

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПОСЛАННИКОВ МЕССИИ ЙЕШУА

ГЛАВА 1

- 1 В первой книге, Евангелии Луки, автор также обращается к **Теофи-лу** (см. Лук. 1:1 и ком.). Эту «вторую книгу» можно назвать «Лука, Часть II».

Обо всем, что Иешуа делал и чему учил, — содержание Евангелия Луки. Тема второй книги — деятельность первых верующих, в частности то, как им удалось привести язычников к мессианской вере без их обращения в иудаизм, чтобы вера в Иешуа не принадлежала только евреям. Сегодня мы пытаемся разрешить прямо противоположную проблему: культурные и религиозные рамки веры в Иешуа, еврейского Мессию, стали настолько «оязыченными», что большинство евреев не могут поверить, что Новый Завет принадлежит им в той же мере, что и язычникам; см. 11:18 и ком., 15:1 и ком. Об имени «Иешуа» («Иисус») см. ком. к Мат. 1:1.

- 2 См. Лук. 24:44-51. **Посланникам.** См. Мат. 10:2-4 и ком.

- 3 **Он... предоставил множество убедительных доказательств того, что он жив.** См. 1 Кор. 15:3-8 и ком.; также Матфтягу 28, Марк 16, Лука 24 и Йоханан 20-21.

Он беседовал с ними о Божьем Царстве. Это была основная тема учения Иешуа после его воскресения. См. ст. 6-7 и ком., а также ком. к Мат. 3:2 о «Царстве Небес».

- 5 Погружал, или «крестил». См. ком. к Мат. 3:1. *Твила* (погружение, крещение) Йоханана представляла собой ритуальное очищение тела для *хозрим битишова* («людей, отвернувшихся от греха и повернувшихся к Богу в покаянии»). Обещанное Мессией погружение в Святой Дух даст им силу от Бога для продолжения святой жизни и плодотворной проповеди Евангелия другим людям. Этот стих в сжатом виде передает содержание Лук. 3:16.

6—7 Самодержавие. Согласно «Греко-английскому словарю Нового Завета» Арндта и Гингриха, греческое *тен базилеан* здесь означает «царствование, царская власть, царское правление», но не «царство» в смысле территории, управляемой царем.

Господь, не в это ли время ты восстановишь самодержавие в Израиле? Ожидания практически всех евреев были связаны с тем, что Мессия придет и освободит их от римского ига и станет царем еврейского народа, единого и независимого, как это было при царях Сауле, Давиде и Соломоне, затем вновь при Маккавеях (см. ком. к Ин. 10:22) и их потомках, Хасмонеях (164-63 гг. до н. э.). Это становится очевидным из Ин. 6:15, где «они уже собирались пойти и схватить [Иешуа] для того, чтобы сделать его царем», чтобы при помощи силы осуществить обещание Бога о Мессии, говорящее, что «владычество будет на его плечах» (Исаия 9:5-6 (6-7), ком. к Лук. 1:79). Никто не усвоил учение Иешуа о том, что в этот раз он пришел не царствовать, но умереть «как искупление за многих» и воскреснуть из мертвых на третий день (Мар. 10:33-34, 45). Даже его *талмидим* недопонимали это и продолжали заблуждаться уже после того, как сбылись предсказанные события. В ст. 7-8 Иешуа восполняет недостаток в их знаниях, сосредоточивая их внимание не на своем повторном приходе, а на их поручении, и мы узнаем далее, что Кефа усвоил этот урок.

Тем не менее, стоит обратить внимание на другой аспект ответа Иешуа, знание которого весьма важно для христиан, а именно: Бог действительно восстановит в Израиле самодержавие. Существует древнее, широко распространенное пагубное христианское учение о том, что Церковь — это «Новый» или «Духовный» Израиль, заместивший евреев в качестве Божьего народа. Согласно этой точке зрения, известной как теология замещения, теология завета, теология Царства в наши дни, теология владычества, теология реконструкции (в Англии — реставрации), Божьи обетования Израилю были отменены, когда «эти евреи» отказались принять Иисуса (несмотря на то, что все первые верующие были евреями). Это ложное учение, ставящее под сомнение праведность Бога и предлагающее поверить, что Он уклоняется от исполнения Своих обещаний, стало оправданием для многих антисемитских преступлений Церкви. Оно также является причиной недовольства многих христиан, считающих, что происходящее в настоящее время возвращение евреев в Землю Израиля не имеет теологической или библейской основы.

На вопрос учеников о том, восстановит ли он теперь самодержавие в Израиле, Иешуа ответил: **«Вам не нужно знать времена и сроки; Отец хранит это в Своей власти»**. Здесь мы видим обратное тому, что утверждает теология замещения, а именно: царство обязательно *будет* восстановлено в Израиле. «Сокрытое принадлежит Господу» (Второзаконие 29:28 (29)).

Современная версия еретической теологии замещения представлена в книге Дэвида Хилтона «Восстановленный Рай» (Fort Worth, TX: Dominion Press, 1985). Книга популярного христианского автора Хола Линдси «Дорога к Холокосту» опровергает теологию реконструкции и раскрывает ее антисемитскую суть (New York: Bantam Books, 1989). Авторы еще одного опровержения — Г. Уэйн Хаус и Томас Айс, книга которых называется «Теология владычества: благословение или проклятие?» (Portland, Oregon: Multnomah Press, 1988).

Быть **свидетелями** Йешуа в слове и деле — значит передавать людям словесное содержание Евангелия и жить так, как угодно Богу, а не нам самим (Лук. 9:23-25 и ком.). В этом состоит главная задача Божьего народа, но ее исполнения можно добиться лишь силой **Руах ГаКодеш**. Ср. с Великим поручением (Мат. 28:18-20, Мар. 16:15-18, Лук. 24:47-49, Ин. 20:21-23).

Талмидим должны начать проповедовать там, где они находятся, **в Иерушалаиме**, сердце еврейского народа. Затем им следует продвигаться дальше по всей **Иегуде** (провинции Иудея) и **Шомрону** (Самарии, населенной людьми, которые были наполовину евреями; см. ком. к Ин. 4:9), и, наконец, дойти **даже** до **края земли**, то есть проповедовать языческим народам. Этот стих служит своего рода оглавлением к Книге Деяний. Главы 1-6 говорят об исполнении этого поручения в Иерушалаиме, в 6:1-8:3 повествуется о том, как община Иерушалаима была вынуждена разойтись по окружающим городам и селам, а главы 8-9 включают в себя описания служения в Иегуде и Шомроне. Начиная с главы 10, мы знакомимся с постепенным распространением Евангелия среди язычников, сначала через Кефу, но особенно через Шауля. Книга повествует о многочисленных успехах и заканчивается проповедью Евангелия в самом сердце языческой цивилизации — в Риме.

Тело Мессии не воспринимало всерьез предписание Йешуа проповедовать Евангелие прежде всего еврейскому народу; см. Рим. 1:16 и ком. В каком-то смысле Евангелие уже достигло **края земли** — Библия, по крайней мере, частично, переведена почти на 2000 языков. Но это не может служить оправданием тому, что Мессианская Община, в целом, не смогла донести Евангелие до еврейского народа. Вместо того, чтобы развивать ошибочные доктрины, оправдывающие подобное игнорирование заповеди (ком. к Ин. 14:6), или досадовать по поводу того, что евреи не принимают ее свидетельства, Церковь должна быть проводником Божьей любви и истины и искать Божью мудрость в том, как подходить к вопросам, которые возникают у евреев о Йешуа, Новом Завете, христианстве и о религии в целом. Цель моих собственных книг, включая эту, заключается в том, чтобы сделать такие попытки более успешными.

9-11 Облако скрыло его... Йешуа... вернется точно так же, исполняя пророчество Книги Даниила 7:13 и предсказания самого Йешуа (Мат. 26:64; Мар. 14:62; Лук. 21:27; Отк. 1:7, 13; 14:14). В *Танахе* облако часто является проявлением Божьей славы (например, облачный столп, Исход 13:21), Его *Шхины* («проявленного присутствия», ком. к Ме. 1:2-3).

Ответ **двух мужчин в белом**, очевидно, ангелов (см. ком. к 7:53 и к Ме. 13:2), подтверждает нашу надежду на то (Тим. 2:13), что Йешуа вернется обратно, а также частично отвечает на вопрос учеников в ст. 6: Йешуа восстановит царское правление в Израиле и принесет покой миру, когда **вернется точно так же, как вы видели его уходящим туда**.

12 С Масличной горы... на расстоянии Шабатного пути. Масличная гора находится к востоку от Старого города, который соответствует (приблизительно) древнему Иерушалаиму. Постановления раввинов о *ZZ/абате*, имеющие определенные исключения, запрещают отдаляться от города, обнесенного стеной, более чем на 2000 локтей (900 метров). Согласно Лук. 24:50-51, Йешуа покинул своих *талмидим* и вознесся на небо из Бейт-Аньи, находящейся на южном склоне горы. Оливковая роща в саду Гат-Шманим расположена на ее западном склоне. В этой роще растут деревья, которые, вероятно, «видели» Йешуа. Еврейская традиция, основывающаяся на Книге Захарии 14:3, говорит, что Мессия появится на Масличной горе; ст. 9-12 связывают Первое пришествие Йешуа и его вознесение с его повторным явлением, которое произойдет подобным же образом.

13 Комнату, в которой жили, возможно, та же самая комната, что и в Лук. 22:12, либо комната в другом доме города (2:2 ниже), либо комната для собраний в помещении, входящем в состав архитектурного ансамбля Храма (Лук. 24:53).

Традиционные русские имена перечисленных одиннадцати посланников таковы: Петр, Иаков, Иоанн, Андрей, Филипп, Фома, Варфоломей, Матфей, Иаков Алфеев, Симон Зелот и Иуда, брат (или сын) Иакова.

14 Единодушно. Греческое *омотумадон* используется в Книге Деяний десять раз. Собрание верующих должно быть едино в сердцах и мыслях, чтобы его молитва имела силу. Это слово употреблено в Септуагинте в Книге Исход 19:8, где народ Израиля «отвечал единогласно [др.-евр. *яхдав*, греч. *омотумадон*]: „Все, что сказал Адонай, исполним"».

С женщинами. Иудаизм всегда уделял особое место женщинам; тем не менее, в синагоге мужчины и женщины по традиции разделены перегородкой или шторой (*мхица*; см. ком. к Еф. 2:14). Объясняется

это тем, что такое разделение уменьшает отвлеченность, мотивированную половым влечением, которая мешает молиться. Но в наполненном силой молитвенном собрании подобные беспокойства исчезают в тот момент, когда все обращаются к Богу. Кроме того, эта группа была больше похожа на семью, чем на религиозное собрание. Тем не менее, не ясно, подразумевает ли словосочетание «с женщинами», что женщины и мужчины находились вместе.

Мирьям (мать Иешуа)... с его братьями. См. Мат. 1:16-2:11, Лук. 1:26-2:52, Йн. 2:4, 7:3-5 и примечания к этим местам. Члены семьи Иешуа, как бы они ни сомневались в нем раньше, теперь, после того, как он воскрес, поверили в то, что он Мессия.

18 Пал насмерть (или: «раздулся»). В Мат. 27:3-10 мы читаем, что *коганим* купили **поле** и стали использовать его как кладбище для ино-странцев, отсюда и его название (ст. 19); а также, что **Йегуда** из Крionта повесился. Такое несовпадение двух описаний можно объяснить следующим образом: *коганим* посчитали, что возвращенные Йегудой деньги все же принадлежат ему, и потому купили поле от его имени. Греческое выражение, переведенное как «пал насмерть», буквально означает «распростерся». Августин приводит два факта в соответствие, выдвинув предположение о том, что Йегуда повесился, а затем упал.

19 Хакал-Дма — выражение на арамейском языке.

На их языке. Люди говорили на арамейском и др.-евр. языках. В Новом Завете содержатся слова из обоих языков.

Поле крови, купленное на кровавые деньги, либо поле, на котором Йегуда пролил собственную кровь, либо место, где похоронены ино-странцы. Все три значения приемлемы.

23 Йосефа Бар-Сабу, названного Иустом. Как у многих евреев в наши дни, у него было два имени — языческое (латинское), означавшее «праведный», и еврейское (арамейское), означавшее «сын старейшины»; оно также может быть переведено как «Бар-Шаба», «сын *Шаба-та*».

24 Господь. См. Мат. 1:20 и ком., 7:20 и ком.

26 Они бросили жребий. Это был допустимый способ выяснения Божьей воли. В Книге Притчей 16:33 говорится: «В полу бросается жребий, но все решение его — от Господа». Это означает следующее: все то, что приписывается случаю, судьбе, удаче или совпадению, определяется Богом. Как выразился Альберт Эйнштейн, возражая против использования теории вероятности в квантовой механике: «Бог не играет с вселенной в кости».

Именно этот второй **Матитьягу** (первое мы встречаем в Мат. 9:9) **был причислен к одиннадцати посланникам**, а не Шауль (Павел), как полагают некоторые христиане. Шауль действительно был посланником (см. первые строки в большинстве его писем), но не одним из двенадцати, так как он не отвечал перечисленным требованиям (ст. 21-22).

ГЛАВА 2

1 Праздник Шавуот («недель», «седмиц») — один из трех *регалим* («паломнических праздников»), во время которых каждый еврейский мужчина поднимается в Иерушалаим (см. ком. к Мат. 20:17-19). Другие два — *Песах* и *Сукот*; см. ком. к Мат. 26:2, к Ин. 2:13 и к 7:2.

Название *Шавуот* восходит к Книге Исход 34:22 и Книге Второзакония 16:9-10, которые, наряду с Книгой Левит 23:15-16, устанавливают дату проведения праздника — он должен праздноваться спустя семь недель после начала *Песаха*. Библия также говорит: «...отсчитайте пятьдесят дней» (Левит 23:16); отсюда греческое название праздника, встречающееся в Новом Завете, — *пентекостес*, что значит «пятьдесят». Обычно оно переводится на русский как «Пятидесятница». В *Танахе* находятся два других названия: *Йом-ГаБикурим* («День первых плодов», Числа 23:17) и *Хаг-ГаКацир* («Праздник жатвы», Исход 23:16).

В *Шавуот* в Храме посвящались Господу первые плоды. Приношение состояло из двух хлебов, испеченных из дрожжевого теста (Левит 23:17). Таким образом, в начале хлебного сезона праздновалось Божье провидение.

Помимо изначального сельскохозяйственного значения, в дальнейшем *Шавуот* стал знаменовать дарование *Торы* Моше. Самые первые ссылки на подобное толкование датируются II-III вв. н. э. (Талмуд: Шабат 86б, Псахим 68б); однако Луи Джейкобе, используя материалы из книги Луи Финкельштейна «Фарисеи», приходит к заключению, что «праздник стал знаменовать историческое событие еще до нашей эры» (Энциклопедия «Иудаика» 14:1420-1421). Книга Исход 19:1 констатирует, что израильтяне подошли к подножию горы Синай «в третьем месяце». С помощью этого отрывка и других библейских данных раввины установили, что Бог, фактически, дал *Тору* на *Шавуот*. Таким образом, каждый паломнический праздник был связан со значительным историческим событием, повлиявшим на формирование еврейского народа, а также с основополагающей религиозной темой. В основе *Песаха*, празднующего Исход из Египта, лежит тема создания еврейского народа. Тема *Шавуота* — откровение, а тема *Сукота*, относящегося к сорока годам странствования и достигшего своей кульминации при вхо-

ждении в Землю Обетованную, — искупление. Эти три темы: сотворение, откровение и искупление — проявляются в других аспектах жизни евреев, например, в трех блюдах *Шабата* (см. ком. к Рим. 11:36).

Так как *Шавуот* является напоминанием об откровении Бога о Самом Себе, Своей силе и Своей *Торе*, данной еврейскому народу, чтение в синагоге в этот день включает в себя Книгу Исход 19-20 (восхождение Моше на гору Синай и дарование Десяти Заповедей), а также два отрывка, прославляющих другие теофании (явления Бога): Иезекииль 1-2 и Аввакум 3. В этот праздник также читают Книгу Руфи, содержание которой подходит к случаю, так как книга повествует о жатве. Кроме того, поскольку в ней содержится история о присоединении моавитянки Руфи к Божьему народу, она дает *ремез* («намеки»; см. ком. к Мат. 2:15) на то, что Бог совершит на земле в будущем: язычники присоединятся к евреям посредством Мессии Иешуа.

Наконец, *Шавуот* традиционно является днем смерти царя Давида, о чем нужно помнить при чтении ст. 25-32; см. ст. 29 и ком.

Именно в рамках еврейской мысли и традиции, определяющих *Шавуот* как праздник сбора урожая и как праздник дарования *Торы*, должны рассматриваться события второй главы Книги Деяний. Намерение Бога состояло в том, чтобы заключить с еврейским народом Новый Договор (Завет) в понятных ему еврейских формах (Иеремия 31:30-33 (31-34)). Бог максимально использовал содержание еврейских праздников, выражая новые истины и подчеркивая их неразрывную связь с истинами старыми (см. Мат. 13:52 и ком.).

Итак, Бог обещал через Иеремию: «Напишу Мою *Тору* на их сердцах». Это обещание Он исполняет, когда дает Святой Дух (ст. 4). Один и тот же Бог дает *Тору* и Дух (которые в этом смысле едины) в один и тот же праздник, *Шавуот*, тем же самым людям, еврейскому народу, пронося сквозь толщу веков огонь с Синая и даруя его в языках пламени в Иерусалиме (ст. 2-3 и ком.).

Иешуа назван «первым плодом» («первенцем») в 1 Кор. 15:23 (ср. Рим. 8:29), а сам Он говорит о «жатве» людей с созревшими сердцами в Мат. 9:37-38 и Ин. 4:35. Позже в настоящей главе, в ст. 41^а три тысячи человек стали «первым плодом» деятельности *талмидим* Иешуа, вдохновленной и подкрепленной Святым Духом; в то время как в Рим. 8:23 сказано, что принятое верующими сейчас — всего лишь «первые плоды», по сравнению с тем, что должно произойти в будущем.

Иешуа говорил о себе как о «хлебе жизни» (Ин. 6:35). Так как в *Танахе* квасное (*хамец*) символизирует грех, Иешуа представляет себя безгрешным, используя пресный хлеб, *мацу*, при торжественном введении Нового Договора (Лук. 22:20 и ком.). Хлебное приношение в *Шавуот* сделано из квасного теста, что символизирует грех Божьего народа перед искупительной жертвой Иешуа. Позже Шауль напишет мессинской общине в Коринфе, что «в действительности, в вас нет квасного».

Ибо наш пасхальный ягненок, Мессия, был принесен в жертву» (1 Кор. 5:6-8 и ком.; см. 1 Ин. 1:5-10 и ком.). Два хлеба приношения можно объяснить как символ Божьего народа, состоящего теперь как из евреев, так и из язычников (см. ком. к Ин. 10:16, а также Рим. 11:17-26, Гал. 3:28, Еф. 2:14 и примечания к этим местам).

Важно усвоить урок, преподанный Книгой Руфи. Руфь, моавитянка, была принята в состав еврейского народа после того, как произнесла исповедание: «Твой народ будет моим народом, и твой Бог будет моим Богом» (Руфь 1:16). Эта женщина, ставшая прародительницей Иешуа (Мат. 1:5), выразила верность еврейскому народу, прежде чем заговорить о Боге. В течение многих веков, люди, называвшие себя христианами, поступали прямо противоположно, ненавидя евреев, осуждая их в богоубийстве, игнорируя повеление Нового Завета не превозноситься над еврейским корнем (Рим. 11:16-26). Книга Деяний учит нас, что теперь язычники могут быть частью Божьего народа, не становясь при этом евреями. Но ни один язычник не может стать христианином, если он не в состоянии сказать евреям: «Ваш народ будет моим народом», в тот же самый момент, когда говорит: «Ваш Бог будет моим Богом».

Не случайно и то, что Бог избрал праздник, имеющий отношение к *Торе*, чтобы послать *Руах ГаКодеш*, Святой Дух, который наделяет силой всю Мессианскую Общину. Эпиграмма Ахада Хаама, «Более чем Израиль хранил *Шабат*, *Шабат* хранил Израиль», подразумевает, что именно сила *Торы* сохраняла еврейский народ в течение веков. Подобно этому, именно сила Святого Духа изменила к лучшему жизни миллионов людей и позволила им свидетельствовать об этом даже перед лицом жестоких гонений. Стоит лишь сравнить бессилие Кефы до того, какой обрел *Руах ГаКодеш* (Мат. 16:21-23, 26:69-75; Ин. 21:15-17), с его вдохновляющей проповедью, приведенной в этой главе (ст. 14-40). Подобно тому, как *Тора* (слово означает «учение», а не «закон») учит Божьей истине, Святой Дух делает то же самое (Ин. 14:26, 15:26, 16:13). Истина *Торы*, изложенная *Танахом*, не отличается от истины *Торы*, изложенной в Новом Завете. *Тора* Мессии не отличается от Божьей *Торы* в *Танахе* и не улучшает ее, ибо «*Тора* Адоная совершенна» (Псалом 18:8) и не нуждается в улучшении. Шауль называет ее «святой, справедливой и доброй» (Рим. 7:12), чего еще может не хватать? Отличие состоит лишь в восприимчивости тех, кому предназначена *Тора*, появившейся благодаря новому духу и плотскому сердцу (Иезекииль 36:26), на котором записана *Тора* (Иеремия 31:32 (33)), сердцу, восприимчивому к Святому Духу (1 Кор. 2:14). Итак, Святой Дух делает *Тору* еще более реальной в жизни верующего (2 Кор. 3:6-18), а дарование *Руах ГаКодеш* в праздник *Шавуот* еще полнее отражает значение дарования *Торы*, которое также произошло в *Шавуот*.

