

Вадим Шевчук

# **ХРИСТИАНСКАЯ ОСНОВА**

Вінниця  
«Нілан-ЛТД»  
2016

УДК 284:285  
ББК 87.376  
Ш 37

**Шевчук В.В.**

Ш 37 Христианская основа / В.В. Шевчук. – Вінниця : ТОВ  
«Нілан-ЛТД», 2016. – 72 с.  
ISBN 978-966-924-214-3

**УДК 284:285**  
**ББК 87.376**

ISBN 978-966-924-214-3

© Шевчук В.В., 2016  
© ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016

**Г**осподне явление в течение сорока дней должно было показать значимость воскресения человека. Христос показал, что Он вовсе не бесплотный дух, стоя перед учениками живым как человеческое существо, предложив осмотреть свои руки и ноги, которые несли на себе следы гвоздей Голгофы. (Лук.24:38-40). Он сообщил, что после смерти тело будет восстановлено и прославлено. Священное тело было провозвестником и образцом великого восстановления всего, как сущность благой вести, как действительность и проявление. Оно было не только реальным – оно могло взаимодействовать с нашим физическим миром. Повторяющиеся явления да исчезновение Христа утвердили два фундаментальных положения для христианства: 1) его уход не был необратимым процессом. 2) видя распятие, вера учеников пошатнулась, но встретив Воскресшего, услышав разъяснения Божественного замысла Мессеианского Царства, последовательность событий, их вера восстановилась.

Сошествия Духа Святого на апостолов в день Пятидесятницы – событие, не имевшее аналогов предшествовавшей истории. Книга Деяния Апостолов помогает понять вселенское значение события. Господь объявил, что сущность должна возникнуть, строго наказал не отлучаться ученикам из Иерусалима, пока событие не произойдет: *«ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня»* Деян.1:4. Он напоминал ученикам, что Святой Дух «сойдет», а если Он не уйдет, то не придет Дух. Очевидно, подразумевается совершенно особое, не происходившее пришествие. Между прежними многочисленными богоявлениями невоплощенного Бога и единственным в своем роде явлением воплощенного слова есть существенная разница. Точно такая же разница существует между многочисленными примерами сошествия Духа Святого во времени Ветхого Завета и сошествием Духа Святого в день Пятидесятницы, когда Дух Святой навеч-

но вселился в тело Христово. Тем самым, было положено начало новой, совершенно особой эпохи в деятельности Бога на земле. Христос подчеркнул новизну грядущей эпохи, указав на уникальность ритуала, который должен открыть ее. В день Пятидесятницы началась новая эпоха. Искушение в Боге поднялось на качественно новый уровень. Выбор времени для сошествия Духа не случайный. Каков смысл выбора? Одно из возможных объяснений – желание наибольшей гласности. Пасха не была связана с предсказаниями, которые должны были исполниться в будущем. Смерть Иисуса на Пасху была не случайностью, а по замыслу Бога, предопределившего до сотворения мира, что Иисус должен быть принесен в жертву. (1Кор.5:7). По истечению пятидесяти дней от начала жатвы (Лев.23:9-11), был праздник, когда два первых хлеба, испеченных из муки нового урожая, посвящались Богу (Лев.23:15-17). В Израиле такое событие имело сакральный смысл. Евреи верили, что завещанное наследство – земля Ханаанская, и урожай был для них временем жатвы плодов божественного благословения. Праздник праздновался веками. Пятидесятый день, в воскресенье, два квасных хлеба следовало принести в жертву Господу. Квасное – символ греха. Поэтому два хлеба возношения не могут указывать на безгрешного Мессию. Их следует рассматривать как пророческое предсказание о двух группах верующих. Верующих евреев и верующих язычников. Верующие евреи, язычники, несмотря на то, что несовершенны, не безгрешны, должны быть посвящены Богу. В посвящении Богу состоит внутренний смысл этой церемонии. Предполагается, что в день Пятидесятницы евреи отмечают начало эры закона. Они верят, что народ Израиля пришел на Синай на пятидесятый день после выхода из Египта, где Бог дал Моисею закон. (Исх.19:1-3). Именно этот праздник отмечали евреи, собравшиеся в Иерусалиме со всех концов света, когда произошло изли-

яние Духа Святого. Они не понимали, что Пасха – праздник опресноков и праздник первых плодов – уже осуществлены в искупительной смерти и воскресении Иисуса. Не понимали, что эра закона завершена, настала новая эра благодати под водительством Духа Святого: «... потому, что буква убивает, а дух животворит». Начало закона ознаменовалось смертью на Синае 3000 человек, наказанных за то, что поклонялись идолу. (Исх.32:28). В день Пятидесятницы, при наступлении эры благодати, столько же – 3000 человек – получили спасение. Обстоятельство, что рождение Церкви произошло в день Пятидесятницы, говорит, что Церковь должна заместить собой закон. Важно отметить, в еврейском календаре Пятидесятница не отмечается изолированно, она составляет часть целого цикла праздников Пасхи. Аналогичным образом излияние Духа Святого должно быть рассматриваемо в общем контексте событий, предшествующих пятидесяти дней смерти, воскресения и вознесения Иисуса Христа. В год, когда Христос воскрес, возник более важный повод для торжества. Его воскресение стало первым знаком окончания более сурового времени, чем крестьянская зима, а Его прославленное тело было первым плодом небывалого урожая. В день Пятидесятницы Святой Дух сошел на апостолов как первый плод завещанного Богом величайшего наследия, как провозвестник, залог окончательного восстановления творения. (Рим.8:18-23). Насколько важен вопрос, заданный учениками: «... не ввели время, Господи, восстанавливаешь Ты Царство Израилю»? Ученики хотели узнать, что именно из божественного замысла исполнится и произойдет, зная, что им предстоит проповедовать об этом мире. Если исповедуем и проповедуем, что за первым пришествием Господа следует второе, нам нужно четко осознавать, какая часть обетования великого восстановления была выполнена в Его первый приход. Какая часть может быть выполнена в

Его второй приход, а какая в промежутке между событиями. Ошибочные представления по этому вопросу приводят к непониманию того, чего нам следует ожидать и что проповедовать. По этому диалогу ведутся разные споры. Критики утверждают, что ученики внесли совершенно ненужную незавершенность в диалог. Господь говорил о сошествии Святого Духа, Который должен принести глубокое понимание обетования. Реакция апостолов свидетельствовала исключительно о буквальном понимании. Господь предсказывал наступление новой эпохи, установления духовного царства и благословения народам, не только Израилю. Ученики якобы приземляли надежду, думали о материальном, о политическом господстве. Неправильно поставленный вопрос Иисус Христос скорректировал, опроверг восстановление Израиля как нации, указал на духовное царство Свое, установленное смертью и воскресением. Царство распространится по всей земле после сошествия Духа Святого. Восстановление царства означает установление духовного царства на веки, начиная с Пятидесятницы. Но обетование лучше всего сформулировано в (Мих.4:1-8). Неужели в один день прекратятся все вооруженные конфликты, и воцарится мир? Интерпретация отрывка (Мих.4:1-8), с духовной точки зрения, разуверит в других библейских пророчествах и в проповедовании замысла восстановления как вполне реальной надежды для всего мира. Пусть мир истерзан войной, но нам дана весть истинной надежды, пророчество, внушенное Михею Богом, которое непременно исполнится. Согласно обетованию Бога, должно быть все восстановлено, в том числе царство Израиля. Чтобы предохранить себя от ложных ожиданий, должны хорошо разобраться в вопросе о времени восстановления. Акцент делался на время, Господь ответил на вопрос, не отрицая восстановления царства, но указал, что времена и сроки в ведении Бога Отца (Мф.24:36). Возни-

кает предположение, что в ответе Христос соотносил восстановления царства Израиля со вторым пришествием, точное время которого неизвестно. Укрепленное Святым Духом, всемирное свидетельство Церкви о Мессии направлено именно на то, чтоб привести народы, включая Израиль, к необходимому покаянию и вере. В тот момент как «... Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их...» они получили исчерпывающий ответ на вопрос, который послужил причиной наставления апостолов. Вознесение было не завершено, два ангела заверили их в том, что Он вернется. Такое заверение не только исчерпывающий ответ, но высветило им точку отсчета их миссии свидетельства. Разрыв во времени между первым и вторым Его пришествием необходим не только для восстановления царства Израиля, а для всемирного свидетельства о Христе. Постепенное вознесение служило, по крайней мере, трем целям. Показывало, что таких Его появлений, как раньше, не будет. Оно выглядело как простой и в то же время вызывающий благоговения обряд, который символизировал бесконечно более высокую реальность. Иисус вознесен над небесами к славе, которую имел с Отцом до начала мира. Оно послужило прообразом Его второго пришествия. Ангелы не установили точного времени, но указали на способ Его ухода, уверили апостолов, что Его возвращение будет таким же. (Деян.1:11). После вознесения апостолы возвратились в горницу, в ожидании, и молились. Они были готовы публично свидетельствовать, будучи убеждены в том, что видели Христа, прикасались к Нему и разговаривали с Воскресшим. Задача их миссии определена – свидетельствовать о Христе. Значение воскресения Его состояло в том, что оно подтвердило все, что Он сделал и предсказал до того, как был распят. Апостольское свидетельство могло быть осуществлено только тем, кто постоянно находился с Господом и Его учениками от крещения

до вознесения. 1:22. Лука в Евангелии: 19:45-48, сообщает нам об изгнании из Храма торгующих, обвиняя начальников. Позже Христос Иисус рассказал притчу о злых виноградарях, которые убили наследника. Апостолы должны прийти в храм, где были арендаторы, и провозгласить, что воскресением Христос доказал, что Он наследник. Перед апостолами стоял не страх перед толпой, но Иуда, который был повинен в том же грехе, что и высшее священство, и на несправедливую плату приобрел поле. Его можно было заменить без труда. Но об этой истории знали многие в Иерусалиме. Некоторые негативно относились ко всем из-за поступка одного. Другие рассуждали: как Сын Божий не нашел никого лучшего Иуды? Но если Иисус Бог, то должен был знать, что представляет собой Иуда? Петр, обращаясь к собранию из 120 учеников, сказал, что предсказание об Иуде были даны Святым Духом в Псалмах 68 и 108. Откуда Петру стало известно об этом? Петр узнал, исходя не из принципов толкования Ветхого Завета, а от Господа (Лк.24:27; 44-47). Христос упомянул, каким путем Давид пришел к власти, также и Мессия должен пострадать, прежде чем Он войдет во славу (Лк.24:25-26). Давид, помазанный Богом и совершивший много побед, отвергнут, преследуем, приговорен к смерти государственной властью. Однако Бог сохранил его, признал вначале царем Иудеи, а затем Израиля. Но снова восстание, и на этот раз родного сына. Среди тех, кто перешел к заговорщикам, был друг и советник Давида Ахитофел. Предатель даже посоветовал Авессалому, как лучше выследить и уничтожить Давида (2Цар.17:1-4), так же, как Иуда посоветовал первосвященнику найти и арестовать Иисуса. Аналогии жизни Давида и Иисуса не случайны. Они свидетельствовали о целях и планах Бога, которые можно проследить на протяжении всей истории искупления. Иисус учил, как опыт Давида, не будучи сам по себе пророчеством, был прото-



типом в страданиях Мессии и в конечном оправдании. Именно учение Господа привело Петра к глубокому пониманию смысла и правильного приложения к жизни Псалмов 68 и 108. Ученики в горнице не могли не увидеть в жалобах Давида полную аналогию ситуации, в которой находились. Иисус предупреждал учеников о подобном отношении, когда будут свидетельствовать (Ин.15:18; 16:1-4). Они размышляли и понимали, что Псалом 68 подразумевал, что Иисус, в отличие от Давида, был наказан за их грехи. Очевидно, в Псалме 68 предсказано неприятие Иисуса и судьба предателя. Отступничество Иуды усилило, а не ослабило силу предсказания, что Иисус Мессия, возвешенный пророками. Давид в 108 Псалме, рассказывает о перенесенных им страданиях юридическим языком. Псалом, создающий прообраз событий, которые произошли с Иисусом из Назарета и официальными представителями иудаизма, используя термины судопроизводства. Речь идет о громком процессе в истории человечества. Однако воскресение Христа, заставило пересмотреть дело и передать на апелляцию Верховному Суду. Бог привел свои доказательства, выиграл процесс и торжественно оправдал, воскресив Его из мертвых. Через несколько дней Святой Дух обнаружит определение Верховного Суда (Ин.16:8-11). Убедит мир в грехе – в неверии воплощенного Сына Божьего. Если бы в Писании не было заранее указано, что один из апостолов станет предателем, то Христу не пришлось бы сначала выбирать Иуду, а потом страдать, дабы исполнилось Писание. Смысл Божьего предопределения – показать сущность греха. Поступки не были проявлением какого-то исключительного состояния души. Бог предвещал историей жизни Давида, которая была записана с тем, когда повторится в жизни Мессии, чтоб воспринималась не как совпадение, а нечто связанное с порочной сущностью отношений человечества к миру и Богу.

