдовицами. Опять же посещение Богом людей в стремлении привлечения людей к народу Божьему должно находить отражение в нашем практическом материальном и духовном призрении на них.

15:15 *И с сим согласны слова пророков* – Существовала 'симфония' (гр.) между библейским откровением и позицией, к занятию которой их вели, и нет ничего более утешающего и прекрасного, чем знание того, что ваша позиция имеет твёрдое подкрепление в библейском учении и библейском прецеденте.

Как написано – В книге Амоса 9:11.

15:16 *Потом обращусь* - Это трудно интерпретировать; похоже, мысль в том, что после распятия Бог 'удалился' на время, а теперь возвращается к людям, призывая язычников.

Скинию Давидову – Не храм Соломонов, хотя воссоздание скорее соответствует храму, чем скинии. «В тот день (будущего Царствия – стих 14) Я восстановлю скинию Давидову падшую» (Амос 9:11) – ясная картина пророчества будущего Царства, но цитируется о строительстве церкви первого столетия в Деяниях 15:14-16.

Воссоздам – «Я построю заново» (Ж.п.). Он определённо говорит, что, так как дом Давидов построен заново, теперь пора помогать язычникам «искать Господа». Яков понимал, что в первую очередь Евангелие должно идти к дому Давида, евреям, и когда они

откликнутся, тогда к язычникам. Возможно, Господь имел в виду этот же принцип, когда говорил своим проповедникам не проповедовать язычникам, а сосредоточиться [на этом этапе] на погибших овцах дома Израилева (Матф. 10:5). Однако основное исполнение книги Амоса 9 определённо относится к последним дням – тогда, после просеивания Израиля в решете гонений среди язычников в бойне последних дней, скиния Давидова будет опять 'построена заново', язычники обратятся к Господу, и тогда «пахарь застанет ещё жнеца… горы источать будут виноградный сок… и возвращу из плена народ Мой, Израиля… И водворю их на земле их, и они не будут более исторгаемы из земли своей» (Амос 9:13-15). Нам, несомненно, говорят, что будет повторение того, что произошло в первом столетии. То, что произошло тогда, в покаянии меньшинства Израиля, распространение Евангелия во вселенной и затем 'пришествие' Господа в 70 г.н.э…. это всё должно повториться на значительно высшем уровне. Так что некоторые в Израиле должны будут покаяться в последние дни, как это было в первом столетии. Это приведёт к великому в последние дни собранию язычников при установлении Царствия, когда весь языческий мир будет стремиться приблизиться к Сиону (Исаии 2:3; 19:23; 11:10; 51:4,5; 60:3,11; 66:20; Зах. 8:21).

Воссоздам – Явная ссылка на воскресение Иисуса. Он говорил о Его воскресении как о воссоздании храма (Иоанна 2:19,20).

Возможно, необходимо замечание о том, как писатели НЗ цитируют из LXX. Потому что создаётся впечатление, что они не цитируют точно из текста Септуагинта. Классическим примером является то, как Амос 9:11,12 цитируется в Деяниях 15:16-18. Аргумент Иакова фактически строится на чтении LXX в противовес чтению еврейского [Masoretic] текста. «Чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы», тогда как Исаии 63:19 описывает язычников как таких, над которыми [тогда] не именовалось имя Божье. Однако эта цитата фактически включает в отрывок из Амоса несколько других цитат (Исаии 45:21; Иер. 12:15; Осия 3:5). Поэтому Иаков вводит эту цитату, говоря о словах «пророков» (во мн. ч.). Цитата эта скорее является интерпретацией текста – так евреи обычно интерпретировали тексты В.З. Принципом их изложения, называемого *gezera shawa*, было объединение библейских текстов, использующих тот же язык. Одним из текстов, который Иаков включил в свою цитату, является Иер 12:16, где говорится, что обращённые язычники «водворятся среди народа Моего». Но эта же фраза несколько раз встречается в Лев. 17 и 18, где даются

повеления язычникам, живущим среди народа Израиля, как им вести себя (Лев. 17:8,10,12,13; 18:26). Им было сказано, что имеются четыре сферы, в которых их стиль жизни должен подчиняться еврейскому образу жизни. И это как раз те четыре сферы, в том же порядке, в каком Иаков просит соблюдать их обращённых язычников! Тогда ясно, что постановление Деяний 15, повелевающее христианам из язычников не есть крови, рассматривается в контексте того, как христиане из язычников должны жить среди еврейской христианской экклесии. Это ограничение контекста. Из этого краткого упражнения в изложении мы узнаём, как тщательно и замысловато ранние братья излагали В.З. Да, они пользовались LXX, но они пользовались им таким образом, чтобы высветить практические дела, всегда выискивая прецеденты из Библии в ситуациях, в которых они оказывались. Они задают нам прекрасный пример для следования, особенно, если принять во внимание, что Иаков, брат Господа, должно быть, был работником физического труда и ремесленником, как и Господь; вряд ли получивший образование. Однако он достиг таких высот изложения и мудрости просто из любви к слову Божьему и вниманию к деталям. См. ком. Иоанна 13:18.

15:17 *Прочие человеки* – Остаток людей, ссылка на остаток Израиля, который примет Иисуса. Эта группа рассматривается отдельно от «все народы».

Все народы, между которыми возвестится имя Моё – Те, которые приняли Имя Его, крестившись в Имя Его. Это поощряло проповедников идти и исполнять Его работу с язычниками, которую Он уже потенциально сделал возможной. Этот смысл подтверждается в 18 стихе, где говорится: «Ведомы Богу от вечности все дела Его». Теперь Он даёт нам знать о них, но планировались они уже давно. Это поощряет нас проповедовать язычникам, «между которыми возвестится имя Моё». Имя возвестится крещением; однако, в перспективе, потенциально, оно уже возвещено во всём мире. Но наше дело идти и обращать их. Это объясняет, почему о Павле говорили как об обращённом до его фактического обращения. Павел был волом, впряжённым в ярмо, идущий против рожна. Но это было, как будто он уже был под игом Христа, чьё иго лёгкое. Он писал, что он носит язвы Иисуса на теле своём (Гал. 6:17). Похоже, что это аллюзия на клеймение пойманных бежавших рабов буквой «F» на лбу, в значении fugitivus. Всё его мышление было объято сознанием, что он подобно Ионе пытался бежать, однако милостью был принят в служители Господа своего.

Но образ косвенно даёт знать, что он был рабом Иисуса уже в момент его поимки в обращение.

15:18 *Ведомы Богу от вечности все дела Его* – См. ком. :17. Мысль в том, что план Божий в отношении язычников был очевиден, читая меж строк, с самого начала Его работы с Израилем.

15:19 *Посему я полагаю не затруднять* – Но братья из иудаизма затрудняли верующих из язычников (:24). Дальнейшие ссылки в НЗ на «смущение» верующих вполне могут относиться к деятельности этих братьев из иудаизма (Деяния 17:8; 2 Кор. 4:8; 7:5; Гал. 1:7; 5:10; 2 Фес. 1:7; 2:2; 1 Петра 3:14).

Обращающихся к Богу – Так как в первом столетии было мало атеистов, возникает вопрос, почему он не говорит ‘обращающихся к Христу’. Он говорил с евреями привычным в иудаизме языком о язычнике, который становится прозелитом и обращается к Богу [Израиля]. Но он говорит, что стать прозелитом теперь означает крещение во Христа, а не стремление к соблюдению закона Моисея и посещению храма в Иерусалиме.

15:20 *Воздерживались* – Это слово в дальнейшем используется, возможно, ссылаясь на это соглашение о воздержании от идолопоклонства, плотских вожделений и аморальности (1 Фес. 4:3; 5:22; 1 Петра 2:11). Поэтому я полагаю, что все воспрещения были морального характера. Употребление не-кошерной пищи не относится к аморальности; так что в моём понятии это относится к участию в идолопоклонстве. Неправильно, если молодая пара спит вместе до женитьбы, но я не думаю, что это имеется в виду под «блудом» в данном случае. Скорее все эти вещи являются частью ритуалов идолопоклонства – блуд как относящийся к использованию храмовых проституток как часть ритуала поклонения Богу. Так что блуд и законы, касающиеся крови, касались развития «осквернения идолами». Так что это можно читать в значении: «Воздерживайтесь от осквернений, связанных с идолами: [т.е.] от блуда, от удавленины и крови».

Осквернённого – Используется только в LXX Даниил 1:8 и Мал. 1:7 в отношении ритуально нечистой крови.

Удавленины – По закону Моисея животных надо было убивать, вылив всю кровь их.

15:21 *Ибо закон Моисея от древних родов по всем городам имеет проповедующих его* – на первый взгляд это может показаться не связанным с предыдущими установлениями. Ключ содержится в сочетании «по всем городам». Предвидели, что язычники будут приходить из всех городов. Иаков предвидел, что евреи будут находиться во всех городах, где будут крестить язычников; и он стремился к тому, чтобы не давать им повода для преткновения. Заметьте, что система синагог определяется как проповедующая Моисея. Они создавали культ следования скорее человеку, чем канал для подведения людей к Богу и Сыну Его.

15:22 *Мужей, начальствующих между братьями* – Библия не утверждает полного равенства всех верующих. Существуют лидеры – но они всё же братья среди братьев своих.

15:23 *Апостолы и пресвитеры, и братия …братьям* – Написав указания от имени руководства, они подчёркивают, что это указание братьев своим братьям.

Находящимся в Антиохи, Сирии и Киликии братиям из язычников – Охват этих указаний относился к этим районам. Иудея не упоминается, и не имеется никакого общего указания в отношении обращённых язычников повсюду. Поэтому, возможно, Павел давал коринфянам другие советы в отношении проблем крови. Это также может быть причиной, почему нам не нужно стремиться к повиновению указанию о крови. Это соглашение было принято на ограниченный период времени в названных областях.

Радоваться – См. ком. :13 *Иаков*.

15:24 *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* – Фраза «вышедшие от нас» как раз та, что используется Иоанном в отношении приверженцев иудаизма в его контексте, и он использует её, намекая, что вышедши от тела Христова они оставили Христа (1 Иоанна 2:19); и это аллюзия на Иуду, который вышел от учеников во тьму, и к лидерам иудеев, чтобы предать Господа. Они «смутили» верующих, и Павел употребляет то же слово, говоря, что «есть люди, смущающие (то же слово) вас и желающие превратить благовествование Христово» (Гал. 1:7; 5:10). Это суровое высказывание. В этом и заключается серьёзная опасность законности. Похоже, что эти братья ложно отзывались о церкви

Иерусалима с целью ‘поколебать ваши души’, вернуть их к культу храма.

15: 25 *Собравшись, единодушно рассудили* – Мысль в том, что они были единодушны. Похоже, что единодушия не было и последующая история НЗ показывает, что группа приверженцев иудаизма продолжала свою работу по ‘смущению’ язычников своими требованиями. Так что это ещё один пример, где Совет Иерусалима описывается в положительном свете, разногласия замазываются, создавая впечатление единодушия, и поэтому Совет в конце концов не смог разрешить глубинных проблем.

Варнавою и Павлом – Лука всегда первым называет Павла. Но здесь Лука передаёт содержание письма, посланного иерусалимскими братьями, которые должны были знать и уважать Варнаву дольше, чем Павла; в этом я вижу случайное свидетельство тому, что Лука, повинуясь божественному вдохновению, воистину точно передаёт реальные события и написанные слова.

15:26 *Предавшими души свои за имя Господа нашего Иисуса Христа* – Нести имя Христово само по себе уже обязывает свидетельствовать о Нём. Так что «имя Господа нашего Иисуса Христа» используется метонимично взамен ‘проповедования Христа’ (Деяния 15:26; 3 Иоанна 7; Матф. 24:9 ср. 14) мы крещены в это Имя, поэтому аксиоматично, что мы становимся свидетелями Его.

15:27 *Которые изъяснят вам то же и словесно* – Уместно, потому что многие были неграмотными, и могла существовать озабоченность тем, сколь точно читается со свитка.

15:28 *Ибо угодно Святому Духу и нам* – В духовной жизни существует такая вещь как компромисс. Компромисс Деяний 15 в отношении требований, возлагаемых на верующих язычников, был тому примером. Святой Дух вдохновил Павла писать, что пищевые законы Моисея ни к чему не обязывают новообращённых христиан; однако «угодно Святому Духу» поддержать компромисс, достигнутый в Деяниях 15:28. Законы, которые были приняты как обязательные для обращённых язычников – в сущности, так называемые, Ноевы или первозданные законы, которые считались некоторыми ортодоксальными иудеями обязательными для всех сынов Ноя. Эта интерпретация того, что Бог сказал Ною, сама по себе натянутая и вряд ли имеет твёрдое библейское основание – но

Бог счёл возможным согласиться с этим, чтобы сделать требуемые уступки для сохранения возможности единодушия ранней церкви.

Ибо угодно Святому Духу – предполагает, что их заключения были каким-то образом подтверждены Духом. Именно как это было, не уточняется. Но мы отмечаем, что в 32 стихе Иуда и Сила, «будучи также пророками», преподали братьям точно то же наставление. Вполне возможно, конечно, как и Нафан сначала предположил, что его весть Давиду о храме шла от Бога, когда это было не так, так и эти братья могли предположить, что их заключения поддерживаются Святым Духом. То, как Павел позже возражает по поводу веления об идоложертвенных яствах, заставляет думать, что они просто предположили [как многие люди поступают сегодня], что их рассуждения правомерны и потому подтверждены Святым Духом. В лучшем случае мы можем сказать, что здесь не даётся никакой способ проверки такого подтверждения.

15:29 *Идоложертвенного* – Из четырёх запрещённых вещей эта отличается от того, о чём была достигнута договорённость ранее. В 20 стихе они согласились написать, чтобы они воздерживались от «осквернённого идолами». Но это сменилось на идоложертвенное (хотя это слово встречается в LXX у Дан. 1:8 и Мал. 17 в отношении ритуально нечистой пищи). Не было написано то, о чём они согласились – написана была интерпретация. И именно в этом пункте совет Павла коринфянам отличается от Совета Иерусалимского, как записано здесь. Потому что он пишет, что нет ничего плохого в принятии пищи, жертвованной идолам. Возможно, он считал, что указание Иерусалимского Совета относилось к определённой местности и не имело отношения к его миссии (см. ком. :23). Или же он считал, что всё это соглашение провалилось до такой степени, что оно утратило законную силу; или он, возможно, считал, что это всё грязная церковная политика и давал богодухновенный совет, противоречащий ей.

Удавленины – Отметьте, что западный текст [*Codex Bezae*] опускает “удавленины», оставляя нас с тремя основными законами об идолопоклонстве, блуде и кровопролитии. В таком случае мы увидим ссылку на не одухотворённый отрывок из Мишны (*Aboth 5*), говорящий, что вавилонское пленение было вызвано «из-за идолопоклонства, блуда и кровопролития». В таком случае мы бы могли думать, что Бог желает идти на компромисс и принять условия знакомые мышлению ортодоксальных иудеев, вместо того,

чтобы просто сказать им, что их Мишна не одухотворённое писание и нередко безнадёжно ошибочно.

15:30 *Итак, отправленные* - Это аллюзия на обычай сопровождения человека на первом этапе путешествия в знак солидарности и принятия их. Делегация имела полную поддержку иерусалимской церкви.

Пришли в Антиохию и, собрав людей, вручили письмо – В таких делах необходима прозрачность; так что письмо вручили и прочли пред всеми. Помните, что многие могли быть неграмотны. Они не вручили письма, пока не собралась вся паства, во избежание толков, после того как некоторые читали письмо, а другие – нет. Это азбучные истины, которые необходимо соблюдать в пасторской и миссионерской деятельности.

15:31 *Они же, прочитав, возрадовались о сем наставлении* – Визитёры из иудаистских воззрений, очевидно, обеспокоили верующих, говоря, что их спасение может быть под вопросом и даже невозможно. Поэтому они возрадовались, что они приемлемы Богу.

15:32 *Пророками* – См. ком. :28 *Ибо угодно Святому Духу.*

Утвердили их – Мысль в подтверждении. Контекст подтверждает, что они как язычники действительно приемлемы Богу без обрезания. Когда мы читаем, что Павел и Сила проходили Сирию и Киликию, «утверждая церкви» (:41), используется то же слово; и, вероятно, данное ими утверждение относилось к принятию Богом язычников. Заметьте, что Сирия и Киликия были те две местности, которым адресовалось письмо из Иерусалима (:23).

15:33 *Пробыв там некоторое время, они с миром отпущены были братиями к Апостолам* – Обычай «отпущения» демонстрировал принятие и благословение их миссии; см. ком. :30.

15:34 *Но Силе рассудилось остаться там* – Здесь опять мы видим человеческий элемент в решениях о проповедовании в ранней церкви. Несмотря на руководство Святого Духа, они принимают решения, как им ‘рассудится’. Это же слово используется в стихах 22 и 25. Это достаточно явное подчёркивание в рамках одной и той же главы. Это могло быть намёком, что решения Совета основывались на том, что им казалось правильным в то время, хоть они и отзывались на некое подтверждение их мыслей святым

Духом, не вдаваясь в подробности. Это опять может служить объяснением, почему одухотворённый совет Павла коринфянам об идоложертвенном мясе кажется противоречащим позиции иерусалимских старейшин.

15:35 *Павел же и Варнава жили в Антиохии, уча и благовествуя, вместе с другими многими, слово Господне* – «Уча» может относиться к обучению обращённых; а «благовествуя» к проповедованию Евангелия. «Господь» в Деяниях Луки обычно относится к Господу Иисусу; записи Евангелия не могли иметь широкого распространения, и многие были неграмотными. Так что учение и благовествование слова Господа, как оно записано в Евангелии, было жизненной необходимостью.

15:36 *Пойдём опять, посетим братьев наших* – Греческое слово, которое здесь используется, обычно переводится ‘обращать’. Возможно, Павел имел в виду пойти и ‘обратить’ обращённых ими, понимая, что существуют разные уровни обращения, как Господь учил и на примере Петра (Луки 22:32).

Посетим братьев - *См. ком. :14.*

15:37 *Варнава хотел* – Греческое слово на самом деле означает ‘советовать’. А Павел рассердился даже на само предложение. Это не лучшая сторона Павла, но случай типичен для многих разделений в церкви.

15:38 - См. ком. Деяния 6:1.

Не шедшего с ними на дело – Неприязнь Павла к Марку коренилась глубже поверхностного раздражения. Это цитата из 1 Царств 30:22 в Септуагинте, где «злые и негодные из людей, ходивших с Давидом, стали говорить: за то, что они *не ходили с нами,* не дадим им из добычи». Почему Дух даёт такую связь? Нет ли здесь намёка на то, что Павел, ревностный солдат Давида / Иисуса, каким он и был, в те дни в некотором смысле напоминал тех людей, склонных к достижению собственной славы в проповедовании, не желая делить её ни с кем, кто не был духовно или физически достаточно силён, чтобы делать это так, как он (ср. более слабыми последователями Давида)? Если это так, то здесь он совсем не тот человек, который несколькими годами позже писал послания, умоляя Тимофея придти и подбодрить его, и письма, в которых он пишет о «заботе о всех церквах», которая занимает душу его с утра до вечера (2 Кор.

11:28); Павла, который непрестанно подбодряет слабых, относясь равно как к слабым, так и к сильным во многих отношениях, достигая, в конце концов, степени бескорыстной преданности слабым братьям, которую превосходит лишь преданность Самого Господа.

Отставшего от них – Греческое слово говорит об отступничестве. Но Павел говорит о том, что он оставил *их*, а не Господа. Это не лучшее проявление Павла. Подобно многим братьям и поныне, он считал оставление лично его отступничеством. Подобным образом он пишет, жалуясь на то, что все в Азии отошли *от него*; тогда как Господь Иисус писал письма тем в Азии, принимавшим Его, как любимым братьям. Личные разногласия не означают отступничества от Господа, отошёл – значит не брат. Возможно, однако, что Иоанн Марк подпал под влияние приверженцев иудаизма.

15:39 - см. ком. Деяния 13:12,13.

Огорчение – Разногласие между Павлом и Варнавой описано словом, которое встречается лишь трижды в других местах. В Евр. 10:24 уже более зрелый Павел говорит о необходимости внимания друг ко другу, «поощряя к любви и добрым делам». Он определённо писал это, оглядываясь на ранние примеры провоцирования горечи и разделений. Подобным образом он говорил коринфянам, что лично он перестал так часто использовать чудодейственные дары Духа, сосредоточившись на развитии любвеобильного характера, не поддающегося раздражению (1 Кор. 13:5). Похоже, что Дух признал наличие изменений в характере Павла, когда запись Деяний 17:16 отмечает, что Павел «возмутился духом», ощущая необходимость духовности в массах, что побудило его проповедовать им; скорее реагируя на скрытый намёк, чем на раздражение более слабых братьев.

15:40 *Быв поручен* – Поручение миссии Павлу братьями из Антиохии может свидетельствовать о том, что они стали на сторону Павла в этом споре. Но несмотря на то, что его консервативные братья признали его правоту, более поздние аллюзии Павла в отношении этого случая заставляют думать, что позже он понял, что поступил неправильно, и одобрение братьев его не сделало его правым в глазах Бога.

15:41 *Сирию и Киликию, утверждая церкви* – См. ком. :32 *утвердили их.* Греческое слово, переведённое «утверждая»

образовано от корня слова ‘учреждать’; это слово используется, говоря о Господе, учреждающем свой народ, и о проповедниках и пасторах, учреждающих их. Любая наша работа по укреплению других является работой Господа, производимой чрез нас.

ГЛАВА 16

16:1 *Тимофей* – Быть наполовину евреем, названным языческим именем, это был тяжёлый случай для законно настроенных приверженцев иудаизма, о которых шла речь в 15 главе. А ‘Тимофей’ значит ‘Дорог Богу’; язычники были одинаково любимыми.

Которого мать была иудеянка уверовавшая – Её звали Евнике, а её бабушка Лоида также была уверовавшей до неё (2 Тим. 1:5). Лоида и Евнике языческие имена, так что мы можем заключить, что они не были евреями, соблюдающими правила, Евнике вышла замуж за язычника, что должно быть отделило её от ортодоксального иудаизма, она и не обрезала сына своего; однако с самого детства его обучали ветхозаветному Писанию (2 Тим. 3:15). Они любили слово Божье, но не смотрелись как добившиеся успеха в терминах их религии. Таких людей очень много среди людей Господа.

О котором свидетельствовала братия, находившиеся в Листре – Это может быть указанием, что он был из Листры (Из 1 стиха неясно из Дервии он или из Листры).

16:3 *Обрезал его ради иудеев* – Вспомните, что это сразу после решения принятого в 15 главе не требовать обрезания. Но принятому соглашению можно всё же не следовать ради соблюдения более высокого принципа: не служить преткновением другим. В НЗ есть несколько примеров, когда Павел мог бы действовать по-другому или настаивать на принятии определённой позиции учения, зная, что Истина на его стороне. Но он этого не делал. Так, совет Иерусалима установил не требовать обрезания язычников, а Павел сразу вслед за этим решением обрезает Тимофея в Листре из уважения к чувствам иудейских верующих (Деяния 16:1-3). Он мог бы настоять на своих правах и на ясных духовных принципах, вовлечённых в это дело. Но он опустился до более низкого уровня других верующих (напр., соблюдая некоторые излишние иудейские празднества), он делал себя всем для всех людей, чтобы постараться спасти некоторых, и таким образом он

поднимался на более высокий уровень своей собственной духовности.

16:4 *Определения, постановленные Апостолами* – Предположительно те четыре запрещения, касающиеся поклонения идолам. А может и больше?

16:5 *Ежедневно увеличивались числом* – Подразумевая, что крещения совершались ежедневно, как только человек был готов к этому (не оставляя на конец недели для удобства!). Такая же ссылка на ежедневное увеличения числом давалась уже ранее в Деяниях. Увеличение числом было связано с [временным] разрешением напряжённости внутри сообщества по поводу проблемы язычников. Раскол между верующими величайшая антиреклама Евангелия и наоборот, как читаем об этом в молитве Господа, записанной в Евангелии от Иоанна 17, наше единство должно быть таково, чтобы оно обратило мир.

16:6 *Не были допущены Духом Святым* – Павел пишет коринфянам, что ему были назначены уделы, в которых он мог проповедовать (2 Кор. 10:13) и он не входил в те области, где проповедовал ранее или которые были уделом другого брата. Похоже, что Бог действительно наблюдает с Небес и как бы делит мир меж тех, которые бы могли там проповедовать. Так что Павел ощущал, что его не допускают в определённые районы [напр., Македонию] но ему открыта дверь в Ахаию. Подобным образом он ощущал, что не допущен (то же слово) проповедовать в Риме до времени в Рим. 13. Это похоже на то, как Бог не разрешал Израилю завоёвывать определённые местности на их пути в землю обетованную (Втор. 2:37). Дело в том, что, между нами, наше проповедование является битвой за победу Иисуса, разрушение твердынь и укреплений, как говорил Павел; или, по словам Иисуса, Царство Небесное силою берётся, как штурмовиками. Как Дух достигал этого недопущения, не ясно, хотя это же слово используется в 1 Фес. 2:16 о том, как иудейская оппозиция ‘препятствовала’ Павлу говорить язычникам. Но даже это, в чём повинны были иудеи, использовалось Духом в более широкой картине достижения цели Божьей.

16:7 *Предпринимали идти в Вифинию* – Греческое слово фактически означает испытывать. Не будучи допущены или встретив препятствие на пути в Асию, они поняли, что их ведут в некоторые местности, не допуская в другие. Так что, когда они хотели идти проповедовать в Вифинию, они совершали несколько

попыток, дабы узнать, будет ли их путь туда успешным или нет. Дух Иисуса, возможно, их собственная духовность, воспретила им идти туда. Вероятно, они вняли уроку и поэтому также намеренно не проповедовали в Миссии (см. ком. :8).

Дух не допустил их – Живя по духу / настрою / примеру Иисуса, мы естественно найдём ответы на некоторые практические дилеммы, которые могут возникнуть в нашей жизни. Разве не могло случиться, что дух Иисуса, жизнь по Его образу и подобию, заставила их (представим это себе) посетить больного ребёнка, а чрез это они не попали на транспорт, идущий в Вифинию?

16:8 *Миновав же Мисию* – Так как путь в Троаду шёл чрез Миссию, они не могли избежать приезда туда. Надо полагать, что они не проповедовали там. Вероятно, Дух не допустил их, как в Вифинии (см. ком. 16:7).

16:9 *Видение* – После того как их не допустили в два места, понимая, что им пора внять уроку и оставить и третье (см. ком. :8), они теперь направлялись туда, где Господь хотел, чтобы они работали. Он мог бы сразу послать их туда, но Он хотел, чтобы они поразмышляли о Его воле и действиях (см. ком. :7 предпринимали); и когда они прошли чрез это, Он дал им ясное направление. В этом объяснение их немедленного отклика, когда они, наконец, получили ясное направление (:10). Так же случается и в нашей жизни, если мы поддаёмся ведению Им и поддерживаем отношения с Ним.

Прося его… помоги нам – *Parakleo* буквально означает ‘призвать, находясь вблизи’. Македонянин стоял – положение, занимаемое молясь и упрашивая в процессе ходатайства (как Господь Иисус о Стефане). «Помоги» - то же слово в Евр. 2:18 о помощи Иисуса в молитвах, ходатайствуя о нас. Это язык молитвы – и Павел и Тимофей находятся как бы на месте Бога, к которым Господь Иисус обращается с молитвой. В некотором смысле мы являем Бога в нашем проповедовании; мы являем Его миру. И необходимость является призывом; мы тоже встречаемся с такими призывами, если мы обладаем чуткостью восприятия их.

16:10 *Тотчас* – Павел и апостолы не медлили с проповедованиями своими. Когда Павел получил призыв отправиться проповедовать в Македонию, они «тотчас положили отправиться», не дожидаясь Тита, так они спешили (Деяния 16:10; 2 Кор. 2:12,13). И отклик людей на эти немедленные молитвы был столь же быстрым. Люди,

которые начинали сомневаться, и цинично настроенные были уколоты в самое сердце, они поняли свою необходимость и получили крещение в течение пары часов (Деяния 2:12,37).

Мы положили – Это могло означать, что Лука был теперь вместе с Павлом; или, возможно, он включает сюда одухотворённые записи другого компаньона Павла.

Заключая – Мысль в доказательстве, установлении истины (то же слово Деяния 9:22). Оценив доказательства и испытав ситуации и гипотезы, Павел пришёл к заключению. Нам также необходимо интерпретировать действия Божьи в нашей жизни, не ожидая молнии откровения или специфического призыва. Хотя временами Павел испытывал это, в работе проповедования он сам должен был расставить знаки препинания во многих отношениях. См. ком. :7 *Предпринимали* и :9 *Видение*.

Призывал нас Господь благовествовать там – Павел, несомненно, понял, что «Господь призывал нас благовествовать им» (Деяния 16:10). Призыв Господа обычно используется в отношении Его призыва людям понять и повиноваться Евангелию. Возможно, Павел говорит, что призыв относится к тому, чтобы мы проповедовали, и в этом контексте он понял, что он должен проповедовать македонянам. Позже он вспоминал: «Как Бог удостоил нас того, чтобы вверить нам благовестие, так мы и говорим (т.е., проповедуем)» (1 Фес. 2:4).

Если мы не несём света как миру, так и домашнему кругу, мы не добиваемся той цели, ради которой мы призваны. Возможно, в этом смысл Деяний 16:10, где Лука говорит, что они проповедовали в Македонии, потому что поняли, что «Призывал нас Господь (чтобы) благовествовать там (в Македонии)». Как бы вы не смотрели на эту интерпретацию, имеется много отрывков, внушающих, что наше спасение будет связано со степенью, в которой мы несли слово как миру, так и домашнему кругу (Притчи 11:3; 24:11,12; Дан. 12:3; Марка 8:38; Луки 12:8; Рим. 10:9,10 ср. Иоанна 9:22; 12:42; 1:20; 1 Петра 4:6).

16:11 *Мы прямо прибыли* – Навигационный термин о плавании при благоприятном ветре, но ветер в еврейском языке равнозначен ‘духу’. Дух как бы вёл их в их плавании, подтверждая правильность заключения, о котором говорилось в 10 стихе. Вспомните, что им было запрещено проповедовать в двух-трёх местах до этого; теперь

же Дух явно вёл их по указанию Господа. Это может быть аллюзией на то как прямо двигались херувимы в видении Иезекииля. И рассказ об обращении Савла также изобилует ссылками на полномочия Иезекииля. Дух, работая чрез ангелов, херувимов и всякими другими средствами, подтверждал Павла в правильности выбранного им направления.

16:12 *Оттуда же в Филиппы: это первый город в той части Македонии, колония. В этом городе мы пробыли несколько дней* – Учение, обращение и крещение филиппийцев заняло только «несколько дней»; темничный страж мог иметь, в лучшем случае, лишь краткое ознакомление с вестью Павла до встречи с ним в темнице. Подобным образом Павел проповедовал в Фессалониках «три субботы», в то же время он должен был работать день и ночь для пропитания себя и своей группы. Впечатление такое, что учение, данное перед крещением, было кратким. Колонии были «другим Римом, перенесённым на почву другой страны» (Vine). Этим объясняются некоторые выражения в послании филиппийцам, как: «наше же жительство – на небесах» (Фил. 3:20), когда Филиппы были учреждены как «колония» для римских граждан.

16:13 *За город* - «За ворота» (Ж.п.). Когда читаем о Павле, выходящем «за ворота», чтобы проповедовать в Филиппах, припоминаются слова в Евр. 13:12 о Господе, который «пострадал вне врат», неся крест Свой и призывая нас следовать за Ним. Для Павла проповедование было несением креста Христова, как это следует воспринимать и нам.

Реке – Прекрасное место для поклонения евреев, потому что им надо было совершать ритуальное омовение. Поэтому весть Павла о крещении была особенно уместной.

16:14 *Лидия* – Возможно, она была еврейкой из Лидии, или язычницей из Лидии, которую привлёк иудаизм.

Фиатир – Археологические останки свидетельствуют о находившейся там гильдии красильщиков и торговцев багряницей. Она, должно быть, была привыкшей к использованию *baptizo* в своей работе.

Слушала – Несовершенный вид глагола в оригинале может означать, что она услышала проповедование, находясь поблизости. Если бы

она сидела на проповеди, то в греческом языке была бы употреблена другая форма глагола.

Господь отверз сердце её внимать тому, что говорил Павел – Это достаточно ясное свидетельство того, что Бог воздействует непосредственно на сердце / восприятие человека сверх силы письменного слова Его. Она внимала Евангелию, потому что Бог отверз сердце её. Бог не оставляет без внимания человека с открытой Библией в руках, чтобы тот сам решил откликнуться или нет на то, что он читает. Он идёт дальше того, воздействуя на некоторых, отверзая сердца их слову Его. Лука раньше говорил о том, как Господь отверз сердца и ум апостолов к уразумению слова Божьего (Лука 24:31,32,45). Это опять же свидетельствует о том, что слово Божье не является таким, что не требует разъяснений; евнух правильно говорил, как ему разуметь, если кто не наставит его, и Дух послал Филиппа на это дело; Господь отверз сердца учеников к пониманию Писания, как и сердце Лидии, внимать Евангелию. Этот ‘дополнительный’ фактор отражает благоволение Божье; без него спасение было бы лишь для людей, обладающих достаточной интеллектуальной проницательностью, чтобы правильно понять теологию Библии. Наличие этого дополнительного фактора (отвержения Господом сердец для внимания Евангелию) является механизмом, с помощью которого Он призывает. И как показано в Послании Римлянам, то, что он призывает одного, но не другого, является показательным примером Его благоволения. И что спасение по милости, а не по теологическому совершенству.

Внимать – То же слово в 8:6 о том, как народ единодушно внимал Евангелию, проповедуемому Филиппом. Надо полагать, что Господь также воздействовал на их сердца и в этом случае.

16:15 *Крестилась* – Обращение Лидии выражено придаточным предложением: «Когда же крестилась она…». Нет заявления о том, что она уверовала в слова Павла; просто, что она внимала сказанному с интересом и крестилась. Это косвенное указание на то, что вера и крещение практически одно и то же. Конечно, создаётся впечатление, что период обучения Лидии был кратким. Возражение о том, что она могла обучаться несколько дней, не имеет подтверждения. Все описания крещения создают впечатление, что оно было первоначальным откликом людей, лишь только они уверовали в основные принципы Евангелия.

Домашние её – В мире было принято, что все домашние обращались в религию главы дома. Однако призыв Христа был к личности.

Если вы признали меня верною Господу, то войдите в дом мой и живите у меня – Войти в дом и кушать вместе воспринималось как религиозное единение, как об этом упомянул Пётр, принимая приглашение Корнилия. При этом присутствовали, по крайней мере, Павел, Сила, Тимофей и Лука, подразумеваемые под местоимением «мы». Чтобы женщина приглашала в свой дом группу ранее незнакомых мужчин, было скандально и должно было вызвать всевозможные сплетни. Но культура Христова и в прошлом и теперь радикально отличается от культуры окружающего мира.

16:16 *Когда мы шли в молитвенный дом* – См. ком. 16:15. Можно себе представить какие толки вызвало то, что Лидия, домашние её, и незнакомые мужи пошли к реке. Отметьте, что после крещения она продолжала посещать молитвенный дом, который она посещала прежде. Господь говорил о времени, когда Его последователей изгонят из синагог, но следование за Ним не требовало немедленного прекращения посещения синагоги, несмотря на совершенно неверные учения, проповедуемые там.

Духом – Деяния 16:16-18 передают слова Луки, написанные под одухотворением: «Нам встретилась одна девушка – рабыня, в которой был дух Пифона» (гр. Ж.п.). Как объясняется в сноске к двуязычному изданию [Diaglott], Пифон был ложным богом, которому веровали в первом столетии, вероятно, тот же бог Аполлон. По этому поверью, дух Пифона поглощал ‘бессмертную душу’ одержимой им личности. Так как Библия выступает против понятия бессмертной души, нет никакой возможности духу Пифона овладеть кем-то. Пифона определённо не существовало, но Лука не говорит, что девушка ‘была одержима духом Пифона, который, кстати, бог ложный, на самом деле несуществующий…’. Таким же образом Евангелий не говорит, что Иисус ‘изгонял нечистых духов, которых на самом деле не существует, так в то время называли болезни’.

16:17 *Идя за Павлом* – В этом определённо присутствовал элемент буквальности, потому что Павел повернулся и обратился к ней (:18). Но следование за Павлом в других стихах означает, что люди приняли его учение (Деяния 13:43). Возможно, нам надлежало понять, что она приняла Евангелие.

16:18 *Павел, вознегодовав* – Павел не разрешал себе раздражаться. Его угнетала трагедия умственного недуга; трагедия того, что некоторые люди имеют *слишком частичное* знание Божьей истины, и его сочувствие не ограничилось проповедованием ей Евангелия; он конкретно помог ей, исцелив её.

16:19 *Господа её, видя, что исчезла надежда дохода их, схватили Павла* – Обстоятельства повторяются в нашей жизни, как и в жизни Павла. Потому что такой же была причина недовольства и в Ефесе, с таким же преследованием; и те же греческие слова использовались для выражения того (19:24,25). Павлу предстояло извлечь урок из событий в Филиппы, чтобы справиться с событиями в Ефесе.

Повлекли их – Павла также 'повлекли' и в Иерусалиме (21:30). Однако он сам влачил христиан из их домашних церквей по улице и отдавал их в темницу (8:3). Таким образом, ему была дана возможность сочувствовать тем, к которым он отнёсся точно также. Нам также дают понять, как чувствовали себя другие в результате наших действий, не столько в качестве наказания, как чтобы подвести нас ближе к духу Христа и Его Царствия.

16:20 *Будучи Иудеями* – это отсутствие уважения коренилось в факте, что эти иудеи, вероятно, только недавно прибыли в результате того, что иудеев изгоняли из Рима (Деяния 18:2).

16:21 *Проповедуют обычаи, которых нам, Римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять* – Как в Фессалониках, так и в Филиппы возникла сильная оппозиция проповедованию Евангелия, потому что считали, что проповедуется другой Царь, Иисус в противовес Цезарю, и что обязательства этой новой религии противоречат Имперскому культу (Деяния 16:21; 17:7). В некотором смысле эти утверждения были верны. Христианство учило, что обращённый человек становился членом нового, духовного Израиля, независимо от того, был ли он иудеем, римлянином или язычником. И обращённый должен был действовать совместно со всеми другими обращёнными. Должно быть, трудно было римскому гражданину добровольно стать как бы 'гражданином' 'духовного Израиля', 'членом' презренной и порабощённой иудейской расы. Не участвовать в культе поклонения императору было серьёзным делом; так можно было потерять римское гражданство. Плиний писал, что поэтому христиане «не могли по своему темпераменту или не желали по убеждению участвовать в общих начинаниях группы или сообщества». Они смотрелись как любые по истине

живущие христиане: немного странными, необщительными, в стороне от мирских удовольствий, и поэтому молчаливыми критиками тех, кто ими увлекается. «Христианин был против посещения представлений гладиаторов, игрищ или пьес. Он был против чтения языческой литературы. Он был против вступления на военную службу, так как в таком случае он мог быть подвержен исполнению приказа, который противоречил бы его стандартам и его лояльностью Иисусу Христу. Он не мог быть художником или скульптором, так как это молчаливая поддержка идолопоклонства. Он не мог быть и учителем, так как тогда ему неизбежно пришлось бы рассказывать аморальные истории о языческих богах. Христианину лучше было воздерживаться и от деловых контрактов, так как они требовали дачу клятв, от которых христианин отрекался. Они предпочитали воздерживаться от занимания административных постов из-за существующего там идолопоклонства… и так далее». Римляне считали любого вне римского мира или отвергающего римские обычаи и законы, варваром; но Евангелие призывало римских граждан отвергнуть эти обычаи и законы. Так Ramsay замечает: «Для римлян *genus humanum* означало не род человеческий вообще, а римский мир, люди, живущие по римским обычаям и законам; остальные были врагами и варварами. Так что христиане были врагами цивилизованного мира, обычаев и законов, регулирующих жизнь цивилизованного общества, …они ввели деления в семьях и настраивали детей против родителей».

Римлянам – Евреям разрешалось делать прозелитов из других наций, но не из римских граждан, которым не разрешалось читать проповеди ни одной другой группе в составе империи. Поэтому повеление нести Евангелие буквально всем людям, включая римских граждан, было нелёгким делом. Этим объясняется двойное сетование на то, что римских граждан просили как принять, так и повиноваться вести о Христе. Принять их, чтобы они проповедовали им, также было правонарушением, равно как и содержание самой вести.

16:22 *А воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками* – Естественно возникает вопрос, почему Павел не открыл своего римского гражданства на этом этапе, чтобы избежать избиения. Он таки открывает его потом, но так как битьё могло иметь и летальный исход, должна была быть важная причина, почему Павел пошёл на это, когда он мог избежать того. Можно только предаться размышлению: он хотел быть солидарным с Силой; он хотел поставить власти в положение своих должников, чтобы они

разрешили только что возникшей экклесии встречаться беспрепятственно; он был просто упрям и зол и хотел смутить своих врагов.

16:23 *Дав им много ударов* – Это не значит, что они лично стегали их. Скорее всего, это был страж; поэтому он пожелал омыть их раны после обращения и ощущал страх перед ними потом. Когда мы читаем, что, «получив такое приказание» (:24), он ввергнул их во внутреннюю темницу, «приказание» было о телесном наказании, которое он должен был совершить, и он мог вполне мог это сделать во внутренней темнице.

Ввергли в темницу – Как раз то, что делал Павел с христианами после порки их (26:10).

Приказав темничному стражу крепко стеречь их – Особо крепко. Существовало опасение, что Павел попытается бежать; поэтому, получив такое приказание, темничный страж поместил их в наиболее надёжное место, вероятно в подземелье, подальше от улицы. Или может воеводы хотели, чтобы эти люди умерли в заключение; и «крепко стеречь их» могло быть намёком на жестокое обращение. См. ком. :24 *Колоду*.

16:24 *Колоду* – Буквальный перевод греческого слова «древо». Это был инструмент для пыток, имеющий пять отверстий, четыре для запястий и щиколоток и одно для шеи. То же слово используется, говоря о кресте (Деяния 5:30; 10:39; Гал. 3:13; 1 Петра 2:24). Опять мы видим в Деяниях, как верующие в своей жизни, и особенно Павел, разделяют страдания своего Господа. Что также проявляется и в нашей жизни.

16:25 *Около полуночи* – Колоды, будучи орудиями пыток, исключали возможность сна. Они вполне могли бы умереть в ту ночь в той тёмной норе… если бы не случилось землетрясения.

Молясь, воспевали Бога – Буквально, они молились, воспевая Бога. Не будем забывать, что церковные гимны – распеваемые молитвы. Их музыкальная форма легко может отвлечь от понимания этого.

Узники же слушали их – Тот факт, что ни один узник не сбежал (:28), может означать, что этот вечер свидетельствования послужил их обращению. См. ком. :26.

16:26 *Отворились все двери, и у всех узы ослабели* – Работа Господа Иисуса описывается именно таким образом, пленникам освобождение, узникам открытие темницы (Луки 13:16; Исаии 42:7; 49:9; 61:1; Зах. 9:11; 1 Петра 3:19). То, что у всех узы ослабели, могло бы означать, что они все были обращены, по крайней мере, потенциально им была дана свобода во Христе; см. ком. :25 *Узники*.

16:27 *Двери темницы отворены* – Опять же язык уместный, говоря о спасательной работе Христа в отворении дверь темниц.

Хотел умертвить себя, думая, что узники убежали – Если бы узники убежали во время землетрясения, это не означало, что страж поэтому будет казнён за халатность в работе. Он вполне мог выжить. Поэтому создаётся впечатление, что он, должно быть, был гордым человеком, или столь преданным делу, что отождествлял себя с делом своим, мало думая о семье своей; или, может, слишком эмоционален; или же новичок в этой работе, неадекватно реагирующий на кризисное состояние. В жизни мы встречаем подобного типа людей и склонны полагать, что они не будут хорошими кандидатами для Евангелия. Но этот человек оказался хорошим.

Не делай себе никакого зла! – Фраза «делать зло» всегда носит моральный оттенок, имеется в виду грешить (Рим. 7:19; 9:11; 13:4; 2 Кор. 5:10). Поэтому мы можем в данном случае заключить, что самоубийство было бы грехом; хотя прощение Богом этого греха – другой вопрос.

16:29 *В трепете* – В трепете о своей судьбе пред Богом за истязание Его рабов, и, несмотря на это, будучи удостоен такой милости в том, что узники не сбежали.

16:30 *Государи мои! Что мне делать, чтобы спастись?* – Он не просит о крещении, положим, что он не знал о необходимости крещения. Это была очень эмоциональная ситуация; любой человек готовый совершить самоубийство находится в очень нестабильном состоянии. Многие сегодня посоветовали бы ему успокоиться и обдумать вопрос о крещении, когда жизнь вступит в более спокойную колею, побуждая его не принимать решения на грани эмоций в состоянии отчаяния. Уж не говоря о крещении всей семьи, когда он сам принимает это решение под таким психологическим и обстоятельственным давлением. Но библейский пример здесь прямо противоположен тому, как многие бы рассудили сегодня. «Что мне

делать?» - фраза, часто используемая Лукой. Все встречи с Господом Иисусом и Его вестью вызывают такое ощущение, что мы не можем больше ничего не делать, нам надо как-то откликнуться. «Государи» перевод слова *kurios,* возможно, нам следует воспринять Павла и Силу, являющими Господа Иисуса стражнику.

Спастись – Нет записи о его извинениях или желании, чтобы они простили его за то, что он делал с ними (см. ком. :23). Он совершенно справедливо понимал, что, в сущности, он грешил против Бога и ему надо оправдаться пред Ним, зная, что его действия заслуживают осуждения, понимая, что ему необходимо ‘спастись’.

16:31 *Веруй в Господа Иисуса Христа* - В 34 стихе он уверовал в Бога. Темой Деяний является параллельность работы Отца и Сына (напр., 16:31 ср. 34; 15:12; 26:17 ср. 22). Они работают *вместе* ради нашего конечного искупления. Разве не прекрасно!

Ты и весь дом твой – Это напоминание о семействе могло психологически помочь ему пересилить его самоубийственные настроения.

16:32 *И проповедовали слово Господне ему и всем, бывшим в доме его* – «Дом» должен был включать детей, рабов и дальних родственников. Человек был состоятельным. «Слово Господне» было вестью Господа Иисуса; материал, который со временем был записан и опубликован как Евангелие Господа Иисуса. Павел определённо имел в виду, что «дом» его может откликнуться; потому что он велит стражнику, что, если *он* уверует, то он *и* весь дом его спасётся. Это заставляет нас задуматься: может, Павел знал этого человека и дом его прежде. Или, может быть, Павел ощущал, что из-за веры одного человека весь дом его может спастись – хотя они тоже должны были откликнуться на Евангелие. Следовательно, он проповедовал его им.

16:33 *В тот час ночи* – Землетрясение произошло «около полуночи» (Деяния 16:25); Павел и Сила проповедовали «слово Господне» стражнику, и «в тот час ночи» он омыл раны их и немедленно крестился сам и все домашние его, трудно точно сказать, что имеется в виду под «в тот час», но похоже, что в течение одного часа стражник слышал слово Господне от Павла и Силы, омыл их, и крестился сам и все домашние его. Всё это среди последствий большого землетрясения. Похоже, что запись

использует «тот час» для высвечивания срочности крещения [это следует совершить посреди землетрясения, в тот час ночи]; скорости, с какой это всё происходит. После этого стражник привёл Павла и Силу в дом свой и приготовил праздничную трапезу; тогда настал день, воеводы послали срочную весть отпустить Павла и Силу (Деяния 16:34,35).

Омыл раны их – Греческое *louo* говорит об омовении всего тела, а не только частей его, для чего в НЗ используется другое слово. Буквально, он омыл их от ран их, т.е., крови и повреждений всего тела. То, что после этого они окрестили его, ещё один пример в Деяниях о глубокой связи и взаимности между обращаемым и производящим обращение.

16:34 *Приведя их в дом свой* – Так что проповедование Евангелия семейству его (:32,33) происходило вне дома его; предположительно в развалинах их дома и во дворе. Дом, куда они вошли, должно быть сильно пострадал.

Всем домом своим – Христианство принимали целыми домами (Деяния 10:2; 16:34; 18:8; Кол. 4:15), местом собраний ранних христиан, как свидетельствуют раскопки, были комнаты в домах богатых верующих. И в нашем случае успех нашего сообщества зависит в первую очередь от того, является ли Истина Божья центром нашей семейной жизни, пронизанной радостью веры. Обращение в христианство целых семейств было характерной чертой распространения Евангелия в первом столетии (напр., Лидия – Деяния 16:15; Крисп – Деяния 18:8; Прискилла и Акила - Рим. 16:3-5; 1 Кор. 16:19; Нимфан – Кол. 4:15; Онисифор – 2 Тим. 1:16; 4:19; Филимон – Фил. 2; дом в Троаде – Деяния 20:6-8). Ясно, что «дом» в первом столетии был сокращённым названием ‘домашней церкви’. Они не знали собраний другого рода. Воспринималось как нечто само собой разумеющееся, если человек обращался в христианство, то обратится и дом его. Отсюда мы читаем, что Корнилию скажут слова, «которыми спасёшься ты и весь дом твой» (Деяния 11:14). Та же фраза была сказана стражу темницы в Филиппах (Деяния 16:31). В трёх стихах четыре раза подчёркивается, что Евангелие было проповедовано дому его, и весь дом откликнулся (Деяния 16:31-34). Подобным образом и Господь радовался обращению Закхея, что пришло спасение дому сему (Луки 19:9). Он не сомневался, что Закхей конечно же убедит свой ‘дом’.

Уверовал в Бога – Вряд ли он был атеистом [атеизм не был распространён в первом столетии]. Но он впервые осознал реальную важность реальной и уместной веры в единого истинного Бога как личности. См. ком. Иоанна 14:1. Пожалуй следует читать эллипс в этих словах: Уверовал в благоволение и спасение Божье, которое в Его Сыне Иисусе.

16:35 *Отпусти тех людей* – Возможно, они услышали от Лидии или от других обращённых, что Павел – римский гражданин. Но отметьте в 38 стихе: «те испугались, услышав, что это Римские граждане». Так что, возможно, что известие о странной безопасности узников и обращении стражника уже достигло их, и они не испытывали желания как бы иметь неприятности с Богом.

16:36 *Итак выйдите теперь* – После крещения стражника и трапезы в его доме Павел и Сила вернулись в темницу. Искушение бежать, должно быть, было немалым, и в последствие землетрясения они свободно могли скрыться. То, что они вернулись в темницу, указывает, что у Павла был другой план на уме, и он упорно придерживался его. Дальнейшее использование им ситуации подтвердит это – он пошёл на такие страдания, чтобы тамошняя экклесия могла иметь благотворное начало деятельности, будучи ограждена от преследований. Наши усилия в пользу обращённых освящены тем же духом.

16:37 - См. ком. Деяния 22:25.

Нас, Римских граждан – Сила тоже был римским гражданином, нам следует отметить и его добровольное подчинение страданию, которого он мог бы избежать. Мы отмечаем также отсутствие Тимофея и Луки, тоже, очевидно, бывших в этих краях в то время; вероятно, Павел разрешил им незаметно уйти, намереваясь использовать своё гражданство для установления ситуации, в которой новообращённых власти оставят в покое. В таком случае мы можем внять уроку, что ненужного страдания лучше избегать.

Пусть придут и сами выведут нас – Это могло быть сказано с оттенком гордости и раздражения; однако всё происходившее указывает на то, что всё происходило, как было задумано Павлом. Он хотел, чтобы его подвергли порке, чтобы потом вытащить карту своего римского гражданства. Он сделал почти то же самое в Деяниях 22:29. А Бог подтвердил его в этом плане. Произведя землетрясение в ту же ночь, чего Павел никак не мог задумать.

Также и обращение стража было в подтверждение этого плана – чтобы добиться хоть относительной поддержки христианского движения со стороны властей. Или, возможно, стражник ранее уже интересовался Евангелием, и Павел пытался свидетельствовать ему, землетрясение же опять было в поддержку его планов. Из этого мы узнаём, как Бог работает с людьми, и по сей день – мы строим планы в служении Ему, и Он подтверждает их и создаёт возможности их исполнения, создавая соответствующие ситуации [как землетрясение], чего человек не в силах совершить.

16:38 *Пересказали эти слова* – Как и темничный страж передал эти слова в 36 стихе. Все эти действия по передаче устных вестей посланниками означают, что в соответствии с намерением Павла слово о случившемся распространяется.

Те испугались, услышав, что это Римские граждане – См. ком. 16:35 *Отпусти тех людей.*

16:39 *Просили удалиться из города* – Павел не повинуется немедленно; он идёт в дом Лидии. Это можно читать, как проявление его сварливого, неудобного темперамента; или, также как часть его плана демонстрации, что домашнюю церковь Лидии власти должны оставить в покое, чтобы они не выдвинули формальной жалобы об обхождении с людьми, которых она приютила.

16:40 *Они же, выйдя из темницы* – Лука, или одухотворённый компаньон их, не был в темнице с ними и, возможно, смело оставался в Филиппах в целях поддержки зарождающейся экклесии.