На этом параллели между Синаем и Пятидесятницей не заканчиваются: (1) В обоих случаях *Тора* была дана Божьему народу. На Синае

Десять Заповедей были написаны на каменных скрижалях «перстом Божиим» (Исход 31:18), в то время как в Пятидесятницу *Тора* была записана на скрижалях сердца (2 Кор. 3:6-18), во исполнение пророчеств Книг Иеремии 31:32 (31) и Иезекииля 36:26. Не намереваясь заменять, отменять или противоречить *Торе* Моисея, Святой Дух утверждает ее в мессианских верующих (Рим. 3:31). (2) Оба события произошли в *Шавуот*. (3) Оба сопровождались теофаниями (явлениями Бога). (4) Оба сопровождались множеством языков (голосов); см. ст. 46-13 и ком. (5) Оба сопровождались огнем. Огонь на Синае был один, видимый всему народу; огонь в Иерушалаиме разделился и сошел на каждого человека отдельно. Таким образом, на Синае *Тора* была дана внешне всему народу в целом, в то время как в Иерушалаиме *Тора* была вложена внутрь каждого верующего. (6) На Синае смешанная толпа (*зрев рае*, Исход 12:38) шла вместе с еврейским народом. Подобно этому, на празднике Пятидесятницы присутствовали люди из многих стран. (7) *Тора* означает учение, а Святой Дух — Наставник, преподающий ее учение (Йн. 14:26, 15:26, 16:13). (8) Традиционно в праздник *Шавуот* евреи едят молочные блюда. Святой Дух дает «молоко Слова» (1 Кеф. 2:2, Ме. 5:12-13).

Откуда мы знаем, что *Тора* также может прийти из Иерусалима, как и с Синая? Несколько пророчеств *Танаха* служат тому подтверждением, самое известное из них — Книга Исайи 2:3. Эта цитата помещена на титульной странице *Еврейского Нового Завета*: «Ибо с Цийона выйдет *Тора*, и Слово *Адоная* — из Иерушалаима». Пятидесятница исполнила это пророчество могущественным образом, и я надеюсь, что *Еврейский Новый Завет* и настоящий комментарий последовательно, беря пример с Пятидесятницы, вносят свой вклад в процесс эманации *Торы* из Иерусалима.

Так как *Шавуот* напоминает о даровании *Торы*, иногда его называют днем рождения иудаизма. Подобно этому, поскольку в *Шавуот* Бог дал Своему народу Святой Дух, этот день считается днем рождения Мессианской Общины. О празднике *Песах* также можно сказать как о «дне рождения еврейского народа», так как в Книге Исход 12, во время первой Пасхи, евреи впервые описаны как единый народ. Подобно этому, можно предположить, что Мессианская Община тоже родилась в *Песах*, ибо именно тогда Иешуа умер и воскрес, и мы, как община, умерли и воскресли вместе с ним (Рим. 6:1-8).

2—3 Шум сильного ветра... языки пламени, которые разделились.

Бог подчеркнул связь между *Торой* и *Руах ГаКодеш*, сопроводив одинаковыми чудесными знаменами дарование того и другого. Шум и огонь в Иерусалиме напомнили огонь, дым и звуки на Синае (Исх. 19:18-19, Втор. 5:19-21). При этом, в отличие от той ситуации, когда Бог велел народу не подходить близко (Исх. 19:21-23, Втор. 5:22-24),

в этот раз Божья слава, представленная языками пламени, пришла к каждому верующему.

4а Все они наполнились Руах ГаКодеш. Во времена *Танаха* было не так много людей, «в» которых или «с» которыми находился Святой Дух (ком. к Ин. 14:17). Здесь он наполняет их всех, исполняя то, о чем еще очень давно молился Моше, прося, чтобы *Адонай* послал Свой Дух на весь Свой народ (Числа 11:29), и исполняя обещание Йешуа (Лук. 24:49; Ин. 14:16, 20:22; Деят. 1:8).

46-13 Чудесное событие, произведенное посредством Святого Духа, равносильно отмене Вавилонского смешения языков (Бытие 11:1-9). Тогда Бог смешал речь людей, злоупотреблявших своим единством в грешных целях (английское слово «babble» — «лепет», «бормотание» — пришло из др.-евр. языка). Здесь Бог позволил людям, разделенным различными языками, понять друг друга в прославлении Бога, что является правильной целью единства.

Как обычно, реакция на дело Божье была неоднозначной (Ин. 7:43 и ком.). **Религиозные евреи** (ст. 5), **изумленные и озадаченные** (ст. 12), были, тем не менее, открыты для научения. **Остальные** (ст. 13) насмехались над *талмидим*.

Каждый из них слышал, как они говорили на его родном языке (ст. 6), и далее представлен список народов Римской империи (ст. 9-11). Это точно соответствует концепции Талмуда о том, как Бог поступил с народами:

Раби Йоханан сказал: «Что означает стих „Адонай дает слово; распространяющих [его] — великая армия" (Псалом 67:12)? Это означает, что всякое слово, исходящее от Всемогущего, разделялось на семьдесят языков. Школа раби Ишмаэля учила, что стих „[Слово Мое... не подобно ли] молоту, разбивающему скалу?" (Иеремия 23:29) означает, что, как молот рассекается на многие искры [когда попадает по скале или металлу], так и всякое слово, исходящее от Святого, да будет Он благословен, разделяется на семьдесят языков». (Шабат88б)

В раввинской мысли число семьдесят традиционно обозначает число языческих народов и число языков человечества. И хотя число языков, упомянутых в этом отрывке, не достигает семидесяти, их достаточно, чтобы предположить, что Бог обращается здесь через верных *талмидим* Йешуа ко всему миру.

Однако еще нужно отметить вот что. В Книге Исход 19:16 люди слышали не «извержения грома», как это утверждают многие переводы, а

«голоса» (др.-евр. *колот*). Таким образом, подобно тому, как из приведенного выше *мидраша* мы узнаем, что на Синае Божий «великий голос» (Синод, пер.: «громогласие»; Второзаконие 5:19 (22)) разделился на семьдесят языков языческих народов, так в настоящем отрывке мы четко видим, что в праздник Пятидесятницы восхваление Богу производилось на различных языках различных народов.

Мидраш Танхума 25 говорит, что на Синае люди были изумлены, когда слышали Божьи «голоса», доносившимися отовсюду, со всех сторон (что мастерски отображено в опере Арнольда Шонберга «Моисей и Аарон»). И точно так же в Пятидесятницу люди были испуганы, ошеломлены и удивлены (ст. 5-13). Это происходит всегда, когда является Бог; ср. Псалом 17:7-15 и Книгу Иова 38-42.

11 Евреи по рождению и прозелиты, буквально «и евреи, и прозелиты». Прозелиты, то есть обращенные в иудаизм язычники, составляли значительную часть еврейского народа во времена Иешуа, возможно даже, что они были большинством (Мат. 23:15 и ком.). Поэтому можно сказать, что основная тема Книги Деяний, тема прихода язычников к вере в еврейского Мессию (ком. к 1:18), уже обозначена. Между тем, эта многочисленная толпа не состояла из язычников, пришедших из этих стран. Стихи 5-6 утверждают, что там находились религиозные евреи, то есть евреи, тщательно следовавшие еврейским религиозным требованиям о паломничестве и прибывшие из отдаленных стран в Иерусалим на праздник *Шавуот* (ст. 1 и ком., 20:16 и ком.).

Арабы. Это не предки современных арабов, а евреи из Аравии. Первыми язычниками, вступившими в Мессианскую Общину, были самаритяне в восьмой главе; см. 1:8 и ком.

15 Кефа сначала обращается к скептикам и насмешникам, закрывающим свой разум, а затем — к остальным людям, восприимчивым, но ошеломленным происходящим.

17-21 В последние дни, во времена Мессии. Кефа объясняет, что последние дни уже начались (см. также Мк. 1:2, 1 Кор. 10:11, 1 Кеф. 1:20), что его слушатели уже живут в эти дни (1 Ин. 2:18, Йег. 18), а кульминацией их станет Последний День (Ин. 6:39 и далее, 12:48), названный здесь «великим и страшным Днем *Адоная*» (ср. Отк. 1:10 и ком.).

Солнце померкнет. Это одно из исполнившихся знамений Иоилия: солнце померкло, когда Иешуа висел на стойке казни. (Мат. 26:45). Но остальные знамения, подробно описанные в Книге Откровения, все еще ждут своего исполнения в будущем.

Всякий, кто призовет имя *Адоная*, спасется (процитировано также в Рим. 10:13). Это ключевая фраза пророчества Иоилия. Далее Кефа говорит о том, что призывать *Адоная* для спасения можно лишь через признание Иешуа Мессией.

22—23 Люди Израиля... вы его убили! Обвинение, словно нож, пронзило их сердца, что происходит и сегодня в сердце любого еврея, которому говорят: «Вы, евреи, убили Иисуса!» Однако обвинение Кефы не имеет ничего общего с ложным обвинением, предъявляемым еврейскому народу в том, что евреи якобы совершили богоубийство. Настоящий стих весьма четко называет тех, кто несет за это ответственность.

Прежде всего, смерть Мессии произошла **согласно Божьему замыслу, который был предопределен Им и известен Ему заранее**. Это не было случайностью или просчетом со стороны Иешуа и его *талимидим*. Бог знал о смерти Иешуа и приготовил ее как умилоствление за грехи человечества. Однако это не является оправданием для убийц Иешуа; они имели свободную волю и поэтому могли поступить по-другому. Ср. Лук. 22:22: «Сын Человеческий идет на смерть в соответствии с Божьим планом, но горе тому человеку, который его предаст!» Итак, Библия учит и о предопределении судьбы, и о свободе выбора; парадокс был описан наиболее кратко и точно раби Акивой в эпиграмме Мишны: «Все предопределено, но свобода дана». (Авот 3:15) В смерти Иешуа нет вины¹Бога (ср. Рим. 9:6-29 и ком.), и она не явилась следствием ошибки Иешуа.

Во-вторых, язычники в лице Понтия Пилата и римских солдат принимали непосредственное участие в убийстве Иешуа. Кефа не пытается оценить степень их вины не потому, что ее нет, а лишь потому, что он обращается в своей речи не к язычникам, а к евреям. Сам факт, что Пилат умыл руки (Мат. 27:24), свидетельствует о том, что он признавал свою виновность, а то, как римские солдаты насмехались и издевались над Иешуа, показывает извращенность их мышления. Потому нельзя говорить о невиновности язычников и виновности евреев.

В-третьих, эти самые «вы», люди, которые «его убили», были евреями, видевшими, что **Иешуа... был человеком... от Бога, и это было подтверждено**. Они очень хорошо знали об этом (**вы сами знаете это**), им были известны факты, позволявшие прийти к выводу о том, что у них **на глазах Бог совершил через него** могущественные дела, чудеса и знамения (ср. Ин. 10:32-38). В этом их отличие от еврейского народа в целом, который в течение всей истории злобно обвинялся в богоубийстве. Мы можем предположить, что среди них были и те, кто искушал Иешуа: «Если ты Сын Божий, сойди со стойки» (Мат. 27:16-26). Некоторые из них просили отпустить убийцу Бар-Абу и казнить Мессию (Мат. 27:16-26). Другие были членами незаконного собрания *Сангедрина*, вынесшего ему приговор и лицемерно передавшего его в руки римлян, **людей, не состоящих под Торой**, чтобы те казнили его (Мат. 26:57-27:2). Евреи, не присутствовавшие при всех этих событиях, находившиеся далеко в пространственном и временном измерении, не совершали этих конкретных грехов.

Хотя сам Кефа — еврей, обратившийся к своим слушателям словом

«братья» (ст. 29), он, тем не менее, использует самые суровые слова, мотивируя нужду в покаянии, что делали Моше и Пророки. И хотя слова Кефы, подобно их словам, предназначались, прежде всего, его современникам, они могут коснуться и нас, если мы прислушаемся к ним сердцем и разумом.

На нас лежит ответственность узнавать и откликаться на то, что мы узнаем. Позиция Нового Завета заключается в том, что все человечество, евреи и язычники, убили Иешуа тогда и продолжают делать это сейчас. Мы сделали это своим непослушанием Богу, наказание чему — смерть (Бытие 2:17). Из своей любви к нам Иешуа умер вместо нас. В этом смысле мы убили его, и вина лежит на каждом из нас до тех пор, пока мы не примем его искупительную жертву и пока Бог не простит нас (см. Рим. 5:12-21 и ком.).

24 Однако Бог воскресил его. Суть мессианской веры заключается в том, что Иешуа жив (1 Кор. 15:12-19). Если бы он не был жив, тогда, как бы мы ни раскаивались, мы не смогли бы восстановить отношения с ним, а Кефа не произносил бы эту проповедь.

От страдания смерти. Выражение *мацрей-Шеол* (др.-евр. «муки Шеола») находится в Псалме 114:3. Люди, незнакомые с Библией, полагают, что смерть — это окончание жизни. О больном человеке они говорят: «Ему было бы легче, если бы он умер». Но Библия считает смерть самой ужасной трагедией. Лишь те, кто имеют вечную жизнь через Мессию Иешуа, избегут жала смерти (Рим. 6:23, 1 Кор. 15:55-56, Фил. 1:21).

25-36 Псалом 15:8-11 (процитированный в ст. 25-28) — ключевой текст, наряду с Лук. 24:44-46 и 1 Кор. 15:4 показывающий, что Мессия должен воскреснуть из мертвых. Трудно представить себе более ясное объяснение его смысла, чем то, которое мы находим в этом стихе (ст. 29-36).

27 В Шеоле, «в аду». См. ком. к Мат. 11:23, Лук. 16:23 и ком.

29 Патриарх Давид умер. Согласно еврейской традиции, он умер в *Шавуот*, о чем, несомненно, знают слушатели Кефы.

И был погребен. *Танах* говорит, что он был похоронен в Городе Давида, к юго-востоку от современной Западной стены, или Стены плача (3 Царств 2:10).

Его гробница и по сей день находится здесь.

Гробница Давида была разрушена, вероятно, во время восстания Бар Кохбы (135 г. н. э.). Между тем, популярные традиции в течение многих веков предлагали признать ме-

стом захоронения многие места, среди которых и то, которое является ныне общепринятым, называемое гора Сион. Этой традиции около 1000 лет, первое упоминание восходит ко временам крестоносцев... (Энциклопедия «Иудаика» 5:1330).

Иными словами, место, называемое ныне Гробницей царя Давида, на самом деле, ею не является.

30 Бог поклялся ему в том, что один из его потомков займет его трон, согласно Псалму 131:11 и 2 Царств 7:12-13; также см. ком. к 13:23.

35 О Псалме 109:1, процитированном здесь, см. ком. к Мат. 22:44 и к Мар. 16:19. Самые ранние толкования раввинов, известные на сегодняшний день, относят этот стих к Аврааму (Талмуд: Недарим 326 и Сангедрин 1086). Однако в Мидраше на Псалмы, составленном в XI веке, мы находим, что

Раби Юдан [около 350 г. н.э.] сказал во имя раби Хамы [бен-Хина, около 260 г. н.э.]: «В грядущем времени, когда Святой, да будет благословен Он, посадит Царя Мессию по правую руку от Себя, как сказано: „Адонай сказал Господину моему: седи по правую руку от Меня“, а Авраама посадит по левую руку от Себя, лицо Авраама побледнеет, и он скажет Богу: „Сын моего сына сидит справа, а я сижу слева!“ Тогда утешит его Бог и скажет: „Сын твоего сына, в самом деле, справа от Меня, но Я Сам, в каком то смысле, справа от тебя, ибо «Господь по правую руку от тебя» (Псалом 109:5)“». (Мидраш на Псалом 17, раздел 29)

Этот отрывок свидетельствует о том, что некоторые *Амораим* (раввины периода Талмуда, III-V вв. н.э.) относили Псалом 109 к Мессии.

36 Пусть весь дом Израилев твердо знает, что Бог сделал его и Господом, и Мессией. Это заявление, кульминация проповеди Кефы, полностью опровергает теорию двух заветов. Эта теория говорит, по сути, что Иешуа дан язычникам, а Моисей — евреям (см. Ин. 14:6 и ком.). Но основная тема речи Кефы в том, что все *евреи, весь дом Израилев*, должны признать Иешуа **Господом и Мессией**, потому что **Бог сделал его** и тем и другим в жизни евреев и в истории человечества. См. также 4:12 и ком.

Бог сделал его и Господом, и Мессией. С точки зрения Бога и

вечности, Слово стало человеком (Йн. 1:1, 14; Фил. 2:5-11). Во временном аспекте, в жизни Кефы, Иешуа только что открылся как Господь и Мессия. Традиционный иудаизм обвиняет Новый Завет в том, что тот якобы утверждает, что Иешуа, обычный человек, стал богом. Но Новый Завет нигде этого не говорит, включая и этот стих. Говорит же он, что изначально Бог сделал того, кто уже был равным Ему до создания вселенной (Фил. 2:6-8, Кол. 1:15-17, Ме. 1:1—3 и ком. к этим местам), **Господом** всего человечества и обещанным **Мессией**, царем еврейского народа.

Которого вы казнили. См. ст. 22-23 и ком., ком. к Мат. 10:38.

37—41 Хотя Кефа весьма жестко обошелся со своими слушателями-евреями, жестче, чем осмелился бы в наши дни любой христианский проповедник, и **слова задели их за живое**, тем не менее, **около трех тысяч человек** откликнулись на его призыв отвернуться от грехов и возвратиться к Богу. Именно Святой Дух действует и в человеке, несущем послание, и в тех, кто это послание принимает, рождая настоящую веру. Более того, Добрая Весть о том, что Бог прощает, имеет смысл лишь на фоне плохой вести о грехе, ведущей к мучительной скорби. На людей это так сильно повлияло, что они спросили: **«Братья, что же нам делать?»** Они не обиделись на принесших им плохую весть, но все еще считали их братьями и были готовы приступить к активным действиям.

38 Ответ Кефы: **Отвернитесь от своих грехов, возвратитесь к Богу.** Все эти слова переводят одно греческое слово *μετανοисατε*, означающее «покайтесь», и отражают смысл, лежащий в основе еврейской концепции *тшува* (см. ком. к Мат. 3:2).

И каждый из вас пусть примет погружение (или «крещение»; см. ком. к Мат. 3:1) **властью Мессии Иешуа** (буквально «именем (греч. *онома*) Мессии Иешуа»). Это повеление говорит о полном, абсолютном осознании и принятии служения, силы, власти и личности Мессии Иешуа; о слове *онома* см. ком. к 3:16 и к Мат. 28:19.

40 **От этого развращенного поколения.** Иешуа назвал это поколение злым и прелюбодейным (Мат. 16:4). Теперь Кефа называет его развращенным, ведь, несмотря на то, что люди видели и слышали Иешуа, большинство отвергло его. Некоторые даже приписывали Мессии дела сатаны (Мат. 12:27-32), что свидетельствует о крайней степени развращенности.

Кефа умоляет своих слушателей спастись от них, так как их ожидает особо строгий суд и наказание (Лук. 12:48). Некоторые считают, что этим наказанием стало разрушение Храма и массовое истребление евреев римлянами в 66-70 гг. н. э., что, вероятно, частично исполнило пророчество в Лук. 21:20-24 (см. примечания там).

41 Около трех тысяч человек. Некоторые полагают, что ведение статистики о том, сколько человек уверовало в Иешуа и присоединилось к собраниям верующих, — занятие недуховное и недостойное. Бог думает иначе. В Книге Деяний Лука прослеживает рост мессианской общины от 120 человек (1:14) до, примерно, 3120 человек (здесь). «Около пяти тысяч мужчин», не считая женщин и детей, присоединились вскоре после этого (4:4 и ком.). Спустя всего десять лет, уже были «десятки тысяч... среди иудеян» только в Иерусалиме (21:20 и ком.). Кроме этой статистики, мы читаем, что «Господь продолжать прибавлять к ним» (ст. 47), «число *талмидим* росло» (6:1), «число *талмидим* в Иерусалиме быстро возрастало» (6:7), «их численность увеличивалась» (9:31), «великое множество народа уверовало и обратилось к Господу» (11:21). Более того, Лука выделяет и основные подгруппы: «большое число *коганим* стали послушными вере» (6:7); «некоторые из уверовавших были из партии *прушим*» (15:5).

Все эти данные свидетельствуют о том, что проповедь среди евреев была успешной. Родилось подлинно «народное движение», в котором сотни тысяч евреев уверовали в Иешуа, еврейского Мессию (см. Деят. 21:20 и ком.). Это движение продолжало расти и после периода, описанного Книгой Деяний (28:24-25 и ком.).

42—47 Этот образ Мессианской Общины, наполненной силой Святого Духа и послушной Богу, остается примером для Божьего народа по сей день.

42 В учении посланников. Греческое *дидахе* означает как процесс обучения, так и преподаваемую доктрину. В силу того, что слово *Тора* так же имеет значение «учение», эту фразу можно перевести как «*Тора посланников*» (при этом *ЕНЗ* сохраняет за словом *Тора* значение «закон» (*номос*), когда оно относится к Закону Моисея). В еврейском понимании *Тора* — это не что-то мертвое, закоснелое, но живое учение, применимое в конкретных обстоятельствах в жизни конкретных людей.

Это подтверждается Книгой Второзакония 17:8-13, где *коганим*, *Левитим* и судья, «который будет в те дни», наделяются правом «провождать тебе приговор суда». Этот стих является ключевым библейским обоснованием традиционной еврейской идеи о том, что существует Устная *Тора*, дополняющая Письменную *Тору*. К сожалению, в состав принятой традиционным иудаизмом Устной *Торы*, включающей в себя Мишну, Гемару, рассуждения раввинов и постановления суда, не входят ни толкование *Торы*, произведенное Иешуа (Мат. 5:17, 1 Кор. 9:21, Гал. 6:2 и примечания к этим местам), ни учение **посланников**, власть которых исходит от самого Мессии (Мат. 18:18-20 и ком.), ни Новый Завет, который сам «был дан как *Тора*» (Ме. 8:6 и ком.).

Здесь впервые Новый Завет показывает, как посланники преподаю* учение, истинную *Тору шебеаль не* (Устную *Тору*). Но почему только теперь? Потому что только теперь они наполнились *Руах ГаКодеш*, только теперь они стали способны иметь ум Мессии (1 Кор. 2:16), и это напоминало им обо всем, что сказал им Иешуа (Ин. 14:26), и направляло их ко всей истине (Ин. 16:13). То, что традиционный иудаизм называет Устной *Торой*, обязательно следует чтить как сокровищницу истин (Мат. 13:52 и ком.). Но что касается авторитетности, то надо признать, что Устная *Тора* не может обладать абсолютной властью для нас, потому что писавшие и толковавшие ее люди пренебрегли приходом Мессии, его трактовками *Торы* и трактовками тех, кто был им на- ! значен, да и самим Новым Заветом, составляющим одну четвертую ; часть всего письменного Слова Божьего.