*«Пришел к своим, и свои Его не приняли»* Ин.1:11. В этом корень мировых бед. Вселенная принадлежит Владельцу. Но люди не хотят довольствоваться этой функцией. Но стоит Сыну приблизиться и предъявить свое право собственности и потребовать, что Ему причитается, - начинается сопротивление. Люди привыкли жить так, как будто их жизнь находится целиком в их собственности. Они отвергают Его требования как абсолютизм. Сражаются за свою независимость – даже ценой полного отрицания Сына Божия. Вот что такое *«суета сует»*. Ученики удостоились чести свидетельствовать. Чести мог бы удостоиться Иуда, однако предпочел – деньги, которые нужны были ему для покупки поля. Добываясь собственных маленьких полей в мире, мы отрицаем или продаем Творца. Не обратятся ли наши маленькие поля в причину нашей смерти и безысходного одиночества?! То, что случилось в день Пятидесятницы – немыслимая милость. Вместо огня истребления за злодеяния Бог дает огненные языки Духа в доказательство воскресения Сына. Милость и прощение, данные вместе с невиданным ранее даром жизни и новых отношений между Богом и человеком. Люди воображают себя владельцами мира, но всего лишь арендаторы у Владельца. Наступит день Господень, когда предшествовать будут мировые катаклизмы, он станет днем сурового суда над всеми нераскаявшимися и упорствующими в заблуждениях арендаторами. *«А вам, оскорбляемым, отрадою вместе с нами, в явлении Господа Иисуса с неба, с Ангелами силы Его, В пламенеющем огне совершающего отмщение не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, Которые подвергнутся наказанию, вечной гибели, от лица Господа и от славы могущества Его»*. Дух давал силу апостолам совершать чудеса, но без устного объяснения знамений никто не понял бы никогда их значения и о чем свидетельствовали. Слово имеет первостепенное значе-

ние, поскольку произносится человеком, первое, что необходимо, обеспечить его адекватность как средства передачи информации. Первое чудо Пятидесятницы состояло в способе сообщения послания. Толпы собравшихся людей могли видеть происходящее, несомненное чудо, которое им вскоре предстояло услышать, предназначено для них и обращено к ним. Речь, которую апостолы держали на разных языках, была посвящена чудесным делам Божиим. На глазах у присутствующих в привычный ход земных явлений вторглась сверхъестественная сила Божья. Петр выразился, что жизнь Иисуса, представляла собой канал проникновения божественной сверхъестественной силы, приносящей спасительную благодать в падший, разрушенный, грешный мир. Во Христе Бог вознамерился продемонстрировать не только Израилю, а человечеству, что смерть не является постоянным, нерушимым и необратимым законом природы, не есть окончательным поражением добра, ни непоколебимым торжеством зла. Итак, народу, не внявшему смыслу предшествующих чудесных событий, было явлено убедительное доказательство - благая весть. *«Открывшейся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие»* (2 Тим.1:10). Подразумевается не жизнь после смерти, но жизнь и бессмертие. Воскресение изменило лик Вселенной. Власть смерти была нарушена, уничтожена и отменена по отношению к Иисусу Христу. Такое может произойти при определенных условиях и с нами. *«Ибо, как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут»* (1 Кор.15:21-22). Сила убеждения рассматриваемой проповеди Петра, исходила непосредственно от Святого Духа. Дух повелел Петру обратиться к другому непререкаемо авторитетному источнику: *«Божьему Писанию»*. Оба источника необходимы для действенного свидетельства. Петр приводил ци-

тату из Псалма, где Бог через царя Давида изрекает пророчество, что тело Мессии не останется в гробу для тления, Господь воскресит Его. *Давид был не только царем, но и пророком.* (Деян. 2:30). *О ком может говорить Давид, как не о своем прославленном потомке, о самом Мессии. Ему дано было обетование, подтвержденное клятвой самого Бога, что потомство его будет пребывать на престоле вечно.* Если Иисус воскрес, то почему не является, по меньшей мере, всем в Иерусалиме, чтобы навсегда убедить всех? Свидетельство христиан заключается не в том, что Иисус воскрес из мертвых, а что по воскресению был возвеличен. Возвеличен тем, что Бог нарек Его Господом и Мессией, предоставив Ему место во Вселенной. Возвеличение доказывалось не возможностью появления перед собравшимися, но тем, что Он был единственный причиной сошествия Духа Святого, чему все были свидетелями. После возвеличения Иисус стал источником изливания Духа Святого. Он получил от Отца высший дар и право наделять его людей по Своему желанию. Святой Дух – не сотворенная сила, которой управляет более совершенное, сотворенное существо. Люди смогут испытать Его благодать и спасение при подлинном раскаянии, получив дар Святого Духа, будут иметь подтверждение воскресения и вознесения Христа. Дар связан с рядом условий. Принятие Святого Духа – глубокий союз с Богом. Два обстоятельства смущали некоторых людей. Почему не указана необходимость веры, как в других примерах: 10:43; 13:39; 16:31; 20:21. Возможно, люди, слушавшие Петра, уже уверовали в Христа, иначе отсутствовал бы вопрос: «Что им делать?» Как Петр мог утверждать, что для получения Святого Духа надо креститься? Разве не противоречит это сказанному в других местах (10:44-48). Веровать, получить прощение и дар Духа Святого – надобно креститься. Этот порядок не может повлиять на ошибочное мнение, что прощение и дар Святого Духа гарантируются крещением, а не осно-

ываются исключительно на вере? Ответ связан с положением, в котором находились люди. Те, кто вчера кричал: *«распни!»* - сегодня утверждают, что покаялись. Петр потребовал, чтоб сотворили *«достойный плод покаяния»* (Лук.3:8). Доказательством раскаяния – всенародно креститься во имя Иисуса. Нельзя заявлять о своем раскаянии в смерти Иисуса, находясь в рядах убийц. Восприявшие благовестие Петра были прощены и стали членами новой общины, которая образовалась в Иерусалиме из верующих в Христа. Так на Иерусалимской земле родилась община: *«врата ада не одолеют ее»* (Мф.16:18). Отличительной чертой новой общины было основание, на котором была воздвигнута, что воскресший Христос – Господь.

За чудом Пятидесятницы последовали другие чудесные события, но лишь одно описано. Значение придается событию, что завершает благовестие, начатое в день Пятидесятницы. Чудо – *«говорение на иных языках»* – свидетельство о воскресении Христа. Петр не давал однозначного ответа о возможности воскресения других людей. Тем, кто покаялся, предлагалось прощение и дар Святого Духа. Но не говорилось о дарах физического свойства.

*«Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы девятый. И был человек, хромым от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых Красными, просить милостыни у входящих в храм. Он, увидев Петра и Иоанна перед входом в храм, просил у них милостыни. Петр с Иоанном всмотревшись в него, сказал: взгляни на нас. И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал: серебра и золота нет у меня; а что имею, то даю тебе: во имя Иисуса Христа Назорея встань и ходи».* Деяния. 3:1-6.

Так и мы должны поступать в аналогичных обстоятельствах. Конечно, милостыни облегчают, но не устраняют тяготы. В виде увеченного от рождения человека

зарождался мучительно острый вопрос: почему Бог допускает существование таких людей, умственно или физически неполноценных, которые нуждаются в сострадании других? Благочестивые и верующие люди удовлетворяются тем ответом на вопрос, который содержится в Библии. Духовная, умственная и физическая ущербность человеческого рода – следствие грехопадения. Более утешительное объяснение, чем теория о безличных и слепых силах, производящие одушевленные существа. Если даже примем точку зрения, за следствие грехопадения, тогда возникает вопрос: разве до Создателя не доходят стоны увечной твари? Разве жалобы увечных за воротами храма не заглушают наших молитв? Если бы весь мир работал, чтобы помочь несчастным, и был как добрый самарянин, то Евангелие заслуживало бы не благодарность, а сожаление, если не презрение. Читая историю, мы не получаем ответ на вопрос. Если воскресший Иисус Христос действительно наделил апостолов способностью совершать подобные чудеса, почему же Он не повелел, чтобы Его ученики оставили все дела, и занялись исключительно исцелением, чтобы избавить страну от всех болезней? Но что же все-таки произошло? Хромой скачет! Неужели начало мессианского века? Обетование пророков исполняются у них на глазах? И так буквально? Петр устранил все сомнения: «Это еще не начало мессианского века». В день Пятидесятницы Петр заметил, что мессианский век всеобщего восстановления не наступит, пока не вернется Мессия. Совершенное чудо, подобно многим чудесным деяниям, сотворенным самим Господом, является лишь знамением, указывающим на наступление грядущего века, образцом предстоящего всеобщего восстановления, проявлением сил будущего века. В то время, как, впрочем, и сейчас, бытовало представление, что праведники ведущие святую жизнь, приобретают особое благочестие, позволяющее им совершать чудеса. Идея иногда прини-

мала комичные формы. Какие бы чудеса не совершали христиане, они не более чем орудие в руках воскресшего Бога. Ни один христианин никогда не совершил и не полагает совершать чудо с помощью некой врожденной, якобы независимой силы, когда заблагорассудится. Петр приступил к объяснениям, начало в нем выдало хорошего оратора. Сознательно напоминал о факте, имеющем огромное историческое значение – об уникальности существования Израиля среди других народов. Упомянув Авраама – родоначальника и главу еврейского народа, патриархов, пророков, Самуила, Моисея, в конце возвращается к Аврааму, его обетованному семени, затем к Сыну Божьему. Блестящая вереница имен, имеющая историческое значение. С ними связана первая ступень в осуществлении замысла Божьего – всеобщего восстановления. Следствием языческой интерпретации Вселенной является идолопоклонство. Ответом Бога на это было призвание Авраама и утверждение его семени. Мир и рай не могут на земле основываться ни на обожествлении материи, ни на поклонении обожествленным душевным состояниям и физическим инстинктам; секс, жадность, самоутверждение, агрессия. Рай может быть построен лишь на взаимосвязи между Создателем и человеком. Петр не забыл донести собравшимся людям, что с момента, как Господь заключил завет с Авраамом, в Его замысле обнаружилось другое направление: намерение благословить человечество и восстановить падшее творение. Важнейшей целью заключения завета с патриархами было следующее: *« и в семени твоём благословятся все племена земные »*. Шли века, обетование обрело более конкретное очертание. Моисею, избавившему Израиль от ярма египетского, было дано откровение: *«Господь Бог ваш воздвигнет вам из братьев ваших пророка, как меня. (Втор.18:15-20)* . Спустя несколько веков Исайя возвестил, что Бог воздвигнет раба Своего, который не только искупит грехи

Израиля, но окажется Спасителем мира. Ис.49:1-6. Начиная от Самуила и всех пророков, связывает общая тема – Бог пошлет Спасителя. Апостолу предстояло вскрыть ужасный гноящийся нарыв, отравляющий память. Раба, заявил Петр, звали Иисусом. Бог призвал Его к вам, вы отреклись от Него и убили, Господь прославил Его, воскресив из мертвых, посадив одесную на небесах. Последовало возмущение и оцепенение, доказательство было перед ними. Хромой стоял, ходил, прыгал у них на глазах. Затем Петр предложил подробный разбор их вины: *«Слугу предали в руки язычников, но там не нашли вины. Однако они, сыны Завета и представители Богом избранным народом, среди которого должно было произрасти обетованное семя и явиться Раб Божий, для благословения язычников. Отвергли Его, объявили лжепророком и настояли на распятии руками язычников. Отреклись от Святого и Праведного, просили даровать вам человека-убийцу. Начальника жизни убили»*. Данное высказывание показывает самоубийственное безумие восставших против Бога, отвергших назначенного им Спасителя человечества. Ничто не может привести людей к спасению, пока они отвергают Начальника жизни. Иисус пострадал за всех, Его ранами можно получить исцеление. Бог не собирался отменять завета с Авраамом. И, согласно завету, Отец воскресил Сына Иисуса Христа, прежде чем простереть благословение на другие народы. Придет время (Рим.8:21), когда не будут приводить больных к воротам храма. Дверь покаяния открыта по милосердию Божьему, отпущен срок. Мессия не сразу придет, чтоб уничтожить своих врагов и утвердить Царство. Моисей предупреждал, что *«Бог ваш воздвигнет вам из братьев ваших Пророка, как меня; слушайте Его во всем, что Он будет говорить вам»*. Разрушенный мир нуждается в сострадании и заботе. Мы должны отдать все, что имеем: *«А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затво-*



ряет от него сердце свое, - как пребывает в том любовь Божия?» (1Ин.3:17). Есть распространенная ошибка, что христианская забота - есть благая весть. Мир нуждается в благотворительности Церкви, не желая слушать о Спасителе. Столкнувшись с Христом, люди предпочитают грех, выбирают убийцу, отвергают необходимость спасения самого Спасителя. Мир хотел бы попасть в рай без покаяния, пользоваться милостивым служением Божиим. Вселенная создана Творцом и нуждается в Нем. Никакие технические средства не могут решить все проблемы, создать рай на земле. Утверждение царства Мессии, наступление «времен отрады» и всеобщее восстановление, которое предрекали пророки, произойдет только после второго пришествия. Беды мира неисчислимы; но прежде и острее всего он нуждается в покаянии, примирении с Богом. Замысел всеобщего восстановления исполнится вскоре, ликование творения наполнит Вселенную.

С тража арестовала во время речи Петра и Иоанна. Был переломный момент, именно тогда образовался разрыв между официальным иудаизмом и ранним христианством, разрыв, позднее превратившийся в непреодолимую пропасть. Саддукеи, принадлежавшие к узкому замкнутому кругу местной аристократии, происходившей из нескольких знатных родов, отнюдь не были типичными представителями народа. Священники, возможно, даже были главными священниками, весьма высокопоставленными, занимавшими ответственные посты в храме. Они не были типичными представителями священства, в своей массе тяготившего к фарисеям, а принадлежали к религиозной аристократии, которая всеми силами стремилась, чтоб занятие высших церковных должностей оставалось привилегией узкого круга членов семьи и ближайших друзей. Они также принадлежали к саддукеям. В синедрион входило немало фарисеев. Они ограничивали своеволие саддукеев, хотя те имели

реальную власть и большинство голосов. Председателем синедриона, единственным посредником между Богом и народом, был первосвященник, имеющий право входить в Святое Святых. Он являлся высшей духовной властью для евреев в других странах. Итак, первые противники ранних христиан принадлежали к могущественной партии саддукеев, они ополчились против новой религии по целому ряду причин: *Учение апостолов находилось в прямом противоречии с религиозными воззрениями саддукеев. Вопрос воскресения и жизни духа после смерти. Если бы народ поверил заявлению апостолов, положение духовной аристократии могло стать крайне шатким. Нужно было удержать народ, сделать так, чтобы он не поверил христианским проповедникам. Вот почему были арестованы апостолы.* Мировоззрение христиан и мировоззрение фарисеев имело нечто общее. Общность сохранялась все века истории Церкви. Разный толк теологии был реакцией на саддукейство людей, которые сделали карьеру священника ради обогащения. И не оттого, что не достигнуто глубокое понимание воскресения и второго пришествия Христа, а что многие христиане в глубине души, вернулись к мировоззрению саддукеев. Именно первосвященники питали особенно сильное пробуждение против апостолов, рост влияния учеников Христа на людей внушало зависть и страх. Власть первосвященника среди большинства еврейского народа оставалась нерушимой. Учение Христа и Его апостолов могло подорвать авторитет первосвященника. Евангелие от Луки подчеркивает, что простые люди были весьма расположены к Иисусу (Лк.21:37-38), но духовенству удалось настроить их против Него. Основной пункт обвинения был брошен апостолам, будто они склоняли народ к неповиновению властям. Между апостолами и высшим иудаистским духовенством данный конфликт ставит небезыntenесный вопрос о природе раннего христианства. Было ли оно, во

всяком случае, в начале своего пути, движением, для которого характерно непризнание официальных духовных властей? В чем состояла причина раскола между иудаизмом и христианством? Первые христиане твердо верили, что написано в Ветхом Завете, поэтому духовные учреждения Израиля имели для них божественный авторитет. В Деяниях нет ни одного случая, когда апостолы возбуждали народ против синедриона. Более того, Христос предостерегал их против духовной анархии. Апостолы решительно противились повелениям первосвященника, не подчиняясь решению высшего государственного органа власти. Что же побудило их отважиться на столь дерзкий шаг? Совет, перед которым предстали апостолы, состоял из людей, которые проводили не первое расследование. Они задавали вопрос, зная суть дела, и ожидали любой ответ. Разумеется, ответ был известен, так как была известна причина ареста. На самом же деле члены синедриона готовили почву, чтобы затем потребовать от апостолов отказаться от утверждения, что между церковной властью, ее служением и верой в воскресение Христа существует нерасторжимая связь. Если бы обвиняемые согласились дать неопределенный ответ о власти Бога в совершенном чуде, заседание синедриона закончилось бы. Но им невыносимо было слушать, что существует неизбежная, нерасторжимая связь между совершенным чудом и воскресением Христа, что вина за казнь Мессии на них. Ответ апостолов был бескомпромиссным и непреклонным. Апостолы считали, что христианские поступки без проповеди о Христе не являются достаточными. Поведение апостолов не выглядело смешным. Нелепо представить, что духовные представители народа совершили столь ужасную ошибку. Не приняли Мессию, когда Он пришел, распяли Его. Апостолы могли ответить на этот вопрос положительно, их следующая фраза предвосхищает ответ (Пс.117:22). В контексте ветхозаветного от-