К Лидии – В новом Завете читаем о домах, которые содержатся женщинами: Мария (Деяния 12:12) Лидия (Деяния 16:14,40); и Хлоя (1 Кор. 1:11). Эти женщины, надо полагать, были состоятельные вдовы или разведённые, которые остались незамужними. Нам остаётся только догадываться, были ли они в некотором смысле ‘лидерами’ домашних церквей, которые собирались у них. Женщины описаны как управляющие домами в 1 Тим. 5:14; Титу 2:4,5. Жена в Притчи 31 описана как имеющая автономию в хозяйстве дома, хоть муж её был публичным лидером. Так как христианство поначалу было религией домашних церквей, нам остаётся гадать, в какой мере женщины были лидерами домашних церквей, особенно ввиду того, что большинство ранних христиан были женщинами. Настенная живопись [фрески], обнаруженные в

катакомбах в окрестностях Рима, имеют большое значение для наших сегодняшних исследований. Значимыми для наших целей являются катакомбы Присциллы на Салярской дороге, Каллиста на Аппиевой дороге и катакомбы Домитиллы на виа Ардеатине. Там видны сцены христианских женщин, поднимающих чаши с надписью Агапе над ними. На некоторых видна женщина, занимающая центральное место на трапезе, с большой чашей в руке, на которую внимательно взирают остальные женщины. На некоторых фресках [там их много] изображены женщины в одежде рабынь, делающих то же, похоже, в состоятельном доме. Мне кажется, что эти фрески свидетельствуют о том, что целые группы рабынь создавали домашние церкви и соблюдали ритуал преломления хлеба. На некоторых фресках изображены женщины за столом с детьми с хлебом и вином; одна женщина держит свиток, как бы читая Писание другим. На одной фреске изображена женщина с чашей вина, на которой начертано *nobis* –'для нас'. На некоторых фресках видна группа мужчин с женщиной в центре, как если бы она проводила собрание, или как хозяйка дома.

ГЛАВА 17

17:1 После жестокого поругания в Филиппах, Павел продолжал. Он признаёт это позже в послании фессалоникийцам, говоря, что, несмотря на пережитое там страдание и поругание, он продолжал смело проповедовать, в результате чего возникла экклесия в Фессалониках (1 Фес. 2:2). Продолжать и не сдаваться – это отличительный признак не только истинного проповедника, но и всякого духовного стремления.

Аполлонию – Это было в Иллирике, и Павел позже говорит, что он проповедовал там (Рим. 15:19), так что мы можем предположить, что он не просто прошёл там, но и благовествовал Евангелие там.

Синагога – Заявляли, что в Македонии не было других синагог, хотя там могли быть иудейские молитвенные дома или места собраний меньшего размера (как в 16:13). Высказывались также предположения, что в Амфиполе и Аполлонии не было иудейского населения. Поэтому создаётся впечатление, что Павел, сосредоточившись на проповедовании иудеям, особое внимание уделяет местностям с большей концентрацией иудейского населения в Македонии. Амфиполь был столицей Македонии, и Павла зазывали проповедовать в Македонии; город был самым стратегическим пунктом в Греции, и было бы логично

сосредоточиться на нём, чтобы исполнить миссию в языческой Македонии. Но здесь говорится, что он проходит через столичный город с наибольшей концентрацией населения и поселяется в Фессалониках. См. ком. 17:2 *По своему обыкновению.*

17:2 *По своему обыкновению* – Павел был призван проповедовать язычникам, однако он настойчиво сосредоточивает внимание на иудеях. Многие его страдания были вызваны именно этим; если бы он служил согласно намерению Господа о нём, многих проблем можно было бы избежать. Но Господь всё же работал с Павлом; и это урок для нас. В другом месте я уже отмечал, что подробности, которые Лука включает в описание странствований его, не случайны; ветер / дух так часто противодействовал Павлу, когда он направлялся в Иерусалим, и так часто был с ним, когда он направлял свои стопы к язычникам.

Пошёл к ним – «Вошёл к ним» (Ж.п.). Павел использует то же слово, говоря Фессалоникийцам, что свидетельства других обращённых показывали «какой вход имели мы к вам» (1 Фес. 1:9; 2:1). Ясно, что «вход» в синагогу в Фессалониках говорил о большем, чем буквальное описание входа Павла к ним. Чрез двери здания. Это слово используется несколько раз в Деяниях о Павле ‘входящем в’ разные дома, города и синагоги. Господь и Сам ‘входил в синагоги’ и учил (подчёркивает Лука в первой книге своей, напр., Луки 6:6). Так что Павел в своём проповедовании являл Господа Иисуса, точно так, как и мы являем Его для мира сего; потому что Господь Иисус ‘входит к’ людям Своим (Иоанна 10:1,2; Откр. 3:20 то же слово). Наше вхождение к людям и обществам с Евангелием является отражением Бога, сердечно входящего в нашу жизнь во Христе. Поэтому в нашем свидетельствовании должно ощущаться проникновенное, заинтересованное вхождение в жизнь других. А не просто пассивное свидетельствование перечислением примеров.

Три субботы – Простота проповедования Павла видна по размышлению о том, как, будучи в Фессалониках лишь три субботы (Деяния 17:1-9), он за это время обратил и окрестил язычников и образовал экклесию. Принимая во внимание долгие часы работы людей, количество времени, которое Павел провёл с ними, не могло быть продолжительным. Затем он должен был писать им в 1 Фессалоникийцам, отвечая на основные вопросы, которые они потом задавали, такие как «Что случится с умершими верующими при пришествии Господнем?» / Когда вернётся Христос?». Уровень их обучения перед крещением, должно быть, касался *самых*

существенных вопросов. Сегодня редко увидишь такое средоточие на срочности крещения. Однако я полагаю, что, имея дух ранней церкви, мы бы сильно подняли число крещений, встречаясь с людьми. Это был один из ключей к успеху в первом столетии.

Итак, Павел оставался несколько недель или месяцев в таких городах как Листра и Фессалоники, возвращаясь, в случае Листры, через 18 месяцев и затем опять через несколько лет. Здесь, в Деяниях 17:2, он провёл три субботы подряд в Фессалониках, окрестил обращённых и потом не возвращался, чтобы увидеть их вновь, около пяти с половиной лет (Деяния 20:1,2). Как они сохраняли твёрдость? С помощью доброго пастыря, милостью Божьей, тем, что Отец и Сын действовали вместе с Павлом. Похоже, что Павел намуштровал их основами Евангелия, преподав, какой жизнью им следует жить; посвятил в духовный сан незрелых старших из них, которые были грамотны и способны научить слову других, и затем оставил им то, что он неоднократно называет «преданиями», а именно, документ или набор учений, относящихся к практической жизни во Христе (1 Кор. 11:2,23; 2 Фес. 2:5; 3:6; 1 Тим. 6:20; 2 Тим. 1:13; 2:2; 3:14; Титу 1:9). Возможно, именно простота и краткость вести придавала ей силу в жизни ранних обращённых. Их жизнь основывалась непосредственно на размышлении о косвенных указаниях основных элементов Евангелия. Сегодня удивляет, как простые мужчины и женщины помнят и размышляют над вещами, преподанными им в устной форме и показывают, как они оценивают это, когда их снова посещают через несколько месяцев или лет. Интересно, что коринфяне имели больше очевидных проблем и свидетельств незрелости, хотя Павел провёл там 18 месяцев, тогда как экклесии, как в Филиппах, которые он основал намного быстрее, кажутся много более зрелыми. Из этого следует, что продолжительность пасторальной работы не обязательно связана с духовной крепостью.

17:3 - См. ком. Деяния 13:24,25.

Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мёртвых – Мысль о страдающем, убитом Мессии евреям трудно принять и по сей день. Павел стремился убедить их, исходя из Ветхого Завета, что это действительно было требованием для истинного Мессии. Когда это установлено, становится легче связать Иисуса из Назарета с библейской картиной Мессии. Так Иисус становится Христом.

Сей Христос есть Иисус, Которого я проповедую вам – Павел мог описать своё собственное проповедование как «Сей Иисус, Которого я проповедую вам…», как будто Иисус был у них перед глазами чрез свидетельство Павла. Как Господь был представителем Павла, так и Павел был представителем Христа. Мысль о представительстве работает двояко: мы видим из записей Евангелия, как Господь испытывал некоторые вещи, которые только мы имеем; а мы показываем миру черты Его характера, которые никто другой не может являть. Так Павел мог сказать Галатам, что в нём у них перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у них распятый (Гал. 3:1). Павел знал, что, когда люди смотрели на его жизнь, они видели нечто похожее на распятие Господа. Поэтому галаты приняли его «как Христа Иисуса» (Гал. 4:14).

17:4 *Уверовали* – Процесс обращения не может произойти без первоначального интеллектуального понимания. Люди «уверовали», потому что их убедили, они удостоверились, а не просто в результате эмоционального воздействия (Деяния 17:4; 18:4; 19:8,26; 28:23,24). Интеллектуальная основа обращения к общественному мнению выясняется, когда мы читаем о принятии ‘истины’, как и о принятии личности Иисуса. Таким образом, новообращённые поверили (2 Фес. 2:10-13), познали истину (Титу 1:1), покоряются истине (1 Петра 1:22 ср. Гал. 5:7), достигли познания истины (Иоанна 8:32, 1 Тим. 2:4; 4:3; 1 Иоанна 2:21). Проповедование само по себе является ‘открытием истины’ (2 Кор. 4:2). Поэтому вполне целесообразно пытаться интеллектуально убедить наших слушателей.

Знатных женщин – Павел должен был позднее напомнить фессалоникийцам, что он проповедует не потому, что хочет иметь деньги и отношения с женщинами (1 Фес. 2:3-12). В Фессалониках было несколько знатных женщин, которые приняли Евангелие (Деяния 17:4) и это, безусловно, вызвало толки.

17:5 *Но неуверовавшие иудеи, возревновав и взяв с площади некоторых негодных людей, собрались толпою и возмущали город и, приступив к дому Иасона, домогались вывести их народу* – Ревность была главной причиной, почему иудеи распяли Господа, а также и преследования Павла. Окружение дома возмущённой толпой и требование «вывести их народу» напоминает ситуацию с Ангелами в доме Лота в Содоме. Исаия описывал Иерусалимский культ как Содом, как об этом читаем и в Откр. 11:8. Иудеи действовали подобным образом.

17:6 *Не найдя же их, повлекли Иасона и некоторых братьев к городским начальникам, крича, что эти всесветные возмутители пришли и сюда* – Это неосознанное признание размера и мощи служения Павла; он и его команда объявлены как «всесветные возмутители». Вряд ли они были возмутителями римского мира, но иудейский мир был возмущён. И в этом замечании нам открывается взгляд на человеческую психологию; мы склонны полагать, что ‘наш’ мир это весь мир. Римские власти неоднократно отвергали иудейские обвинения Павлу, не видя в нём ничего предосудительного. Но для этих возмущённых оппонентов непосредственно окружающий их мир представал как весь мир.

17:7 См. ком. Деяния 16:21.

Почитая другого царём, Иисуса – Павел, не смотря ни на что, мог проповедовать, что он ‘почитает другого царём, Иисуса’. Это была суть его вести; не столь в том, что *будет* Царь в Иерусалиме, а что прямо сейчас есть Царь, сидящий по правую руку от Бога, который требует нашей полной преданности. Запись Деяний связывает возвышенность Иисуса также с призывом к покаянию. Это весть Исаии 55:6-9 – *потому что* мысли Божьи превыше наших, призывайте Его, когда Он близко, и да оставит нечестивый путь свой. Потому что Отец и Сын, будучи столь выше нас морально и физически, желают иметь дело с нами, нам следует не упустить возможность их милости и покаяться.

17:8 *И встревожили народ и городских начальников, слушавших это* - Городские начальники были встревожены вопросом дестабилизации Римской империи; Пилат также был встревожен толпой, предавая Господа смерти. Снова и снова Лука подчёркивает, что страдания Господа повторяются в духе во всех, кто в Нём.

17:9 *Получив удостоверение от Иасона и прочих, отпустили их* – Иасон и другие должны были уплатить в заверение того, что не будут поднимать смуты. Это ещё одно указание на то, что не все ранние христиане были безнадёжно бедными. Вспомним, как Феликс часто призывал Павла, надеясь, что тот даст ему денег (24:26). Иасон предположительно также обязался не давать пристанища Павлу и добиться его ухода из города – поэтому братья немедленно отправили Павла и Силу в Верию (:10).

17:10 *Братия же немедленно ночью отправили Павла и Силу в Верию, куда они прибыв, пошли в синагогу иудейскую* – немедленное отправление их могло быть условием в поручительстве, данном ими в 9 стихе. Упоминается несколько раз, что братья отправляли Павла во избежание опасности – как будто он сам бы остался. То, как повторяются ситуации в нашей жизни, свидетельствует о работе Господа в нашей жизни, в ней нет ничего случайного. Мы отмечаем, что Павел немедленно идёт в синагогу проповедовать, когда многие бы никак не могли справиться с после травматическим стрессом и не могли бы предстать перед иудеями в синагоге, не говоря уже о проповедовании им. Но любовь Павла превосходила всё это.

17:11 *Здешние были благомысленнее Фессалоникских: они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писания, точно ли это так* – «Разбирая», возможно, имеет в виду ежедневные посещения синагоги, где хранились свитки Ветхого Завета, чтобы проверить слова Павла, который проповедовал, цитируя Ветхий Завет по памяти. Они же хотели проверить его цитаты и их контекст в самих свитках. Именно поэтому многие из них уверовали (:12), так как вера приходит, слушая слово Божье. Их отношение к слову Божьему содержало в себе такое *prothumia*, предрасположение к вере. Весть Павла об Иисусе как о Христе точно совпадала с писаниями, к которым они так почтительно относились.

17:12 *Из Еллинских почётных женщин* – Лидия в Филиппах была богатой женщиной, торгующей праздничными одеяниями (багряницей), и была главою семейства. В исторической литературе часто встречаются комментарии о привлекательности Евангелия в среде богатых женщин. Нам остаётся только представлять себе жизнь богатых сестёр, сочетавшихся с более бедными братьями, или же незамужних, со всеми скандалами, что это вызывало в первом столетии, мечтающих о детях, утешающихся только друг дружкой и превосходящим знанием Господа Иисуса своего.

Стоит отметить, что в НЗ даны факты также и о богатых индивидах, пришедших к Истине; и что они были в одном содружестве с бедными. Среди самых ранних последователей Иисуса были богатые женщины (Луки 8:3); Иаков и Иоанн были из семьи, владевшей рыбацким судном и нанимавшей работников (Марка 1:19,20). Закхей был состоятельным – и отметьте, что ему не было приказано лишать себя всего богатства (Луки 19:1-10). А также смотрите в Филиппийской экклесии – состоятельная женщина из Лидии, бездомная девушка служанка, уважаемый стражник, относящийся к

среднему классу и рабы его и дома Лидии. Больше нигде в древнем мире не было такого, чтобы все слои населения были в таком единстве. Павел сам не был беден – чтобы стать гражданином Тарсы надо было представить доказательства о наличии имущества стоимостью не менее 500 драхм. Он считался достаточно богатым, чтобы ожидать от него взятки (Деяния 24:26). Он заверял Филимона, что он покроет любые издержки, возникшие в результате ситуации с Онисимом. Имейте в виду и других состоятельных обращённых: проконсул Кипра (Деяния 13:12), Лидия, Иасон, который был достаточно богат, чтобы поручиться за Павла с помощью знатных женщин (Деяния 17:4,9), знатные гречанки из Вереи (Деяния 17:12), Дионисий и Дамарь в Афинах (Деяния 17:16-34), Крисп, начальник синагоги в Коринфе (Деяния 18:8 ср. 1 Кор. 1:14), Ераст, городской казнохранитель (Рим. 16:23). Марта Сорди приводит доказательства о существовании христиан среди римской аристократии даже в первой половине первого века. Эти немногочисленные богатые обращённые должны были объединиться с массой бедняков и рабов, также пришедших к Христу. Это было уникальное единство.

17:13 *Но когда Фессалоникские Иудеи узнали, что и в Верии проповедовано Павлом слово Божие, то пришли и туда, возбуждая и возмущая народ* – Это ещё одно указание на организованную иудейскую оппозицию миссии Павла. Провозглашение Мессии Павлом основывалось на Писаниях Ветхого Завета – так как верийцы сравнивали провозглашаемую весть со свитками Ветхого Завета (см. ком. :11). Если бы он проповедовал какую-нибудь восточную философию, они бы не обращали внимания. Но их возмущение было вызвано якобы ниспровержением Павлом их священных Писаний.

17:14 *Тогда братия тотчас отпустили Павла, как будто идущего к морю; а Сила и Тимофей остались там* – Точно так как и в 10 стихе. Это желание отослать Павла было не столь ради его безопасности, как для их собственной безопасности. Так что период контакта с Павлом был очень кратким; и опять же вера и крещение, сопутствующее вере в учение Нового Завета, всё произошло после очень краткого ознакомления с вестью. Кажется, что Павел желал бы побыть там дольше, так сильно он желал продолжать провозглашать Евангелие и укреплять обращённых. Если бы он остался, их вера могла бы укрепиться; так как больше нам ничего не сообщается об экклесии в Верии. Поэтому Сила и Тимофей остались, рискуя жизнью своей, столь большое значение они придавали укреплению веры обращённых. И нам также следует

давать и рисковать всем ради укрепления таких младенцев во Христе.

17:15 *Сопровождавшие Павла проводили его до Афин и, получив приказание к Силе и Тимофею, чтобы они скорее пришли к нему, отправились* – Целью сопровождавших была не только безопасность Павла, но и обеспечение того, чтобы он действительно оставил Верию. «Сопровождать» значит ‘довести до места назначения’. Здесь проскальзывает боязнь новообращённых. Кажется, что Павел приказал Силе и Тимофею придти к нему только после его прибытия в Афины. Мы читаем в 15 стихе как бы сводку событий, а 16 стих объясняет, почему возникла такая ситуация. Павел немедленно возмутился духом при виде города полного идолов, принялся свидетельствовать, получив некоторый отклик – и он нуждался в помощи. В Афинах он был один. И поэтому он приказал Силе и Тимофею немедленно придти к нему.

17:16 - См. ком. Деяния 15:39.

В ожидании их в Афинах Павел возмутился духом при виде этого города, полного идолов – Бог может работать, воздействуя непосредственно на разум людей, психологически побуждая их к действию. Он возбудил дух Кира и иудейского руководства к созданию возможностей для реставрации, и имеется немало других подобных примеров в Ветхом Завете (1 Пар. 5:26; 2 Пар. 21:16; Ездра 1:1,5; Иер. 51:11; Аггей 1:14). Некоторые из них касаются возбуждения духа совсем неверующих. Сколь большего Бог может достичь, возбуждая дух тех, чьи сердца открыты Его воздействию. Дух Павла был возбуждён этим повальным поклонением идолам, потому что сердцем он желал спасения человечества. И Дух Божий работает совместно с нашим духом, опять и опять.

17:17 *Итак он рассуждал в синагоге с Иудеями и с чтущими Бога* - Павел сам говорит, что он не красноречив; и коринфяне остро осознавали это. И, несмотря на это, именно благодаря его публичным выступлениям многие были обращены в веру в таких местах как Афины. Урок ясен – Бог использует наши самые слабые стороны, чтобы мощно свидетельствовать о Нём. Необразованный Пётр использовался в качестве проводника в целях достижения интеллигенции Иерусалима – и вы, и я подобным образом чрез наши слабости используемся, чтобы достичь людей.

17:18 *Проповедует* – Излагает. Ясно, что нам следует стремиться найти пункты соприкосновения с нашей аудиторией. Используя их понятия, излагая нашу общность с ними. Павел воспользовался тем, что его насмешливо назвали проповедником чужих богов. Он же в ответ на это сказал, что он проповедует им Того, которому они, не зная Его, поклоняются (Деяния 17:18,23). Он ухватился за то, что было им всем известно – жертвенник «неведомому Богу» в Афинах.

17:19 *И, взяв его, привели в ареопаг и говорили: можем ли мы знать, что это за новое учение, проповедуемое тобою?* – Было немало странствующих проповедников, прибывавших в Афины, которые стремились быть услышанными. Но аудитория насильно потащила Павла в ареопаг для обеспечения самой широкой аудитории доступ к его вести. Так что в его вести было нечто, возможно отражённое и в нём как в личности, что было уникально и чрезвычайно захватывающе. Нашу весть также следует нести безбоязненно как уникальную весть, какою она и является, не пытаясь смягчить её каким-то образом, чтобы она казалась более приемлемой мирскому слушателю. Именно дерзость вести захватывает, а не изощрённая упаковка её.

17:20 *Ибо что-то странное ты влагаешь в уши наши. Посему хотим знать, что это такое?* – Как отмечалось в комментарии к 19 стиху, в Афинах раскручивались всевозможные философские учения и религии. Но было нечто устрашающе новое и «странное» в вести Павла о распятом и воскресшем Иисусе, который теперь требует нашей абсолютной преданности превыше всяких сфер простого религиозного любопытства или теологической любознательности. Нет и намёка на то, чтобы Павел совершал чудеса для завладения вниманием аудитории; это была мощь и суть самой вести Евангелия, которая оставляла такой след в сердцах слушателей.

17:21 *Афиняне же все и живущие у них иностранцы ни в чём охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое* – Хотя, как уже отмечалось в ком. 19 и 20 стихам, было нечто изначально захватывающее в этой вести об Иисусе из Назарета, распятом и воскресшем. Слушатели были привычны к восприятию новых понятий, они не были консервативными, их разум был открыт принятию всего нового. Поэтому тот факт, что их так захватила эта новая весть, является тем большим доказательством её мощи.

17:22 *И, став Павел среди ареопага, сказал: Афиняне! По всему вижу я, что вы как бы особенно набожны* – Хотя весть Павла была чистой презентацией Евангелия во Христе, он всё же старался строить мосты к аудитории. Он взывал к их религиозному настрою. Он хвалит их за то, чем они сами гордятся – интересом к религии. Но затем его весть стремилась вести их от этого обычно начального пункта к объяснению, что мёртвый, а теперь живущий Господь Иисус требует следования ему, намного превосходящего такую религиозную любознательность.

17:23 *Неведомому Богу* – Позитивизм Павла чудесная вещь для изучения! Когда он встретился с людьми, верующими в «неведомого [гр. *agnosto*] Бога», он не стал насмехаться над их агностицизмом. Он радовался тому, что они как бы на полпути к истине и устремился вести их дальше.

17:24 *Не в рукотворных храмах живёт* – Нередкое подчёркивание Соломоном, что *он* построил храм, убедительно указывает на связь с принципом, что Бог не живёт в храмах, *построенных* людьми.

17:25 *И не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чём-либо нужду. Сам дая всему жизнь и дыхание и всё* – Что Бог не имеет ни в чём нужду, очень трудно понять обычному религиозно мыслящему человеку. Вся психология дел, законности вместо принятия благоволения коренится в предположении, что Богу это нужно. А ведь Он является Тем, кто даёт, дарует, сама суть мысли о *charis*, «милости»; и Он явно хочет, чтобы мы приняли этот дар. Рассуждения, данные здесь, также соответствуют умонастроению свойственному иудаизму. Заметьте, что Бог даёт жизнь и дыхание всем вещам – каждый вдох любого организма сознательно выдаётся Им, не следует полагать, что Бог как бы завёл мир как механизм и оставил его работать без какого либо сознательного участия с Его стороны.

17:26 *От одной крови* – Это определённо заставляет нас принять Адама за первого человека, а Еву – матерью всех живых людей.

17:27 *Дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас* – Как географические пределы обитания ведут к поиску Бога? Мы должны приближаться к Богу (Пс.72:28); однако Он уже близко, недалеко от каждого из нас. Давид часто говорит о приближении к Богу; он просит Бога приблизиться к душе его (Пс. 68:19). Но Давид признаёт, что Бог

«близко» (Пс. 74:2). Я это понимаю так, что, как и мы, Давид признавал, что Бог «близко», но он хотел, чтобы Бог дал ему ощутить реальность близости Его. Воистину, и мы можем молить Бога молитвами Давида. Нередко молитву описывают как приближение к Богу (Пс. 118:169 и т.п.) – однако Бог уже «близко». Поэтому молитва является способом осознания присутствия Бога, который всегда присутствует.

17:28 *Ибо мы Им живём и движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили: «мы Его и род»* - В Новом Завете много цитат из Ветхого Завета – многие из них в первых главах Евангелия от Матфея, например, берут слова и фразы из одного контекста, относя их к другому, нередко слегка изменяя их для соответствия с новым контекстом. Павел сам так поступал, цитируя слова поэта Аратуса «Мы все род Зевса» в отношении всех нас как рода одного истинного Бога.

Павел цитировал греческих поэтов, славившихся массой небиблейской бессмыслицы, сочиняемой ими для введения в заблуждение тех, кто верят учению поэтов (Титу 1:12; Деяния 17:28). То, что мы имеем в виду, резюмируется в отклике Павла на обнаружение жертвенника, посвящённого почитанию «неведомого Бога», т.е., любому языческому божеству, которого можно найти, но которого люди Афин не обнаружили. Вместо того чтобы обвинить их в глупости за верование в это, он ведёт их к пониманию единственного истинного Бога, которого они не знали (Деяния 17:22-23).

Павел всеми силами пытался уничтожить брешь, неизбежно существующую между проповедником и его слушателями. Так, в Афинах и Листре он, цитируя греческих поэтов, вводит аллюзии со словом Божьим. Его речь в этих местах приводит цитаты из Эпименида и Аратуса, приводит аллюзии на эпикурейскую веру, что Богу ничего не нужно от человека, ссылается на поверье стоиков, что Бог является источником всей жизни… и также ссылается на целый ряд отрывков из Ветхого Завета: Исход 20:11; Бытие 8:22; Эккл. 9:7; Иер. 5:24; 23:23; Исаии 42:54 55:6; Пс. 49:12; 144:18; Втор. 32:8. Это всё делалось очень искусно; Павел определённо готовился к тому, что он скажет. Он пытается исходить по возможности из общих положений с его аудиторией, в то же самое время, подрывая её позиции. Он не указывал дерзостно на их ошибки и не настаивал на том, что он обладает истиной, хоть так оно и было на самом деле. Он не устранял, приводящей в замешательство сути Евангелия,

вместо этого он подбирал термины, в которых представить её так, чтобы позволить слушателям понять и смотреть в глаза правде, которую представляла скандальная сущность Евангелия. И столь же чувствительно Павел относился и к иудейской аудитории. *Если перед нами стоит задача обращения мужчин и женщин, мы будем стремиться представить эту весть как относящуюся к ним. Если мы говорим миру, как прямо, так и иносказательно, что мы не хотим, чтобы они обратились, мы и не обратим их. Если мы хотим их обратить, если мы всерьёз стремимся убедить их и соответственно пытаемся приспособить наш язык и способ презентации для достижения цели, то мы добьёмся своего.*

17:29 *Итак мы, будучи родом Божиим, не должны думать, что Божество подобно золоту, или серебру, или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого* – Если мы на самом деле понимаем, что мы сделаны по образу и подобию Божию, мы не будем поклоняться никакому идолу. Размышляя об этом, скрытый смысл в том, что лишь человечество создано по образу и подобию Божию; нет *ничего* другого, что являлось бы Его подобием. Идолопоклонство, однако, во всех существующих формах и образах на протяжении истории, основывается на предположении, что идолы фактически являются образом Божьим и как таковые требуют поклонения. Бог открыл Себя чрез *людей*, но не чрез вещи, созданные их руками.

17:30 *Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться* – Кажется, что Павел видел в пророчестве Христа, что Евангелие будет в итоге полностью известно по всей вселенной как специфическое личное повеление ему (Матф. 24:14 = 2 Тим. 4:17). Он видел пророчество больше как повеление, чем просто предсказание; и поэтому пророчество обладает степенью вариации в том, как и когда оно будет исполнено. Слова Марка 16:15,16 говорят ясно: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасён будет». Повеление покаяться, всем повсюду, воскресение Господа… все эти мысли повторяются в Деяниях 17:30, доказывая, что они относятся не только к тем, кто их слышали впервые; Бог теперь повелевает всем людям покаяться из наших уст. Эти слова не относятся только к первому столетию, потому что они намеренно связаны с текстом Матф. 24:14, где теми же словами говорится о работе проповедования в самые последние дни (даже если контекст может намекать на то, что как сообщество мы покоримся этому повелению только под воздействием великих гонений). Всё это означает, что

великая миссия будет исполнена в последние дни. Связь с великим повелением означает, что Господь послал учеников для исполнения этой части Елеонского пророчества; но то, что они не смогли полностью исполнить это повеление, означало, что пророчество следовало отложить и перераспределить сроки его исполнения. Вследствие воскресения Господа Бог повелел всем людям повсюду покаяться – опять же ссылка на великую миссию. Но повеление Божье передаётся людям только чрез наше проповедование этой вести. Матфей и Марк пишут, как Господь послал апостолов проповедовать Евангелие и крестить людей во имя Иисуса Христа для *прощения* грехов (ср. Деяния 2:38). Лука пишет, что Господь заявлял, что апостолам известно, что *прощение грехов* следует проповедовать из Иерусалима, почему они и должны были свидетельствовать об этом.

17:31 *Подав удостоверение всем, воскресив Его из мёртвых* – Проповедование мотивируется Его воскресением (1 Кор. 15:14). Крещение спасает нас «воскресением Иисуса Христа» (1 Петра 3:21 ср. Рим. 4:25; Кол. 2:13). Нас, мёртвых по преступлениям, «оживотворил со Христом» (Еф. 2:5). Если мы верим в воскресение Христа, мы поэтому покаемся, исповедуем свои грехи и познаем Его прощение. Так что вера в Его воскресение и исповедование грехов связываются воедино в Рим. 10:9,10, так как и то и другое существенно для получения спасения. Он воскрес, *поэтому* мы перестаём грешить (1 Кор. 6:15). Мы не можем умышленно грешить, если мы верим в прощение, которое нам дано Его воскресением. Люди должны покаяться не только потому, что идёт судный день, но потому что Бог повелел нам покаяться, Он вдохнул в нас веру в Его прощение *воскресением Христа* (Деяния 17:30,31). Пустой гроб и всё славословие Христа означает, что это должно вдохновить нас на личное покаяние; также как оно само по себе повелевает нам идти и поделиться этой благой вестью с грешным миром, призывая его покаяться и креститься, чтобы и они могли получить прощение, которое вызвано Его воскресением. Потому что Господь был нашим представителем, в Его воскресении мы видим собственное воскресение. Поэтому мы возрождаемся к жизни и надежде благодаря нашему отождествлению с воскресением Иисуса Христа (1 Петра 1:3).

Тот факт, что судный день определённо придёт уже сам по себе является повелением всем людям повсюду покаяться – и потому также повелением проповедовать покаяние. Воскресение Иисуса должно было стать удостоверением «всем». Но как? Они Его не

видели. Не было непреложной причины, чтобы они верили в Его воскресение. Как может это быть удостоверением всем? Конечно в том, что мы являемся представителями Господа «всем» и чрез нас они видят доказательство воскресшего Христа и тем самым надёжность плана Божьего по отношению к ним. Точно таким же образом роду лукавому и прелюбодейному, которому Господь свидетельствовал, было дано знамение Ионы пророка – что через три дня Господь снова появится. Но это знамение было дано им только чрез проповедование апостолов – то поколение не видело Самого воскресшего Господа (Матф. 16:4). Но свидетельство апостолов было столь же достоверным – потому что в своём свидетельствовании они представляли Господа.

Деяния 17:31 доказывают, что само существование будущего судилища и предопределение Господа судьёю живых и мёртвых является повелением покаяться. При воскресении Господа был назначен день, когда Он будет праведно судить вселенную, и поэтому знание о воскресении Господа означает, что мы в ответе в тот день, и потому должны покаяться и приготовиться. Посредством этой логики Павел аргументирует, что воскресение Господа является гарантией, что судный день настанет. «Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мёртвыми и над живыми… Все мы [поэтому] предстанем на суд Христов. Ибо написано… предо Мною преклонится всякое колено [как пред Господом и судьёю]…» (Рим. 14:9-11).

Он… будет праведно судить вселенную, посредством предопределённого Им Мужа – Мы будем судимы Христом, Сыном Человеческим, или во Христе. Это означает именно тот факт, что Иисус не пред-существовал и был человеком, делает Его нашим постоянным и настоятельным судьёю всего нашего человеческого поведения. И именно потому, говорит Павел, нам следует прямо сейчас покаяться. Он является судьёю именно потому, что он Сын Человеческий.

17:32 *Услышав о воскресении мёртвых, одни насмехались, а другие говорили: об этом послушаем тебя в другое время* – Именно весть о будущем воскресении и судилище положила конец их религиозному очарованию вестью Павла. Воскресение Господа может стать нашим воскресением; Он желает жить в нас и чрез нас посредством Духа Своего. Ни один человек не мог стоять перед крестом Господа, а потом отойти, пожав плечами, полагая, что ему не придётся встать перед судом, имеющим вечные последствия вследствие его отклика

Человеку, который висел там ради него. Когда до аудитории стала доходить реальность этих вещей, их участие улетучилось, и они не желали больше слушать. Подобно Израилю, который не хотел слушать слов Божьих, которые были слишком требовательны для них.

17:33 *Итак Павел вышел из среды их* - Первоначальная весть Павла была столь соблазнительной, что люди буквально потащили его в ареопаг, чтобы он объяснил им всё подробней и большей аудитории (:19). Слова, что он «вышел из среды их» могут означать, что его как бы отпустили, когда пред ними предстал выбор уверовать и взять на себя обязательства воскресшему Иисусу, чей Дух, живущий в Его людях, требовал от них полной преданности в мыслях и действиях.

17:34 *Пристав к нему* – Люди слышали проповедование Павла и присоединились или «пристали» к *нему,* как они поступали и с другими проповедниками (Деяния 17:34; 5:13), но обращение означает соединение с *Господом Иисусом* (Деяния 11:23; 1 Кор. 6:17). Итак Павел «смело действуя о Господе, Который, во свидетельство слову благодати Своей, творил руками их чудеса» (Деяния 14:3). До такой степени проповедник являет своего Господа.

ГЛАВА 18

18:1 *После сего Павел, оставив Афины* – В Афинах он был вовлечён в интеллектуальные и философские рассуждения, а теперь он отходит от этого и отправляется к языческому трудовому народу Коринфа – прямо противоположной почве для Евангелия. Несколько раз он просит коринфян припомнить, как он впервые прибыл в Коринф и твёрдо решил проповедовать только Христа, простого, распятого Христа, не вдаваясь в философские и интеллектуальные дебаты. К такому выводу он пришёл после опыта долгих философских рассуждений в Афинах, которые привели к сравнительно незначительному числу обращённых.

Сего – может относиться к незафиксированной травме, которую ему пришлось пережить. Потому что из 1 Кор. 2:1-3 ясно: «И когда я приходил к вам, братия, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого, и был я у вас в немощи и страхе и в великом трепете». «Трепет» может относиться к малярийной лихорадке. Но скорее всего это трепет из боязни. Его «немощь» - слово это обычно

относится к физической немощи / болезни; он его использует, говоря о слабости своих собратьев, когда ему приходилось работать для поддержки не только себя, но и их (Деяния 20:34,35). Он делал это, возможно, вспоминая, как и он чувствовал немощь по прибытии в Коринф. Возможно, он оставил Афины из-за болезни, а климат Коринфа был более благоприятным. См. ком. :9 *Не бойся.*

18:2 *Найдя* – «Иудейская гильдия всегда держится вместе, будь то на улице или в синагоге. В Александрии разные ремёсла сидели в синагоге по гильдиям; и св. Павлу не трудно было встретиться, торгуя своим производством со сходно-мыслящими Акилой и Прискиллой» (Edersheim, *Jewish Social Life).*

Клавдий повелел всем Иудеям удалиться из Рима – 'Вавилон' в книге Откровение в ссылках первого столетия относился к Риму, а также к иудаизму, как я отмечал ранее. Если мы примем раннюю дату написания Откровения, то повеление удалиться из Вавилона означало бы удалиться из Рима (Откр. 18:4); и указ императора был бы побуждением к послушанию ему. Ситуация была аналогичной историческому повелению иудеям удалиться из Вавилона; указ Кира побуждал их к послушанию. Бог может манипулировать геополитикой, чтобы помочь Его людям приспособиться к Его желаниям в отношении их.

18:3 *По одинаковости ремесла* – Раввины все были ремесленниками. Хиллель был дровосеком, а Шаммай был плотником. То, что Павел был ремесленником, указывает, что он был раввином до обращения.

Делание палаток – Считалось низко оплачиваемым и не почитаемым ремеслом. Привычка Павла оплачивать свои собственные расходы и расходы его собратьев (20:34) означает, что ему приходилось работать долгие часы. Ремесло не почиталось среди иудеев, потому что палатки часто делались из козьей шерсти, т.е., приходилось работать с нечистыми животными. Это должно было подготовить Павла к пониманию, что иудейские законы о нечистых животных осуждали его как нечистого. Пётр был подготовлен таким же образом, когда он некоторое время жил в доме Симона кожевника, который также работал с кровью и кожей нечистых животных. Потом, когда шест палатки поднимался и над ним расстилался холст, это называлось 'распятием'. Так что рука Господа готовила Павла к его обращению в христианина и работе среди язычников; это могло быть одним из толчков его совести

перед принятием Христа в Дамаске. И то же можно сказать об Акиле и Прискилле. Эти примеры могут служить побуждением для занятых в низкооплачиваемых и презираемых работах – Господь использует всё в подготовке нашего служения Ему.

Остался у них – Временами кажется, что у Павла есть деньги, так что даже Феликс надеялся получить взятку от него. Он также арендовал достаточно большой дом в Риме, чтобы принимать множество иудеев. В другое время создаётся впечатление, что он живёт на пределе, работая, чтобы расплатиться за всё, и в данном случае он был вынужден делить жилище с ремесленниками беженцами, ищущими убежище.

Остался у них работать – Павел напоминал коринфянам, что как тогда, когда он был среди них, так и во время написания первого послания коринфянам «Даже доныне терпим голод и жажду, и наготу и побои и скитаемся и трудимся, работая своими руками» (1 Кор. 4:11,12). Жильё для работников ручного труда, к тому же беженцев, никогда не было стабильным; он жил так же, как и тогда в Коринфе, не имея стабильного жилья.

18:4 *Во всякую же субботу он говорил в синагоге и убеждал Иудеев и Еллинов* – Согласно западному тексту Деяний 18:4, Павел «вставлял имя Господа Иисуса» в соответствующие места в своём публичном чтении пророчеств Ветхого Завета. Это делалось, следуя примеру некоторых иудейских комментариев (Таргум) о пророках, которые вставляли слово «Мессия» в соответствующие места пророчеств Исаии о страдающем рабе (напр., Таргум Ионатана о пророках).

Из Деяний 18:4 можно заключить, что, когда Павел впервые пришёл в Коринф, он сосредоточился на ремесле делания палаток и ограничил своё проповедование дебатами с иудеями в синагоге по субботам. Но когда пришли Сила и Тимофей, он «понуждаем был духом» в их присутствии приняться за максимальную кампанию. Он уже не был самопроизвольной белой вороной. Он нуждался в присутствии других для пробуждения его мысли и продвижения его вперёд. Он признался тем, кого он обратил в Коринфе в результате этой кампании, что такое проповедование не было добровольным с его стороны, он должен был заставлять себя это делать (1 Кор. 9:17). Даже Господь Иисус Сам должен был показаться ему в видении ночью, побуждая его говорить, не умолкая, не боясь преследований

(Деяния 18:9). Поэтому позднее он говорил коринфянам, что он боялся осуждения, если он поддастся искушению не проповедовать (1 Кор. 9:16). См. ком. Деяния 27:21.

18:5 *Павел понуждаем был духом свидетельствовать Иудеям* – Размышления Павла над словом заставили его осознать, что изучение Библии не может не привести к осознанию того, что нам необходимо свидетельствовать это слово другим. И прибытие его собратьев придало ему смелости приступить к активному действию в этом плане.

18:6 *Они противились* – То же слово использовалось и Стефаном, героем Павла, его образцовым примером, на которого он так часто ссылался, когда тот говорил, что иудеи, включая в то время и Павла, всегда противились Духу Святому (Деяния 7:51), поскольку они противились вдругорядь неотразимому духу Стефана (Деяния 6:10). Павел опять должен был соприкоснуться с чувствами и ситуациями тех, которых он ранее преследовал; не в качестве наказания, а больше для того, чтобы помочь его собственному духовному росту, и подготовить его к вечному содружеству с ними в Царствии. Ибо теперь он осознал, как чувствует себя человек, когда его аудитория противится Духу, чрез которого он говорит.

Злословили – Это слово в других случаях переводится как «богохульствовать». Павел ранее заставлял христиан под пытками богохульствовать на Иисуса Христа; теперь он получает урок, будучи сам объектом злословия.

Он, отрясши одежды свои - Это слова Неемии 5:13: «И вытряхнул я одежду мою и сказал: так пусть вытряхнет Бог всякого человека, который не сдержит слова сего, из дома его и из имения его». Это действие здесь символизировало разрыв завета с Иудою; иметь их под крыльями одежды Его означало принятие их в заветные отношения, вытряхнуть же их из одежды означало прекращение этих отношений. Но мы задаём вопрос, был ли Павел вправе заявлять о разрыве заветных отношений Бога с Израилем, или, хотя бы, с теми иудеями в Коринфе. Я склоняюсь к мысли, что Павел слишком много взял на себя, делая такую аллюзию; это очень похоже на вспыльчивую реакцию, и он сам не воспринял всерьёз свои слова об уходе от иудеев, чтобы идти проповедовать язычникам в исполнение своей миссии.

Кровь ваша на главах ваших; я чист – Кровь на их головах, а не Павла – это из Иезекииля 33:4, и мысль о том, чтобы быть стражем, похоже, возбудила в нём рвение проповедовать, Иез. 3:18 ср. Деяния 18:6; 20:26. Однако эта вспышка, кажется, была проблеском отсутствия духовности. Потому что позже Павел понимает, что он может быть осуждён, если не будет проповедовать Евангелие, что он не вправе отказаться от проповедования. Несмотря на его слова «отныне иду к язычникам», Павел всё же проповедовал иудеям (Деяния 18:8: 19:8); что заставляет думать, что слова эти были сказаны в пылу гнева и, возможно, неразумно. Он сам, кажется, признаёт это, когда пишет Тимофею в самом конце жизни своей, что мы должны с кротостью наставлять противников (2 Тим. 2:25), тогда как его реакция на тех, кто «противились» отнюдь не дышала кротостью.

К язычникам – Но это было как раз то, что ему было сказано при обращении (Деяния 22:21 «Я пошлю тебя далеко к язычникам»; см. также Деяния 26:17). Но Павел упорно продолжал проповедовать иудеям, и, как я уже говорил, отказ Павла полностью принять данное ему поручение и его недовольство тем, что служение иудеям следует оставить Петру, вылилось во многие невзгоды для него. Господь всё же работал с ним, несмотря на его упорство в следовании не по указанному ему пути, он оставался в планах Господа, но как бы в плане В. У Павла уже ранее был момент, когда он заявил, что обращается к язычникам (Деяния 13:46,47). Однако это были лишь временные осознания предназначенной ему миссии и его ошибочного средоточия на иудеях; подобно нам нередко, в момент неудачи и крушения планов мы осознаём своё истинное призвание; однако, подобно Павлу, мы опять соскальзываем на предпочитаемый нами путь, вместо того чтобы следовать путём идеально избранным для нас нашим Господом.

18:7 *И пошёл оттуда, и пришёл к некоторому чтущему Бога, именем Иусту, которого дом был подле синагоги* – Желание Павла проповедовать иудеям не оставляло его, несмотря на его вспышку и временное осознание того, что он был послан не к иудеям, а к язычникам. Однако Господь работал чрез неуместное рвение Павла; и у него немалый опыт такой работы с Его людьми и по сей день. Потому что сразу после того, как он отвернулся от иудеев, он поселяется в доме Иуста, предположительно потому что он разошёлся с прежними хозяевами из-за его вспышки; до этого он оставался в доме Акилы и Прискиллы. Из этого можно было бы предположить, что они не одобрили его вспышку, и потому он взял

и ушёл (хотя потом в 18 стихе мы читаем, что они опять вместе). Но найденное им жильё было с человеком по имени Иуст, который жил подле синагоги. А это означало разговор с соседом, который оказался начальником синагоги. И он был убеждён о Христе, что опять повлекло Павла к служению иудеям. А это случилось сразу после негодующего заявления Павла, что он больше не будет работать с иудеями. Он определённо знал Криспа, начальника синагоги, потому что Павел уже некоторое время проводил субботы в прениях с иудеями (:4). Но начальник синагоги вышел из этой кризисной ситуации со вспышкой Павла с верою в Иисуса как Христа. Это определённо было под воздействием Духа [или провидения, как предпочитают говорить другие]. Павел был неправ в своём средоточии на иудеях, когда ему следовало работать с язычниками. Но потому что подсознательно он не желал отказаться от своего средоточия на них, несмотря на свой эмоциональный взрыв, заверяющий о противоположном, Господь подтвердил его в этом служении, которое он сам избрал, хоть оно и в значительной мере со стороны Господа было планом «В» в отношении Павла. Поэтому каждый день встаёт вопрос ‘Куда ты хочешь отправиться сегодня в твоём служении Мне?’, и мы получим поддержку на избранном нами пути. Важно то, что мы просто любим Господа Бога и желаем Его славы, и хотим служить Ему всем, что мы имеем, кем мы являемся, без своекорыстия и проблем зависти. И тогда мы выйдем на правильный путь служения и получим поддержку в нашем движении вперёд по этому пути. Если в нашей слабости мы изберём не самые идеальные пути служения, мы всё равно получим поддержку в этом. Потому что человек не один, и Господь никогда не отвернётся от нас и будет с нами до конца нашей жизни в этом мире.

18:8 *Крисп же* – См. ком. :7 *И пошёл оттуда…*

Со всем домом своим – Было принято, что религия главы семейства принималась всем семейством. Но призыв Христа был обращением к отдельной личности, и Павел в 1 Кор. 7 говорит о ситуациях брака верующего с неверующим. Так что записи о крещении целого семейства, когда никто не остаётся в прежней религии, трудно согласовать с мыслью об индивидуальном призвании и о том, что каждый откликается на весть в своё время. Особенно при наличии обычая, что всё семейство исповедует религию главы семейства. Я бы заключил, что членов семейства никто не принуждал, не оказывал осознанного давления на них, чтобы они крестились во Христа; но они все избрали это. Приняв, что это так, мотивировки их

неизбежно должны были быть смешанными, и, конечно, существовало психологическое давление следовать за всем остальным домом. Несмотря на это, нет никаких свидетельств о том, чтобы ранние проповедники стремились узнать подробные знания или мотивацию желающих принять крещение; они просто крестили любого, кто этого желал в таких миссионерских контекстах. Правда, правомерно думать, что некоторые из кандидатов изучили одну из записей Евангелия, но это определённо не могло относиться ко всем.

Слушая, уверовали – Пример того, что вера приходит со слушанием слова Божьего (Рим. 10:17). Сильно похоже на то, что Павел писал Римлянам в Коринфе, так что в мыслях у него мог быть именно этот пример, когда он писал 10 главу Послания Римлянам. Но «слово Божие» поэтому относится не ко всей Библии, а к вести Бога о Его Сыне в Евангелии.

18:9 - См. ком. Деяния 18:4,5.

Не бойся – Эти же слова Господь Иисус говорил своим ученикам: «Не бойся; отныне будешь ловить человеков» (Луки 5:10). Учеников пугала их неполноценность в качестве проповедников; и тот же контекст и здесь в отношении Павла. Здесь мы видим смирение Павла, которое вдругорядь скрывается его готовностью вступить в спор и эмоциональностью. Он боялся также и физического вреда, потому что в 10 стихе следует утешение, что никто не сделает ему зла. Господь опять утешает Павла, что с ним ничего не случится во время кораблекрушения (Деяния 27:24). Эти страхи Павла делают тем впечатлительней продолжение им проповедования в Иерусалиме, когда он знал, что его может ожидать тюрьма, побои и, возможно, смерть; тем более благодатным видится его добровольное согласие вытерпеть побои в Филиппах, когда он мог бы избежать их. Он не был неким безбоязненным мачо фанатиком, не боявшимся смерти. Похоже, как раз наоборот. Павел говорил о своём прибытии в Коринф в это время: «и был я у вас в немощи и в страхе и в великом трепете» (1 Кор. 2:3). Трепет мог быть связан с ‘боязнью’.

Павел говорит, что он проповедовал в Коринфе, во-первых, будучи в (духовной) «немощи» (1 Кор. 2:3); потому что, кажется, когда он впервые прибыл в Коринф, он не был духовно достаточно силён, чтобы браться за дело свидетельствования в городе так, как следовало бы (Деяния 18:9,10). Признавшись коринфянам, что он сам был немощен, он может сказать, что, когда кто-то из них немощен, он тоже чувствует себя немощным; другими словами, он

говорит, что он очень хорошо может вжиться (не просто сочувствовать) в состояние своего немощного брата (2 Кор. 11:29).

Не бойся, но говори и не умолкай - Гр. ‘быть немым’. Мы отмечали много осознанных связей между Евангелием от Луки и этой его ‘второй книгой’ Деяний. Здесь связь, несомненно, с Захарией, отцом Иоанна Крестителя, которому, как гласит запись Луки, было сказано не бояться; а затем, что он будет немым (то же слово ‘умолкать') и не сможет «говорить» [то же слово «говори»] (Луки 1:20). Разум Павла был пропитан записями Евангелия; он ссылается на них, по крайней мере, раз в каждых трёх стихах своих посланий. Так что он должен был осознать, что имел в виду Господь: Если он не будет проповедовать, то он будет как бы неверующим в обещание Господа, как Захария в то время.

18:10 *Ибо Я с тобою* – Этими же словами Господь заверял апостолов, поручая им великую миссию (Матф. 28:20). Специфическое обещание, что проповедники смогут взять в руки змею и остаться невредимыми, исполнилось, когда Павел был на берегу Мальты. Здесь мы видим, что Господь предназначал Павла на исполнение великой миссии – а не только, как заявляют некоторые, тех одиннадцать апостолов, к которым он впервые обратился с нею. И нам тоже следует воспринимать её, как относящуюся к нам всем. Это также один из ряда случаев, где мессианские Писания Ветхого Завета (здесь Исаии 43:5) отнесены к Павлу в контексте проповедования им Христа.

Никто не сделает тебе зла – Но нам следует согласовать это с тем, что через 18 месяцев «напали Иудеи единодушно на Павла и привели его пред судилище» (:12). Возможно, Господь имел в виду, что ничего такого не будет, пока Павел не достигнет своею вестью «множества народа» в городе; возможно, восстание против Павла было знамением, что он должен покинуть город, но он упрямо пробыл там «ещё довольно дней» (:18). «Никто не нападёт на тебя, чтобы причинить тебе зло» (Ж.п.). «Никто не нападёт на тебя» звучит подобно обещанию Бога Израилю, что никто не пожелает земли Израиля, если он будет являться пред лицо Божье три раза в году, совершая празднества (Исход 34:24); пока Павел будет служить народу Господа, работая с ним, он будет под защитою Его. Так что нападение на Павла и избиение Сосфена (:17), который стал христианином (1 Кор. 1:1), было явно «злом» - и знамением, поэтому, покинуть город. Однако, точно так же, как Павел отказался

принять указание Духа, предупреждавшего его не идти в Иерусалим, похоже, что и здесь он не последует указанию Духа.

У Меня много людей в этом городе – Это была лишь потенциальная правда. Если бы Павел сбежал из-за оппозиции, они бы не стали людьми Господа. Именно поэтому Господь велит ему терпеть. Подобным образом, если жатву не убирают, она пропадает – потому что работники не выполнили своей работы.

18:11 *И он оставался там год и шесть месяцев, поучая их слову Божию – Logos* Бога – это Господь Иисус. Эта информация следует после описаний в предыдущих двух главах, как иудейская оппозиция быстро изгоняла его из городов. Возможно, Павел полагал, что так и случится, поэтому Господь специально подбодрил его, что эта история так быстро не повторится (:12). Послания Коринфянам показывают, что приверженцы иудаизма подкапывались под работу Павла и там, но им не удалось изгнать его немедленно, как в других городах.

18:12 См. ком. :10 *Никто не сделает тебе зла…*

Между тем, во время проконсульства Галлиона в Ахаии, напали Иудеи единодушно на Павла и привели его пред судилище – См. ком. :11. Единодушие иудейской оппозиции представлено Лукою в противовес единодушию, присущему раннему христианскому содружеству. Фактически промежуточной позиции не существует; мы либо единодушны с миром, или с Господом и Его народом. Галлион в надписях упоминается как брат знаменитого философа Сенеки, учителя Нерона. История Луки безупречна, как и следовало ожидать от одухотворённых записей.

18:13 *Он учит людей* – Снова и снова мы видим, что больше всего иудеев раздражало то, что Павлу успешно удавалось убеждать других людей в свою веру. Иудеи были миссионерами, желавшими делать прозелитов и приобретать последователей среди иудеев. Ревность при виде явного успеха другого в обращении людей в христианство до сих пор остаётся смертельной ревностью. Временами я приводил доводы, особенно комментируя 20 главу, что Павлом тоже частично руководил комплекс ревности к успеху Петра в обращении тысяч иудеев в христианство в Иерусалиме в день Пятидесятницы. И как бы в ответ на это иудеи завидуют успехам Павла и преследуют и убивают его за это. Это являлось не столь наказанием Павла, как скорее способом, чтобы Павел осознал сам

себя, пришёл к чистой мотивации свидетельствования, не ревнуя успеху Петра.