!

В общении (греч. *койнония*, «общество», «община», «общность», : «общение»), которое включает в себя два элемента, благоприятствующие друг другу, как это объясняется ниже: (1) углубление дружбы, и (2) развитие общих взглядов, целей и приоритетов.

В преломлении хлеба. Многие христиане предполагают, что здесь имеется в виду причастие, и представляют себе, как первые верующие собирались по домам (ст. 46), чтобы съесть крошечный ломтик хлеба и символически пригубить вино или виноградный сок, подобно тому, как сегодня это делают христиане в своих церквях. Между тем, контекстом здесь выступает не христианство двадцатого века, а иудаизм первого века, а у евреев общение всегда происходило за обеденным столом. То, что мессианские евреи «преломляли» вместе хлеб, означает, не больше и не меньше, что они ели вместе.

Необходимо до конца осознать значение совместных трапез. Прежде всего, когда есть возможность, религиозные евреи начинают трапезу с хлеба и произносят над ним *браку* (см. ком. к Мат. 9:8). Затем они отламывают от булки кусочек и съедают его, чтобы благословение Бога за конкретный дар хлеба, который они собираются есть, не было произнесено напрасно.

Иешуа знал и исполнял этот обычай, но он также придал дополнительное значение преломлению хлеба, когда сказал, разломив *мацу* во время Последнего ужина: «Это мое тело, отдаваемое за вас; делайте это в память обо мне» (Лук. 22:20; ср. 1 Кор. 11:24). Совершенно ясно видно, что этот обычай стал неотъемлемой частью «*Торы посланников*», и первые верующие должны были вспоминать о смерти Иешуа всякий раз, когда они начинали совместную трапезу, хотя некоторые отклонились от такого стандарта (1 Кор. 11:20-34). Оставшееся время трапезы посвящалось «общению» в общепринятом смысле этого слова (см. выше об «общении»), но не в традиционном христианском смысле (ломтик хлеба, чаша вина).

И все же такое общение не носило мирской, игнорирующий Бога, характер. Посмотрите, что говорит Мишна:

Раби Эльазар бен-Азарья [I-II век н. э.] сказал: «...Если нет трапезы, нет [изучения] *Торы*, и если нет /изучения! *Торы*, нет трапезы». (Авот 3:17)

Маймонид поясняет, что каждый из этих компонентов нацелен на отображение сути другого и дополняет его до совершенства («Комментарий к трактату Пиркей-Авот», *ad. loc.*). Иными словами, если кто-либо перегружает себя религиозным учением и пренебрегает нормальным взаимодействием с обществом, учение такого человека не приносит обществу ничего хорошего. С другой стороны, если в основное время общения, за трапезой, кто-либо не отдает дань Богу, это знак того, что религиозная истина не проникла глубоко в жизнь этого человека. Иешуа, отождествляя себя с хлебом, сосредоточивает смысл трапезы на себе, и это позволяет нам перефразировать эпиграмму раби Эльазара: если нет времени для взаимоотношений с верующими, отождествление человека с Иешуа и изучение Божьей *Торы* несовершенны. Но если время общения с верующими не соотносится с жертвенной смертью Иешуа и с поощрением друг друга в ведении жизни, удобной Богу, то это время потрачено впустую. См. ком. к 1 Кор. 11:17-34.

В молитвах, как в традиционных еврейских молитвах (3:1 ниже), так и в спонтанных молитвах, в которых человек изливает Господу то, что у него на сердце, как в 4:24-30. См. примечания в обоих местах.

44-46 Так как многие из первых верующих пришли на праздник из других стран и не ожидали, что им придется остаться в Иерусалаиме, на плечи местных жителей легло бремя заботы о своих братьях и сестрах в Мессии. Несомненно, эти стихи учат нас доброте, щедрости и гостеприимству — качествам, которые нужно развивать всегда и везде, но я не думаю, что они устанавливают особый стандарт общественного существования верующих или же социализм в качестве политического строя.

46 **Неизменно... во дворе Храма.** Они оставались евреями.

47 **Пользуясь всеобщим уважением.** Они не были исключены из еврейской общины.

Господь продолжал присоединять... спасенных. Это кульминация описания, которое мы находим в ст. 42-47. Благодаря послушанию *Торе* (то есть *Торе* в том ее виде, как ее толковали посланники), производимому в верующих Святым Духом, Бог благословил Мессианскую Общину ростом численности ее членов, истинно спасенных, и все они были евреями. Это значительное и быстро растущее собрание людей, почитающих Мессию Иешуа и верящих Евангелию, не воспринималось

как «христианская церковь», но считалось движением в рамках иудаизма. Первые язычники, не прошедшие процедуру «присоединения к еврейскому народу», вошли в состав Мессианской Общины лишь в 10-й главе.

ГЛАВА 3

! Однажды в три часа дня, во время молитв минха. В греческом оригинале этот стих буквально говорит: «Кефа и Йоханан восходили в Храм в час молитвы, девятый». В римской системе времяисчисления день начинался на восходе солнца, так что «девятый час» наступал около 3-х часов пополудни. Согласно одному из трактатов Талмуда (Брахот 26б), после разрушения Первого Храма были установлены три молитвенные служения, заместившие жертвоприношения (см. Книгу Даниила 6:11, где описывается похожая традиция, развившаяся во время Вавилонского изгнания). Эти три служения называются *LUaxarut* («утро»), *Минха* («полдень»; слово означает «дар», «приношение») и *Маарие* («вечер»).

2 К Великолепным Воротам. Др.-евр. *яфе* — «красивый, великолепный». Любой турист может войти в Старый город Иерусалима через Яффские ворота; они находятся в конце дороги, ведущей из порта Яфо (Яффа, Иоппа), находящегося на морском побережье к югу от Тель-Авива, и получили такое название за свою красоту. Здесь, возможно, говорится о Никаноровых воротах, упоминающихся в Мишне (Мидот 2:3), которые вели от Двора язычников в Женский двор Храма.

11 Колоннаде Шломо. См. ком. к Йн. 10:23.

12 Мое личное восприятие начала речи Петра: это так по-еврейски! Люди только что были свидетелями невероятного чуда, а он спрашивает не возмущено: «Чему это вы так удивлены?»

13 Бог Аврагама, Йицхака и Якова, Бог наших отцов. Эта фраза не случайно попала в проповедь Кефы. Первые две ее части можно найти в молитве *Амида*, основной части молитвенного служения *Минха* (см. ком. к ст. 1), которая начинается со слов «Благословен Ты, *Адонай*, Бог наш и Бог отцов наших, Бог Аврагама, Бог Йицхака и Бог Якова...» Людям, слушавшим Кефу, предстояло произносить ее сразу после его проповеди во время молитвы *минха* в *миньянах*, размещавшихся по всюду на территории Храма, подобно тому, как это делается сегодня возле Западной стены (Стены плача) в иерусалимском Старом городе.

Кефа хочет сказать: Тот Самый Бог, Которому вы только что моли-

лись этими словами, **прославил Своего слугу Йешуа**. Употребляя слово «слуга», Кефа отождествляет Йешуа со страдающим слугой, о котором говорит Книга Исаяи 42-53. То же самое отождествление он производит в 1 Кеф. 2:21-25, цитируя 53-ю главу Книги Исаяи.

16 Его имя — это не какое-то магическое слово. Греческое *онома* соответствует еврейскому *шем*, которое в Библии означает не просто имя, но подразумевает также сущность того, кто его носит: его дела, индивидуальность, власть, силу и репутацию. См. ком. к 2:38 и к Мат. 28:19.

Вера, греческое *пистис*, «верование», «доверие», «твердая опора», «твердое убеждение», «вероисповедание», «вера», соответствующее еврейскому *эмуна*. Еврейский философ Мартин Бубер, который почтительно относился к Йешуа как к своему «старшему брату», попытался продемонстрировать в книге «Два образа веры», что *пистис* Нового Завета и *эмуна Танаха* отличны друг от друга. Он заявил, что *пистис* — это, прежде всего, умственное согласие о учениях и фактами, в то время как *эмуна* — это доверительное отношение сердца, проявляющееся в праведных делах. На самом же деле, последнее — это единственный тип веры, угодный Богу, как в Ветхом Завете, так и в Новом. Истинная мессианская вера не отличается от веры *Танаха*. Она подразумевает признание того, Кем является Бог и что Он для нас сделал. Это вера в Его обещания, опора на Него как на дающего силы для ведения святой жизни и саму эту святую жизнь.

Еврейский Новый Завет при переводе *пистис* иногда использует слово «доверие» вместо «вера», потому что «доверие» точнее передает значение доверительного отношения к Богу, производящего святые дела, в противовес простому умственному признанию фактов и идей. Книга Галатам использует несколько необычное выражение «доверие и верность», так как восприятие содержания этой книги в немалой степени зависит от правильного понимания значения слова *пистис* (см. пункт (1) в ком. к Гал. 2:16в.).

17—18 После избличения собратьев-евреев в ст. 13-15 (см. 2:22-23 и ком., 2:36 и ком.) Кефа вновь называет их братьями (как и в ст. 2:29; также см. 2:37-41 и ком.) и смягчает свои слова: **вы не понимали всей важности того, что делали**. В *Торе* имеет силу лишь умилоствление за непреднамеренно совершенные грехи; за грехи, совершенные преднамеренно, нет умилоствления (см. Числа 15:22-31, Левит 4-5). Даже *коганим* и *прушим*, принимавшие участие в событиях, повлекших за собой казнь Йешуа, могут получить прощение через доверие к Йешуа, и некоторые из них воспользовались этой возможностью (6:7, 15:5). Также ср. 7:60, Лук. 23:34.

Еще одно смягчающее обстоятельство: **Бог же таким образом осуществил то, что прежде предрекал**. Смерть Мессии не явилась

смертью всех надежд; наоборот, Бог предназначил ему умереть, воскреснуть и вернуться. См. 2:22-23 и ком.

Бог... предрекал... через всех Своих пророков... что Его Мессия должен был умереть. Кефа не упоминает конкретные места *Танаха*, так как полагает, что его слушатели хорошо знакомы с соответствующими отрывками и соглашаются с тем, что они имеют в виду смерть Мессии; будь это иначе, в этот момент Кефа утратил бы их доверие. См. ком. к Мат. 26:24, где приводится список этих пророчеств *Танаха* и то, как они исполнились в Новом Завете.

19 Раскайтесь и вернитесь к Богу, буквально «измените свое мышление и повернитесь». В традиционном переводе читаем: «Покайтесь и обратитесь»; но под этими словами современный читатель понимает смену религии, например, обращение из иудаизма в христианство, чего Кефа не говорит. Ведь в то время «христианства» как такового еще не существовало. Был лишь иудаизм с Иешуа и иудаизм без него (та же самая альтернатива стоит перед евреями и в наши дни, хотя они могут отказаться и от того, и от другого).

20 Времена обновления, то есть Мессианская эра. Ср. Мишну:

Раби Яков говорил: «Лучше один час раскаяния и добрых дел в этом мире, чем целая жизнь в мире грядущем; но лучше один час душевного покоя (*коранг-руах*, «охлаждение духа») в мире грядущем, чем целая жизнь в этом мире». (Авот 4:17)

В эти «времена обновления» в Израиле будет восстановлена царская власть (см. 1:6-8 и ком.), и вы увидите возвращение **предназначенного вам Мессии, Иешуа**. Люди, слушавшие Кефу тогда, как и ортодоксальные евреи сегодня, ожидают, что Мессия придет в будущем. Кефа^д говорит, что тем самым Мессией, которого они ожидают, окажется Иешуа, и продолжает объяснять в следующих стихах, почему он не пришел раз и навсегда.

21 Он должен оставаться на небесах по правую руку от Бога (Псалом 109:1, цитируется выше в 2:35) **до тех пор, пока не настанет время восстановить все**, в социальном плане, а также природу (Исайя 11:1 — 12, Рим. 8:18-23), когда Иешуа придет на облаках небесных (Даниил 7:13-14). Цитируя Книгу Даниила, Иешуа говорил то же самое минимум дважды (Мат. 24:30, 26:64).

22-23 Этот же отрывок, Втор. 18:15-19, процитирован также в проповеди Стефана в 7:37. *Прушим* спросили Иоханана Погружающего, был ли

он тем пророком, о котором предсказано в этом отрывке (Йн. 1:21 и ком.). Об этом же спрашивали и пять тысяч человек, которых накормил Йешуа (Йн. 6:14 и ком.), а также некоторые из тех, кому он предлагал живую воду (Йн. 7:40). Очевидно, что этот отрывок из Пятикнижия Моисея в то время понимался всеми как отрывок, говорящий о Мессии, и люди с нетерпением ожидали его исполнения.

Но в более поздней раввинской литературе значение этого отрывка *Торы* принижалось неоднократно в так называемой «теологии защиты», т. е. в толкованиях, изначально нацеленных на то, чтобы противостоять применению определенных мест Писания к Йешуа. Вот пять из них:

(1) Согласно комментарию Раши (1040-1105), это место означает, что Бог поставит пророка на место Моше, «и так далее, от пророка к пророку». То есть это место не говорит о каком-то одном будущем пророке, но о многих пророках *Танаха*, последним из которых был Малахия.

(2) *Мидраш Рабба*, составленный в период между VI-XII вв., никак не комментирует этот отрывок, позволяя молчанию гасить любопытство.

(3) Талмуд (V в.) включает в себя интересный отрывок (Йевамот 90б), относящий это место к пророкам в целом, дабы оправдать идею о том, что пророки могут нарушать заповедь *Торы*, если в этом есть достаточная необходимость; в качестве примера предлагается эпизод, когда Илия построил жертвенник на горе Кармил, неподалеку от современной Хайфы, а не в Иерусалиме, как велел Бог, ради спасения Израиля от идолопоклонства (3 Царств 18:31 и далее) (4) Типичным для нашего века стал популярный комментарий к *Торе* бывшего главного раввина Англии д-ра И. Г. Герца, который толкует словосочетание «подобного мне» следующим образом: «Не такого же ранга, как Моисей, но из ряда пророков, которым Моисей стал „отцом“». В поддержку своей версии он приводит Книгу Второзакония 34:10: «И не было более у Израиля пророка такого, как Моисей, которого *Адонай* знал лицом к лицу». Несомненно, этот стих был написан за века до Йешуа и потому не является веским доводом для суждения о том, что же все-таки имел в виду Моисей. (5) Вероятно, наиболее очевидный и широко известный пример находится в тринадцати символах веры, сформулированных Маймони-дом в XII веке, особенно в их сжатом виде, как они излагаются в стихотворении *Йигдаль*, читаемом ежедневно в синагогах. Седьмой из символов веры Рамбама утверждает:

Безоговорочно верю в то, что пророчество Моше *Рабейну*
[Моисея, нашего учителя], пусть душа его покоится в мире,
— истина, и что он — величайший из всех пророков

[буквально «отец пророков»!], бывших до него и пришедших после него.

Йигдаль перефразирует это так:

Не было еще в еврейском народе [человека], подобного Моше, пророку, который видел Его воочию.

Был ли Йешуа «пророком, подобным Моше»? Да, был, и даже больше того. Пророк говорит от имени Бога, что и делал Йешуа; но, кроме того, Йешуа говорил как Бог. Он говорил то, что Отец велел ему сказать, что делали все пророки; но он и Отец — одно (Ин. 1(5):31). Моше объяснил систему умиловляющих жертвоприношений; Йешуа стал окончательной жертвой за грех, умиловлением, имеющим вечную силу. Моше установил систему *коганим*, в которой его брат Аарон был *коген гадоль* в Скинии Завета; воскресший Йешуа — вечный *коген гадоль* в небесной Скинии, которая и послужила прообразом Скинии земной (Мессиянским евреям 7-10). Ни единым словом Йешуа не противоречил тому, что говорил Моше; напротив, он прояснил и углубил значение *Торы* (Мат. 5:17-20 и ком.), упростил ее применение (Мат. 5:21-7:29), а иногда сам *был* ее исполнением. См. также ком. к 2:42.

Слушайте все, что он, Йешуа, пророк, подобный Моше, будет говорить вам. Всякий, кто не послушает этого пророка, будет удален из народа и уничтожен. Но что если весь народ в целом не слушает его? В этом случае непослушание становится нарушением *Торы*, за которым следуют проклятия из Книги Второзакония 28:15-68 (см. Гал. 3:13 и ком.). Разрушение Храма (70 г. н. э.), изгнание из Иерусалима (135 г. н. э.) и столетия жизни в рассеянии стали наказанием, которое понес на себе еврейский народ, не за богоубийство и не в качестве прямого возмездия за отвержение Йешуа, а за нарушение предписания *Торы* слушать пророка, подобного Моше, которым и является Йешуа — «цель, на которую указывает *Tora*» (Рим. 10:4 и ком.). Но и сейчас есть возможность услышать его. Он говорит через *Танах*, и Новый Завет. Тот, кто прислушивается к нему, становится частью остатка Израиля (Рим. 9-11 и ком.) и не будет удален из народа.

24 Все пророки... предсказывали эти дни. См. список пророчеств в ком. к Мат. 26:24 и в разделе VII Введения к *ЕНЗ*.

25-26 Вы сыновья пророков; и состоите в договоре... Это было необходимо отметить из той причине, что **именно к вам первым Бог послал** Мессию Йешуа. Евангелие обращено «во-первых, иудею» (Рим. 1:16, Синод. пер.). И именно Евангелие Йешуа исполняет обещание стиха 25; ибо это обещание было дано Аврагаму и его сыну Йицха-

ку; и сам Йешуа, в иносказательном смысле, — это обещанное семя, приносящее благословение (Гал. 3:16 и ком.). Благословение это состоит в том, чтобы каждый из вас отвернулся от своих **злых дел**. С одной стороны, вы сами должны отвернуться (ст. 19); с другой стороны, именно Бог совершает это. Ср. Плач Иеремии 5:21: «Обрати нас к Себе, *Адонай*, и мы обратимся»; а также см. параграф 2 в ком. к 2:22-23 выше. В отличие от современной публики, всегда готовой оправдывать и защищать себя, похоже, что люди в этой истории не возражают против того, что их дела злы; очевидно, они соглашаются с такой оценкой и продолжают слушать Кефу и Йоханана (4:1).

ГЛАВА 4

1—2 Коганим. См. ком. к Мат. 2:4. **Цадуким**, «саддукеи», отрицавшие доктрину **воскресения из мертвых**. См. ком. к Мат. 3:7, 22:31-32 и ком.

4 Одних мужчин (греч. *андрон*) **было около пяти тысяч**. В силу того, что Кефа обращался к мужчинам, которые только что молились молитвой *минха* (3:1 и ком.), а не к женщинам, похоже, здесь имеется в виду, что 5000 мужчин уверовали в Йешуа после этой проповеди. Менее вероятен вариант, что численность мужчин Мессиянской Общины в целом составляла 5000 человек, включая тех, кто уверовал ранее. В любом случае, помимо мужчин, были также женщины и дети, количество которых, вероятно, достигало нескольких тысяч. См. ком. к 2:41.

5 Правители народа, старейшины и учителя Торы (см. ком. к Мат. 2:4), то есть *Сангедрин*. (см. ком. к Мат. 5:22).

6 О том, кто такой Анан, и о членах его семьи см. Йн. 18:13 и ком.

111 В Мат. 21:42 Йешуа также цитирует Псалом 117:22.

f 12 Ни в ком другом нет спасения! Так как нет другого имени под небесами, данного людям, которым мы должны спастись! Как и 2:36 (см. примечание там), этот стих противоречит теории двух заветов, в основе которой лежит утверждение о том, что евреям для спасения не нужен Йешуа, так как они уже «с Отцом» через договор с Авраамом (ком. к Йн. 14:6). Нет сомнений в том, что договор с Авраамом утверждает особое положение еврейского народа и что существуют великие и бесценные обещания, относящиеся к этому договору (см. мнение Шауля по этому поводу в Посланиях к Римлянам 4, 9-11 и к Галатам 3-4; и примечания к этим главам). Но он не предоставляет спасение

каждому еврею на индивидуальном уровне; этого просто нет в условиях договора. Кефа обращается здесь к евреям, а не к язычникам, и слова его вдохновлены Святым Духом (ст. 8). Он заявляет, что Иешуа — единственная личность, посредством которой **мы** (евреи, и на индивидуальном уровне, и как народ в целом) **должны** (и нет альтернативы) **спастись** (от вечной гибели и Божьего гнева, полагающегося нам за наши грехи). И если нет другого спасения для евреев, которые уже получили чудесные обетования от Бога, то тем более (ком. к Мат. 6:30) не может быть иного спасения для язычников.

Более того, поскольку он обращается и к лидерам еврейского народа, вполне вероятно, что он говорит о *национальном* спасении, которое может быть достигнуто лишь через Иешуа. См. Мат. 23:37-39, Рим. 11:23-29, 2 Кор. 1:20 и ком. к этим местам.

13 Видя, что Кефа и Йоханан ведут себя смело... они удивились.

Эти «провинциалы» из Галилея (см. следующий абзац) осмелились обратиться к людям, составляющим ядро правящей элиты, и заявить, что они не правы! Именно *Руах ГаКодеш* вдохновил верующих на подобную смелость (см. ст. 23-31 и ком.), то же самое он делает и в наши дни.

Были необразованными ам-гаарец, буквально «людьми земли», обычными людьми, которые не имели систематического образования в области Библии и традиций *прушим* и *цадуким* (входивших в состав *Сангедрина*). Евреи всегда высоко ценили образование, и само слово «образование» обозначало, прежде всего, изучение религиозных предметов. Таким образом, «необразованный ам-гаарец» непременно занимал низкое социальное положение, и от такого человека нельзя было многого ожидать. Члены *Сангедрина* могли легко понять по сильному провинциальному акценту, что эти галилеяне не те люди, от которых можно было бы ожидать толкования религиозных истин. (Я припоминаю из своей юности, проведенной в Америке, северян, которые сильно удивлялись, встречая хорошо образованных людей с южным акцентом.) Тем не менее, недостаток образованности не влиял на истинность послания этих галилеян: в жизни встречаются необразованные умницы и образованные глупцы. Больше об этом см. в Ин. 7:15 и ком.