рывка псалмопевец говорит о вратах Господа, о жертвоприношении, о доме Господнем. Картина связана с храмом, каждый ее образ следует представлять в свете. «Строители» - ответственные за храм, первосвященники. «Глава угла – Мессия». В символическом виде отрывок рассказывает об отвержении Христа Иисуса духовенством, вмешательстве Бога, который поставит Мессию основанием религиозной жизни народа, краеугольным камнем храма Вселенной. Петр сказал, что Христос есть камень. Цитата оказалась беспощадно точной. Однако Петр остановился на этом – исцеление хромого было примером «спасения» в чисто физическом смысле слова. Христос – большой авторитет для апостолов и единственный путь к Богу и спасению. В каком – то смысле Петр сформулировал догмат веры, который разделяли вместе с ним члены синедриона, по крайней мере, на словах. Будучи строгими монотеистами, они не стыдились признать единственность Бога перед языческими богами, которые не могли дать ни морального, ни духовного спасения. Иудаизм боролся над искушением синкретизма, опасного тем, что он *ведет к отказу монотеизма, настаивает на том, что религии, в сущности, равны*. Языческие религии отличаются от монотеизма в понимании этики, морали, смысла жизни, предназначении человека. Главное различие состоит в том, что они не затрагивают вопросы спасения. В этом синедрион мог бы согласиться с апостолами, но Петр утверждал, что Христос – воплощенный Яхве. Согласно определению, не могло быть другого спасения, как только через Него. Отвергнуть Христа означало отвергнуть Бога, каждый из членов синедриона, не исключая самого первосвященника, отвергал Христа. Указывая высшему духовенству на их ужасную ошибку, на несостоятельность их религии, апостолы утверждали, что можно принять высший сан и не обрести спасения. Именно в такое верили апостолы, во имя воскресшего

Христа провозглашали во всеуслышание. Услышав такие речи, члены совета не пришли в ярость, не потребовали казни. Хотя они не были согласны с апостолами в вопросе спасения, но были поражены их поведением. Синедрион имел большой опыт в допрашивании людей, хорошо разбирался в человеческой психологии. Их потрясла смелая манера говорить, неожиданная для необразованных людей. Надо было найти объяснение столь удивительным познаниям. Члены синедриона вспомнили, что эти люди с Христом. Происходящее подтверждало слова Христа, что Дух Святой научит их, что говорить, когда они предстанут перед властями. Судьи не могли отрицать явного чуда, они хотели противопоставить свой духовный авторитет, думая, что апостолы придут в замешательство. Поэтому члены совета решили запугать их, наказать апостолов, запретить прославлять Бога. Их тактика не сработала. Петр, Иоанн дали ответ. Нельзя было повиноваться совету, чтоб не отвергнуть заповеди Божьи. Кем был Христос? Если Христос был просто религиозный реформатор, то не приходится сомневаться, что апостолы под влиянием критики подчинились бы запрету синедриона во имя порядка и религиозного единства. Однако Христос не был реформатором и ни кем-то другим. Бог показал, что Он – Христос. Первосвященник пользовался авторитетом в духовных вопросах благодаря тому, что сам Бог призвал его к служению. Если Христос – воплощенный Бог, то любое отрицание Его власти вело бы к отрицанию любой возможной власти первосвященника. Отвергнуть Господа ради уважения к сану первосвященника, ради спокойствия и единства в религиозной общине было для апостолов делом невозможным. Разрушило бы основание Церкви (Мф.16:13-18). Бросить вызов высшему духовенству – значит, решиться на крайний шаг. Услышав о запрете, наложенном синедрионом, община молилась. Из молитвы становится ясно, какой был для христиан высший автори-

тет, которому обращались они в случае споров и разногласий. Они обращались через головы первосвященников к Создателю, зывали к авторитету Священного Писания. Апостолы не сомневались, что члены синагог совершенно иначе понимали Священное Писание. Они основывали свои суждения не на случайных фразах, произвольно вырванных из контекста, а на обстоятельном анализе текста Библии применительно к своей ситуации (Пс.2:1-2). В свете отрывка из Писания они истолковали смысл происшедших событий. Распятие Христа предопределено Богом. Первые христиане просили у Бога о знамениях двоякого рода, во имя Христа. Чтобы Бог дал силы не упасть духом, благовествовать смело и бескомпромиссно, несмотря на препятствия. «...*Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам Твоим со смелостью говорить слово Твое*». (Деян. 4:29). Запрет синагоги касался вовсе не чудес, а того, чтоб не говорили об имени Иисуса. Молитва первой христианской общины была услышана – «поколебалось место». *Искушение Духа Божьего: взгляд на жизнь христианской общины* (4:32-5:16). Земные цари подняли мятеж против Господа, ненависть вылилась в открытое восстание. Связан вопрос об авторитете, и устанавливает принцип, по которому в случае расхождения между повелениями правителей и заповедями Божиими апостолам следовало скорее нарушить предписание властей, нежели послушаться Господа. Вражда исходила от сатаны, использующего супружескую пару мнимых христиан, действия которых характеризуются как ложь Духу Святому. Над Церковью простиралась власть Бога, осуществляемая Святым Духом через апостолов.

**А**нания и Савфира. Два обстоятельства помогут разобраться в значении проступка семейной пары. Лука предваряет данный эпизод рассказом об обычаях первой христианской общины, и отношении разных людей к общине в Иерусалиме. Из структуры

повествования автор сопоставляет историю Анании и Сапфиры с историей Иуды Искарюта. Упоминает о жизни общины в Иерусалиме, трижды. Все случаи говорят о вопросах собственности, но каждый со своим оттенком. Первый случай: верующие делились друг с другом всем, что имели. Возникает вопрос, почему? Что подразумевается под выражением «делились всем?» «У множества верующих было одно сердце и одна душа». Всепобеждающее чувство духовного единства заставило их изменить свое отношение к собственности. Никто больше не называл своим, должны пользоваться собственностью все. Был внезапный душевный порыв без принуждения. Действия христиан были естественными и добровольными. Стоит осознать реальность спасения, как христиане становятся готовыми поделиться всем, что имеют. Но когда Церковь утрачивает чувства реальности и спасения, ощущение единой семьи Божьей, в членах ее начинает преобладать эгоистическое отношение к материальным вещам. Второй случай (в стихах 33-35), описана сила проповеди апостолов и великая благодать, сошедшая на всю общину. Если бы апостолы проповедовали, что Христос является Мессией и все верующие в Него становятся Его братьями, в то же время невозможно наблюдали жалкое существование этих братьев, – неизбежно подорвало бы силу их свидетельства. Автор не утверждает, что каждый, владевший домом или землей, в христианстве немедленно продавал имущество, приносил вырученные деньги апостолам. Те, кто владел домами и землями, являлись землевладельцами и собственниками. При возникновении острой нужды, продавали часть собственности, а деньги приносили апостолам. Вырученные деньги «полагались» к ногам апостолов, потом распределялись беднякам. Такой порядок ведения денег был мудрым, имел символическое значение. Иначе существовал бы риск: зависимость от богачей. Существовал лучший вариант – бедные полу-

чали помощь из общего фонда Церкви. Принося деньги, верующие не просто занимались благотворительностью, а отдавали, признавая Его Божье право на все, чем владели. Третий случай, *Лука упоминает Иосию, прозванный Варнавою. Он был левит, уроженец Кипра (4:36-37), и ему не приходилось служить при Церкви. Продав принадлежащее ему поле и отдав вырученные деньги Господу, сложив их к ногам апостолов, Варнава поступил в духе древнего закона. (И. Нав.13:33). В дальнейшем он предстал как особо преданный Господу, несущий миру благую весть. Он являл собой контраст с Иудой, который отказался от апостольства из-за денег.* На фоне преданности Христу, Анания и Сапфира совершили проступок. Последствия заставляют думать о серьезности проступка. Во-первых, Анания и Сапфира не обязаны были продавать участок. Обращение в христианство не отменяет право частной собственности. Во-вторых, Петр добавил: *«не в твоём ли распоряжении находилось?»*. Продав имение, они были вправе сами распорядиться деньгами по своему желанию. В связи с этим предстоит выяснить, какие требования предъявляет Господь к своим ученикам? Вероятно, возможность проститься с семьей в гонениях из-за христианства. Если мы, христиане, и отрекаемся от всего, то в чью пользу? Очевидно, в пользу Господа. *«Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божии» (1Кор.6:19-20).* Когда мы уступаем абсолютное право собственности Господу – таков наш долг, - Он дает нам возможность решать, конечно, в согласии с Его волей, как следует распоряжаться тем, чем владеем. Сколько мы тратим на семью, отдаем в Церковь, на евангелизацию, благотворительности. Об этом напомнил Анании апостол Петр. Если же под передачей Господу подразуме-



вается более узкий смысл – передача денег общине, то в этом случае Анания был вправе часть выручки передать Церкви, а часть оставить себе. В чем тогда грех Анании и Сапфиры? Прежде всего, в том, что солгали Богу. Сложив деньги, дважды подтвердили, что вся выручка. Однако такое заявление означало, что деньги принадлежат Господу в строгом смысле слова. Грех состоял в незаконном присвоении или растрате собственности, которая принадлежала Богу. Малахия 3:8 называет: «... *обкрадывать Бога*». Петр говорил о лжи Духу Святому и утаивания из цены земли. Если бы частным образом Анания и Сапфира дали обет Богу в том, что отдадут деньги, и не выполнили бы, то был серьезный грех. В те времена этот вопрос живо интересовал всех. В контексте поступок Анании и Сапфиры был столь же злонамерен, как и поступок Иуды. Как и Иуде, сатана вложил в сердце Анании нехорошее. Если бы все прошло, то бросило бы тень на все, произошедшее со дня Пятидесятницы. Поставило под сомнение то, что за свидетельством Церкви стоит Дух Святой. Несмотря на все знамения, Анания и Сапфира искушали Духа Господня, причем делали сознательно. Несомненно, слышали, чувствовали силу благовестие, видели знамения, слышали голос Святого Духа в своем сердце, знали о грядущем дне Господнем, хотели избежать суда, стали членами Церкви, но не были готовы к беспрекословному послушанию Господу. Притворяясь, хотели обмануть апостолов, на самом деле искушали Духа Божьего, лгали Богу. Святой Дух разоблачил лицемерие, утвердив Себя и Свое присутствие в Церкви. Анания и Сапфира предстали перед судом Божьим. Почему они пошли на такое? Очевидно, не были истинными верующими. Если так поступали истинно верующие, то Анания и Сапфира не относились к их числу. Последствием суда стал «*великий страх*». Но страх был необходим, хотя не способствовал обращению в истинную веру и не позволял присоеди-

ниться к общине людям без истинной веры, кого привлекали чудеса, материальные выгоды. В Церкви существовала власть Духа Святого, живущего, действующего среди верующих. В случае определения Божьего суда было вынесено ясно и недвусмысленно, почему такого не происходит сегодня? Ответ, по-видимому, заключается в исключительном случае для подтверждения присутствия Духа Господнего в Церкви. Ни сошествие Духа в день Пятидесятницы, ни суд не возвещали о начале дня Господнего, так же, как исцеление хромого не было началом всеобщего восстановления. День наступит неизбежно, но время его еще не пришло. *«Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, Который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царствие Его»* (2Тим.4:1.) Сегодня плевелы не отделены, но черед настанет. Отныне благая весть стала распространяться не только в Иерусалиме, но и окрестностях. Идея воскресения была исключительно привлекательной, чудеса, которыми сопровождалась проповедь, собирали множество людей. Все наполняло высшее духовенство глубокой завистью и страхом. Они решили предпринять еще попытку подавить христианское движение арестов апостолов, предав их синедриону. Обвинение показало, насколько велико было раздражение священнослужителей из-за того, что ученики игнорировали запрет проповедовать во имя Христа. Раздражение смешалось со страхом. Первосвященники и синедрион опасались бунта. Толпа, кричавшая *«распни!»*, могла обратить свой гнев против духовенства и прибегнуть к насилию. Но христиане никогда к этому не призывали. Ответ Петра на обвинение первосвященника не потерял своего значения и уместен и сегодня. Петра нельзя обвинить в антисемитизме. Он был такой же верный сын Израиля, как любой член синедриона. Апостол обращался именно к высшему духовенству, указывая, что именно они заставили прокуратора Понтия

Пилата казнить Христа, подвергнув Его бесстыдному наказанию. Согласно закону Втор.21:22-23, человек, повешенный на дереве, проклят Богом. *«Должно повиноваться больше Богу, нежели человеку»* говорил Петр. Бог отцов наших воскресил Христа, Которого вы умертвили, и возвеличил Его. Бог отменил ваше решение, Он хочет, чтоб об этом было засвидетельствовано во всеуслышание. Сам Бог желает, чтобы мы засвидетельствовали Его решение, нам следует выполнить Его веление, а не ваше. Весь народ Израиля, простые люди и священники нуждаются в прощении. Разумеется, для дарования прощения необходимо одно условие: покаяние как раскаяние в убийстве Христа и как признание необходимости спасения. Бог возвысил Христа, чтоб дать Израилю покаяние. Прощение Израиля стало возможным. Все члены синедриона могли получить Духа Святого и вместе прощение через Христа Иисуса. Услышав ответ Петра, члены синедриона пришли в бешенство. В глубине души чувствовали, что апостол сказал правду, однако не собирались раскаиваться. Любой ценой хотели заставить замолчать своих обвинителей. В сердцах кипела ярость, они решили предать апостолов смерти. Наряду со свидетельством апостолов духовенство высшее получило два предостережения. Камера, в которую посадили апостолов, оказалась пустой. Апостолы находились во дворе храма, проповедовали жизнь и бессмертие через Христа (Деян. 5:20-25). Лука повествует о том, что ангел Господень открыл ворота темницы и наказал узникам проповедовать Святое Писание (Деян. 5:19-20). Главные священники были саддукеями, поэтому пытались найти рациональное объяснение новому чуду. Однако они были смущены и озадачены, не понимая, что все означало. Второе предостережение исходило от одного из членов духовенства, Гамалиила, учителя закона, человека, которого очень уважал народ. Он был фарисеем (Деян. 5:34), следовательно, верил в

воскресение и допускал такую возможность в отношении Христа. Его совет воспринимался многими как образец двуличного поведения. Как бы ни было, был хороший совет, по которому не были казнены апостолы. Совет Гамалиила вкратце сводился к тому, что если движение не от Бога, то оно прекратится, если же от Бога, тогда попытки сокрушить его ни к чему не приведут. Хуже того, могут оказаться противниками Богу (Деян. 5:35-39).