Не по закону – Они имели в виду закон Моисея; Галлион прогнал их от судилища, потому что спор шёл не о нарушении римского закона, а о «законе вашем» (:15). К Павлу относились так же, как он ранее, и иудеи относились к христианам – стремясь добиться того, чтобы римляне осудили и наказали тех, кто в их представлении нарушали закон Моисея.

18:14 *Когда же Павел хотел открыть уста, Галлион сказал Иудеям: Иудеи! Если бы какая-нибудь была обида или злой умысел, то я имел бы причину выслушать вас* – Суждение Галлиона в данном случае, что Павел не совершил ничего противозаконного, было повторено им и позже, особенно, когда он впервые разговаривал с иудеями в Риме. Павел провёл несколько лет в тюрьме и в итоге был убит – тогда как он не сделал ничего противозаконного. И это было установлено в отношении таких дел в суде. При наличии логического склада ума и наклонности к законности Павлу, должно быть, было очень трудно мириться с этим. Отсутствовало следование законам справедливости и логики – и его осудили неправильно. Он использует много из этих аспектов в послании к Римлянам, утверждая, что мы грешники, *поступавшие* дурно и поэтому по праву должны умереть, но законы справедливости, этики и логики Божьей милостью во Христе перевёрнуты вверх дном – и мы прощены и облагодетельствованы надеждой на вечность. Поэтому Павел писал это частично для себя. Похоже, что он развивал эти мысли первоначально как способ справиться с глубоким чувством несправедливости в рассмотрении его дела. А Дух Святой далее развил его мысли и привёл к изложению их в письменной форме под его руководством.

18:15 *Но когда идёт спор… об именах и о законе вашем* – Несогласие с Павлом заключалось в «именах», и, конечно, имелось в виду Имя Господа Иисуса, чьё Имя проповедовали апостолы, и в чьё Имя они крестили народ. Но ‘имя’ означает ‘власть’, и иудеям было исключительно важно то, чью власть они проповедовали. Так это воспринимается законниками и теперь. Для некоторых чудовищно даже подумать, что человек по собственной инициативе может проповедовать во имя Господа Иисуса. Но в этом заключается дух индивидуального отклика на великую миссию.

О законе вашем – Ветхий Завет часто говорит о законе как законе Божьем, и о празднествах как о Его празднествах. Но в Новом Завете мы читаем о празднествах и законах иудеев. Они похитили путь Божий на этой земле и сделали его собственной мелкой религией; и церковь в большинстве своём поступает так же и сейчас.

18:16 *И прогнал их от судилища* – Описание Галлиона, прогнавшего иудеев от судилища может быть дано, чтобы нам легче было представить картину судного дня. «Да будут они как прах пред лицом ветра, и Ангел Господень да прогоняет их; да будет путь их темен (ср. отверженных, брошенных во тьму внешнюю) и скользок, и Ангел Господень да преследует их» (Пс. 34:5,6). «Нечестивые, они – как прах, возметаемый ветром (дух, который создают ангелы)» (Пс. 1:4; Иова 21:18).

18:17 *Сосфена, начальника синагоги* – Может, другое имя Криспа, начальника синагоги, которого Павел недавно обратил (:8). Или, возможно, Криспа заставили подать в отставку, и его заменили Сосфеном; или, может, в синагоге было более одного начальника одновременно. Отправлять эти обязанности, будучи христианином, было бы сложно, если не невозможно. Корнилий, Даниил и его друзья, солдаты, крещённые Иоанном и другие оказались в положении найма или власти, которые было трудно сохранить в виду их духовной веры. Мы не читаем об их уходе с работы или о требовании их ухода, перед тем как принять их в содружество верующих; мы просто замечаем, что со временем Даниил и его друзья исчезают с позиций власти, как и Крисп. Это определённо надо взять за образец нашего пасторского отношения к людям, которые оказываются в такой ситуации перед обращением. Сосфен был потом соавтором Послания Коринфянам (1 Кор.1:1), так что и он обратился; и даже на данном этапе был избит за своё отождествление с христианским движением.

18:18 *Ещё довольно дней* – См. ком. 18:10 *Никто не сделает тебе зла.*

И с ним Акила и Прискилла – Упомянуты, потому что они вроде временно разошлись; см. ком. 18:7 *И пошёл оттуда.* Но см. также ком. :19. Так бывало и бывает и теперь.

По обету – Такие обеты обычно давались в благодарность за избавление; или это мог быть обет назорейства. Такие обеты обычно заканчивались в Иерусалиме в день празднества. В комментарии 20

главе я развиваю мысль, что Павел был одержим мыслью похода в Иерусалим, потому что он мечтал об обращении там иудейских масс, как Пётр в Пятидесятницу. Я полагаю, что его одержимость была не к месту, в том смысле, что частично она возникла из зависти к Петру и игнорировала желание Господа, чтобы он сосредоточился на язычниках и оставил иудеев Петру. Так что его добровольный обет, требующий похода в Иерусалим в конце его, мог быть способом, к которому он прибёг, чтобы у него был повод для посещения Иерусалима на праздник. См. ком. :21.

Я полагаю, что это вполне мог быть обет назорейства. Павел был призван проповедовать Евангелие, однако он говорит о своей работе проповедником, как будто это был обет назорейства – то есть, добровольно принятое обязательство. Поразмышляйте не только о том, что он остриг голову, по обету (Деяния 18:18; 21:24 ср. Числа 6:9-18), но также многочисленные описания его проповедований в терминах назорейства: «Отделённый к благовестию (Ж.п.)» (Рим. 1:1; Гал. 1:15; Деяния 13:2); «Это не значит, что я уже обрёл или уже стал совершенным / усовершился» (Фил. 3:12) – он ещё не завершил свой бег, т.е. не завершил миссию проповедования. Он говорит об этом так, как будто его обет назорейства ещё не завершён. Отметьте также ссылку на совершение поприща и служения в Деяниях 20:24. Его заявление о том, что лучше не пить вина, чтобы не служить преткновением для других (Рим. 14:21) выражено словами из книги Числа 6:3 в постановлении о назорействе. Такие выражения как «соединяющийся с Господом» (1 Кор. 6:17; Рим. 14:6,8) восходят к главе о назорействе в книге Числа 6:6, о его святости Господу. Ссылка на знак власти на голове (1 Кор. 11:10) определённо является ссылкой на назорейство в Числа 6:7: «что посвящение Богу его на главе его». Что мы должны заключить из всего этого? Возможно, смысл в том, что преданность миссионерской работе действительно является делом добровольным, как по обету назорейства. И даже если Павел был к тому призван, он добровольно откликнулся на это, обязав себя «совершить» принятое на себя обязательство. И в сущности это верно и по отношению к нам в наших разных призваниях на службе Господу.

18:19 *Достигнув Ефеса, оставил их там, а сам вошёл в синагогу и рассуждал с Иудеями* – я говорил в комментарии 18:7 и 18:18, что Акила и Прискилла имели разногласия с Павлом после его вспышки против иудеев; он ушёл из их жилища и нашёл другое. Но они помирились, так что даже отправились вместе в Иерусалим. Но теперь в Ефесе похоже их мнения опять расходятся. И расхождение

опять вызвано тем, что Павел идёт в синагогу рассуждать с иудеями. Павел опять уходил от своего обета сосредоточиться на служении язычникам и скатывался к своей одержимости иудеями. Возможно, они чувствовали, что он неправ в этом, и потому, хоть они и были евреями, но не пошли в синагогу с Павлом. Я уже говорил ранее, что Святой Дух продолжал толкать Павла к средоточию на язычниках, оставив служение иудеям на долю Петра; и он был неправ, настойчиво ставя иудеев в первенствующее положение. Возможно, Акилла и Прискилла получили откровение Духа по этому поводу и потому не соглашались с Павлом, когда он упорно шёл наперекор этому.

Я говорю это, основываясь на «а», соединяющее части предложения. Он оставил их, потому что пошёл в синагогу. Вряд ли это означает, что он оставил их в Эфесе, и перешёл в другое место, потому что он оставил их и затем пошёл в синагогу в том же городе и проповедовал там. Это напряжённое состояние между Павлом и Акилой и Прискиллой, к сожалению, типично для Павла; человек его темперамента представлял бы собой «трудного парня», с которым не так легко ладить, особенно, когда он встречается с людьми равного с ним уровня по способностям. Своих ближайших и наиболее лояльных друзей он называл «слабыми», которых он, трудясь, поддерживал (Деяния 20:34,35). Это логично, такие люди находили бы в нём твердыню, на которую можно положиться. Если же он поддерживал их материально, это укрепляло их лояльность по отношению к нему.

18:20 *Когда же они просили его побыть у них долее, он не согласился* – «Просили» - перевод греческого слова «умоляли». Он отказался из-за одержимости мыслью дойти до Иерусалима к Пятидесятнице. Я отмечал ранее, что это коренилось в его фантазии, повторить массовое обращение народа Петром в этот праздничный день. Ситуация аналогична той, когда Господа умоляли остаться дольше на месте, но Он не соглашался, потому что должен был проповедовать слово в других городах (Луки 4:42,43). Мы опять отмечаем, что это запись Луки в первой книге его записей. События, переживаемые Павлом, как и наши, следовали образцу событий, пережитых историческим Иисусом. Но мы также видим здесь намёк на то, что Павел желал попасть в Иерусалим для проповедования там; а ему было специально сказано, что Иерусалим не примет его свидетельства (Деяния 22:18). Он был послан к язычникам, а Пётр к иудеям; но он упорно шёл своим путём.

18:21 *К вам же возвращусь опять, если будет угодно Богу* – Некоторые тексты добавляют: «Говоря, я обязательно должен праздновать этот наступающий праздник в Иерусалиме». Здесь опять проявляется его одержимость необходимостью попасть в Иерусалим; см. ком. :18. Нет свидетельств о том, что Павел действительно пошёл в Иерусалим, как он планировал на данном этапе. См. ком. :22. Его планы пойти туда были расстроены; намерением Господа было, чтобы Павел проповедовал язычникам и оставил иудеев на долю Петра. А Павел никак не мог этого усвоить; потому что он опять стремится идти в Иерусалим на праздник Пятидесятницы (19:21). Дух Святой предупреждал его не делать этого, но он упорствовал. То, что его планы были нарушены на этой более ранней стадии, было уроком, к которому он не прислушался.

18:23 *Проходил по порядку страну Галатийскую и Фригию, утверждая всех учеников* – Павел проводил время, утверждая уже обращённых им язычников. Нет ссылок на посещение им синагог в каждом городе и рассуждений с иудеями, как было прежде, когда он отправлялся в миссионерские поездки. Мы просто читаем, что он проводил пасторскую работу с обращёнными. Павел дважды ‘поворачивался в сторону язычников’, на чём он и должен был сосредоточиться в своём служении; но он каждый раз поддавался искушению свидетельствовать иудеям.

Страну Галатийскую и Фригию – В Деяниях 16:6 читаем, что Павел проходил этими местами; вероятно, он создал там церкви из обращённых им верующих. Тот факт, что в записях мы не читаем об этом, говорит, сколь кратки записи, которые мы имеем. Отражённые же события, несомненно, должны служить в целях обучения нашего. Согласно замечанию, данному в авторизованной версии Библии в конце 1 Послания Тимофею, Павел писал это послание, будучи в Лаодикее во Фригии. Обращённые во Фригии могли быть изначально результатом работы Петра, потому что ко времени Деяний 2:10 говорилось об иудеях из Фригии, крещённых им. Принимая во внимание данный мною ранее комментарий о чувствах Павла по отношению к Петру, это могло быть намеренно устроено Духом в попытке переориентировать средоточие Павла на язычников. Ему давалось понять, что, настаивая на служении иудеям, он пашет на поле Петра, и в лучшем случае, является второй скрипкой в его служении, вместо того, чтобы развивать своё собственное служение у язычников.

Утверждая – Мы читаем это слово четыре раза в НЗ, и всё в Деяниях (Деяния 14:22; 15:32,41; 18:23). Осознанные программы пасторского утверждения обращённых были существенной частью миссионерской стратегии церквей, как это должно быть и сегодня.

18:24 *Муж красноречивый* – Греческое слово намекает на ‘оратора’. Возможно поэтому, некоторые в Коринфе предпочитали его Павлу, чей стиль они находили сравнительно неизящным (1 Кор. 1:12; 2:4; 2 Кор. 10:10). Деяния Апостолов в основном фокусируются на Павла и Петра, а после 15 главы, исключительно на Павла. Это краткое упоминание работы Акила и Прискиллы с Аполлосом – единственный пример, когда внимание переключается с Павла. Я говорил, что одержимость Павла желанием проповедовать иудеям, особенно в Иерусалиме, не совпадала с намерением Господа для него – а именно, что ему следует проповедовать язычникам. Ему следовало остаться в Эфесе, принимая во внимание уровень интереса там и просьб, чтобы он остался. Но он отправляется в Иерусалим; и тогда на сцену выходит Аполлос. И обращает его Акила. Мы можем себе представить, что Павел был бы на том же уровне, что и Аполлос, владеющий Писанием и красноречив в диалоге. Но Павлу давался урок, хоть он на бумаге мог казаться идеальным человеком для обращения Аполлоса – Господь работал по-другому. Он скорее использует слабости человека, чем наши способности. Я полагаю, что Павел считал себя лучше подготовленным для служения иудеям, чем неграмотный Пётр. Он определённо больше подходил язычникам, будучи из наполовину – языческой Галилеи, над чьими грамматическими ошибками в речи насмехались иудеи Иерусалима. Но Господь знал, что он делает, когда он велел Петру идти к иудеям, а Павлу к язычникам. И чрез обращение красноречивого Аполлоса Акилой, а не Павлом, Он старался внушить это Павлу. Так не раз случается и в нашей жизни, и мы также можем не воспринять преподанного нам урока, или не принять его.

18:25 *Он был наставлен* – Буквально, ‘обучен катехизису’. Сообщество Луки было обучено или знало наизусть Евангелие от Луки (Луки 1:4). Так распространяли Евангелие в первом столетии, особенно среди неграмотных. Записи Евангелия заучивались наизусть. Возможно, форма записи Евангелия, которая была у Аполлоса, была неполной, ранняя версия; потому что он учил о Господе, «зная только крещение Иоанново». Это могло означать, что он признавал только крещение Иоанна и не видел необходимости в

крещении во Имя Господа Иисуса и получении Его Духа (см. подобный случай в 19:1-5).

Начатках пути Господня – Прекрасное описание Евангелия. Оно всё о пути Господа Иисуса, пути, на который Он встал и путь, по которому надлежит следовать и нам. Это отражается и в том, что ранние христианские сообщества называли «путём».

Учил о Господе правильно – Несмотря на то, что его знание было неполным, его хвалят за принципиальность в действии согласно имеющемуся у него знанию. Корнилий был таким же примером. Эти случаи показывают, что Бог замечает тех, кто любят, но неправильно понимают Его Сына; но Он вознаграждает их усердие и принципиальность, открывая им Его более полную истину. Важен принцип Фил. 3:15: «»Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить; если же вы о чём иначе мыслите, то и это Бог вам откроет». Духовная зрелость предполагает терпимость по отношению к другим, когда они на том же пути, на который мы встали раньше их, и продолжают идти по нему.

Горя духом – Выражение «горя духом» рождает представление о самоличной одухотворённости человека, рождающейся без помощи как бы толчков святого Духа, подающего идеи Аполлосу. Но его собственная горячность поддерживается и Святым Духом. «А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом» (1 Кор. 6:17). Эта фраза в оригинале встречается только ещё раз в Рим. 12:11, где Павел побуждает нас «пламенеть духом». Павел мог иметь в виду: ‘Подражайте Аполлосу!’

18:26 *Он начал смело говорить в синагоге* – Это определённо намеренно, что вскоре мы читаем, что и Павел так же выступает в синагоге в Эфесе – «Придя в синагогу, он небоязненно проповедовал» (Деяния 19:8, то же гр. слово). Не было ли это сознательным подражанием Аполлосу, как он побуждал к этому римлян (См. ком. :25 *Горя духом*)? Аполлос был учёным иудеем, хорошо знавшим Писание и умело пользующийся его силой – как и Павел. Но у меня возникает мысль, что так же как Павел стремился подражать Петру в обращении масс иудеев в Иерусалиме в Пятидесятницу, так он стремится подражать и Аполлосу. Аполлос был обращён Иоанном Крестителем, и вскоре после этого, во время 19:1-5, Павел в Эфесе встречает других обращённых Иоанном Крестителем, которых надо было обучить полной вести христианства; и он крестит их. Эти люди, скорее всего, были

связаны с Аполлосом; Аполлос посеял и Павел завершил последнюю стадию, окрестив их. Но всегда, когда дело касается иудеев, Павел остаётся играющим вторую скрипку и строящим на основании, созданном другим. И это могло вызывать в нём обиду. Он должен был сосредоточить свои усилия на поручении Господа пророчествовать язычникам. Мы тоже можем неправильно устроить свою жизнь, пытаясь подражать другим в их служении, вместо того чтобы воспринять и сосредоточиться на своём собственном уникальном служении.

Путь Господень - Уместный способ выражения, принимая во внимание, что главной задачей Иоанна Крестителя была подготовка пути Господу.

18:27 *В Ахаию* – Где был Коринф. Об Аполлосе говорится, что он был в Коринфе в 19:1.

Много содействовал уверовавшим благодатью – Он содействовал или воодушевлял других верующих тем, что он публично обращал в веру других; таким образом, было положено начало всё возрастающей спирали обращения. «Уверовавшим благодатью» предполагает, что вера – это дар, так как *charis*, милость, по сути своей, означает дар, и очень часто ассоциируется с работой Святого Духа. Подобно тому, как Господь отверз сердце Лидии к восприятию Евангелия (Деяния 16:14).

18:28 *Он сильно опровергал Иудеев всенародно* – Частью «содействия», которое он оказал верующим, было отстаивание их веры перед теми, кто противились им.

ГЛАВА 19

19:1 *Найдя там некоторых учеников* – В Евангелии от Иоанна 1:41,43,45 используются эти же слова, говоря о том, как в начале Своего служения Господь Иисус находит учеников, которые также были учениками Иоанна Крестителя. Мы отмечаем, что, несмотря на их недопонимания и неполное знание, о них всё же говорится как об учениках; они были преданы учению, что является главным в понятии слова ученик. Мы также замечаем, что Павел, как и мы, являет стиль и действия Господа в своём служении. Связь с тем, что Господь призвал Своих первых учеников на берегах озера, подкрепляется описанием Павла, проходящего meros , что переводится как берега [«верхние страны»], где он их находит.

Учеников – Так как их было двенадцать, и они назывались учениками, их можно представить как параллельное братство содружеству христианских учеников.

19:2 *Мы даже и не слыхали* – Употребление аориста означает, что они об этом не слыхали во время крещения.

Есть ли Святой Дух – Как последователи Моисея и Иоанна Крестителя, они определённо имели представление о Святом Духе. Нам следует вставить эллипсис, которого требует контекст – ‘есть ли [дар] Святого Духа’, учитывая, что Дух не был доступен до прославления Господа. В евангелии от Иоанна 7:39 также читаем, что «ещё не было на них Духа Святого». Возможно, они имели в виду, что они слышали о принятии верующими Святого Духа в результате работы Господа, но не слыхали, чтобы это уже случилось. В конце концов, они встретили Иоанна несколько лет тому назад в Палестине, а теперь находились в Эфесе, возможно, вдали от новостей о развитии христианства.

19:3 *Во что же вы крестились?* – В записи Деяний предполагается, что крещение нераздельно связано с верою. Павел во втором стихе спросил «приняли ли вы Святого Духа, *уверовав*», как будто это было одним специфическим событием в прошлом, а не переключением интереса на христианство. Этот один момент «веры» и был их крещением.

19:4 *Говоря людям* – Как мог Павел столь уверенно передавать слова Иоанна? Правда, это могло произойти в результате озарения Святым Духом. Или же вполне возможно, что он слышал проповедь Иоанна, что могло быть причиной его борьбы со своею совестью… и он постоянно ссылается на слова и личность Иоанна в посланиях своих.

Веровали в Грядущего по нём – Услышав это, они крестились (:5); опять крещение трактуется как неотъемлемая часть веры. Вера не была и не является положением, в которое мы как бы вплываем; Бог в Своей мудрости ввёл ритуал крещения, чтобы человек зафиксировал в своём сознании момент принятия им веры.

19:5 *Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса* –

Эти люди не были крещены христианским крещением, т.е., крещением во смерть и воскресение Христа. Команда крещения во смерть и воскресение Его была дана после того как Христос воскрес из мёртвых. Поэтому можно утверждать, что это не является примером вторичного крещения взрослых людей однажды крещёных [погружением] во смерть Господа и воскресение. Такой подход показался бы правильной интерпретацией, если принять во внимание тот факт, что они не получили дара Святого Духа; здесь определённо намечена аллюзия на Иоанна 7:39: «Сие сказал Он о Духе, Которого имели принять верующие в Него: ибо ещё не было на них Духа Святого, потому что Иисус ещё не был прославлен». «Ещё не было на них» в греческом тексте похоже на греческий текст в Деяниях 19:2, русский перевод которого «»Мы даже не слыхали, есть ли Дух Святой», смысл которого ‘Мы даже не слыхали, что он дан’. Люди определённо слыхали о «Духе Святом», но они не знали, что он дан. Связь с Иоанна 7:39 может навести на мысль, что они фактически не знали о смерти, воскресении и прославлении Иисуса - отсюда необходимость их христианского крещения. Их незнание о даре Святого Духа рисуется, согласно связи с Иоанна 7:39, как незнание о том, что Христос прославлен. Если эти люди были крещены Иоанном, а теперь были в Эфесе, вполне возможно, что они оставили Палестину вскоре после крещения и не имели понятия о том, что после этого стало с Иисусом, пока Аполлос теперь не сказал им. «Во что же вы крестились?» (Деяния 19:3) тогда несёт косвенное указание на то, что они не крестились во смерть и воскресение Христа; их ответ звучит довольно неубедительно: «Во Иоанново крещение». Ответ должен был звучать «Во смерть и воскресение Христа», но им приходится отвечать несколько нелогично – что они ни во что такое не крестились, кроме Иоанна. Это может также подразумевать, что они не были крещены самим Иоанном, а «во Иоанново крещение» каким-нибудь из учеников Иоанна. Деяния 19:5,6 рождают впечатление, что они даже не знали, что Иоанн учил, что люди должны верить [и креститься] «во Христа»; и когда они поняли, что такова была его весть, тогда они крестились во Христа. У них была эта мысль на уме, что что-то должно измениться, но, похоже, что они и не ведали, что Иоанн учил об Иисусе.

Опять и опять следует напомнить, что крещение Иоанна не было христианским крещением; оно было подготовкой пути Христа и крещению в Него. Павел объясняет, что учение Иоанна было предназначено для того, чтобы подвести людей к вере во Христа и крещению в Него. [Гр. *ek* опять – он дважды подчёркивает это в

Деяниях 19:4]. Когда люди поняли это, «они крестились во [Гр. *ek*] имя Господа Иисуса» (Деяния 19:5). Крещение *во* Христа представлено здесь как неотъемлемая часть веры *в* Него. Крещение в НЗ принимается как часть веры. Этот случай с использованием термина *ek*, во, ясно показывает, что они крестились в Иоанна и не знали о смерти и прославлении Христа. Так что их погружение «во Иоанново крещение» вовсе не было христианским крещением.

Связь между крещением и получением Духа также вопиет к пониманию в контексте первого примера Деяний 2:38: «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар Святого Духа». Я вдругорядь говорил, что «дар», имеющийся в виду, относился к прощению и духовному благоволению во Христе. Крещение [или вторичное крещение] Деяний 19 само по себе не давало даров Святого Духа; они пришли в результате того, что Павел возложил руки на только что крещёных людей. Эта ситуация аналогична ситуации в Деяниях 10, где язычники, получившие крещение, демонстрировали чудодейственные дары Духа непосредственно после крещения, показывая тем самым, что решение о крещении их было правильным.

19:6 *Они стали говорить иными языками* - Какими иностранными языками? Ранее я упоминал возможность того, что дар языков был дан для упрочения единства между иудеями и язычниками, давая им возможность говорить на языках друг друга. Поэтому возникает вопрос, были ли эти люди полнокровными иудеями, или дар языков в этом случае давал им возможность говорить на чистом иврите.

19:7 *Человек около двенадцати* – См. ком. :1.

19:8 – См. ком. Деяния 18:6.

Небоязненно – «Смело» (Ж.п.). Это слово часто встречается в Новом Завете. Нам следует стоять без боязни пред троном милости, и наша твёрдая уверенность в спасении означает, что мы смело свидетельствуем другим об этой благой вести.

О Царствии Божием – Интересно, почему здесь не упоминается Господь Иисус, так как эти два элемента даются в неразрывной связи в Деяниях. Возможно, эта группа уже была убеждена, что Иисус является Мессией, но не знали того, что относится к Царству Божию. Господь Иисус учил о Царствии Божьем; всё, что относится

к Царствию можно найти в Его притчах о Царствии, которые говорили о жизни теперь подобающей жизни в Царствии, а не установлении какого то физического Мессианского Царствия по Его возвращению.

19:9 Западный текст добавляет, что Павел проповедовал в Эфесе с 11 часов утра до 16 часов пополудни – во время сиесты. Работая своими руками для поддержания себя, он каким-то образом уговорил мужчин и женщин отказаться от привычного полуденного сна, чтобы придти и послушать его. Согласно комментарию Ф.Ф. Бруса, ефесян чаще можно было застать спящими в час пополудни, чем в час утра.

Ожесточились – Возможно, Павел вспомнил об этом, когда писал Рим. 9:18, как некоторые из иудеев ожесточились, отвергнув весть о Господе Иисусе (Рим. 9:18 ср. Евр. 3:8,16).

Злословя – Так обычно происходит, когда люди не могут принять правды о Христе, поведанной им, они переходят к нападению на личность проповедников. Павел в таких случаях стремился по возможности удалить обращённых от присутствия при этом.

Учеников – Тех же, что в 1м стихе?

Ежедневно проповедовал – Проповедование первого века не состояло лишь в смелом предъявлении фактов или в угрюмой презентации исповедуемой Истины. Очень богатый перечень слов используется для описания проповедования Евангелия. Он включал умелую интеллектуальную аргументацию, искусно обдуманное использование и обучение Писанию публичными ораторами, тщательное, обдуманное и терпеливое обоснование. Их проповедование записано употреблением таких слов как *diamarturesthai*, свидетельствовать энергично, *elegcho*, показывать неправоту, *peitho*, побеждать словами, *ekithemi*, излагать, *diamar,* давать полное свидетельство, *dianoigo*, открыть, что ранее было сокрыто, *parrhesia*, говорить с дерзновенной беспристрастностью, *katagellein*, убедительно заявлять, *dialegesthai*, спорить, *diakatelenchein*, мощно опровергать.

19:10 *Все жители Асии* – Потому что Эфес посещался многими из окрестных мест и был транспортным узлом.

19:11 *Бог же творил немало чудес руками Павла* – Имеются в виду ‘необычные чудеса’. Все истинные чудеса специфичны и отнюдь не обычны; так что мысль в том, что творимые им чудеса превосходили любые из чудес, творимых культами идолопоклонников, как чудеса, творимые Аароном, превосходили чудеса, творимые магами фараона.

19:12 *Опоясания с тела его* – Возможно, во время его работы как делателя палаток, иначе выбор слова ‘опоясания’ трудно понять. Возможно, смысл в том, что духовность его ежедневной рабочей жизни несла благословение другим.

У них прекращались болезни – Это отражение языка тех дней, предположительно разделяемого и доктором Лукою, что болезнь вызывалась некими внутренними существами, которые могли войти и выйти из тела человеческого.

19:13 *Даже некоторые из скитающихся Иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря: заклинаем вас Иисусом, Которого Павел проповедует* –

19:14 *Это делали какие-то семь сынов Иудейского первосвященника Скевы* – Не существует исторических сведений об Иудейском первосвященнике Скеве, и вряд ли все семь его сыновей были бы скитающимися заклинателями на уровне цыган в Восточной части Европы. Опять, как и в отношении злых духов, запись ведётся с точки зрения и понимания людей того времени, без исправлений.

19:15 *Иисуса знаю* – Больной на одном уровне знал Иисуса и признавал Павла; на этом уровне личности он был верующим.

19:16 *Одолев* – Это же слово в греческом языке используется и в 20 стихе, говоря с какою силою возрастало и *возмогало* слово Господне. Это подтверждает, что человек был из верующих, отождествивших себя со словом Евангелия.

19:17 *Величаемо было имя Господа Иисуса* - Имя Господа Иисуса использовалось заклинателями, но оно не имело силы, не будучи произносимо с верою Павла. Так, с человеческой точки зрения, скорее величаемо было имя Павла по сравнению с заклинателями; они использовали ту же формулу и имя Иисуса. Но это ‘срабатывало’ только, когда произносил её Павел. Но главной темой

Деяний и является то, что слава причитается не проповедникам, а Господу Иисусу, которому они служат и с которым отождествились.

19:18 *Многие же из уверовавших* – Увидев то, что случилось с сыновьями Скевы, казалось бы, что ‘уверовавшие’ вышли на более высокий уровень преданности. Это вроде бы косвенно указывало, что, несмотря на то, что они ‘уверовали’, возможно, на столь же поверхностном уровне, как некоторые, ‘уверовавшие’ в учение Иисуса во время Его служения, их вера не была глубокой. Их поднимали на много высший уровень веры, в результате чего они приходили, «исповедуя и открывая дела свои», прекращая свои занятия магией. «Из занимавшихся чародейством довольно многие, собрав книги свои, сожгли перед всеми… С такою силою возрастало и возмогало слово Господне» (Деяния 19:18,19). Язык здесь, похоже, намеренно связан с описанием крещения в Евангелии от Матфея 3:6, когда верующие *крестились*, исповедуя грехи свои. То, что они сожгли книги «перед всеми» опять же напоминает о крещении как публичном заявлении. Но ефесяне делали это всё *после* того, как они уверовали. Похоже, что нас приглашают считать это ещё одним обращением, ступенью выше прежнего. Знаменателен контекст. Некоторые, притворявшиеся верующими и обладающими Святым Духом, обнаружили свою сущность: «они, нагие и избитые, выбежали из того дома. Это сделалось известно всем живущим в Ефесе… и напал страх на всех их, и величаемо было имя Господа Иисуса». Тот факт, что Господь Иисус столь требователен, то, что Он в конечном итоге осудит неискреннее произнесение Его имени – это мотивировало новообращённых ефесян со всею серьёзностью воспринять их взаимоотношения с Ним (сравните также убиение Господом Анания и Сапфиры, что также возбудило во многих желание присоединиться к Нему, Деяния 5:11-14).

Исповедуя – Есть множество связей между Евангелием от Луки и его второй книгой, Деяниями. Имеются в виду слова Господа, записанные только в Евангелии от Луки, что всякого, кто исповедает (то же слово) Его пред человеками, и Сын Человеческий исповедает пред отцом Небесным (Луки 12:8). Отметьте, что их исповедание было перед всеми (:19). Лука считал это исповедание не просто исповеданием во время крещения, потому что это были верующие, которые теперь выходили на более высокий уровень верования. Здесь они исповедают свои грехи; в Луки 12:8 они исповедают Иисуса. Поэтому исповедать Его включает в себя и исповедание грехов. Возможно, Павел имел в виду именно этот случай, когда позже он писал, что «устами исповедуют ко спасению» (Рим. 10:10).

Открывая дела свои – Похоже, что Бог, с удовольствием видя, сколь сильно Павел моделирует жизнь свою по образцу жизни Иоанна, поддержал его, приравняв его жизненный опыт опыту Иоанна. Эти связи не могли быть вызваны деятельностью Павла; напр., что они оба умерли в темнице по повелению сумасшедшего деспота, действовавшего по прихоти женщины. Кажется, что Дух также связывает их в способе их описания (напр., Луки 1:14 = Деяния 13:52; Луки 1:15 = Деяния 9:17; 13:9; Луки 3:18 = Деяния 13:15-19; Иоанна 1:7,8,15 = Деяния 23:11; 26:22; Иоанна 3:27 = 1 Кор. 2:8-16). И Дух в Деяниях 19:18, похоже, описывает Павла языком Иоанна «приходили, исповедуя и открывая дела свои» - как люди приходили к Иоанну.

19:19 *Из занимавшихся чародейством довольно многие, собрав книги свои* – Греческое слово, переведённое «собрав», в других местах всегда переводится как ‘прибыль’ (16 раз). Их потеря обернулась их прибылью, в духовном отношении.

Перед всеми – См. ком. :18 *Исповедуя*.

19:20 Слово Господне – В противоположность слову всех сожжённых ими книг.

Возрастало и возмогало – То же греческое слово использовалось, говоря о росте плода на доброй земле (Марка 4:8) и о горчичном зерне Евангелия, выросшем в огромное дерево (Луки 13:19). Этим Лука сигнализирует о доброй земле в Эфесе, а сжигание дорогостоящих книг было знаком плода и мощи крошечного горчичного зерна Евангелия на практике.

19:21 *Когда же это совершилось* – Гр. ‘исполнилось’. Возможно, предполагается, что нам следует понимать это как исполнение притч о росте зерна Евангелия.

Павел положил в духе – Это могло означать, что он в собственном своём духе решил идти в Рим через Иерусалим (хоть и трудно «дух» интерпретировать таким образом); а Beza codex подтверждает такой подход: «Он сам намеренно решил». Но могло быть и так, что он задумал это дело [это обоснованный перевод с греческого], а дух Божий одобрил это решение. Намеренная двусмысленность текста, возможно, должна подвести нас к заключению, что дух Павла и Дух Божий не различались во мнении. Однако Дух в каждом городе

предупреждал его о последствиях такого хода действия. Здесь мы видим, что Бог готов поддержать нас, какой бы способ действия мы ни предприняли. В начале нашего пути во Христе мы мучимся, раздумывая, какое решение принять. Но нередко важными бывают не сами решения, а мотивы, вызывающие их; и Бог может в равной мере подтвердить наши решения, каковы бы они ни были. Можно поспорить, что всей драмы его жизни, в результате его решения обратиться к цезарю, можно было бы избежать, если бы он избрал возможность представляемой ему свободы. Но возникает впечатление, что его не оставляла навязчивая мысль попасть в Рим, чтобы проповедовать там. Он желал отправиться туда через Иерусалим, чтобы доставить туда собранные для евреев деньги – деньги, собранные среди церквей язычников. Из 2 Коринфянам можно заключить, что Павел очень желал того, а в Коринфе он потерпел неудачу; его планы посещения Коринфа пришлось изменить, потому что они просто не собрали пособия (1 Кор. 16:5-9 ср. 2 Кор. 1:16,23). Но Бог был с ним и Господь Иисус заверил Павла, что он будет в Риме (Деяния 23:11); хоть Павел и замечает, что его желание «видеть и Рим» много раз встречало препятствия (Рим. 15:22). Возможно, это была рука Божья, пытавшаяся остановить Павла, так как Дух так часто предупреждал его не ходить туда. Мы видим, что Дух может работать как бы на двух полюсах в жизни его служителей; с одной стороны, подтверждая нас на избранном нами пути, а с другой стороны, стараясь сохранить нас наилучшим способом.

Побывав там, я должен видеть и Рим – Но фактически он писал римлянам, что он придёт к ним по дороге в Испанию (Рим. 15:23). Но фактически он стремился в Испанию, чтобы проповедовать Евангелие «далее» (2 Кор. 10:16 и контекст) – не в Риме. Но из Деяний 19:21 создаётся впечатление, что Рим был конечным пунктом в его планах.

19:22 *И, послав в Македонию двоих из служивших ему, Тимофея и Эраста, сам остался на время в Асии* - Возможно, чтобы подготовить к его приходу туда (:21). Или, возможно, Павел ощущал приближающиеся ужасные гонения, которые должны были разразиться в Эфесе, он отослал робкого Тимофея подальше от ситуации, которая могла быть ему невыносимой. Возможно, это был визит Тимофея в Коринф, о котором Павел писал в 1 Кор. 4:17; 16:10. В таком случае любовь Павла к коринфянам была такова, что он разрешил себе остаться без личных ассистентов для совершения

пасторского похода к ним. Возможно, личные помощники («служивших ему») нужны были из-за состояния его здоровья.

19:23 *В то время произошёл немалый мятеж против пути Господня* – «Путь» было принятым описанием христианства. Возможно, здесь аллюзия с путём к дереву жизни, которое охранялось Херувимом со времён изгнания Адама из сада Эдемского. В таком случае, в отличие от многих религий, как древних, так и современных, христианство само по себе не является концом. В христианстве существует ясно выраженный и подчёркнутый конечный пункт, намного определённей подчёркнутый, чем в любой другой религии. Конечным пунктом Пути является дерево жизни, участие в полноте Божьей для вечности, видение добра и зла Его глазами любви и милости. Мы уже принимаем участие в этих вещах, но путь ведёт намного дальше.

19:24 *Ибо некто серебряник, именем Димитрий, делавший серебряные храмы Артемиды и доставлявший художникам немалую прибыль* – Иконы раскупались посетителями храма и поклонниками и помещались в домах на счастье. Использование икон в католических и православных церквах определённо является результатом смеси язычества с христианством. Я объяснял в комментарии 1 Послания Тимофею, что культ Артемиды / Дианы стал влиять на христианскую церковь в Эфесе и язык, используемый там и проблемы, о которых речь там, следует понимать в контексте культа Дианы.

19:25 *Собрав их и других подобных ремесленников, сказал: Друзья! Вы знаете, что от этого ремесла зависит благосостояние наше* – Он признал, что их религия является ничем другим, как бизнесом. Работавшие в деле храмов / святилищ и икон составляли меньшинство в городе; но мы видим здесь, как недовольное меньшинство может причинить большой вред людям Господа. Здесь также видно, что само-сохранение и лежащая в основе всего любовь к богатству и стабильности дохода может вести людей к совершению немалого зла.

19:26 *Между тем вы видите и слышите, что не только в Ефесе, но почти по всей Асии этот Павел своими убеждениями совратил немалое число людей, говоря, что делаемое руками человеческими не суть боги* – Павел виделся главарём христиан (24:5), человеком, перевернувшим мир вверх ногами (17:6); и здесь он известен как

человек, обративший людей в веру в Господа Иисуса «по всей Асии». Так что заявление о том, что римские иудеи никогда не слышали о нём, неверно. Хотя Павел в своём служении был уполномочен Господом, ему надо было и на человеческом уровне достичь этого своею собственною волею. И его никто никоим образом не заставлял делать то, что он делал. Это был его выбор. «Сила одного» в его случае была примечательной. И каждый из нас обладает много большим потенциалом, чем мы готовы признать.

19:27 *А это нам угрожает тем, что не только ремесло наше придёт в презрение, но и храм великой богини Артемиды ничего не будет значить, и испровергнется величие той, которую почитает вся Асия и вселенная* – Свидетельства о поклонении Артемиде были найдены в Египте и в Восточной Европе, тут же выражается мысль, что [люди всей] «вселенной» почитали её. И опять они признают, что их религия не более чем «ремесло наше». Религия была и есть великий бизнес.

19:28 *Они исполнились ярости* – Потому что проповедь Павла ‘презирала’ богиню Артемиду, её почитатели считали, что она и они тем самым как-то обесчещены; потому они исполнились ярости. Может также можно понимать и гнев Божий, потому что Его гнев направлен на тех, кто нарушают Его приказы; и, нарушая их, мы *бесчестим* Бога (Рим. 2:23); мы *пренебрегаем* его желанием, чтобы мы покаялись (Рим. 2:4).

19:31 В одухотворённой мысли Павла, на кресте Господь «отдал Себя Самого за грехи наши» (Гал. 1:4; 1 Тим. 2:6; Титу 2:14). И он использует те же слова греческого языка для описания того, что мы также должны «воздать» нашим братьям (2 Фес. 3:9), ‘отдавать самих себя’ (2 Кор. 8:5) с финансовой щедростью, откликаясь на их нужды. И в Деяниях 19:31 в греческом языке используется та же фраза в описании того, что Павел отдал себя, появившись в театре в Эфесе, заполненном людьми склонными к убийству его, он осознанно рисковал жизнью, чтобы поделиться Евангелием с другими. В этом я вижу образец того, что выбор предаться проповедованию является сознательным переживанием примера Господа на кресте. Друзья просили его не показываться перед собранием, но он уверенно имел пред собою пример Господа, ‘отдавшего Себя’ за нас в смерти Своей в результате осознанного выбора, так что он отбросил всю сдержанность, человеческое желание делать то, что кажется разумным, безопасным… чтобы

подвести других к кресту Христову. День за днём и перед нами встаёт тот же выбор.

Существует определённая связь между стыдом и злостью. Возьмите человека, чья мать кричала на него, когда он ребёнком, только что начинающим ходить, выбежал на балкон голым, и пристыдила его. Годы спустя в жаркий летний вечер человек, уже взрослый, выходит на балкон только в трусах. Старая женщина со двора кричит на него, как ему не стыдно. И он в ярости на неё – из-за чувства стыда, испытанного им после слов матери 20 лет тому назад. Стыд и злость Бог понимает как связанные понятия, потому что Его слово несколько раз связывает их: «Благоволение царя – к рабу разумному, а гнев его - против того, кто позорит его» (Притчи 14:35). Или возьмём 1 Царств 20:34: «И встал Ионафан из-за стола в великом *гневе* и не обедал во второй день новомесячия, потому что скорбел о Давиде и потому что *обидел* его отец его». *Гнев* Иова на его друзей был вызван тем, что они раз десять *срамили* его (Иова 19:3). Нередко отверженным угрожают и срамом и злостью / скрежетом зубов; срам и злость сольются в этом ужасном событии. «Они проклинают [в ярости]… но да будут постыжены» (Пс. 108:28). Конечный стыд отверженных будет столь велик, «они сильно посрамятся… посрамление будет вечное, никогда не забудется» (Иер. 20:11). Так как они будут уже мертвы, их не будет, это мы, Богом принятые, милостью Божьей будем вспоминать это посрамление отверженных в нашей вечности. Срам будет так велик; и потому такой же будет и ярость.

19:29 *Зрелище* –Археологические останки заставляют думать, что там насчитывалось около 56 000 людей.

19:30 *Когда же Павел хотел войти в народ, ученики не допустили его* – Такая огромная аудитория (около 56 000 – см. ком. :29) казалась Павлу величайшей возможностью для проповедования. Он не считал свою жизнь драгоценностью для себя, а для того, чтобы он мог повиноваться полученному им служению, проповедовать язычникам. Воспрепятствование учениками его желанию следует читать вкупе с другими случаями, когда ученики увозили его из города, где разразились гонения, тогда как он сам был явно намерен остаться. Их мотивация не была лишь в том, что они хотели, чтобы он выжил и мог бороться и впредь, но потому что их беспокоила и собственная безопасность, в случае если Павел будет продолжать провоцировать оппозицию своими непрекращающимися свидетельствами.

19:31 *Также и некоторые из Ассийских начальников, будучи друзьями его, послав к нему, просили не показываться на зрелище* – Евангелие завоевало себе друзей и в верхах, даже среди Ассийского начальства. Господь Иисус представляет всех людей, и потому он привлекает к себе всех. Поэтому христианство было и остаётся уникальным в том, что оно привлекает к себе людей из всех слоёв общества и разного происхождения. См. ком. списка имён в Рим.16.

19:32 *Между тем одни кричали одно, а другие другое, ибо собрание было беспорядочное, и большая часть собравшихся не знали, зачем собрались* – «Большая часть» или «большинство» разъярённо кричали, не имея понятия в чём дело. Большинству это нередко характерно, поэтому демократия не поддерживается Библией [а скорее хорошее руководство].

19:33 *Александр* – Возможно, Александр, медник из 2 Кор. 4:14, который позже много сделал зла Павлу, выступая против него.

19:34 *Все в один голос* – Одна сторона театра была крутой скалой, и это способствовало аудио эффекту, создавая звучание как будто в один голос.

19:35 *Блюститель же порядка, утишив народ, сказал: мужи Ефесские! Какой человек не знает, что город Ефес есть служитель великой богини Артемиды и Диопета?* – «Кто же из вас людей такой, который не знает, что город ефесян – это хранитель храма великой Артемиды и образа, упавшего от Зевса (Ж.п.). В древнем мире религия и местность были связаны. Блюститель порядка утверждал, что все ефесяне были, конечно же, почитателями Артемиды, потому что они ефесяне. Весь город хранил храм Артемиды. Поэтому он обращается к ним «Ефесяне!». Действительно, большинство людей даже сегодня рождаются в религиозной среде. Именно поэтому призыв Христа столь радикален, делая всё совершенно новым в разумении тех, которые порывают со своим естественным с самого рождения духовным положением.

19:36 *Если же в этом нет спора, то надобно вам быть спокойными и не поступать опрометчиво* – Блюститель порядка разумно и дипломатически аргументировал, что волнение являлось признаком, что они сомневаются в своей религии. Он, во что бы то ни стало, желал утихомирить их и поэтому говорит, что связь Артемиды с

ефесянами не поддаётся разумному отрицанию, и им не следует так волноваться, как будто это можно было бы отрицать.

19:37 *А вы привели этих мужей, которые ни храма Артемидина не обокрали, ни богини вашей не хулили* – Возможно, уличные разговоры были как раз об этом; особенно так как евреи имели репутацию обкрадывания храмов, оправдывая себя тем, что таких богов фактически не существует (см. ком. Рим. 2:22). Блюститель порядка хотел любыми способами утишить ситуацию, поэтому считал нужным заверить людей, что Павел не обокрал храм Артемиды. Павел критиковал богов, сотворённых руками человеческим (:26); но блюститель порядка напомнил им их поверье, что образ её упал от Зевса, так что не был сотворён руками людей. Так что Павел не хулил Артемиды.

19:38 *Есть судебные собрания* – В то время как раз шли судебные заседания.

19:39 *А если вы ищете чего-нибудь другого, то это будет решено в законном собрании* – Блюститель порядка стремился успокоить людей, устранив жало ситуации; итак он предлагает поднимать вопросы в законном порядке. Он действует с мудростью, которой и следует ожидать от руководящего деятеля; запись Луки отражает это. Это действительно звучит правдоподобно; именно так должен бы действовать мудрый блюститель порядка, чтобы разрядить такую ситуацию.

19:40 *Ибо мы находимся в опасности – за происшедшее быть обвинёнными* – Местные власти боялись разбора случившейся ситуации, они желали мира – что означало, что новая церковь будет оставлена в покое. Также и жизнь Димитрия была в опасности при дальнейшем разборе дела – за возбуждение толпы, так как такое нелегальное сборище каралось законом. Так что и он также откажется от своих претензий к христианам. Так же случилось и в Филиппы – Павел манипулировал ситуацию тем, что местные власти будут обеспокоены возможностью обвинения за несправедливое обращение с римским гражданином, так что они просто хотели, чтобы христиане вели себя тихо, чтобы не начинались гонения на них. И этого, конечно, хочет Господь и для нас.

Он распустил собрание – Экклесия может также переводиться как «церковь». А слово *apoluo* («распустил») имеет множество значений; в других местах оно переводится: освободить или

выпустить на свободу. Имеется возможность понимать это, что, как и в Филиппы, события сложились так, что экклесия, по крайней мере, первоначально не будет преследоваться местными властями.

Борьба со зверями в Эфесе

В контексте беседы о нашем телесном воскресении по возвращению Христа, Павел говорит, что эта надежда поддерживала его в его борьбе со зверями в Эфесе (1 Кор. 15:32). Контекст определённо требует, чтобы мы понимали это как относящееся к тому, что перед ним стояла опасность потерять свою физическую жизнь в результате этой борьбы, но он выжил, нацелив мысли свои на будущее воскресение тела его. Поэтому борьба со зверями, похоже, была буквальным испытанием, которому он подвергся, а не образным выражением. В Эфесе был амфитеатр, и нам известно, что имелись случаи, когда осуждённых преступников вынуждали бороться с дикими зверями; если они убивали зверя, их выпускали на свободу. Похоже, что так случилось и с Павлом. Во 2 Кор. 1:8-10 он пишет о скорби, бывшей с ним в Асии (а Эфес был в Асии), включая смертный приговор ему, и всё же он был спасён «Богом, воскресающим мёртвых». Подчёркивание телесного воскрешения имеет тот же контекст, что и в 1 Кор. 15:32. Перед своей смертью во 2 Тим. 4:17, Павел вспоминает, как Господь ранее укрепил его и спас его «из львиных челюстей»; и контекст там буквален, так что мы склонны думать, что он буквально был спасён из львиных челюстей на арене в Эфесе. Это также помогает нам лучше понять ранее данную ссылку в послании коринфянам, что они были выставлены на позорище, как гладиаторы на арене «приговорёнными к смерти» и сделались позорищем для мира, для Ангелов и человеков (1 Кор. 4:9). Заметьте, что даже после этого скорбного события Павел избрал продолжать работу в Эфесе, так как видел, что для него была «отверста великая и широкая дверь» за Евангелие, несмотря на то, что «противников много» (1 Кор. 16:8,9). Мы, которые так стесняемся замолвить словечко за Господа, встречаясь с людьми, должны брать пример с настырности Павла в Эфесе.

Но, когда Павел во 2 Кор. 1:8-10 говорит о своём опыте, когда он был приговорён к смерти в Эфесе, он говорил в контексте предыдущих стихов, что, чтобы нам не пришлось испытать, мы это испытываем, чтобы мы могли утешить других: «[Бог] утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих.

Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше. Скорбим ли мы, скорбим для вашего утешения и спасения, которое совершается перенесением тех же страданий, какие и мы терпим». Глубина этих стихов в их скрытом смысле. Что бы мы ни испытывали, происходит по плану Божьему, чтобы мы могли использовать этот опыт в утверждении других. Мы все разделяем бедствия Христовы, но «во Христе» мы испытываем утешение, поскольку другие в теле Христа передают Его утешение нам. Однако, весь этот процесс работает только в том случае, если мы открываем себя другим, понимая, что они переживают и разделяя с ними силу, которую мы получили, проходя в сущности чрез те же переживания. Абсолютно одинаковых жизней, конечно, не бывает; мало таких верующих, которые пережили бы, что Павел пережил в Эфесе. Однако он говорит, что он хотел использовать этот свой жизненный опыт для утешения тех коринфян, которые, в сущности, переживали то же самое. Мы живём во время, когда человечество находится в отступлении, в погружении в себя. Интерактивная жизнь вызывает нас к взаимодействию только настолько, насколько мы желаем, и так часто, сколь часто возникает такое желание, что привело многих к погружению в самих себя. Также и общение на собраниях тела Христа нередко сосредоточивается только на проблемах поверхностного уровня. Мы не открываем себя, и другие не открывают себя нам. В таком духе изоляционизма мы не позволяем телу Христа действовать так, как задумано Богом. Мы не сможем найти конечного значения наших переживаний; потому что Павел определённо учит нас, что они случаются с нами, чтобы мы могли делиться с другими. Поэтому столь многие алкоголики и другие наркоманы, которые занимаются на курсах, состоящих из 12 шагов, склонны потерпеть неудачу на самом последнем этапе – что они впоследствии обязуются жить оставшуюся жизнь, делясь с тем, что они пережили и чему научились с другими. И они отступают опять в болото заурядности, и в старый порядок существования и выживания.

Это направление мысли объясняет, почему на протяжении библейской истории ясно видно, что в сущности обстоятельства повторяются в жизни детей Божьих. Иезекииля Бог просил есть нечистую пищу, и ему, с его проникнутой законностью мыслью, было так трудно смириться с этим; также и Петру. Дух повёл Иисуса в пустыню и в течение 40 дней Он подвергался испытанию для раскрытия, что в Его сердце – как и Израиль в течение 40 лет. Это также объясняет, почему, коль скоро мы можем копнуть глубже

фасада нормальности, которым мы прикрываемся, мы находим, что есть другие, испытавшие поразительно похожие на наши переживания. И это чрезвычайное сходство переживаний фактически предусмотрено Богом; потому что эти встречи и связи вершатся на небе. Мы существуем здесь друг для друга, и всё, что мы переживаем, в некотором смысле мы переживаем для других. Это открывает ещё одну возможность понимания значения личного страдания; другой взгляд на вечный вопрос «Почему?». В этом есть элемент того, что это вовсе не для нашей пользы, а для других. Возьмите Иова. Этот человек был «непорочным» и прочно стоял с Богом в начале книги, и таким он остался и в конце книги. Целью его страданий, возможно, было не только его собственное развитие, но обращение и его троих друзей. Расслабленный человек был расслаблен и был исцелён, чтобы другие знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи (Марка 2:10).

Мы также легко можем предположить, что никто другой не в силах понять наш жизненный путь, что с нами происходит. Мы слишком быстро приходим к мысли, что жизнь других лишена неприятностей. Некоторые, казалось бы, имеют прекрасное здоровье и семейные отношения, деньги, безопасность и духовность. Но фактически за всем этим внешним лоском в каждой жизни во Христе имеется и огромное сострадание с Ним. Люди во Христе переживают самые ужасные невыразимые страдания. Каждый из нас. Никто не может этого избежать. Нашему ограниченному видению может казаться, что некоторых это не касается. Мы все боремся с дикими зверями в Эфесе, и нас спасают из львиных челюстей. Что бы ни испытывали коринфяне, в сущности это было тем же страданием, что испытывал Павел на той арене. Поэтому должен существовать обмен мнениями; основой нашего содружества должен быть наш общий *опыт* во Христе. Идеи и теории склонны разъединять; опыт объединяет. И люди больше всего другого нуждаются не в мудрых объяснениях, или интеллектуальной гимнастике в отношении Писания, не столь в деньгах, как в простом утешении любви Христовой. Каждый из нас получал это утешение в нашей жизни; и нам следует добиваться эффективности функционирования тела Христова, выходя наружу и разделяя это утешение с другими. «Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше» (2 Кор. 1:5).