Иногда мессианские евреи презируются еврейской общиной за необразованность в иудаизме. «Если бы вы получили хорошее еврейское образование, вы бы не поверили в эту нелепицу об Иисусе». Подобно всем остальным евреям, некоторые из мессианских евреев получили еврейское образование, а некоторые нет. Но вопрос признания Иешуа Мессией не настолько сложный, чтобы требовать глубокой религиозной подготовки. *Танах* приводит определенные критерии, которым должен отвечать Мессия, а Новый Завет демонстрирует, что Иешуа, исполнивший некоторые из пророчеств и пообещавший осуществить ос-

тальные после своего возвращения, соответствует этим критериям (см. раздел VII Введения к *ЕНЗ*). Далее, глубина образования еврея не способна повлиять на его мышление, если он настроен отвергать Иешуа.

Возьмем для примера историю Даниэля Циона, который был главным раввином Болгарии с 1928 по 1948 г. Он написал более двадцати книг, в числе которых и первый перевод *Сидура* (еврейского молитвенника) на болгарский язык. В 1930-х он уверовал в Мессию Иешуа (см. ком. к 9:4). Когда Гитлер велел депортировать евреев Болгарии в польские лагеря смерти, рав Даниэль убедил царя Бориса II не допустить этого. В результате, 86% из 50 000 болгарских евреев выжили во время Второй мировой войны, что значительно больше, чем в любой другой стране, захваченной нацистами (если не считать Данию, в которой численность еврейской общины составляла одну десятую болгарской общины). Позже, возглавив большую часть евреев Болгарии, рав Даниэль совершил *алию* (иммигрировал в Израиль) и стал раввином синагоги в Яффе. В *Шабат* он проводил обычное служение утром, а в обед преподавал дома Новый Завет. Он по-прежнему пользовался уважением в среде болгарской еврейской общины, хотя его вера в Иешуа была широко известна. Я познакомился с ним в 1974. В 1979 он умер в возрасте 96 лет. Как могут те, кто унижает мессианский евреев⁴ считая их *ам-гаарец*, объяснить открытое и смелое провозглашение Иешуа *Машиахом* Израиля, которое сделал рав Даниэль? Скажут ли они, что он не имел достаточного образования и поэтому принял некомпетентное решение? См. Мат. 13:52 и ком. Больше о Даниэле Ционе см.: Шулам И. Раби Даниэль Цион, главный раввин болгарских евреев во время Второй мировой войны. «Мишкан» №5 (1991), а/я 116, Иерусалим, с. 53-57.

16—17 Как мог Лука знать о том, что происходило за закрытыми дверями?

Мы знаем, что Йосеф из Раматаима, член *Сангедрина*, был верующим (Мар. 15:43). Накдимон, также тайный верующий, вероятно, тоже входил в *Сангедрин* (Ин. 7:50). В своих исследованиях (Лук. 1:3) Лука мог консультироваться у них или у других членов *Сангедрина*, уверовавших позже.

19 Судите сами, правильно ли перед Богом слушать вас больше, нежели Бога. Также 5:29: «Мы должны повиноваться Богу, а не людям». Эти стихи являются основой для гражданского неповиновения в государстве с преступным правительством, но не могут служить оправданием незаконному поведению, преследующему эгоистические цели.

24 Для чего в начале молитвы эти мессианские евреи напоминают Богу о том, что Он сотворил небеса, землю, море и все, что в них? Не только для того, чтобы подчеркнуть, что людям бессмысленно восста-

вать против Бога (ст. 25-28). *Талмидим* также просят у Бога, чтобы Он Своєю властью дал «рабам» Мессии силу «смело провозглашать [Божью] весть» (ст. 29-31). Подобно этому, утренняя молитва в *Сиду-ре*, просящая Бога собрать еврейский народ от четырех концов земли, ссылается на этот же отрывок Псалма 145:6, так как она явно взывает к суверенной Божьей силе, способной совершить это (издание Герца, с. 30-31). Но в 14:15 этот отрывок используется для другой цели. Он указывает язычникам на необходимость отвернуться от рукотворных идолов и обратиться к Творцу.

25-26 В Книге Деяний цитируется греческий вариант Септуагинты. Оригинал Псалма 2:1-2 звучит так:

Почему народы в смятении?
И почему племена бормочут тщетно?

Цари земли восстают
И правители совещаются
Против *Адоная* и против Мессии Его
[или: «против помазанника Его»].

Еврейские писания часто призывают обратить внимание на весь текст, приводя только его начало. Поэтому читатель должен понимать, что молитва верующих в ст. 24-30 проникнута содержанием всего Псалма 2, а не только его первыми строками. Еврейские, равно как и христианские, толкователи всегда считали Псалом 2 мессианским. Тем не менее, Раши, величайший из еврейских комментаторов, говорит:

Наши раввины считали его относящимся к царю Мессии; но, судя по его прямому значению, правильнее относить его к Давиду, в свете утверждения: «И когда филистимляне услышали, что Давид был помазан царем над Израилем, все филистимляне пошли искать Давида» (2 Царств 5:17).

Но даже если прямое значение (*пшат*, ком. к Мат. 2:15) в самом деле относится к Давиду, Писания и события истории спасения часто содержат в себе гораздо более глубокое значение, которое становится явным лишь тогда, когда последующее развитие истории повторяет уже обозначенную тему. Тема Псалма 2 такова: хотя люди могут строить планы, исходя из своих собственных целей, Бог исполнит через них Свои намерения. Именно поэтому *талмидим* обратились к Богу как к «Владыке» (ст. 24) и в молитве напомнили сами себе о том, что Он сотворил землю, небо, море и все живое. Это придает им необходимую уверенность в том, что Бог защитит Своего Мессию и тех, кто провоз-

глашает его вестъ, несмотря на угрозы *Сангедрина* (ст. 17) и противостояние. Ответ на молитву не заставил долго себя ждать (ст. 31).

27 Ирод Антипа, сын Ирода Великого (Мат. 2:1-22, Лук. 1:5). Правитель Галилея. См. также Мат. 14:1-12 и ком., Мар. 6:14-29, 8:15; Лук. 3:1, 19-20; 8:3, 9:7-9, 23:7-15; Деят. 13:1.

Понтий Пилат, префект Иудеи (ком. к Мат. 27:2), упомянут наряду с Иродом как человек, несущий особую ответственность за смерть Иешуа (см. ком. к Мат. 27:16-24).

Гоим, «народы», «язычники», «неевреи»; см. ком. к 5:47. В оригинале Псалма 2:1 (ком. к ст. 25-26) слово, переведенное как «народы», — *гоим*.

И народами Израиля. Обычно стоит в ед. ч.: «народ»; здесь форма множественного числа, как и *гоим*, подразумевает все человечество, собранное **против... Иешуа**.

Слуги. См. ком. к 3:13.

Которого Ты сделал Мессией, буквально «которого Ты помазал» (греч. *он эхрисас*). Это возвращает нас к Псалму 2 и показывает, как и оставшаяся часть ст. 27, исполнение описанных в нем пророчеств (см. ком. к ст. 25-26). См. ком. к Мат. 1:1 о слове «Мессия».

31 Все они наполнились Руах ГаКодеш. Некоторые из них наполнялись и раньше (2:4), но в Еф. 5:18 верующим сказано постоянно наполняться Святым Духом.

Говорили Божью вестъ со смелостью. Это явное свидетельство наполнения Святым Духом (ср. ст. 8, 13 и ком.), и в этом также состоит цель подобного наполнения (1:8).

33 Все они были в большом почете у неверующих евреев, как в 2:47. Тем не менее, неверующим, для того чтобы спастись, недостаточно относиться к верующим с уважением. Или, говоря словами бывшего премьер-министра Израиля Менахема Бегина: «Существует великая разница между хорошим впечатлением и принятием правильного решения». («Мятеж», исправленное издание 1977 г., с. 395).

34 См. ком. к 2:44-45.

36 Йосеф, которого посланники прозвали Бар-Набой (что значит «увещающий»). «Увещающий» переводит греч. *уиос параклесеос*, которое может иметь следующие значения: «сын совета», «сын утешения», «сын наставления», «сын поощрения». Арамейское *бар* («сын») часто имеет значение «имеющий качества (чего-то)» (см. ком. к Мат. 1:1). Слово *наба*, очевидно, родственно еврейскому слову, обозначающему «пророк». Пророк же — это тот, кто советует, утешает, на-

ставляет и поощряет к чему-либо. Вероятно, Йосеф всегда увещевал и наставлял своих верующих братьев, и поэтому посланники дали ему это прозвище. Он становится важным действующим лицом в главах 9-15.

ГЛАВА 5

1—2 Грех Хананьи и Шапиры заключался не в том, что они оставили часть денег для себя, а в том, что они пытались создать впечатление, будто они этого не делали (ст. 4).

3-4 Противник, Сатан. См. ком. к Мат. 4:1.

Солгал Руах ГаКодеш... солгал... Богу. Таким образом, Святой Дух отождествлен с Богом.

5 Иногда можно услышать, как за христианскую доктрину выдается ересь Маркиона, зародившаяся во втором веке и представляющая Бога Нового Завета как Бога любви, а Бога Ветхого Завета как более низкое, гневное Божество, ищущее лишь правосудия и дотошного исполнения деталей Закона. В настоящих событиях и в ст. 10-11 мы видим, что там, где речь заходит о суде и правосудии, Новый Завет ничем не отличается от *Танаха*. Бог Один. Он не терпит грех. Мошенничество — это грех, и оно наказуемо. Иногда наказание за грех откладывается на время, но в данном случае молниеносное осуществление правосудия показало всем, что Бог реален и что Он не шутит (ср. 1 Кор. 5:5, хотя там контекст совершенно другой). Любовь Нового Завета — это не некое чувство, но правильные поступки, чему всегда учил иудаизм. «Дети, давайте любить не словами и разговорами, но делами, по-настоящему!» (1Йн. 3:18)

15—^Воспринимаемые современным читателем как трюки шарлатанов, эти события не только отражают неподдельную веру людей, но и вознаграждают ее стопроцентным исцелением. Исцеляет ли Бог чудесным образом сегодня? Некоторые считают, что все служения исцеления проводятся авантюристами, ищущими легкой наживы. Но даже хирурги, не верящие ни в Бога, ни в чудеса, могут свидетельствовать о сверхъестественных, необъяснимых исцелениях, в которых нет их заслуги; они согласны с тем, что их можно отнести к разряду «психосоматических». Иными словами: да, Бог исцеляет и по сей день.

27—39 Во времена Ирода Агриппы шестьдесят семь из семидесяти членов *Сангедрина* были *цадуким*. *Сангедрин*, стремившийся подавить Евангелие, находил в нем две неприемлемые вещи: (1) оно провозглашало

воскресение, которое отрицали *цадуки*, (2) оно провозглашало «другого царя, Иешуа» (17:7), что, оказавшись это истиной (ср. Ин. 18:33-38), могло повлечь за собой губительные политические последствия, в том числе навредить удобным отношениям между саддукеями и римскими оккупантами. В каком-то смысле Евангелие несет в себе и политический подтекст — оно велит любить своих врагов, отвечать добром на зло и воевать (но наше оружие не плотское, 2 Кор. 10:3-5; а наши враги не люди, а бесы, Еф. 6:10-17).

28—29 В это имя... в смерти этого человека. *Коген гадо*ль не произносит имени Иешуа. Сегодня некоторые ортодоксальные евреи отказываются употреблять имя «Иешуа», «Иисус» или даже «Ешу», а используют выражение «этот человек». См. ком. к Мат. 1:21.

29—32 Кефа никогда не упускал возможности провозгласить Евангелие. Здесь он понимает, что нужно быть кратким (как и в 4:8-12), т. к. *Сангедрин* не будет терпеливо выслушивать проповедь. Но даже обращаясь к столь ярким оппонентам, он несет послание надежды, предлагающее спасение.

Мы должны повиноваться Богу, а не людям. См. ком. к 4:19.
Которого вы убили. См. ком. к 2:22-23.

30 Стойке, по-гречески *ксюлон*, что обычно переводится как «дерево» здесь и в четырех других местах (10:39, 13:29; Гал. 3:13; 1 Кеф. 2:24), означает то, на чем казнили Иешуа. Иешуа был распят не на дереве, а на *ставрос*, что обычно переводится словом «крест», а *ЕНЗ* — выражением «стойка (столб) казни», см. ком. к Мат. 10:38. Слово *ксюлон* употреблено вместо *ставрос* в этих пяти местах, потому что все они ссылаются на Книгу Второзакония 21:22-23, где употреблено еврейское слово *эц*, а в Септуагинте оно обычно переводилось греческим *ксюлон*. Как еврейское *эц*, так и греческое *ксюлон* могут иметь значения «дерево», «древесина», «стойка», «столб», «палка», в зависимости от контекста. В Книге Второзакония 21:22-23, где речь идет о повешении, *эц* — это любой деревянный брус, на котором могли повесить человека (возможно, если бы существовали металлические виселицы, было бы употреблено другое слово). Если бы Лука вел речь о дереве, а не о стойке или столбе с перекладиной, он прибегнул бы к общеупотребительному греческому слову *дендрон*, чего он не сделал, и хотя в Мат. 26:47 и Мар. 14:48 *ксюлон* означает «палка», в Лук. 23:31 и Отк. 18:12 *ксюлон* — это «древесина», а в Отк. 2:7 оно может означать только «дерево», здесь его значение — «стойка (казни)». См. также ком. к Гал. 3:13 и к 1 Кеф. 2:24.

34 Гамлиэль (Гамалиил) I, известный в еврейской истории как рабан

Гамлиэль старший. Он был первым обладателем титула «рабан» («наш хозяин, наш великий») вместо более привычного «раби» («мой хозяин, мой великий»). Значение его имени — «Бог также для меня». Он назван «старшим», так как был первым из шести Гамлиэлей, наиболее известным из которых стал его внук Гамлиэль II.

Гамлиэль I был внуком Гиллеля и возглавлял его школу, *Бейт-Гиллель* (см. ком. к Мат. 19:3). Возможно, в какой-то период он был главой *Сангедрина*, о чем можно догадаться по его титулу «рабан», хотя в настоящем стихе он является рядовым его членом. Он был *паруш* («фарисей»; см. ком. к Мат. 3:7) и *учитель Торы* (греч. *номодидаскалос*, «учитель закона»), у ног которого сидел Шауль из Тарса (Павел) (22:3 и ком.). Мишна подтверждает, что это был человек, **весьма уважаемый всем народом:**

Когда умер рабан Гамлиэль старший, вместе с ним исчезло уважение к *Торе* и перестали существовать чистота и воздержание [др.-евр. *пришут*, «отделение», «однокоренное с паруйи». (Сота 9:15)]

В то время, когда Второй Храм еще не был разрушен, Гамлиэль заложил основу для триумфа либерального фарисейства, которое развивалось под руководством раби Йоханана бен-Заккай после разрушения Второго Храма. В списке его *таканот* (раввинских постановлений, преобразующих и применяющих письменную *Тору*, букв. «улучшения», «дополнения») были постановления, позволяющие определенным группам людей проходить более длинные расстояния в *Шабат* (Мишна, Рош Гашана 2:5), запрещающие мужьям отменять судебное рассмотрение дела о разводе без ведома жен (Гиттин 4:2), и разрешающие вдове повторный брак после показаний одного свидетеля (вместо двух) о смерти ее мужа (Йевамот 16:7). Он поддерживал связь с евреями диаспоры, о чем свидетельствуют сохранившиеся в Талмуде три письма, адресованные разным общинам, находившимся вне Израиля.

В этот раз совет Гамлиэля умерить пыл (ст. 35-39) возымел действие (ст. 39-40), однако впоследствии им пренебрегли в ситуации, воспринятой как еще более дерзкая провокация (7:51-58). Его умеренность, возможно, была продиктована внутренним благодушием, желанием защитить фарисеев от враждебности саддукеев или же подлинной восприимчивостью к Божьим делам, хотя сам он не был верующим. Христианские апокрифы, увидев его относительно благожелательное отношение к мессианским евреям, сообщают, что он уверовал в Йешуа, но этому нет независимых подтверждений.

36 Поднятое Тодой. Тода (традиционно — «Февда») — это не тот человек, который упомянут Иосифом Флавием (иудейские древности

20:5:1), ибо Лука, аккуратный историк, не мог допустить двойную ошибку. Тот Тода жил после Йегуды ГаГлили (ст. 37) и после того момента, когда Гамлиэль говорил это. Тода, упомянутый в этом стихе, известен истории в связи с другим событием — он возглавил одно из многих восстаний в период после смерти Ирода Великого в 4 г. до н. э.

37 Йегуда ГаГлили, «Иуда Галилеянин»; согласно Иосифу Флавия, он был известен как Иуда из Гамлы, что на Голанских высотах. Вследствие его бунта в то время, **когда проводилась перепись с целью обложения римскими налогами**, в 6 г. н. э. (см. Лук. 2:2 и ком.), сформировалась партия zelотов (ком. к Мат. 10:4), ставшая зачинщиком провокации, приведшей к разрушению Иерусалима в 66-70 гг. н. э. Как написал Ф. Ф. Брюс в книге «Деяния Апостолов»: «Гамалиил был чрезмерно оптимистичен, если считал, что он [бунт Йегуды] сошел на нет» (с. 148). По словам Иосифа Флавия (Иудейская война 7:8:1), Йегуда ГаГлили был дедом Эльзара бен-Яира, защитника Мацады (73 г. н. э.); очевидно, склонность к мятежу была у них в крови.

38—39 Христианские полемисты брали эти стихи в качестве доказательства того, что сам факт сохранения Церкви и ее рост стали исполнением пророчества Гамлиэля. Полемисты с еврейской стороны утверждают, что сохранение еврейской общины под давлением и гонениями, продолжавшимися две тысячи лет, доказывает, что евреи — Божий народ. Конечно же, само выживание какой-либо группы людей не доказывает, что она **от Бога**; но я думаю, что на самом-то деле правы и те и другие.

По крайней мере, один христианский автор, Уолтер Баркер, относит эти стихи — делая своего рода *мидраш* — к современному мессианскому иудаизму в книге «Открытый источник: краткая история проповеди Церкви среди евреев, 1809-1982»:

Сейчас еще не пришло время полностью оценить значение этого растущего движения. Еврейская община однозначно воспринимает его как угрозу. Возникнув в трудные времена, небезопасные во многих других отношениях, оно породило немало тревог. Некоторые языческие христианские церкви и группы, которые обычно поддерживали евреев-христиан, находят новое течение настолько же неудобным. Кому-то захотелось сразу же наброситься на новое движение, кто-то решил принять его, но весьма неохотно. Одно сейчас совершенно ясно: ничего подобного не было со времен Деяний Апостолов. Совет Гамалиила, обращенный к главам еврейского народа (Деяния 5), настолько же подходит и к христианам-нееврейцам: «Если это предприятие от людей, оно не

устоит, но если оно от Бога, вы не сможете низринуть его». (*A Fountain Opened: A Short History of the Church's Ministry Among the Jews, 1809-1982, London: Olive Press, 1983, p. 4*)

- 41 Ради** него, буквально «за имя», и потому альтернативный вариант: «за ¹ *ГаШема*». *ГаШем* («Имя») — эвфемизм, заменяющий *ИГВГ*. Возможно, «имя» здесь означает Иешуа; см. ст. 28-29 и ком. См. также 3 Ин. 7 и ком. Мученичество во имя Бога обсуждается в ком. к 7:59-60.

ГЛАВА 6

- 1** *Талмидим*. См. ком. к Мат. 5:1.

Греко-говорящие евреи... говоривших по-еврейски. Греч, *элленистон* и *эбрайус* («эллинисты» и «евреисты»); точное значение слов спорно. Возможно, ударение сделано не на языке, а на культуре или даже на географии — евреи из диаспоры и из *Эрец-Исраэль*. И даже если первичным аспектом является язык, бытует мнение, что во времена Иешуа древнееврейский язык не был языком повседневного общения, что имеется в виду арамейский, родственный семитский язык, на котором говорили вавилоняне (многие евреи выучили его во время Вавилонского изгнания). Как бы то ни было, я убежден, что древнееврейский язык все еще был распространен во времена Нового Завета; см. ком. к Мар. 5:41.

Разделение между грекоязычными евреями и евреями, говорящими на древнееврейском (или теми, кто придерживался греческой или еврейской культуры), восходит к завоеванию *Эрец-Исраэль* Александром Македонским в 323 г. до н. э. Он и его преемники принесли греческий язык и греческую культуру в страны, попавшие под их правление. И хотя эллинистическое влияние привело к появлению Септуагинты, Филона Александрийского и Иосифа Флавия, «евреисты» считали, что «эллинисты» развили «прелюбодейный» иудаизм, включавший в себя элементы языческих традиций. Однако иудаизму тех, кто говорил на др.-евр. языке, также не удалось избежать подобного влияния. Восстание Маккавеев (см. ком. к Ин. 10:22) отразило этот аспект внутриеврейской борьбы. В любом случае, отличные друг от друга группы обычно без труда находят причины, по которым можно осуждать друг друга.

- 2 Накрывать на столы.** Поймите эту фразу иносказательно: «следить за тем, чтобы были удовлетворены нужды вдов», или «заниматься финансовыми или административными делами».

- 5 Сказанное ими пришлось по душе всему собранию, включая и**

говоривших по-еврейски, которые, очевидно, поддержали грекоязычных евреев, так как все семеро назначенных имеют греческие имена. О Николае см. ком. к Отк. 2:6; о прозелитах см. ком. к Мат. 23:15 и приведенные там ссылки.