**Н**а протяжении нескольких глав повествования, видно, как Евангелие распространялось по Иудее и Самарии, первый луч восходящего христианства коснулся Эфиопии. Видно также, что Бог избрал особого апостола, подготовил к новому служению и послал его свидетельствовать о Христе всему языческому миру. Для жизни характерно не только поступательное движение, но и взросление. Некогда Израиль был младенцем – в историческом и духовном смысле, было совершенно новое явление в истории человечества. Ныне, с пришествием Мессии, наступила пора зрелости. Жертвоприношение тысяч пасхальных ягнят были заменены жертвой самого Агнца Божьего, испеченные из молодого зерна скромные хлеба Пятидесятницы, пришествия Святого Духа, первого плода небесного наследия. Даже на величественный каменный Иерусалимский храм упала тень, скоро его затмит неизреченная слава чертога Божьего на небесах. Петр сказал, что тот самый камень, который отвергли, Господь сделал главою угла нового Божьего храма. Затем явился Стефан и предостерег высшее духовенство, что, отвергая Христа в качестве краеугольного камня и предпочитая прежний Иерусалимский храм, они сделали выбор в пользу устаревающего богослужения, которое вскоре исчезнет. Их страх перед переменами был велик. Человек решается на подвиг мученичества лишь в том случае, если исповедуемые им истины и принципы дороже для него самой жизни. Стефан умер за то, что ука-

зал на различия в отношении к Богу, существовавшие между иудаизмом и христианством. Первые христиане, поначалу были ортодоксами. Они принимали участие в богослужении. После провозглашения Стефаном таких взглядов, христиан привело к полному отказу от храма, с его священством, жертвоприношениями и обрядами. Обвинения выдвигались против Стефана. *«И хулителю имени Господня должен умереть, камнями побьет его все общество: пришелец ли, туземец ли станет хулить имя Господне, предан будет смерти»* (Лев.24:16). Но обвинения носили вымышленный характер. Почему, несмотря на негодование большинства соотечественников, Стефан продолжал развивать тему? Почему, представ перед судом, придавая этому большое значение, предпочел умереть, нежели отречься от своих убеждений? В намерение Стефана входило показать, что утверждение о необходимости грядущих перемен не является богохульством. Чтоб воссоздать ход мыслей, Стефану необходимо было обратиться к источникам. *Личное общение с Христом. Он узнал от апостолов и других о словах Христа, сказанных о храме. Послание к Евреям.* После своего обращения к Христу Стефан вкусил восторг отпущения грехов, сердце переполнилось любовью. Стефан узнал, что Христос дарует отпущение грехов и в другом смысле. Будучи членом Церкви, Стефан принимал участие в Вечере Господней. На каждом причастии вспоминали слова Господа (Мф. 26:26-28). И когда Стефан поинтересовался, что имел виду Иисус, говоря: *«сие есть Кровь Моя, Нового Завета»*, – апостолы объяснили ему то, что в свое время объяснили Луке. (Лк.22:20): Новый Завет – обетованный завет, обещан Господом через пророка Иеремию (Иер.31:31-34). В Ветхом Завете, в частности заключение союзов, сопровождалось пролитием крови жертвенных животных. Таким образом был заключен завет Бога с Израилем через посредство Моисея (Исх.24:5-8). На Вечере Господ-

ней постоянно напоминалось, что Новый Завет заключен пролитием крови Христа. Перед Стефаном встал вопрос: каково соотношение между Новым и Ветхим Заветами? Автор послания к Евреям кратко выразил: *«Говоря «новый», показал ветхость первого; а ветшающее и стареющее близко к уничтожению»* (Евр.8:13). Этот вывод основывается на свидетельствах Ветхого Завета, потому что он не привел к ожидаемым результатам (Иер.31:32), должен быть заменен Новым. Стефан был убежден: не было бы необходимости в Новом Завете, если бы не обветшал прежний. Но в своих отношениях с Господом народ Божий не может руководствоваться одновременно двумя различными Заветами. Христос изменил традицию и является Ходатаем лучшего Завета, утвержденного на лучших обетованиях. Ведь сутью Евангелия были условия дарования прощения, сопричастность к Богу через Новый Завет, заключенный благодаря жертве Господа Христа. Стефан слышал о деяниях Христа в отношении храма Иерусалимского, который был очищен. Лжесвидетели обвиняли Христа, неверно истолковывая Его слова: *«... разрушите храм сей, и Я в три дня воздвигну его»* (Ин.2:19). Иоанн сообщает: ученики не поняли смысла слов, лишь после Его воскресения *«... вспомнили, что Он говорил это, и поверили Писанию...»* (Ин.2:22). Христос имел виду, что храм тела Его воскреснет из мертвых и будет «восстановлен» как храм. Это высказывание решительно изменило отношение Стефана к Богу. Однако во время пребывания Христа на земле представляло собой храм, в котором верующие могли обрести Бога еще непосредственней, чем в Иерусалимском храме. Христос остается тем «местом» во Вселенной, где верующие могут обрести Бога. Стефану больше не казалось, что для того, чтоб в наибольшей степени приблизиться к Господу, надо идти в Иерусалимский храм. Бог Свое обнаруживал присутствие в сокровенном святилище, в Святом Святых.

Простые люди не имели права даже приближаться к этому месту. Единственным исключением был день Очищения, когда первосвященник имел право открыть завесу и предстать непосредственно пред Богом. Завеса скрывала присутствие Бога. Разумеется, Стефан хорошо понимал роль и значение завесы, знал, что в момент смерти Христа на Голгофе завеса в храме разодралась надвое, сверху до низу. В конце своей речи перед синедрионом Стефан удостоился увидеть Сына Человеческого, стоявшего одесную Бога, представ перед лицом Божиим как Спаситель. И как Первосвященник входил в Святое Святых как представитель народа. Ныне через Христа верующие, по словам апостола Павла, имеют беспрепятственный *«доступ к Отцу в одном Духе»* (Еф. 2:18; 10:19-20). Стефан не мог не знать пророчества Христа о разрушении храма Иерусалимского, однако оно не огорчало его. Храм для Израиля был *«тенью будущих благ»*. Верующие понимали, что Сын Божий умер за грехи, вознесся на небо, являлся их представителем и Первосвященником перед Отцом. Но чем лучше они осознавали смысл искупления, которым обязаны Христу, тем настойчивее Господь призывал оставить храм. Первым христианам, которые в большинстве относились к древним традициям, связанными с храмом, нужно было какое-то время для того, чтоб усвоить новые понятия, сделать соответствующие выводы. Высшее духовенство совершенно не интересовало, как и почему Стефан пришел к мысли, что Христос отменил уставы Моисея, касающиеся храма, священства и жертвоприношений. Предложение об упразднении храма было для синедриона кощунством. В своей речи Стефан выдвигал несколько положений, которые в сжатом их виде можно представить, как показано в Ветхом Завете. Откровение Божье Израилю не было единым, оно передавалось через разных людей и в разные времена (Авраам, Моисей и др.). Таким образом, откровение Божье имело не статич-

ный, а динамичный характер. С другой стороны, несмотря на подобный характер откровения, передававшегося через разных людей в разное время, в нем открывался, говорил и действовал тот же Бог. Каждый этап откровения Божьего к своему народу приводил ко всплеску веры и послушанию, возникало новое движение, новый шаг вперед. Так, видение славы Божьей заставило Авраама оставить языческих богов и отправиться в неведомый путь. Патриарх получил от Господа обетованное потомство. Господь помог Израилю сделать значительный шаг вперед, показав, что значит Бог для избранного Им народа, что означает быть народом Божьим. Бог научил Моисея, как построить скинию свидетельства. Позднее Господь дал Давиду наставления, исполненные сыном последнего, Соломоном, как заменить переносную скинию свидетельства на более величественный каменный храм. *«Всевышний не в рукотворенных храмах живет...»*. Сказанное не имело никакого отношения к христианскому антисемитизму. Данный взгляд был проекцией в отдаленное будущее, провозглашенный авторитетным пророком Исаией и наиболее просвещенными евреями. Изложенная Стефаном история говорит, что откровения Божьи никогда не были случайны, несогласованны или произвольны. Ведомый Господом Израиль получил различные наставления, однако, несмотря на очевидные различия в ориентациях, Бог оставался верен первоначальной цели. Открывая славу Аврааму, и через него народу Божьему, Господь стремился укрепить в верующих послушание и почтение. Века, проведенные сынами Израиля в Египте, вдали от земли обетованной, свидетельствовали не об отказе Бога от поставленной цели, а о подготовке к ее исполнению на другом, более высоком уровне. Видение славы Божьей заставило Авраама покинуть Месопотамию ради Ханаана, где был, подвигнут на великое служение Господу. Видение Моисеем божественной славы по-



среди неопалимой купины на Синае побудило сыновей Израиля отправиться из Египта. Окончательно завладев землей, определили постоянное место богослужения для всего народа, поставив там скинию с алтарем. Господь отнюдь не думал отвергать идею обитания среди Своего народа. Утверждая, что Христос упразднил Иерусалимский храм, Стефан хотел сказать, что Господь, не меняя Своего первоначального замысла и цели, приступил к исполнению намерений на несравненно более высоком уровне. Он видел телесно воскресшего и вознесшегося на небеса Христа. Каждый этап божественного откровения всегда соответствовал исполнению первоначального замысла на более высоком уровне, на каждой новой стадии откровения. Господь обычно призывал Израиль поступать иначе, чем до сих пор. Бог привел Авраама из Месопотамии в Ханаан, затем заповедал Иакову сделать прямо противоположное, то есть, пойти в Египет. Бог дал понять патриарху, что первоначальная цель остается неизменной, и сыны Израиля, в конце концов, вернутся назад. Время этому обетованию, Иаков и его сыновья завещали похоронить себя в Ханаане. Современники Стефана утверждали, что, коль скоро Бог заповедал Моисею воздвигнуть скинию, а царям Давиду и Соломону – храм, говорить о том, что Христос ныне упразднил храм, исполнив божественный замысел на следующем, более высоком уровне, кощунственно по отношению к Богу и Моисею. Некоторые из современников Стефана возражали. Учение о последовательном откровении Божьем крайне опасно, ибо дает возможность любому лжепророку узаконить любую теорию или практику, хотя бы она и находилась в явном противоречии со Словом Божьим, опираясь лишь на субъективные суждения – пророка. Христианство пострадало от такого зла. Но чем отличалось учение Стефана от этой солянки? После заключения союза с Авраамом на каждой новой ступени исполнения божествен-

ного замысла Господь, призывая Израиль к радикальным переменам в жизни народа, объявлял замысел, обещая его осуществление задолго до реального претворения в жизнь. Новый Завет не дает нам того, что с течением времени отдельные компоненты евангельского учения будут отменены ради чего-то лучшего. Во Христе *«сокрыты» все сокровища премудрости и ведения»* Кол. 2:3. Члены синедриона намеревались осудить Стефана за богохульство, считая себя защитниками Слова Божьего. На каждом новом этапе откровения Божьего Израиль неизменно отвергал того, кому Господь поручил сообщить откровение для того, чтобы спасти народ Божий, побудить изменить обычаи под стать новому откровению. Первое поколение, которому была дарована скиния в значительной степени, пренебрегало ею в течение сорока лет скитания по пустыне, предпочитая монотеизму грубое идолопоклонство, которое перенималось ими у окружающих языческих народов. За подобное отношение к храму Израиль был пленен. Жестоко преследовались пророки, которые предвещали, что некогда Господь приведет израильтян к покаянию, возвратит их обратно в землю обетованную и пришлет к ним Праведника, Который поведет их по дороге праведности ради имени Своего. Убив Христа, высшее духовенство не показало себя преданным защитником откровения Божьего и проводником истинной веры. Стефан говорил со своими обвинителями прямо и нелицеприятно. Синедрион вывело из себя, что вместо отказа от своих воззрений Стефан утверждал, что Христос изменил и продолжает изменять обычаи, упразднив храм с его обрядами. Через несколько лет храм не существовал. Род первосвященника пришел в упадок. Можно быть уверенным, что некогда народ Израиля, следуя образу, унаследованному от отцов, примет Мессию. Следует отметить, насколько различно отношение христианства и иудаизма к факту разрушения храма. Христос заплакал во

время последнего путешествия в Иерусалим (Лк.19:41-44). Израиль, по словам Павла, мог быть врагом благой вести, но в отношении избрания он возлюблен Богом ради отцов, ибо дары и призвание Божье непреложны (Рим.11:28-29). Наступит день, когда «весь Израиль спасется» (Рим.11:26). Разрушения храма, единственного места, где израильтянин мог приносить жертву за грех, оставило иудаизм без искупительной крови. Иудаизм отступил от идеи искупления кровью. Христианство, в отличие от иудаизма, не отвергло Заповеди Божьей, что всякий грех должен быть смытаем пролитием крови. *«Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожила грехи»* (Евр.10:4). Жертвоприношения животных были сродни долговым распискам. Записанные в них обязательства должны были быть выполнены в срок. Христос сделал, оплатив бесчисленное количество долговых расписок религиозных евреев, подписанных принесенным ими жертвами животных, оплатив весь долг сразу, пролив Кровь, принесся Себя в жертву. Иудаизм просто отказался от кровавой жертвы, Христос же ее совершил. Но каково было отношение христианства к разрушению храма с жертвоприношениями, первосвященником и священством? У них был первосвященник неизмеримо выше любого из потомков Аарона. Через жертву Христа, они получили полное отпущение грехов. Согласно Евангелию, каждый верующий является священником, не может быть и речи о разделении народа Божьего на два лагеря (Откр.1:6;5:10). В последующие века христианский мир ввел священство по образцу прежнего иудаизма, священнослужителей и мирян.

*Евангелие и неортодоксальное богослужение самарян (8:4-25).*

Сюжет посвящен проповеди Евангелия в Самарии Филиппом. Он имеет логическую связь с предыдущим сюжетом. У евреев и самарян был свой храм до 108 г.