ГЛАВА 20

20:1 *Дав им наставления* – Другой перевод: «подбодрив их». то же произошло ив Филиппы; в то время, когда Павлу было необходимо ободрение от местных братьев, вместо этого он ободряет *их*.

20:2 *Пройдя же те места* – Это предполагает подготовленное пасторское действо, как это делал и Пётр в Деяниях 9:32.

Обильные наставления – Гр. много слов [*logos*]. Та же фраза используется, говоря об Иуде и Силе, которые, будучи также пророками, «обильным словом, преподали братьям наставления, т.е., дар пророчества подсказал им слова утверждения их (15:32). Так что, вероятно, и здесь Дух подсказал Павлу слова необходимые для каждой посещаемой им группы.

20:3 *Три месяца* – В служении Павла было три периода, когда он три месяца посвятил миссионерской работе (19:8; 20:3; 28:11). Наши жизни идут в соответствии с божественной программой, даже если непосредственно в то время бывает трудно узреть это. Мы думаем о трёх периодах длиною в 40 лет в жизни Моисея.

Когда же… он хотел отправиться – Такие изменения в самую последнюю минуту указывают на большую самостоятельность в выборе им направления движения. Красные линии на картах, отражающих его путешествия, склонны к сокрытию имевшуюся у него свободу выбора, которую он имел, и которой пользовался.

Возмущения, сделанного против него – «А когда против него иудеями был составлен заговор» (Ж.п.) - Возможно, в связи с тем, что он нёс с собою и подаяние бедным верующим в Иерусалиме.

20:4 Эти семь человек, сопровождавшие Павла и Луку предположительно были для обеспечения некоторого уровня безопасности, учитывая, что они несли подаяние, собранное для бедных в Иерусалиме. Больше нигде мы не читаем о таком количестве людей, сопровождающих Павла. Так как вся Асия отвернулась от Павла, эти могли быть его единственными близкими друзьями. Он ни в коем случае не был принят всеми в ранней церкви.

Аристарх – Верный друг и сотрудник, который появляется в записи в 19:29; поддерживал Павла в его путешествии в Рим (27:2), работал с ним (Филимону :24), и в конце был вместе с ним в темнице в Риме (Кол. 4:10,11).

Тихик – Был послан Павлом для подтверждения ефесян (Еф. 6:21,22), колоссян (Кол. 4:7,8) и тех, кто в Крите (Титу 3:12). Большинство людей первого столетия никогда не отправлялись в путешествия далее, чем за 50 км. от места рождения их, так что эта географическая мобильность была необычной. Тихик, вероятно, был одним из наиболее верных и часто используемых сотрудников.

Тимофей - Но Павел велел ему оставаться в Эфесе, когда он отправился в Македонию (1 Тим. 1:3). Надо полагать, что у него было очень мало верных братьев, которых он мог брать с собою, и ему необходимо было сопровождение в то время, поэтому он отозвал к себе Тимофея. Опять мы видим изменение Павлом планов, что позже было объектом насмешек коринфян. Что говорит о том, что миссионерские планы Павла были его собственной инициативой, которые подтверждались Богом, ему не давалось подсказки, куда и когда идти.

Сосипатр – Возможно, родственник Павла (Рим. 16:21).

20:5 *Нас* – Лука теперь снова с Павлом.

20:6 *Дней в пять* – Ранее это у них заняло только два дня (16:11,12), и я там предположил, что потому, что ветер Духа был за ними. Но весь план похода в Рим через Иерусалим не был идеальным, согласным с Божьими пожеланиями; Дух свидетельствовал против этого во всех городах по дороге, и ветер / дух был против них с самого начала. Ветер был также против поездки в Мальту; и мореходные подробности 28:13 [см. ком. этому стиху] показывают, что даже оттуда путь в Рим был против ветра.

20:7 *Продолжил слово до полуночи* – Павел представлен человеком в спешке – чтобы попасть в Иерусалим к Пятидесятнице. Он использовал даже ночные часы, чтобы передать своё учение. И это привело к тому, что Евтих упал из окна. Опять создаётся впечатление, что всё идёт не так как надо в этом путешествии в Иерусалим, а оттуда в Рим. Это не соответствовало идеальному плану Божьему для Павла, однако Павел упорствовал. И Бог пошёл с ним. Бог открыт для человека. Он может знать триллионы возможных будущностей, которые встанут пред нами и скорбеть по поводу неудачных решений, принимаемых нами; но мы всё же остаёмся в Его планах, даже принимая такие решения. Он будет работать с нами. Но мы будем «иметь скорби по плоти» в результате

того; жизнь не идёт так, как надо, благословения за послушание, мир, возможный во Христе, не реализуется на человеческом уровне. Нередко молодые верующие приходят ко мне, делясь планами сочетаться браком с неверующим, напр., мусульманином. Я не могу сказать, что они не останутся в планах Божьих, пойдя на это. Но жизнь не будет лёгкой, и путь в Царствие для них будет намного труднее – хоть Бог работает с ними чрез Духа на пути, который они избирают. Потому что он страстно желает их спасения. Когда Павел плавал по этому пути ранее, это заняло у него два дня, с ветром Духа позади его; он шёл прямым курсом, аллюзия на прямой путь херувимов в книге Иезекииля 1. Теперь же это заняло у него пять дней, так как ветер не благоприятствовал. Наконец Павел достиг своей цели, с Божьей помощью; он выжил, по крайней мере, после одного кораблекрушения на пути, и, возможно, время, когда он ночь и день пробыл во глубине морской, также было на этом пути в Иерусалим (2 Кор. 11:25). И вот он в Риме. Но в темнице. И он умер там. Фест и Агриппа верно утверждали, что его можно было бы освободить, если бы он не потребовал суда у кесаря (Деяния 26:32). Он тяжело переживал потерю свободы: «кроме этих уз…» (Деяния 26:29). Бог, конечно, использовал время Павла в заключении, и его письма оттуда являются достаточным доказательством этого. И он распространил Евангелие среди римских солдат там вплоть до дворца цезаря: «Обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования, так что узы мои сделались известными всей претории и всем прочим, и большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большею смелостью, безбоязненно проповедовать слово Божие (Фил. 1:12-14). Бог будет использовать и наши не столь идеальные решения; потому что без спасительного действия Божьего Духа, тело Павла было бы выброшено морем на берег Мальты, или он мог не выжить после укуса змеи на берегу.

Намереваясь отправиться в следующий день – Язык здесь явно напоминает пасхальную ночь, начеку всю ночь, светильники горят (:8), готовы отправиться в следующий день, преломляя хлеб вместе, заново переживая первую Пасху. Так как это было сразу после дней опресночных (:6), возникает вопрос, может, Павел имел с этими верующими из язычников пасхальную трапезу.

20:8 *Довольно светильников* – Мы отмечаем публичную природу их собрания. Они действовали согласно учению Господа, что мы являемся светом для мира.

В горнице, где мы собрались – Лука, несомненно, намеренно связывает это с первым собранием учеников для преломления хлеба в горнице (Луки 22:12), а затем собрание их в горнице после воскресения Господа (Деяния 1:13). Этим подчёркивается, что собрание вместе для преломления хлеба, сколь отдалёнными по времени и пространству бы они ни были от этих первых собраний, в сущности, они являются их продолжением. То же относится и к предпочтению Луки описывать верующих «учениками», как будто их и наш путь во Христе является продолжением пути ранних учеников, которые следовали непосредственно за ним по долям и весям Палестины первого столетия.

20:9 *Евтих* – Гр. ‘хорошей участи’. Как со многими именами в Библии, имя это, кажется, так подходящим человеку. Возможно, что это имя было дано ему в сообществе после его воскресения. Но также возможно, что Бог устроил именование таких людей заранее в отражение того, что Он знает судьбу и будущий жизненный опыт каждого из Его людей с самого их рождения.

Упал вниз… Павел, сойдя, пал на него – В этом выражается отношение Павла к людям; когда Евтих упал вниз, Павел также побежал вниз и пал на него, на кровь, на сломанные кости (:9,10). Конечно же, дело в том, что сердце Павла истекало кровью за него, что заставило его отождествиться с ним, о чём свидетельствует похожий метод выражения. Верь, что ты действительно получишь; избегай искушения просить вещей, как ребёнок просит рождественских подарков, смутно надеясь, что что-то подвернётся. Будь как Павел, который пал на разбитое тело Евтиха со словами: «Не тревожьтесь [ссылаясь на слова Господа в другой горнице], ибо душа его в нём» (Деяния 20:10).

20:10 *Пал на него и, обняв его* – Осознанно имитируя Илию и Елисея (3 Царств 17:21; 4 Царств 4:34). Павел точно имитировал воскресение Елисеем сына Сонамитянки (4 Царств 4:33-35).

Не тревожьтесь – В оригинальном тексте используется то же слово, в том же контексте, что и Господом Иисусом в Марка 5:39: «Почему вы мечетесь и плачете? Девица не умерла, но спит… девица тотчас встала и начала ходить… Видевшие пришли в великое изумление». Здесь мы видим, что Павел так впитал в себя записи Евангелия, что его действия были отражением Того, о Ком здесь говорится, Того, которым Павел восхищался и Кому стремился

подражать. И в этом мы видим образец для себя в нашем христианстве, нацеленном на Господа.

Душа его в нём – В 9 стихе сказано, что он поднят мёртвым. А так как ‘бессмертной души’ не существует, Павел предположительно имел в виду, что источник новой жизни был внутри мёртвого человека, вследствие его веры, и Павел поднимет его из мёртвых. Заверение Павла, что душа его в нём, надо полагать, было произнесено в вере.

20:11 *Преломив хлеб и вкусив* – Трудно тем, кто желают отделить открытые ‘преломления хлеба’, которые производились Иисусом и Павлом от преломления хлеба как в нашем христианском ритуале в память о смерти Христа. Преломление хлеба не относилось к полной трапезе, а только к ритуальному акту, как к началу её (John Koenig, *The Feast of the World’s Redemption* (Harrisburg: Trinity Press, 2000) p.91. Это подтверждает и Joachim Jeremias в *Jerusalem in the Time of Jesus* (Philadelphia: Fortress, 1969) p.131). На учеников в Еммаус большое впечатление произвело благословение и преломление хлеба Иисусом (Луки 24:30-35), что показывает, что преломление хлеба не относится просто к любому виду принятия пищи. Заметьте, как Лука говорит о преломлении хлеба Павлом в Троаде: «Преломив хлеб и вкусив». ‘Преломление хлеба’ не то же, что просто принятие пищи. Подобным образом слово *eucharistesas* ассоциируется с «благодарением» за хлеб и вино во время преломления хлеба (Матф. 26:26; Марка 14:22; Луки 22:17-20; 1 Кор. 11:23-25; Деяния 2:46); но это не то слово, которое обычно используется в описании благодарения за трапезу. Тогда бы использовалось слово *eulogia*, которое равнозначно еврейскому слову *berakah*. Слово *eucharistesas*, кажется, имеет специфически ритуальное, религиозное значение. Значимо и то, что это слово используется Христом при преломлении хлеба для 5000 незнакомцев, язычников и наполовину верующих в пустыне, как и Павлом при преломлении хлеба с моряками на обречённом корабле (Иоанна 6:11,23; Деяния 27:34-36). Это настойчиво заставляет думать, что в этих случаях нам следует видеть духовное, ритуальное преломление хлеба, а не просто участие в трапезе.

Беседовал – Это менее формальное слово, чем слово «беседовал» в седьмом стихе, предполагающее более формальное рассуждение. Это тонкое различие соответствует только что происшедшему событию, подтверждая, что мы читаем свидетельство очевидца; так как после случая с Евтихом все чувствовали себя много свободнее

друг с другом и с Павлом. Поэтому говорят, что совместный жизненный опыт служит объединению, тогда как учение, основывающееся только на идеях, склоняет к разделению.

20:12 *Отрока привели живого* – Приведённая хронология предполагает, что Павел проповедовал, Евтих упал, Павел, сбежав вниз, воскресил его, Павел вернулся вверх, продолжал проповедовать, и тогда они привели Евтиха вверх к нему. Это демонстрация того, что чудеса и материальная помощь являлись лишь попутными событиями в сосредоточии Павла и апостолов на учении Евангелия. К сожалению, столь многочисленные ветви христианства сосредоточились на материальном благословении, потеряв существовавшее и необходимое средоточие – на учении слова Господа и спасения в Нём.

20:13 *Намереваясь* – Повторение слова «намереваясь» в оригинале показывает, что братья должны были сами проявлять инициативу, со всеми неопределённостями, сопряжёнными с путешествиями.

Пешком – Расстояние около 20 миль по сравнению с 45 милями по морю. Почему Павел опять разделил группу? Возможно, существовала реальная опасность засады из-за денег, которые они везли бедным верующим Иерусалима. Разделение группы в худшем случае давало возможность хоть некоторой части пособия достичь цели.

20:14 *Когда же он сошёлся с нами в Ассе, то, взяв его, мы прибыли в Митилину* – «Взяв его» могло означать, что Павел ослабел и нуждался в помощи, чтобы попасть на корабль.

20:15 *Мы остановились против Хиоса* – Ближайшее к ‘курортному острову’ в древнем мире; и мы отмечаем, что они там не остались.

20:16 *Потому что он поспешал, если можно, в день Пятидесятницы быть в Иерусалиме* – Павел определённо пытался соблюдать иудейские празднества, как иудей для иудеев. Но иудейские празднества представляли также превосходную возможность свидетельствовать о Евангелии иудеям диаспоры, прибывавшим туда со всей империи. Но Павел был апостолом язычников, а Пётр – иудеев. Если бы Павел оставил это свидетельствование на долю Петра, как Господь определённо намеревался в отношении его, ему бы не было необходимости спешить в Иерусалим, ни переживать всё, что ему пришлось

пережить. Опять создаётся впечатление, что Павел встречал трудности на своём пути вследствие своей одержимости Израилем, что вовсе не входило в планы Господа для него. Всё же это считалось его служением Господу, и Господь работал с ним – как Он это делает и с нами в случае нашего не совсем идеального выбора в служении Ему. Но см. ком. :24 *Совершить поприще моё.*

20:17 *Он призвал пресвитеров церкви* – Вместо того, чтобы идти к ним, он призвал местных старейшин в одно место. Павел стремился экономить каждый день, чтобы попасть в Иерусалим к Пятидесятнице. Опять свидетельство о его одержимости желанием попасть туда для свидетельствования иудеям.

Пресвитеров – Этот термин равнозначен «блюстителям» здесь (:28).

20:18 *С первого дня* – Но были ли все эти пресвитеры с Павлом с первого его дня в Асии? Или смысл в том, что репутация его искренности не подвергалась сомнению, и поэтому они и знали об этом?

Всё время был с вами – Эта речь определённо основывается на конечном обращении Самуила к Израилю в 1 Царств 12:3. Сходство заставляет думать, что Павел чувствовал, что его слушатели также отвернутся от истинного Бога и захотят походить на окружающие их народы с видимым руководством. И коррупция христианства показывает, что его опасения были обоснованными, потому что так и случилось. Истинное христианство включило в себя язычество и внесло языческие идеи, такие как троицу и бессмертие души.

Пришёл в Асию – Аллюзия на Иисуса Навина 14:9: «Земля, по которой ходила нога твоя, будет уделом тебе и детям твоим навек, ибо ты в точности последовал Господу Богу моему». Он видел победы, которые он одержал для Евангелия, частью наследства в земле обетованной; он будет вечно радоваться этому, и, чем больше он обретёт для Евангелия в этой жизни, тем больше он будет иметь в вечности.

Всё время - Codex Bezae здесь добавляет “в течение трёх лет». Павел писал Тимофею в Эфесах, и его язык во 2 Тимофею имеет много аллюзий на его собственное поведение во время пребывания в Эфесе. Он говорил в Эфесе, как он проповедовал слово «во время и не во время» - и он велит Тимофею поступать также (2 Тим. 4:2). Павел учил всему полезному (Деяния 20:20); и Тимофею следует

следовать этому образцу (2 Тим. 3:16). Как он говорил ефесянам о времени его отбытия, о предстоящих трудных временах и необходимости использовать слово благодати Божье для укрепления нашего (Деяния 20:29,32), так он говорил и Тимофею (2 Тим. 4:3). В посланиях Тимофею Павел сознательно представлял себя Тимофею в качестве образца для следования в контексте их пребывания в Эфесе.

20:19 *Работая Господу со всяким смиренномудрием* – Мысль здесь: в цепях рабства. Однако Павел использует это слово, говоря римлянам, что хоть он и действительно служил Господу, он служил *умом моим*, и здесь он говорит, что делал это «со всяким смиренномудрием»; но плотью он служит закону греха (Рим. 7:25). Его служение «со всяким смиренномудрием» поэтому было на основе понимания им, что, в сущности, он временами служит закону греха. Павел также использовал эти слова, призывая ефесян «со всяким смиренномудрием» снисходить друг ко другу с любовью (Еф. 4:2). Тому, что он говорил пресвитерам из Эфеса о себе, он позже призывал всех ефесян следовать.

Смиренномудрие является одной из ряда аллюзий на Моисея: «Я не пропустил ничего полезного, о чём вам не проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародно и по домам» (Деяния 20:20). «Из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно» (Деяния 20:30). «Моисей же был человек кротчайший из всех людей на земле» (Числа 12:3). Смиренномудрие Моисея поистине заряжало Павла. Как и Моисей, он также предупреждал о *восстании* лжепророков, которых следует сторониться (Втор. 13:1).

Миссией Иоанна было приготовить Израиль к Христу, образно говоря, *понизить* горы и холмы, гордых иудеев Израиля первого века, и наполнить всякий дол, т.е., воодушевить униженных, внушив им возможность спасения во Христе (Луки 3:5). Павел использует то же греческое слово для «понизить» не менее трёх раз, говоря о том, как Евангелие понизило его (Деяния 20:19 «смиренномудрием»; 2 Кор. 11:7; Фил. 4:12). Он как бы говорит: ‘Проповедование Иоанна, наконец, подействовало на меня, сделало меня достаточно смиренномудрым для Господа Иисуса’. И как Иоанн прямыми делал стези людям, чтобы они могли придти к Христу (Матф. 3:3), так действовал и Павел (Евр. 12:13).

Многими слезами – Слёзы Павла были частью его служения Господу. Охваченные изъявлением горя, не должны думать, что это

всё своекорыстие; это может быть также частью активного служения Господу.

Злоумышлениям Иудеев – Это же слово в оригинале использовалось в 3 стихе.

20:20 *Я не пропустил ничего* – Это же слово в оригинале использовано и в 27 стихе: «я не *упускал* возвещать вам всю волю Божию». Косвенное указание на то, что у него возникало искушение, как и у нас, говорить им только те аспекты откровения Божьего, которые, на наш взгляд, они смогут воспринять, которые будут приятны им.

Полезного – Гр. слово имеет оттенок ‘доходного’. Здесь Павел обращается к пресвитерам из Эфеса, и это же слово используется в описании того, как обращённые в Ефесе сожгли книги чародейств, приносившие им доход, когда они занимались чародейством (19:19). Павел показал им, как по-настоящему получить доход, духовный; и это включало потерю светского дохода.

По домам – Лука использует ту же фразу «по домам» в Деяниях 2:46 в описании домашних церквей. Это, конечно, воспоминание о том, как он учил церковь Ефесян как всенародно, когда все собирались вместе, так и по домам. У Акилы и Прискиллы была домашняя церковь в Эфесе (1 Кор. 16:19), как и у Онисифора (2 Тим. 1:16,18; 4:19). Ещё одно указание на такую структуру церквей в Эфесе находим в том, как Павел помогал Тимофею с советами, когда Тимофей руководил такой церковью. Павел советует ему не разрешать сёстрам «ходить по домам» [церквам], разнося сплетни (1 Тим. 5:13).

20:21 - См. ком. Деяния 13:24,25.

Возвещая – «Свидетельствуя» (Ж.п.). В гр. языке судебный термин, подразумевающий, что когда бы человек ни услышал призыв Евангелия, он стоит как бы прямо пред троном суждения Божьего. Павел очень сильно развивает эту метафору в Послании Римлянам.

Покаяние – Возможно, технический термин, используемый христианами для показа значения, которое они придают этому шагу перед крещением.

20:22 *Я, по влечению Духа, иду в Иерусалим* – См. ком. 9:14. Подумайте о следующих отрывках в биографии Духа Павла: «В ожидании их в Афинах Павел возмутился духом при виде этого города, полного идолов» и поэтому он проповедовал им (Деяния 17:16). В Коринфе, «Павел понуждаем был духом свидетельствовать Иудеям, что Иисус есть Христос» (Деяния 18:5). «И вот, ныне я, по влечению Духа, иду в Иерусалим» (Деяния 20:22) трудно отделить от предыдущих отрывков. Возможно, Святой Дух подтвердил желание духа самого Павла; но я склонен читать это как ещё один пример тому, что он ощущал всёпоглощающее желание свидетельствовать. «Павел положил в духе… идти в Иерусалим, сказав, побывав там, я должен видеть Рим» (Деяния 19:21). Как будто его собственная совесть, развившаяся в нём словом и его встречей с Господом Иисусом, вынуждала его нести Евангелие на край света. Его намерение посетить Испанию во время, когда большинство людей удалялось не далее 100 км. от места рождения их, просто превосходно (Рим. 15:24,28).

«По влечению Духа» вроде подразумевает его собственного духа. Поэтому усматривается контраст с Духом Святым в 23 стихе. Этот контраст подводит нас к мысли, что в намерения Божьи не входило, чтобы Павел отправлялся на страдания и смерть в Риме чрез Иерусалим. Но влечение Духа Павла и его одержимость к провоцированию иудеев привели его к тому – когда он определённо должен был оставить служение иудеям на долю Петра, сосредоточившись на своём служении язычникам.

Не зная, что там встретится со мною – Но Дух ясно свидетельствовал об ожидающей его скорби (:23). Возможно, Павел имел в виду, что Павел не признавал того, и шёл вперёд несмотря ни на что; или, может, он принимал то, что предсказанные скорби будут, но он не был уверен в их конечном исходе. Но он с уверенностью говорит о несении Евангелия в Иерусалим и Рим, чего бы это ни стоило; так что я готов скорее прийти к заключению, что он не признаёт ни скорби, ни косвенного намёка на то, что он не должен предпринимать этого путешествия.

20:23 - См. ком. Деяния 21:4.
Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня – Предсказание Филиппа чрез Святого Духа о Павле: «Мужа, чей этот пояс, так свяжут в Иерусалиме Иудеи и предадут в руки язычников». Они сделают это, он сказал. И многие другие пророки говорили то же. «Когда же мы услышали это, то и

мы и тамошние просили, чтобы он не ходил в Иерусалим» (Деяния 21:11,12). Очевидно, эти братья понимали слово пророческое как условное – его исполнения можно было избежать, если бы Павел не пошёл в Иерусалим. И действительно были пророчества, говорящие, чтобы он не ходил в Иерусалим (Деяния 21:4). Но Павел пошёл, зная, если он умрет в Иерусалиме, то это будет воля Божья (Деяния 21:14). Всё это показывает, что пророчества открыты для интерпретации; их можно рассматривать как повеления (напр., не ходить в Иерусалим), но всё зависит от восприятия нами более широкой картины.

По всем городам – Это было немалым свидетельством Павлу, но он избрал противление этому. Записаны два свидетельства (21:4,11). Бог открыт для нас, Он ведёт нас по одному пути, но в некоторых случаях Он желает, чтобы мы пошли по другому, и работает с нами и на этом пути. Однако Павел только что использовал то же слово, говоря, что *он* свидетельствовал о Евангелии всем людям (:21). Очевидно, он играет здесь с идеями, отражая напряжённость между руководством Духа идти в Иерусалим и руководством Духа не ходить туда. Он говорит, что Дух [Иисуса] свидетельствует об опасностях, а он свидетельствует Иисусу. Язык права опять заставляет думать об уравновешивании свидетельств в данном случае. И решение, как и во многих кажущихся трудными случаях, в том, что нет решения верного или неверного в моральном отношении; скорее, всё зависит от нашей мотивировки, и Господь чрез Духа Своего ожидает, в чём Ему подтвердить нас, оставляя выбор пути, после полученных нами указаний, за нами.

Скорби – То же слово использовалось в гр. языке, говоря о *гонениях*, учинённых Павлом христианам ранее (Деяния 11:19). Опять мы видим, что Павлу приходится пережить всё то, что он делал братьям своим; не в качестве кары, а для того, чтобы подготовить его к вечному содружеству с ними в Царствии, в качестве учения ему разбираться в себе самом и результате своих желаний и решений. Павел часто использует это слово для описания собственных «скорбей», и рассуждает, что скорби неизбежны, и не следует разрешать им мешать нам на пути к нашему спасению. Так что, может быть, в его понятии, скорби неизбежны, какой бы путь мы ни избрали – в Иерусалим, или нет.

20:24 - См. ком. Деяния 18:18; 28:31.

Только бы с радостью совершить поприще моё и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божией – Павел поэтому считал, что путь в Рим должен идти чрез Иерусалим во время Пятидесятницы, когда город будет полон иудеев диаспоры, чтобы проповедать им Евангелие. Но вопрос, конечно, в том, являлся ли такой путь тем, что Господь Иисус заповедал ему. Похоже, что он решил, что это именно так. Его служение состояло в проповедовании Евангелия; как и где он это делал, несомненно, зависело от него. Но Господь Иисус определённо хотел, чтобы Павел сосредоточил внимание на язычниках, а Пётр на иудеях. Так что путь в Рим вёл на Запад; но Павел был одержим желанием сначала отправиться в Иерусалим. Именно это и доставило ему столько страданий. Годами позже, в конце своей жизни, он мог писать «Течение совершил» (2 Тим. 4:7). Он не давал ничему другому отвлекать его – наш век, вероятно, более чем любой другой, так полон отвлечений. Перед смертью своей (когда он писал Тимофею), образ Иоанна не покидал мыслей его. Павел говорит о совершении своего служения (Деяния 20:24; 2 Тим. 4:7), используя слово, которое используется ещё лишь говоря об *окончании поприща* Иоанном (Деяния 13:25).

Совершить поприще моё – Эту же фразу Павел использовал, говоря об окончании поприща Иоанном Крестителем (13:25). Павел, вероятно, слышал проповедование Иоанна, так как он вырос в Иерусалиме. Он так часто ссылается на Иоанна, и видит своё служение параллельным служению Иоанна, черпая ободрение в этой мысли. Я уже говорил, что вряд ли Господь имел в виду, чтобы Павел ходил в Рим, но он сам поставил себе эту цель. Он определённо предполагал основать там экклесию – но ко времени, когда он писал Римлянам, он узнал, что там уже существовала экклесия. Так что, когда он узнал, что там его ждёт смерть, он чувствовал, что он совершил поприще своё – даже если частично это была цель, поставленная им самим. Возможно, «поприще моё» и «служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие» не параллельные выражения. «Поприще моё» было то, что Павел сам поставил пред собою – свидетельствовать иудеям диаспоры в Пятидесятницу, и оттуда отправиться в Рим. Однако весь план не сработал должным образом; с самого начала ветер / дух ему не благоприятствовал, как и далее. Проблематичным было и дело передачи денег язычников иудейским верующим Иерусалима. Нет свидетельств о том, чтобы он свидетельствовал в Пятидесятницу; похоже, он просто желал состязаться с Петром, обратившим тысячи в Пятидесятницу. Ему не следовало предаваться

этому желанию соревноваться с Петром; он должен был оставить служение иудеям Петру. И Дух предупреждал его против всей этой миссии во всех городах на пути. Всё путешествие в Рим было травматическим по сравнению с лёгкостью, с какой он путешествовал ранее, действуя согласно желаниям Бога.

Павел говорил о своём желании «разрешиться» (Фил. 1:23), с радостью совершить поприще своё (Деяния 20:24); и он знал, что время его пришло; он мог сказать «время моего отшествия настало» (2 Тим. 4:6). Примечателен уровень осознания им, что время движется к концу. Но это доступно каждому из нас; потому что его славный бег к финишу перед нами как образец. Несмотря на поверхностную печаль и депрессию, Павел заканчивал свой бег к финишу *с радостью.*

Служение, которое я получил – Греческое *lambano*, переведённое «получил», не лучший выбор слова, если Павел хотел, чтобы мы поняли, что служение было дано ему Господом Иисусом. *Lambano* – ближе к ‘взять’, или даже ‘схватить’. Павел взял служение от Господа. Здесь опять ощущается взаимодействие с одной стороны между Павлом под руководством Духа Господня и с другой стороны собственным духом Павла, толкающего его на решение о собственном пути служения. Служением Павла было Апостольство у язычников («Как Апостол язычников, я прославляю служение моё», Рим. 11:13). Для совершения этого служения ему не надо было ходить в Иерусалим и пытаться сравниться с успехом проповедования Петра в день Пятидесятницы. Но он всё равно устремился туда… Возможно, что ко времени, когда он писал Римлянам, он частично узрел свою ошибку; потому что он пишет, если имеешь «служение, пребывай в служении» (Рим. 12:7). И из тюрьмы в Риме, когда он, наконец, попал туда, он пишет другим, ободряя их также сосредоточиться на *своём* служении (Кол. 4:17; 2 Тим. 4:5). Он должен был сосредоточиться на данном ему служении язычникам, а не предаваться одержимости, делая работу Петра служения иудеям. По прибытии почти в любой город он всегда отправлялся прямо в синагогу проповедовать; и страдал из-за этого, потому что именно иудеи образовывали главную оппозицию его работе. Игнорируй он их, некоторые из проблем могли и не возникнуть. Сборы для иудейских братьев в Иерусалиме создавали столько проблем; кончилось тем, что ему пришлось поступать вопреки своим принципам и брать плату с других церквей, чтобы выполнить это «служение» (2 Кор. 11:8). Это могло подразумевать, что для компенсации фондов, которые коринфяне обещали собрать,

но не собрали, Павел должен был брать плату за своё духовное служение с других церквей. И не существует записи о радушном принятии дара в Иерусалиме (Рим. 15:31 заставляет думать, что, возможно, иудейские братья наотрез отказались принять его), не сообщается также, попал ли он в Иерусалим до Пятидесятницы, ни о том, чтобы он кого-нибудь обратил в Иерусалиме.

Проповедать Евангелие благодати Божией – Можно поспорить, что при его обращении Господь Иисус предсказывал скорби, которые ему придётся переносить ради Евангелия, но не дал ему конкретных повелений, которые ему следовало исполнить во время служения своего. И обращение Павла типично обращению каждого из нас. Послание Павла Римлянам является буквальным исполнением требования «проповедать Евангелие благодати Божией». Павел писал это послание под вдохновением, и можно было бы сказать, что поэтому не было необходимости в том, чтобы он сам отправился в Рим. Он настоял на этом, и Господь повёл его туда – но он не был на свободе, чтобы проповедовать там, он был в узах. Заметьте, что эта мысль о проповедовании Евангелия благодати Божьей, возможно, параллельна проповедованию Царствия Божьего в 25 стихе. Благая весть о Царствии Божьем, Его Царствии – это весть благодати Божьей.

20:25 *Я знаю* - Чрез прямое откровение Святого Духа ему? Как будто Святой Дух говорил ему о возможных последствиях, но он всё же решился идти по этому пути, и поэтому Дух открыл ему, что последствия реально последуют. Но следует учесть тот факт, что потом Павел писал Тимофею в Эфесе, что он надеется вскоре посетить его там (1 Тим. 1:3; 3:14). И он намеревался посетить Филимона в Колоссах (Филимон 22); и что он действительно посетил опять Милиту, что всего в 40 км от Эфеса (2 Тим. 4:20). Павел писал эти слова Тимофею и Филимону под вдохновением; существовала, по крайней мере, возможность посещения им Эфеса, хотя здесь, в Деяниях 20:25 он говорит с уверенностью, что больше не увидит пресвитеров Эфеса. Предположительно, он писал это под влиянием Духа [а, может, это было просто неверным предчувствием его]. Это всё объясняется тем, как Дух Господень работает с человеком. Планы Господни в отношении человека могут меняться в зависимости от решений и пожеланий самого человека. Один из путей, встающих пред Павлом, был в том, что он больше не увидит их; но, возможно, он покаялся в отношении своей одержимости проповедовать иудеям в Иерусалиме, беря на себя роль Петра, и желании «видеть Рим» почти ради этого. И ввиду этого покаяния он

смог вернуться в Эфес, или, по крайней мере, в ближайшие его окрестности. Не следует это воспринимать как несерьёзное отношение с точки зрения Господа, как не следует насмехаться и над тем, что Ниневии было оказано милосердие через 40 дней. Скорее всего, это является проявлением чуткости Божьей к свободной воле человека, к которой он относится с поразительным уважением.

20:26 - См. ком. Деяния 18:6.

Свидетельствую вам в нынешний день – Язык свидетельства, особенно в отношении чистоты от крови, продолжает правовую метафору, которую мы заметили ранее. Он правильно постиг, что суждение о нас – процесс, продолжающийся в ходе нашей жизни прямо сейчас. У него создалось впечатление, что он является подсудимым в деле убийства – убийства всех людей. И он протестует против этого, говоря, что он воистину свидетельствовал всем людям. Это мощный урок в отношении величины греха неделания. Если мы не делимся благой вестью Евангелия с людьми, то мы на деле являемся причиной их смерти, даже убийства. Это, конечно, весть из Иез. 33:6, на которую ссылается здесь Павел. Он чувствовал себя как пророки Ветхого Завета; но его потенциальная вина была не только перед Израилем, а перед «всеми людьми», так как Евангелие предназначено для «всех людей» и смерть Господа является потенциальным спасением каждого человека.

Чист я от крови всех – Проповедование спасало их от крови людей; явная ссылка на то, что кровь человека взыщется от руки стража, который не предупредил его об опасности (Иез. 3:18). В соответствии с этим, «это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую» (1 Кор. 9:16). Можно было бы поспорить с тем, что Павел ощущал себя полностью прощённым, что он мог сказать «чист я от крови всех». Однако, говоря это, он должен был иметь в мыслях своих кровь Стефана, стекающую на пыль Палестины, когда одежда убийц Стефана лежала у ног Павла как свидетельство *его* ответственности за неё. Но он знал, что он прощён. Он мог с уверенностью сказать, что он чист от той крови. Ему была вменена праведность, грех покрыт – потому что он был во Христе. Мы так прикрыты Его праведностью, и поэтому имеем долю в Его победе; однако это значит, что нам следует действовать так, как действовал и действует Он.

Чист я – Павел был повинен в убийстве христиан. Но его совесть была очищена во Христе (Евр. 10:22), и он чувствовал себя очищенным, т.е., чистым от крови той. Он уже заявлял, что он чист от крови иудеев, и поэтому он идёт к язычникам (Деяния 18:6, то же слово). Его настояние, что он теперь чист от крови «всех» могло означать, что он чувствует, что он чист и от крови язычников. Однако он продолжал пытаться проповедовать иудеям и язычникам; его сердитое высказывание в 18:6 об уходе от иудеев к язычникам было сказано в сердцах или, возможно, во временном озарении, что его средоточие на иудеях ни к чему, так как он продолжал всё же стремиться попасть в Иерусалим к Пятидесятнице. Однако вера Павла в то, что его совесть очищена во Христе была лишена тотальности. Потому что он говорит здесь и в 18:6, как будто его проповедование являлось чисткой его совести; и в конце жизни своей он чувствует, что служит Богу с «чистой совестью» (2 Тим. 1:3). Так что с психологической точки зрения можно было бы поспорить, что вина Павла в связи с прошлыми убийствами его была на руках его, что заставляло его пытаться очиститься, непрестанно трудясь, проповедуя Евангелие другим, как иудеям, так и язычникам. Возможно, его настойчивость в проповедовании иудеям основывалась на том, что большинство, если не все из тех, кого он убил, были иудеями. Это также может объяснить, почему сразу после обращения он начинает маниакально проповедовать, желая отдать свою жизнь за это; в этом объяснение того, почему братья несколько раз во время его проповедования, начиная с Дамаска, должны были увести его во имя спасения его. Это происходило достаточно часто для того, чтобы у нас создалось впечатление, как будто он напрашивается на пулю. Его настойчивость в совершении путешествия в Рим чрез Иерусалим, при постоянном напоминании Духа о предстоящей ему скорби, было, вероятно, вызвано тем же. См. ком. 28:19 *Я принуждён был потребовать суда у кесаря.*

От крови всех – Это может быть ссылкой на слова Господа, ранее записанные Лукой: «Да взыщется от рода сего кровь всех пророков» (Луки 11:50). Похоже, что Павел опять же стремится избежать взыскания за кровь всех пророков, проповедуяиудеям того поколения.

20:27 *Я не упускал возвещать вам всю волю Божию* – То же слово, что и в 20 стихе; см. ком. там. Точно так, как Моисей полностью открывал все советы Божьи Израилю (Деяния 7:33; Втор. 33:3). Ссылка явно опять на первую книгу Луки, где он пишет, как иудеи «отвергли волю Божию о себе», не крестившись от Иоанна (Луки

7:30). Используются те же греческие слова. Может, добавление слова «всю» отражает тот факт, что Иоанн тогда не возвещал всю волю Божью, потому что Господь тогда ещё не умер и не воскрес. Так как Павел вырос в Иерусалиме, он должен был слышать проповеди Иоанна и, возможно, отверг крещение его. Тогда он отверг волю Божью, а теперь он возвещал её другим, считая её за основу собственного очищения. Можно, конечно, сказать, что это был просто соответствующий отклик Павла, учитывая его предыдущее отвержение. Но с психологической точки зрения это похоже на способ освободиться от собственного неизменного чувства вины чрез проповедование. И когда это свершится, как он это представлял, проповедованием в Пятидесятницу в Иерусалиме, повторением успеха Петра, и проповедованием в Риме, столице известного мира… *тогда* он сможет говорить об очищенной совести в преддверии смерти (2 Тим. 1:3).

20:28 *Внимайте себе* – «Смотрите за собой» (Ж.п.) – столь много раз повторяется во Второзаконии (напр., Втор. 2:4; 4:9,15,23; 11:16; 12:13,19,30; 24:8; 27:9) – ещё одно свидетельство, что Павел представлен своего рода Моисеем Нового Завета [не отрицая, что Господь Иисус преимущественно подходит к этой роли]. «Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой… прости ему (Луки 17:3), это аллюзия к тому, где Павел предупреждает бодрствовать, остерегаясь лжеучителей. Он, конечно же, говорит 'Да, смотри, прощай брату личные обиды, потому что ты не захочешь прощать; но столь же зорко следи за лжеучителями'.

Итак внимайте себе и всему стаду –«Смотрите за собой и за всем стадом» (Ж.п.) – Вся пасторская работа для других должна начинаться с нас самих лично. То же слово используется в Матф. 7:15: «Берегитесь лжепророков», особенно иудейских: «Берегитесь закваски фарисейской и саддукейской» (Матф. 16:6,12; Луки 12:1; 20:46 то же слово в оригинале). Павел опять использует эту фразу, предупреждая о необходимости осмотрительности в отношении иудейских учителей (1 Тим. 1:4). Павел писал Тимофею в Эфесе, откуда были эти собранные пресвитеры, что некоторые будут внимать лжеучениям (1 Тим. 4:1). И это последующий контекст (:29). «Наблюдайте за собою», «смотрите же за собою» - Лука дважды записывает слова Господа ученикам в Луки 17:3; 21:34). Опять мы видим, что учеников в Палестине первого века не следовало считать историческими иконами, отдалёнными по месту и времени; это живые примеры, которым следовать.

Соедините две мысли Павла в памяти своей. Он говорит пресвитерам из Эфеса «внимайте себе» и добавляет «и всему стаду». Также и Тимофею» «Вникай в себя и в учение… и себя спасёшь и слушающих тебя» (1 Тим. 4:16). Совершенно ясно, что Павел видел, что наша личность непосредственно связана с эффективностью нашего проповедования. Проповедник в некотором отношении является воспроизведением Истины в форме личности; словом, ставшим плотью. Истина должна жить в нас как живое состояние, в восторге славы как интенсивная реальность. Потому что коммуникация происходит между *людьми*, а не между словами или идеями. Наша личная достоверность, несомненно, является сильнейшей верительной грамотой в нашей работе передачи благой вести.

В котором – Пресвитеры сами являются частью стада и не отделены от него.

Дух Святой поставил вас блюстителями – Это Павел посвятил в духовный сан этих пресвитеров в Эфесе, сразу после их обращения. Выбор этих людей основывался на его впечатлении о них; потому что трудно на самом деле заглянуть в сердце человека и судить об их конечной пригодности к старейшинству. Однако Дух, очевидно, подтвердил дух Павлов, его собственное суждение. Тот факт, что они были посвящены в блюстителей, не означал, что им не надо было прилагать человеческих усилий. Они должны были «внимать себе» и стаду, и пасти стадо. Мы опять видим, как Дух Божий работает совместно с духом человеческим. Они не превращаются в неких марионеток. В данном случае, как они пасли стадо, было их выбором, основывающимся на их инициативе и усилиях, в которых их следовало утвердить.

Которую Он приобрёл Себе Кровию Своею – Мотивация заботиться о других в том, что Господь умер ради Своего стада. Наше отношение к другим, поэтому является продолжением Его непрестанной и спасительной заботы о них. Нас мотивирует не просто то, что Он сделал для нас, но тот факт, что Он так много сделал для других и тем самым желает их спасения; и мы должны вложить нашу долю в достижение спасения, приобретённого Им Кровью Своей. «Приобрёл» - перевод слова, означающего буквально ходить и смотреть, что бы приобрести. В этом мы видим Господа в поисках человека, точно так, как Бог в книге Иеремии приравнивает Себя к Иеремии, бегающему по улицам города в поисках человека, который прислушается к Его слову. Бог ищет человека, чрез Сына

Своего; и люди, некоторые люди, находятся в поисках Бога. Этим объясняется ощущение искры воодушевления и взаимности, когда происходит встреча, когда все Ангелы радуются одному найденному человеку.

Чья кровь имеется в виду в «Кровию Своею»? Имеется несколько отрывков в НЗ, в которых дана чёткая связь между Богом и Иисусом в контексте спасения людей. Такие фразы как «Бога, Спасителя нашего, и Господа Иисуса…» сравнительно обычны в пасторалях (1 Тим. 1:1; 2:3; Титу 1:3,4; 2::10 ср. 13 и см. также Иуды 25; 2 Петра 1:1). В некоторых версиях в Деяниях 20:28 говорится, как будто кровь Бога была пролита на кресте; 'Его' кровью была приобретена церковь; однако Павел сказал той же аудитории ефесян, что церковь была искуплена Кровью Иисуса (Еф. 1:6,7); такова была степень манифестации Бога на кресте. Эти и многие другие отрывки, цитируемые приверженцами Троицы, разумеется, не значат, что 'Иисус = Бог', как они это себе представляют. Но то, что они действительно выражают, это тесное единство между Отцом и Сыном в работе спасения на кресте. Первосвященник в день Искупления кропил кровь к востоку на крышку ковчега. Тогда бы ему надо было обойти кругом к Божьей стороне крышки ковчега и кропить кровь, идя по пройденному им пути. Это создавало бы впечатление, что кровь исходит из присутствия самого Бога; как если бы Он был жертвою.

20:28-31 В этих стихах записано предсказание Павла об отступничестве, надвигающемся на Эфес; но он молит пресвитеров быть бдительными и бодрствовать, чтобы его предсказанию не суждено было исполниться. Здесь нам опять видна открытость Божья.

20:29 *Я знаю* – Прямым откровением Духа; потому что в 1 Тим. 4:1 Павел пишет Тимофею в Эфес, откуда были эти пресвитеры, что дух ясно ему говорит, что некоторые отступят от веры, внимая духам обольстителям.

По отшествии моём – Павел предупреждал новый Израиль, что после смерти его («по отшествии моём») произойдёт серьёзное отступничество. Этим духом проникнуты его последние слова во 2 Тим. 4. Это созвучно с духом прощальной речи Моисея в книге Второзакония, и его последней песнью (Втор. 32). «По смерти моей вы развратитесь и уклонитесь от пути, который я завещал вам»

(Втор. 31:29). «Берегись» - так часто повторяется во Второзаконии (Втор. 4:9,15,23; 11:16; 12:13,19,30; 24:8; 27:9).

Лютые волки – Как говорилось в ком. :28 *Внимайте себе*, он скорее всего имел в виду иудейских лжеучителей. Иудеи постоянно были теми, кто на протяжении всей книги Деяний приходили и срывали миссионерскую работу Павла после того, как он обратил людей в веру. Именно иудейских волков имел в виду Господь, когда Он предупреждал первых учеников «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные» (Матф. 7:15; 10:16; Луки 10:3).

Войдут к вам – Это звучит как бы о пятой колонне внутри новых церквей, как будто они действительно стали членами и работали изнутри; те, вкравшиеся лжебратья, о которых говорится в Гал. 2:4 или в Иуды 4: «вкрались некоторые люди».

20:30 *Говорить превратно* – Греческое слово может означать как в моральном отношении, так и в отношении учения. И в этом состояла природа отступничества первого столетия – учения, которые были плотски привлекательны, оправдывая аморальность во имя духовности. Письма церквам в Откр. 2 и 3, особенно адресованные ефесской церкви, определённо поднимают эту проблему

Дабы увлечь учеников за собою – Вряд ли кто из лжеучителей или ведущих к разделению признается в этом (даже себе), что именно это – мотив их ереси. Но Павел здесь точно указывает на истинную причину делений – люди желают иметь последователей и поэтому изобретают забавные учения, которые они рисуют имеющими жизненную важность. ‘Увлечь за собою' означает добиться отхода ученика от одной личности к другой; и Тот, за кем ученики должны следовать, Господь Иисус, Господь учеников. Ранние ученики следовали «за» Ним (Матф. 4:19; 10:38; 16:24, и так часто это же слово). Опасность раскола в том, что паства перестаёт ориентироваться на Христа, а следует за людьми и их учениями. Потеря личного средоточия на Господе Иисусе является явным результатом всех делений.

20:31 *Посему бодрствуйте* – Отступничество, которое с одной стороны предсказывалось Духом, не должно было неизбежно случиться. Старейшин предупреждали, чтобы они предотвращали такой ход событий. Это похоже на предсказание, что через 40 дней Ниневия будет разрушена. Несмотря на то, что весть эта не

сопровождалась никакими условиями, как большинство пророчеств Ветхого Завета, это не был предрешённый исход. Существовали и другие возможные будущности, которые может выявить и осуществить послушание. Его пророчество, как бы непререкаемо оно ни звучало, не ‘должно’ было обязательно случиться. Подобным образом Господь категорически предсказал отречения Петра; однако говорит, чтобы он бодрствовал и не поддавался искушению, которое вырисовывалось. Петру не надо было исполнять этого пророчества, и Господь побуждал его оставить его несбывшимся, условным пророчеством. Он побуждает его бодрствовать и молиться, «чтобы не впасть в искушение» (Марка 14:38) – несмотря на то, что Он предсказал, что Пётр *поддастся* искушению.

Три года – Это значит, что с самого начала проповедования Павла в этом регионе, он предупреждал их, что всё очень даже может развалиться из-за волков, которых он мог предвидеть входящими в новую паству. Предупреждать новообращённых о таких вещах всегда кажется чем-то расхолаживающим сразу после радости обращения. Но целью Павла было не только крещение, но обеспечение того, чтобы обращённые вошли в Царствие Божье, поэтому он ощущал необходимость немедленно предупредить их о предстоящих им трудностях.

Каждого из вас – Греческое слово точно следует читать как «каждого из вас», а не ‘всех’, что было бы выражено другими словами в греческом языке. Очевидно, он имел в виду каждого из собравшихся пресвитеров.

День и ночь непрестанно со слезами – Буквально три года каждого из собравшихся братьев? Мне это кажется семитским преувеличением, что возможно, не следует воспринимать буквально. Но слёзы Павла по поводу перспективы того, чтобы кто-то отвернулся… большой вызов. Ведь так легко отмахнуться от отступничества других как от чего-то, в чём сами они и виноваты. Но Павел чётко представлял себе будущее, которое они потеряют и предстоящее судилище. Он плакал, даже допуская такую возможность, случившуюся с его любимыми обращёнными. Павел воистину служил Господу со многими слезами (:19); и 2 Кор. 2:4 также рисует Павла пишущего коринфянам со многими слезами. Библейские записи содержат много ссылок на частые слёзы людей Божьих, как переживая за других людей, так и в признании собственного греха. И, как мы видел, эти вещи связаны. Подумайте над следующим:

- «К Богу слезит око моё» [т.е., в покаянии?] (Иов 16:20)
- Исаия поливает слезами Моав (Исаии 16:9)
- Иеремия исходит слезами за народ свой (Иер. 9:1; Плач 2:8).
- Ручьи слёз льются из глаз Давида, оплакивая грехи свои (Пс. 118:136; 6:7; 41:4)
- Иисус оплакивает Иерусалим (Матф. 23:37)
- Блаженны плачущие (Луки 6:21)
- Мария омыла ноги Иисуса слезами своими (Луки 7:36-50)
- Павел плакал за ефесян ежедневно (Деяния 20:19,31).

Нам надо задаться вопросом, проливаем ли мы слёзы, испытываем ли мы сердечные чувства на нашем пути с Господом. Те, кто проходят по жизни с сухими глазами, определённо заслуживают сожаления. В свете выше перечисленного свидетельства мы просто прячемся за дымовой завесой, оправдывая себя тем, что мы просто не относимся к эмоциональному типу людей. Никто не может воистину пройти по жизни, напевая «Я скала, я остров… а остров не плачет». Должен быть затронут самый эмоциональный центр нашей жизни. Трагедия нашего греха, срочная необходимость спасения мира, поразительный потенциал, созданный с этой целью и утверждённый крестом Христа… мы, конечно, не можем пассивно относиться ко всему этому. Мы живём в мире, где чувства и страсти идут на убыль. Соблюдать политическую корректность, выглядеть достойно… это начинает занимать главное место во всех слоях общества. Бесстрастная, постмодернистская жизнь не может быть принята нами, ощутившими на себе и тронутых за живое работой, призывом и любовью Христа к нам. Мы всё ещё должны ощущать, что Вальтер Брюгманн назвал «даром изумления», способностью чувствовать и воскликнуть «Вау!» в ответ на милость Божью и план спасения для нас.

20:32 *Предаю вас, братия, Богу и слову благодати Его* – Павел уже в другом месте предал новообращённых и пресвитеров Господу Иисусу (14:23 то же слово). Так что «слову [logos] благодати Его» может быть ссылка на Господа Иисуса, не в значении ‘Библии’. Существует ещё только одна ссылка на слово благодати также в книге Луки, чем нам и следует руководствоваться в интерпретации, так как Деяния являются второй книгой Луки после Евангелия в его записи. Ссылка эта в Луки 4:22, где слова Господа Иисуса описаны как слова благодати. В неграмотном обществе источником понимания христианства новообращёнными могла быть только память записей Евангелия, если не считать одухотворённых высказываний ‘пророков’. Должно быть, существовала тенденция заучить запись Евангелия перед крещением (что требовалось от

обращённых согласно традиции ранней церкви) – затем забыть его. Павел побуждает этих братьев постоянно повторять эти записи Евангелия, слова благодати, исходившими из уст Иисуса, как Лука учил своих собственных обращённых в записи его Евангелия. Именно это защитит их от ложных идей, излагаемых лжепророками, заявлявшими, что они передают слова Самого Господа.

Могущими назидать вас более – Павел использует те же слова в оригинале послания Ефесянам (Еф. 2:20), говоря, что они «утверждены на основании Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором всё здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе». Поэтому ежедневное чтение и размышления над записями Евангелия остаются поныне необходимостью для тех, кто хотят воистину быть учениками.

И дать вам наследие со всеми освящёнными – Эти слова напоминают слова Ветхого Завета о завоевании Израилем Ханаана и получении наследства среди братьев. Царствие, о котором проповедовал Павел, было тем же – заново установленным Царствием Божьим на земле на основании Израиля. Павел здесь цитирует слова Господа Иисуса ему в момент его обращения: «Я теперь посылаю тебя… чтобы они… верою в Меня получили прощение грехов и жребий с освящёнными» (Деяния 26:18). Павел очень часто говорит о своих обращённых язычниках как об «освящённых», и так говоря, он определённо имел в виду видение, данное Петру, показывая ему, что обращённые язычники были действительно освящёнными. Было совершенно ясно, что обращённым язычникам следует постоянно напоминать, что они действительно являются освящёнными, так как иудейские ‘волки’ будут говорить им, что они не являются освящёнными. И Павел, вероятно, тоже должен был продолжать напоминать себе о чуде принятия язычников.

Слова Иисуса на судилище, приглашающие праведных в Царствие (Матф. 25:34), не покидали мыслей Павла: Деяния 20:32; Гал. 3:29; 4:7; Еф. 1:11; Кол. 1:12; 3:24; Титу 3:7.

20:33 *Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал* – Это в духе Моисея в Числах 16:15: «Я не взял ни у одного из них осла». Павел мог также иметь в виду эти слова опять во 2 Кор. 7:2: «Мы никого не обидели… ни от кого не искали корысти». Вожделение именно к этим трём вещам составляло грех Ахана (Ис.

Нав. 7:21). Возможно, смысл аллюзии был в том, чтобы сказать, что новый Израиль ожидает бедствие; великая победа над Иерихоном вскоре обернётся поражением. Это произойдёт из-за эквивалента Ахана первого столетия – но Павел не был Аханом. То не будет его вина.

Одежды – Богатство в те дни отражалось в одежде, отсюда предупреждения о силе моли в разрушении этого богатства (Матф. 6:19; Иакова 5:2).