- 6 **Возложили на них руки**, наделяя их обязанностями и привилегиями, сопутствующими их служению; см. ком. к Мат. 21:23 о слове *смиха* («рукоположение»),
- 7 О росте мессианской общины см. ком. к 2:41.
Огромное множество коганим («священников»; см. ком. к Мат. 2:4) **становились послушными вере**. Хотя большинство *коганим* представлены в Новом Завете как противники Иешуа, были и другие. Среди священников были святые люди, например, Зехарья, отец Иоханна Погружающего (Лук. 1:5-25, 57-59).
 Существует теория о том, что *коганим*, уверовавшие в Иешуа, не были частью государственной структуры, но что это были люди, разочаровавшиеся в ней и присоединившиеся к ессеям в Кумране. Объясняется это тем, что теология Свитков Мертвого моря гораздо ближе к Новому Завету, чем доктрины *цадуким*, контролировавших священство в Иерусалиме. Однако в Новом Завете отсутствуют какие-либо подтверждения этой теории. Более того, поскольку деятельность мессианских верующих еще не распространилась на другие области страны и ограничивалась Иерусалимом, похоже, *коганим*, ставшие послушными вере в это время, были из Иерусалима, а не пришли из пустыни. Ибо Бог в силах достичь сердец тех людей, которые в силу обстоятельств и своего положения должны были бы встать на сторону оппозиции. В 15:5 мы также узнаем об уверовавших *прушим*.
- 9 **Члены... «Синагоги освобожденных рабов»**. Люди, вышедшие из одной культурной и социальной среды, часто собираются вместе для поклонения. Освобожденными рабами, возможно, были евреи из **Кириней, Александрии, Киликии и Асийской провинции**, которые некогда были захвачены в плен римлянами, или их потомки. Генерал Помпеи, захвативший Иерусалим в 63 г. н. э., взял в плен некоторое количество евреев и затем отпустил их на свободу в Риме. Впрочем, возможно, некоторые из них были язычниками, обращенными в иудаизм; такое явление, как ревность прозелитов, знакомо любым религиозным общинам.
- 11 **Заявили: «Мы слышали, как он богохульствовал на Моше и на Бога»**. Какие именно утверждения они сочли богохульными? Два наиболее вероятных варианта: (1) Иешуа более велик, чем Моше (см. ком. к 3:22-23), (2) *Тора* была изменена (см. ст. 13-14 и ком.).

13—14 Это святое место, Храм, где проводились собрания *Сангедрина* (ст. 12). Так как мы слышали, как он говорил, что Иешуа... разрушит это место. Чтобы увидеть, как могло возникнуть подобное неверное понимание, см. Лук. 21:5-6 и Мар. 14:57-59, где Иешуа предсказал разрушение Храма, хотя он никогда не говорил, что он сам разрушит Храм; также Ин. 2:19-22 и ком., где он употребил термин «храм» в метафорическом смысле, говоря о собственном теле, хотя люди посчитали, что он имеет в виду здание, построенное иродом. Таким же образом, слова Стефана могли быть поняты так, как он не предполагал (см. 7:44-50).

И Тору. В других местах я объяснил, что мессианский иудаизм признает Тору вечной и что Иешуа не отменял ее (см. примечания к 2:42, Мат. 5:17, 12:12 и 15:2-3).

Но что же можно сказать о конкретном обвинении, выдвинутом против Стефана в том, что он говорил следующее: **Иешуа... изменит обычаи, переданные нам Моше?** Прав Говард Маршалл, христианский учитель, утверждающий:

Нет сомнений, что в данном случае *обычаи* — это устные традиции, представляющие собой толкования закона книжниками; считалось, что, как и письменный закон, они восходят к Моисею. Таким образом, нападение на устный закон было равносильно нападению на весь закон. («Книга Деяний: введение и комментарий», с. 130)

Первые слова трактата Пиркей-Авот таковы:

Моше получил Тору на Синае и передал ее Йегошуа, Йегошуа — Старейшинам; Старейшины — пророкам, а пророки передали ее Мужам Великой Синагоги. Последние дали три указания: судите обдуманно, воспитайте побольше *талмидим* и создавайте ограду для Торы. (*Авот 1:1*)

В этой цитате говорится об Устной *Торе* переданная таким образом, она считается неизменной. Даже «ограда» правил и обычаев, которую, судя по этому указанию, раввины должны продолжать возводить, чтобы избежать небрежного отношения к Письменной *Торе*, считается «органической» частью того, что Моше получил от Бога на горе Синай:

Всякое толкование Торы, исходящее от всенародно признанного авторитета, считается божественным и данным на Синае в том смысле, что оно принимается как изначально уполномоченное Божьей волей (*gottgewollte*) толкование текста; ибо всеведущий и обладающий всей мудростью Бог

включил в состав открытой Им Горы всевозможные оттенки значения, вдохновившие свыше более поздние толкования... 'Потому всякое толкование называется *дераши*, «поиск» того, что Бог положил там от начала... Всякое толкование, сделанное учителями Талмуда, Моисей получил на горе Синай, ибо он получил *Тору*, а толкование уже находилось в ней, не механически, а органически, подобно тому, как семя, из которого вырастает дерево, содержит в себе его плод... (Каац С. Устное учение и его догма (*Muendliche Lehre and Ihr Dogma*, Berlin, 1923, p. 48.)

Тем не менее, в иудаизме существует четкая мысль о том, что когда придет Мессия, он более полно раскроет смысл *Торы* и даже изменит ее. Вот три цитаты, взятые из книги Мидраш Рабба, составленной в VI-XII вв., но содержащей материал гораздо более раннего происхождения, частично существовавший еще до Иешуа. Первый отрывок из книги Бытие Рабба 98:9 (комментарий на Книгу Бытия 49:11: «своего осленка и... ослицы своей»):

Когда придет тот, о котором написано: «Кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъяремной» [Захария 9:9, цитируется в Мат. 21:2-7 и ком., Ин. 12:15], он составит для них слова Торы... и укажет им на их ошибки [в понимании Торы]... Раби Ханин сказал: «Израиль не будет нуждаться в учении царя Мессии в будущем, ибо сказано: „К нему [к Корню Йишаи] обратятся гоим" (Исайя 11:10) — язычники, а не Израиль». Если это так, для чего придет Мессия, и что он будет делать? Он придет собрать изгнанных Израиля и даст им тридцать мицвот.

Далее в отрывке число тридцать выводится из тридцати серебряников в Книге Захарии 11:12 (цитируется в Мат. 26:15, 27:9). Затем следует обсуждение вопроса о том, к кому относятся тридцать заповедей: к язычникам или к евреям. Левит Рабба 9:7 (комментарий к Книге Левит 7:11-12):

Раби Пинхас, раби Леви и раби Йоханан говорили во имя раби Менахема из Галатии: «В грядущем времени будут упразднены все жертвоприношения, кроме приношения хвалы. Будут упразднены все молитвы, кроме молитвы благодарения»,

о чем говорит предпоследняя молитва в *Шмоне-Эсре*. См. Ме. 13:15-16 и ком. Екклесиаст Рабба на Книгу Екклесиаст 11:8 («Все приходящее — суета»):

Тора, которую изучают в этом мире, — «суета» в сравнении с Торой Мессии,

то есть в сравнении с тем, что узнают люди, когда придет Мессия и научит их своему пониманию *Торы*. Его толкование *Торы* явит собой значительное «изменение» вечной и неизменяемой *Торы*. Именно это и подразумевает выражение «Тора Мессии» (Синод, пер.: «закон Христов»), которое использует Шауль (Гал. 6:2 и ком.).

Рафаэль Патай вкратце изложил материал, относящийся к изменению *Торы* Мессией, в книге «Мессианские тексты». Он цитирует составленный в IX-м веке «Алфавитный Мидраш раби Акивы»:

В будущем Святой, да будет Он благословен... разъяснит [праведникам] значения новой *Торы*, которую Он даст им через Мессию.

Взяв за основу это традиционное понимание, Мидраш Талпийот (ок. 1700 г. н. э.) объясняет, что понятие «новая Тора»

означает загадки и тайны Торы, остающиеся нераскрытыми и по сей день. Оно не имеет в виду какую-либо другую *Тору*, да запретят небеса, ибо истинно, что Тора, данная нам через Моисея, нашего Учителя, мир да пребудет с ним, есть вечная Тора; но выявление ее сокрытых тайн называется «новой Торой».

Затем он объясняет, что те же самые буквы, находящиеся в *Торе* Моше, будут переставлены в новом порядке, и, таким образом, «новая Тора» останется «неизменным» Законом Моисея. Приведено высказывание и другого автора, Леви Йицхака из Бердичева (около 1740-1810), который предлагает похожее объяснение, а также цитата из Йеменского *мидраша*, с неуказанной датой составления:

В будущем Святой, да будет Он благословен, посадит Мессию в небесной Йешиве, и его будут называть «Господь», подобно тому, как называют Творца... И Мессия будет восседать в этой Йешиве, а все те, кто ходят по земле, придут и сядут пред ним, чтобы услышать новую *Тору*, новые заповеди и глубокую мудрость, которой он научает Израиль... [И] Святой, да будет Он благословен, откроет... правила жизни, правила мира, правила бдительности, правила чистоты, правила воздержания, правила благочестия, правила благотворительности... И никто из слышавших учение из уст Мессии

никогда не забудет его, ибо Святой, да будет Он благословен, откроет Себя в Доме Изучения Мессии и изольет Своего Святого Духа на всех, ходящих по земле, и Его Святой Дух будет на всех и каждом. И каждый в Его Доме Изучения будет понимать *Галахот* [законы, правила] самостоятельно, *Мидрашиот* [исследования, толкования, легенды] — самостоятельно, *Тосафот* [пересказы, часто комментарии к Талмуду и Раши, XII-XIV вв.] — самостоятельно, *Агадот* [рассказы, народные притчи] — самостоятельно, традиции — самостоятельно; и каждую из них будет знать самостоятельно [ср. Книгу Иеремии 31:32-33 (33-34)]... И даже на рабах и рабынях Израиля, купленных за деньги из других народов мира, будет покоиться Святой Дух, и они будут истолковывать самостоятельно.

Эти тексты не «доказывают», что нормативный ортодоксальный иудаизм в обязательном порядке ожидает явления новой *Торы* с приходом Мессии, но все же они свидетельствуют о том, что подобные ожидания имели место в системе ортодоксального иудаизма в течение как минимум 1500 лет. Если такая же школа мысли существовала и в первом веке, то разумно предположить, что Иешуа имел всякое право на то, чтобы «изменить обычаи, переданные нам Моше».

Но при этом подобные изменения, согласно ортодоксальным еврейским взглядам на *Тору* и в соответствии с толкованиями *Торы*, предложенные настоящим комментарием, происходят в рамках еврейского образа мышления, который утверждает, что существует только одна *Тора*, которую разъяснял и применял Мессия, и даже сделанные им «изменения» органически входят в ее состав. Больше об этом см. в Мат. 5:17, 1 Кор. 9:21, Гал. 6:2 и в ком. к этим местам.

ГЛАВА 7

2-53 Стефана обвинили в том, что он учил против Моше, Бога, Храма и *Торы* (6:11-14 и ком.) — иными словами, против всего, что составляет основу иудаизма. Еще раз подтверждая, что лучшая защита — это нападение, подобно тому, как это делали пророки, он обвиняет религиозных лидеров в том, что именно они отказались от каждого из этих четырех священных элементов веры.

2 Братья и отцы. Стефан, подобно Кефе (2:29, 3:17), говорит как собрат-еврей, член единой семьи. Его критика не более антисемитская, чем критика предшествовавших ему Пророков.

Бог славы. Первыми же своими словами Стефан опровергает обви-

нение в том, что он «говорил богохульно... против Бога» (6:11). Его почтительное отношение к единому Богу последовательно проявлено во всей его речи.

Аврагаму авину, «Аврааму, нашему отцу», фраза, часто употребляемая в еврейской речи.

В Месопотамии, в «Уре Халдейском» (Бытие 15:7), но не в более известном городе, также называемом Ур, располагавшемся в устье реки Евфрат, что не в Месопотамии.

- 3 Стефан цитирует Книгу Бытия 12:1 — слова, которыми Бог обратился к Аврагаму в Харране и которые, предположительно, были сказаны также и в Уре.
- 4 **После того, как умер его отец.** Неужели Стефан не знал Библию? Ведь в Книге Бытия 11:26 сказано, что Тераху (Фарре), отцу Аврагама было семьдесят лет, когда родился Аврагам; а Быт. 12:4 совершенно ясно утверждает, что Аврагаму было 75, когда он покинул Харран; эти данные подразумевают, что Тераху в это время было 145 лет. А в Книге Бытия 11:32 сказано, что Терах умер в возрасте 205 лет, то есть через шестьдесят лет. Предложены два объяснения этого несоответствия:
 - (1) В Книге Бытия 11:26 может иметься в виду, что Тераху было 70 не тогда, когда родился Аврагам, а когда родился его брат Нахор. Существует вероятность, что Нахор был значительно старше Аврагама, так как его внучка Ривка вышла замуж за сына Аврагама, Иицхака.
 - (2) Стефан пользовался текстом Пятикнижия, в котором возраст Тераха составляет 145, а не 205 лет. Самаритянский текст Пятикнижия действительно содержит цифру 145, то есть Стефан ничего не выдумывал. Более того, некоторые ученые, среди которых Авраам Сперо и Джейкоб Джервель, считают, что сам Стефан был самаритянином. Этим можно было бы объяснить и стих 16, говорящий, что Аврагам был похоронен в Шхеме, так как это также соответствует самаритянской традиции. Это объясняет вероятную анти-Храмовую предубежденность в ст. 47-50 (ср. Ин. 4:20-22 и ком.) и дает логическое обоснование тому, что отрывок, приведенный далее (8:4-26), повествует о распространении Евангелия в Шомроне. В худшем случае, если Стефан, находясь под давлением, все-таки допустил ошибки, то это были скорее недочеты, называемые в иудаизме *тауиот бетом-лев*, честные ошибки. Филон Александрийский, живший в первом веке, также говорит в «Де Миграционе Абрахами» о том, что Аврагам покинул Харран после смерти Тераха.

6—44 Стефан рисует картину, в которой большинство из народа Израиля

отказывается почитать Божьих избранников, через которых Он хочет принести обещанное им спасение; особенно это касается Йосефа (ст. 9-16), которого признал фараон, язычник, но не его родные братья, и истории Моше (ст. 17-44).

14 Семьдесят пять, согласно Септуагинте, но семьдесят, согласно древнееврейскому масоретскому тексту (Бытие 46:27, Исход 1:5). Книга Бытия 46:20 объясняет это противоречие. В этом стихе Септуагинта упоминает четырех внуков и одного правнука Йосифа, в то время как в масоретском тексте такое упоминание отсутствует.

16 Согласно древнееврейскому тексту *Танаха*, Аврагам купил погребальную пещеру в Хевроне (Бытие 23:2-20), в которой позже Йосеф похоронил Якова (Бытие 49:29-50:13). Яков купил поле у Хамора в Шхеме (Бытие 33:18-19), и на нем несколькими веками позже были погребены кости Йосефа (Иисус Навин 24:32). Небиблейские источники (Книга Юбилеев, Заветы двенадцати патриархов, Мехилта, а также Иосиф Флавий в книге «Иудейские древности») говорят, что кости братьев Йосифа со временем были перевезены и погребены в Израиле; согласно большинству источников, это произошло в Хевроне. Стефан либо сжимает эти события в своем кратком, составленном под давлением, обзоре, либо он пользуется каким-либо другим текстом, возможно, самаритянским (см. ком. к ст. 4).

29 Два сына, Гершом и Элиэзер (Исход 2:22, 18:3-4).

30 Согласно Книге Юбилеев 1:27, 29; 2:1, «ангел Присутствия» разговаривал с Моше на горе Синай. Похоже, что это ангел *Адоная*, о котором вновь и вновь упоминает *Танах* (например, в Книге Бытия 22:11, 48:15). Некоторые считают, что ангелом *Адоная* было явление вечного Слова перед его воплощением в Мессии Иешуа. См. ст. 35, 38, 53 и ком., и особенно ком. к Ин. 1:14.

35—38 Эти стихи опровергают обвинение в том, что Стефан говорил против Моше (6:11). Здесь Стефан почитает его **как правителя и как исповедателя**, говорившего с ангелом, как чудотворца и пророка, принявшего **слова жизни**.

37 См. ком. к 3:22-23.

38 Собрании, греческое *эκκλησία*, в традиционном переводе «церковь», что в еврейском контексте звучит нелепо. Буквальное значение слова — «вызванные», вызванные из Египта или от греха; удовлетворительными эквивалентами при переводе являются слова «общество», «собрание» и «община».

С ангелом, говорившим с ним на горе Синай из горящего куста (ст. 30 и ком.), но не с одним из тех ангелов, которых считают посредниками в даровании *Торы* (ст. 53 и ком.).

Слова жизни, то есть *Тора*. Явно видно, что Стефан не учит против *Торы*; этим опровергается третье обвинение (6:13-14 и ком.).

42-43 Бог... оставил их... См. ком. к Рим. 1:24-28.

В книге пророков, то есть в книге двенадцати «малых пророков», в еврейской традиции считающейся одной книгой *Танаха*. Стефан цитирует пророка Амоса из Септуагинты, которая в некоторых деталях отличается от масоретского текста. Впрочем, выражение «за пределы Вавилона» вместо «дальше Дамаска», возможно, является *мидрашом* Стефана, который хочет этим сказать, что наказание за отдаление от единого истинного Бога будет еще худшим, чем Вавилонское изгнание.

44—50 Стефан опровергает последнее обвинение в том, что он некорректно отзывался о Храме (6:13-14 и ком.), говоря, что именно народ, а не Бог, хотел устроить жилище или дом, более существенный, нежели Шатер Свидетельства, или «Скиния», о которой первоначально дает повеление *Тора*. Верховные религиозные власти склонились к «храмопоклонству» вместо того, чтобы относиться к этому так же, как Бог. В поддержку своего критического замечания Стефан приводит цитату из Книги Исаяи.

456-47 См. 3 Царств 8:12-21; Псалом 131:5, 7.

51 Жестоковыйные. Этот термин употребляется в *Танахе* шесть раз: Исход 32:9; 33:3, 5; 34:9; Второзаконие 9:6, 13. Во всех шести случаях его употребляет либо Бог, описывая израильтян в разговоре с Моше, либо Моше, когда говорит о них Богу или когда обращается к ним сам. Язычники не могут называть евреев жестоковыми и при этом не попасть под обвинение в антисемитизме. Но евреи могут — во внутрисемейных спорах используются различные методы убеждения.

С необрезанными сердцами (Левит 26:41; Второзаконие 10:16, 30:6; Иеремия 4:4, 9:25 (26); Иезекииль 44:7, 9) и ушами (Иеремия 6:10). Оба эти понятия взяты из характеристики Израиля, данной в *Танахе*: Божий народ внешне несет знак договора с Аврагамом (ст. 8), но внутреннее его состояние — языческое, нечистое, бунтарское (ср. Рим. 2:17-3:2 и ком.).

Вы постоянно противитесь Руаху ГаКодешу. См. Мат. 12:31-32 и ком., Лук. 12:8-10 и ком.

52 Такое же обвинение предъявил Йешуа (Мат. 23:29-32, 35). Йоханан Погружающий был последним пророком, и он тоже был убит (Мат.

14:1-12). О применении пророчеств *Танах* к Йешуа, см. раздел VII во Введении к *ЕНЗ* и Мат. 26:24 и ком.

Цадика, греческое *ту дикайу*, буквально «Праведника». См. ком. к Мат. 13:17.

Вы стали его предателями и убийцами, не прямыми — какими они собираются стать по отношению к Стефану — но через Понтия Пилата и римское правительство. См. 2:22-23 и ком.

- 53** Стих *Танаха*, наиболее близкий к прямому утверждению о том, что **Тора была принесена ангелами**, находится в заключительной речи Моше перед его смертью: «*Адонай* пришел от Синая, открылся им от Сеира, воссиял от горы Фарана и шел со тьмами святых; в правой руке Его *эшдат ламо*» (Второзаконие 33:2). Выражение *эшдат ламо* переводится некоторыми еврейскими комментаторами как «огненный закон (*эш-дат*) для них». Септуагинта объясняет смысл этого отрывка так: «по правую руку от Него были Его ангелы с Ним». Раши говорит, что «тьмы святых» были ангелами. Стрэк и Биллербек в своем шеститомном «Комментарии к Новому Завету из Талмуда и Мидрашей» (Мюнхен, издание 1975 г.) приводят несколько десятков цитат из раввинской литературы, демонстрирующих широкую распространенность идеи о посредничестве ангелов в даровании *Торы*. Например, Мидраш Рабба использует игру слов в тексте Псалма 67:

Раби Абдими из Хайфы сказал: «Двадцать две тысячи [ангелов] сошли с Богом на Синай, как сказано: „Колесниц Божьих — двадцать тысяч, тысячи *шинан*“ [часто переводится как «ангелов»] (Псалом 67:18). Сошли самые лучшие, избранные (*шенанан*) •>. (Исход Рабба 29:2)

Псалом продолжает: «*Адонай* посреди них на Синае, во святилище».

Но раввины не имеют единого мнения по поводу посредничества ангелов в даровании *Торы*. Следующий отрывок отражает теологию защиты (см. ком. к 3:22-23), противостоящую гностицизму и тому, что раввины считали христианским учением:

Когда [Бог] дал заповеди на горе Синай, сначала Он произнес их громко, все сразу, как сказано: «И Бог изрек все эти слова [одновременно; см. последний абзац в ком. к 2:46-13], говоря...» (Исход 20:1). Затем [ангел] Михаэль сказал: «Он поручит мне объяснить Его слова». И [ангел] Гавриэль сказал: «Он поручит мне объяснить их». Но как только Он продолжил, говоря: «Я *Адонай*, Бог твой» (Исход 20:2), они сказали: «Когда Он дает *Тору* Своим детям, Он вручает Свои

заповеди, полностью разъясненные, непосредственно Своему сыну Израилю». (Песикта Раббати 21:5)

В двух других местах Новый Завет ссылается на посредничество ангелов в даровании *Торы* (Гал. 3:19 и ком., Ме. 2:2 и ком.). В настоящем стихе упоминание ангелов подчеркивает тот факт, что хотя *Тора* пришла через сверхъестественное посредничество (что показывает почтительное отношение Стефана к *Торе*), его слушатели, рассматривающие его дело в суде, не соблюдают ее!

Не соблюдающие ее! Стефан оставил в стороне всякие предосторожности и переходит к кульминации своей речи. *Сангедрин* являлся высшим авторитетом по вопросам *Торы*, и это звучало так, как если бы Стефан встал перед Верховным Судом и назвал его членов преступниками. Он не обращается к вопросу о том, «изменит» ли «Иешуа из Назарета... обычаи, которые Моше передал нам» (6:14). Почему он должен это делать? Если даже вожди народа не исполняют их сейчас, то какая разница, изменит их Иешуа или нет. Сравните с тем, как Иешуа критиковал группу *прушим* и учителей *Торы* в Мат. 23:13-36 и ком.