В отличие от иудейского храма, храм самарян находился не в Иерусалиме, а на горе Гаризим. Хотя храма уже не было, самаряне по-прежнему почитали священное то место, где он прежде находился. Те, кто отрекался от Иерусалима и от двух из трех разделов Ветхого Завета, совершали серьезный проступок. Во-первых, это означало неподчинение Божьей воле в отношении места богослужения. Во-вторых, отрицало важнейший вопрос о Спасителе мира, откуда и когда Он явился. Бог в течение веков добавлял обет за обетом и пророчеством, указывая когда, где и каким образом родится обетованный Мессия. *Из рода Давида* (Ис.11:1). *Родится в Вифлееме Иудейском* (Мих.5:2). *Объявит Себя Царем и войдет в Иерусалим* (Зах.9:9). Самаряне пребывали весьма в опасном невежестве. Однако если самаряне желали обрести спасение, они должны были признать, что Спаситель мира произошел от евреев, а не от самарян. Земная столица Царя – Иерусалим. Он еврей, о котором, говорит Писание, отвергнут самарянами. Весть о произошедшем в городке Сихарь (Ин.4:39-41), несомненно, облетела поселения Самарии. Этим объясняется успех, которым сопровождалось благовестие Филиппа. Следуя примеру Господа, Филипп действовал осмотрительно. Проповедовал Иисуса Христа, Бог подтверждал проповедь, совершая множество чудес. Многие уверовали, но Святой Дух, не сошел на новообращенных, так как сошел на язычников. Рассмотрим, что произошло или должно было произойти до того, как Бог послал им дар Духа Святого. К самарянам должны были прийти апостолы из Иерусалима, помолиться за них и возложить на них руки. Со своей стороны, должны были согласиться самаряне. Только тогда Бог мог подтвердить подлинность их обращения, даровав им Святого Духа. Период ожидания и публичное возложение рук были необходимы, чтоб самаряне признали свою зависимость от Иерусалима и воссоединились с апостолами. Должен был

положен конец давней неприязни. От них требовалось лишь признание, с исторической точки, зрения «спасение от Иудеев», оно передавалось через Иерусалим. Евангелие – результат исторического и географического процесса, стык которого выверен Богом. Если б самаряне получили Святой Дух без признания всех ошибок, то нависла реальная угроза, что можно уверовать и принять Духа Святого без покаяния. Христианство могло бы существовать в двух формах: *Христианство евреев. Христианство самарян.* Время пришло, благовестие Филиппа предлагало самарянам источник воды живой, дар Духа Святого, через веру в Господа, что позволило им служить Господу наилучшим образом. Большинство евреев оказалось не в состоянии сделать такой шаг, а самаряне, напротив, выразили великую радость, готовность оставить прежний порядок богослужения ради нового. Вера самарян была далеко от ортодоксальности. Для евреев почитание храма было непременным слагаемым ортодоксальной веры. У самарян не было решительно никакого благоговения перед еврейским храмом, они приносили религиозные жертвы, как того требовал закон Моисея. Не возражали против внешнего вида храма, их позиция заключалась в том, что вместе с иудеями соглашались с указанием Моисея (Втор.12:4-18). Они не верили, что на святой земле может быть только одно место, правомочно совершать жертвоприношения – храм. По их мнению, таким место была гора Гаризим. Разногласия между двумя народами восходят к эпохе возвращения евреев из Вавилонского плена. Иисус Христос твердо и решительно указывал на ошибочность самарян. Когда самарянка упомянула о многовековом конфликте между народами, Христос ответил: *«Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся».* (Ин.4:22). Христос имел виду невежество самарян в вопросах Священного Писания, вызванное тем, что они отвергли все книги Ветхого Завета, кроме Пятикнижия

Моисеева. Тора в то время уже была каноном Священного Писания. Не удивительно, что когда пришел Филипп, они дорого заплатили за свою ошибку, поддавшись речам человека по имени Симон, хоть они никогда не поддавались обману языческого спиритизма. Если б самаряне не отвергли большую часть Ветхого Завета, они нашли бы там описание истинного Мессии, что помогло бы им изобличить Симона с его языческими представлениями о природе Божьей. Бог преподавал самарянам полезный и спасительный урок, отказавшись подтвердить их покаяние и веру в Иисуса Христа до тех пор, пока те не повиновались и не воссоединились с апостолами.

**Э**фиопский чиновник, *«евнух, приехавший в Иерусалим, для поклонения. Возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию»* (Деян.8:27-28). Обстоятельство обращает внимание не только на богослужение и отношение к Богу в иудаизме, но и на свидетельство о Господе перед окружающими языческими народами. В свидетельстве два основных элемента. *Храм. Библия.* Каждый по-своему уникален. В отличие от храмов окрестных народов, в Иерусалимском храме не было никакого изображения божества, что отражало представление Израиля о Творце. Производило большое впечатление на язычников, представляя контраст с интеллектуальной несостоятельностью и моральной распущенностью в древнем мире. С точки зрения христианства нельзя приуменьшать значение миссионерского свидетельства иудеев среди язычников, отрицать то, что именно вера в Бога и Слово Божье, сделало их выдающимися миссионерами. История обращения вельможи ясно указывает на разницу между христианством и иудаизмом, затрагивающую сущность христианства и определяющий характер христианского миссионерства. Вельможа читал: *«Он истязаем был, но страдал добровольно и не открывал уст Своих; как овца, веден*

был Он на заклятие, и как агнец пред стригущим его безгласен, так Он не отверзал уст Своих. От уз и суда Он был взят; но род Его кто изъяснит? Ибо Он отторгнут от земли живых; за преступление народа Моего претерпел казнь» (Ис.53:7-8), и не мог понять смысл отрывка, после чего с открытым сердцем обратился к Филиппу за разъяснением. Филиппу не составило труда доказать, что страдания Христовы, суд синедриона над Ним и распятие в точности соответствовали пророчеству Исаии. Он также поведал благою весть о том, что Христос восстал из мертвых, доказывая, что Он Мессия, является исполнением предсказаний пророков. Изложил часть благой вести, которая сама по себе овладела умами и сердцами миллионов верующих. Рассказал, что Христос безропотно снес все страдания, пострадал безвинно, искупив наши грехи. Ранние христиане страстно исповедовали святость Бога, и настаивали на исполнении Его закона, что является побудительным источником миссионерства. Трудно сказать, что современный иудаизм стремится к миссионерству. Несомненно, есть множество причин. Одна из них заключается в том, что иудаизм лишен благой вести, ему нечего предложить человечеству. Жертвоприношения – символ покаяния, с разрушением храма символы были утрачены. Современный христианский мир нередко подвергается опасности потерять веру в Евангелие. Утверждая, что благая весть не может спасти грешника, проповедуют христианскую этику и забывают сказать, что Иисус Христос умер за наши грехи, дабы мы были спасены. Поэтому мир остается в неведении относительно спасения, все меньше людей обращается в веру, Церковь утрачивает миссионерский дух. В мере, какой она утрачивает миссионерский дух, перестает быть христианской.

9:1-31. Савл вышел из иудаизма и стал миссионером после обращения к Господу. История раскроет существенное различие между христианством и иудаизмом. Моло-

дым человеком Савл ушел из родного Тарса в Иерусалим, чтобы изучить основы иудаизма. Воля Господа привела к тому, что он вынужден был против своего желания покинуть Иерусалим и вернуться в Тарс. Иерусалим больше никогда не был для него постоянным местом пребывания. Внешние последствия обращения Савла весьма драматичны. Сущность события состояло в истинном перевороте и возникновении принципиально нового понимания Бога. Он был верным наследником откровения Божьего. Вера в единого Бога сделала Савла *«Евреем от евреев»* (Флп.3:5). Когда озарил небесный свет, он невольно обратился, назвав Его Господом. Поначалу получил известность как неумолимый гонитель христиан, понял тотчас, что это богоявление. Увидев Христа, он ослеп физически и духовно. Иными словами, несмотря на прежние знания и представления о Боге, которыми так гордился и дорожил, обнаружил, что находится во тьме. Видение Господней славы поставило Савла на колени, спасая ему жизнь. Бог повелел в Дамаске ему ждать дальнейших указаний. В день Пятидесятницы люди, уверовавшие в Господа, публично кричавшие Пилату о распятии, должны были публично креститься, в доказательство искренности покаяния. Савл должен был ждать, пока придет Анания и возложит на него руки, иначе он не мог исполниться Святого Духа, принять крещение, восстановить физическое зрение, получить особую миссию. Почему так? Потому что Савл совершил особо тяжкий грех, заключавшийся в ненависти к Господу. Анания не был апостолом, а простым верующим. В его действиях не было никакой магии. *«Господь Иисус, явившийся тебе на пути, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Духа Святого»*. Во всех действиях заключен основной принцип истинного обращения к вере. Если вера подлинна, она приведет к принятию в народ Божий. Нельзя воистину принять Господа, чтобы не вступить в общение с Его народом. Невозможно



принять Святого Духа, отказавшись от членства единого тела. Всякое истинное обращение непременно предполагает личное и полное принятие Христа – как Бога. Моральные принципы, жизненный пример, проповедь – все возвышенно, но спасения не дает. Савл готов был не только публично исповедовать божественность Христа, но пострадать за исповедание, что является условием подлинного обращения. Научен жизненным опытом, он ясно видел, что должно произойти, чтоб Израиль был помилован.

**С**вашего позволения, рассмотрю шаг в расхождении между иудаизмом и христианством (Деян. 9:31-12:24). Учение о святости и его практическом воплощении, касалось после выхода христианства за рамки иудейского мира. Христос дал повеление: *«Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа»* (Мф.28:19). Ученики осознавали ответственность за распространение Евангелия, на их пути возникли застарелые препятствия. Раздел состоит из двух частей. Первая посвящена миссионерскому и пастырскому путешествию Петра. Основное содержание – громадный шаг вперед после проповеди у Корнилия. Корнилий – язычник, и по всей воле Петр не переступил бы порог его дома, чтобы тот уверовал в Христа Иисуса. Шло вразрез с религиозной традицией и личной верой Петра. Учение о святости являлось препятствием для распространения благой вести. Поэтому произошло прямое вмешательство Бога, открывавшего, что учение о святости, практическое воплощение в иудаизме и христианстве, принципиально отличны друг от друга. Вторая часть состоит из четырех рассказов, объединенных попарно общей темой: «Гонения и их связь с распространением Евангелия». Первая пара повествует об основании Церкви в Антиохии. Вторая – о взятии Петра под стражу царем Иродом Агриппой. Первые два

сюжета показывают, как гонения на христиан невольно способствовали распространению христианства. Два следующих также связаны с гонениями, проводимыми по инициативе Ирода. Его поддерживали иудеи, опиравшиеся на Ветхий Завет в обосновании использования гражданской власти для подавления ереси. Святость нельзя характеризовать только негативно, как несовершенство дурных поступков и неприкосновение к нечистым предметам. Святость также имеет положительное наполнение – посвящение Богу, исполнение Божьих дел, в том числе оказание помощи людям. Путешествие Петра способствовало тому, что он соприкоснулся с языческим миром и смог выполнить волю Бога, открыто и ответственно нести благую весть. Посещение Корнилия апостолом привело к развернутой формулировке как в Писании, так и в принципах догматики, обосновывающих такое общение. Позволило навсегда утвердить принципы на высшем уровне, поскольку в главном повествовании речь идет о святости. Петр пришел к святым, живущим в Лидде. Не случайно дважды в предварительных сюжетах встречается слово «святые» перед долгим и обстоятельным разговором о святости. Оба сюжета повествуют о святых христианах евреях, они связаны с чудом, способствуют тому, что все большее число простых людей обращается к Господу. Также они имеют различия. В первом рассказывается о мужчине, а во втором – о женщине, что совершила много добрых дел. В то же время мужчина не мог таким похвастаться. Петр в 9:34 говорит ему встать, и тот немедленно встает. Когда жители Лидды увидели исцеление, они обратились к Господу. Человек был физически немощен и получил исцеление через физическое чудо, которое содержит в себе важный урок. Оно служило проявлением сверхъестественной физической силой, свидетельствующей о реальности воскресшего Христа, который побуждает народ Божий

укрепляться (Евр.12:12-13). Каждый верующий призван к святости и освящен однократным принесением тела Христа. Истинная святость носит утверждающий характер. Она энергична, активна, являет зрелость и самостоятельность в вопросах духовной жизни. Господь имеет власть освятить нас, освободить от нездоровой пассивности, безволия, придать силы для работы, показывая миру истинную христианскую святость.

*Тавифа.9:36-43.* Тавифа не была калекой. Не будет ошибкой предположить: благотворительности она научилась в иудаистской общине до того, как уверовала в Христа. Иудаизм имеет устойчивую традицию великодушной заботы о бедных, являясь источником практической святости. В повествовании говорится, что Тавифа умерла, но явился Петр и воскресил ее. Возвращение к жизни должно было стать для нее удивительным, забываемым событием. Ей суждено было увидеть впечатляющий результат значения своей работы после воскресения. Событие придало ей дополнительный стимул в дальнейшем труде. К событию можно относиться как к музейному экспонату истории древнего мира. Подобное отношение объединит христиан. Воскресение Лазаря, как и воскресение Тавифы, было лишь оживлением, Господь прибегнул к такому воскресению как к символу более значительных событий. Если наша работа выдержит испытания судом Христовым, то радости нашей не будет конца, она учетверится. *Во - первых, от сознания, что мы угодили Господу. Во - вторых, от того, что мы увидим вечную признательность тех, кому оказали помощь на земле. Лк.16:9. В - третьих, от того, что мы увидим, как плоды земной деятельности переносятся в жизнь вечную. В - четвертых, нам будет одна награда от самого Спасителя. (1Кор.3:12-14).* Но если наша работа перед судом Господа будет признана недостойной, мы ощутим потерю усиленную вчетверо. *Во - первых, от сознания*

*того, что не угодили Господу. Во - вторых, от того, что упустили возможность обрести вечных друзей и их благодарность. В - третьих, потому что не увидим плодов дел своей жизни. В - четвертых, останемся без награды.* (1Кор.15:58). Следует заботиться, чтоб наша святость имела практический смысл, как святость Тавифы, чтоб полная уверенность в нашем воскресении позволяла постоянно преуспевать в деле Господнем. Именно забота о святости первоначально препятствовала распространению благой вести первым христианам. Петр не переступил бы порог дома необрезанного язычника. Для святого, который хотел угодить Богу своей святостью, невозможно было общаться с нечистыми людьми.