20:34 *Руки мои сии* – Павел говорил этим ефесским пресвитерам, осаждённым уже очевидными началами отступничества: «Нуждам моим… послужили руки мои сии (показывая им). Во всём показал я вам, что, *так трудясь*, надобно поддерживать слабых (косвенно указывая, что Павел работал в изготовлении палаток не только на свои собственные нужды, но чтобы поддерживать духовно (?) слабых) и (*также*) памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он Сам сказал: «блаженнее давать, нежели принимать» (:34,35). Павел, кажется, не стесняясь признаёт, что эти слова Иисуса были мотивацией его собственного служения, и он показал ефесянам своею собственною жизнью, как им следует жить, ставя себя в пример им. Господь Иисус признал, годами позже, что ефесяне [к которым обращался Павел] следовали примеру Павла трудиться по мотивировке Христа, как он просил их; но делали это без *agape* любви (Откр. 2:3,4).

Нуждам моим – См. ком. 28:10 *Нужным*. Это вполне могло быть сказано с оттенком гордости, которую события 28:10 пытались лишить его.

И нуждам бывших при мне – Павел имел профессию, как все ученики раввинов. Но его сотрудники, очевидно, не имели или не могли заниматься ею в те три года, когда он был в этой местности. Из этого можно сделать вывод, что они не были обучены делу, и из этого следует, что они были, вероятно, безграмотны. Павел мог бы вполне сказать, что его таланты лучше было бы использовать в деле проповедования и в пасторской работе вместо того, чтобы работать для поддержания других. То, что он был способен заработать достаточно для поддержки группы людей, в то же время, делая всю работу служения, свидетельствует о его мудром использовании времени, а также о непринятии им оплаченного служения. Мы отмечаем возможный контраст с отношением двенадцати в Деяниях 6:2: «Нехорошо нам, оставив слово Божие, пещись о столах».

20:35 *Показал я вам, что, так трудясь, надобно поддерживать слабых* – «Слабых» может относиться к «бывшим при мне» (:34). Возможно, они не могли работать так, как он из-за физической или умственной слабости. Греческое слово, которое переводится «слабых» в особенности используется в отношении физической слабости; похоже, что таков был Тимофей, страдавший разными недугами (1 Тим. 5:23). Так что сотрудники Павла были слабыми, неспособными поддержать себя и такими, каких люди могли презирать. То, что они передвигались на такие большие расстояния в опасных условиях, поэтому тем более заслуживает уважения, как заслуживает уважения и терпеливая вера и надежда на них Павла.

Памятовать слова Господа Иисуса – Отношение Павла, трудясь для поддержания других, было мотивировано его постоянным отражением слов Господа. И он просит их следовать в этом его примеру. Заметьте, что он напоминает ефесянам «памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он Сам сказал…»; не, ‘как написано’ (потому что Евангелии уже были в обращении к тому времени). Он освежал в их памяти один из текстов, которые они должны были запомнить. Я предполагал выше в ком. :34, что, скорее всего, они были безграмотны. См. ком. Деяния 6:4.

Блаженнее давать, нежели принимать – Эти слова не записаны в Евангелии. Но те же греческие слова давать и принимать находим в совете Господа миссионерам в Матф. 10:8,9: «Больных исцеляйте, прокажённых очищайте, мёртвых воскрешайте, бесов изгоняйте; даром получили, даром давайте. Не берите с собою ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои…». Павел только что говорил, что ни серебра, ни золота ни от кого не пожелал. Вполне может быть, что Господь мог в тот раз добавить: «Блаженнее давать, нежели принимать». Павел в своём трудовом обиходе считал ‘давать’ слабым деятелям миссии формой миссионерской работы. Павел имеет в виду, что он повторяет эти слова Господа снова и снова в качестве мотивации своей, и он просит ефесян поступать так же… и мы может отнести этот призыв и к себе.

20:36 *Сказав это* – Эти слова наводят на мысль, что молитва не была просьбой о получении чего-либо, а прославлением Бога за даяние и благословение постоянных усилий передачи Евангелия. «Он преклонил колени» является переводом греческого выражения, буквально значащего дать колено, так что это было в знак хвалы, в этом контексте, а не просьба о получении.

Со всеми ими помолился – Они молились, как и Павел.

20:37 *Падая на шею Павла, целовали его* – Это слово в слово запись Лукой слов исходящих из уст Господа в притче о встрече отцом падшего сына (Луки 15:20). Но она здесь кажется не подходящей контексту. Я уже говорил ранее, что временами аллюзии и цитаты из Писания выпадают из контекста. Но это не является непременным требованием в семитском использовании литературы; Иудейский midrash нередко цитирует Писание вне контекста, применяя его в другом контексте, и библейские писатели временами поступают также. Это сопряжённое свидетельство того же разума, действующего в Писании, как и того, сколь проникнуты умы ранних верующих словами Иисуса.

20:38 *И провожали его до корабля* – Так было принято, чтобы братья провожали братьев своих на первой стадии их путешествия; это греческое слово используется только в этом контексте девять раз (Деяния 15:3; 20:38; 21:5; Рим. 15:24; 1 Кор. 16:6,11; 2 Кор. 1:16; Титу 3:13).

ГЛАВА 21

21:1 *Прямо пришли в Кос* – Лука часто упоминает такие детали. Помните, что еврейские слова для обозначения ‘духа’ и ‘ветра’ идентичны. Я уже говорил, что решение Павла идти в Иерусалим и сосредоточиться на служении иудеям не было тем, что Господь предназначал ему; это было делом Петра. Но когда он решил делать это для Господа, Господь работал с ним. Точно так же, как Бог отнёсся к строительству храма и системе человеческих царств.

21:2 *Найдя корабль* – Мысль в том, что они увидели или заметили корабль. «Взошли на него и отплыли» может означать, что корабль уже был готов к отплытию; они прибыли в последнюю минуту. Как мы отмечали по поводу первого стиха, Господь подтверждал Павла на избранном им пути, в то же время, предупреждая его, что это не идеальный выбор и потому проблематичен. Какой бы выбор мы не сделали, рука провидения подтверждает его; что придаёт интенсивность значения всем нашим решениям.

21:3 *Быв в виду Кипра и оставив его слева* – Такого рода описание деталей можно ожидать только от очевидца. Библия является либо одухотворённой, либо ловкой подделкой, и если это подделка, то

такого рода свидетельство было бы трудно изобрести позднее. Особенно, если принять во внимание, что длительные путешествия не были слишком частым явлением в то время.

В Тире, ибо тут надлежало сложить груз с корабля – В нашей жизни нет случайностей. Семь дней, которые заняла разгрузка корабля и, возможно, продажа груза, были использованы для посещения местной экклесии. Это также [см. ком. :1 и :2] определённо должно было произойти, и является отражением высшей руки, которая действует в жизни тех, кто стремится служить Господу.

21:4 - См. ком. Деяния 20:23.

Они, по внушению Духа, говорили Павлу – не ясно, прямо ли Дух говорил Павлу не ходить в Иерусалим, или это была их интерпретация того, что было им открыто. Читая текст, как он напечатан, поход Павла в Иерусалим был бы явным непослушанием. Но мне кажется, что ему говорят о последствиях его плана, но он продолжал следовать ему, и Господь работал с ним в его выборе. Мы встречаемся с такой головоломкой и сегодня, когда нам говорят ‘Библия говорит, что…’. Следует делать различие между специфическим текстом Библии и человеческой интерпретацией его. Это они говорили ему не ходить в Иерусалим – а не Дух говорил ему.

Чтобы он не ходил в Иерусалим – Павлу было ясно сказано Духом, «чтобы он не ходил в Иерусалим». Однако Павел всё же избрал поход в Иерусалим, тогда как дух Святой предупреждал его против этого по всем городам на его пути (Деяния 20:23; 21:11). Как нам это понимать? Неужели такой духовный человек как Павел просто не идёт в ногу с Духом Святым по этому вопросу? Возможно – в свете того, что мы видели выше. Можно так сильно зациклиться на некотором проекте и игнорировать совершенно ясное свидетельство Божье. Или, возможно, Павел знал Господа так хорошо, что понимал, хоть Бог и говорил ему, что случится, он всё же мог проявить свою любовь к братьям своим в максимальной степени. Потому что именно из любви к братьям своим и его мечты о единстве между иудеем и язычником он лично повёз подношения язычников бедным святым Иерусалима.

В Рим. 15:31 Павел просит римлян молиться относительно его визита в Иерусалим, «чтобы избавиться мне от неверующих в

Иудее». Он боролся с Богом, боролся с Богом, как Иаков. С одной стороны, Дух Святой давал ясное указание; но он верил, что молитвами и человеческими усилиями можно достичь результата отличного от того, о котором предупреждал Дух.

21:5 *Нас провожали все с жёнами и детьми даже за город; а на берегу, преклонив колени, помолились* – Та же сцена, что и в Троаде. Павел и там пробыл семь дней (:4 ср. 20:6). Семь дней в Тире были обусловлены маршрутом корабля, на котором они плыли. Совершенно ясно, что рука провидения Господнего работала, помогая Павлу видеть, что Он работает с ним по его плану. Мы также можем воспринять сходства между событиями в нашей жизни; значения, которые следует придавать этим событиям, не сразу становятся ясными, тем не менее, мы остаёмся под непреходящим впечатлением, что жизнь не случайное событие, но каким-то образом, где-то рука Господня всегда с нами.

21:6 *Мы вошли в корабль, а они возвратились домой* – Пафос этой сцены имеет все признаки рассказа очевидца. Мы можем представить себе Луку за записью этих воспоминаний его: как он вспоминает последние взмахи прощания, пожатия, последний взгляд на удаляющихся от причала, и Лука и Павел поднимаются по трапу на корабль.

21:7 - См. ком. Деяния 4:23.

Приветствовав братьев – На протяжении всего путешествия подчёркивается, что Павел посещал верующих в каждом посещаемом им городе, хоть он даже и не знал их лично. Узы христианского содружества были и остаются прочными.

21:8 *Павел и мы, бывшие с ним* – Эту мысль находим ив 13:13 «Павел и бывшие при нём». Поэтому нам не следует думать, что только Лука был с ним; с ним были и другие не названные братья.

Филиппа благовестника, одного из семи диаконов – Семь диаконов из Деяний 6:5 были избраны, чтобы практически заботиться о бедных Иерусалимской церкви. Но вследствие прокладывания им новых путей с эфиопским евнухом, его уважали как «евангелиста». У него определённо было более одного призвания. Мы отмечаем, что теперь он живёт в Кесарии, а не в Иерусалиме, возможно, вследствие гонений в Иерусалиме, или разногласий внутри иерусалимской экклесии относительно язычников. Возможно, он

отошёл от церковной политики Иерусалимской экклесии и удалился в Кесарию, сосредоточившись на воспитании своих четырёх дочерей в своей домашней церкви, и те прекрасно откликнулись на это воспитание.

21:9 *У него были четыре дочери девицы, пророчествующие* – Это определённо должно напомнить нам пророчество Иоиля, что так это будет в последние дни. Пророчество это уже цитировалось в Деяниях 2. Но в нём определённо говорится о последних днях. Опять мы видим, что со стороны Божьей, он сделал возможным установление Царствия Божьего на земле в первом веке. Но отсутствие отклика со стороны природного и духовного Израиля привело к большой отсрочке вплоть до наших последних дней.

Понимание экклесии Коринфа как состоящей из ряда домашних церквей, объясняет комментарий Павла коринфянам, что он повелевает всем экклесиям поступать согласно данным им практическим указаниям (1 Кор. 7:17) – т.е., домашним церквам, составляющим тело Христа в Коринфе. Он даёт некоторые указания по поведению, которые кажутся противоречащими друг другу, пока мы не понимаем разницы между повелениями домашним группам и повелениями о необходимости ‘собираться вместе’ для специальных ритуалов преломления хлеба. Роль женщин является классическим примером. В 1 Кор. 14:34 говорится, что жёны в экклесии должны молчать [«в церквах» - неверный перевод] – т.е., сестра не должна учить на этих специальных собраниях преломления хлеба, когда домашние церкви ‘собираются вместе' (1 Кор. 11:17,18,20). Однако в домашних группах, как видно из записей НЗ и из писаний самого Павла, сёстры всё же учили там (1 Кор. 11:5). Так, в доме Филиппа были четыре женщины, которые ‘пророчествовали', т.е., передавали слово Божье другим (Деяния 21:8,9). Только так я могу понять послание коринфянам – в противном случае Павел кажется противоречащим самому себе.

21:10 *Между тем как мы пребывали у них многие дни, пришёл из Иудеи некто пророк, именем Агав* – «Агав» означает саранча или кузнечик, возможно, он был странствующим пророком, передающим божественные послания по необходимости в них.

21:11 - См. ком. Деяния 20:23; 21:4.

Связав себе руки и ноги – Вид притчи, представленной в действии, предпочитаемой пророками Ветхого Завета (3 Царств 22:11; Исаии

20:1-3; Иер. 13:1-7; Иез. 4:1-6). Господь предсказывал, что Пётр встретит смерть свою, перепоясанный чужими руками (Иоанна 21:18), и, возможно, Павел опять осознанно пытался соревноваться с Петром и в поисках подобной смерти.

21:12 *И мы и тамошние* – Однако Лука оставался лояльным Павлу и сопровождал его в Рим, хоть он и ощущал, что Павел не избрал правильный путь. Мы тоже можем не покидать братьев своих, если даже явно ощущаем, что ими избранный путь далёк от идеала.

21:13 *Что вы делаете? Что плачете и сокрушаете сердце моё?* – «Что смущаетесь и плачете?» (Марка 5:39) неосознанная Павлом аллюзия. Если бы это была осознанная аллюзия, она кажется сказанной вне контекста. Но как неосознанная аллюзия она вполне к месту.

21:14 – См. ком. Деяния 20:23.
Похоже, что Лука и ранние братья имели в виду запись о саде Гефсиманском в своих страданиях, как и мы это можем (Деяния 21:14 = Марка 14:36).

Да будет воля Господня – Я не воспринимаю эти слова просто как обычный комментарий: ну, ничего не поделаешь. Скорее, братья поняли, что Павлу были показаны последствия служения Господу одним способом, но он решил служить Господу по-другому – т.е., идти в Иерусалим, следуя своей миссии проповедования иудеям, что Господь предпочитал оставить на долю Петра. Они приняли выбор Павла и желали, чтобы Господь далее содействовал ему. Павел в этом смысле не шёл против воли Господа, он выполнял волю Господа. Да будет воля Господня и в выборе, который сделал Павел. Интересно, когда Павел писал ефесянам, используя те же слова, думал ли он о своих собственных стараниях познать не только волю Божью, но и как лучше исполнить её: «познавайте, что есть воля Божия».

21:15 *Приготовившись* – «Собрав вещи» (Ж.п.). Павел собрал вещи в Эфесе и отправился в Иерусалим; вещи, должно быть, относились к тому, что было собрано донорами иерусалимскому Фонду Бедных. Те, кто не мог послать денег, посылали то, что им было доступно вещами – предположительно одежду или даже товары для продажи в Иерусалиме.

Пошли мы в Иерусалим – Это следует понимать в контексте тех, кто его неоднократно уговаривали *не* ходить в Иерусалим. Они отправились вместе с ним из лояльности к другу и брату, который избрал путь, который они не считали разумным; но они всё же отправились вместе с ним. Да будет это уроком и нам. Вся эта картина рисует учеников, преданно следующих в Иерусалим с Господом, несмотря на дурные предчувствия в отношении мудрости этого поступка.

21:16 *Давнему ученику* - Возможно, это было как бы его второе христианское имя, данное ему в знак уважения за длительное пребывание в вере. Такие термины как «евангелист» отражают культуру уважения «честь, кому честь положена» среди ранних верующих, что и нам бы неплохо перенять. Подобным образом также упоминание того, что он «кипрянин» может быть в знак уважения, что, как многие иерусалимские левиты, он имел там землю ‘в обход' законоположений о левитах, не владеющих землёй в Израиле, и пожертвовал её для Господа. Принимая во внимание краткость записей, они определённо не дают случайных бессмысленных добавок к основному тексту. Такие детали, несомненно, являются значимыми, даже если мы в наше время на таком временном расстоянии не можем немедленно увидеть того.

21:17 *По прибытии нашем в Иерусалим* – Лука был язычником (таково косвенное указание в Кол. 4:11). Заметьте, что другие записи Евангелия говорят о море Галилейском, тогда как более привычный к странствиям Лука называет его лишь только озером. Когда Павел был в заключении в Кесарии в течение двух лет, Лука был на свободе (Деяния 21:17; 24:27). Кажется, что в течение этого времени Лука странствовал по местам, связанным с Иисусом, разговаривая с очевидцами – особенно с Марией, немолодой матерью Иисуса, от которой он, должно быть, узнал много о Его рождении и о песне Марии. Его проповедование Евангелия и Деяний основывается на его представлениях – тот факт, что спасение для всех, а не только для иудеев, является главной темой (Луки 2:30-32; 3:6; 9:54,55; 10:25-34; Деяния 1:8; 2:17).

Братия радушно приняли нас – Похоже, что речь идёт о братьях в доме Мнасона; см. ком. :16.

21:18 *К Иакову* – Надо полагать, что в Иерусалиме тогда не было других апостолов, иначе они были бы упомянуты. Они либо бежали от гонений, будучи изгнаны из церкви в связи с проблемой

язычников [отметьте, что Филипп, некогда диакон иерусалимской церкви, теперь вёл домашнюю церковь в Кесарии], или же занимались миссионерской работой вне Иерусалима.

21:19 *Павел рассказывал подробно, что сотворил Бог у язычников служением его* – Такое подробное изложение истории миссионерства происходило в присутствии Луки (:18 «нами»). Здесь мы определённо имеем намёк на исторический фон книги Луки – Деяния. Лука и Павел представили это как объяснение пресвитерам Иерусалима; поэтому Лука открывает первую книгу, говоря, что он по порядку описывает все события Евангелия. Но, как всегда, главное внимание уделяется тому, что Бог и Сын Его сотворили чрез них. Это главная тема Луки в Деяниях [см. ком. 1:1] – что Господь работал чрез посредство людей Его. Это также объясняет и то, почему внимание в Деяниях сосредоточено на Павле, когда совершенно ясно, что активно работали и другие проповедники. Первоначально эта книга была объяснением и отчётом иерусалимским пресвитерам о работе Павла – потому что их интересовала именно его деятельность. Павел не обязан был отчитывался пред ними – вряд ли пред кем другим, ему бы следовало отчитываться перед Антиохской экклесией, откуда он первоначально отправился на миссионерскую работу. Но он любезно удовлетворяет их озабоченность его деятельностью.

21:20 - См. ком. Деяния 8:1.

Ревнители закона – Павел использует те же слова в свою защиту, говоря, что он, как и они, был ревнителем закона, но Господь Иисус разубедил его (22:3; а также Гал. 1:14 о его прошлой жизни в иудаизме). Это может быть косвенным указанием, что те же толпы, жаждущие его крови были толпами иудеев экклесии Иерусалима, которые приняли Христа. Такова была степень скольжения церкви обратно к иудаизму; свидетельствуя о силе законности в церкви. Она может развиться до фанатических размеров, призывая к смерти братьев Павловского калибра. Возможно, также, что, используя этот термин в отношении прошлой своей жизни, Павел негласно признаёт, что его политический компромисс с теми братьями был неправильным – см. ком. :21 и :22. Он создавал впечатление о себе как о «ревнителе закона», а теперь он прямо говорит, что ревнителем закона он был в своей дохристианской жизни, и что он изменился после встречи с Господом Иисусом.

21:21 *Ты всех иудеев, живущих между язычниками, учишь отступлению от Моисея* – Намеченной миссией Павла была работа с язычниками, а Петра – с иудеями. Здесь же нам дано справедливое резюме того, что Павел, в сущности, делал; это не совпадало с идеальной задумкой Господа. Если бы он следовал желанию Господа, тогда вся эта ситуация с экклесией Иерусалима и последующие события, которые привели к его аресту и заключению… просто не произошли бы. Мы также можем избежать немало горестей, следуя пути, намеченному нам Господом.

Говоря, чтобы они не обрезывали детей своих и не поступали по обычаям – Павлу следовало просто признать себя виновным, потому что послания его показывают, что такова и была его позиция. Но в отчаянной попытке успокоить законников, он пошёл у них на поводу – что в результате ряда событий привело к его заключению. Нам также следует откровенно делиться с братьями нашей позицией в отношении проблем содружества и других горячих проблем дня, даже, если мы знаем, что они непреклонно придерживаются другого мнения. Попытка пойти на компромисс и не открыть нашей позиции не только нечестно, но и приводит к скорбям вокруг нас. Братья полагают, что мы занимаем позицию, которой мы не занимаем – и потом обижаются на нас, когда понимают, что мы не занимаем позиции, с которой якобы согласились ради достижения политического мира. Тогда как доля прагматизма требуется во всех человеческих взаимоотношениях, нам следует внять уроку, представленному нам Павлом – так как его прагматизм и отказ от принципа привёл к ряду событий, которые серьёзно повредили ему и его работе для Господа. Если бы он не пошёл тогда в храм демонстрируя иудейскую ортодоксальность, беспорядки, арест и последующее заключение не произошли бы. См. ком. :20 *Ревнители закона.*

21:22 *Услышат, что ты пришёл* - всё это отдаёт типом церковной политики, которая поразила тело Христа в наши дни. Пресвитеры боялись предполагаемой ими реакции других, и поэтому они просили Павла сделать нечто, что свидетельствовало о их страхах, а не об искренних убеждениях; И Павел сдался, что привело к серьёзному ущербу его миссии, так как он провёл годы в заключении в результате ряда последующих событий. И, в конце концов, иерусалимская церковь скатилась в отступничество законности и вернулась к иудаизму. Компромисс на почве страха не привёл ни к чему хорошему.

21:23 *Сделай же, что мы скажем тебе: есть у нас четыре человека, имеющие на себе обет* – «Же» отражает как сильно они ощущали, что срочно следует умиротворить приверженцев иудаизма. Павел сделал, как ему было сказано, хоть это и было неправильно, основываясь только на удовлетворении людей. Я полагаю, что он принял это неправильное решение не потому, что братья запугали его, хоть он и был одинок пред ними; но потому что он, как и они, хотел любой ценой снискать расположение Иерусалимской церкви и примирить и обратить культ храма. Эти пожелания его обратились одержимостью, затмив его более разумные суждения. «Обет», очевидно, был обетом назорейства.

21:24 - См. ком. Деяния 18:18.

Возьми на себя издержки – Надо понимать, что Павел не был беден в то время; или, возможно, было известно, что он принёс фонды в Иерусалим от имени языческих церквей. См. ком. :15 «вещи». Считалось набожно освободить нуждающихся иудеев от издержек, связанных с краткосрочными обетами назореев, как поступает здесь Павел. Адам Кларк отмечает: «Было также общепринято, что те, кто богаче, оказывают благотворительность бедным с этой целью; так Иосиф Флавий, *Ant. lib. xix. cap. 6, sec.1,* пишет, что Агриппа, продвинутый из тюрьмы на трон императором Клавдием, прибыл в Иерусалим; и там, среди других случаев проявления религиозного благодарения во храме,…, он приказал побрить очень многих назореев, снабдив их деньгами для покрытия этих издержек, а также и пожертвований непременно сопутствующих этому». Мысль Иерусалимского фонда бедных была в том, чтобы Павел облегчил положение нуждающихся верующих, которые пострадали в недавние времена голода. Но создаётся впечатление, что это благородное намерение столкнулось с церковной политикой; фонды были истрачены на пожертвования храму, чтобы доказать, что бедные иудейские верующие достигли законного послушания в завершении своих обетов, а Павел публично продемонстрировал свою поддержку такой законности.

И узнают все, что слышанное ими о тебе несправедливо, но что и сам ты продолжаешь соблюдать закон – Отметьте, как обидно это должно было быть, так как Павел принёс фонды для их экклесии, которые он собрал ценою ухудшения отношений с подобными людьми в Коринфе. Он кротко послушался, возможно, из участия к политике церкви, хоть он и писал колоссянам и другим, что нет необходимости в обрезании и в соблюдении Закона, так как это всё

было отрицанием веры в Иисуса. Павел позже (в оригинале) использует то же слово, говоря, что необходимо соблюдение не закона, а повелений Духа (Гал. 5:25; 6:16; Фил. 3:16). Возможно, он писал это из заключения, оглядываясь на тот факт, что он был заключён именно потому, что он пытался создать впечатление, что поступает по закону, что привело к волнениям и его последующему заключению. Он также использует слова о «соблюдении закона» в отрицательном смысле в Рим. 2:28 и Гал. 6:13.

21:25 *А об уверовавших язычниках мы писали, положив, чтобы они ничего такого не наблюдали, а только хранили себя от идоложертвенного, от крови, от удавленины и от блуда* – «Мы», предположительно, была та же группа пресвитеров, что во время соглашений в Деяниях 15. Но это было уже несколько лет тому назад, и некоторых из тех братьев уже не было в живых. Так что иерусалимские пресвитеры высказывались с позиций наследственной власти, заявляя, что они делают то же, что делали и их предшественники. Это опасная позиция, так как она отказывается от личной ответственности и принципов. Павел писал коринфянам, что можно есть идоложертвенное; так что теперь он должен был открыто сказать, что он больше не придерживается этого мнения, или, в лучшем случае, считает, что оно относится к ограниченному числу обращённых язычников.

21:26 *Тогда Павел, взяв тех мужей и очистившись с ними, в следующий день вошёл в храм и объявил окончание дней очищения, когда должно быть принесено за каждого из них приношение* – Он ‘продолжал ходить в храм’ (гр.). «Дней» было семь дней (:27). Тогда как закон не оговаривал минимального срока для обета назорейства, имеются свидетельства, что обычно это были 30 дней. Так что этот обет не давался с очень искренним намерением, а скорее, чтобы продемонстрировать лояльность Павла закону и иерусалимскому культу храма. И Павел наряду с этими четырьмя людьми дал этот обет. Всё это похоже на символический, а не искренний жест, и Павел поплатился за это в том смысле, что вызванные этим события повлияли на его оставшуюся жизнь.

21:27 *Асийские Иудеи* – Павел совсем недавно прибыл из Асии; вполне возможно, что группа иудеев следовала за ним не только из города в город в его миссионерской работе, но следовала также до Иерусалима. Таков был накал иудейской оппозиции против его служения им.

Наложили на него руки – Бог описал жизнь Павла в Деяниях так, чтобы показать сходство между ним и Христом; итак Дух говорит, что люди «возложили на него руки» точно так (гр.) как на Господа Иисуса (Матф. 26:50).

21:28 *Притом и Еллинов ввёл в храм* – Это можно считать сознательной клеветой. Но см. ком. :29 *Думали*. Я полагаю, что они репетировали свои страхи и [а]логичные заключения про себя до такой степени, что сами убедили себя в том, что это так и было. Они видели его с одним язычником и предположили, что он привёл его в храм; и что поэтому другие трое с ним также должны быть язычниками. Иосиф Флавий пишет, что вхождение в храм язычника было преступлением, караемым смертью. Павел вряд ли мог провести язычника мимо иудейских стражей храма. Всё это заключение было в высшей степени неправдоподобным. Но к этому приводят якобы логические заключения и предположения законников.

Обвинения, выдвигаемые ими против Павла как раз те, о которых говорили иудейские христиане в иерусалимской экклесии (:21). Это является ещё одной причиной предположить, что толпы иерусалимских иудеев, жаждущих крови Павла, включали также настроенных в духе законности иудаизма членов иерусалимской церкви. Если, как я теперь полагаю, Павел писал Евреям из Италии (Евр.13:24), тогда можно говорить о его необузданной милости даже в принятии попытки спорить с ними и побуждать их не возвращаться к иудаизму.

21:29 *Трофима Ефесянина* – Так как иудеи, создавшие проблему, были из Асии (:27), они, возможно, были из Эфеса и знали Трофима.

Думали – Глагол *nomizo* является формой слова *nomos*, ‘закон’. Их законопослушное мышление привело их к чрезмерной интерпретации фактов и к бесконечным якобы логическим заключениям – но они пришли к ложным заключениям в силу своей законопослушной приверженности к логическим умозаключениям. Такого же рода мышление видим и у законников сегодня, которые кажутся чрезвычайно склонными к всякого рода теориям заговоров и неразумным выводам.

21:30 *Весь город пришёл в движение* – Этими же словами в оригинале говорится о Павле как о возбудителе мятежа (24:5). Расхождение, вызванное другими в отношении Павла,

провозгласили виною Павла. Люди подобным образом ложно обвиняли Господа Иисуса и его последователей в возбуждении делений, тогда как они просто оказались в центре разделений, созданных неверующими.

Схватив Павла, повлекли его вон – Этими же словами описано то, что произошло с Павлом в Филиппы (16:19). Обстоятельства в его жизни повторялись, как они повторяются и в нашей жизни, отражая действие Божественной руки в работе с нами в разных местах и ситуациях в течение многих лет жизни, но всегда имеющих свои отличительные признаки.

Заперты были двери – Как во двор язычников, так и оттуда во двор израильтян, лишив Павла какой-либо помощи. Поэтому дверь в храм, должно быть, надо было взломать римскими язычниками, чтобы попасть к Павлу – всё дышит символизмом! Римский страж находился в башне Антония в северо-восточной части храмовой площади, и они должны были видеть, что происходило во дворе язычников с верху.

21:31 *Они хотели убить его* - Физические страдания Павла на протяжении его служения были немалыми. Они уже нанесли немало повреждений его телу, прежде чем солдаты спасли его от смерти. И каждая травма имела и психологические последствия.

Полка – В башне Антония. См. ком. :30 *Заперты были двери.*

21:32 *Устремился* – Из башни Антония над двором язычников. Подробности, приводимые здесь, так взаимосвязаны, что трудно усомниться в том, что это воистину слово Божье, а не ловкая подделка более позднего писателя.

21:33 *Сковать двумя цепями* – В исполнение пророчества Агава в 21:11. Нет никаких других свидетельств об исполнении этих слов. Надо полагать, что цепи, скорее всего, сковывали его ноги и руки, как провозглашал Агав, а не приковывали его к двум солдатам, как полагают многие. Так что его «несли» в крепость Антония (:34). Внутренняя взаимосвязь всего изложения не оставляет никаких сомнений в божественной одухотворённости данной записи.

21:34 *Кричали* – Это же слово Лука использует, говоря о толпах, которые «кричали», требуя распятия Господа (Луки 23:21). Как со

всеми нами, Павел был приведён к осознанию сущности страданий Господа.

21:35 *Стеснения от народа* – Религиозная законность в полном проявлении своём. Толпа теснила тех, кто были впереди в своём безрассудном желании убить Павла, несмотря на защиту его римлянами.

21:36 *Смерть ему!* – Опять Павел переживает урок страданий распятия Господа (Луки 23:18; Иоанна 19:15).

21:37 *Ты знаешь по-гречески?* – Этот солдат пребывал в уверенности, что Павел был египтянином, и он был шокирован. Темой этого инцидента является догматизм, к которому привел неправильно сделанный вывод и заключение, как иудеями, так и язычниками.

21:38 *Четыре тысячи человек* – Иосиф Флавий упоминает этот случай и называет цифру 30 000 (Войны 2.17, 6 и 13,5; Antiquities 20/ 8,10). Этого достаточно, чтобы обвинить Иосифа в огромном преувеличении и усомниться в его достоверности.

21:39 *Я Иудеянин, Тарсянин, гражданин небезызвестного Киликийского города* – Это звучит довольно гордо, особенно, когда мы узнаём, что Тарс славился как гордый город. На его монетах была надпись: «Тарсус, Столица, Первая, Самая прекрасная и Лучшая» (W. Barclay, *Ambassador for Christ* p.25).

ГЛАВА 22

22:1 *Мужи братия и отцы! Выслушайте теперь моё оправдание перед вами* – Это та же фраза, которую сказал Стефан в Деяниях 7:2, где присутствовал и Савл. Как отмечалось в Евр. 1:1 и на протяжении Деяний 7, речь Стефана служила обращению Павла, и он ссылается на неё всю свою жизнь. Он видел, что он теперь подвергается тем же страданиям, что и Стефан. Но мы отмечаем также его уважение к иудеям, которые так много зла причинили ему. Он так желал их спасения, а желание спасти других коренится в уважении к ним как к личностям. Однако, возможно и другое чтение. Обращение к Синедриону как к «братьям» описывается «почти чрезвычайно вызывающим» (William Barclay, *Ambassador for Christ* p.132). Общепринятым обращением являлось «Правители

людей и старейшины Израиля». Но Павел вместо этого обратился к ним как равным.

22:2 *Услышав же, что он заговорил с ними на еврейском языке, они ещё более утихли* – Казалось бы невозможно, чтобы побитый и заключённый в цепи, конвоируемый солдатами, Павел мог сделать жест рукой, сказать пару слов по-еврейски и утихомирить шумящую толпу (Деяния 21:31-34; 22:2). Но это произошло, потому что он заговорил с ними по-еврейски, на их собственном языке и в привычных им выражениях, что каким-то образом сила и реальность его личности произвели такой эффект. Это напоминает нам о том, как Господь мог отослать толпы, заставить их сесть… из-за Его идентичности с ними, Его непревзойдённой способности постройки мостов.

22:3 *Воспитанный в сем городе* – Вполне возможно, что Павел слышал все речи, записанные в Евангелиях, и видел многие из чудес. Причина в следующем. Каждый правоверный иудей должен был быть в Иерусалиме на праздники три раза в год. Иисус и Павел поэтому были оба в Иерусалиме три раза, во время служения Христа. Можно доказать, что многие из чудес и речей Иисуса происходили во времена празднеств в Иерусалиме. Поэтому я считаю, что по крайней мере 70% содержания Евангелия (включая от Иоанна), Павел фактически видел и слышал ‘впрямую’. Другой косвенной причиной думать, что Павел встречал и слушал проповеди Иисуса, состоит в том, что Павел описывает себя как воспитанника фарисеев, так как и его отец был фарисеем (Деяния 23:6). Мартин Хенгель представил многочисленные свидетельства того, что фарисеи действовали только в Палестине, с центром в Иерусалиме, где Павел «воспитывался» при ногах Гамалиила (Деяния 22:3). Хенгель также показывает, что «воспитанный» относится к воспитанию с детских лет. Так что, будучи уроженцем Тарса, Павел фактически вырос в Иерусалиме. Он почти определённо должен был слышать и знать многое об Иисусе; его отец мог быть среди тех, кто преследовали Господа. Смотри Martin Hengel, *The Pre-Christian Paul* (London: S.C.M., 1991).

Наставленный… - Павел говорит, что он был «тщательно наставленным в отеческом законе» Гамалиилом, получив всю возможную мудрость в иудейском мире; но он использует то же слово, что Стефан в Деяниях 7:22, описывая Моисея, который был «научен» всей мудрости Египетской. Помните, что он слышал речь Стефана живьём. Павел чувствовал, что он тоже прошёл пережитое

Моисеем – однажды могуществен в словах как восходящая звезда иудейского мира, а теперь как Моисей он оставил всё это позади , чтобы пытаться спасти новый Израиль от иудаизма и язычества. Как Моисей сознательно отверг возможность вести ‘мир’ Египта, так и Павел, возможно, отверг возможность стать первосвященником. Бог, возможно, подтвердил его и Моисея в их желании смирения, придав им дефект речи («жало в плоть», «данное» Павлу, 2 Кор. 12:7?).

22:4 - См. ком. 9:2 *Связав, приводить в Иерусалим* и Деяния 26:10,11.

Я даже до смерти гнал последователей сего учения, связывая и предавая в темницу и мужчин и женщин – Павел здесь делает неофициальное признание в убийстве. Его определённо можно было бы привлечь к ответственности за это, но он делает это признание, потому что он глубоко переживает свои грехи. Именно это и придало его свидетельству такую достоверность, и заставило слушателей осознать в сердцах своих, что сказанное им всё правда – отсюда их неуёмная злость. Он признаётся и в действиях против женщин… и воспоминания о жертвах его должны были охватить его при даче этих показаний.

22:5 *Братиям* – Павла называли «братом» даже до крещения, и даже после крещения он обращается к иудеям как «братьям» своим Деяния 22:5,13). Он, конечно, знал о более высоком статусе и значении братства во Христе; но он не был столь педантичен, чтобы не называть иудеев ‘братьями’ своими. Он совершенно явно не страдал паранойей вины по ассоциации, как и присущей этому высокомерностью, что так сильно подпортило наше свидетельство миру.

22:6 *Когда же я был в пути и приближался к Дамаску, около полудня вдруг осиял меня великий свет с неба* – Точно так же, как его должны были учить писать и произнести панегирик (как он это делает в Гал. 1:1), так его должны были учить и произнесению публичной защитной речи. Существовал установленный формат защитной речи, как и формат речи восхваления. И в своих защитных речах, записанных в Деяниях, Павел опять следует принятому порядку защитной речи – но содержание его речи было абсолютно радикальным для ума первого столетия. Квинтилиан в своей книге «Наставления оратору» установил пять разделов такой речи – и Павел в точности следует данному им образцу. Сначала exordium [вступление], затем передача фактов (*narratio*), доказательство

(*probatio*), опровержение (*refutatio*) и заключительное слово. Речи должны были непрестанно напоминать судьям в чём фактически суть дела – и Павел это делает, подчёркивая, что его судят за «надежду на воскресение мёртвых» (Деяния 23:6; 24:21; 26:6,7,8). Однако, как и в использовании формата панегирика, Павел делает некоторые необычные повороты во всей презентации. Решающим в защитной речи было представление доказательств и санкционированного свидетельства. Павел представляет доказательство воскресения в себе; и настаивает на том, что невидимый Иисус, крестьянин из Галилеи, явился ему, чтобы назначить его свидетелем того, что он видел (Деяния 26:16; 22:15). На суде это было смехотворно. Однако эрудированный, культурный, образованный Павел со всей серьёзностью сделал это заявление. Аристотель определил два типа доказательств – «необходимое доказательство» (*tekmerion*), дающее возможность придти к убедительному заключению; и «вероятное доказательство», т.е., косвенные улики (*eikota* / *semeia*). Заявление Павла о том, что он видел Иисуса на пути в Дамаск, было, конечно, косвенной уликой, с точки зрения правовой системы – этого невозможно было доказать. Однако Павел представляет это как его *tekmerion*, называя это неопровержимым доказательством в его защиту (Деяния 22:6-12; 26:12-16). Лука в другом месте использует это слово и его синоним *pistis* для описания свидетельства о воскресении Господа (Деяния 1:3; 17:31). Основная мысль Павла, конечно, была в том, что личное преобразование его было действительно *tekmerion*, неопровержимое доказательство, что Христос действительно воскрес из мёртвых. И так это должно быть и в свидетельстве *наших* жизней неверующему миру. Значительно, что Павел говорит о великом свете, который его спутники видели при его обращении, и его последующая слепота, как *eikota*, косвенная улика, а не неопровержимое доказательство (Деяния 22:6,9,11; 26:13). Судебному разумению это скорее было его лучшим, неопровержимым доказательством, чем слова, что неопровержимым доказательством был просто он сам. Но он выражает это всё как раз наоборот. Так, когда пришло время назвать ‘свидетелей’, Павел не обращается к спутникам своим на пути в Дамаск. Они определённо были бы очевидными первичными свидетелями. Вместо того, он заявляет, что все иудеи и даже его обвинители, если бы они желали свидетельствовать, фактически являются свидетелями преобразования его характера (Деяния 22:5; 26:4,5). Эта мысль обладает огромной силой для нас, слабо следующих по пути Павла…. Наше личное свидетельство является высшим свидетельством правды о Христе; не ‘наука доказывает Библию’, археология, камни вопиющие, исполняющиеся

пророчества и т.п. Мы сами являемся в конечном итоге главными свидетелями правды Божьей на этой земле. Всё это было глупостью в осуждающих глазах общества первого столетия, как и сегодня. Наше проповедование Евангелия также кажется глупостью нашим слушателям, как говорит Павел «проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости» (1 Кор. 2;1-7), хотя, опять подобно Павлу, многие из нас могли бы сделать эти слова убедительными. Достоверность Павла как проповедника была именно в том, что ему не доставало человеческой достоверности – он был в голоде и жажде, бедно одет, бездомен, обязан зарабатывать на хлеб своим ремеслом (1 Кор. 4:11; 2 Кор. 11:27); он был бессилен, под ударами, в темницах, в гонениях (1 Кор. 4:8-12; 2 Кор. 6:4,5). Нам трудно себе представить, сколь не впечатлительно и отталкивающе это было в обществе первого столетия. Но как раз это и придавало ему силу и убедительность как проповеднику Евангелия Христова. Он встаёт перед нами вызывающим образцом.

22:7 *Я упал на землю* – Описание Павлом, как он пал на землю и видел небесное видение в окружении ничего не понимающих людей, выражено точно словами Гефсиманского сада (Деяния 22:7 = Матф. 26:39); как будто как раз во время своего обращения Павел осознал дух Гефсиманского сада. Его связь с духом Гефсиманского сада продолжалась. Он описывает себя «огорчённым» (2 Кор. 6:10), каким был и Христос в то время (Матф. 26:37). Описание того, как он трижды молился теми же словами Богу, не получая ответа (2 Кор. 12:8) явно связано с переживаниями Христа в саду (Матф. 26:44); и заметьте, что в том контексте он говорит об ‘удручении’ его ангелом сатаны, используя в оригинале то же слово, что используется, говоря об ‘ударении’ Господа по ланитам сразу после Гефсиманского сада (2 Кор. 12:7 = Матф. 26:67).

22:8 *Я отвечал: кто Ты, Господи? Он сказал мне: Я Иисус Назорей, Которого ты гонишь* – Тот факт, что Павел обратился к Иисусу как к «Господу» заставляет думать, что он уже знал ответ, что он подсознательно узнал в Иисусе Назорее Господа, потому что представление Его «Господом» было главной частью раннего свидетельства Петра, которое Павел, несомненно, должен был слышать. Павел боролся сам со своей совестью, потому что он знал, что Иисус был Господь. И среди толп вроде бы незаинтересованных скептиков мы встречаем в процессе своего свидетельствования, что есть люди, находящиеся в подобном положении; скрывая своим хулением и неуместными шутками о Господе Иисусе тот факт, что

они убеждены в том, что Он Господь в глубине своего подсознания. См. ком. :10.

22:9 *Бывшие же со мною свет видели, и пришли в страх; но голоса Говорившего мне не слышали* – Они слышали голос (9:7), но не понимали содержания сказанных слов. Возможно, что Павел слышал слова на языке, который ему было дано понять, но не им. Но эти люди были подобно Павлу ненавидящими христиан. То же греческое выражение для «не понимать» используется, говоря о Иудеях, которые «не понимали» вести Господа, потому что не хотели понять (Матф. 13:13; Иоанна 8:43,47; они не понимали Моисея, так что они не поймут и воскресшего Господа, Луки 16:31; Никодим не мог понять голоса Духа, Иоанна 3:8). Это же относится и к слушателям Павла; они отказывались слышать и понимать и подняли крик, чтобы не дать ему говорить. Возможно, что они тоже потенциально были обращены, но отказывались понять это.

22:10 *Тогда я сказал: Господи! Что мне делать? Господь же сказал мне: встань и иди в Дамаск, и там тебе сказано будет всё, что назначено тебе делать* – Повторение слова «Господи» заставляет думать, что Павел был убеждён в том, что Иисус является Господом до Его явления ему; см. ком. :8. И мы отмечаем, что Анания также обращается к Нему «Господи» (9:13). Интересно, почему Господь сразу не сказал Павлу, что ему делать. Ответ, как и во многих других случаях – Он предпочитает работать чрез людей во всех случаях, когда это возможно. Встреча с Ананием была частью необходимого процесса обращения; Анания был уважаемым Иудеем, который также пришёл к Иисусу. И Павлу надо было встретиться с ним и услышать от него о необходимости принять крещение. В 9:12 мы узнаём, что Павел в видении видел, что Анания возлагает на него руку, чтобы он прозрел; может это видение было в то время, когда он был с Господом на пути в Дамаск.

22:11 *А как я от славы света того лишился зрения, то бывшие со мною за руку привели меня в Дамаск* – Я высказал предположение в ком. :9, что бывшие с ним могли также быть обращены. Они видели тот же свет (:9), но не лишились зрения. Косвенное указание на то, что Павел был более чуток к тому, чем они. И позже они могли размышлять о том, что они привели Павла к Иисусу, приведя его в Дамаск.

22:12 *Некто Анания, муж благочестивый по закону, одобряемый всеми Иудеями, живущими в Дамаске* – Анания был преданным

христианином, но тщательно соблюдал закон. Его вера и понимание следовательно были незрелыми, но это не означало, что Господь не принимает его как значительного верующего и орудие в Его цели. В Дамаске определённо были люди, которые сотрудничали с Павлом; но и они должны были уважать Анания. Поэтому он был как раз подходящим человеком для обращения Павла; см. ком. :10. Или, возможно, в Дамаске все Иудеи с уважением относились к христианам иудеям подобным Ананию, и Павел со своей группой насильно хотели подвести их к агрессии, в которой сами они отнюдь не были убеждены.

22:13 *Пришёл ко мне и, подойдя, сказал мне: брат Савл! Прозри. И я тотчас увидел его* – Павлу было видение Анании, возвращающего ему зрение (9:12). Так что, когда он узнал, что к нему пришёл Анания, он знал, что всё идёт по плану; так что он говорит, что «тотчас» прозрел. Возможно, Анания был одним из тех, кого Павел намеревался убить или заключить в темницу.

22:14 *Предызбрал тебя, чтобы ты познал волю Его* – Павел желал, чтобы колоссяне «исполнялись познанием воли Его» (Кол. 1:9), так же, как при его обращении он был избран, «чтобы ты познал волю Его». Он желал, чтобы они разделили с ним радикальную природу обращения, чрез которую прошёл и он; ощущение совершенно другой жизни, нового направления….

22:15 *Потому что ты будешь Ему свидетелем пред всеми людьми о том, что ты видел и слышал* – Так что Павлу было что рассказать о том, что он «видел и слышал». Павел радовался, что пророчество исполнялось прямо пред его глазами и ушами, когда он теперь свидетельствовал так многим о том, что он видел и слышал. «Свидетелем» продолжает ссылку на Стефана, так как это слово используется, говоря о нём в 20 стихе. Как отмечалось в ком. :1, Павел полностью осознавал, что ему надо идти по стопам Стефана. Какая связь будет меж ними в Царствие Божием!

22:16 *Итак, что ты медлишь?* – Срочный призыв к покаянию был характерен для их свидетельствования (2:38; 5:31; 7:51; 11:18; 17:30; 18:18; 20:21; 26:20; Евр. 6:1). В нашем проповедовании необходимо больше внимания уделять необходимости покаяния, 20 веками позже. Поэтому крещение было на первом плане в их свидетельствовании, потому что оно для прощения грехов; так в 22:16 призыв к крещению и омовению грехов произносится одним духом. Слова об омовении грехов относятся к прощению нас Богом

в связи с нашим крещением во Христа. В некоторых стихах говорится об омовении наших грехов верою и покаянием (Деяния 22:16; Откр. 7:14; Иер. 4:14; Исаии 1:16); в других Бог видится как омывающий наши грехи (Иез. 16:9; Пс. 50:3,9; 1 Кор. 6:11). Это очень хорошо демонстрирует, что, если мы выполняем свою долю, принимая крещение, то Бог омывает наши грехи.

22:17 *Когда же я возвратился в Иерусалим и молился в храме, пришёл я в исступление* – Весь спор разгорелся из-за того, что Павел привёл в храм язычников. Теперь он говорит, что во время молитвы в храме в видении ему было сказано идти проповедовать язычникам (:21), хоть и «далеко» от иерусалимского храма. Отвечая на ложное утверждение о том, что он ввёл язычников в храм, Павел связал язычников с храмом. Это можно считать излишней провокацией с его стороны. Но он хотел, чтобы они узнали, что Бог, который, как они верили, пребывал в Иерусалимском храме, имел программу включения язычников в среду Своего народа. Психологически мы бы, пожалуй, считали, что лучше просто избегать связывать язычников с храмом. Но чувствуется, что Павел безбоязненно готов следовать за Стефаном и до смерти; он не дорожил своей жизнью для себя, о чём свидетельствуют все те случаи, когда братьям приходилось уводить его из города во избежание его линчевания, так как сам бы он остался и пошёл на это.

22:18 *Поспеши и выйди скорее из Иерусалима, потому что здесь не примут твоего свидетельства о Мне* – Однако Павел всегда в первую очередь обращался к Иудеям, несмотря на его эмоциональное заявление на одном этапе об уходе к язычникам. Даже уже в Деяниях 28:17 мы читаем, что в Риме он созвал «знатнейших из Иудеев» для обращения к ним. Иудеи были всегда первыми, о которых он помышлял. И, несмотря на многократные предупреждения Святого Духа не ходить в Иерусалим (Деяния 20:22,23; 21:11), он пошёл туда. Он надеялся вопреки всему, даже зная, что Израиль отвергнет Евангелие, что каким-то образом они могут измениться.

22:19 - См. ком. Деяния 26:10,11.

В синагогах – Павел рассказывает в Деяниях 22:19-21, как с самого начала он так стыдился прошлого своего, что мягко воспротивился повелению проповедовать: «Я сказал: Господи!... Я верующих в Тебя заключал в темницы и бил в синагогах… и он сказал мне: иди, Я посылаю тебя далеко к язычникам». Выражение «по всем

синагогам» (Деяния 26:11) должно быть связано с тем, что он начинал проповедовать *в синагогах*. Он был послан для гонения в каждую синагогу в Дамаске, однако он намеренно проповедовал там об Иисусе (Деяния 9:2,20). Его мотивация коренилась в глубоком осознании своей грешности. Также и Пётр проповедовал на расстоянии ста метров от того места, где он отверг Господа.

22:20 *Одобрял* – Павел предупреждал римлян, что те, кто «одобряют» грешные поступки, достойны смерти в той же мере, как и грешники (Рим. 1:32). Но он использует то же слово, которое использовано в отношении его самого, ‘одобрявшего’ смерть Стефана, хоть он и не бросил камня (Деяния 8:1; 22:20). Он понимал, что только милостью это великий грех его прощён; и в духе смирения и восприятия себя как серьёзнейшего грешника, спасённого лишь Божьей милостью, он обращался к братьям своим, призывая их оценить самих себя. Одобрение греховных дел, которыми изобилует индустрия развлечений, не может в некотором смысле не означать, что и мы участвуем в них – именно это Павел и имеет в виду, предупреждая, что одобрение этих грехов заслуживает осуждения. Это трезвое предупреждение, в огромной мере более уместно для нашего поколения, чем для любого другого. При наличии Интернета и средств массовой информации мы с лёгкостью может испытывать одобрение грешных дел других людей.

22:21 *И Он сказал мне: иди; Я пошлю тебя далеко к язычникам* – Как отмечалось в ком. :17, Павел подчёркивает, что Бог храма желал включения язычников; но он был послан для достижения этого «далеко»; он не привёл язычников в здание Иерусалимского храма, а в символический, более существенный храм.

22:22 *До этого слова слушали его; а за сим подняли крик, говоря: истреби от земли такого! Ибо ему не должно жить* – Как отмечалось в ком. :17 и :21, ассоциация язычников с храмом было для них слишком. «Они» кричали в один голос; едины в ненависти к нему. Поэтому Лука любит проводить параллель между тем, что как христиане, так и их враги были «единодушны». Мы охвачены единым духом либо за, либо против Господа. Иудеи имели право требовать смертной казни любому, кто оскверняет храм, и они восприняли эти слова Павла как основание для требования этой казни; они совершенно правильно разумели, что он был послан к язычникам для включения их в более образный храм Божий.

22:23 *Они кричали, метали одежды и бросали пыль на воздух* – Метание одежд было как раз то, что произошло и в день убиения Стефана камнями; и эти одежды были положены у ног Павла (7:58). Как отмечалось в ком. :1 и в других местах, Господь в сущности создавал ситуацию для испытания Павлом того, что пришлось испытать Стефану. Те, которые помнили убиение камнями Стефана, позднее могли размышлять о том, как рука провидения отражала пережитое Стефаном в ситуации с Павлом; и это могло послужить для них призывом к покаянию.

22:24 *Тысяченачальник повелел ввести его в крепость, приказав бичевать его, чтобы узнать, по какой причине так кричали против него* – Это указывало на подозрение, что Павел фактически не передаёт всей истории, что существует нечто другое, чего он не объяснил, что вызвало такую гневную реакцию Иудеев. Лука подчёркивает, что римские власти постоянно приводила в замешательство столь сильная оппозиция Павлу со стороны Иудеев (напр., 18:15; 25:19). Но Павел всё рассказал; римляне просто оказались свидетелями мощи нечистой совести и тому, как отвержение традиционно принятых идей вызывает неудержимую злость.

22:25 *Разве вам позволено бичевать Римского гражданина, да и без суда?* – Павлу, похоже, нравится наводить страх на солдат, ожидая пока не свяжут его для истязания и только потом, конечно, саркастически, спросить имеют ли они право бичевать Римского гражданина. Тот факт, что он задал этот вопрос, прекрасно зная, каков будет ответ, определённо свидетельствует о сарказме. Тысяченачальник, казалось, едва слышным голосом молвил, что он за большие деньги приобрёл это гражданство. Павел подхватил эти слова и сказал не без торжества, как можно предположить: «А я и родился в нём» - я был рождён гражданином, и мне не надо было прилагать усилий для получения его. Здесь, конечно, просматривается высокомерие, что недостойно. И это в то время, когда он сам был в ужасном положении, и будучи христианином уже некоторое время. Это может указывать на то, что его подмывало оказывать наглое, почти фатально агрессивное отношение к своим захватчикам и гонителям – что Стейнбек метко назвал «ужасным, защитным достоинством бессильных». Можно прекрасно представить себе, как такой взгляд на жизнь мог начать разрастаться в Павле после стольких страданий, причинённых ему людьми. Сравните это с тем, как он требовал, чтобы судьи *лично* пришли и

извинились и вывели их из тюрьмы, потому что они были не вправе так обращаться с ними (Деяния 16:37).