54 Все то, что они слышали, ранило их в самое сердце. Очевидно, произнося свою речь, Стефан рассчитывал на определенного рода реакцию, как и Кефа в своей проповеди во время праздника *Шавуот*, когда люди были задеты за живое (2:37). Но в том случае речь произвела покаяние и веру, сейчас же — гнев и ярость.

55—56 О Божьей *Шхине*, явленной славе Бога, см. пункт (3) в ком. к Ме. 1:2-3.

Стоящего по правую руку от Бога. Текст Псалма 109:1 (см. ком. к Мат. 22:44) говорит: «*Адонай* сказал моему Господину: сиди по правую руку от Меня...», а Стефан видит его стоящим. В силу того, что на небесах Иешуа исполняет обязанности *когена гадоля* и ходатайствует за всех верующих (Ме. 2:16-18 и ком., 7:25 и ком., и др. места), его поза, вероятно, указывает на то, что Стефан видит его исполняющим обязанности первосвященника, а сидеть в этом случае было бы неуместно. Против этого выступает Ме. 10:11-14 и ком.

Сына Человеческого, то есть Мессию Иешуа. Здесь в последний раз Новый Завет употребляет этот титул. См. ком. к Мат. 8:20.

57 Они начали громко кричать... и все как один (или «единодушно»; см. ком. к 1:14) **бросились на него.** Такое поведение едва ли подобает верховным судьям страны. Не ясно, были ли среди разъяренных членов *Сангедрина* (который так и не вынес приговор) грекоязычные обвинители Стефана. Но в любом случае, опытные правоведы должны были бы почувствовать скрывавшуюся в обстоятельствах угрозу и предпринять

конкретные меры, чтобы защитить Стефана. Эти же люди присоединились к толпе. Либо *Сангедрин* заранее решил убрать Стефана с пути без честного суда, либо судьи позволили эмоциям возобладать над рассудком после его пламенной речи.

58 Вывели его за пределы города и стали бросать в него камни. А свидетели... Согласно Книге Второзакония 17:2-7, побитие камнями должно производиться за воротами города, а свидетели преступления должны первыми бросить камни в преступника. Левит 24:14 говорит то же самое: «выведи злословившего за стан, и все слышавшие пусть положат свои руки на голову его, и пусть все общество побьет его камнями». Мишна комментирует побитие камнями так:

Место, в котором проводилось побитие камнями, было высотой в два роста человека. Один из свидетелей толкал его [осужденного] в бок. Если тот падал лицом вниз, его переворачивали на спину. Если он умирал от удара и падения, этого было достаточно. Но если нет, второй свидетель брал камень и бросал ему на грудь. Если он умирал от этого, этого было достаточно. Но если нет, побитие камнями должно было производиться всем Израилем, как сказано: «рука свидетелей должна быть на нем прежде всех, чтобы умертвить его, а потом рука всего народа» (Втор. 17:7). (Сангедрин 6:4)

Положили свою верхнюю одежду. Сравните с тем, что Талмуд говорит об исполнении приговора побития камнями:

Когда суд завершается, его [осужденного] выводят, чтобы побить камнями. Место избиения находилось вдали от суда, как сказано: «Выведи злословившего» (Левит 24:14). Один человек стоит у входа в суд; в его руке сигнальный флаг [др.-евр. *сударин* = *судар*, «шарф»]. *Всадник стоит* вдалеке, но в его поле зрения. Если один [из судей] говорит: «Я хочу сказать кое-что еще в его пользу», то он [подающий сигнал] машет *сударином*, а всадник скачет и останавливает их [чтобы они не побивали камнями]. Даже если сам [осужденный] говорит: «Я хочу сказать кое-что в свою пользу», его возвращают, даже четыре или пять раз, но при условии, что он говорит нечто существенное. (Сангедрин 426)

К ногам юноши по имени Шауль. Это первое упоминание в Новом Завете о Павле из Тарса («Святом Павле»). Книга Деяний 13:9 упоминает оба его имени; см. примечания там. Сам Шауль вспоминает это событие в 22:20.

Еще один интересный факт может послужить пищей для размышления. Согласно Талмуду, *сударин* должен был предоставить суд, а не осужденный (Сангедрин 43а, комментируя процитированный выше отрывок). Йосеф Шулам считает, что слово *судар* в более позднем др.-евр. языке могло означать «одежду». Таким образом, предполагает он, греческий переводчик Книги Деяний, переведивший с предполагаемого оригинального текста на др.-евр. языке, не понял еврейский контекст и потому написал об одеждах, оставленных у ног Шауля, в то время как на самом деле Шауль был членом *Сангедрина*, а именно тем, кто держал *судар*. (Больше о том, что Шауль, возможно, был членом *Сангедрина*, см. 8:1, 9:1-2, 23:1, 26:10, Гал. 1:14 и ком. ко всем этим стихам.) С другой стороны, побитие Стефана камнями было настолько спонтанным, что вряд ли кто-то подумал о каких-либо сигналах.

59-60 Господь Йешуа, прими мой дух!.. Не вмени им это в грех!

Стефан был первым мессианским евреем, умершим *аль кидуш-ГаШем* (буквально «в освящение Имени» Бога), то есть как мученик за свою веру.

Готовность человека пожертвовать жизнью обнаруживается еще в *Танахе*: Хананья, Мишаэль и Азарья (Шадрах, Мейшах и Аведнег) предпочли быть брошенными в «горящую огненную печь», нежели поклоняться идолам Навуходоносора (Даниил 3). Апокрифическая Вторая книга Маккавейская рассказывает о том, что когда Антиох IV приказал еврейской матери и ее семерым детям отречься от иудаизма, все они, один за другим, избрали смерть. «Эти образы, — отмечает Энциклопедия «Иудаика», — стали прототипами и символами мучеников как в иудаизме, так и в христианстве» (10:982). В течение многих веков бесчисленное количество евреев, преследуемых христианством, умерли *аль кидуш-ГаШем*; подобно этому, несчетное число христиан приняло смерть за веру.

Стефан научился смело смотреть в лицо смерти у самого Мессии Йешуа, который вовсе не был мучеником; он, оставив равное Богу положение (Фил. 2:6-8), пришел на землю, «чтобы отдать свою жизнь в качестве искупления за многих» (Мар. 10:45). Будучи приговоренным к стойке казни, Йешуа сказал: «Отец! В Твои руки я отдаю свой дух» (Лук. 23:46, цитируя Псалом 30:6). Он также молился: «Отец, прости их; они не понимают, что делают» (Лук. 23:34 и ком.). Еврейский ученый Клод Г. Монтефиоре пишет, что не встречал подобного отношения ни в одном из раввинских жизнеописаний мучеников, что эта молитва о прощении являет собой «религиозный прорыв» («Литература раввинов и учения Евангелия», с. 372). Мученичество за веру всегда в почете у людей, и смерть (*аль кидуш-ГаШем*) Стефана, верно подражавшего своему Господу, несомненно, была благородной.

В то же время необходимо отметить, что мученичество не является

обязательной «ценой христианства», как считают некоторые еврейские авторы. Мученичество ради мученичества*— это культовый обряд, не имеющий ничего общего с христианством или иудаизмом. Служение *Мусаф*, проводимое в *Йом-Кипур*, включает в себя воспоминание о раби Ишмаэле, раби Акиве и восьми других раввинах-мучениках, погибших *аль кидуш-ГаШем* во время правления римского императора Адриана в 135 г. н. э., по окончании восстания Бар-Косибы. По сей день в продаже можно найти «Книгу мучеников Фоукса», написанную в XVII веке и рассказывающую о христианах, принявших смерть за свою веру. Иудаизм и христианство почитают своих мучеников, но не возводят мученичество в ранг добродетели или самоцели.

ГЛАВА 8

- 1 **Шауль одобрял** это убийство, возможно, своим голосованием в *Санёдрине*. См. 7:58 и ком., 26:10 и ком.
- 3 Этот стих и 9:1-2, на фоне 7:58 и 8:1, свидетельствуют о том, что ревность Шауля в традиционном иудаизме (Рим. 10:2, Гал. 1:13-14 и примечания там, 4:18) вылилась в жестокое преследование мессианских евреев (Фил. 3:6). Возможно, он был самым жестоким преследователем (1 Тим. 1:13-16 и ком.).
- 4-26 См. пункт (2) в ком. к 7:4.
- 4 По причинам, приведенным в 1:8 самим Мессией, рассеяние верующих (ст. 1), которое было похоже на бедствие, оказалось благословением, потому что **они провозглашали Добрую Весть Слова**, рассказывая о Иешуа, куда **бы они ни шли**. Подобно этому, Йосеф сказал своим братьям, которые подвергли его гонениям: «Вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро» (Бытие 50:20). Ср. Рим. 8:28.
- 5 **Филипп**. Не посланник, а грекоязычный еврей (6:5), так как посланники оставались в Иерушалаиме (ст. 1).
Шомрон. См. **ком. к Ин.** 4:9.
- 10 Этот человек — **сила Божья, называемая «Великой Силой»**. Вероятно, Шимон был простым колдуном, которому нравилось использовать сверхъестественные способности и манипулировать людьми. Или, возможно, он был руководителем еврейской гностической секты. Обычно гностики выстраивали иерархическую лестницу различных духовных положений, ведущую к Богу, и предписывали практиковать аскетизм или участвовать в оргиях, что было средством достижения

более высокого духовного уровня. «Великая Сила», возможно, была одним из уровней в его системе учений. Вполне возможно, что у него действительно была связь со сверхъестественным миром; но если так, то это был мир демонов, бесов, но не силы Божьей. Грех Шимона (ст. 18-23) подтверждает, что он вел жизнь беззаконника.

13 Шимон... поверил и принял погружение. Кто-то скажет, что он «поверил» только умом, но не был истинно рожденным свыше (см. Яак. 2:14-26), что он, обманув Филиппа, принял погружение по ошибке. Кто-то говорит, что он все же был истинно спасенным, но «плотским». То есть он, очевидно, еще не отрекся полностью от грешного образа жизни. То, какого мнения вы придерживаетесь по этому вопросу, может повлиять на восприятие ст. 24 и ком.

24 Не ясно, были ли слова Шимона следствием истинного покаяния, или же это был очередной обман и лицемерие. См. ст. 13 и ком.

26 По дороге, ведущей из Йерушалаима в Азу. Улица Аза — важная магистраль в современном Иерусалиме; древняя дорога доходила до моря к югу от Манагата (1 Паралипоменон 8:6), где ныне живу я, проходя через Эмек Рефайим (долину Рефайим). Там филистимляне собрались против царя Давида, и там он разгромил их (1 Паралипоменон 14:8-16).

27 Эфиопа, от греч. *эфин* («жесть») и *ипс* («лицо») — человек с «сожженным лицом». Новый Завет упоминает особо об этом важном африканце, который был иудеем (см. ниже).

Евнуха. Во многих странах Ближнего Востока люди, занимавшие высокие посты в правительственных структурах, зачастую были кастратами. В *Танахе* есть несколько примеров, включая Эвед-Мелеха Кушита (эфиопа) в Книге Иеремии 38:7. Сам термин может обозначать высокопоставленного чиновника в целом.

Кандакии. Подобно словам «фараон» и «кесарь», это слово является не именем, а титулом. Оно обозначает «царицу» или «мать царицы». Эфиопские монархи прослеживают свою родословную от Менелика I, сына Соломона и царицы Савской (3 Царств 10), до царя Хейле Селасси, свергнутого в 1974 г., три тысячи лет спустя. Эфиопские евреи, называющие себя «Бета Исраэль» («дом Израиля»), известные также как фалаши (переводится с амхарского как «изгнанники»), считают себя потомками евреев, пришедших с Менеликом I. Это легенда, однако «эфиопские летописи указывают на то, что иудаизм был широко распространен до того, как династия Аксум приняла христианство в четвертом веке» (Энциклопедия «Иудаика» 6:1143).

Он приезжал в Йерушалаим для поклонения. Глава 8 повест-

вует о двух категориях людей, в каком-то смысле единых с еврейским народом, в каком-то — обособленных от него. Самаритяне (ст. 4-24) не были евреями, но имели предков-евреев (ком. к Ин. 4:9); они не поклонялись в Иерусалиме (Ин. 4:20-21). Этот эфиоп был либо евреем по рождению, либо прозелитом, так как первый стопроцентный язычник уверовал в Евангелие лишь в главе 10. Но в силу того, что он был евнухом, ему запрещалось поклоняться в собрании Божьего народа (Второзаконие 23:1). Тот факт, что, будучи бесправным, он проезжает огромное расстояние, чтобы принять участие в поклонении, свидетельствует о его благочестии. В поздних писаниях Бог делает особое замечание по поводу благочестивых евнухов (Исаия 56:4-5, Мат. 19:10-12).

28 Читал пророка Йешаягу. Бог побудил этого человека читать одно из ключевых пророчеств о Мессии, указывающих на Йешуа, — Книгу Исаии 52:11-53:12.

30-31 Ты понимаешь то, о чем читаешь? Удивительно, как можно читать и перечитывать Библию и при этом не видеть подлинности Бога и Его сына Йешуа. То же самое происходило со мной, пока мне не исполнилось 37 лет. Я надеюсь, что *Еврейский Новый Завет* и этот комментарий помогут евреям и язычникам повсюду лучше понимать то, что они читают. Особенно меня интересуют искренне ищущие люди, которые, подобно эфиопскому евнуху, отвечают на этот вопрос словами: «Как я смогу понять, если мне никто не объяснит?»

32—33 По-видимому, цитата взята из Септуагинты. Книга Деяний уже четыре раза назвала Йешуа Божьим слугой (3:13, 26; 4:27, 30). Четыре отрывка в Книге Исаии 42-53 упоминают о Божьем страдающем слуге. Большинство современных еврейских толкователей понимают под этим слугой народ Израиля, а не Мессию, что весьма похоже на «теологию защиты» (ком. к 3:22-23), так как многие из ранних еврейских комментаторов так не считали. Этот вопрос породил множество споров, особенно в связи с четвертым отрывком, 52:11-53:12.

Я считаю, что отрывок указывает и на Израиль, и на Йешуа, и любое толкование, исключаяющее один из этих аспектов, является неполным. В ком. к Мат. 2:15 я объяснил, как пророчество Книги Осии 11:1 (процитированное у Матитьягу), *нишат* («прямой смысл») которого явно относится к Израилю, могло «исполниться» в Йешуа. В своей книге «Мессиянский еврейский манифест», в разделе под названием «Йешуа отождествлен с народом Израиля», рассказывающем об общественном и личностном аспектах Евангелия, я объяснил, каким образом и Израиль, и Мессия Йешуа могут быть «страдающим слугой». Остальная часть этого примечания взята оттуда.

Евангелие, обращенное одновременно к отдельным личностям и к обществу в целом, можно рассматривать через призму отождествления Мессии Иешуа со своим народом, Израилем. Подобно тому, как человек, верящий в Иешуа, становится единым с ним и «погружен» (крещен) во все, чем он является, включая его смерть и воскресение (так что Бог считает его ветхую природу мертвой, а его новую природу, питаемую Святым Духом, — живой), подобно тому, как это тесное отождествление с Мессией имеет силу в жизни одного человека, так же и Мессия отождествляет себя с народом Израиля и символизирует его.

В Новом Завете эта концепция впервые встречается в Мат. 2:15. Идею о том, что один символизирует собой всех, можно найти повсюду в Библии, как в положительном смысле, так и в отрицательном. Это история греха Ахана (Иисус Навин 7), взаимоотношения между Израилем и его царем (часто в *Танахе*, например, 3 Царств 9:3-9), взаимоотношения между Адамом и Иешуа с одной стороны и всем человечеством с другой (Рим. 5:12-21, 1 Кор. 15:45-49), а также спорные отрывки о «слуге» (Исайя 42:1-9, 49:1-13, 50:4-11, 52:11-53:12). Взгляните, к примеру, на следующие слова Книги Исайи 49:1-6:

Адонай... сказал мне: «Ты раб Мой, Израиль, в котором Я прославлюсь». ...И ныне говорит Адонай: «...Мало того, что ты будешь рабом Моим для восстановления колен Яакова и для возвращения остатков Израиля, но Я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение Мое простерлось до концов земли».

Может ли «Израиль» восстановить «остаток Израиля»? Кто этот «свет для народов»? Иудаизм видит в этом цель, которую должен исполнить еврейский народ. Христиане тотчас вспоминают Ин. 8:12, где Иешуа говорит о себе: «Я свет мира». Я считаю, что еврейский народ может стать светом для остальных народов, к чему он и призван, лишь тогда, когда в нем есть тот, кто является светом мира, то есть Иешуа.

Эта концепция отождествления Мессии со всем еврейским народом не должна показаться христианам странной, поскольку Новый Завет говорит то же самое о Иешуа и Церкви. Что же, как не это, имеется в виду, когда говорится, что Церковь — это тело, глава которого — Мессия (Кол 1:18), или о храме, в котором Мессия является краеугольным камнем (Еф. 2:20-22)? То есть концепция, в которой один символизирует всех, хорошо известна. Но Церкви не удалось усвоить, что Святой Израиль, Иешуа, находится в союзе не только с ней (Йоханан 17), но также с еврейским народом. Лишь когда христиане осознают это всем своим существом и расскажут евреям о том, что еврейский народ способен исполнить свое призвание через Мессию Иешуа, благодаря его отождествлению с Израилем (2 Кор. 1:20 и ком.), лишь тогда евреи пе-

рестанут видеть в Евангелии нечто чуждое и отталкивающее. А Церковь станет благодаря этому более верной Евангелию.

С другой стороны, евреи, читая Новый Завет, также не осознают смысл этой концепции. Если бы они его осознали, то разрешился бы спор о том, к кому относится ли 53-я глава Книги Исая: к еврейскому народу или к еще не родившемуся, по их мнению, Мессии. Стало бы ясно, что Мессия Израиля символизирует свой народ, а народ Израиля представлен своим Мессией.

Приведенные выше отрывки обращены к христианам, удалившимся от своих еврейских корней и от еврейского народа. Впрочем, Филипп рассказал эфиопскому евнуху не о взаимоотношениях между Израилем и Иешуа, а только то, что тому необходимо было знать в тот момент, а именно «Добрую Весть о Иешуа» (ст. 35 и ком).

33 Кто расскажет о его потомках? То есть у него не будет потомков, так как он мертв, судя по предыдущим строкам цитаты. В этих словах слышна скорбь по умершему. Но это неоправданно в случае с Иешуа, потому что он воскрес из мертвых и у него появилось множество духовных сыновей, о чем говорит Исая несколькими стихами ниже (Исая 53:10): «Он увидит потомство». Бог совершил нечто удивительное, подарив потомство умершему, не имевшему ни жены, ни детей.

34 О себе говорит пророк или о ком-то другом? Сам Исая не соответствует описанию этого отрывка, хотя он и является Божьим слугой. См. ком. к ст. 32-33.

35 Филипп назван евангелистом (21:8), и, подобно любому мудрому евангелисту, он начинает рассказывать **Добрую Весть о Иешуа** с того, что более всего интересует и беспокоит его слушателя. Немудрые евангелисты зачастую пытаются накормить своих слушателей заранее приготовленной «похлебкой», которая совершенно не соответствует вкусам последних.

360 погружении и повелении Иешуа о том, чтобы его *талмидим* принимали его, см. ком. к Мат. 3:1, а также 28:19, Мар. 16:16 и ком.

39 Дух Господа унес Филиппа, очевидно, чудесным образом, так как **Филипп оказался в Ашдоде**. Сегодня Ашдод — один из трех израильских портовых городов наряду с Хайфой и Эйлатом; он расположен в 40 километрах к югу от Тель-Авива.

40 Филипп продолжал исполнять труд евангелиста, **проходя по всем прибрежным городам** в северном направлении, **пока не пришел в Кесарию**, расположенную примерно в 64 километрах к северу от Тель-Авива. Там он женился и остался жить (21:8-9).

Кесария, древний город с гаванью, восстановленный Иродом Великим, стала столицей римских прокураторов. Уличные столкновения между евреями и язычниками, имевшие здесь место в 66 г. н. э., послужили началом войны с Римом. После того, как в результате археологических раскопок была обнаружена часть древнего города, здесь нашли единственную надпись с именем Понтия Пилата. В наши дни амфитеатр, воздвигнутый Иродом, используется для проведения концертов, а по соседству расположены дома состоятельных владельцев.

ГЛАВА 9

1—2 Шауль был столь решительно настроен против мессианских евреев (8:3), что не мог удовлетвориться расследованием и гонениями в одном Иерусалаиме. Письма от *когена гагадоля*, должно быть, имели большое значение для евреев диаспоры. При римском правлении *Сангедрин* был лишен светской власти, но во внутренних еврейских вопросах его мнение почиталось даже далеко за пределами Израиля, например, в Дамаске (ст. 3).

Всех принадлежащих к «Пути». Очевидно, так называли себя первые верующие (19:9, 23; 22:4; 24:14 и ком., 22). Остальные евреи называли их *нацратим* или *ноцрим*, считая их одной из многочисленных еврейских школ или сект (24:5 и ком.). Термин «Путь» свидетельствует о том, что учение и дела Иешуа доступны абсолютно всем. Иешуа сам говорил о себе, что он есть «Путь» (Ин. 14:6).

Приводить их обратно в Иерусалаим для осуждения и наказания (22:5). Очевидно, Шауль стал прокурором *Сангедрина* (о его членстве в *Сангедрине* см. 7:58, 8:1, 26:10 и ком. к этим стихам).

Он хотел выдать иерусалимским властям «преступников» из Дамаска, минуя две границы. Вероятно, на это ему давал право римский закон, считавший мессианский иудаизм нелегальной религией, в отличие от традиционного иудаизма, который находился под определенной защитой со стороны закона. Против такой точки зрения выступают факты, говорящие о том, что римские императоры Нерон и Клавдий видели в мессианских верующих одну из сект иудаизма, а потому должны были предоставить им защиту, как и остальным иудеям.

3—19 История о том, как Шауль уверовал в Иешуа, описана также в 22:5-16 и в 26:13-18, где добавляются различные подробности. См. ком. к 26:13-14 о разрешении проблемы несовпадений в этих описаниях. Ср. также видения, описанные в Отк. 1:9-20 и в Книге Даниила 10:4 и далее.