Существует мнение, что Бог установил законы, касающиеся питания, заботясь о здоровье народа. Христос во время жизни отменил запреты (Мк.7:19), объясняя причину отмены (Мк.7:18-23). Запрет Бога на определенные виды пищи оскверняли человека. Почему Господь наложил ограничения в питании? Господь сделал для того, чтобы путем введения понятия ритуальной чистоты и нечистоты преподать некий урок. В соответствии с особой ролью, израильтянам было заповедано блюсти нравственную и духовную чистоту. Моральные и духовные запреты привели к положительным и отрицательным последствиям. Это упрочивало не только сознание, что Израиль избранный народ, но постоянно напоминало, что израильтянам не следует соприкасаться с морально и духовно нечистыми язычниками. С воплощением Христа пришла полнота времени. Народ Израиля вышел из детского возраста и должен был повзростеть. Прежде всего, должны были уйти в прошлое законы о питании. Петр получил наглядный урок отмены законов о питании Господом, благодаря которому мог войти в дом язычника и проповедовать Евангелие. Когда входил в дом Корнилия, христианство сделало огромный шаг,

далеко отступив от иудаизма. Стена, отдалявшая евреев от остального мира, задумана была для достижения определенных практических целей. Мир не изменился, остался оскверненным грехом, чуждым Богу. Христианство предъявляет более высокие требования, чем иудаизм, более реалистичные, предполагающие большую ответственность. Когда Петр вошел в дом Корнилия, тот вышел ему навстречу и в знак почтения пал перед ним на колени. Апостол немедленно его поднял. Несмотря свою миссию, Петр оставался таким же человеком как Корнилий. Проповедь Петра посвящалась христианскому пути святости. *«Господь снял все прежние ограничения и объявил всякую пищу чистой, ни один человек не может считаться скверным или нечистым».* *«Посему я, будучи позван, и пришел беспрекословно. Итак, спрашиваю: для какого дела вы призвали меня? Корнилий сказал: четвертого дня я постился до теперешнего часа, и в девятом часу молился в своем доме, и вот, стал предо мною муж в светлой одежде и говорит: «Корнилий! Услышана молитва твоя, и милостыни твои вспомнялись пред Богом. Итак, пошли в Иоппию, и призови Симона, называемого Петром; он гостит в доме кожевника Симона при море; он придет и скажет тебе».* *Тотчас послал я к тебе, и ты хорошо сделал, что пришел. Теперь все мы предстоим пред Богом, чтобы выслушать все, что велено тебе от Бога. Петр отверз уста и сказал: истинно познаю, что Бог нелицемерен, но во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему»* (Деян.10:29-35). Такое объяснение показывает, что добрые дела остаются добрыми, а страх Божий – страхом. Кто бы ни совершал дела, и кто бы ни выказывал этот страх, Бог не отвергнет истинного страха Божьего, не отвернется от молитв. Бог принимает добрые дела независимо от национальности. Разумеется, если станем полагаться в деле спасения на праведность своих дел, то, согласно закону Бога, остается

одна возможность. Осудить наши дела и нас. Хоть Корнилий имел благие дела, ангел сказал, что он по-прежнему нуждается в спасении. Истина заключается в том, что Богу угодны благие дела, Он заинтересован, чтобы их совершали люди, будучи не спасенными. Конечно, скажете, что спасения достигается благими делами, а я скажу, что вера является результатом спасения. Свою проповедь Петр начал о Евангелии как о благой вести в мире через Христа (Деян.10:36). Благой вестью послана народу Израиля, так подтверждается особая роль Израиля как вестника. *«Здесь нет различия между Иудеем и Еллином, потому что один Господь у всех, богатый для всех, призывающих Его»*. Рим.10:12. Но есть удивительная и радостная вещь: *«... всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его»* Всякий верующий получит именно прощение, а не осуждение, какая б ни была вина евреев или язычников. Нет различия между теми и другими, потому что единый Господь, Он щедро благословляет каждого, кто призывает имя Его. А это составляет основу истинной христианской святости, что пребывает у подножия Иисуса Христа. Евреи и язычники оказываются в равном положении, те и другие согрешили перед Богом, несмотря на веру и добрые дела. Обе стороны равно получают прощение как безвозмездный дар через смерть и воскресение Христа. Смерть Мессии принесла искупление верующим, стала единственной, достаточной основой веры. Искупление человечества и очищение через смерть Христа позволило Святому Духу сойти на каждого верующего, наделить силой жить праведной жизнью, освобождая из-под власти греха.

11:19-12:24. В первой части подробно показано, как апостол Петр официально открыл ворота веры язычникам. Как Бог разрешил ряд вопросов, связанных с понятием святости. Первое массовое обращение язычников в христианство и основание первой Церкви, большую часть

которой составляли не евреи. Деятельность Антиохийской Церкви протекала вне зависимости от Иерусалимской Церкви. В Антиохии была еврейская синагога, язычники принимались туда после принятия еврейских традиций. Произошло основание общины, в которой как евреи, так и язычники были на равных. Было таким новшеством, что для обозначения членов общины понадобилось ввести новое название: «христиане». Примечательное обстоятельство заключается в действиях Иерусалимской Церкви. Она направила в Антиохию Варнаву. Когда посланник прибыл в город, увидел благодать Божию и убедился, что основание Антиохийской Церкви произошло благодаря Божьему вмешательству и проявлению Божьей милости. Варнава призвал верующих всем сердцем принадлежать Богу. Евангелие поднялось на более высокий уровень, когда евреи и язычники образовали неразделимую основу христианской синагоги. Варнава был муж добрый, исполненный Духа Святого, его вера выражалась в том, что он увидел в этом деле Божию благодать. Как Господь хранит своих слуг, помогает, защищает Свое дело в надежде, что новые христиане доверятся Ему. Затем для укрепления Церкви в Антиохии Варнава разыскал в Тарсе Савла. В течение целого года они собирались в Церкви, учили верующих, число которых было весьма велико. Истинный путь к духовному росту и расширению Церкви состоит в приверженности Богу, а не церковным властям. Но в то же время независимость от центра не должна вылиться в ложную понятую самодостаточность. «Приложиться» к Господу не означает следования своим собственным идеям и фантазиям, а потребность в систематическом изучении Божьей мудрости.

**П**реследование Церкви Иродом. Освобождение Петра. 12:1-19. Инициатором гонений был царь Ирод, убивший мечом Иакова, что вызвало одобрение иудеев. Факт налицо, политическое преследование на религиозной почве. Стоит задуматься

о предпосылках, лежащих в основе дискриминации. В жилах Ирода Агриппы текла еврейская кровь, род его из Эдомитян. Бабушка Мариамна из рода Хасмонеев. После принятия власти Ирод старался завоевать признание иудеев. Иудеи, когда увидели, что есть Евангелие в действительности, что христианская святость подразумевает в частности отмену всех прежних иудейских привилегий, первоначальная вражда к Евангелию вспыхнула с новой силой. В оправдании казни лиц, виновных в серьезной ереси, в использовании для цели государственной власти, иудеи могли сослаться на авторитет Библии (Втр.17:2-7). Не только первосвященники, но и многие Израильские цари были помазанниками Божьими. К первому веку нашей эры Израиль был священным государством. Десять колен народа были рассеяны. Северное царство было уничтожено Ассирийцами, южное – Вавилонянами. После плена монархия не была восстановлена. Ирод не был помазанником Бога, даже не был настоящим израильтянином, поэтому не мог претендовать на иудейский трон. В тот период евреи не имели своего политического вождя – царя из дома Давидова. Бог сократил дни правления дома Давидова. Все являлось следствием грехов израильтян и их мятежа против Бога. Право использовать свою государственную власть для казни людей, считавшимися еретиками, Израиль утратил. Более того, Ирод приказал арестовать Петра во время Пасхальной недели. Праздник символизировал религиозную свободу – почитать Бога в согласии со своей совестью. Некогда Моисей сказал фараону: *«что лишь полная религиозная свобода, позволяющая народу почитать Бога в соответствии со своей совестью и верой, может удовлетворить Его»*. Израиль поощряет полуязыческого правителя, дабы отказать евреям христианам в праве почитать Бога, согласно своей совести, даже в праве на жизнь. Подобная политическая дискриминация на религиозной почве не имеет ничего об-



щего с истинной святостью и не может быть угодной Богу. Когда-то Церковь вступила в несправедливый союз с государством, полностью приняв за образец традицию иудаизма. Для принятия государственной религии было предписано подвергать обрезанию каждого новорожденного мужского пола. В христианском мире аналогом обрезания стало крещение младенцев. Петр был не только настоящим руководителем Церкви, он показал, как преодолеть вековую преграду между языческим и еврейским миром. На одной чаше весов была истина – благая весть, которая могла принести спасение множеству язычников, а на другой чаше весов был значительный авторитет иудейской церковной элиты. Можно предполагать, какое облегчение он почувствовал, выйдя на свободу, и что для него значило освобождение. «... *Петр, придя в себя, сказал: теперь я вижу воистину, что Господь послал Ангела Своего и избавил меня из руки Ирода и от всего, чего ждал народ Иудейский.* Деян.12:11. Стоит обратить внимание на смысл слов Петра. Как именно вышел из тюрьмы, кто вывел его оттуда? Тот, кто воскресил из мертвых Иисуса, отменил решение синедриона, посрамил сговор иудейских вождей, нейтрализовал политическую дискриминацию. Бог освободил Петра, а вместе с ним Евангелие, принадлежавшее всему миру. Евангелие вышло за границы еврейского государства, из-под контроля правителей Иудеи, но не для того, чтоб поставить его в зависимость от другого государства. Освобождение апостола с тюрьмы избавило благовестие от пут иудейского сакрализма. Как видение, так и избавление были совершенно необходимы, чтобы благая весть пришла ко всем народам. Писание должно быть свободным от политических сил и структур. Благая весть должна объединить евреев и язычников, но не как международный политический союз. Когда Петр понял, что освобожден, отправился в дом Марии. В доме были собраны верующие, которым трудно верилось, что Бог

совершил чудо ради освобождения Петра и благой вести. Фрагменты освобождения апостола показывают, что первые христиане не склонны были ежедневно и ежечасно ждать чудес. Таким образом, вера в чудесное избавление Петра из темницы зависит от оценки надежности исторического свидетельства произошедших событий.

*Христианское учение о спасении.* 12:25-16:5. Здесь видно момент расхождения в вопросе о спасении его условий и предпосылок. Вступительную часть проповеди Павел посвятил тому, чтобы показать, что учение об оправдании и спасении верой не является недавним изобретением христиан, оно изложено еще в Пятикнижии у пророков Ветхого Завета. Об избрании Богом Израиля и введении его в Ханаан, процесс занял примерно сорок пять лет. На каждом повороте долгой дороги именно Бог спасал сынов Израиля, тогда как сами они ничего не могли сделать для своего спасения. Бог избрал патриархов, хотя это не имело ничего общего с их заслугами, сохранил в Египте и чудесным путем вывел на свободу. Все последующие завоевания Израиля были следствием первоначальных актов божественного спасения. Создания народа от Авраамова семени через Сарру, народа, не имевшего никаких заслуг перед Господом, избавление его от рабства, дарование ему политической свободы, прощение непослушания в пустыне и, наконец, дарование национального наследия и водворение в свой удел – все сопровождалось божественными актами спасения, которого народ Израиля вовсе не заслуживал. Несмотря на то, что Израиль был землей обетованной, никогда не был тверд в соблюдении Закона Божьего. Почти каждое поколение нарушало свой завет с Богом, и следствием было пленение. Если бы национальное спасение евреев зависело в те дни от соблюдения закона, они бы оставались рабами до сего дня. Книга Судей представляет собой по существу не рассказ о Божьем благословении народа,

достойно соблюдающего закон, но драматическое поведение о постоянном уклонении Израиля с правого пути, о наказании Господом греховного народа, а также о милостивом прощении. С течением времени Израиль перестал удовлетворяться тем, каким образом Бог каждый раз спасает его, и израильтяне дерзко потребовали у господина царя (1Цар.12:8-12). Чтобы показать несостоятельность, Бог дал им в цари Саула, который привел страну к катастрофе, после чего покончил с собой. Господь заменил Саула, назначил им Спасителя по Своему выбору. Царь Давид был далеко не безупречен, но не был никогда изменником, заложил основы мирного царствования Соломона. В таком качестве он стал прообразом обетованного Мессии. Обетованный Мессия явился! Происходя из рода Давида, в полном соответствии с обетованием, по единодушной просьбе религиозных жителей и правителей столичного града Иерусалима. В случившемся с Иисусом нельзя обвинить Израиль, что он потворствовал, напротив, тщился доказать что Христос не Мессия. Израиль совершил постыдный изю всех своих грехов. Несмотря на все, Господь во исполнение обетования воскресил Христа из мертвых и через Него передал благовест о спасении Израилю в целом и Антиохийской общине в частности. Через веру в Христа мы некогда получим дар воскресения и бессмертия, таков дар входит в замысел спасения. **«В жизни есть надежда не быть побежденным тлением и смертью».** (В. Шевчук). Уверенность в спасении не может немедленно прийти ко всем, ибо совесть, как и Святое Писание, свидетельствует, коль скоро есть воскресение, но прежде - суд. Неуверенность рождает страх. Нет никакой неопределенности ни относительно самого прощения, ни относительно путей и методов, которыми его обретаем. Кратко соединим две фразы, провозглашенные Павлом: *«... ради Христа - возвещается вам».* Сущность прощения Божьего определяется словом

«оправдывается». Под оправданием следует понимать не постепенно разворачивающийся процесс. В момент, когда человек обретает веру в Христа, Бог выносит заключительное решение: «оправдан». У некоторых людей очень странное представление о ценностях. Очень высоко оценивают религию, которая обязывает к нравственности и не дает чувства прощения и полного принятия Бога. Такое отношение в Антиохии Писидийской имело особый знаменательный смысл. Иудеям предстояло увидеть обращение язычников в невиданном количестве. *«В следующую субботу почти весь город собрался слушать Слово Божье»* (Деян.13:42). Нежели синагога не возрадуется, увидев столь большое число язычников, пришедших слушать Слово Божье? Не возрадовалась! *«... Иудеи, увидев народ, исполнились зависти и, противореча и злословя, сопротивлялись тому, что говорил Павел»* (Деян.13:45). В христианском современном мире подобное случается, религиозные деятели, являясь знатоками богословия, не имея личного опыта спасения, проповедуют честность, любовь, заботу. Такие люди из-за зависти могут публично критиковать евангелистов. Павел жестко и справедливо констатирует объективный факт: *«... сами себя делаете недостойными вечной жизни»* (Деян.13:46), после чего свою речь перевел к язычникам: *«Ибо так заповедал Господь: «Я положил Тебя во свет язычникам, чтобы Ты был во спасении до края земли». «Язычники, слыша это, радовались и прославляли слово Господне, и уверовали все, которые были предоставлены к вечной жизни»* (Деян 13:47-48). Нравственность полезна и необходима, но она не может быть высшей целью и смыслом жизни. А смыслом жизни является ежедневное общение с Богом. *«И Слово Господне распространялось по всей стране. Но Иудеи, подстрекнув набожных и почетных женищин и первых в городе людей, воздвигли гонение на Павла и Варнаву и изгнали их из своих пределов»* (Деян.13:49-50).

**И**з Иконии в Дервию. 14:1-20. В Листре Павел исцелил хромого от рождения человека. Эффект исцеления был подобен электрическому разряду. (Деян. 14:11). Решив, что Павел и Варнава «боги в образе человеческом», жители решили совершить жертвоприношение (Деян. 14:8-13). Павел и Варнава не были шарлатанами и учили, что невозможно быть угодным Богу посредством соблюдения закона, спасение приходит посредством благодати. В Листре подверглась испытанию первая и главная заповедь (Исх.20:3). Павел и Варнава умоляли людей не нарушать закон. 14:14-18. Но пришедшие «из Антиохии Писидийской и Иконии некоторые иудеи, возбудив народ, побили Павла камнями и вытащили за город» (Деян. 14:19). Так религиозная мораль без подлинной веры может стать открытым врагом спасения. Происшествие в Листре показывает, что христианское учение о спасении посредством благодати Божьей через веру в Христа настаивало на соблюдении нравственного закона Божьего не менее, а даже более сильно, чем делали некоторые иудеи. Придя в себя после побоев, Павел с Варнавою удалился в Дервию проповедовать Евангелию городу, приобретая довольно учеников. Возвращаясь обратно, проходили Листру, Иконию и Антиохию, основывали церкви: «Утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти Царствие Божье. Рукоположив же им пресвитеров к каждой церкви, они помолились с постом и предали их Господу, в Которого уверовали» (Деян. 14:22-23). Скорби не дают нам право войти в вечность. «Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир. В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир» (Ин.16:33). В конце Павел и Варнава прибыли домой в Антиохию, собрали общину и рассказали, что сделал Бог с язычниками. Между свидетельством Петра и свидетельством Павла, Варнавы существует небольшая существенная разница.

Спасение и оправдание благодатью Божьей через веру в Иисуса Христа не зависит от соблюдения закона. Соблюдение закона является следствием веры и как готовность заплатить за то, что становимся учениками Бога.