22:26 *Этот человек – Римский гражданин* – Мы читаем (как бы походя), что Павлу пять раз было дано по сорока ударов без одного (2 Кор. 11:22-27). Однако из Деяний 22:26 следует, что Павлу, как Римскому гражданину, не было необходимости терпеть это. Во всех этих пяти случаях он мог бы избежать этого, объявив о своём гражданстве. Но он этого не сделал. Это не было бы неправильно; но пять раз из шести он выбрал отношение высшего уровня. Возможно, что он не упоминал о своём римском гражданстве, чтобы обеспечить себе доступ в синагоги для чтения проповедей там.

22:27 *Тогда тысяченачальник, подойдя к нему, сказал: скажи мне, ты Римский гражданин? Он сказал: да»* - В это время не было предъявления осязаемого доказательства, что человек является Римским гражданином. Павла просили подтвердить прежнее своё высказывание, что он и сделал.

22:28 *Тысяченачальник отвечал: я за большие деньги приобрёл это гражданство. Павел же сказал: а я и родился в нём* - Тысяченачальник мог признаться в том, что он заплатил большие деньги, чтобы приобрести гражданство, так как по праву его нельзя было купить за деньги. Откровенность Павла в отношении убийства им людей (см. ком. :4) вызвала столь же открытое признание со стороны тысяченачальника. Наша откровенность может также вызвать откровенность других людей по мере нашего развития правдивых отношений друг с другом.

22:29 *Тогда тотчас отступили от него хотевшие пытать его. А тысяченачальник, узнав, что он Римский гражданин, испугался, что связал его* – Тысяченачальник только со слов Павла узнал, что он Римский гражданин. Очевидно, в Павле и во всей этой ситуации было нечто, что придавало его словам необъяснимую правдивость.

22:30 *На другой день, желая достоверно узнать, в чём обвиняют его Иудеи, освободил его от оков и повелел собраться первосвященникам и всему синедриону и, выведя Павла, поставил его перед ними* – Как отмечалось в ком. :24, трудно было понять, как именно религиозные идеи могли вызвать такой гнев в отношении человека, если на самом деле против него не было никаких других обвинений. Фактически римляне имели дело с мощью нечистой совести; и ещё более она усугублялась тем, что Павел признался, что

и его совесть была нечистой, но он разрешил эту проблему, покорившись Христу. Собирание вместе всех первосвященников и всего синедриона напоминало сцену суда над Господом и его осуждение. На протяжении всей жизни Павла и наших с вами жизней мы подводимся к сопереживанию страданий Господа. «Выведя Павла, поставил его перед ними» напоминает, как это было с Господом (Луки 22:66), а также с Петром и Иоанном (Деяния 4) и Стефаном (6:12). В нашем сопереживании страданий Господа нас подводят также к пониманию других верующих, переживая, в сущности, и то, чрез что пришлось пройти им. И это становится основой нашего содружества с ними.

ГЛАВА 23

23:1 *Мужи братия* – Обращение к Синедриону «братия» описывается «почти чрезвычайно вызывающим» (William Barclay, *Ambassador for Christ* p. 132). Общепринятым являлось: «Правители людей и старейшины Израиля». Но вместо этого Павел обратился к ним как равным.

Я всею доброю совестью жил пред Богом до сего дня – Господь Иисус Сам сообщает нам, что Павел шёл против рожна своей собственной совести (Деяния 9:5). И в любом случае Павел в другом месте говорит, что его добрая совесть мало что значит, потому что в итоге главным является оправдание Божье, а не самооправдание, ссылаясь на добрую совесть (1 Кор. 4:4). Похоже, что Павел осознавал за собою слабости, когда он говорил, что, хотя он ничего не знает за собою, но Бог может увидеть и другое (1 Кор. 4:4); и это определённо занимало его мысли. Так сколь же верны были слова Павла в 23:1? Похоже, что он сказал их в горьком фарисействе. Вскоре после этого он меняет рассказ о своей жизни, говоря, что он всегда *старался* иметь непорочную совесть пред Богом и людьми (24:16).

Греческое слово, переведённое «совестью», *sun-eidesis*, буквально означает совместное восприятие. Оно предполагает существование двух типов восприятия у верующего – человеческое восприятие и духовное само-восприятие. Очищенная во Христе совесть, находящаяся в покое, будет совестью, обладающей этими двумя типами восприятий, созвучия реального себя и персона грата. То, что мы знаем и воспринимаем по-человечески созвучно с тем, что мы воспринимаем духовно. Наша совесть, наше совместное восприятие, наша реальная сущность, разбирается в человеческих

восприятиях и интерпретирует их духовно. Так, молодой человек видит привлекательную девушку. Его человеческое восприятие сигнализирует определённые вещи его мозгу – вожделение, похоть, и т.п. Но его совместное восприятие, его совесть, его реальная сущность справляется со всем этим, и он видит красоту девушки просто такой, как она есть – красотой. Иов перед своим ‘обращением' проводил параллель между глазом и ухом своим: «Всё это видело око моё, слышало ухо моё и заметило для себя» (Иов 13:1). Он был совершенно уверен, что то, что он слышал, было то, что он видел; он был уверен, что его восприятия действуют верно. Но позже он приходит к заключению, что есть разница между оком его и ухом. Он говорит, что он слышал о Боге слухом уха, «теперь же мои глаза видят Тебя» (Иов 42:5). Он слышал слова, но он понял, что он не видел, как должно, не воспринял по-настоящему. В конце концов, он обрёл соответственно действующую ‘совесть’, совместное восприятие. Что он видел, было то, что он действительно слышал. Наша совесть не отделится от нас, дабы встать и судить нас в судный день. Одно будет судить нас в последний день, слово Господне (Иоанна 12:48), а не то, жили ли мы с доброй совестью. Так что она ненадёжна (1 Кор. 4:4). Однако Библия учит нас необходимости жить, имея непорочную совесть перед Богом, в любви и радости, что доступно верующему с чистой совестью (напр., Деяния 24:16; Рим. 14:18-22; 2 Кор.1:12; 1 Иоанна 3:21). Это должно означать, в контексте, совесть, которую в нас развило слово Божье – это не может относиться к ‘совести’ в смысле нашего природного, внутренне присущего нам понимания того, что хорошо и что плохо; потому что, согласно Библии, оно порочно. Тот факт, что Кровь Христа «очистила» совесть нашу (Евр. 9:14; 10:22), доказывает, что библейская ‘совесть’ не является нашим природным пониманием добра и зла. Потому что наша природа не может быть ‘очищена’, человек всегда будет ощущать внутреннюю подсказку к совершению зла. Очищенная совесть относится к новому человеку, который создаётся в верующем при крещении. Эта новая ‘совесть’ не является просто ощущением вины, которое возникает из-за жизни вне послушания; это также совесть, которая положительно заставляет нас *делать* что-то, а не просто угрожает нам ощущением вины, если мы грешим.

23:2 *Первосвященник же Анания стоявшим перед ним приказал бить его по устам* – Заявление о доброй совести пред Богом считалось богохульством. Это помогает пониманию того, сколь радикальным было учение Павла иудейским христианам в Иерусалиме, что их совесть омыта и очищена во Христе, и они

могут с дерзновением войти в Святое святых. Мысль о том, что мы можем действительно быть полностью правы пред Богом во Христе, отвратительна для тех, которые стремятся к оправданию делами и законностью. Это битьё по устам было ещё одним состраданием с Господом перед тою же толпой людей (Иоанна 18:22).

23:3 *Бог будет бить тебя, стена подбелённая!* – Слова Павла, несомненно, были сказаны под впечатлением происшедшего. Но даже в минуту раздражения, не обдумывая слов своих (потому что это не кажется самым подходящим высказыванием!), Павел всё же подсознательно сослался на Евангелие (Матф. 23:27 в данном случае). Первоначальное неподобающее обращение, указав на высокомерный настрой Павла, могло привести его к названию первосвященника «подбелённой стеной». Мне кажется, что Павел понял свою ошибку и вывернулся из неё, говоря, что он не знал, что он первосвященник, ссылаясь на слабое зрение. Другая возможность слов: «Я не знал, братия, что он первосвященник» может заключаться в том, что Павел не признавал его за первосвященника, так как его первосвященником является Христос, и потому его поношение является оправданным. Продолжая думать, как выйти из положения, он высказывает предположение, что его преследуют за его веру в воскресение – чем и вызвал желаемый результат – деление в стане его обвинителей.

23:4 *Предстоящие же сказали: первосвященника Божия поносишь?* – Предстоящие предположительно были иудейскими стражами храма, и они, вероятно, готовились побить его за эти слова.

23:5 *Павел сказал: я не знал, братия, что он первосвященник; ибо написано: начальствующего в народе твоём не злословь* – См. ком. 23:3. Цитата из Исхода 22:28 «Начальника в народе твоём не поноси» параллельна запрету хулить имя Бога своего. Судьи Моисеевы судили от имени Бога. Судьи Павла были далеки от этого. Однако, несмотря на несоответствие этого стиха, Павел Цитирует его, демонстрируя своё знание закона.

23:6 – См ком. Деяния 22:3; 22:6.

Возгласил – «Воскликнул» (Ж.п.). Павел должен был поднять голос из-за гневного шума, вызванного тем, что он поносил первосвященника.

Я фарисей – Он говорит «Я фарисей», а не «Я был фарисеем, а теперь я отвергаю их ложные доктрины». Общее отношение Павла было сходным с отношением Господа в том, что он не слишком пытался лишать людей всех возможностей критиковать его. Этот страх и чувствительность к критике, кажется, загнал в угол некоторые части тела Христова. Павел в данном случае вёл себя очень по-человечески; присутствующие при этом фарисеи не верили, что Господь воскрес, а Павел выражал свою веру в этот факт, утверждая, что он фарисей. И Павел, конечно, уже не был фарисеем. Но за пару наносекунд его остроумие решило проблему выхода из затруднительного положения, намёком, что он является жертвой заговора саддукеев из-за его прежних связей с фарисеями. Это было неправдой, но Павел отчаянно пытался найти какой-никакой выход.

Павел видел себя в двух ипостасях. Поразмыслите о том, что такой дуализм можно обнаружить во многих местах:

Природный Павел	**Духовный Павел**
Павел мог сказать: «Я фарисей… Я Иудеянин» (Деяния 23:6; 21:13,39; 22:3; 2 Кор. 11:22). «Преимущество быть Иудеем, или какая польза от обрезания… великое преимущество» (Рим. 3:1,2). «Обрезанный в восьмой день, из рода Израилева» (Фил. 3:5). Он доказывает, что все евреи «семя Авраамово…и я» от рождения (2 Кор. 11:22).	Но он также подчёркивает, что «не все те Израильтяне, которые от Израиля», потому что только «дети обетования признаются за семя», все, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. «Если же вы Христовы, то вы семя Авраамово и по обетованию наследники» (Гал. 3:16,27-29; Рим. 9:6.8). Духовный Павел не еврей и не язычник. Но ‘преимущество’ быть евреем Павел почёл тщетою (Фил. 3:3-7). Его обрезание ничего не значило (Рим. 2:29; 1 Кор. 7:19). «То обрезание, которое в сердце, по духу. А не по букве» (Рим. 2:29).
«Мы по природе Иудеи, а не из язычников грешники» (Гал. 2:15).	Это контрастирует заявлению Павла о том, что во Христе нет ни еврея, ни язычника, ибо и те и другие под грехом (Рим. 3:9,23). Он говорит об израильтянах, что им «принадлежат…заветы, и

	законоположение и богослужение… их и отцы» (Рим. 9:4,5). Он явно отмежёвывается от иудейства. Он говорит, что для иудеев он [снова] был как иудей, чтобы спасти их, хоть он и был иудеем (1 Кор. 9:20). Он тщательно соблюдал некоторые части закона (Деяния 18:18; 21:26; 1 Кор. 8:13). Для язычников он стал как язычник. Он не видел разницы между евреем и язычником (Гал. 3:27-29), но он сознательно действовал как иудей или как язычник ради тех, кто всё ещё видели себя во плоти «…(не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу)» (1 Кор. 9:21).
Я плотян (Рим. 7:14)	Но во Христе он духовен (1 Кор. 3:1).
Никакая плоть не может хвалиться пред Богом (1 Кор. 1:29)	Павел в своём духовном человеке, как считающийся праведным пред Богом, может «похвалиться в Иисусе Христе в том, что относится к Богу» (Рим. 15:17).
«Не потому, чтобы я уже достиг или усовершился» (Фил. 3:12)	« Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить « (Фил. 3:12,15). В 1 Кор. 13:10 он считает, что он «оставил младенческое». Он видел своё духовное совершенство только в том, что он во Христе, так как он сам лишь «отчасти» знает, «когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится»
«Я более всех их потрудился…»	«… *не* я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною» (1 Кор. 15:10).
«И иных Бог поставил в Церкви, *во-первых*, Апостолами…» (1	«Бог выставил напоказ нас, апостолов, *последними* из всех»

Кор.12:28).	(1 Кор. 4:9, перевод Ж.п.)
«Я умер для закона, чтобы жить для Бога…	… и уже *не я* живу, но живёт во мне Христос» (Гал. 2:20). «Я [былое моё ‘я’] сораспялся Христу (Гал. 2:19).
«Как Апостол язычников, я прославляю служение моё» (Рим. 11:13). Он совершенно справедливо считал себя одним из высших апостолов (2 Кор. 12:11).	«Я думаю, что у меня ни в чём нет недостатка против высших апостолов» (2 Кор. 11:5). Он знал, что так Господь думает о нём. Но он чувствовал себя «наименьшим» из всех святых (Еф. 3:8). «Ибо я наименьший из Апостолов, и недостоин называться Апостолом, потому что гнал церковь Божию. Но благодатию Божию есмь, что есмь» (1 Кор. 15:9-10).

23:7 *Когда же он сказал это, произошла распря между фарисеями и саддукеями, и собрание разделилось* – Это было как раз то, на что надеялся Павел, чтобы избежать ямы, которую он сам себе вырыл, понося первосвященника (см. ком. :5).

23:8 *Ибо саддукеи говорят, что нет воскресения, ни ангела, ни духа; а фарисеи признают и то и другое* – Возможно, Павел развивал мысль о воскресении Господа, говоря о появлении там ангелов, и о том, что Господь чрез Духа Своего присутствует в жизни верующих. Или, возможно, он подчёркивал, что он знает, что Господь воскрес, потому что Дух открыл это ему; а явление Господа ему по дороге в Дамаск некоторыми воспринималось как явление ангела в свете славы (о чём свидетельствуют слова фарисеев в 9 стихе). Все речи в Деяниях сокращены. Павел мог оформить своё высказывание, намеренно провоцируя распрю между саддукеями и фарисеями.

23:9 *Сделался большой крик; и, встав, книжники фарисейской стороны спорили, говоря: ничего худого мы не находим в этом человеке; если же дух или Ангел говорил ему, не будем противиться Богу* – Как уже отмечалось в комментарии к стихам 6 и 8, Павел выражал свою веру в воскресение Господа такими словами, которые внушали слушателям, что вся проблема в том, что он верит в воскресение, ангелов и духов. Это был Павел, проявляющий природные качества человека, стремящегося всеми силами

выбраться из проблем, вызванных его злостью и высокомерием, приведшим к поношению им первосвященника.

23:10 *Но как раздор увеличился, то тысяченачальник, опасаясь, чтобы они не растерзали Павла, повелел воинам сойти взять его из среды их и отвести в крепость* – Возможно, фарисеи физически защищали Павла от саддукеев. Опять мы видим проявление мощи религиозных идей и злости, разгорающейся, когда традиционные позиции ставятся под сомнение; см. ком. 22:30. Возможно, что судилище происходило в зале в пределах храма, куда язычникам не разрешалось входить, но который был хорошо виден римскими солдатами на башне Антония. Поэтому солдаты спустились вниз в святое место, чтобы спасти Павла. И тем самым язычники вошли в пределы храма в результате свидетельствования Павла. Именно этот факт сделал всё обвинение против него (что он ввёл язычников в храм) довольно беспочвенным.

23:11 *В следующую ночь Господь, явившись ему, сказал: дерзай, Павел; ибо, как ты свидетельствовал о Мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме* – Тогда как Павел выглядит сердитым и бесстрашным в своём поношении первосвященника, после всего этого его охватила слабость и опасения, во что это выльется для него. До такой степени, что Господь явился прямо ему. Слова о том, что ему надлежит свидетельствовать на суде в Риме, как он свидетельствовал в Иерусалиме, должны были навести его на мысль. Так что его обращение к кесарю было способом, приводящим к исполнению этих слов.

23:12 *С наступлением дня некоторые Иудеи сделали умысел, и заклялись не есть и не пить, доколе не убьют Павла* – Они не спали всю ночь, планируя убийство Павла; и Павел почувствовал это, потому что в ту же ночь Господь явился Павлу, чтобы приободрить его (:11).

23:13 *Было же более сорока сделавших такое заклятие* – Этих людей, должно быть, мотивировал пересказ саддукеев о словах, сказанных на судилище в тот день. Иосиф Флавий упоминает об умысле десяти иудеев попытаться убить Ирода. Но 40 из них поклялись убить Павла, такова мощь действия нечистой совести религиозного фанатизма.

23:14 *Они, придя к первосвященникам и старейшинам, сказали: мы клятвою заклялись не есть ничего, пока не убьём Павла* – Такие заклятия об убийстве могли быть сняты старейшинами, согласно Талмуду. Они явно намеревались быстро уничтожить Павла.

23:15 *Итак ныне же вы с синедрионом дайте знать тысяченачальнику, чтобы он завтра вывел его к вам, как будто вы хотите точнее рассмотреть дело о нём; мы же, прежде нежели он приблизится, готовы убить его* – Зная, что он будет под охраной, они были готовы на смерть, чтобы только убить его. Столь глубоко воздействие ревности, особенно, если затронута религиозная совесть. Фанатизм некоторых христиан сегодня по уничтожению лжеучителей [в их представлениях] охвачен тем же духом.

23:16 *Услышав о сем умысле, сын сестры Павловой пришёл и, войдя в крепость, уведомил Павла* – План засады, несомненно, держался в строжайшем секрете. Мы можем предположить, что этот молодой человек был близок к фарисеям, ведь Павел был из семьи фарисеев. Должно быть, он был достаточно тесно связан с ними, раз его посвятили в эту тайну, так что следует предположить, что он не был преданным христианином. Но он всё же сыграл свою роль в спасении жизни Павла. Предположительно, его родство с Павлом было известно, потому что ему разрешили встретиться с Павлом. Возможно, этот парень, как некогда и Павел, был послан из Тарса на обучение фарисейскому иудаизму в Иерусалим, и ввиду общения с этими экстремальными кругами, он и услышал о заговоре.

23:17 *Павел же, призвав одного из сотников, сказал: отведи этого юношу к тысяченачальнику, ибо он имеет нечто сказать ему* – «Юноша» является неясным определением, но из слов: «взяв его за руку» (:19) можно заключить, что он был совсем молод, мальчик ещё. Павел получил заверение, что жизнь его будет сохранена (:11); но он делал всё по-человечески разумное, чтобы сохранить её. Мы опять отмечаем, что Господь работает чрез посредство слабых человеческих механизмов, чтобы совершить дело спасения; как и в случае мальчика, который предложил хлеб и рыбки, которые были необходимы для совершения великого чуда.

23:18 *Тот, взяв его, привёл к тысяченачальнику и сказал: узник Павел, призвав меня, просил отвести к тебе этого юношу, который имеет нечто сказать тебе* – Возможно, это простое, чуть ли не детское, сочетание «узник Павел» запало в душу Павла, потому что

он использует его с гордостью, говоря о себе в своих письмах позднее (Еф. 3:1; 4:1; 2 Тим.1:8; Фил. 1:7).

23:19 *Тысяченачальник, взяв его за руку и отойдя с ним в сторону, спрашивал: что такое имеешь ты сказать мне?* – Как отмечалось в комментарии 17 стиху, взятие его за руку заставляет думать, что речь идёт о мальчике.

23:20 *Он отвечал, что Иудеи согласились просить тебя, чтобы ты завтра вывел Павла пред синедрион, как будто они хотят точнее исследовать дело о нём* – Ранее в этой главе мы читали, что произошла распря между «иудеями» по поводу Павла. Возможно, мысль в том, что теперь они все сошлись на том, что по какой бы то ни было причине, несмотря на их теологические разногласия, Павла лучше убить.

23:21 *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* – Сорок человек, которые заклялись, теперь возросли до «более сорока». Экстремизм заразителен. Мы должны взглянуть на это и в положительном смысле; потому что наша преданность Господу и Его принципам является формой экстремизма в нашем мире постмодернизма. Он должен подобным образом воздействовать и на наших братьев.

23:22 *Тогда тысяченачальник отпустил юношу, сказав: никому не говори, что ты объявил мне это* – Создаётся впечатление, что тысяченачальник действительно хотел помочь Павлу. Возможно, ему было жаль его, так как он понимал, что фактически Павел невиновен, но подвергается смертной травле неразумной группой людей, которых просто съедает зависть. Или же он мог быть ещё одним скрытым христианином, или же симпатизирующим им. Мы можем написать положительную картину о постоянном хорошем отношении к Павлу со стороны многих его стражей и лишающих его свободы, за исключением особого случая в Филиппах. Бог каким-то образом работал чрез все отрицательные события, чтобы явить ему свою нежность и заботу о страданиях его раба.

23:23 *И, призвав двух сотников, сказал: приготовьте мне воинов пеших двести, конных семьдесят и стрелков двести, чтобы с третьего часа ночи шли в Кесарию* – Надо было, по крайней мере, 470 кавалеристов (стрелки также были на конях), чтобы защитить

Павла от 40 злобных маньяков. Внезапное поднятие с места в 9 часов вечера было эффективным в разрешении ситуации; так как иудеи ожидали отклика утром на их просьбу о вторичной встрече с Павлом. Они не ожидали, что его перевезут этой ночью.

23:24 *Приготовьте также ослов, чтобы, посадив Павла, препроводить его к правителю Феликсу* - Посылая Павла к Феликсу, тысяченачальник избавлялся от проблемы, умывал свои руки. Феликс славился своей жестокостью, и, согласно Тациту, «правил всею властью короля и низостью и наглостью раба».

23:25 *Написал и письмо следующего содержания* – Интересно, откуда у Луки текст письма. Это, конечно, могло быть непосредственно данное Божье вдохновение; но, как мы предположили ранее, тысяченачальник симпатизировал Павлу и он мог позже показать ему копию письма.

23:26 *«Клавдий Лисий достопочтенному правителю Феликсу – радоваться* – Письмо, предположительно писалось по-латыни, но оригинал текста по-гречески. «Клавдий» - его римское имя, данное при получении гражданства; «Лисий» - греческое имя, так что, возможно, он был из Греции.

23:27 *Сего человека Иудеи схватили и готовы были убить; я, придя с воинами, отнял его, узнав, что он римский гражданин* – Лисий не упоминает, что он был готов бичевать его. Он узнал о его гражданстве лишь после спасения его; так что Лисий пытается представить себя, действующим принципиально, что фактически было не так. Предположительно, спасение его коренилось в нежелании восстания в Иерусалиме, которое вполне могло возникнуть после линчевания.

23:28 *Потом, желая узнать, в чём обвиняли его, привёл его в синедрион их* – Как отмечалось в комментарии 22:30, Лисий искренне недоумевал, почему иудеи столь страстно выступали против Павла. Лисий мог бы расспросить Павла, в чём дело с его точки зрения и успокоиться на этом, но он, очевидно, думал, что расследование иудеев могло открыть какие-то новые причины. Но ничего другого не было – всё коренилось в мощи нечистой совести, в людях, которые подсознательно ощущали, что большая истина не на их стороне, и поэтому они стремились гнать их с невыразимой яростью, раздирающей их.

23:29 *И нашёл, что его обвиняют в спорных мнениях, касающихся закона их, но что нет в нём никакой вины, достойной смерти или оков* – Обвинение состояло в том, что он ввёл в храм язычников. Это было преступление, караемое смертью. Но они не обвиняли его в этом пред римлянами; итак Лисий писал, что его даже не обвиняли ни в чём, что бы заслуживало смертной казни. Мнения об иудейском законе были вопросом интерпретации, причём Павел спорил, доказывая, что закон указывает на будущее с Господом Иисусом, чему иудеи силою противились, причём их отвержения делали предсказания о Мессии тем более правдивыми.

23:30 *А как до меня дошло, что Иудеи злоумышляют на этого человека, то я немедленно послал его к тебе, приказав и обвинителям говорить на него перед тобою* – Лисий избегает говорить о том, что это было сказано ему лично, всегда стремясь избежать ответственности.

23:31 *Итак воины, по данному им приказанию, взяв Павла, повели ночью в Антипатриду* – Путешествие на расстояние 35 миль от Иерусалима верхом, начавшись в 9 или 10 часов вечера (:23), заняло бы всю ночь.

23:32 *А на другой день, предоставив конным идти с ним, возвратились в крепость* – Как отмечалось в комментарии :31, они должны были прибыть в Антипатриду утром. Но до Кесарии было ещё 26 миль, но путь шёл по прямой равнине, тогда как от Иерусалима до Антипатриды путь шёл по скалистой территории, идеальной для устройства засады.

23:33 *А те, придя в Кесарию и отдав письмо правителю, представили ему и Павла* – Путешествие в 26 миль от Антипатриды до Кесарии должно было длиться ещё несколько часов верхом после целой ночи в пути. Павел вряд ли привык путешествовать верхом и наверняка чувствовал себя усталым и измождённым вдобавок к травмам, которые ему пришлось испытать в недавние дни от тех, которые уже были готовы убить его.

23:34 *Правитель, прочитав письмо, спросил, из какой он области, и, узнав, что из Киликии, сказал* –«Из какой области» могло означать из сенаторской или имперской области. Киликия была имперской областью, примыкающей к Сирии. И Феликс понял, что в его обязанности входит слушание этого дела.

23:35 *Я выслушаю тебя, когда явятся твои обвинители, И повелел ему быть под стражею в Иродовой претории* – Римляне требовали, чтобы обвинители были лицом к лицу с обвиняемым. Претория относилась к охраняемому помещению в пределах дворца Ирода.

ГЛАВА 24

24:1 *Через пять дней пришёл первосвященник Анания со старейшинами и с некоторым ритором Тертуллом, которые жаловались правителю на Павла* – Эти строгие Иудеи наняли оратора из язычников, чтобы он помог им в защите их дела. Мы отметим в комментарии второму стиху, что он пользуется языком и подходами, которыми не должен пользоваться ни один иудей. Но эти иудеи, которые не садятся за один стол с язычниками и осуждают тех, кто это делает, пожертвовали своими религиозными принципами ради того, чтобы уничтожить человека, угрожающего сохранению этих принципов. Такие же противоречия можно обнаружить в поведении всякого рода религиозных экстремистов [включая христиан]. Если принципы даются Самим Богом и Его словом, то их следует придерживаться; конец [их защита] не может оправдать их нарушения.

24:2,3 *Когда же он был призван, то Тертулл начал обвинять его, говоря: всегда и везде со всякою благодарностью признаём мы, что тебе, достопочтенный Феликс, обязаны мы многим миром, и твоему попечению благоустроением сего народа* – Тертулл следует стандартному образцу такой речи, начиная с похвал судье, как делает и Павел. Ссылка на мир была в связи с окончанием борьбы между сирийцами и Иудеями Кесарии, а также значительному сокращению разбойничьих банд, которые бродили по сельской местности. Исторические сведения о Феликсе, особенно написанные Тацитом, не рисуют его столь положительно. Такая лесть утомительна, и 4 стих звучит так, как будто Тертулл сам признавал утомительность своей речи.

24:4 *Но, чтобы много не утруждать тебя, прошу тебя выслушать нас кратко, со свойственным тебе снисхождением* – Исторический Феликс был далёк от снисходительности. Павел также начинает свою речь традиционным восхвалением судьи, но его подход намного более реален и честен. Именно это его отношение и вызвало то, что «Феликс пришёл в страх» (:25).

24:5 *Найдя сего человека язвою общества, возбудителем мятежа между иудеями, живущими по вселенной, и представителем Назорейской ереси* – Павел был известен во всём римском мире; так что утверждения о том, что римские иудеи не слыхали о нём было либо неверным, либо означало, что они не признавали Павла. «Ересь» ассоциируется с разделением; они обвиняли Павла в том, что он является опасным для общества разрушителем их религии, сеющим разделение в обществе. Каждый политический оттенок, каждый диктатор, каждый клуб филателистов и каждое вероисповедание… мыслят именно таким образом. Самые страшные обвинения человека, который отличается от других, оправдываются необходимостью поддержания единства. Любой, чьё мышление выходит за рамки, ‘отличается', объявляется разрушителем, нарушающим единение. Величайший парадокс в том, что стремящиеся уничтожить таких людей, сами являются теми, кто нарушают единение и сеют разделение в обществе.

24:6 *Который отважился даже осквернить храм, мы взяли его и хотели судить его по нашему закону* – Осквернение храма было преступлением, караемым смертью; иудеи могли просить римлян присудить смертную казнь провинившимся таким образом. Иудеи подняли восстание против Павла, утверждая, что он фактически осквернил храм, приведя в него язычников. Он этого не делал; и теперь они смягчают обвинение, утверждая, что он пытался это сделать.

24:7 *Но тысяченачальник Лисий, придя, с великим насилием взял его из рук наших и послал к тебе* – Иудеи жаловались, что Лисий превысил полномочия, силою взяв Павла из рук иудеев.

24:8 *Повелев и нам, обвинителям его, идти к тебе. Ты можешь сам, разобрав, узнать от него о всём том, в чём мы обвиняем его* – Обвинение в осквернении храма было лишь одним из всего того, «в чём мы обвиняем его».

24:9 *И Иудеи подтвердили, сказав, что это так* –

24:10 *Павел же, когда правитель дал ему знак говорить, отвечал: зная, что ты многие годы справедливо судишь народ сей, я тем свободнее буду защищать моё дело* – Речи такого рода содержали восхваление судьи. Тертулл долго пытался умаслить Феликса пустою похвалой. Павел более точен, отмечая свойства на самом деле присущие Феликсу, не пытаясь просто польстить ему. И на

всём протяжении судилища создаётся впечатление, что Павел был более заинтересован в том, чтобы использовать судилище как платформу свидетельствования, а не просто, чтобы выиграть дело.

24:11 *Ты можешь узнать, что не более двенадцати дней тому, как я пришёл в Иерусалим для поклонения* – Обвинения в длительной агитации в Иерусалиме не могли соответствовать действительности, так как Павел прибыл в Иерусалим только 12 дней тому назад. Но, похоже, что он питал большое уважение к иудеям Иерусалима и очень желал обратить их; тогда как Господь нацеливал его на свидетельствование язычникам.

24:12 *И ни в святилище, ни в синагогах, ни по городу они не находили меня с кем-либо спорящим или производящим народное возмущение* – Павел был в Иерусалиме всего несколько дней (:11). Иудеи были теми, которые спорили и производили народное возмущение, как в Иерусалиме, так и в других городах, как пишет Лука в Деяниях. Так что ударение в стихе может быть на слове «меня»; это вовсе не Павел, а сами иудеи занимались всем этим.

24:13 *И не могут доказать того, в чём теперь обвиняют меня* – Не было доказательств тому, что Павел ввёл язычников в храм, или даже что он собирался это делать. Павел создаёт впечатление убеждённого в том, что он прав и никто не докажет противного; поэтому его узы и время в заключение так раздражали его, так как он уверен был в своей невиновности.

24:14 *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* – Чувствуется, что здесь Павел прямо изнемогает, чтобы свидетельствовать о Евангелии на достаточно высоком уровне, как Иудейским, так и римским руководителям. «Путь» являлся термином, обозначающим христианское движение. Павел спорит, что это не призывающая к разделению секта, потому что «Путь» включает в себя веру всему, что записано в законе и пророках. Верить им не значит безусловно ‘повиноваться’ им; так как проблемы интерпретации были столь критическими. Люди могут настаивать на том, что они «веруют» тем же исходным документам или Богу, но это не означает, что они все будут спасены. Потому что, как явствует в этом случае, критическим вопросом является вера в Иисуса как Господа и Спасителя. Одна вера в Бога не спасёт. Спасение в Иисусе, спасение Божье.

24:15 *Имея надежду на Бога, что будет воскресение мёртвых, праведных и неправедных, чего и сами они ожидают* – Павел почти что намекает, что его иудейские враги будут спасены; но он говорит, что «и сами они» ожидают воскресения в последний день. Помня спор по этому поводу между саддукеями и фарисеями, казалось бы, что те, кто активно участвуют в гонении Павла, должны были быть фарисеями, а не саддукеями. Однако на предыдущем судилище именно фарисеи выступали в защиту Павла. Мы видим, сколь непостоянны люди; и тот факт, что Павел был фарисеем в прошлом, заставляет фарисеев ещё больше ненавидеть его. Другая возможность может быть в том, что Павел всё ещё старался воспользоваться распрей между фарисеями и саддукеями по вопросу воскресения.

24:16 *Посему и сам подвизаюсь всегда иметь непорочную совесть пред Богом и людьми* – См. ком. 23:1. Личное средоточие на человеке Христе Иисусе должно уменьшить степень, в которой наша вера фокусируется на церкви, не делая нас христианами вне церкви. Нам следует становиться жёстче, более остро проводить в жизнь внутреннюю дисциплину и самопожертвование, которого требует от нас следование человеку Иисусу. Павел «подвизался» в духовной жизни своей (Деяния 24:16), греческое слово *asko* подводит к слову аскетизм. Не должно быть так, что наше христианство даёт нам просто массу жизненно важных истин, но жизнь неспособную отвращаться от греха. Мы должны претворять наше учение в практику преображённой жизни. Молитва, стоя на коленях, пост, реальное жертвование времени, денег и человеческих возможностей … вот в чём состоит жизнь во Христе. Это также ведёт к образованию истинной личности.

24:17 *После многих лет я пришёл, чтобы доставить милостыню народу моему и приношения* - Иерусалимский фонд бедных был главной заботой Павла, как об этом читаем особенно во 2 Коринфянам. «После многих лет» может означать, что он довольно долго не был в Иерусалиме и поэтому его никак нельзя обвинять в возмущении народа там. Павел рассуждал с коринфянами, что он старался быть ‘правее правого’ в обращении с их приношениями, и что другие, а не сам он, доставят их в Иерусалим. Но здесь он говорит, что *он* доставил приношения, так как такой ход был более выгоден в его деле. Возможно, следует оставить открытым этот вопрос, прав он был или неправ, так освещая истину.

24:18 *При сем нашли меня, очистившегося в храме не с народом и не с шумом* – Павел подчёркивает своё послушание; он не осквернял храма, он был обрядно чистым [«очистившимся»] в храме. Это звучит ‘похвальбой в законе’, и подтверждает мои ранее высказанные предположения, что его согласие на проведение обрядов очищения было совершенно неправильным символическим послушанием законам, которые он сам объявлял устаревшими. Когда человек принимает политический подход вопросу, тогда вся последовательность принятия решений принимает такой оборот, что становится всё труднее отказаться от политического мышления и вернуться к видению вещей в духовном свете.

24:19 *Это были некоторые Асийские Иудеи, которым надлежало бы предстать пред тебя и обвинять меня, если что имеют против меня* – «Асийские Иудеи», которые первоначально выдвинули ложные обвинения скорее всего были иудеями, которые следовали за Павлом из Асии в Палестину, чтобы продолжать преследовать его и расстраивать его служение. То, что произошло в Иерусалиме, было точно в том же стиле, что Асийские Иудеи делали в Асии – ходя по пятам за Павлом, ложно обвиняя его, возмущая толпы против него и оказывая давление на римские власти, чтобы они схватили и казнили его.

24:20 *Или пусть сии самые скажут, какую нашли они во мне неправду, когда я стоял перед синедрионом* – И опять же рисуемая Павлом картина его полной невиновности заходит слишком далеко. Он говорит, что в нём не найти неправды, когда он «стоял перед синедрионом», кроме громко произнесённого им слова, что его судят за учение о воскресении из мёртвых. Но он вскричал об этом, чтобы отвлечь внимание от действительно совершённого им правонарушения, когда он «стоял перед синедрионом» - которое состояло в поношении судьи. Принимая во внимание религиозные косвенные улики, это было серьёзное оскорбление суда и на самом деле «неправда» [другой перевод –«обида» (Ж.п.)].

24:21 - См. ком. Деяния 22:6.

Разве только то одно слово, которое громко произнёс я, стоя между ними, что за учение о воскресении мёртвых я ныне судим вами – Павел действительно нарушил закон, стоя перед синедрионом; см. ком. :20. Его признание в ошибке поднятия вопроса о воскресении ничто другое, как уловка для отвлечения

внимания от истинного вопроса об оскорблении суда в поношении первосвященника.

24:22 *Выслушав это, Феликс отсрочил дело их, сказав: рассмотрю ваше дело, когда придёт тысяченачальник Лисий, и я обстоятельно узнаю об этом учении* – «Но Феликс, точнее зная то, что касалось Пути, дал им отсрочку, сказав: Когда придёт тысяченачальник Лисий, я решу ваши дела» (перевод Ж.п.). Обстоятельное знание о христианстве распространилось до высоких инстанций; потому что Феликс знал всё об этом. Поэтому он проявил осторожность и не стал судить это дело с наглой поспешностью, которой он славился, по словам Тацита. Он отложил это дело до прихода и свидетельства Лисия. Но Лисий был свидетелем только дела об ‘оскорблении суда’, когда Павел стоял перед синедрионом; а не по первоначальному делу, которое состояло в том, что Павел якобы осквернил храм. Это было преступление, караемое смертью, которое стремились протолкнуть иудеи, и от него следовало отказаться.

24:23 *А Павла приказал сотнику стеречь, но не стеснять его и не запрещать никому из его близких служить ему или приходить к нему* – Феликс, «точнее зная то, что касалось пути» (Ж.п.), поступил по совести и установил Павлу очень либеральный режим в заключении. В этой местности определённо были христиане, по-дружески относящиеся к Павлу, которые заботились о его нуждах там – в противоположность тому, как во 2 Тим. 4 у нас создаётся впечатление, что местная церковь в Риме не проявляла забот о Павле в конце жизни его. Павел хвалился ранее, что «нуждам» его послужили «руки мои» (20:34); и теперь ему приходилось полагаться на других в этом отношении. Всё это было частью того же процесса усмирения, чрез который мы все проходим, пока не достигнем вершины смирения, которую Господь имеет в виду для нас в конце нашей жизни. Феликс представлен Тацитом человеком без совести; но мощь Евангелия проникала даже в самое ожесточённое сердце, даже не получив положительного отклика. Позже «Феликс пришёл в страх», слушая Павла, говорившего «о правде, о воздержании и о будущем суде».

24:24 *Через несколько дней Феликс, придя с Друзиллою, женою своею, Иудеянкою, призвал Павла, и слушал его о вере во Христа Иисуса* – Harry Whittaker [*Studies in the Acts of the Apostles*] цитирует исторические свидетельства о том, что Феликс только недавно женился на ней, и что ей было только 17 лет.

24:25 *О будущем суде* – Сам факт будущего суда является требованием праведности и умеренности. Осознав это, Феликс «пришёл в страх», предвидя отвержение на судилище. Как Господь объяснил в Иоанна 5, когда человек слышит слово Евангелия, он слышит призыв предстать пред судом. Если же он отвергает его, он отвергает себя от присутствия Господа в будущем. Подобным образом в Деяниях 17:31 сказано, что само существование будущего суда и Господа, предопределённого быть судьёю живых и мёртвых, повелевает людям всем повсюду покаяться.

24:26 - См. ком. Деяния 17:12.

Притом же надеялся он, что Павел даст ему денег, чтобы отпустил его: посему часто призывал его и беседовал с ним – Ясно, что Павел на этом этапе был не без доступа к деньгам. Когда он впервые прибыл в Рим, он был в состоянии снять дом. В другие времена своего служения он должен был работать день и ночь в Фессалониках, для поддержания себя. Такого же рода разносторонний опыт в финансовых и других сферах жизни нередко виден в жизни верующих. Всё это составляло часть обучения Павла (как и нас тоже) в «знании», как жить в достатке и в нужде, ради нашего духовного развития. Поэтому жизненный опыт верующих обычно намного шире, по крайней мере, в психологическом отношении, чем жизненный опыт неверующих, в которых Дух не действует таким образом.

24:27 *Но по прошествии двух лет на место Феликса поступил Порций Фест. Желая доставить удовольствие Иудеям, Феликс оставил Павла в узах* – Павел так часто выражает своё раздражение тем, что он «в узах», очевидно, думая, что он мог бы достичь много большего для Господа, если бы был на свободе, а не в заключении. Нас также раздражают разные узы в нашей жизни, но в более широкой перспективе всё это целесообразно на нашем пути духовного развития. В отличие от его пребывания в Риме, у нас нет писем, написанных Павлом в течение этих двух лет. Возможно, он писал их, но записей об этом нет; или же он в это время мог развивать те мысли, которые он выразил позже в своих посланиях из Рима. Согласно традиции, он и Лука потратили это время на составление Евангелия от Луки и части Деяний. Возможно, для этого ему необходимо было это время на его жизненном пути. У нас может возникать ощущение, что нам необходима какая-то передышка, но лучше оставить это на долю Господа, чтобы он нам

её предоставил, не предполагая, что мы сами можем начертить путь своего духовного развития.

ГЛАВА 25

25:1 *Фест, прибыв в область, через три дня отправился из Кесарии в Иерусалим* – На самом деле время не лечит. Горечь, которую ощущали иудеи против Павла и его работы, проявилась в их немедленном обращении к новому правителю в отношении дела Павла, всего три дня после его вступления на должность.

25:2 *Тогда первосвященник и знатнейшие из Иудеев явились к нему с жалобою на Павла и убеждали его* – Как отмечалось в комментарии первому стиху, время не излечило их от их горечи. Фактически время может только усилить чувство горечи и ревность. Именно поэтому Господь побуждает нас стараться немедленно разрешить вопросы с обиженными на нас братьями; мысль о том, что время лечит, на самом деле служит оправданием нашей природной лености и предпочтения чураться решения вопросов.

25:3 *Прося, чтобы он сделал милость, вызвал его в Иерусалим, и злоумышляли убить его на дороге* – Два года тому назад они устремлялись к тому же. Вероятно, их первоначальные планы и умыслы не давали им покоя; время, как мы говорили, не лечит обид и ревности, особенно в случаях религиозной мотивации. «Милость», которой они добивались, состояла в осуждении Павла (:15).

25:4 *Но Фест отвечал, что Павел содержится в Кесарии под стражею и что он сам скоро отправится туда* – Как мы видим из 9 стиха, Фест был не против суда над Павлом в Иерусалиме. Так что его отказ был связан с тем, что ему были известны планы иудеев. Греческое «содержится» является констатацией факта; если он содержится под стражей в Кесарии, то там должно происходить и судилище.

25:5 *Итак, сказал он, которые из вас могут, пусть пойдут со мною, и если есть что-нибудь за этим человеком, пусть обвиняют его* – Фест только что принял на себя обязанности правителя. Его желание заняться этим делом в первые недели своего назначения говорят о том, что он ощущал некую срочность заняться этим. Вероятно, это является свидетельством того, сколь страстно Иудеи относились к этому вопросу.

25:6 *Пробыв же у них не больше восьми или десяти дней, возвратился в Кесарию, и на другой день, сев на судейское место, повелел привести Павла* – Привыкнув к точности стиля Луки, начинаешь задумываться, почему мы здесь читаем «восьми или десяти дней»; возможно, Лука здесь полагается на разные источники информации. Здесь просматривается граница между одухотворённостью Божьей и человеческим писанием. Лука собирал соответствующую информацию, а общая запись всего несёт печать одухотворённости. Но мудрость Божья оставляет именно эту подробность расплывчатой. Другая возможность в том, что «восемь-десять» могли означать восемь 'полных дней', так как иудеи считают часть дня за день. Тот факт, что он немедленно по прибытии взялся за это дело, будучи на новом месте и, должно быть, имея массу нерешённых административных вопросов, опять же является отражением того, сколь срочным он считал решение этого дела. Отсрочка в два года явно раздражала иудеев, и Фест желал показать свою действенность в решении дел.

25:7 *Когда он явился, стали кругом пришедшие из Иерусалима Иудеи, принося на Павла многие и тяжкие обвинения, которых не могли доказать* – Создаётся впечатление, что лишь только Павел вошёл в зал судебного заседания, Иудеи стали выкрикивать обвинения и угрожающе окружили его. Судебные процессы тех времён отличались от организованных и трезвых судопроизводств наших дней. Это позволяет нам вникнуть и в притчу Господа о женщине-вдове, надоедливо добивающейся внимания судьи её делу; она, должно быть, настойчиво возвещала своё дело, превышая шумные возгласы остальных просителей.

25:8 *Он же в оправдание своё сказал: я не сделал никакого преступления ни против закона Иудейского, ни против храма, ни против кесаря* – Павел здесь несколько вольно излагает дело. Ведь его послания и учение полно выражений, направленных против имперского культа, как и учение Господа о Царствии Божьем; Павел на самом деле проповедовал лояльность другому Царю, а не Кесарю. И, хотя он не выступал против закона Моисея, кроме поношения первосвященника, он действительно выступил «против закона Иудейского». Он, конечно, мог говорить о законе Моисея, но, ссылаясь на то, как его похитили иудеи. Таким же образом, как ветхозаветные «храм Господень» и «праздники Господни» описываются как «храм иудейский» и «праздники иудейские». Они похитили законы Господни и религию, превратив их в собственную религию, как и многие люди сегодня.

25:9 *Фест, желая сделать угождение Иудеям, сказал в ответ Павлу: хочешь ли идти в Иерусалим, чтобы я там судил тебя в этом?* – По этой же причине Фест стремился ускорить решение дела Павла. И он знал, что они хотели видеть его осуждение в своём святом городе. Он не хотел никаких засад на пути (см. ком. :4), но он желал согласиться на судилище в Иерусалиме.

25:10 *Где мне и следует быть судимому* – Апелляция Павла к кесарю кажется совершенно ненужной, и опять же это похоже на результат горького раздражения и чуть ли не гордости: «Где мне следует быть судимому», как римскому гражданину… «никто не может выдать меня им…», «как и ты хорошо знаешь»; ответ Феста соответствует высокомерию Павла: «Ты потребовал суда кесарева, к кесарю и отправишься» (25:10-12). Слово, которое используется для описания «апелляции» Павла в греческом тексте то же, что обычно переводится «призвать (имя Господне)»; возможно, наводя на мысль, что именно Его должен был призвать Павел, а не кесаря. Ранее я высказал предположение, что Павлом завладела мысль отправиться в Рим для свидетельствования там. Господь также сказал ему, что однажды он будет там свидетельствовать, как ему того и хотелось. Проведя два года в заключении, эта мысль стала казаться ему невероятной, с возрастом и проблемами здоровья. Так что его обращение к кесарю было обдуманным, а не высказанным в пылу эмоций. И тем не менее это означало дальнейшее заключение и возможную смерть; тогда как его могли бы освободить, как Фест позже провозглашает. Но всё его путешествие в Иерусалим противоречило желанию Господа; и вызванный им ход дальнейших событий был не столь осуждением, сколь последствием его действий.

25:11 *Ибо, если я неправ и сделал что-нибудь, достойное смерти, то не отрекаюсь умереть; а если ничего того нет, в чём сии обвиняют меня, то никто не может выдать меня им. Требую суда кесарева* – Павел прекрасно понимал, что «возмездие за грех – смерть» и что он «первый из грешников». Он действительно совершил многое достойное смерти, не меньшее из того - непредусмотренные законом убийства христиан. Создаётся впечатление, что он говорит в состоянии возбуждения, в разгневанных чувствах против иудеев и того, что Феликс и Фест предпочитают их ему. Его обращение к кесарю не являлось необдуманным заранее и не имеющим правильной мотивации, но к этому примешивалось овладевшее им чувство гнева и раздражения.

25:12 *Тогда Фест, поговорив с советом, отвечал: ты потребовал суда кесарева, к кесарю и отправишься* – Этот «совет» не был синедрионом, а скорее группой советников, называемых «экспертами при суде», которые были с правителем на таких процессах. Фест мог бы отменить обращение Павла к кесарю, он имел право на это, в особенности потому, что против Павла не было ясных улик. Возможно, Фест видел в этом обращении прекрасный выход для себя; так как это был бы длительный процесс и иудеям пришлось бы выставить своё представительство в Риме. Он не осудил и не освободил Павла, так что иудеи не могли возмущаться им.

25:13 *Через несколько дней царь Агриппа и Вереника прибыли в Кесарию поздравить Феста* – Постоянное упоминание в записи проходящих дней, и в 14 стихе «много дней», возможно, нацелены на то, чтобы помочь нам ощутить разочарование Павла, находящегося в постоянном ожидании после нескончаемых отсрочек. Агриппа был сыном Ирода, который был поражён Богом за его гордыню в 12:20-23. Вереника была сестрою Друзиллы, несовершеннолетней жены Феликса; а также сестрою Агриппы. Ходили слухи об их кровосмесительных отношениях. Не парадоксально ли, что такие люди были судьями морали других людей. Мы не должны судить, просто потому что мы не *можем* судить; в сущности, мы не стоим в моральном отношении выше тех, которых мы осуждаем.

25:14 *И как они провели там много дней, то Фест предложил царю дело Павлово, говоря: здесь есть человек, оставленный Феликсом в узах* – Как мы уже отмечали по поводу 13 стиха, бесконечное прохождение многих дней и бесконечные отсрочки глубоко огорчали Павла. Мы тоже можем воспринимать жизнь как бесконечную серию разочарований. Полагая, что нормальная жизнь, лучшая жизнь где-то за углом. Но Дух постоянно в действии в нашей жизни, так что мы должны понять, что каждый момент используется в такой же мере, как и всякий другой.

25:15 *На которого в бытность мою в Иерусалиме, с жалобою явились первосвященники и старейшины Иудейские, требуя осуждения его* – Библия является значительно сокращённой записью истории и слов людей Божьих. Нас удивляет, почему так много внимания уделяется в этой части одухотворённого писания повторению фактов, которые запись уже дала нам, особенно, когда

они, как может казаться, ничего не прибавляют к учению. Конечно, возможно, это нам только так кажется – мы могли не заметить разных перлов, способствующих пониманию и духовной проницательности. Но также возможно, что эти продолжительные отчёты о судилище над Павлом могут быть даны для нашего проникновения в его чувства разочарования и безысходности.

25:16 *Я отвечал им, что у римлян нет обыкновения выдавать какого-нибудь человека на смерть, прежде нежели обвиняемый будет иметь обвинителей налицо и получит свободу защищаться против обвинения* – Иудеи, несомненно, знали об этом, но так как саддукеи были самыми богатыми людьми иудейского общества, возможно, они пытались подкупить Феста, чтобы попытаться судить Павла в Иерусалиме в его отсутствии, так как он был под стражей в Кесарии. Поэтому он здесь объясняет, что он действовал согласно римским традициям и праву.

25:17 *Когда же они пришли сюда, то, без всякого отлагательства, на другой же день сел я на судейское место и повелел привести того человека* – Феликс подчёркивает свой действенный подход, противопоставляя его подходу его предшественника Феликса, который оставил это дело замороженным на два года.

25:18 *Обступив его, обвинители не представили ни одного из обвинений, какие я предполагал* – Фест, безусловно, знал, что дело против Павла было слабым. И он уже встречался с обвинителями в Иерусалиме до процесса в Кесарии, так что он ясно осознавал слабость обвинений. Но он передаёт это Агриппе, создавая впечатление, что это его удивило. Такого рода отсутствие полной честности просматривается на протяжении всех судилищ Павла, как и в ответах самого Павла. Возможно, одной целью этих пространных записей судилищ является внушить нам впечатление – человеческая справедливость не безупречна и потому не является конечной справедливостью, Божья справедливость является конечной. Павел в Послании римлянам так много пишет о справедливости, и главы 1-8 так насыщены правовыми терминами, что возникает мысль, не написал ли он Послание римлянам во время своего заключения в Кесарии.

25:19 *Но они имели некоторые споры с ним об их Богопочитании и о каком-то Иисусе умершем, о Котором Павел утверждал, что Он жив* – Фест понял, что суть проблемы с Павлом не связана с первоначальным обвинением, т.е., что он якобы ввёл в храм

язычников. Скорее, всё возмущение иудеев коренилось в его отношении к Господу Иисусу и заявлению о Его воскресении. Это было и есть решающим в жизни любого христианина, и отсюда проистекают все остальные вопросы. Феста, как и любого светски мыслящего человека, приводил в замешательство тот факт, что вопрос о том, жив человек или мёртв, мог вызвать такого размера разногласия. То, что это было столь существенным для иудеев, свидетельствует об упрёках их совести; подсознательно они ощущали, что Господь действительно воскрес, но отрицание ими этого факта приводило их к невыразимой злости против Павла, являвшегося живым доказательством Его воскресения. Преображённая жизнь Павла, которая была налицо, свидетельствовала о том, что Господь воскрес и работает чрез Духа Своего в жизни Своего народа; и им надо было уничтожить это свидетельство.