4 Голос. В Талмуде мы находим самую известную из

многочисленных 352

раввинских историй о голосе с небес (бат-коль, буквально «дочь голоса»; см. Йн. 12:28 и ком.). Однажды в споре о каком-то пункте *галахи* (еврейского закона)

Раби Элиэзер привел в доказательство своей точки зрения все доводы, какие только можно найти в мире, но слушавшие его не приняли их. Он сказал: «Если я прав в этом пункте *галахи*, пусть это рожковое дерево подтвердит это!» После чего рожковое дерево передвинулось на шестьдесят метров от своего места. «Рожковое дерево, — возразили они, — ничего не доказывает!»

И вот он сказал им: «Если *галаха* согласна со мной, пусть это подтвердит ручей!» И ручей потек в обратную сторону. «Вода ничего не доказывает», — ответили они.

И опять он сказал: «Если *галаха* согласна со мной, пусть это подтвердят стены *бейт-мидраш* [«дом изучения»]!» Тогда стены дома выгнулись вовнутрь, готовые упасть. Но раби Йегошуа запретил стенам и сказал: «Если учителя обсуждают *галаху*, то какое вам до этого дело?» Из уважения к раби Йегошуа стены не упали, но из уважения к раби Элиэзеру они не выровнялись и стоят под наклоном и по сей день.

Тогда раби Элиэзер сказал остальным раввинам: «Если я прав, пусть будет подтверждение с небес!» После этого прозвучал *бат-коль*: «Почему вы противитесь раби Элиэзеру? Он всегда прав в вопросах *галахи*!» Но раби Йегошуа встал и сказал: «Это не в небесах!» (Второзаконие 30:12) Что же он имел в виду, говоря это? Раби Йирмиягу объяснил, что он подразумевал, что *Тора* уже дана с горы Синай; поэтому мы не обращаем внимания на *бат-коль*, так как Бог давно сказал в Письменной *Горе*: «Вы должны решать большинством» (Исход 23:2, в толковании еврейской традиции). Раби Натан встретил пророка Элиягу и спросил его: «Что сделал Святой, да будет Он благословен, когда это произошло?» Элиягу ответил: «Он засмеялся и сказал: „Мои дети переспорили Меня!“». (Бава Меция 59б)

Смысл ответа, приписываемого Богу, в следующем: «Я выразил им Свое мнение посредством *бат-коль* (либо в качестве проверки, либо в качестве нового откровения); но они, основываясь на логике, исходящей из Моих предыдущих откровений, нашли способ проигнорировать

бат-коль, и Я должен признать: логика есть логика!» Идея всего этого отрывка в том, что Бог, подобно главному управляющему, наделившему полномочиями своих подчиненных, соглашается с правилами раввинов, которые применяют *Тору* в реальных жизненных ситуациях.

Неверно приходить к заключению, как это часто делают оппоненты Нового Завета, что после горы Синай Бог больше не открывает истины прямо. В *Танахе* Бог разговаривает не только с Аврагамом, Йицхаком, Яковом и Моше, но также с Пророками и с другими людьми спустя века после Синай. В Новом Завете *бат-коль* был слышен во время погружения Иешуа (Мат. 3:17), на горе Преображения (Мат. 17:5) и в ответ на просьбу Иешуа о том, чтобы Бог прославил его имя (Йн. 12:28).

Здесь *бат-коль* оказывается голосом самого Иешуа. В противном случае Шаулю не хватило бы доказательств, чтобы развернуться на 180 градусов и превратиться из ревностного преследователя мессианских евреев в одного из них. С тех пор многие люди свидетельствовали о том, что в тот момент, когда они принимали Иешуа, они видели или слышали его.

Одним из замечательных примеров явления Иешуа является случай с главным раввином Болгарии Даниэлем Ционом (см. ком. к 4:13). Однажды утром на восходе солнца, когда он молился молитвой *Шахарит* (ком. к 3:1), он увидел Иешуа. Видение повторялось позже еще несколько раз, и через какое-то время, подобно Шаулю, он уверовал в Иешуа, Мессию Израиля.

5 Господин, кто ты? Или: «Господь, кто ты?» Греч. *кюриос* может быть переведено и первым и вторым вариантом (см. ком. к Мат. 1:20 и к Мат. 7:21). Чтобы правильно перевести слово в этом случае, надо знать, насколько Шауль осознавал, кто разговаривает с ним. Очевидно, что он не до конца понимал это, иначе не стал бы спрашивать!

Ты преследуешь меня. Каким же образом? Тем, что гонишь мессианских евреев. Эти слова свидетельствуют о том, насколько тесно отождествляет себя Мессия со своим народом (см. ком. к 8:32-33 и 17-го главу Евангелия Йоханана). Иешуа — «голова» «Тела Мессии»; когда больно телу, голова говорит об этом.

7 Ср. Книгу Даниила 10:7, Йн. 12:28-29.

10 Хананья (Анания) описан в 22:12 как «исполняющий все предписания *Торы*, бывший в большом почете у всей местной еврейской общины» Дамаска. Шауль, ревностный поборник *Торы* (22:3, Гал. 1:13-14; также Деят. 21:20, Рим. 10:2), мог положиться только на такого человека.

«Вот я», греч. *Иду эго*, соответствующее др.-евр. *Гинени*. Этим ответом, свидетельствующим о готовности послушаться Бога, Хананья

поставил себя в ряд особенных людей. Аврагам¹³ ответил *Гинени!*, когда Бог сказал ему принести в жертву своего сына Йицхака (Бытие 22:1), а также, когда ангел *Адоная* остановил его руку (Бытие 22:11). Моше ответил *Гинени!* на Божий призыв из горящего куста (Исход 3:4). Шмуэль поступил так же, когда Бог впервые заговорил с ним (1 Царств 3:4-10), как и Йешаягу, когда голос *Адоная* спросил: «Кого Мне послать?» (Исайя 6:8). Сегодня любой человек может сказать *Гинени!* Богу, соглашаясь с тем, что Он говорит с нами через Библию, раскаиваясь в грехах, принимая Божье прощение через искупительную смерть Йешуа, беспрекословно подчиняя себя Богу для святого служения Ему.

13-14 Хотя Хананья подчинил себя Богу, он колебался по поводу исполнения Божьего повеления, подобно Моше (Исход 3:13; 4:1, 10, 13) и Йешаягу (Исайя 6:5). Бог не требует от человека слепого повиновения или повиновения из опасения грозящих последствий; если мы смиренно обращаемся к Нему, Он удалит все наши страхи и сделает нас орудиями исполнения Его целей, как Он сделал это с Моше, Йешаягу, Иирмиягу (Иеремия 1:4-19), Хананьей и другими. В ст. 15-16 приведен ответ Йешуа, который успокаивает Хананью. Мы видим, что Хананья изменил свое отношение, так как он приветствовал Шауля как «брата» (ст. 17).

15 Принесет Мое имя *гоим*, греческое *этне*, «народы, язычники» (см. ком. к Мат. 5:47). Этот поразительный поворот событий после того, как в течение двух тысяч лет Бог действовал в истории человечества, главным образом, через посредничество еврейского народа, стал главной темой Книги Деяний (см. 1:8 и ком.).

20-22 См. Мат. 13:52 и ком.

22—23 Евреев... неверующие евреи. В обоих случаях стоит греческое *iudaeoi*, слова «неверующие» в греческом тексте нет. В ком. к Ин. 1:19 я показываю, что перевод «иудеяне» более приемлем, если слово *iudaeoi* употребляется в Земле Израиля, а если оно используется в диаспоре, то его нужно переводить как «евреи». Здесь недопонимание стиха 24 связано с тем, что слово «евреи» оставлено без какого-либо определения. Однако и верующие, и противящиеся им — евреи. Поэтому здесь и в одиннадцати других местах Книги Деяний (13:45, 50; 14:4, 19; 17:5, 13; 18:12, 28; 20:3, 19; 21:27) добавлено слово «неверующие» или эквивалентные ему определения, чтобы уточнить, какие именно евреи участвуют в событиях; см. также 14:2 и ком. Возможно, для первых читателей Книги Деяний слова *iudaeoi* было достаточно для понимания смысла. Однако современные читатели, в свете двадцати веков минувшей истории, прочитав слово *iudaeoi* без уточняющего определе-

ния, могут легко увидеть антисемитскую тенденцию там, где ее нет. См. также раздел V («Проблемы перевода») во Введении к ЕНЗ.

23—31 О разночтениях в истории жизни Шауля, записанной здесь и в Гал. 1-2:11, см. примечания там.

Куда бы ни шел Шауль, везде он создавал много шума — и когда он противился Евангелию (7:58-8:3), и когда проповедовал его (здесь и далее). Верующие братья послали его в Таре, чтобы другие аспекты его духовной жизни стали настолько же глубокими, насколько безграничной была его ревность (ст. 30). Лишь после этого Мессиянская Община обрела спокойствие (ст. 31).

29 С греко-говорящими евреями. См. ком. к 6:1.

32 Повествование возвращается к Кефе. Последнее упоминание о нем было связано с его возвращением из Шомрона (8:25).

Луд или Лод; в других переводах — Лидда. Находится на равнине к югу от Иерусалима, примерно в 16 километрах к западу от Яфо (ст. 38 и ком.) и современного Тель-Авива и в трех километрах от аэропорта им. Давида Бен-Гуриона. В наши дни город населен арабами и евреями.

35а Массовое движение среди евреев, уверовавших в Йешуа. Подобное происходило и в окрестностях Яфо, ст. 42. Шарон — плоская равнина между Лудом и Яфо и к северу от них.

35б—36 Тавита (что значит «газель»). В некоторых переводах можно встретить имя «Доркас», так как в греческом тексте употреблен греческий эквивалент еврейского имени *Тавита* — *доркас*.

Творила *цдаку*, то есть занималась благотворительностью; см. ком. к Мат. 1-4.

38 Яфо или Яффа, в других переводах — Иоппия. Прибрежный город, примыкающий к Тель-Авиву на юге, где мыс, выдающийся в море, создает естественную гавань, защищенную от юго-западных ветров, способных поднимать пятиметровые волны во время зимних штормов.

43 От Шимона, дубильщика, всегда исходил неприятный запах, что ему гарантировала его профессия. Неприязательность Кефы, его честное отождествление себя с простым человеком, продемонстрированы тем, что **в Яфо он еще некоторое время** оставался с ним; на современном ивритском сленге Кефу называли бы *амха* («свой человек»).

ГЛАВА 10

2 «Боящийся Бога». Многие ученые считают, что греческое выражение *φοβουменος τον θεον* («боящийся Бога») — это специальный термин, использовавшийся для описания язычников, которые присоединились к иудаизму, но предпочли не проходить процедуру формального обращения в эту религию, включающую в себя обрезание и публичное омовение (крещение прозелита). Такой класс язычников, известный в иудаизме как «прозелиты ворот», был довольно широко распространен в то время. Они были привлечены благородством еврейского поклонения и истиной о едином Боге, отрывшем Себя в Библии, но по различным причинам не стали евреями. См. ком. к 13:16.

Он щедро выделял средства на помощь бедным евреям. Текст говорит не «бедным евреям», а просто «людям», греческое *λαος*. Однако *λαος* часто используется как термин, обозначающий еврейский народ, народ Божий, а не людей в общем; отсюда такой перевод.

И регулярно молился Богу. Подобно Руфи в *Танахе* (Руфь 1:16), этот богобоязненный язычник усвоил два самых важных аспекта истинного поклонения (см. выше, ком. к 2:1): (1) «Твой народ будет моим народом». Хотя Корнилий официально не присоединялся к еврейскому народу, он заботился о нем, как о своем родном. (2) «И твой Бог будет моим Богом». Он молился Богу Израиля. Или, если взглянуть на это немного иначе, его дела явились результатом веры (Рим. 1:5, 16:26; Гал. 5:6; Еф. 2:10; Яак. 2:14) — что является определением истинной религии как в Новом Завете (Яак. 1:27), так и в *Танахе* (Михей 6:8, Екклесиаст 12:13).

5 Человека по имени Шимон, известного также как Кефа. См. ком. к Мат. 4:18.

12—14 Согласно Книге Левит 11, только те четвероногие животные, которые жуют жвачку и имеют раздвоенные копыта, являются кошерными для евреев (то есть разрешены для употребления в пищу). Запрещено есть рептилий, также дан список разрешенных птиц. В видении Кефы были показаны **всевозможные** существа, в том числе некошерные и *трефные*. Слово *трефа* означает «мясо растерзанного животного», то есть не зарезанного по правилам *ихиты*, ритуального убоя. В современном языке спектр значений расширяется, и термин может обозначать любую некошерную пищу.

17—19 Кефа терялся в догадках, что же могло означать это видение... Кефа все еще размышлял над видением. Что это могло означать? Мог ли Бог, заключивший договор с еврейским народом и давший ему вечную *Тору* на горе Синай, будучи неизменным (Малахия 3:6),

изменить Свою *Тору* и сделать нечистых животных кошерными? Таким видится прямое значение, и многие христианские комментаторы считают, что в этом и состоит смысл видения. Но они игнорируют ясное утверждение несколькими стихами позже, окончательно разрешающее недоумение Кефы: «Бог открыл мне, чтобы я никого не называл скверным или нечистым» (ст. 28 и ком.). Итак, видение было о людях, а не о пище.

Бог не упразднил еврейские законы питания. Иешуа сказал: «Не думайте, что я пришел отменить *Тору*» (Мат. 5:17-20 и ком.). Конкретный вопрос о том, отменил ли Иешуа кашрут, уже поднимался в Мат. 7:19 и ком.; там мы приходим к выводу, что он его не отменял. В видении Кефы с небес спускается простыня, в которой находятся животные всякого рода: хищники, рептилии и птицы. Однако я не знаю ни одного толкователя Библии, настаивающего на том, что орлы, грифы, совы, летучие мыши, ласки, мыши, ящерицы, крокодилы, хамелеоны, змеи, пауки и клопы теперь должны быть признаны съедобными. Бог определяет в Книге Левит 11 то, что евреи должны считать «пищей». Позже мы вместе с Кефой увидим, как законы кашрута соотносятся с Новым Заветом (Гал. 2:126 и ком., 146 и ком.).

20 Без всяких опасений иди с группой язычников. См. ком. к ст. 28.

21 Вот я. См. ком. к 9:10.

25—26 Упал перед ним на колени, чтобы поприветствовать его, а также чтобы почтить его как Божьего посланника. Он не «поклонялся» ему, как идолу. Будучи «боящимся Бога», Корнилий, вероятно, хорошо знал о том, что этого делать нельзя. Подобно этому, жена раби Акивы пала к ногам своего мужа и целовала их, когда тот вернулся после двенадцати лет обучения в *йешиве*, но она не поклонялась ему (Талмуд, Кетубот 63а). Тем не менее, ответ Кефы, «**Встань! Я всего лишь человек**», указывает на то, что Кефа счел этот поступок признаком идолопоклонства, свойственного язычнику: вероятно, рыбаку из Галилея еще не доводилось видеть такого отношения к себе.

28 Всем вам хорошо известно, что у евреев не принято сближаться с людьми из других народов или приходить к ним домой. Прежде чем обсуждать то, действительно ли евреи чуждались язычников, заметьте, как тщательно Кефа подбирает слова. Он не использует слово *этне*, которое обычно в Новом Завете переводит еврейское *гоим*, обозначая язычников, так как оно могло бы привнести оттенок осуждения (ком. к Мат. 5:47). Здесь употреблено слово *алофулос*, т. е. «тот, кто принадлежит к другому народу, племени», которое в Новом Завете используется только один раз, в этом месте. Также слово *афемитос*,

только дважды встречающееся в Новом Завете, не означает «незаконный», «запрещенный», «против еврейского закона», как говорят другие переводы; его значение ближе к «табу», «нечто неправильное», «против принятых норм поведения», «против обычаев».

Согласно многочисленным свидетельствам в еврейских источниках, язычникам было **«хорошо известно»**, что хотя еврейский закон не говорит, что язычники сами по себе являются скверными или нечистыми, считалось, что многие результаты их деятельности и традиции содержат в себе ритуальную нечистоту или запрещены евреям по другим причинам. В одном месте Мишна прямо говорит:

Жилища язычников [буквально «хананеев», то есть язычников, живущих в Земле Израиля] ритуально нечисты. (Огалот 18:7)

Большая часть трактата Авода Зара («Идолопоклонство») посвящена ограничениям контактов евреев с язычниками (буквально «идолопоклонниками»). Например, согласно главе 2, евреи не могут оставаться наедине с язычниками, оставлять свой скот на их постоянных дворах, помогать им в деторождении, кормить грудью их детей, вступать с ними в какие-либо дела, когда они направляются на идолопоклоннические праздники, пить их молоко, уксус или вино (поэтому существует так называемое «кошерное вино», хотя *Танах* об этом ничего не говорит), есть их хлеб, масло, маринованные овощи или (в Гемаре на этот отрывок) приготовленную ими пищу. Сама Библия указывает, какой должна быть кошерная пища (Левит 11) — животное должно быть забито в соответствии с еврейским законом (Второзаконие 12:21), за него должна быть уплачена десятина (Левит 22:15). В Гемаре, Сангедрин 104а, сказано, что царь Езекия стал причиной изгнания своих детей, так как приглашал язычников в свой дом и ел с ними за одним столом. Впрочем, Мишна не считает общение между евреями и язычниками за одним столом чем-то неслыханным, так как один из ее разделов начинается словами: «Если израильтянин ел за одним столом с язычником», а далее следует закон о том, какое вино можно пить в этом случае (Авода Зара 5:5).

Следует сделать два замечания. Во-первых, в течение всего исторического периода, охваченного *Танахом*, бунт еврейского народа против Бога проявлялся в идолопоклонстве. В то время как *Танах* требует от евреев хорошего отношения к язычникам, находящимся посреди них, евреи, «ходящие путями язычников», рискуют быть отсеченными от своего народа и от Божьих обещаний. Именно поэтому Нехемья настоял на том, чтобы еврейские мужчины развелись со своими женами-язычницами (Неемия 13:23-31). Во времена Второго Храма, когда большинство евреев жило среди язычников (то есть в рассеянии), а сам

Израиль находился под управлением язычников, угроза ассимиляции в национальном и религиозном аспектах стала для еврейского самосознания еще более ощутимой. Таким образом, при слабо выраженном послушании деталям законов о ритуальной чистоте общий фон жизни еврейского общества по отношению к языческому обществу действительно произвел своего рода самоизоляцию от язычников, о чем и говорит Кефа.

Во-вторых, хотя нет недостатка в еврейских текстах, подтверждающих то, что евреи обособлялись от язычников, я намеренно привел в пример именно эти места из Талмуда. В средние века такой предубежденной подборкой цитат злоупотребляли христианские власти, что влекло за собой ужасные последствия для еврейских общин того времени. Людям не говорили, что Талмуд, подобно океану, вмещает в себя всего понемногу. Их убеждали в том, что он учит ксенофобии (страху перед иноземцами) и унижает неевреев. При этом игнорировались отрывки, говорящие о равенстве всех людей перед Богом или выступающие в поддержку высоких и нелицеприятных этических норм. Такое пристрастное освещение иудаизма вдохновляло мнимых христиан на проявление жестокости и насилия по отношению к евреям; по этой причине были сожжены тысячи копий Талмуда.

Однако Бог открыл мне, чтобы я никого не называл скверным или нечистым. Если еврейский закон называл нечистыми результаты труда и традиции язычников, и мы говорим, что это решение пришло от людей, то тем более только люди могли применить такое описание как «нечистый» к самим язычникам. Едва ли такому отношению людей учили специально; скорее, оно приобреталось, впитывалось из всеобщих настроений, а его влияние было весьма глубоким. Вот почему потребовалось прямое вмешательство Бога, чтобы Кефа смог освободиться от подобного отношения.

Кроме того, как объясняется в ком. к ст. 17-19, этот стих доказывает, что видение Кефы не имеет ничего общего с отменой законов кашрута.

Этим утверждением и последующими словами в ст. 34-35 Кефа переводит общение с Корнилием и его друзьями в другую плоскость: удаляется барьер, который обе стороны могли считать непреодолимым, что могло помешать подлинному духовному общению.

ЗОЯ молился минха у себя дома. Буквально «я молился в девятом часу в моем доме». См. ком. к 3:1.

34—35 Бог нелицеприятен... Ему угоден всякий человек, боящийся Его и поступающий праведно, независимо от того, из какого он народа — или, как мы могли бы сказать сегодня, из какой он этнической группы. Иудаизм раввинов содержит сравнительно похожее уче-

ние о том, что в народах мира существуют праведники, «имеющие долю в грядущем мире» (Тосефта, Сангедрин 13:2), при этом праведность определяется исполнением семи законов Ноя (см. 15:20 и ком.).

36-43 Основные элементы проповеди Кефы этим богобоязненным язычникам: Иешуа был послан Богом, и он все еще жив. Он будет окончательным судьей человечества. *Танах* указывает на него. Доверяющие его милости получают прощение **через его имя**, то есть по причине того, кем он является и что он сделал для нас.

38 Бог помазал Иешуа... Руах ГаКодеш. этот стих упоминает Отца, Сына и Святого Духа.

40-41 Уникальное положение среди ортодоксальных еврейских ученых занимает Пинхас Липид, который верит, что воскресение Иешуа — событие, действительно имевшее место в истории. Почему же он не верит в Иешуа? Потому что, по его мнению, воскресение было явлено **не всему еврейскому народу, а лишь** немногим **свидетелям**. Этому он противопоставляет тот факт, что весь еврейский народ видел Бога, сошедшего на гору Синай, в результате чего весь народ сказал: «Сделаем и будем послушны» (Исход 24:7). На это Йосеф Шулам отвечает: «Хотя они и видели Бога на Синае, они не послушались Его, а тут же вернулись к идолопоклонству; иными словами, их заявления о верности остались пустыми словами». Мой комментарий: решение Бога явить воскресшего Иешуа лишь некоторым не может стать оправданием неверию, так как само это свидетельство достаточное веское, чтобы убедить разумного человека с открытым сердцем (см. 1 Кор. 15:5-8 и ком.).

42 «Еврейскому народу» — перевод греч. *лаос*, слова «еврейскому» нет в тексте, но оно подразумевается контекстом (см. ком. к ст. 2).