*Из Антиохии в Иерусалим.* Поразительно, что оппозиция христианскому учению о спасении могла возникнуть в рамках самой христианской Церкви. «Некоторые, пришедшие из Иудеи, учили братьев: если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись» (Деян.15:1-5). Павел и Варнава немедленно подвергли критике такое утверждение. Речь шла о сущности Евангелия и основных условиях спасения. Промолчать – означало проявить неверность по отношению к Божьей истине и свободе человека. Существует много второстепенных вопросов в христианстве, которые должны быть открыты для обсуждения христианами разных убеждений. Вопрос о предпосылках и условиях спасения не относиться к их числу. Павел и Варнава не хотели стоять в стороне. Добавка «благовествования» подлинному Евангелию столь противоречило фундаментальному принципу последнего, что ее принятие привело бы к полному искажению Евангелия, так как подразумевало бы, что Христос умер напрасно, оставив людей без спасения и обременив игом рабства. Произошли разногласия и немалое состязание. В результате всего, Павел и Варнава отправились в Иерусалим на совет (Деян.15:2). Причиной было не отсутствие у Павла всех необходимых апостольских полномочий говорить об условиях и предпосылках спасения без согласия с другими. А то, что лжеучителя пришли из Иудеи и, несомненно, намекали, что апостолы и пресвитеры разделяют их точку зрения (Гал.1:1-11;2:10). По пути в Иерусалим Павел и Варнава, проходя Финикию и Самарию, свидетельствовали о делах Божьих, об обращении язычников (Деян.15:3). По прибытию в Иерусалим они рассказали о происшедшем. Тогда восстали некоторые

из фарисейской ереси, говорили, что должно обрезать язычников. Утверждали, что после покаяния необходимо людей учить жить так, чтобы угодить Богу, а значит, пройти обрезание и соблюдать закон Моисеев. Спасение гарантировалось соблюдением закона. С таким учением апостол Петр не был согласен и выступил: *«Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на выи учеников иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы? Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как и они»* (Деян.15:10-11). Сердца необрезанных Бог очистил посредством веры и был настолько удовлетворен результатом, что смог даровать им Святого Духа. Было бы неслыханной дерзостью и оскорблением Бога утверждать, что очищение, которое Он произвел посредством веры, не является достаточно хорошим, не может привести к спасению, и должно быть дополнено обрезанием и соблюдением закона. Соблюдение обрядов и предписаний закона должно быть образцом высокой нравственности и святости. На самом же деле это остается прямым вызовом Богу. Жизнь под законом – путь, который не приведет к миру с Богом. Не то условие, при котором Бог посылает Святого Духа. Предполагать, учить к чему-то другому означает возлагать на людей ярмо рабства. Многие считают, что аналогом обрезания является в христианстве крещение младенцев. Умерший не крещеный младенец не может попасть в рай. Другие говорят, что спасение зависит от соблюдения морального закона, в тоже время утверждают, что говорить о том, что спасен – уподобляться студенту, говорящему, что экзамен сдал. Действительно Новый Завет относит некоторые моменты спасения в будущее, такие как воскресения нашего тела (Рим.5:9; Рим 8:23). Благодаря Божьей любви мы оправданы верой и спасены от грядущего гнева Его. Для Павла и Варнавы обсуждаемый вопрос не был чисто богословским. Он касался людей, их мира с Богом, их чувства при-

нятия Богом, свободы, радости. Если бы спасение зависело от обрезания, то они не были бы спасены. С точки зрения богословия и, наконец, жизненных проблем заключительная часть речи Петра имеет колоссальное значение: *«Мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа...»* (Деян.15:11). Под *«благодатью»* апостол не имел виду, что Господь милостиво позволяет нам совершать обряды, соблюдать закон и вершить добрые дела, которые, как нам хочется надеяться, в один прекрасный день сделают нас достойными принятия Богом и спасения. В словах Петра есть нечто противоположное, утверждая принцип: *«Если обрезанные получают спасение точно так же, как и необрезанные, то обрезание не является необходимым условием спасения»*. Одновременно верить в Христа и в закон невозможно. Если добрые дела хотя бы в небольшой степени являются условием спасения, то уже не спасение по благодати. Миссионеры утверждают: очищение сердца человека достигается через *«восприятие благой вести, обретением веры и исполнением Духом Святым»*. После же всего начал речь Иаков, он был согласен с учением о спасении, сформулированным Петром, Павлом и Варнавою. Для евреев подобное заявление могло вначале показаться странным и абсурдным. Евреи считали Израиль *«народом Божиим»*. Авраам был призван из язычников для создания особой нации, удела Божьего (Исх.19:5-6). Иаков имел в виду, что Бог начинает призывать народ свой из среды язычников, им не придется переходить в иудаизм, они будут таким же уделом Божиим. *«Ведомы Богу от вечности все дела Его»* (Деян.15:18). Иаков хотел сказать, что настало время восстановить скинию Давида, его царский дом и династию, как предвещали пророки. День, когда великое число язычников обратится к Господу и станет *«Его народом»*, произойдет после восстановления царской династии Давида, после рождения Иисуса Мессии в граде Давида, воскресшего из мертвых



(2Тим.2:8). *Посему полагаю: «... не затруднять обращающихся к Богу из язычников. А написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленины и крови...»* (Деян.15:19-20). Решение Иакова не содержало в себе никакого умышленного противопоставления учению Петра о спасении благодатью.

**П**осле проведения какого-то времени в Антиохии Павел и Варнава решили отправиться по городам, посетить братьев, которым проповедовали слово Господне. *«Варнава хотел взять с собою Иоанна, называемого Марком. Но Павел полагал не брать оставшего от них в Памфилии и не шедшего с ними на дело...»* (Деян.15:37-38). Произошло огорчение между людьми, которые так непоколебимо и дружно вступали в жаркий спор с лжеучителями. Это не были догматические вопросы христианской веры, а дело касалось практических вопросов. Варнава хотел привлечь к путешествию Марка, но Павел противостоял, хоть не подвергал сомнению спасение Иоанна и возможность для него принадлежать христианской Церкви. Ясно, к участнику миссии должны предъявляться более строгие требования. Церковь должна заботиться о слабых и неустойчивых людях. Божье дело – не игра, в которой можно участвовать, пока интересна, и бросать ее, когда дела набирают серьезный оборот. Они расстались. Первое следствие разделения – образование двух миссионерских групп. Второе следствие – их разногласия не повлекли разделений внутри Церкви. Хотя явление как *«разделение»* в последние века, к сожалению, более распространенное. Апостолы основывали новые Церкви, проходя по городам, Павел и Сила предавали верным соблюдать определение: *«Дошел до Дервии и Листры. И вот, там был некоторый ученик, именем Тимофей, мать которого была Иудеянка уверовавшая, а отец - Еллин»* (Деян. 16:1). Павел решил взять его с собой в путешествие, обрезав его ради Иудеев. Об-

ратим внимание на видимую непоследовательность. Вначале Павел противился обрезанию, причиной служило утверждение лжеучителей, что обрезание – необходимое условие спасения, тогда как обрезание Тимофея не имело ничего общего с его спасением, и ничего не прибавляло к нему. Мое понимание таково. Павел подверг Тимофея к обрезанию по аналогичным причинам. Сделав не как нечто необходимое для спасения, а из уважения к представителям среди евреев – христиан, так и среди иудеев – нехристиан. Потому что подобное проявление уважения должно было способствовать более эффективному проповедованию благой вести. *«Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести: Для Иудеев я был как Иудей, чтобы приобрести Иудеев; для подзаконных как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных»* (1 Кор. 9:19-20). Таким образом, мы видим, что верования и поведение первых христиан были свободны от крайностей.

*Христианство и языческий мир* (16:6-19-20). Лука определил христианство, сравнивая его с различными религиозными направлениями внутри иудаизма. Ситуация меняется, нет ни одного полного изложения многочисленных проповедей, которые Павел читал в синагогах. Довольно подробно изложена речь к афинскому ареопагу. Излагая основы христианства перед аудиторией, Павел учитывал не иудейскую традицию, а религиозные, философски – политические учения языческого мира и особенности его жизненного уклада. Упоминание в словах «Иисус» и «воскресение» удивляло некоторых членов ареопага и влекло за собой приглашение для более узкой беседы (Деян.17:18-19). Перед апостолом появилась возможность посвятить язычников в сущность христианства. Объяснение этих слов было кульминацией речи апостола (Деян 17:30-31). Вера в бытие единого, трансцендентного, личного, всемогущего Создателя Вселенной и всего

человечества. Языческий мир полон спиритизма, и поэтому возник вопрос: в чем отличие христианского опыта водительства Святым Духом от стремления язычников найти опору в разных формах спиритизма? С помощью тщательного отбора материала Лука дал вполне определенный ответ на все вопросы. Основой сюжета является изгнание из одержимой служанки дух прорицательницы (Деян.16:16-19). Павел считал спиритизм несовместным с христианством, он наглядно показал различие между ними путем изгнания духа прорицательницы. А также связь с демонизмом и смешивание христианской фразеологией для достижения успеха в своем ремесле. Описывая христианство на фоне язычества, Лука сосредотачивался на трех основных моментах. 1). Христианство провозглашает существование единого Бога. Это коренное отличие от языческого политеизма. 2). Значение и смысл христианской благой вести - Иисус является Мессией и Судьей в контексте мировой политики и систем нравственности. 3). Христианский опыт принятия Духа Святого. Павел не менял своей тактики. Где бы ни был, он первым делом приходил в местную синагогу и проповедовал благою весть евреям и язычникам, которые там собирались. Сначала в большинстве синагог Павла принимали с великим почетом, затем в каждой из них возникали острые споры, в результате чего апостол и его приверженцы изгонялись как из местной синагоги, так из соседних общин (Деян.17:13). В этом разделе тема получает дальнейшее существенное развитие: в двух случаях евреи преследуют христиан, обвиняя их перед языческими властями в государственной измене и распространении запрещенной религии. Печально, что иудеи оказывали сопротивление благой вести, однако это имело определенный положительный эффект. Ускорило образование независимых христианских Церквей. Писание широко и победоносно распространялось. Время от времени Лука затрагивал

некоторые побочные темы. 1). Отношение Евангелия к предпринимательству и богатству. В древнем мире обращение религии в доходный промысел считалось естественным. 2). Какую роль играло предпринимательство в миссионерской деятельности апостолов. Светское ремесло помогало апостолу проповедовать Евангелие бесплатно и чувствовать себя в Европе материально независимым. 3) 17:26-27 в данном контексте апостол имел в виду провидение Божье об исторической судьбе народов. Тот же самый принцип действовал и на более индивидуальном уровне, в частности в миссионерских путешествиях Павла. На пути распахивались двери некоторых домов, которые сыграли стратегическую роль в распространении Евангелия в Европе. Интересно, почему это происходило? Здесь надо обозначить последовательность внутренней развертки нескольких частей.

*Ложное обвинение.* 16:16-34. Павел и Сила обвинены перед городскими властями в том, что они, «будучи Иудеями», возмущали город и проповедовали обычаи, которых Римлянам не следовало принимать и исполнять. Их избили и бросили в тюрьму.

*Оправдание.* Арест Павла и Силы не приводил к прекращению проповеди Евангелия, а к обращению темничного стража и его семьи. Всему способствовало великое землетрясение, которое произошло по Божьему провидению. Более того, городские власти, узнав, что задержанные являлись римскими гражданами, вынуждены были явиться в тюрьму и вежливо выпроводить их оттуда.

17:16-31. Неправильное понимание проповеди Павла. Эпикурейцы и Стоики воображали, что Павел проповедовал двух чужеземных богов: «Иисуса и воскресение».

*Разъяснение.* Павел объяснял членам ареопага, что проповедуемый Бог не чужеземное божество, а Творец мироздания и Опора человечества. 18:12-17. Иудеи обвиняли перед проконсулом Галлионом в том, что апостол

учил людей чтить Бога не по закону. Галлион отверг обвинения на основании того, что они относились к области иудаистской теологии и не имели отношения к римскому правосудию.

*Злоупотребление.* Некие иудейские заклинатели призывали имя Иисуса в своих целях, чтобы усилить действия заклинаний. Истинная природа и сила Иисуса проявилась в словах злого духа: «Иисуса знаю и Павел мне известен, а вы кто?». И в действиях одержимого злым духом человека, который набрасывался на заклинателей и избивал их.

**И**звестно, что миллионам людей на азиатском континенте христианство представляется религией западного мира. Это впечатление усиливалось за счет того, что миссионерам часто не удавалось развести проповедуемое ими Евангелие и атрибуты западной культуры. Поэтому другие народы стали опасаться христианства как чего-то чуждого и могущего подавить их национальный дух. Сегодня все громче высказываются, что обращать людей в христианство противоречит духу Христа. Утверждается, что подлинное христианство должно оставить всякое рассуждение об уникальности Христа и вступить в действительно открытый диалог с представителями других вероисповеданий. Лука подчеркнул: когда Павел и Сила прибыли в Европу для благовествования, первая же встреченная ими группа европейцев категорически отвергла их свидетельство как раз на том основании, что Евангелие не сочетается с их национальным этносом. Единственное различие между этими европейцами и нашими современниками заключается в том, что первые критики утверждали, что Евангелие является религией Восточной Азии, и не согласуется с западным стилем. Жители Филипп, гордясь тем, что их город имеет статус римской провинции, были возмущены деятельностью Павла и Силы из-за того что «...сии

люди, будучи Иудеями, возмущают наш город. И проповедуют обычаи, которых нам, Римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять» (Деян 16:21-22). Последняя часть обвинения не соответствовала действительности, первая же часть соответствовала отчасти. На самом деле римляне недолюбливали евреев. Если бы филиппинцы задумались о происходящем, они бы поняли, что национальная гордость и культура не имеют никакого отношения к вопросу об истинности проповеди. Павел не собирався навязывать что-то для их культуры. Он также был далек от шовинизма. Проповедовал Христа как высшее откровение Бога всему человечеству, он призывал людей всех этнических групп и национальностей забыть придуманные человеком божества, языческие представления о Вселенной. Во всем не было никаких серьезных оснований ни для ущемленной национальной гордости, ни для чувства культурной ущемленности. Когда дело касалось сугубо вопросов культуры, Павел был одним из самых гибких людей, способных чувствовать себя евреем среди евреев и греком среди греков. Он никогда бы не согласился с утверждением о том, что выбор между монотеизмом и политеизмом зависит от традиционной для данной культуры интерпретации Вселенной. Описывая случай с прорицательницей, Лука указал две характерные особенности язычества: 1) Истинной причиной сопротивления была угроза, которую представляла проповедь христианства для сокращения их денежных доходов. 2) Изгнание задело более тонкую струну: лишило наставления со стороны потусторонних сил. Это считалось неперменным условием достижения благополучия. Время от времени мы сталкиваемся с проблемами, от решения которых зависит многое в жизни. В подобных ситуациях страшно то, что мы должны принимать решения, не зная, к каким последствиям они приведут, к успеху или катастрофе. Поэтому люди, никогда не знавшие Бога, обращаются к

миру духов, прорицателям, чтоб заручиться у них поддержкой которой недостает. Многие относились в древнем мире к колдовским сеансам со смешанным чувством недоверия и суеверного страха. Когда христианство вслед за ортодоксальным иудаизмом наложило запрет на общение с потусторонним миром, люди возненавидели христианство за враждебную религию.