25:20 *Затрудняясь в решении этого вопроса, я сказал: хочет ли он идти в Иерусалим и там быть судимым в этом* – Как отмечалось по поводу19 стиха, светский человек действительно недоумевает, как возможное воскресение некого палестинского еврея несколько лет тому назад может действительно стать таким критическим спорным вопросом. Предлагая передать Павла судилищу Синедриона, Фест фактически признавал, что Павел не совершил никакого преступления по римскому закону, и его преступления были делом нарушения иудейских ритуальных законов. Передавая его иудейскому суду, Фест умывал руки по этому делу. Тот факт, что он мог по праву передать его на суд иудейский, является признанием, что Павел позволял считать себя относящимся к системе синагог. Он упоминает пять случаев побоев от руки иудеев во 2 Кор. 11:4; но такие дисциплинарные меры могли приниматься только по отношению к тем, кто считались принадлежащими к системе синагоги. Это был цена за то, что Павел стремился быть всем для всех людей, отождествляясь со своими слушателями, в целях обращения их. Можно возразить, говоря, что он был апостолом язычников, а не евреев (что было призванием Петра); и он мог бы избежать так много скорби в жизни своей, если бы он следовал этому призванию и перестал постоянно пытаться обратить иудеев.

25:21 *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* – Фест мог иметь в виду, что Павел совершал серьёзную ошибку в данном случае. Ведь Фест мог закрыть римскую часть дела и оставить Павла на принятие некого

символического наказания от руки иудейского суда в Иерусалиме. Тот факт, что Павел настаивал, чтобы его оставили в сфере римского права, означал, что он рисковал быть осуждённым римлянами на смерть по признанию его вины. Итак, это состоялось. Его одержимость попасть в Рим и свидетельствовать о Христе была тем, что привело, говоря по-человечески, к его дальнейшему заключению и кончине в итоге. Но Господь работал с ним, хоть этот план и не был намеченным Им идеальным планом для Павла.

25:22 *Агриппа же сказал Фесту: хотел бы и я послушать этого человека. Завтра же, отвечал тот, услышишь его* – Здесь опять видно желание ускорить течение дел; судилище было назначено на следующий день.

25:23 *На другой день, когда Агриппа и Вереника пришли с великою пышностью и вошли в судебную палату с тысяченачальниками и знатнейшими гражданами, по приказанию Феста приведён был Павел* – «Павел» представлен в качестве контраста великой пышности и власти людей, которые должны были судить его. Бесстрашие и энергия, которой дышал Павел, на которого никакого влияния не оказывала помпа и величие окружающей его плоти, чудесное свидетельство силы Духа, действующей в Павле.

25:24 *И сказал Фест: царь Агриппа и все присутствующие с нами мужи! Вы видите того, против которого всё множество Иудеев приступали ко мне в Иерусалиме и здесь и кричали, что ему не должно более жить* - «Вы видите того» имеет подоплёку: ‘И из-за этого неопрятно одетого представителя человечества эти иудеи подняли такой невообразимый шум’. «Всё множество иудеев» - пренебрежительное выражение, особенно, если принять во внимание, что Павла обвиняло иудейское руководство.

25:25 *Но я нашёл, что он не сделал ничего, достойного смерти; и как он сам требовал суда у Августа, то я решился послать его к нему* – Римский гражданин имел право требовать суда кесарева, но местные власти имели право наложить вето на это требование. Поэтому тем значительнее, что, хоть Фест и считал, что Павел не совершил ничего противозаконного, он всё же оставил его обращение в силе. Он явно рисковал быть обвинённым в излишней трате времени, посылая его дело на суд в Рим, когда ясно, что его надо было отбросить. Это было страстным желанием Павла попасть в Рим, и, наконец, избавиться от заключения в Кесарии. Господь тоже желал, чтобы Павел свидетельствовал в Риме, зная, что это

было его главным желанием. Итак, вопреки здравому смыслу, Фест соглашается послать его туда. Единственная возможность в том, что он считал это нейтральным исходом для себя; так как иудеев могло удовлетворить только мёртвое тело Павла, но Фест обладал совестью, так как он хорошо знал Евангелие, и он не хотел опуститься на этот путь. Так что в этой сложной паутине не больно честных и идеальных мотиваций со стороны всех вовлечённых сторон, включая и Павла, Господь дал этому свершиться.

25:26 *Я не имею ничего верного написать о нём государю; посему привёл его пред вас, и особенно пред тебя, царь Агриппа, дабы, по рассмотрении, было мне что написать* – Фест надеялся, что Агриппа сможет усмотреть какой-нибудь правовой вопрос в оправдание посылки Павла на суд кесарю; и надеялся, что одобрение Агриппы сделает его обращение в Рим более оправданным – Я полагаю, что Фест хотел послать Павла туда для успокоения своей совести. Его совесть не позволяла ему убивать Павла ради ублажения иудеев, но он не хотел также огорчать иудеев, освободив Павла, и не хотел показаться затягивающим дело. Во всём этом просматривается мощь Евангелия зондировать глубины совести. Проповедуя Евангелие, мы затрагиваем совесть наших слушателей, несмотря на их похвальбу, что это их нисколько не интересует.

25:27 *Ибо, мне кажется, нерассудительно послать узника и не показать обвинений на него* – Как уже отмечалось по поводу 25 и 26 стихов, Фест не обязан был посылать этого узника в Рим. Он имел полное право отвергнуть это требование, как пустую трату времени и передать дело на суд иудеев, в то же время, запрещая любого рода смертный приговор. Так как первоначальное обвинение в осквернении храма теперь было отброшено, а это было единственным из их обвинений, которое предоставляло возможность присуждения смертной казни. Агриппа, должно быть, также считал странным настойчивое желание Феста послать узника в Рим; и опять, только его уязвлённая совесть заставляла его желать выслушать самого человека.

ГЛАВА 26

26:1 *Агриппа сказал Павлу: позволяется тебе говорить за себя. Тогда Павел, простерши руку, стал говорить в свою защиту* - «Говорить в свою защиту» может быть ссылка на то, что Павел

защищал себя сам, не используя никакого адвоката или правовую команду. Вспомним, что иудеи воспользовались помощью Тертулла в защиту своих требований на предыдущем судилище. Павел использовал эти судилища как возможность свидетельствовать о Евангелии, а не только защищать себя. Ощущается его рвение, защищая себя, свидетельствовать о Господе.

26:2 *Царь Агриппа! Почитаю себя счастливым, что сегодня могу защищаться перед тобою во всём, в чём обвиняют меня Иудеи –* Агриппа был Ирод Агриппа второй. Перед всем семейством Ирода было свидетельствовано Евангелие. Ироду Великому о рождении Господа было сказано мудрыми людьми и иудейскими книжниками; его сыну Антипе и правнучке Иеродии свидетельствовал Иоанн Креститель; его сын Агриппа Первый убил Иакова и пытался убить Петра, потому что весть ущипнула его совесть; и теперь его сыну Агриппе II свидетельствовал Павел. Это было семейство, к которому Господь определённо хотел обратиться. Мы опять чувствуем, что Павел ревностно использует эти судилища как возможность свидетельствовать; так как его обращение к кесарю было принято, он мог бы отказаться свидетельствовать в данном случае. Но он с готовностью использовал эту возможность свидетельствования в любом случае, и нам следует вооружиться подобным рвением в нашей жизни.

Кодекс Беза добавляет следующее: «собрав мужество, и получая утешение от Святого Духа». В данном случае Павел прямо ссылается на обещание Господа, что в пору публичного свидетельствования во время гонений Духом дано будет нам, что сказать (Матф. 10:18-20).

26:3 *Тем более, что ты знаешь все обычаи и спорные мнения Иудеев. Посему прошу тебя выслушать меня великодушно* - «Выслушать меня великодушно» - аллюзия на Притчи 25:15: «Кротостью склоняется к милости вельможа». Павел был достаточно честолюбив в духовном отношении, чтобы пытаться обратить и Агриппу. Нам необходимо такое же честолюбие, чтобы мы никогда не списывали людей как неспособных внять нашему свидетельствованию. Агриппа, «вельможа», возможно, как бы словами этого стиха Притчи 25:15 говорит в ответ на свидетельствование Павла: «Ты не много не убеждаешь меня сделаться Христианином» (:28).

26:4 *Жизнь мою от юности моей, которую сначала проводил я среди народа моего в Иерусалиме, знают все Иудеи* – Иудеи, которые обвиняли Павла, были лично знакомы с ним в дни его фарисейства. Они были личными свидетелями его преобразования.

26:5 *Они издавна знают обо мне, если захотят свидетельствовать, что я жил фарисеем по строжайшему в нашем вероисповедании учению* – Иудеи не желали признать [гр. ‘быть свидетелями на суде'], что они знали Павла в прошлом. Потому что именно его радикальное преобразование фактически было величайшим свидетельством абсолютной истины слов Павла. Отрицая это, они свидетельствовали против самих себя. Они отрицали его преображение, являвшееся доказательством его учения о Господе Иисусе. Подобным образом, презентация одной лишь теологии в наше время обратит очень немногих. Истина, которая демонстрируется в нашей жизни, является самым убедительнейшим свидетельством.

26:6 - См. ком. Деяния 22:6.

И ныне я стою перед судом за надежду на обетование, данное от Бога нашим отцам – Это ещё одно заявление на тему, что христианское Евангелие предлагало ту же верную надежду, которая была дана Аврааму и праотцам, Аврааму и его единственному семени. Смерть Господа открыла охват этого обетования всем, кто желал связать свою жизнь с семенем. Павел утверждает, что обвинения против него фактически относятся к обетованию, данному Богом иудейским праотцам. Поэтому Иудеи в большей степени обвиняют Бога, а не его.

26:7 *Которого исполнение надеются увидеть наши двенадцать колен, усердно служа Богу день и ночь. За сию-то надежду, царь Агриппа, обвиняют меня Иудеи* – «День и ночь» относится к вечерним и утренним службам в синагоге, где повторяются обетования Аврааму или имеются ссылки на них. Павел продолжает объяснять, что надежда на получение обетований подразумевала веру в воскресение; так как обетования вечного наследования, благословения и т.д., не были получены и могут быть получены лишь с получением бессмертия. Саддукеи среди его обвинителей, конечно, начали бы спорить об этом, так как они отрицали воскресение и утверждали, что обетования давали надежду лишь в этой жизни. Отсюда их маниакальный материализм. Но Павел вроде и не затрагивает этот вопрос; его обращение в данном случае было

направлено к его судьям в надежде их обращения, а не на обличение очевидных слабых мест в позиции его оппонентов. Об этом следует помнить в ходе нашего свидетельствования; что мы стремимся обратить людей к Христу, а не к изобличению логических заблуждений тех, кто против нас.

26:8 *Неужели вы невероятным почитаете, что Бог воскрешает мёртвых?* - Если мы действительно умерли и воскресли с Господом, мы умерли для стихий этого мира (Кол. 2:20; 3:1). Поэтому Павел мог подразумевать, что величайшим доказательством, что Христос воскрес из мёртвых, было преобразование характера Павла. В этом «сила воскресения Его»; и она работает также и в нас. Смерть и воскресение Иисуса из Назарета не являются лишь фактами, которые нам известны; если в них истинно верить, в них заключена сила окончательного преобразования.

26:9 *Правда, и я думал, что мне должно много действовать против имени Иисуса Назорея* – «Думал» перекликается с вопросом 8 стиха, с какой стати кто-то «почитает» / думает, что воскресение невероятно. Павел говорит, что изменение его мышления может отразиться в изменении их мышления о Господе Иисусе.

26:10 *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* – «Это я и делал» показывает, что слово «думал» девятого стиха стало действием; он признаёт истину учения Господа о том, что мысль есть действие. Повторное описание обращения Павла в Деяниях, тогда как запись в других случаях чрезвычайно сокращена, обосновано тем, что Павел ставится пред нами как образцовый пример всех обращений во Христа (1 Тим. 1:13-18).

26:11 *По всем синагогам* – Я уверен, что главная причина успеха ранней церкви в том, что они не страдали паранойей в вопросах содружества и вины по ассоциации; они были просто природными проповедниками. Они проповедовали исключительную весть, но они желали не исключения, они скорее стремились к включению всех повсеместно. Господь Сам учил, что придёт время, когда Его последователей будут исключать из синагог. Но Он не учит их, чтобы они уходили из синагог, несмотря на то, что иудаизм первого столетия был как в доктринёрском, так и в моральном отношении коррумпированным. Деяния 26:11, похоже, косвенно указывают, что христиан можно было встретить «по всем синагогам».

Принуждал хулить Иисуса – Можно заявить, что никогда нет ‘нужды’ хулить кого-либо; некоторые умерли под пытками, не принимая такого выхода, и тем самым получат «лучшее воскресение» (Евр. 11:35). Но Павел здесь придерживается более милостивого отношения; он признавал, что мучения, которым он подвергал христиан, не оставляли другого выбора, как только хулить имя Иисуса, и он берёт на себя всю вину за это. См. 1 Тим. 1:13.

Даже и в чужих городах – Возрастающая оценка Павлом своей собственной грешности отражается в том, как с возрастом, он во всё более и более ужасных тонах описывает, что он делал, преследуя христиан. Он описывает свои жертвы как «мужчин и женщин», которых он «отдавал в темницу» (Деяния 8:3; 22:4); затем он признаёт, что он ‘дышал угрозами и убийством' (Деяния 9:1), он даже до смерти гнал последователей сего учения (Деяния 22:4); и, наконец, в крешендо осознания возрастающего позора своего он говорит о том, как многократно он мучил и гнал до смерти как зверь дикий многих из святых не только в Палестине, но и в чужих [языческих] городах (Деяния 26:10,11). По мере всё большего осознания своей собственной грешности он пришёл к тем более высокой оценке братьев своих.

26:12 - См. ком. Деяния 22:6.

Для сего, идя в Дамаск со властью и поручением от первосвященников – Это были те же люди, которые обвиняли его, и теперь он утверждает, что они были вовлечены как соучастники во внесудебных убийствах и мучениях. Слова: «Идя в Дамаск», приглашают слушателей вообразить бешеные мысли, царящие в его голове на этом пути; психологическая трансформация его мышления могла произойти лишь через посредство внешнего вмешательства. И таким внешним вмешательством был дух воскресшего Господа.

26:13 - См. ком. Деяния 22:6.

Среди дня на дороге я увидел, государь, с неба свет, превосходящий солнечное сияние, осиявший меня и шедших со мною – Повторение «Государь» подчёркивает желание Павла обратить в веру Агриппу. Его духовная амбиция в стремлении достичь этого является поощрением всем нам в нашем свидетельстве тем, которые, казалось бы недосягаемы нам в нашем проповедовании. «Осиявший меня»

предполагает, что свет не шёл с небес как бы лучом; но что Господь Сам стоял рядом с Павлом. Слово буквально означает ‘сияние вокруг’, Господь в сиянии славы. Павел был в этом смысле освящён, сделан святым чрез нахождение рядом с Господом. Шедшие с ним могли бы тоже откликнуться на это благоволение, но не избрали того. «И шедших со мною» может предполагать, что Господь стремился и их вывести из тьмы к свету, но они отказались понять сказанное слово, хоть и слышали его.

26:14 *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* – Мысль в том, что Павел понимал, что говорит голос; тогда как люди, шедшие с ним, слышали голос, но предпочли не понять. Возможно, Павел видел волов, пашущих вдоль дороги в Дамаск, отсюда использование этой аналогии. Вопрос Павлу. Почему он гонит верующих в тело Христа остался без ответа. Ответ был в том, что нечистая совесть Павла вела его к отрицанию, и это отрицание проявлялось в безрассудной злости. Иудеи, преследующие Павла, были точно в такой же ситуации. В глубине своей совести они знали, что Иисус из Назарета был их Мессией; «это наследник; пойдём, убьём его», так объясняет это притча Господня. Эта нечистая совесть означала желание уничтожить таких людей, как Павел, которые сначала отрицали это, а затем приняли это. Ими руководили те же психологические факторы, которые руководили и Павлом.

26:15 *Я сказал: Кто Ты, Господи? Он сказал: Я Иисус, Которого ты гонишь* – На вопрос Господа Павел ответил вопросом «Кто Ты, Господи?» Это вопрос мог не требовать информации. Он мог быть в духе встречи Иакова с Ангелом, сражающимся с Богом, как это делал Савл, и затем спрашивающим как Иаков: «скажи имя твоё» (Бытие 32:29). Как Господь назвал Савла по имени, так и Ангел дал Иакову новое имя, Израиль. И может быть, хоть это и не отражено в записи, Господь сменил имя Савла, назвав его Павлом. Спрашивать чьё-то имя можно понять и как древнееврейский оборот, свидетельствующий о признании их величия и превосходства.

26:16 *Но встань и стань на ноги твои* – Это цитата из Иезекииля, увидевшего славу Божью и получившего задание от Бога идти и свидетельствовать Израилю, который не будет слушать, предпочтя остаться в Вавилоне (Иез. 2:1,2).

Служителем – Рабом. Апостолы в своих посланиях обычно напоминают читателям, что они рабы Господа Иисуса – так они себя представляли себе. Павел был призван быть служителем Евангелия (Деяния 26:16; гр. *hypereten* – раб на галере, цепью привязанный к вёслам). Были рабы, которые были назначены стюардами или управляющими ['епископами'], но, по сути, они так и оставались рабами.

26:17 *Избавляя тебя от народа Иудейского и от язычников, к которым Я теперь посылаю тебя* – Поэтому Павел был уверен, что он не может быть уничтожен объединением иудеев и язычников, которые теперь ополчились против него. Но нам следует учесть, что в конечном итоге Господь не избавил его от силы язычников и он умер в результате преследований Нерона. Так что обетование об избавлении было дано с целью, чтобы он мог исполнить запланированное ему служение; но, когда это служение было исполнено, тогда он фактически был предан силе языческих гонений и казни.

26:18 *От тьмы к свету* – Похоже, что Господь Иисус побудил Павла видеть своего героя в Моисее. Так, Он просил его пойти и жить в Аравии до начала своего служения, как и Моисей (Гал. 1:17). Когда Он явился Павлу на пути в Дамаск, он говорил словами, напоминающими поручение Ангела Моисею у горящего куста: «Я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел и что Я открою тебе, избавляя тебя от народа Иудейского и от язычников, к которым Я теперь посылаю тебя… чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верою в Меня получили прощение грехов … Поэтому …я (Павел) не воспротивился небесному видению» (Деяния 26:16-19). Моисею было обещано, что он будет находиться под защитой от фараона, чтобы он мог вывести народ Божий из тьмы египетского рабства («власти сатаны»); обращение из тьмы к свету используется Петром в описании им избавления Израиля от власти Египта, к подражанию чему следует стремиться новому Израилю (1 Петра 2:9). Моисей вывел Израиль из Египта, чтобы они могли примириться с Богом, чтобы привести их в обетованное наследие, землю Ханаана. Как и Моисей в итоге выказал послушание этому небесному видению, так и Павел – хоть, возможно, и он прошёл чрез (не отражённые в записи) борения по примеру первоначального сопротивления Моисея.

Павел должен был вести других к свету также как и Иоанн (Луки 1:77,79 = Деяния 14:47; 26:18,23).

Обнародование Богом Своего слова чрез проповедование ограничивается количеством обнародований предлагаемых проповедниками. Чрез проповедование Евангелия в первом столетии мужчины и женщины «обратились от тьмы к свету… и получили прощение грехов и жребий с освященными» (Деяния 26:18).

И от власти сатаны к Богу –

Здесь вырисовываются некоторые чёткие контрасты:

Открыть глаза им	(Они были слепы).
Чтобы они обратились от тьмы	К свету
От власти сатаны	К Богу (ср. 1 Иоанна 1:5).
(Не прощённые)	Получили прощение грехов
(Язычники без наследия верою в «надежду Израиля»)	(Получили) жребий с освящёнными.

Кажется, что следующие стихи из Ефесянам 4:17-20 почти прямо ссылаются на этот отрывок Деяний 26:18: «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали Христа…». Нахождение под властью сатаны происходит в результате покорения пустому, самодовольному, плотскому умонастроению (т.е., полной власти сатаны порочных желаний в нашем мышлении) и невежественности, отсутствию разумения. В Евангелии от Матфея 13:19 сказано, что сатана (ср. Марка 4:15) имеет власть над человеком из-за отсутствия в нём понимания слова Божьего. Ефесянам 4:17-20 ссылаются на то же самое как на «власть сатаны» в определении Деяний 26:18. «Открыть глаза им» косвенно указывает на просвещение очей сердца человеческого (ср. Еф. 1:18).

Деяния 26:18 косвенно указывает на то, что именно «власть сатаны» отвращала язычников от участия в наследовании Евангелия, которое проповедовалось иудеям в обетованиях (Гал. 3:8; Иоанна 4:22). «Сатана» нередко связывается с Законом и Иудейской системой. Возможно, это ещё один пример тому. Отметьте также аллюзии в

этом стихе на Исаии 42:6,7: «Я…буду хранить Тебя, и поставлю Тебя… во свет для язычников, чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения и сидящих во тьме – из темницы». Это отождествляет власть сатаны с темницею, и Закон уподобляется нахождению под стражею в Гал. 3:23 и 4:3.

В Деяниях 26:18 есть аллюзии на распятие Иисуса иудеями: «Теперь ваше время и власть тьмы» (Луки 22:53); «Сатана (иудеи) просил, чтобы сеять вас как пшеницу» (Луки 22:31), предупреждал Иисус учеников на последней вечере.

В предыдущем стихе (Деяния 26:17) Господь Иисус поощряет Павла смело выполнять свою миссию среди язычников, «избавляя тебя от народа Иудейского и от язычников». Иисус сам был ‘предан язычникам’ (Луки 18:32-33) для распятия Его иудеями, и Марка 15:15 косвенно говорит также о предании Иисуса «народу». Слово «народу» часто встречается в записях о распятии. Иисус как бы говорит: ‘Я был предан язычникам и (иудейскому) народу за проповедование Моё. Теперь я поручаю тебе проповедовать, вступая на борьбу против (иудейского) сатаны и слепоты человеческой по отношению к Слову Божьему, которая коренится в любви к плоти, как это делал и Я; но Я избавлю тебя от язычников и от иудейского народа, не позволив предать тебя им, как предали Меня. Ты проведёшь свою жизнь, переживая всё, что пришлось пережить и Мне в последние часы'. Так, и в другом смысле, мы можем понять, почему Павел мог сказать: «живёт во мне Христос» (Гал. 2:20).

Жребий с освященными – Спасение *не* является чисто личным делом. Это часть совместного опыта, нечто, в чём и мы обретаем участие. Христос *есть* тело Его. Он не существует отдельно от Своего тела; потому что всё его существование в Библии является телесным существованием. И *мы* являемся Его телом. Он – это мы. Подобно тому, что мы – ветви лозы Христовой (Иоанна 15). Потому что все мы составляем одно тело Христа, мы тесно связаны со всеми другими частями тела.

26:19 – См. ком. Деяния 13:9.

Поэтому, царь Агриппа, я не воспротивился небесному видению – «Воспротивиться» буквально ‘не быть убеждённым’. Павел говорит, что явление Господа убедило его. И это то же слово, что использует Агриппа в 28 стихе, говоря, что Павел ‘не много не убеждает его сделаться христианином’. Павел свидетельствовал, исходя из

собственного опыта убеждения явлением Господа; и он желает убедить и других.

26:20 - См. ком. Деяния 13:24,25.

Чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния – Похоже на то, что Павел ходил слушать проповеди Иоанна Крестителя; «и выходили к нему вся страна Иудейская и Иерусалимляне» (Марка 1:5), и в это время Павел жил в Иерусалиме. Я полагаю, что Павел слушал Иоанна и был убеждён им о Христе. Иоанн призывал ‘сотворить достойный плод покаяния’ (Матф. 3:8); и Павел здесь делает эти слова своим собственным девизом в своём проповедовании миру.

Павел проповедовал, что ‘люди должны покаяться и обратиться к Богу, делая дела, достойные покаяния'. Как и у Матф. 21:28-31, это, в первую очередь, относится к крещению. ‘Покайтесь и обратитесь к Богу’ определённо соответствует «покайтесь, и да крестится каждый во Имя Иисуса Христа» в Деяниях 2:38. Обращение к Богу связывается с крещением в Деяниях 9:35; 11:21; 15:19; 1 Фес. 1:9. После обращения наши дела должны соответствовать принятому нами вероисповеданию. Но здесь не даётся доказательства уравнению ‘прощение = покаяние + отказ от прежнего образа жизни’. Похоже, что «дела» относятся к положительным достижениям, а не аннулированию результатов прошлых слабостей. Дела достойные покаяния являются плодами покаяния (Матф. 3:8 ср. Луки 3:8). Мы показали, что Бог принимает разные степени плодов / покаяния, и что этот плод преподносится Богу, и что его развитие происходит во времени. Поэтому мы не можем исключить из содружества верующего за то, что он в одном каком-либо аспекте жизни своей не принёс плода.

26:21 *За это схватили меня Иудеи в храме и покушались растерзать* – «Это» заключалось в призыве покаяться, и их отказ покаяться вызывал в них желание расправиться с Павлом. Таково воздействие совести. Мы стремимся избавиться от людей или проблем, заставляющих нас ощущать свою виновность, взывающих к покаянию. Оппозиция христианскому проповедованию возникает именно потому, что оно призывает [или должно призывать] к покаянию.

26:22 *Но, получив помощь от Бога, я до сего дня стою, свидетельствуя малому и великому, ничего не говоря, кроме того, о*

чём пророки и Моисей говорили, что это будет – «Помощь от Бога» была даром Духа, как в очищении Павла психологически от его прошлого, так и даровании ему силы вести жизнь, посвящённую служению свидетельствованию. Павел свидетельствовал о Господе (напр., Деяния 26:22; 1 Кор. 15:15), а также проповедовал слово Его милости (Деяния 15:8). В свидетельствовании Павла и заключалось его свидетельство. Ссылка на свидетельство «малому и великому» ещё один намёк Павла, что он свидетельствует в данном случае именно «великому», его судьям. И Павел настаивает, что он не вещает о чём-то радикально новом, и поэтому иудаизму не следовало бы находить проблему в том, что он учит тому же, что значится в их собственном Писании.

26:23 *То есть, что Христос имел пострадать и, восстав первый из мёртвых, возвестить свет народу (Иудейскому) и язычникам* –

Возвестить свет – В другом месте Павел берёт пророчество, что Христос лично будет светом народов, чтобы спасение простиралось до концов земли (Исаии 49:6), и относит его к себе, объясняя, почему он *сам* предан тому, чтобы быть светом до края земли (Деяния 13:47 – хотя здесь в 26:23 он относит это лично к Иисусу). Павел даже говорит, что пророчество о Христе, как свете народов, было *заповедью* ему; всё, что верно о Господе Иисусе, также становится обязательным и для нас, потому что мы *в* Нём. Заметьте, что Павел говорит, что Бог заповедал *нам* свидетельствовать; Павел не был исключительным случаем, чтобы Бог специально относил слова Исаии о Христе как свете язычникам к Павлу. Они относятся ко всем *нам*, ко всем, кто во Христе. И на суде Павел объяснял своё проповедование Иудеям, а затем и язычникам в тесной связи с тем, что он должен был возвестить Евангелие им, потому что Христос воскрес из мёртвых, чтобы «возвестить свет народу (Иудейскому) и язычникам» (Деяния 26:20,23). Другими словами, он видел своё служение проповедования как возвещение света лично Иисуса Христа.

Встречается другой уклон интерпретации. Господь Иисус был светом мира благодаря Своему воскресению. Если мы крестились в Его смерть и воскресение, мы также являемся светом в этом мире в том смысле, что свет Его жизни исходит от нас. И именно поэтому необходимо проповедовать веру в Его воскресение. И именно поэтому великая миссия вытекает непосредственно из рассказа о воскресении.

Ранее мы высказали предположение, что Павел впервые был призван к Евангелию проповедованием Иоанна Крестителя. Первоначально он не прислушался к призыву ‘делать дела достойные покаяния’. Но, полностью осознав это, он проповедовал эту же весть другим (Матф. 3:8 ср. Деяния 26:20).

26:24 *Когда он так защищался, Фест громким голосом сказал: безумствуешь ты, Павел! Большая учёность доводит тебя до сумасшествия* – Громкость голоса определённо свидетельствовала о глубоко встревоженной совести его. Здесь опять же просматривается основной психологический момент: чем громче человек стремится заглушить другого человека, тем громче выступает их внутренний голос, обеспокоенный услышанной правдой. Лука точно также описывает, как Иудеи «с великим криком» требовали распятия Господа и смерти Стефана, который также затронул струны их совести (Луки 23:23; Деяния 7:57). Ссылка на «большую учёность» может относиться к тому, что Павел, возможно, просил, чтобы ему принесли свитки Писания, когда он был в заключении, и он проводил многие месяцы, сидя над свитками Писания. Вспомни, что он просил Тимофея привести ему книги, когда он был в заключении в Риме.

26:25 *Нет, достопочтенный Фест, сказал он, я не безумствую, но говорю слова истины и здравого смысла* – Прямое несогласие с могущественным судьёю, который кричит на вас, не очень разумное действо. Но Павел был здесь для того, чтобы свидетельствовать, чтобы обратить судей своих, стремясь к этому больше, чем к самооправданию. Если бы им руководило чувство самосохранения, как в случае большинства людей перед судьями, он бы не стал опровергать этого обвинения. Но Павел ссылается на «чрезмерную ярость», руководившую им до обращения (:11); теперь же он был в здравом уме.

26:26 *Ибо знает об этом царь, перед которым и говорю смело. Я отнюдь не верю, чтобы от него было что-нибудь из сего скрыто; ибо это не в углу происходило* – Павел действительно намерен обратить царя; он говорит, что царь знает истину всего, что он говорит, и призывает его быть честным с совестью своею и не идти против рожна. Царь, конечно, был осведомлён о ситуации с Павлом – всем это было известно. Так что заявление о том, что ничего от царя не скрыто, естественно относится к истинности призыва, с которым Павел обращается к нему.

Павел побуждает нас проповедовать «с великим дерзновением» (2 Кор. 3:12), как он сам «с дерзновением» свидетельствовал Агриппе. В этом он служит нам образцом. Наше спасение возможно чрез веру в абсолютное благоволение Божье; и если вера наша истинна, то мы будем проповедовать её на кровлях, мы просто не сможем держать про себя *такую* милость, такое великое спасение только для себя. «Имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением» в проповедовании (2 Кор. 3:12).

Несмотря на этот прямой и эмоциональный призыв, Павел всё же оформил его в выражениях понятных его слушателям; «это не в углу происходило» - цитата из Платона.

26:27 *Веришь ли, царь Агриппа, пророкам? Знаю, что веришь* – Это заставляет думать, что Павел в разгаре, даже в оковах и в тюремном одеянии, имел крапинку высокомерия и агрессии в своей презентации. Он бросал вызов глубинам совести своего царя и судьи. Задавать такого рода личный вопрос своему царю и судье просто не принято на суде. Сегодня это расценивалось бы как оскорбление суда. Но Павел не стоял здесь для самозащиты, а для свидетельствования, готовый на всё, чтобы убедить верованию во Христа. Таковым должно быть и наше свидетельство; не защита наших теологических положений, а искреннее стремление убедить слушателей, чтобы они пришли к вере во Христа. Откуда Павел мог знать, что Агриппа верит пророкам? Последовало ли за этим вопросом неловкое молчание? Или Павел сказал это просто риторически, спеша сказать, что он знает, что Агриппа заявлял о вере иудейским пророкам. Можно предположить, что сильно сокращённая запись Луки с судилища опустила неоднократные цитаты Павла из пророков, чтобы показать, что Господь должен был умереть, воскреснуть опять и чтобы о Нём свидетельствовали члены Его славного тела.

26:28 *Убеждаешь меня* – Павел не был против использования убеждения; он не просто ‘проповедовал истину' и оставлял решение за другими. Агриппа сказал: «ты не много не убеждаешь меня сделаться христианином». Павел же сказал: «Молил бы я Бога, чтобы мало ли, много ли, не только ты, но и все, слушающие меня сегодня, сделались такими, как я» (Деяния 26:28,29). Павел не чурался слов убеждения, чтобы привести людей к Господу, мы должны поступать также. Он не просто свидетельствовал об истине, оставляя на долю слушателей решении верить или не верить тому.

Слова Агриппы «Ты не много не убеждаешь меня сделаться Христианином» могли быть сказаны как реплика в сторону; и они коренным образом отличались от того, как царь-судья ведёт себя на суде. Сила свидетельства Павла была такова, что даже он должен был признать воздействие, которое оно оказало на него. Нас должно поддерживать то, что весть, которую мы возвещаем, имеет огромную силу воздействия на совесть других людей, вне зависимости от их кажущейся незаинтересованности. Когда ты стоишь на улице, раздавая листовки, рекламирующие какой-то продукт, люди могут вежливо промолчать об отсутствии заинтересованности. Но когда они видят, что это о религии или христианстве… язык их тела нередко меняется. И если они продолжают читать то, что написано, их отклик коренным образом отличается от чтения ими рекламы продукта продажи.

26:28 *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)* – Именно таким было намерение Павла. Его заветная мечта обращать людей к Богу не имела границ. Он не думал лишь об Агриппе… он желал, чтобы все слушатели, включая иудеев, следовали его примеру и пути обращения. Они тоже должны были перестать идти против рожна собственной совести и освободиться, предавшись чудесной свободе преданных рабов Господа. «Кроме этих уз» - один из ряда случаев, когда Павел не может сдержать своего чувства разочарования по поводу сложившейся ситуации. Он не молил об освобождении – потому что он уже потребовал суда кесаря, зная, что это означало продление заключения. Он призывал к распространению Евангелия; но он дорого платил за это, и добровольно. Потому что его узы глубоко разочаровывали его. Но он добровольно оставался в них с целью, чтобы Евангелие распространилось на самые высокие круги мира, в котором он жил.

26:30 *Когда он сказал это, царь и правитель, Вереника и сидевшие с ними встали* – Судебное заседание считается закончившимся, когда судья встаёт. Создаётся впечатление, что судья не произносил никакой заключительной речи; поспешное и внезапное завершение слушания, причём последними словами были слова Павла в 29 стихе, призывающие к обращению. Внезапное заключение судебного заседания является мощным свидетельством силы Павлова свидетельства. Он так затронул совесть своих судей, что заседание сразу закончилось. Никакой другой обвиняемый в истории человечества не достиг ничего подобного; принимая во

внимание то, что судьи его были наиболее мощными политическими правителями данной местности.

26:31 *И, отойдя в сторону, говорили между собою, что этот человек ничего достойного смерти или уз не делает* – Мы можем себе представить, как они обсуждают дела позже вечером за чаем [или чем бы то ни было]. Опять Лука считает необходимым отметить, что Павел решил обратиться к кесарю, потому что он хотел посетить Рим, чтобы свидетельствовать там Евангелие, и, возможно, он имел надежду о легальном признании христианства, как был признан иудаизм. Возможно, нам следует обратить внимание на употребление настоящего времени, «не делает»; естественно, что в документации дела Павла должна была быть названа причина, но названные причины должны были относиться к прошлым якобы происшедшим событиям. Антихристианским постановлениям Нерона ещё только предстояло быть. Агриппа и Фест, естественно, не желали, чтобы их личная беседа друг с другом получила огласку; однако здесь она записана на обозрение всех поколений. Возможно, Лука первоначально получил информацию от Агриппы или близкого к нему источника. Возможно, он стал тайным верующим. В 28:18 Павел говорит как о бесспорном факте, что Агриппа и Фест освободили бы его, если бы он не воззвал к кесарю. Или, может, это был результат одухотворения Луки свыше. Он явственно проводит параллель с тем, что римские власти не нашли вины в Господе Иисусе, но настойчивость иудеев всё равно привела к Его смерти. Это мог быть ещё один способ подчёркнуть, что в заключение Павла и кончине его в итоге виновны были не римляне, а иудеи. Они на самом деле были великим сатаной / противником работы Господа в первом столетии – и нередко так о них и говорится. Пространные записи судилищ Павла демонстрируют, что Клавдий Лисий, Фест и Агриппа все пришли к заключению, что Павел невиновен; так что он оставался в заключении в результате ревности Иудеев и их политических махинаций.

26:32 *И сказал Агриппа Фесту, можно было бы освободить этого человека, если бы он не потребовал суда кесаря* – См. ком. :31. Опять связь со смертью Господа; Пилат был намерен освободить Господа (Деяния 3:13), но махинации иудеев превозмогли власть римлян. Павел, безусловно, в то время воспринимал эту связь, и его приободряла мысль, что его страдания были страданиями Господа. И нам следует воспринимать наш жизненный опыт таким же образом. Павел был так расстроен своими «узами», нам остаётся только задаваться мыслью, не лучше ли было ему не требовать суда

кесаря, не форсировать исполнение слова Господа о необходимости свидетельствовать в Риме, а оставить исполнение этого слова Господа на назначенный на то срок. Это могло бы предоставить ему ещё несколько лет для его мощного служения. Оглядываясь на свою собственную жизнь, мы видим, сколь эффективней было бы, если бы мы не пытались форсировать события собственными усилиями.

ГЛАВА 27

27:1 *Когда решено было плыть нам в Италию, то отдали Павла и некоторых других узников сотнику Августова полка, именем Юлию* – Кодекс Беза добавляет, что Павел был передан Юлию на другой день после суда перед Агриппой. Тема спешки, о которой говорилось в 26 главе. продолжается. Лука использует местоимение «мы» очень часто в этой главе; события эти, несомненно, произвели на него огромное впечатление. Это прекрасное доказательство его лояльности Павлу, что он прошёл чрез всё это вместе с ним. Юлий вполне мог присутствовать на суде перед царём Агриппой; и не было никого из присутствующих, которых бы не затронуло свидетельство Павла. И действительно, большинство сотников, упомянутых в Новом Завете, пришли к вере во Христа. «Другие узники» могли быть людьми, приговорёнными к смерти, которые должны были умереть как гладиаторы, развлекая Кесаря. Юлий ясно понимал, что Павел отличается от них.

27:2 *Мы взошли на Адрамитский корабль и отправились, намереваясь плыть около Асийских мест. С нами был Аристарх, Македонянин из Фессалоники* – «Адрамитский» означает ‘дом смерти'. Мы настраиваемся на ожидание, что эта запись будет притчей о спасении – и ожидание нас не подводит. Аристарх был с Павлом все два года его заключения (20:4) и теперь он отправился с Павлом в Рим, где он был его «другом по узам» и ещё и сотрудником (Кол. 4:10; Фил. 24). Такая преданность меж людьми возникает только в результате наших отношений с Господом Иисусом. Другим примером тому является большая межличностная преданность в христианском браке.

27:3 *На другой день пристали к Сидону. Юлий, поступая с Павлом человеколюбиво, позволил ему сходить к друзьям и воспользоваться их усердием* - «Усердием» - перевод греческого слова, которое заставляет думать, что он мог быть нездоров. Возможно, одной из причин, почему Лука, врач, сопровождал Павла, было его слабое здоровье. Это, должно быть, было первым ощущением Павлом

свободы после более двух лет заключения в Кесарии. Попасть в Сидон на другой день означало, что они шли с попутным ветром, потому что они покрыли расстояние в 70 миль. Верующие этой местности могли быть обращены во время посещения этих мест Господом в Матф. 15:21.

27:4 *Отправившись оттуда, мы приплыли в Кипр, по причине противных ветров* – Лука постоянно пользуется правильными морскими терминами в записях своих, очевидно, подхваченными им из разговоров с моряками. Весь рассказ дышит правдой, чего мы и ожидаем от одухотворённого слова.

27:5 *И, переплыв море против Киликии и Памфилии, прибыли в Миры Ликийские* – Некоторые комментаторы говорят, что «Миры» другое название Смирны. Согласно посланию Господа им в Откр. 2:8, они были единственной из семи церквей, которым он не сказал ничего негативного. Они были сильными в вере, хоть и встречались с проблемами из-за Иудеев «сборища сатанинского». Путешествие Павла в Рим отмечено встречами с христианами на всём продолжении пути. Но здесь не говорится о такой встрече. Возможно, ситуация с этими иудеями была слишком взрывоопасной. Или, может, он лично не был знаком с ними, или по какой другой причине, но такой встречи не было; похоже как Авраам и Мелхиседек, люди одной веры, но, очевидно, не имеющие общих дел в жизни своей, хоть оба были истинно верующими.

27:6 *Там сотник нашёл Александрийский корабль, плывущий в Италию, и посадил нас на него* – Как мог александрийский корабль плыть в Италию чрез Миры? Возможно, был сильный шторм, который значительно сбил его с курса; и это было божественное предупреждение морякам не испытывать провидение, пускаясь в шторм в дальнейшем. Здесь мы видим, как Бог действует; Он предупреждал моряков чрез Павла, как и чрез этот случай, не пускаться в путь, но когда они настояли на своём, он всё же работал с ними и после ошибочно принятого ими выбора – как Он делает в жизни человеческой и сегодня. И мы можем добавить в этой связи молитву Павла, чтобы воля Божья «благоспешила» ему прийти в Рим (Рим. 1:10). Суть этой молитвы была услышана в итоге, так как Павел прибыл в Рим; но не в том смысле, как это предполагал Павел. И так бывает и с множеством наших молитв. См. ком. :10.

27:7 *Медленно плавая многие дни и едва поравнявшись с Книдом, по причине неблагоприятного нам ветра, мы подплыли к Криту при*

Салмоне – Проблемы с неблагоприятными ветрами должны были служить предупреждением, что ветер Духа не благословляет это путешествие; но моряки этого не восприняли. Постоянная информация о ветрах заставляет нас думать о том, как Бог творит Ангелами Своими духов (Пс. 103:4).

27:8 *Одному месту, называемому Хорошие Пристани, близ которого был город Ласея* – Тот факт, что Павел говорит Титу с такой уверенностью о делах на Крите, предполагает, что он содействовал началу деятельности там. Дело в том, что он избегает встревать в пасторскую деятельность, за которую ответственны другие, и он не строит на фундаменте, заложенном другими (2 Кор. 10:16; Рим. 15:20). Его миссия и видение были начать работу Господа с самого начала в каждом месте – неплохая линия поведения для любого истинного миссионера. Но когда был Павел на Крите? Единственный раз, который упоминается, это во время путешествия в Рим, когда они недолго остановились близ Ласеи (Деяния 27:7-9), но потому что это было такое маленькое местечко и никакого удовольствия провести здесь всю зиму, моряки хотели отправиться дальше вдоль Крита к более крупному порту Финике (Деяния 27:12). И именно, когда они пытались плыть туда, их отнесло с их курса, и они оказались в Мальте. Похоже, что во время стоянки близ Ласеи в месте, называемом Хорошие Пристани, Павел проповедовал на Крите. Это должно быть было небольшое селение. И в результате этой работы возникли церкви по всему Криту, так как Тит должен был «назначить старейшин в каждом городе». Так как они направлялись в Рим, они определённо не могли провести много времени в местечке Хорошие Пристани. Однако странно звучит фраза о их пребывании там в 27:9: «Но как прошло довольно времени…». Современные версии стремятся избежать этой трудности, предлагая думать, что это относится ко всему путешествию, которое было длительным; но греческий текст заставляет думать, что речь идёт о «довольно времени» на месте Хорошие Пристани. На самом деле это не так. Но это было «довольно времени» с точки зрения Божьей, потому что в результате этого свидетельства было основано несколько церквей. Свидетельствование же началось в отдалённом селении, которое являлось скорее местом якорной стоянки, чем пристанью, близ мыса Леонда, откуда они должны были пройти пять миль до ближайших магазинов в Ласее, которая по нынешним стандартам была тоже не более чем селением. И из этого дальнего угла Евангелие распространилось по всему острову. Мне это видится печатью божественной.

27:9 *Но как прошло довольно времени, и плавание было уже опасным, потому что и пост уже прошёл, то Павел советовал* – Плиний пишет, что длительное плавание должно было завершиться в день очищения; и так как это был единственный иудейский праздник, который включал пост, похоже, что они отплыли сразу после этого дня (так можно заключить из греческого текста). День очищения был десятым днём седьмого иудейского месяца. Мы можем заключить, что они оставили Ласею (:8) около двенадцатого дня седьмого месяца, сразу же после дня очищения 9го числа, когда плавание должно было прекратиться. Но тремя днями позже Павел и Лука бросали за борт незакреплённые снасти корабля в разгар шторма. Должно быть, это был пятнадцатый день седьмого месяца; как раз время начала праздника кущей. Этот праздник длился семь дней. В это время Павел и Лука, вероятно, постились и, несомненно, были в страхе, охватившем корабль. Было очевидно, что празднование невозможно. Чувствительный иудейско-христианский разум должен был немедленно уяснить себе это; и, если он (или она) восприняли мысль, что эти события иносказательны, они бы увидели в этом мощную демонстрацию, что в корабле Христовом невозможно продолжать празднования, установленные законом Моисея.

27:10 *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* – Как отмечалось по поводу 6 стиха, Бог работает с человеческими молитвами и решениями, даже когда они менее чем идеальны. Бог говорил Павлу о потере жизни человеческой; но, благодаря молитве Павла, потерь жизни не было (:24,44). Точно так, как было и с Ниневией, разрушения которой не произошло, потому что Бог очень чувствителен к человеческой молитве и покаянию.

27:11 *Но сотник более доверял кормчему и начальнику корабля, нежели словам Павла* – Начальник, предположительно, получил хорошую плату за это путешествие и стремился получить контракт; поэтому он хотел продвинуть это дело как можно скорее, даже, если это было совсем недалеко по побережью. «Доверял» лучше перевести «убеждали» слова кормчего. Лука использует эту фразу раз шесть ранее, говоря, как людей убеждало свидетельствование Павла. Возможно, он здесь представлен, как заранее не верящий слову Павла. К концу путешествия этот сотник, несомненно, уверовал в слово Божье и обратился.

27:12 *А как пристань не была приспособлена к зимовке, 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* – 12 стих в переводе Ж.п. говорит, что их временная пристань «была непригодна для зимовки», и они отплыли оттуда в надежде «не смогут ли они как-нибудь добраться до Финика». Так как здесь на деле проработана была притча о спасении, я не думаю, что Павел случайно или не без умысла, употребил эту фразу несколькими годами (или месяцами?) позже, когда он, наконец, прибыл в Рим и принялся писать послание филиппийцам. Он писал о своих борениях познать истинный дух Христа, отдавшего Себя на распятие, почитая всё тщетою, отказываясь от всего, ради превосходства познания Христа, стремясь, «*не достигну ли я особого воскресения из мёртвых»* (Фил. 3:11, Ж.п.). Ужасающие воспоминания о кораблекрушении, должно быть, не покидали его все дни его. Под руководством Духа, он, вероятно, вспоминал дух, царящий на корабле, когда они все отплыли в надежде, не смогут ли они как-нибудь добраться до Финика. Это ветхое старое селение «Хорошие Пристани», имя полное обещаний того, чего там точно не было, полное одиноких старцев, сидящих в дешёвых тавернах… должно быть, создавало столь угнетающее впечатление, что моряки рискнули отправиться в путь в такую непредсказуемую погоду. Мы можем себе представить или вспомнить подобного типа поселения. И такого рода ветхими поселениями призраков, говорил Павел, нам надлежит видеть нашу жизнь в мире, стоящую любой жертвы, чтобы оставить её, стремясь достигнуть лучшего места отдохновения.

27:13 *Подул южный ветер, и они, подумав, что уже получили желаемое, отправились и поплыли поблизости Крита* – Как мы отмечали по поводу 11 стиха, решение это окрашено отказом от слов Божьих, сказанных Павлом, в надежде на собственные силы и решения; они настояли на своей цели и желании, не полагаясь на слово Божье. Можно было бы возразить, что Лука видел, что и сам Павел проявил слабость в этом случае, как и моряки. Вся эта ситуация должна была показать торжество милости Божьей над всеми человеческими силами и затеями.

27:14 *Но вскоре поднялся против него ветер бурный, называемый эвроклидон* – Эта запись о кораблекрушении Павла написана так, что она не является просто пересказом определённых исторических событий. Повсеместно встречаются выражения и мысли, которые

соприкасаются с другими Писаниями. Если смотреть на всю эту историю с макро-перспективы, как бы закрыв глаза и видя только общую картину, начнёт вырисовываться мысль. Группа мореходов, с чрезвычайно духовным человеком среди них, вдруг попадают в необычный, бушующий шторм, угрожающий самому их существованию, они охвачены паникой отчаяния. Тогда духовный человек встаёт посреди них, произнося вдохновляющие их слова, и, благодаря этому, Бог спасает их, и они чудом достигают суши. Наши мысли возвращаются к шторму на море Галилейском с Господом Иисусом посреди этих перепуганных людей. И, когда мы начинаем подробный анализ записи, мы находим, что сходство подтверждается.

Эвроклидон также называется Эвракилон, как в Ж.п.. Греческое слово *clydon* используется в Септуагинте в описании шторма, в который попал Иона (Ионы 1:4).

27:15 *Корабль схватило так, что он не мог противиться ветру, и мы носились, отдавшись волнам* – Как отмечалось в комментарии стихам 11 и 13, одна черта этого описания в показе милости Божьей, явленной в спасении людей, которые пытались настойчиво идти своим путём, надеясь на собственные силы. Их измотало до того, что в итоге они отсекли верёвки у лодки и полностью отдались на волю Божью и бросились в воду [сравните с крещением, в притче о спасении]. Они должны были отдаться воле ветра, который и носил их; вспомните связь в еврейском языке между ветром и духом. Дух гнал их к спасению, благодаря молитве и свидетельству Павла среди них. «Схватило» использовано то же слово, что и в 8:39, где говорится, что Дух Святой «восхитил» Филиппа. Их «носило» так же как и апостолы были «движимы» Духом Святым (то же слово в оригинале, 2 Петра 1:21). Они не могли противиться этому ветру / духу. Этим не сказано, что свободная воля человека не играет никакой роли в нашем спасении. Но с другой стороны, если Бог не приводит нас к спасению, мы сами слишком слабы, чтобы спастись в результате последовательности правильных решений нашей силы воли. Тогда бы спасение было благодаря делам, а не милости.

27:16 *И, набежав на один островок, называемый Клавдой, мы едва могли удержать лодку* – Лодка шла параллельно кораблю во избежание удара его о скалы, потому что корабль шёл как можно ближе к побережью. «Удержать» буквально значить править ею. Весь этот рассказ отражает тот факт, что борьба человека за управление своей судьбой является лишь частью, находящейся под

властью духа Божьего, чтобы дать людям понять, что силой человеческой не спастись.

27:17 *Подняв её, стали употреблять пособия и обвязывать корабль; боясь же, чтобы не сесть на мель, спустили парус и таким образом носились* – «Носились» - то же слово, что в 15 стихе; как там уже говорилось вся притча о спасении здесь говорит о продвижении к тому, хоть временами и чрез ужасающее движение. Здесь опять повторяется тема о тщетности человеческих усилий и изобретательности – им пришлось поднять лодку. Все их попытки использования канатов и подпорок для поддержки корабля опять же относились к сфере человеческой мудрости и изобретательности; но в итоге ничто не спасло корабль от крушения.

27:18 *На другой день, по причине сильного обуревания, начали выбрасывать груз* – Описание кораблекрушения Павла напоминает язык описания морского путешествия Ионы (Ионы 1:5); намекая на то, что Павел, подобно Ионе, вступает в содружество креста. Павел прилагал все возможные усилия для сопереживания с Господом Иисусом, всеми фибрами души, воспринимая дух Христов как свой собственный. Бог поддерживал его в этих стремлениях, создавая в его жизни обстоятельства, напоминающие пережитое Христом, что заставляло его воспринимать дух Христов с всё большим успехом. Поступательное облегчение корабля посредством выбрасывания груза (:18,38) – явное напоминание текста Ионы 1:5. Со слов Самого Господа мы можем интерпретировать Иону типом Христа, который спас команду корабля (ср. церковь), будучи сброшен за борт на свою трёхдневную смерть (ср. Христос). Таким образом, пассажиры корабля, как в книге Ионы, так и в Деяниях 27, представляют собой нас, и их физическое спасение предвещает наше духовное спасение. См. ком. :34 и :44.

27:19 *И на третий мы своими руками побросали с корабля вещи* – «Вещи» в 10:11 переведено как «большое полотно»; можно предположить, что они использовали его вдобавок к парусу, чтобы как-то управлять движением корабля. Теперь же и этого у них не было, так что движение корабля было всецело в руках Господа.

27:20 *Но как многие дни не видно было ни солнца, ни звёзд и продолжалась немалая буря, то наконец исчезла и всякая надежда к нашему спасению* - Одним из признаков, что приближается конец их испытаниям, было, что «многие дни не видно было ни солнца, ни звёзд». Это звучит очень похоже на Луки 21:25-27: «И будут

знамения в солнце и луне и звёздах… море восшумит и возмутится; люди будут издыхать от страха… и тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке». Притча о спасении развивается всеми ссылками на «спастись» (:31,34, 43, 44; 28:1,4).

27:21 *И как долго не ели* – Во время путешествия в Рим только после долгого воздержания от пищи Павел открыто проповедовал команде и другим узникам – как если бы он пытался побороть в себе робость перед публичным свидетельством. См. ком. Деяния 18:4,5. Однако когда Павел стоял на этой холодной обуреваемой ветрами палубе, пытаясь перекричать шум ветра, перед нами возникает картина человека, магнетизм которого полностью воздействовал на эту грубую толпу корабельщиков и узников. Слово его дышало такой властью, что по его слову была отсечена лодка от корабля; единственный шанс на спасение. Сделав это, они уже полностью отдались во власть духовного видения этого исключительного человека, Павла. См. ком. :36.