*Бог и человек.* Событие, которое с любой точки зрения имело огромное значение для истории Церкви, а именно: первому миссионерскому вторжению Павла на европейский континент и основанию в результате его деятельности первой Церкви. Лука не приводил много подробностей. Отсюда можно прийти к заключению, что Лука, по-видимому, оставался в Филиппах, когда Павел с остальными спутниками отправлялся дальше. Описание подробностей процесса посвящено двум лицам - Лидии и темничному стражу. Значительная часть посвящена тому, что Павел и его спутник остановились в просторном доме (Деян.16:6-15). В другой части в центре внимания оказывается обращение темничного стража, его радости (Деян.16:34). Впервые после эпизода с Корнилием повествователь уделяет столько внимания подробностям обращения отдельного человека. Из краткого анализа композиции первого действия могу предположить, что-то, что значимо для Луки, значимо для Бога. В результате проповеди Павла в Ефесе все евреи и греки, жители провинции Асия, услышали Писание (Деян.19:10). Когда речь идет о спасении, Господь меряет не континентами или народами, Его интересуется отдельная личность (Деян.17:26-27). Он знает тех, кто Его действительно ищет, и вознаграждает их поиск. Сложная цепь обстоятельств предваряет знакомство Лидии с Евангелием. Прямое указание Божие переданное апостолу Павлу и его товарищам (Деян.16:6-10). Вначале они хотели посетить братьев первого путешествия и не намеревались останавливаться в Филиппах.

По-видимому, Бог наметил нечто неотложное. Однако в чем именно заключалось? Павел и его спутники не знали. На протяжении пяти стихов говорится о тройком вмешательстве Бога. Ради какой великой цели? Ради души и дома некой Лидии, торговавшей багрянницей в Филиппах. Лидия родом из города Фиатир. Что привело ее в Филиппы? В Филиппах было немало богатых людей, которые могли купить багрянницу. К приходу Павла у нее был свой дом (Деян 16:16). Можно не сомневаться, что ни один из обстоятельств – не дело случая. Господь позаботился о ее рождении, воспитании, выборе профессии, переезде в Филиппию, успеху в торговле, позаботился также о той роли, которую всему предстояло сыграть в евангелизации Европы. Именно через евреев она узнала истину. Сердце ее страстно искало живого Бога. Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил Павел (Деян.16:14). Ответом Лидии на призыв была вера в Господа Христа. Она обрела Его. После Лидия настаивала на том, что если считают ее истинно верующей в Христа, то должны согласиться с ее участием в свидетельстве о Господе в городе, а также с тем, чтоб использовать ее дом в целях распространения благой вести в Филиппах, Македонии, Ахии и дальше. Бог осенил Лидию благодатью, дал ей спасение, чтоб она стала источником божественной любви для людей (Мф.7:7-8).

*Природа Божьего наставления.* Прежде чем посмотреть обращения темничного стража, поразмышляем о природе Божьего провидения. Как уже заметили, задуманное Павлом путешествие было трижды прервано Господом с тем, чтоб апостол и его соратник оказались в Филиппах. Каково соотношение между прямо и ясно выраженной волей Божьей и способностью человека принимать решения, его здравым смыслом? Должен ли каждый христианин ожидать наставления Божьего? И если да, то, как часто? Лука нигде не утверждает, что второе



миссионерское путешествие Павла было предпринято по непосредственному внушению Святого Духа. Известна причина второго путешествия (Деян.15:36). Апостолы намерены были исполнить обычную пастырскую обязанность по отношению к своим овцам, располагая указанием Божьим о проповедовании Евангелия по всему миру, обучении и спасении Церкви. Тот же самый принцип относится ко всем верующим. Бог сообщил о нашем великом предназначении и изложил нам общие обязанности.

Мы обязаны любить Господа всем сердцем.

Должны подчинить царственной воле все сферы нашей жизни.

Нам следует зарабатывать на пропитание и заботиться о семье.

Участвовать по мере талантов и возможностей в благой вести.

Повиноваться властям.

Платить долги и налоги.

Делать всем людям добро.

Все это составляет наши постоянные обязанности.

**П**римечательно то, что указание (Деян.16:6-7), носило запретительный и предупредительный характер. Поначалу Дух Святой запретил им проповедовать Слово в Азии. В запрещении, по-видимому, не было даже намека на то, что им следовало делать. Поэтому они предприняли пойти в Вифанию, но вновь были остановлены. Особое Божье наставление вовсе не приподнимает завесу над будущим. Господь предоставляет возможность трудиться изо дня в день, выполняя наши постоянные обязанности. Он вмешивается тогда, когда направление нашей деятельности входит в противоречие с определенной Божьей целью. Он хочет, чтобы мы возрастали зрелым Его творением.

*«Миновав же Мисию, сошли они в Трояду. И было ночью видение Павлу: предстал некий муж Македонянин,*

*прося его и говоря...»* (Деян.16:9-10). Павел был бы плохим апостолом, если без видений не мог бы ощутить призыва многих тысяч людей. Яркость картины говорит об особом послании Божьем. В каждодневных делах, живя в чудесном сотрудничестве с Богом, мы обретаем ясный образ конечных целей, получаем от Него твердые правила, которые учат нас достигать целей.

*«Наставление» сил тьмы.* Служанка в Филиппах была прорицательницей. Многие жители верили ее предсказаниям, прибегали к ее услугам. Ее господа извлекали огромные барыши. Павел заставил ее замолчать, тем самым навлек на себя множество неприятностей. Ее предсказания отличались от несуразностей. Среди прорицателей древнего мира было немало шарлатанов. Злые духи существуют, они могут общаться с человеком и овладевать ним. Почему апостол Павел решил потревожить осиное гнездо, изгнав злого духа, заставив служанку замолчать? Она, идя за ними, кричала, говоря: *сии человеки – рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения* (Деян.16:17). Зачем апостол настраивал горожан против себя, публично отвергая сотрудничество со служанкой? Ведь служанка стремилась вести себя миролюбиво, пыталась показать себя положительно настроенной по отношению к христианству. Начну с того, что даже если она и хотела сказать людям правду – относительно чего есть сомнения, прорицание несовместимо с христианством, говорящий через нее дух был принципиально и непримиримо враждебен Господу. Все четыре Евангелия свидетельствуют, что Христос не один раз заставлял злых духов молчать (Лк.4:34). Несмотря на то, что сказанное служанкой было правдой, принятие Павлом ее свидетельства в глазах горожан означало бы, что он одобряет вид прорицания. Характеристика, данная Павлу в еврейском понимании, указывала, что он служил величайшему божеству среди других божеств. Такое понимание

отрицало главную истину, ради провозглашения которой Павел показал, что Евангелие занимает бескомпромиссно враждебную позицию по отношению к прорицанию. В городе были люди, сопричастны к воздействию сил, которых Господь называл «властью тьмы» (Лк.22:53). Согласно Новому Завету, дьявол манипулирует силами общественного мнения, финансовыми интересами, культурными предрассудками для того, чтоб ниспровержение благой вести и борьба против благовестников казались разумным и необходимым делом. Именно так действовал дьявол в Филиппах. После освобождения служанки господя поняли, что источник доходов иссяк. Возражать против ее выздоровления бесчеловечно. Хозяева привели апостолов в суд, не говоря, что они их лишили источника дохода. Обвинители пошли на хитрость, решив сыграть на расовых и культурных предрассудках римлян и их неприязни к иудеям, чтоб возбудить их злобу против благой вести и благовестников. Когда традиции превращаются в предрассудки, они ослепляют людей и не могут быть безобидными регуляторами поведения, какими они являются в норме. Толпу жителей Филипп провоцировали к насилию. Филиппы были римской колонией, власти были призваны следить за уважением к римскому праву и законности. Бить римского гражданина, до его осуждения судом, было категорически запрещено законом. Не дав апостолам заявить о своем римском гражданстве, городские власти распорядились побить их палками и бросить в темницу. Это было вполне естественным для человеческой природы, искаженной грехом и находящейся под воздействием демонической воли. Обвинения, выдвинутое против апостолов и благой вести, ложные, приговор несправедлив, наказание – жестокое. Но Бог позаботился об их оправдании: приговор был пересмотрен теми же судьями, которые его выносили. Клевета на Евангелие последовала от того, что Павел ополчился против прори-

цания. *«Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Господу; Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы; тот час отворились все двери, и у всех узы ослабели. Темничный страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел возгласил громким голосом, говоря: не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь. И выведя их вон, сказал: государи мои! Что мне делать, чтобы спастись? Они же сказали: веруй в Господа Иисуса Христа...»* (Деян.16:25-26,27,28,30,31). Бог особо позаботился об обращении трех человек. Однако, что внешне выглядело поражением, на самом деле оказалось особой частью Божьего замысла по привлечению к себе и спасению людей. Для тюремного стража поведение арестованных было наилучшим подтверждением подлинности Евангелия и Господа, которому они служили; он уверовал в Господа и получил спасение. Неужели нужно было, поставить своих посланцев в такое постыдное и унижительное положение, терпя физическую боль, для того, чтобы уверовал страж? Со времен Эдема суть противостояния заключается в том, что дьявол поставил под сомнения не власть Бога, а Его любовь. Спор нельзя в принципе решить проявлением чудесной силы, какой бы она не была великой. Сила, разумеется, могла заставить род человеческий пасть на колени от ужаса и открыть рот от изумления, однако само по себе всемогущество Божье ни при каких обстоятельствах не способно отвратить сердце человека от подозрительности, непокорства. Такое может сотворить лишь всемогущая любовь. Голгофа стала местом, где безграничная любовь явлена удивительным образом. Именно страдания Христа ведут к примирению наших сердец с Богом. Землетрясение в Филиппах было актом Божественного провидения, ибо разбило узы проповедников, чтоб успешно была донесена благая весть до

стража, и его семьи. Если основное Евангелие истинно, то землетрясение сравнительно незначительное событие. Павел всегда благодарил Господа за все (Кол.1:13-14). В разделе 17:1-34 описывается посещение Павлом Фессалоник, Верии, Афин. Их сближает общая тема; ответ Господа на вопрос, который мучил человечество со времени Эдема. Речь о проблеме зла. Разрешение проблемы требует немало усилий, разума и терпения от человека. Государственные институты, организации, призванные сдерживать зло, оказываются зачастую зараженными злом. Глобальные теории общества типа системы Платона в древности, Маркса – в новое время тоже не могут не вызывать недоверия. Должны ли мы, исходя из всего сказанного, сделать вывод, что зло есть и будет неискоренимой чумой, вечным источником страданий на земле? «Нет, – Господь говорит нам, – зло будет искоренено в результате Царства Моего Мессии». Лука повествует об ошибочных представлениях, существовавших в язычестве относительно христианского учения о Царстве Мессии. В 17:1-15, показывает неправильное понимание христианской благой вести, явилось результатом неверной реакции некоторых иудеев в Фессалониках на изложение Павлом смысла христианских упований. Подробно и убедительно цитируя Писание, Павел стремился показать, каково христианское понимание Божьего замысла утверждения Царства Мессии на земле. Поэтому в своей речи 17:16-34, апостол выбирал другое понятие Ветхого Завета, которое могли понять, - он провозглашал Христа как Мужа, предопределенного Господом, чтобы творить праведный суд над Вселенной. Подобное различие при изложении одной и той же идеи было очень умным шагом со стороны Павла. В древнем Израиле судьями называли людей, которые не только судили своих соотечественников, строго взysкивая с них за грехи, но также боролись с внешними богами, побеждая их, избавляя Израиль от

рабства. В течение многих лет они управляли народом и соблюдали закон (Суд.10:1-2;12:7).

Выражение «справедно судить Вселенную», - цитата из Ветхого Завета, которая в контексте звучит таким образом: Пс.95:10-13; Пс.97:4-9. Из текста никак нельзя увидеть той картины Страшного Суда (2Пет.3:10). Здесь передается ликование земли по поводу установления Царства Мессии Христа, когда Господь будет судить Вселенную по правде. Разумеется, установление Царства начнется суровым судом. Смысл христианских надежд и упований остается тем же, независимо от того, кому христианство проповедуется – евреям или язычникам. Он заключен в обетованиях Ветхого Завета. Как и когда они будут исполнены, какое отношение упования и надежды имеют к нашему современному, преимущественно к языческому миру, его политике, религиозным, философским системам? Чтобы ответить, надобно обратиться к тому, как излагал смысл христианского упования Павел в синагогах Фессалоник и Верии. Когда Павел отправлялся в синагогу города Фессалоник, чтобы объявить там, что Иисус есть Мессия, из различных толкований текстов, говорящих о Мессии, он должен был доказывать не одно положение, а целых два. Прежде всего, согласно обетованию Ветхого Завета, Мессия должен был пострадать, затем воскреснуть из мертвых (Деян.17:1-3). Смерть и воскресение Мессии было частью библейских обетований об установлении царства Мессии. Во времена Христа считалось, что Царство будет установлено посредством определенного Богом военачальника и политического деятеля и сделает Израиль свободным в политическом и экономическом отношениях. Такой взгляд неоднократно приводил к восстаниям против римлян. Многие, в том числе апостолы, поначалу считали, что Христос станет именно таким Мессией. Полагали, что Его заявление о приближении Царства является политическим манифе-

стом, что недалек тот день, когда Сын возьмет в руки политическую власть государства. Это помешало апостолам понять настойчивое утверждение Христа о том, что Он как Мессия должен пострадать, как сказано в Писании. В дальнейшем, к разочарованию апостолов, Он запретил им употреблять оружие ради защиты Его самого. Христос пояснил римскому прокуратору: *«Царство Мое не от мира сего; если бы от мира сего было Царство Мое, то служители Мои подвизались бы за Меня, чтобы Я не был предан Иудеям; всякий, кто от истины, слушает гласа Моего»*. Ин.18:36. Иисус указал, что Его Царство сначала будет установлено путем проповедования Его Слова в мире. Можно извлечь урок, он заключается в том, что мы должны толковать Евангелие, не давая повода для обвинений. Благая весть не может быть использована как орудие политического переворота или вооруженного восстания. Христос придет не для того, чтобы конкурировать с существующей современной властью, Он явится воплощенным Господом, Властелином Вселенной и поступит с современными властями так, как они того заслужили.



Підписано до друку 19.05.2016.  
Формат 60x84/16. Папір офсетний.  
Друк різнографічний.  
Умов. друк. арк. 4,5. Обл.-видавн. арк. 4,18.  
Зам. № 14212.

Віддруковано з оригіналів замовника.  
ФОП Корзун Д.Ю.

Видавець ТОВ «Нілан-ЛТД»  
Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи  
до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів  
видавничої продукції серія ДК № 4299 від 11.04.2012 р.  
21027, а/с 8825, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21.  
Тел.: (0432) 603-000, 69-67-69.  
e-mail: info@tvoru.com.ua,  
<http://www.tvoru.com.ua>