Павел, став посреди них, сказал: Мужи! Надлежало послушаться меня и не отходить от Крита, чем и избежали бы сих затруднений и вреда – Нам трудно себе представить эти две недели шторма. 21 стих говорит о «вреде», используя греческое слово, которое обычно используется, говоря об умственном вреде или ущербе. Они были в состоянии полной, как физической, так и умственной озадаченности. Их беспомощность среди бушующего ветра, а то была немалая буря, выражена словами «мы носимы были в Адриатическом море», «нас носило из стороны в сторону в Адриатическом море» (Ж.п.). Наша краткая жизнь испытаний в описании Духа видится совсем в других тонах. Здесь создаётся впечатление абсолютно ужасающих переживаний, полных страха сначала об одном (напр., чтобы не сесть на мель), затем о другом (чтобы не попасть на каменистые места). В других местах наш жизненный опыт теперь приравнивается к изнуряющему походу по пустыне, в других к краткому резкому побоищу, ещё в других к монотонной молотьбе зерна волом, терпеливому ожиданию фермера, или одинокой упорной выносливости стайера. Однако в других отрывках нам обещана жизнь «всякой радости и мира в вере», шествие от победы к победе, скорее в качестве победителей, охваченных экстазом триумфального марша во Христе, всю нашу долгую жизнь. Мы должны видеть опыт нашей духовной жизни в целостном виде, нам не следует подчёркивать лишь один какой-то из этих аспектов. То, как эти разные аспекты все сливаются вместе в нашем духовном опыте, видится мне одной из самых чудесных вещей в нашей

уравновешенной жизни в Истине. Неуравновешенный подход приведёт нас к упорному цеплянию за учения Истины, отвергая любые предложения о необходимости наличия элемента духовного восторга и экстаза в нашей жизни. Или же это может привести к повышенно эмоциональной слезливой духовности, выступающей против малейшего намёка, что нам следует, стиснув зубы, держаться за нашу веру, опасаясь свирепого сатаны нашей собственной злой природы.

27:22 *Теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль* – То, как Павел дважды ободрял их (:22,25) напоминает слова Господа Иисуса в подобном контексте (Иоанна 16:33); и помните, что Иисус в оригинале теми же словами ободрял учеников в их бедствовании на море (Марка 6:50). См. ком. :34,35.

27:23 *Ибо Ангел Бога, Которому принадлежу я и Которому служу, явился мне в эту ночь* – «Которому принадлежу я» Павел понимал на основе того, что он был куплен на служение Ему жертвоприношением Его Сына (1 Кор. 6:19,20). Вполне возможно, что он объяснил это им. Его мысль была в том, что, будучи узником, он продолжает служить Богу, и поэтому Бог защитит его как находящегося в пути с целью служения Ему. Даже видимо связанные узами в различных ситуациях нашей жизни, мы всё же являемся активными служащими на поприще Божьем. Мы задаёмся мыслью, почему Ангел явился, тогда как в 23:11 сам Господь Иисус явился Павлу, ободрив его, что он определённо будет свидетельствовать в Риме. Вероятно, корабельщики, будучи язычниками, скорее могли принять мысль о явлении Ангела как посланника Божьего, чем принять явление Павлу Самого Господа Иисуса. Фокусирование здесь на Бога, а не на Господа Иисуса, было с целью свидетельствовать язычникам в терминах, которые им легче было принять, т.е., говорить о Боге, а не о Сыне Его. Слова Павла здесь являются аллюзией на слова Ионы в подобной ситуации (Иона 1:9). В этой главе немало аллюзий на книгу Ионы. Павел понимал, что эта буря была в некотором смысле ради него; даже хотя можно было бы поспорить с человеческой точки зрения, что виной тому было неправильное суждение команды корабля и владельца. Мы также можем временами задаваться мыслью, возникла ли некая ситуация по нашей вине, или судить о том, по чьей вине она возникла. Ответы никогда не бывают однозначными; вопрос упирается во множество оттенков. Особенно в случае участия в этом руки Божьей. Так и здесь, буря была в некотором смысле ради

Павла, но также для потенциального спасения всех, находящихся на корабле.

27:24 *И сказал: «не бойся, Павел! Тебе должно предстать пред кесаря, и вот, Бог даровал тебе всех плывущих с тобою»* - Ангел повторял слова Господа Павлу в 23:11. Нам остаётся представить себе Господа на небе в окружении Ангелов, которые в курсе Его слов и явления Павлу; и теперь повторяющих слова Господа. Я уже говорил ранее, что Павел был одержим желанием попасть в Рим для свидетельства христианства. И Господь воспринял это его желание, и, несмотря на то, что путь Павла к достижению этого [чрез требование суда кесаря] не был идеальным, он всё же согласился с Павлом и сделает его возможным, хоть и чрез все испытания кораблекрушения.

И вот, Бог даровал тебе всех плывущих с тобою – Как Бог даровал Павлу всех людей, плывших с ним, так и мы были дарованы Господу Иисусу. Из тех, кого Бог дал Господу Иисусу, Он никого не потерял (Иоанна 17:12). Этот стих является очевидным доказательством спасения ради третьих лиц (как в Марка 2:5 и нередко).

27:25 *Я верю Богу, что будет так, как мне сказано* – Вдохновением в этом Павлу была Мария (Луки 1:45 = Деяния 27:25). Ангел говорил от имени Господа, и Павел отражал слова, сказанные ему ночью, веруя в них. Возможно, этим он косвенно говорил: ‘Я верю слову Божьему – и я прошу вас тоже верить Ему’. Вера означает веру в обетование слова Божьего; если они могли поверить этому слову, то они должны затем были поверить и Его обетованию о Сыне Его.

27:26 *Нам должно быть выброшенными на какой-нибудь остров* – То, что Господь частично открывает истину, не значит, что Он как бы создаёт трудности. Он не сказал Павлу, что это будет остров Мальта. Он вёл Павла, как Он вёл Авраама и нас, маленькими шажками. И это удерживание информации было, не потому что моряки никогда не слышали о Мальте. Некоторые из них могли быть в курсе, потому что Валетта была известной гаванью в римском мире (что очевидно и потому, что в следующий сезон они смогли отправиться оттуда на корабле, 28:11). Но порт Мальта, куда они прибыли, морякам не был известен.

27:27 *В четырнадцатую ночь, как мы носимы были в Адриатическом море, около полуночи корабельщики стали догадываться, что приближаются к какой-то земле* – Вера в обетование Божьего спасения подвергалась суровому испытанию; должны были пройти две недели без ответа. Заверение о спасении не было дано в ночь перед их приходом в Мальту; оно было дано две недели тому назад для испытания их веры в обетование. И, в сущности, так Бог работает и с нами; потому что Его спасение нам дано в словах обетования Аврааму, которые подтверждены в Новом Завете. Упоминание «четырнадцатой ночи» и «полуночи» напоминают нам описание пасхального спасения; отсюда приглашение Павла, чтобы все участвовали в преломлении хлеба в подражание пасхальной трапезе (:35).

27:28 *И, вымерив глубину, нашли двадцать сажен; потом на небольшом расстоянии, вымерив опять, нашли пятнадцать сажен* – это как раз поступательная глубина залива Святого Павла в Мальте и по сей день; впечатляющее доказательство точности библейских записей.

27:29 *Опасаясь, чтобы не попасть на каменистые места, бросили с кормы четыре якоря, и ожидали дня* – Принимая во внимание силу бури, кажется неправдоподобным, чтобы четыре якоря могли удержать корабль. Но для залива Св. Павла в Мальте характерно не песчаное, но глинистое дно. Отчёт дышит правдоподобием. «Ожидали дня» можно было перевести «молились о приходе дня» - переполненном ссылками на дальнейшее. Но немедленная ссылка определённо относится к молитве [по примеру Павла, молясь предположительно Богу, о котором учил их Павел], чтобы корабль не обрушился этой ночью, чтобы в таком случае при свете дня они могли определить, как лучше добраться до берега.

В эту последнюю ночь моряки молились о рассвете. «День» является образным соответствием Царствия в Рим. 13:12. Это вполне совпадает со многими другими связями между напряжённой молитвой и вторым пришествием. Если мы *знаем* Христа, то мы будем жаждать разделить его славу, видеть его красоту собственными глазами. Итак, молимся ли мы с всею серьёзностью за наступление рассвета? Или мы просто удовлетворены знанием, что он придёт, как подходит медленно движущийся поезд? Эти мужи молились о рассвете так напряжённо, потому что знали, если ветер продлится дольше, они не удержатся, их просто сметёт. Они опасались, «чтобы не попасть на каменистые места» (Деяния 27:29)

– насыщенность ссылками на притчу о сеятеле. Есть немало указаний на то, что тело Христа будет слабым и болезненным к Его приходу.

27:30 *Когда же корабельщики хотели бежать с корабля и спускали на море лодку, делая вид, будто хотят бросить якоря с носа* – Это происходило в самую последнюю, четырнадцатую ночь, когда некоторые на корабле потеряли веру в Павла. Они пытались уйти с корабля на лодке, «делая вид, будто хотят бросить якоря с носа». Греческое выражение «делая вид» всегда используется в других местах в контексте духовного притворства, особенно в молитве (Марка 12:40; Матф. 23:14; Луки 20:47). Под видом попытки сделать спасение других более надёжным (бросанием большего количества якорей), эти люди пытались покинуть корабль, потому что они на самом деле думали, что у остальных нет никакого шанса спастись. Не является ли это своего рода пророчеством, что перед самым возвращением Христа некоторые будут пытаться оставить тело Христа под видом духовного укрепления нас остальных? Но бдительный Павел узрел, что происходит, и каким-то образом добился того, чтобы они отказались от задуманного.

27:31 - См. ком. Деяния 15:1.

Павел сказал сотнику и воинам: если они не останутся на корабле, то вы не сможете спастись – Это звучит как слова Господа в Иоанна 15:6: «Кто не пребудет во Мне, извергнется вон…». Но в этом стихе ощущается и некоторое дополнительное звучание; как будто то, что мы остаёмся все вместе в корабле Христовом как-то связано с нашим общим спасением. Здесь мы видим зло и коллективный ущерб, наносимый разделением, попыткой идти своим путём к спасению, заботясь лишь о себе.

27:32 *Тогда воины отсекли верёвки у лодки, и она упала* – Как отмечалось ранее, эти люди получили спасение, когда все человеческие надежды на него отпали. Видя, как отплывает прочь их лодка, скрываясь под волнами, они поняли, что их единственная надежда была в Боге Павла и Его обетовании. Мы в нашей жизни также подводимся к моменту, когда все человеческие усилия безуспешны, и мы отдаёмся на обетование Господа о спасении, с верою и доверием. В записи немало сказано об этой лодке, которая должна была служить и спасательной лодкой. Они надеялись, что она спасёт их от попадания на камни, когда они шли близ побережья в начале путешествия; а теперь она казалась единственной надеждой

на спасение. Но теперь они отсекли верёвки и дали ей уплыть. В этом не было практической необходимости; это было сделано в ответ на слова Павла, что спасение возможно только на корабле, а не в лодке (:31).

27:33 *Перед наступлением дня Павел уговаривал всех принять пищу, говоря: сегодня четырнадцатый день, как вы, в ожидании, остаётесь без пищи, не вкушая ничего* – Как отмечалось по поводу 27 стиха, подчёркивание «четырнадцатого дня» было для напоминания о пасхальном освобождении по причине действий Моисея (ср. Павел – Евр. 11:28) и крови агнца. Павел выступал как Моисей и пища, предложенная им, походила на пасхальную вечерю. Но он хотел, чтобы они восприняли силу невидимого умерщвлённого агнца. Непринятие ими пищи могло быть, потому что они все отчаянно молились своим разным богам, как и моряки в книге Ионы. Поэтому призыв прекратить пост этим богам и принять пасхальную еду был религиозным вызовом для них.

27:34 *Потому прошу вас принять пищу: это послужит к сохранению вашей жизни* – Когда Павел говорит им принять пищу для «сохранения вашей жизни», он использует греческое слово, обычно переводимое как «спасение». Весь этот случай является притчей о спасении. См. ком. :44. Боги, обращаясь к которым они постились (см. ком. :33), не могли спасти.

Ибо ни у кого из вас не пропадёт волос с головы – У меня возникает ощущение, что временами Павел осознанно ссылается на слова Христа, говоря их от себя. Здесь, например, мы читаем, как он обещает им, что «и волос с головы вашей не пропадёт», точно теми же словами, с которыми Господь Иисус обращался к Своим ученикам (Луки 21:18); см. ком. :22.

27:35 *Сказав это и взяв хлеб, он возблагодарил Бога перед всеми и, разломив, начал есть* – Необъяснимая привлекательность и власть Павла проявляется, когда мы принимаем во внимание все обстоятельства: Павел молился *перед всеми*, а их было 275 человек, вероятно собравшимися на палубе, а затем торжественно ел перед всеми, передавая пищу им. См. ком. :43.

‘Преломление хлеба’ Павлом на борту обречённого корабля в 27 главе описано так с очевидной целью: напомнить нам о ритуале «преломления хлеба». Ночью четырнадцатого дня (ср. 14 Ниссан) Павел взял, возблагодарил, разломил, и вместе со всеми начал есть

хлеб вместе со всеми – все эти слова связаны с «преломлением хлеба» в религиозном смысле. Далее, слово *eucharistesen* используется здесь, в 35 стихе, для описания, как Павел возблагодарил Бога, а это слово в других местах употребляется для обозначения службы преломления хлеба. Это не обычное слово, которое используется, когда благодарят Бога за пищу, оно имеет религиозное звучание. «Прошу вас принять пищу», перевод греческого *metalabein*, которое буквально значит не просто «принять», а разделить с другими принятие хлеба, это же слово также использовано и в описании Лукой собрания преломления хлеба в Деяниях 2:46. В этом немедленно виден элемент свидетельствования о «преломлении хлеба». В окружении Павла были люди, которые не ели некоторое время либо по причине морской болезни, либо постясь перед различными богами, моля их о спасении. И этим людям Павел провозглашает Христа преломлением хлеба, побуждая их к участию, таким образом, используя преломление хлеба так же, как это делал Иисус – для того чтобы вовлечь людей в план Божьего спасения.

Те же греческие слова о «преломлении хлеба» используются в чудесах насыщения, когда Иисус преломил хлеб и дал его толпам (Матф. 14:19; 15:36), и как Иисус взял хлеб и преломил его во время принятия пищи с учениками в Еммаус (Луки 24:30); эти же два слова также используются в описании того, как Павел ‘преломил хлеб’ с пассажирами и командой на палубе корабля. Так что, похоже, это свидетельствует о том, что трапезы с Иисусом [которые были открыты для всех, включая грешников] относились к той же категории, в сущности, что и мемориальная трапеза, известная всем как «преломление хлеба» - так как используются те же слова (Матф. 26:26; Деяния 2:46; 20:7; 1 Кор. 10:16; 11:24). То же сочетание слов о взятии хлеба, благословении и передаче его ученикам находим как в чудесах насыщения, так и во время Последней Вечери, и о принятии пищи Господом уже после воскресения с учениками в Еммаус – и также в изложении Павлом христианского «преломления хлеба», которое мы имеем в 1 Кор. 11. Евангелие от Марка стремится установить параллель между чудесами насыщения и последней вечерей «преломления хлеба». Во всех описаниях фигурируют те же действия: Взятие, благословение, деление и раздача (Марка 6:41-44 ср. Марка 14:22-25). Ту же четырёх ступенчатую тему находим и в «преломлении хлеба», когда Павел разделил принятие пищи на обречённом на гибель корабле в Деяниях 27:33-37, где мы замечаем, что «возблагодарил» является переводом греческого глагола *eucharisteo*.

27:36 *Тогда все ободрились и также приняли пищу* – Его повторяющиеся увещевания «ободриться» (:22,25) были восприняты ими: «Тогда все ободрились». Как отец с заболевшими детьми, Павел принудил их, сначала против их воли, сесть и принять благотворную пищу.

27:37 *Было же всех нас на корабле двести семьдесят шесть душ* – Это могла быть ссылка на исчисление всех душ на корабле, чтобы выяснить, не погиб ли кто, когда они попадут на сушу. Такое исчисление было необходимым делом, сознавая, что близится время отдать команду покинуть корабль. Но можно возразить, что это свидетельствует об отсутствии полной уверенности в слове Божьем о спасении, которым Павел поделился с ними.

Значимость 276 сразу не становится очевидной. Это треугольная цифра, треугольник цифры 23. И многие из цифр в Новом Завете тоже являются треугольными цифрами. Но я постоянно обращал ваше внимание на то, что это притча о спасении; и люди на корабле, представляют собою спасённых. Поэтому я склоняюсь к альтернативному чтению 70 в Западном Тексте; потому что 70 - число языческих народностей, данное в книге Бытия 10 и количество волов в ритуале первых плодов труда твоего. Joseph A. Fitzmyer объясняет: “В Западном тексте [The Western Text, MS B, the Sahidic version, and Epiphanius (310-403)] читаем: «нас было около 70 человек». Это также решает проблему о таком большом количестве людей на корабле, который перевозит зерно, а не массу пассажиров. Более правдоподобно звучит и обращение Павла к семидесяти с призывом преломить хлеб на палубе посреди шторма. Потому что они «все» слышали его. Одновременное обращение к массе в 276 человек создавала бы и материально технические проблемы.

27:38 *Насытившись же пищею, стали облегчать корабль, выкидывая пшеницу в море* – Теперь они выкидывали в море последнюю пищу и имевшееся у них богатство. Владелец был на борту корабля, потеря корабля и груза означала его разорение. Но это тоже является частью нашего пути к конечному спасению – отказаться от абсолютно всего, остаться без какой пищи, без какого имущества, одни лишь мы, и почти без одежды, когда они встали, выбравшись на берег Мальты. «Насытившись» напоминает насыщение толп Господом, также своего рода преломление хлеба. Надо надеяться, что они продолжали придерживаться этого опыта веры вплоть до спасения в последний день.

27:39 *Когда настал день, земли не узнавали, а усмотрели только некоторый залив, имеющий отлогий берег, к которому и решились, если можно, пристать с кораблём* – Описание Мальты как земли, которой они не знали, напоминает описание Авраама, идущего в страну, которой он не знал (Евр. 11:8,9). Страна эта воспринималась ими как языческая земля (Деяния 28:2). Когда настал день, мы читаем в 39 стихе, они посадили корабль на мель и поплыли к берегу, спасшись к началу дня. Это совпадает со многими ассоциациями второго пришествия с рассветом. Корабельщики каким-то образом ощутили («стали догадываться», 27 стих), что они приближаются к суше. Вполне возможно, что духовно восприимчивые смогут ощутить приближение возвращения Христа. Христос тоже ссылался на это, говоря, что весной у нас возникает внутреннее ощущение приближающегося лета; итак, Он заключил, вы сможете ощутить и моё возвращение. Если мы действительно *знаем* Христа, имеем реальные двусторонние продолжающиеся с Ним отношения, как ученики со своим учителем-господом, то у нас определённо возникнет это ощущение. «*Приближаются* к какой-то земле» на самом деле подразумевается, что их подводят ближе к земле; это греческое слово в других стихах всегда используется, говоря о приближении верующего к Господу. Лучший пример тому в 1 Петра 3:18: «Христос, чтобы *привести* нас (то же слово) к Богу, однажды пострадал за грехи наши». В нашей типологии это могло бы означать, что неким образом Христос ведёт нас в Царствие, помогает нам на последнем этапе пути. Внимательно читая, вы найдёте и другие типажи и намёки, подтверждающие, что так оно и есть. И поговорите об этом с каким-нибудь пожилым милым братом, приближающимся к восьмидесятилетию, который знал Господа всю свою жизнь.

Итак, наконец-то ранним утром они приближаются к берегу, пытаясь противостоять откату обрушивающихся на них волн, мокрые и замёрзшие, возможно с надвигающейся гипотермией, но переполнены радости своему чудесному спасению. Такова картина нашего спасения, в этой типологии. При входе в Царствие мы будем донельзя забрызганными, тогда мы полностью осознаем слабость природы нашей. «Земли не узнавали» они, только когда они были спасены, узнали они название острова (27:39; 28:1). Как Авраам шёл в землю, которой он не знал, так во многих отношениях и мы многого не знаем о Царствии, о нашем спасении.

Моряки [=мы] даже в самом конце не верили пророчеству о крушении корабля – так как они пытались к берегу «пристать с кораблём» (Деяния 27:22,39). Даже в случае мудрых дев приход Христа поднимает их из их духовной дремоты. «И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть» (Матф. 24:22). Если мы действительно в силах видеть духовную опасность последних дней, если мы можем ощутить наше реальное духовное состояние, мы поймём, что мы срочно нуждаемся в возвращении Христа по той простой причине, что мы столь слабы духовно, что мы фактически потеряем нашу веру, если он не вернётся в скором времени. И в ответ на молитвы избранных те дни будут сокращены. Господь поможет нам на последнем этапе.

27:40 *И, подняв якоря, пошли по морю и, развязав рули и подняв малый парус по ветру, держали к берегу* – Поступательный отказ от попыток надежды на собственные силы и надежда на спасение продолжаются. Они отсекли верёвки лодки, выбросили остатки пищи [пшеницу] и теперь они развязали ремни, которыми они ранее пытались удержать корабль, покинули якоря и полностью положились на милость Божью в отношении их спасения. Это всё притча о постоянной работе Господа в деле нашего спасения.

Мы отмечаем слова «по ветру». Описания путешествия Павла в Иерусалим и оттуда в Рим содержат много ссылок на неблагоприятный ветер. Но на самом последнем этапе подхода к Мальте ветер спас их. Он гнал их к берегу. Все сведения о ветре следует понимать в контексте того факта, что как в еврейском, так и в греческом языке существует одно слово, которое означает как ветер, так и дух. Дух Божий противостоял планам Павла; и всё же Он спас Павла, и теперь ветер дул сзади для осуществления плана Божьего о спасении Павла, хоть и избранный им путь не был идеальным. Дух всё же благоприятствовал ему.

27:41 *Попали на косу, и корабль сел на мель* – Отчаянная ситуация Павла и тех, кто с ним, поэтому указывает на ужасное время бедствий для верующих как раз перед ‘спасением’ в Царствии. Ситуация достигает апогея, когда они попадают на «отмель, по обе стороны от которой было море» (Ж.п.) – определённо ссылка на судилище Христово. Здесь проясняется, что ‘непоколебимо’ и что ‘рушится’. Эти же греческие слова встречаются во 2 Петра 3:10-12 о разрушении всех стихий во время возвращения Господа; и о непоколебимом качестве Царствия, которое мы получим, когда всё остальное разрушится (Евр. 12:27,28).

Нос увяз и остался недвижим, а корма разбивалась силою волн – Несколько раз мы читаем, что они используют якоря. Затем в 41 стихе мы читаем, что нос увяз и остался «недвижим». Здесь усматривается связь с Евр. 6:19, где говорится о надежде Евангелия, «которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее за завесу, куда предтечею за нас вошёл Иисус». Мысль о Христе как предтече, первенце определённо связана с «носом» корабля, оставшимся недвижимым. Выползши на берег Мальты, Павел и другие, несомненно, должны были оглянуться на этот недвижимый нос корабля; вероятно, они пришли посмотреть на него на следующее утро, когда он гордо возвышался над утихшею водой. Этот вид должен был остаться в памяти Павла; возможно, Дух использовал эти воспоминания, когда внушил Павлу использовать это же греческое слово (ещё только один раз в НЗ) в Евр. 12:28: «Итак мы, приемля царство *непоколебимое*, будем хранить благодать». Всё это служит доказательством того, что нам следует видеть Деяния 27 как притчу, говорящую о более глубоких духовных вещах.

27:42 *Воины согласились было умертвить узников, чтобы кто-нибудь, выплыв, не убежал* – Воины всё ещё не пришли к полной вере. Павел сказал им, что воля Божья в том, что он должен попасть в Рим; убить его на данном этапе значило действовать вопреки объявленной воле Божьей. Несмотря на все очевидные доказательства, что Павел был человеком Божьим, они думали лишь о своих сиюминутных проблемах и страхе ответственности перед теми, кто над ними, в случае если узники убегут. Слово, переведённое «согласились» используется Лукой, говоря о согласии / желании умертвить Господа Иисуса, но воля Божья опять восторжествовала над человеческими желаниями, как об этом говорит и весь рассказ о кораблекрушении.

27:43 *Но сотник, желая спасти Павла, удержал их от сего намерения, и велел умеющим плавать первым броситься и выйти на землю* – Согласно 2 Кор. 11:25, Павел относился к категории умеющих плавать.

Магнетизм Павла [представляющий магнетизм Господа, которого он представляет в этой притче спасения] наиболее ярко показан в желании сотника разрешить всем узникам выбираться собственными силами на сушу, лишь бы сохранить жизнь Павла. Мы, конечно, вспоминаем, как стражник в Филиппы был на грани самоубийства

при *мысли*, что его узники убежали (на самом деле, никто не убежал). Однако среди этих 275 отчаянных мужей должны были быть некоторые втайне презирающие Павла. Сотник «удержал их от сего *намерения*» убить Павла. Это может навести на мысль, что даже в пору собственного отчаяния некоторые люди на корабле были готовы убить Павла в силу чувства собственной неполноценности и из зависти его духовности.

27:44 *Прочим же спасаться кому на досках, а кому на чём-нибудь от корабля; и таким образом все спаслись на землю* – Как отмечалось в комментариях на протяжении всей главы, всё это событие является притчей о спасении. «Все спаслись» предполагает, что была сделана перекличка и все 276 были налицо. Спасение, держась за доски и стволы деревьев, использованных для построения судна, связано со спасением чрез дерево / крест Господа. Броситься в море может выглядеть предвкушением крещения, чрез которое приходим к конечному спасению. Чрез многочисленные травмы в нашей жизни, в большинстве которых мы сами повинны.

ГЛАВА 28

28:1 *Спасшись же* – «И, *сбережённые* в целости» (Ж.п.). «Спасшись» - перевод греческого слова, обычно относящегося к спасению; явное указание, что весь рассказ о кораблекрушении смотрится в свете притчи о пути к спасению.

Узнали, что остров называется Мелит – «Мы узнали, что остров называется Мальта» (Ж.п.). ‘Земля мёда’. В данном случае параболический аспект притчи продолжается, причём Мальта становится символом Ханаана.

28:2 *Иноплеменники оказали нам немалое человеколюбие, ибо они, по причине бывшего дождя и холода, разложили огонь и приняли всех нас* – Отражение принятия Лукой распространённого среди римлян мнения, что «иноплеменники» не греческого происхождения, не взращённые в римской империи, обычно недружелюбно и агрессивно относятся к незнакомцам. Также как и верования евангелистов в отношении бесов и психических заболеваний отражаются в записях без немедленного прямого исправления их.

По причине бывшего дождя и холода – Для записи характерна внутренняя цельность присущая одухотворённым описаниям.

Потому что именно из-за холода, так как была зима, ехидна была в зимней спячке и в замёрзшем виде напоминала хворостину; и она ожила рядом с теплом от костра.

28:3 *Когда же Павел набрал множество хвороста и клал на огонь, тогда ехидна, выйдя от жара, повисла на руке его* – Пожилой человек, возможно, с проблемами зрения и /или всякими другими ‘жалами во плоти’, не его делом было бродить кругом, собирая хворост для костра. В их культуре сбор хвороста был занятием женщин и детей. Но и этот факт так много говорит нам о его личности.

Перед огнём (у горящего куста) Моисей увидел, как жезл его превращается в змея и змей опять превращается в жезл. Сходства эти намеренны, они подтверждают, что Павел, дрожащий от холода старик без сухого одеяния на нём, фактически видится Богу столь же значительным, как и Моисей. Послания Павла отчётливо дают понять, что он воспринимал сходство между собой и Моисеем, особенно в его Послании к римлянам. Теперь он был на пути в Рим, и Господь подтверждает правильность этого восприятия Павлом.

28:4 *Иноплеменники, когда увидели висящую на руке его змею, говорили друг другу: верно этот человек – убийца, когда его, спасшегося от моря* – Факт в том, что Павел на самом деле был убийцею христиан. Так что весь этот случай становится свидетельством милости Божьей; он должен был умереть, справедливость не позволила бы ему жить, он был в плену у змея греха – но был спасён милостью. Эта живая притча была как раз тем, о чём Павел писал римлянам, о милости в своём сравнительно недавнем послании к ним. В этом мы видим ниспосланное действие Господа, чтобы помочь Павлу воспринять на жизненном опыте то, что он излагал теоретически. ‘Справедливость’ - перевод слова *dike*; справедливость является основной темой Послания римлянам. Господь и с нами работает подобным образом, помогая нам понять на деле то, что нам даётся в качестве учения в теории.

Суд Божий не оставляет жить – Деяния 28:3-6 описывают, как смертоносная гадюка вцепилась в руку Павла. Окружающие его решили, что он убийца, которому «правосудие не позволило жить» (Ж.п.). Прочтение ими этой ситуации было в корне неверно. Но Павел не стал это подробно объяснять им; вместо этого он сотворил чудо – он просто стряхнул змею в огонь. Господь Иисус точно так поступал в отношении распространённого поверья о бесах.

28:5 *Но он, стряхнув змею в огонь, не потерпел никакого вреда* – Спокойствие Павла просто чудесно. Он искренне верил обетованию в 27:24, что он достигнет Рима. Спокойствие Павла можно было бы объяснить также и его верою в обетование великой миссии, что, неся её людям, народ Господа безопасно сможет брать змей, как в данном случае с Павлом (Марка 16:18).

28:6 *Они ожидали было, что у него будет воспаление, или он внезапно упадёт мёртвым; но, ожидая долго и видя, что не случилось с ним никакой беды, переменили мысли и говорили, что он Бог* – Опять мы видим непостоянство людей; один момент, и они видят в Павле убийцу, достойного смерти, минутам и позже он уже видится богом в их глазах.

28:7 *Около того места были поместья начальника острова, именем Публия; он принял нас и три дня дружелюбно угощал* – Надписи с этим именем найдены в раскопках на Мальте.

28:8 *Отец Публия лежал, страдая горячкою и болью в животе; Павел вошёл к нему, помолился и, возложив на него руки свои, исцелил его* – Лука слово в слово повторяет описание того, как Анания пришёл к Павлу, помолился, возложил руки на него и исцелил его (Деяния 9:12,17). Павел осознанно отражает оказанную ему милость во время его обращения много лет тому назад. Нам тоже надо пребывать под впечатлением милости, оказанной нам – и отражать её в отношениях с другими на протяжении всей нашей жизни. Красота этого инцидента, как мне кажется в том, что это отражение милости Божьей Павлом было совершенно естественным и неосознанным. См. ком. 28:10 *Снабдили нужным.*

28:9 *После сего события и прочие на острове, имевшие болезни, приходили и были исцеляемы* – Отметьте смиренность Луки как доктора. Он был бы намного более квалифицированным, чем любой на этом острове, и он, скорее всего, вращал глазами, взирая на уровень гигиены и слыша бредовые теории лечения, излагаемые людьми на этом неразвитом острове. Но его игнорировали – люди шли к Павлу и исцелялись лучшим образом, чем мог бы это сделать Лука. Но всё его внимание направлено на действия Господа чрез другого человека, Павла. Луке, доктору по профессии, остаётся только записывать всё, не играя никакой роли в записи этой сцены. И в записи его нет ни грана уязвлённого самолюбия в связи с его исключением из этого действа.

28:10 *И оказывали нам много почести* – В греческом языке ‘нас почтили’ выражено теми же словами как в 8 стихе говорилось о ‘возложении рук’ Павлом на отца Публия. Я объяснял в этой связи, что Павел делал то, что Анания делал с ним. А теперь люди отражают милость, которую Павел оказал им. Это круговой эффект милости; милость Анании [в смысле ‘милость Божья’], оказанная Павлу, отражается в оказании милости им местным жителям Мальты; эти люди, в свою очередь, отражают эту милость по отношению к Павлу и тем, кто с ним.

Снабдили нужным – Это же слово использовалось Павлом, хвалясь, что нуждам его и нуждам бывших при нём служили его собственные руки (20:34). Но теперь Павел уничижён; будучи узником, он не может обеспечить ни свои нужды, ни тех, кто с ним; они обеспечиваются Богом чрез милость этих диких язычников.

28:11 *Через три месяца мы отплыли на Александрийском корабле, называемом Диоскуры, зимовавшем на том острове* – Их первоначальный корабль был из Александрии. Так что моряки, скорее всего, знали Мальту. Они не узнавали лишь место, куда волны пригнали их корабль. Как отмечалось по поводу 27:26, им не было сказано о названии острова – чтобы вызвать в них веру. Мальта не так далеко от Италии, но эти другие моряки не захотели рисковать, отправившись в зимнее время; что подчёркивает неразумие моряков, пытавшихся плыть в Италию из Палестины в такое время. Греческие Диоскуры (буквально сыновья Зевса Кастор и Полидевк) были покровителями моряков. Возможно, этот факт упоминается, чтобы подчеркнуть, что эти боги не могли их спасти после всего пережитого ими. Возможно, что их изображения были и на потерянном ими корабле; духовно восприимчивые должны были понять, что на самом деле эти покровители спасти были не в силах.

28:12 *И, приплыв в Сиракузы, пробыли там три дня* – Сохранились исторические сведения о христианских церквах конца первого века в Сицилии, и мы можем предположить, что они возникли в результате свидетельствования Павла во время этого краткого посещения.

28:13 *Оттуда отплыв, прибыли в Ригию; и как через день подул южный ветер, прибыли на второй день в Путеол* – Это всё свидетельствует о том, что путешествие было не без проблем. От Сиракуз до Ригии путь прямой; но они «поплыли окружным путём» (Ж.п.), чтобы попасть туда. Из Ригии они должны были плыть на

север в Путеол; но дул *южный* ветер, то есть они плыли наперекор ветру. Как мы объясняли в комментарии 20:6, путешествие Павла в Рим всю дорогу было вопреки ветру / духу. Бог был с ним в его желании служить ему таким образом, но Павел сам усложнил этот путь для себя и встречал постоянное противодействие, в одном смысле, от Святого Духа / ветра.

28:14 *Где нашли братьев, и были упрошены пробыть у них семь дней, а потом пошли в Рим* – Вот смысл истинного содружества во Христе. Ввиду неопределённости морского путешествия, они не ожидали прибытия Павла; но он чутьём почувствовал их и оставался с ними. Мы видим действие того же духа в 15 стихе.

28:15 *Тамошние братья, услышав о нас, вышли нам навстречу до Аппиевой площади и трёх гостиниц. Увидев их, Павел возблагодарил Бога и ободрился* – Когда некоторые члены римской экклесии (которые были довольно слабыми, 2 Тим. 4:16) вышли навстречу им до Аппии, Павел ободрился, увидев их (Заметьте, что Лука говорит «Павел», а не «мы», как бы подчёркивая, что Павла больше ободрило появление этих незнакомых братьев, чем его). Он не был надеющимся лишь на себя старым братом, не надеющимся на то, что младшие и более слабые братья могли бы сделать для ободрения его.

28:16 *Когда же пришли мы в Рим, то сотник передал узников военачальнику, а Павлу позволено жить особо с воином, стерегущим его* – Павлу была предоставлена свобода продолжать служить Господу наилучшим доступным способом.

28:17 *Через три дня Павел созвал знатнейших из Иудеев и, когда они сошлись, говорил им* – Впечатляет, что только через три дня по прибытии в Рим после ужасного путешествия Павел начал проповедовать, пригласив местных Иудеев прийти к нему. Ему определённо надо было ещё о многом позаботиться, уже не говоря о том, чтобы справиться с травматическими переживаниями путешествия. Однако поспешность, с которой он приглашает к себе иудеев можно также отнести на нездоровую одержимость, преследовавшую его несколько лет, проповедовать иудеям в Риме. См. ком. :20.

Мужи братия! Не сделав ничего против народа или отеческих обычаев – Это похоже на представление дела таким образом, чтобы произвести впечатление на иудеев. Дело в том, что Павел учил

против отеческих обычаев [гр. *ethos*]. Именно поэтому иудеи держали злобу на него. Но Павел хочет казаться чистым и ни в чём не повинным… и он несколько перестарался в освещении своего дела. Потому что обрезание было согласно с ethos'ом Моисея, а Павел учил, что обращённым из язычников обрезание не требуется (Деяния 15:1); иерусалимские иудеи как раз жаловались на то, что Павел учит иудеев не 'поступать по отеческим обычаям' (Деяния 21:21).

Я в узах из Иерусалима предан в руки Римлян – Нам следует прочесть то, что пропущено здесь: из [рук] Иерусалима [т.е., храмового руководства Иерусалима] в руки Римлян.

28:18 *Они, судив меня, хотели освободить* – Это могло быть преувеличением, как и преувеличенное заявление о невиновности в отношении иудеев в 17 стихе. Феликс оставил Павла в заключении скорее, чтобы доставить удовольствие иудеям (Деяния 24:27), чем пытаться освободить его. Если это не преувеличение, то настояние Павла на суд кесарев скорее кажется отражением его одержимости, как уже неоднократно говорилось в комментарии 20 главы.

Потому что нет во мне никакой вины, достойной смерти – Тот факт, что Павел умер в Риме, тем более трагичен, и говорит о том, что его настойчивость попасть в Рим, несмотря на то, что Дух пытался удержать его от этого, привела к более быстрому завершению его служения, чем, вероятно, предполагал Господь.

28:19 *Но так как Иудеи противоречили, то я принуждён был потребовать суда у кесаря, впрочем не с тем, чтобы обвинить в чём-либо мой народ* – Это внутреннее принуждение исходило от *его* духа, а не Духа Господа. Это то же слово, что он использовал, говоря о том, что он *принуждал* христиан хулить Иисуса и убивал тех, кто отказывались (26:11). Одержимое принуждение, которое он ощущал в себе, чтобы отправиться на страдание и смерть в Риме через Иерусалим, было психологическим отражением чувства вины за преследования христиан и принуждения их хулить Господа. Больше в отношении психоанализа ситуации Павла в ком. 20:26 *Чист я.*

28:20 *По этой причине я и призвал вас* – Павел может иметь в виду, что причиной его обращения к кесарю было его желание попасть в Рим и проповедовать иудеям в Риме, почему он и призвал их как скоро мог по прибытию в Рим. Если бы он сосредоточил свои

усилия на проповедовании язычникам, оставив служение иудеям Петру, скольких страданий он бы мог избежать. Он задался целью проповедовать иудеям в Иерусалиме в Пятидесятницу и иудеям в Риме, столице мира. Однако в Риме осталось мало иудеев – потому что Клавдий недавно повелел всем Иудеям удалиться из Рима (18:2). Итак, опять, как подробно излагалось в комментарии 20 главе, вся миссия Павла в Рим чрез Иерусалим просто не сработала. Деньги, которые он собрал для иудеев в Иерусалиме, явились причиной больших проблем и, возможно, никогда и не были приняты ими; ветер не благоприятствовал путешествию всю дорогу; нет никаких сведений о его успешном свидетельстве в Иерусалиме и, возможно, он опоздал на праздник Пятидесятницы; и здесь он признаёт, что он обратился к кесарю, чтобы иметь возможность проповедовать иудеям в Риме. Но большинство иудеев были удалены из Рима. И, согласно 28:28, Павел был разочарован откликом иудеев и говорит им, что спасение Божье послано язычникам, они и услышат. Как раз это он и собирался делать.

И поговорить с вами – Павел уяснил себе, что методология нашего общения с людьми может влиять на их обращение. И он знал, что наилучшим способом является личное общение. «По этой причине я и призвал вас, чтобы увидеться и поговорить с вами» (28:20). Он призвал людей на личную встречу с ним, а не просто для выслушивания теории. Не только слышать его, но *видеть* его… потому что мы суть свидетели. Павел мог бы писать иудеям в Риме из заключения, но он понимал, что истинное свидетельство включает преимущественно личный контакт, когда это возможно.

Ибо за надежду Израилеву – Мессия определённо является исполнением отрывков Ветхого Завета, в которых говорится о надежде Израиля. Надежда Израиля / Иакова на Мессию была надеждой жизни его: «На помощь твою надеюсь, Господи», говорил он (Бытие 49:18). «От рук мощного Бога Яковлева… Пастырь и твердыня Израилева» (Бытие 49:24). Камень Иакова, который он положил себе изголовьем, был перевёрнут, освящён возлиянием елея на верх его и поставлен памятником на месте, где Господь произнёс обетование Иакову (Бытие 28:13-15). Вероятно, в конце жизни своей Иаков вернулся мыслями к этому случаю и увидел в этом камне пророчество о смерти и воскресении Господа Иисуса, может, он даже видел, что освящение Пастыря и твердыни Израилевой / Господа и Христа будет после его воскресения (Деяния 2:36). «Надежда Израилева» это другой титул Христа (Деяния 28:20 ср. Иер. 14:8; 17:13; Иоиль 3:16); Обыл тот, на

которого надеялся Иаков / Израиль. И эта надежда является отличительным признаком Божьего Израиля. Может Павел использовал эту фразу, ссылаясь на Мессианские ожидания Иакова, так как в фактически параллельном стихе 26:6 Павел говорит, что он стоит перед судом за надежду на обетование, данное от Бога нашим отцам. Так что Павел видел обетования касающимися духовных благословений достигнутых во Христе, а не просто как 'вечную жизнь в земле Израиля'. Изложение обетований в Гал. 3 следует этому образцу.

Обложен я этими узами – Как и в 26:29, Павел не может не выразить своего возмущения ограничением его свободы.

28:21 *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* – Это полное молчание о Павле могло основываться на том, что отлучённый от синагоги человек прекращал существовать для неё, был как бы вовсе не существующим. Но, если они подтвердили существование хорошо известной христианской секты (:22), тогда и имя Павла им тоже было известно? Но они могли такой же монетой отвечать на неискреннее заявление Павла, что он не говорил ничего против отеческих обычаев (:17). Не подлежит сомнению тот факт, что, если бы он на самом деле не делал ничего, что могло оскорбить иудеев, то они не передали бы его в руки римлян.

28:22 *Впрочем желательно нам слышать от тебя, как ты мыслишь; ибо известно нам, что об этом учении везде спорят* – Если христианская секта была известна во всей империи, и мы принимаем, что слова иудеев, что они не слышали ничего о Павле, соответствуют истине, то возникает несколько другое впечатление о Павле, чем то, которого теперь многие придерживаются. Ныне, слова 'Павел' и 'христианство' тесно связаны, и он воспринимается наиболее известным христианином мира. Но нам не следует наши нынешние представления о нём приписывать исторической фигуре Павла. Если на самом деле [и см. ком. :21] сказанное иудеями о Павле принять за истину, то нам остаётся заключить, что Павел был лишь мелкой сошкой в большом организме 'христианства'. Новый Завет сосредоточивает внимание на нём и на сравнительно небольшом количестве, созданных им церквей, и записывает его послания им. Но христианство, по-видимому, имело широкое распространение по всей империи, судя по словам иудеев, нашедших отражение в Деяниях 28:22. Но о Павле в Риме не

слышали. Поэтому, похоже, что Павел был одним из многих миссионеров, но Дух избрал так много писать о нём, потому что он ставился в пример всем верующим. Однако есть все основания полагать, что общее количество христиан на время смерти Павла не превышало 20 000. Поэтому Павел на самом деле должен был быть значимой фигурой в содружестве, а бесцветный отклик римских иудеев скорее был отражением их взглядов на Павла, чем фактической реальностью. Или возможно [и я вообще во всём этом комментарии обсуждаю разные возможности], что слова иудеев не являются отрицанием знания о Павле, а отрицанием знания того, что иудейское лидерство имело что-то против Павла.

«Везде спорят» - используется, говоря против христиан; Павел только что использовал то же слово в этом контексте (противоречили, 28:19) и в других местах о них (Деяния 13:45; Рим.10:21). Так что римские иудеи определённо имели в виду, что, хоть руководство и не информировало их о Павле, они были в курсе, что иудеи повсюду говорили против христианства. Лука теперь заканчивает Деяния и, заявляя, что «говорят против» церкви, он связывает это со сказанным им в его первой книге о том, что будут «говорить против» Господа Иисуса лично (Луки 2:34, гр.). Всё, что говорится против церкви, говорится и делается против Господа. Господь Иисус есть Его церковь; это главная тема Луки в Деяниях.

28:23 *И, назначив ему день, очень многие пришли к нему в гостиницу; и он от утра до вечера излагал им учение о Царствии Божием* – Павлу, должно быть, было предоставлено большое помещение, чтобы он мог принять такое количество людей. Или, возможно, запись ведётся с точки зрения Павла; сравнительно «многие» пришли. Помните, что все иудеи не так давно были удалены из Рима.

Приводя свидетельства и удостоверяя их о Иисусе из закона Моисеева и пророков – Буквально ‘вещах вокруг Иисуса’. Так что опять мы говорим о ‘вещах, касающихся Царствия Божия и имени Иисуса’.

28:24 *Одни убеждались словами его, а другие не верили* – Но это не то слово, которое обычно используется, говоря о вере. Оно больше говорит о принятии. Здесь нет никаких записей о крещениях, и Павла вряд ли ободрил их отклик, потому что затем он цитирует осуждение Израиля Исайей и обращается к язычникам.

28:25 *Будучи же не согласны между собою, они уходили* – Создаётся впечатление, что они уходили из собрания, скорее споря между собой, чем радуясь новонайденной вере. Картина эта повторяется в 29 стихе – они ушли, споря между собой.

Когда Павел сказал следующие слова: хорошо Дух Святой сказал отцам нашим через пророка Исаию – Классическое объяснение процесса божественного одухотворения Библии.

28:26 *Пойди к народу сему и скажи* – Павел цитирует Исаии 6:9, что и Господь цитировал о слепоте иудеев; и он цитирует это точно так же, как цитировал Господь Иисус (Луки 8:10). Тем самым мы видим, до какой степени он промыслил все доводы Господа и принял их своими. Это образец для нас, читающих Евангелий в этот век. В этом состоит искусство жизни, сосредоточенной на Христе; увидеть ситуации, в которых мы оказываемся, как в сущности те же, с которыми сталкивался Господь, и откликаться на них, как Он это делал.

Слухом услышите, и не уразумеете, и очами смотреть будете, и не увидите – Таковым был и остаётся весь процесс занятий с Писанием, который приводит в замешательство тех, кто не желает понять его. В этом причина смущения столь многих – Библия написана так, чтобы приводить в замешательство тех, которые не обращаются к ней с желанием понять и откликнуться на неё. Подумайте также о том, каким тоном были произнесены Павлом эти слова; он желал пожертвовать своим спасением ради спасения Израиля; и он от всего сердца желал спасения римских иудеев, которым он писал строки в Рим. 9:2 и Рим. 10:1. И, наконец-то, он их встретил – какое разочарование, какая печаль должны были овладеть им! То не было злым раздражением на их отказ ‘уразуметь это'.

28:27 *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* – Чаще всего Павел ссылается на притчу Господа о сеятеле, и здесь он, несомненно, имеет в виду цитирование Господом того же места из Писания Марка 13:15. Из этого мы получаем представление, как разум Павла воспринимал слова Господа и как он использовал Писания Ветхого Завета, ассимилируя их в себе, и откликался на жизненные ситуации соответствующим образом.

28:28 *Итак да будет вам известно, что спасение Божие послано язычникам* – См. ком. 28:20 *По этой причине я и призвал вас.* Павел уже ранее обращался к язычникам, отказываясь от служения иудеям (Деяния 13:46). Это было тем, что входило в намерения Божьи – Павел должен был проповедовать язычникам, а Пётр иудеям. Но Павла потянуло назад, и он опять пошёл к иудеям. И теперь в Риме, когда его мечта о свидетельствовании иудеям в Риме исполнилась, он увидел, как сильно он заблуждался. Иудеи в большинстве своём остались незаинтересованными, и он опять уразумел мудрость намерения Божьего по отношению к нему – проповедовать язычникам. Но Бог всё же содействовал Павлу, так как некоторые иудеи видимо пришли к вере благодаря его присутствию здесь. Но Послание к римлянам является отражением того факта, что в Риме уже были христиане из иудеев… Желание Павла идти туда и проповедовать иудеям выглядит всё более как упрямство и одержимость этой идеей, чем реальная необходимость служения Господу. «Послано язычникам» используются те же слова, которые Павел признаёт сказанными ему Господом при его обращении: «Язычников, к которым Я теперь посылаю тебя» (Деяния 26:17). Павел определённо должен был уразуметь, что, хоть теперь он и добился исполнения преследовавшего его желания попасть в Рим и проповедовать иудеям… фактически Господь был прав в самом начале всего его служения. Его предназначением было свидетельство язычникам. А вместо этого он пытался соперничать с Петром и идти к иудеям. Самолюбие раввина Павла не могло смириться с тем, что неграмотный рыбак Пётр мог обратить тысячи ортодоксальных иудеев в Пятидесятницу; Павел задался мечтой достичь того же и даже превзойти Петра. Он так мечтал попасть в Иерусалим на праздник Пятидесятницы, чтобы потом отправиться к иудеям в Риме. Теперь он уразумел, евреи здесь не столь восприимчивы, и что его служение должно было быть с язычниками. Позорно то, что, как и мы, он немало пострадал, потворствуя своему желанию, чего вполне можно было бы избежать, следуя служению, порученному ему Господом.

Они и услышат – Эти же слова использованы, говоря, что язычники, слыша евангелие, радовались, принимая его (Деяния 13:48); это было в то время, когда Павел сказал, что он обратится к язычникам (Деяния 13:46). Казалось, что он раскаялся в своём средоточии на иудеях; но вскоре эта одержимость опять охватила его. То было лишь временное уразумение. Мысль об ‘услышавших’ язычниках использована также в отношении Петра, который проповедовал язычникам (Деяния 15:7, то же слово). Кажется, что огромная доля

дисфункции Павла коренилась именно в его зависти к Петру. В самом конце жизни своей, возможно, в последние несколько дней, Павел пишет, как на судилище своём он смог свидетельствовать, что означало, что «чрез меня утвердилось благовестие и услышали все язычники» (2 Тим. 4:17). Это то же слово «услышали». Так что, похоже, что Павел пошёл на смерть, веруя, что, хоть он и ошибался, сосредоточившись ранее на иудеях, Господь был милостив к нему, и он умер, завершая миссию, возложенную на него Господом во время его обращения – свидетельствовать язычникам, и они 'услышали'.

28:29 *Когда он сказал это, Иудеи ушли, много споря между собою* – Здесь перед нами встаёт та же картина, что и в 25 стихе. Павел подробнейшим образом серьёзно убеждает их о Христе, а они, споря между собою, уходят за дверь, тем самым лишая его слова.

28:30 *И жил Павел целых два года на своём иждивении* – Павел, как многие персонажи Библии, имел доступ к богатству. Вспомните, что Феликс надеялся, что Павел даст ему денег (24:26).

И принимал всех, приходивших к нему – Казалось бы, что ни к чему об этом писать, пока мы не замечаем, что почти каждый раз, когда употребляется это греческое слово, речь идёт о приёме людей на духовном уровне. Павел практиковал содружество открытого стола, приветствуя всех; и это в то время, когда считалось оскорбительным иудеям и язычникам находиться вместе в домах. Это в случае Павла и многих других является признаком духовной зрелости – подлинная духовная открытость для других вместо защиты островной исключительности своей территории и своих интерпретаций.

«Приходивших к нему» в гр. 'входивших в дом'. Это же слово используется, говоря о том, как Павел входил в дома христиан, влача их на пытки и насмерть (Деяния 8:3). Теперь вся эта история обернулась другой стороной, милостью Божьей.

28:31 *Проповедуя Царствие Божие и уча о Господе Иисусе Христе* - Но его Послание к римлянам подчёркивает воцарение милости, «благодати Божией». Он говорит о «царстве» милости, как будто милость является ведущим, главенствующим принципом в жизни тех, кто теперь на стороне Царствия Божья в противовес принципам этого мира. Павел проводит параллель между проповедованием Евангелия благодати Божией и свидетельствования о Царствии – и он опять говорит то же в римском контексте (Деяния 20:24,25).

Со всяким дерзновением – Павел видел «дерзновение» Господа указанием ему с таким же дерзновением проповедовать Евангелие (Еф. 6:19). Нам всем нелегко свидетельствовать с дерзновением, однако в этом, как и во всех духовных устремлениях, ‘общение с тобой укрепит меня’. Более глубокое ощущение присутствия Иисуса, ощущение того, кем Он был и есть, сосуществование с Ним, сделает и нас дерзкими. Даже Павел находил, что это нелегко. Он просил, чтобы другие молили о нём, дабы ему было дано «открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования» (Еф. 6:19); и их молитвы были услышаны, потому что во время своего заключения, когда он писал Послание ефесянам, он проповедовал с дерзновением (Деяния 28:31 то же слово). Фактически дерзновение было ему характерно всю его жизнь (Фил. 1:20 то же слово). Кстати, мы отмечаем, что Павел чувствовал себя духовно более слабым, чем он был на самом деле. Он не чувствовал себя смелым, когда он действовал смело; и мы видим, что признание своей слабости другим и их молитвы об этом могут дать нам достижение желаемого.

Невозбранно – Павел использует это же слово греческого языка, говоря о том, что иудеи возбраняли или препятствовали ему проповедовать язычникам (1 Фес. 2:16). Всё его служение сопровождала оппозиция и препятствие иудеев. Этот период был единственным, когда он мог беспрепятственно проповедовать; и это было потому, что он, наконец, делал то, что Господь предназначил ему с самого начала, свидетельствовать язычникам, а не спорить с иудеями и предаваться своим психологическим проблемам по отношению к ним.