44-48 Если бы Кефа и пришедшие с ним не увидели, что Святой Дух сошел на этих неевреев точно так же, как он сошел на них, и что он проявился в говорении на иных языках (2:4), то они не провели бы погружения. Как и в случае с Кефой (ст. 9-29), потребовалось сверхъестественное вмешательство Бога, чтобы они перестали сопротивляться включению язычников в Тело Мессии, которое совершалось и символизировалось погружением. Корнилий и его друзья стали первыми стопроцентными язычниками, вошедшими в состав Мессианской Общины без предварительного обращения в иудаизм.

45 Верующие из фракции Обрезания. Или, точнее, «верующие из Обрезания», что может означать не одну фракцию, а всех еврейских верующих. Какой же из вариантов правильный?

В 15:5, 21:20; Гал. 2:12; и Тим. 1:10 слово «Обрезание» относится к подгруппе мессианских евреев, а именно к той, которая настаивала, что язычники не могут войти в Мессианскую Общину только через веру в Бога и Его Мессию Иешуа; прежде они должны стать прозелитами. Должно быть, эта фракция состояла из спасенных евреев, которые, до того как стать мессианскими, считали, что «боящиеся Бога» (10:2) — это люди, которые никак не могут собраться с силами и обратиться в иудаизм. Вера в Иешуа не смогла как-то повлиять на их мнение, потому что им никогда не приходилось сталкиваться с возможностью присоединения язычников к Мессианской Общине без обращения в иудаизм.

Однако в Рим. 4:9, 4:12, 15:8; Гал. 2:7-9 и Еф. 2:11 слово «Обрезание» употреблено для того, чтобы провести различие между евреями и язычниками. И хотя такое значение весьма уместно в контексте настоящего стиха, в 11:2 это слово не может иметь подобное значение — в Иерусалиме не было верующих язычников, и потому было бы излишне говорить о верующих как о евреях. В двух отрывках, расположенных столь близко друг к другу, одно и то же слово должно иметь одно и то же значение.

Пролить свет на то, хотели ли обращения верующих язычников в иудаизм все евреи или только определенная фракция, может понимание причины, волновавшей их. Неразумно думать, что *все* мессианские евреи или даже подавляющее большинство удивились тому, что Бог дал Святого Духа язычникам (этот стих), и при этом обрушились с критикой на Кефу за то, что он входил в дома язычников и ел вместе с ними (11:2-3). Лишь евреи (мессианские или немессианские), имевшие проблемы с принятием язычников, могли отреагировать подобным образом. Отсюда мой перевод «из фракции Обрезания». Больше об этой группе см. 15:1 и ком., ком. к Гал. 2:12ви к Тит. 1:10.

ГЛАВА И

2 Члены фракции Обрезания. См. ком. к 10:45.

8 Ничто нечистое или *трефное* никогда не входило в мои уста (как в 10:12-14 и ком.). Слушатели Кефы из требовательной фракции Обрезания, «ревнители *Торы*» (21:20), не превзошли самого Кефу в исполнении *Торы*. Бог избрал Кефу для передачи вести о Иешуа язычникам именно потому, что он был соблюдающим традиции евреем; только так можно было показать всем, что это исходило от Бога. Если бы видение увидел еврей, менее преданный *Торе*, это было бы от Бога в такой же степени, но ревностные евреи посчитали бы, что этот человек решил освободиться от правил в угоду самому себе; именно так восприняли позже Шауля (но по другим причинам; 21:21, Рим. 3:8).

18 Строго следовавшие законам евреи Мессиянской Общины поразились тому, что язычники могли стать частью Божьего народа, частью Тела Мессии, без предварительного обращения в еврейство. Сегодня ситуация прямо противоположная: многие христиане удивляются движению мессиянских евреев, провозглашающему, что евреи могут принять еврейского Мессию, Йешуа, без принятия языческого образа жизни. Чем больше мир изменяется, тем больше он остается тем же! В обоих случаях Бог опровергает ожидания тех, кто считает себя «лучше всех» и при низжает достоинство других. См. ком. к 1:1 и к 15:1.

Сделать тишув. В основе этого выражения лежит идея покаяния, хотя кто-то считает, что речь идет о «возвращении в ортодоксальный иудаизм» (что, естественно, неприменимо в данном случае). Это выражение следует понимать как подлинное внутреннее изменение мыслей и отношения, а не просто внешнее действие; см. ком. к Мат. 3:2.

19-21 Мы уже видели, как уверовали язычник Корнилий и его друзья. Здесь мы наблюдаем народное движение среди язычников большого города, Антиохии.

19 Гонений, возникших в связи со Стефаном. См. 8:1-4 и ком.

20-23 Господа Йешуа. Исследование контекста Книги Деяний указывает на то, что обычно Йешуа не проповедовали язычникам как Мессию, потому что концепция «Мессии» (ком. к Мат. 1:1) имела смысл лишь для евреев (2:31, 36, 38; 3:18, 20; 4:10; 5:42; 8:5, 12; 9:22, 34; 17:3; 18:5, 28; 24:24; 26:23) или для язычников, хорошо знакомых с иудаизмом (10:36). Вместо этого его представляли язычникам как Господа, властителя, которому принадлежит окончательный суд и через которого при наличии веры происходит прощение и присоединение к Божьему народу (здесь; 13:12, 48-49; 14:3; 15:35-36; 16:14-15, 31-32; 17:24; 19:10, 24). Позже, после того как они примут учение о роли Йешуа как еврейского царя еврейского народа, к которому они присоединились посредством своей веры (Рим. 11:17—24 и ком.), можно ожидать, что они поймут мессиянский аспект вести о нем (15:26, 20:21).

26 «Мессиянскими», или «мессиянскими верующими», греч. *христианой*, что также можно перевести как «люди Мессии» или, как в других переводах, «христиане». Я думаю, что термин *христианой* употреблялся неверующими язычниками для обозначения верующих язычников. Почему? Потому что еврейские верующие называли бы своих братьев^Р язычников тем же термином, который они использовали по отношению к себе, — «люди, принадлежащие Пути» (см. 9:2 и ком.); а неверующие евреи Антиохии не обременяли себя изобретением особого имени для язычников, веривших в Йешуа. Вероятно, язычники Антиохии нередко

слышали слово *Христос* и, будучи незнакомыми с еврейским понятием «Мессии» (см. ком. к ст. 20-23 и к Мат. 1:1), применили к последователям Йешуа имя, которое считали именем их вождя. По всей вероятности, термин носил осуждающий характер, подобно словам «сектанты» или «штунды». Но со временем верующие евреи и неевреи научились гордиться именем, которое первоначально было прозвищем (1 Кеф. 4:16 и ком.; см. также 26:28 и ком.). Верующих евреев их неверующие собратья называли *нацратим* или *ноцрим* (назарейяне), то есть последователи человека из *Нацарета* (Назарета); в современном иврите слово *ноцрим* по-прежнему означает «христиане» (см. 24:5 и ком., Мат. 2:23 и ком.).

Должен ли в наши дни еврей, уверовавший в Йешуа как в Мессию, называть себя христианином? Большинство людей, как евреи, так и христиане, ответят положительно на этот вопрос, так как «христианин», согласно определению, — это «человек, верящий в Иисуса Христа», независимо от того, из какой среды он вышел: еврейской, христианской, мусульманской или языческой. Но с этим не согласятся многие еврейские верующие; по сути, относительно маленькая община евреев, верящих в Йешуа, разделена на два лагеря — мессианские евреи (здесь термин использован в более узком смысле, чем обычно) и еврей-христиане (или иудео-христиане).

Еврей-христианин может сказать: «Я называю себя христианином, так как я уверовал в Иисуса Христа, моего Спасителя и моего Господа; и я должен быть верным, прежде всего, ему и его Церкви, общине спасенных. Тем не менее, я родился евреем и умру евреем и потому называю себя не просто христианином, а евреем-христианином, чтобы показать как неверующим евреям, так и христианам-нееврейам, что я продолжаю отождествлять себя с моими братьями, евреями, включая и тех, кто не разделяет моей веры».

Мессианский еврей может сказать: «Я называю себя мессианским верующим по той же самой причине, по которой мой друг еврей-христианин называет себя христианином, а именно, чтобы было ясно, что я следую за Мессией Йешуа, моим Спасителем и Господом, и отождествляю себя с его Телом, Мессианской Общиной, которую мой друг называет Церковью. Я предпочитаю слово „мессианский“, потому что оно происходит от слова „Мессия“, имеющего смысл для евреев; тогда как слова „Христос“ и „христианин“ не только чужды еврейской культуре и религии, но представляют собой символ, за которым стоят века преследований, дискриминации и убийств, обрушившихся на еврейский народ. Термин „иудео-христианин“ для меня тоже неприемлем, поскольку сегодня он звучит несколько старомодно».

На это еврей-христианин может ответить: «Ты обманываешь сам себя. Ты думаешь, что твоя „мессианская“ терминология позволит тебе добиться успеха в проповеди Иисуса евреям, но они просто решат, что

ты хитришь. Как только они обнаружат, что твой „Йешуа" — это Иисус, а быть „мессианским" — значит быть христианином, они поспешат избавиться от тебя. А между тем, ты обособляешься от христиан-неевреев, братьев в Господе, которые посчитают тебя трусом и уклоняющимся от прямого пути во Христе и в Евангелии».

На что мессианский еврей мог бы сказать: «Неправда! Я говорю всем и каждому, что я часть Тела Мессии, состоящего из всех верующих в Йешуа, евреев и язычников. Ведь именно из-за того, что я ревностно отношусь к Евангелию, я не стану воздвигать евреям препятствий на пути к истине из-за слов, несущих для них нечто неприемлемое. Далее, если я скажу, что я христианин, они подумают, во-первых, что я уподобился образу язычников-христиан, который они нарисовали себе, и, во-вторых, что я оставил иудаизм и еврейский народ. Но я не делал ни того, ни другого: принятие Мессии Йешуа — самый еврейский поступок, который только может совершить еврей, а я посвящаю себя тому, чтобы выразить свою любовь к нему по-еврейски, в рамках иудаизма, кроме тех аспектов, в которых иудаизм намеренно занимает позицию противления Йешуа и Новому Завету».

Еврей-христианин: «Но если ты говоришь, что не оставил иудаизм, неужели ты принимаешь авторитет раввинов, их интерпретацию еврейского закона? Христианин свободен от традиций иудаизма, которые истолкованы раввинами. Если ты отождествляешь себя с иудаизмом, а не христианством, ты отступаешь от Христа, и твое исповедание веры тщетно».

Мессианский еврей: «Нет, я отождествляю себя с иудаизмом и *Торой*, но не в том их виде, как их толкуют раввины, не принимающие Мессию Йешуа, хотя я верю, что многое из того, что они говорят, истинно и должно быть по достоинству оценено, а не отброшено все сразу, как нечто бесполезное. На самом деле я принимаю *Тору* в толковании Йешуа (см. Мат. 5:17-20 и ком., 1 Кор. 9:21 и ком., Гал. 6:2 и ком.)».

На что еврей-христианин ответил бы, что он тоже принимает власть Закона Христа. И дискуссия так и продолжалась бы; больше об этом см. мою книгу «Мессианский еврейский манифест».

И хотя отдельно взятое слово «христианин» — слишком хрупкое основание для спора соревнующихся идеологий, каждая из которых совершенно оправданно претендует на правильное понимание различных элементов истины, не стоит удивляться, что слово исполняет именно эту функцию, ведь имена и лозунги всегда возбуждают противоречия.

27 Пророки в среде верующих упомянуты здесь ив 13:1, 15:32 и 21:9--10, а также в 1 Кор. 12:28-29, 14:29-37; Еф. 4:11; и, возможно, во 2-м послании Кефы 3:2. Немессианские евреи утверждали тогда и сейчас,

что пророчества прекратились вскоре после возвращения из Вавилона. Например, Первая книга Маккавейская 9:27 говорит: «И была великая скорбь в Израиле, какой не бывало с того дня, как не видно стало у них пророка». (Ср. 1 Мак. 4:46, 14:41; Иосиф Флавий, Против Апиона 1:8). Тем не менее, согласно Новому Завету, пророчества возобновились с Иохананом Погружающим (Мат. 11:9).

Термин «пророк» часто употреблялся по отношению к Иешуа (3:22-23 и ком., 7:37; Мат. 21:11; Лук. 24:19; Ин. 7:40, 9:17). В Мессианской Общине пророки шли вторыми по значению после посланников (1 Кор. 12:28, Еф. 4:11). Поскольку Иешуа обещал своим *талмидим*, что Святой Дух «возвестит о будущих событиях» (Ин. 16:13), все верующие могут ревновать о даре пророчества (1 Кор. 14:39), который обещан каждому (2:17-18, во исполнение Книги Иоилия 3:1-2 (2:28-29)). Пророчества могут предсказывать будущие события, как в этом стихе, или, что происходит чаще, они могут быть ясным и смелым провозглашением слов, данных Богом (см. ком. к 1 Кор. 12:8-10).

28 Это произошло, когда Клавдий все еще был императором, то есть вскоре. Клавдий правил Римской империей с 41 по 54 гг. н. э.; см. 18:2 и ком.

ГЛАВА 12

1 Царь Ирод Агриппа I (11 г. до н. э. - 44 г. н. э.), правитель всего Израиля с 41 по 44 г. н. э.; внук Ирода Великого (Мат. 2:1), сын Аристокбула, не упомянутого в Новом Завете; отец Ирода Агриппы II (25:13-26:32). О его смерти см. ст. 22-23.

2 Якова, брата Иоханана (Мат. 4:21), который первым из двенадцати посланников погиб смертью *аль кидуш-ГаШем* (см. 7:59-60 и ком. о мученической смерти Стефана). Согласно традиции, лишь Иоханан умер своей смертью.

3 Иудеянам. См. ком. к Ин. 1:19. Неизменной политикой Ирода Агриппы было желание снискать одобрение большинства.
Дней Мацы. См. ком. к Мат. 26:17.

4 Песаха, греческое *пасха*. В Новом Завете слово встречается 29 раз. О празднике см. ком. к Мат. 26:2.

Ирод не желал настраивать против себя общественное мнение и проводить суд над руководителем немаловажной еврейской общины во время святого праздника.

5 Учение о молитве, состоящее из пяти пунктов: молитва должна быть (1) усердной, не небрежной; (2) продолжительной, непрерывной (форма греческого глагола указывает на продолжительность действия); (3) обращенной к **Богу** — она должна быть подлинным общением с живым Богом (которое возможно только через Иешуа, Ин. 14:6), а не пустым механическим повторением слов (Мат. 6:7) без веры (Ме. 11:6); (4) конкретной, ясной (о нем); «вы не получаете, потому что не просите» (Яак. 4:2-3); и (5) коллективной (**мессианская община**) — верующий не призван вести обособленную жизнь; даже его личные молитвы не должны быть эгоистичными, но должны отражать его причастность к Телу Мессии.

12 К дому Мирьям. Верующие встречались по домам для молитвы, поклонения и общения, основой чего служила их общая вера в Иешуа (2:46, 8:3). Основывающиеся на Новом Завете современные молитвенные группы, домашние группы по изучению Библии и домашние собрания отражают эту особенность. В иудаизме существует движение *хавура* (группы дружбы), которое похожим образом поощряет общение между людьми, развитие общих интересов.

Иоханана (названного Марком). Согласно Кол. 4:10, он был двоюродным братом Бар-Набы (см. 4:36-37; 13:5, 13; 15:37—39). Пометка, сделанная на полях одной из древних рукописей, отождествляет его с Марком, автором второго Евангелия, а Лисия из Кириanei (13:1) — с самим Лукой; такого мнения придерживается большинство ученых.

15 «Ты не в своем уме!» — сказали ей. Бог реален. Он отвечает на молитвы. Многие из нас могут осознать эту концепцию умом, но когда доказательство стучится в дверь, нам почему-то трудно этому поверить. **Это его** ангел-хранитель. Концепцию хранящих или помогающих ангелов также можно найти в Мат. 18:10, но эта идея не принадлежит исключительно Новому Завету. «Ибо ангелам Своим заповедует о тебе — охранять тебя на всех путях твоих» (Псалом 90:11). Также в Талмуде (издание Сончино):

Входя в ванную комнату, следует сказать: «Будьте чтимы, почтенные и святые, служащие Всевышнему... Подождите меня, пока я войду, позабочусь о своих нуждах и возвращусь к вам». (Брахот 60б)

Примечание в английском издании Сончино объясняет, что эти слова обращены к ангелам, сопровождающим человека в уборную, которая считалась притоном злых духов. Также из Талмуда:

«Только один я, Даниил, видел это видение, а бывшие со мною люди не видели этого видения; но сильный страх напал на них...» (Даниил 10:7) Если они не видели его, почему же они так испугались? Потому что, хотя они ничего и не видели, их ангелы-хранители увидели его. Рабина сказал: «Это доказывает, что когда человек сильно испуган, но не знает почему, это происходит по той причине, что его ангел-хранитель что-то увидел, даже если он не видел этого сам». (Сангедрин 94а)

В издании Сончино в одном из примечаний сказано, что каждый человек, согласно Талмуду (Хагига 16а), имеет ангела-хранителя, сопровождающего его. Еще в одном примечании высказывается предположение о Том, что существует связь между «духом-хранителем» и современной идеей о «подсознании».

17 Якову (Иакову). О самом имени см. ком. к Мат. 4:21. Этот Яков назван «братом» Иешуа в Мат. 13:55, Мар. 6:33j см. также ком. к Мат. 1:25. Будучи неверующим в то время, когда Иешуа служил на земле (Ин. 7:3-8 и ком.), он уверовал позже, вероятно, в результате того, что увидел Иешуа воскресшим (1 Кор. 15:7). Он находился среди 120 человек в «верхней комнате» (1:14). Он стал руководителем мессианских евреев в Иерушалаиме (15:13, 21:18; Гал. 2:9, 12). Согласно традиции, он является автором новозаветного Послания Якова (Як. 1:1). Очевидно, Кефа уже передал руководство в Иерушалаиме Якову, а сам основывал общины в других местах (8:14, 9:32-11:18; 1 Кор. 1:12, 9:5).

22—23 Данное описание смерти Ирода Агриппы совпадает, хотя и не полностью, с описанием Иосифа Флавия:

Агриппа поехал в Кесарию, где устроил игры в честь императора... На второй день игр, рано утром, царь явился в театр в затканной серебром одежде, удивительным образом блиставшей и сверкавшей. Серебро дивно переливалось в лучах восходящего солнца, так что все были ослеплены и с содроганием должны были отвращать свои взоры от Агриппы. Вскоре льстившие ему стали громко возносить его и называть его богом, говоря: «Будь милостив к нам! Если мы до сих пор преклонялись перед тобой, как перед человеком, то теперь мы готовы признать, что ты по природе своей выше всякого смертного». Царь не особенно был поражен этими заявлениями и не думал остановить кощунствующих льстецов. Когда же он, немного погодя, поднял взор вверх, то увидел на перекладине сидящего там филина. Он немедлен-

но признал в нем предвозвестника-грядущих бедствий... Вскоре затем Агриппа почувствовал, что во внутренностях его начинается сильнейшая боль. Он поднялся с места и обратился к своим со следующими словами: «Я, которого вы признали своим богом, теперь готов расстаться с жизнью. Судьба неожиданно изобличила мне всю лживость ваших уверений»... Затем, промучившись еще пять дней страшными болями в желудке, царь умер в возрасте пятидесяти четырех лет. (Иудейские древности 19:8:2, в переводе Г. Генкеля)

Повествование достаточно схожее, чтобы подтвердить достоверность Нового Завета, но в то же время достаточно отличное, чтобы понять, что описания не зависят друг от друга.

24 Еще одно сообщение о росте и умножении общины; см. ком. к 2:41.

ГЛАВА 13

1—4 Этот отрывок показывает, насколько важно верующим в собрании быть посредниками в передаче Божьей воли каждому индивидуально; также см. 14:26-28 и ком., 15:40 и ком.

1 Менахем (воспитывавшийся вместе с правителем Иродом). Вероятно, о нем говорят строчки Иосифа Флавия:

Был некий эссеянин [ессей] по имени Манаим [Менахем], который вообще, особенно же вследствие своего праведного образа жизни, пользовался общим уважением, тем более что Господь Бог открыл ему знание будущего. Этот человек взглянул однажды на маленького Ирода, когда тот шел в школу, и предсказал ему, что он будет царем иудейским. На это Ирод, полагавший, что тот его не знает или шутит с ним, ответил, что он ведь принадлежит к простому классу. Манаим, однако, улыбнулся, ударил его рукой по спине и сказал: «И, тем не менее, ты будешь царствовать, и притом счастливо, ибо Предвечный так решил. Помни также об ударах Манаима, и пусть они будут тебе символом переменчивости судьбы. Все это было бы прекрасно, если бы ты всегда любил справедливость и благочестие, равно как всегда был бы мягок со своими подданными. Но я, который знаю все, знаю, что ты не останешься таковым. Правда, ты будешь счастлив, как никто другой, и уготовишь себе вечную славу, но вместе

с тем ты забудешь также о благочестии и справедливости. Все это известно Предвечному, и в конце своей жизни ты вспомнишь об Его гневе на тебя». (Иудейские древности 15:10:5)

Ср. 12:22-23 и ком.

- 4 Книга Деяний 13:4-14:26 описывает первое из четырех путешествий Шауля. Об остальных подробно повествуется в 15:40-18:22, 18:23-21:15 и 27:1-28:16.

- 5 **Они начали провозглашать в синагогах Божье слово** (буквально «...в собраниях (греч. *синагогайс*) евреев»; слово «синагоги» само по себе подразумевает «евреев»); см. также Яак.¹²:2 и ком.

Хотя Шауль был призван как посланник Иешуа к язычникам (9:15, 22:21; Рим. 15:13; Гал. 1:16, 2:7-9; Еф. 3:8), он сделал неизменной привычкой всей своей жизни нести Добрую Весть о Мессии Иешуа прежде всего евреям, где только мог их найти (здесь; 13:14; 14:1; 16:13; 17:1-2, 10, 17; 18:4; 19:8; 28:17 — всего десять случаев). Это согласуется как с его учением (Рим. 1:16 и ком.), так и с глубоким желанием его сердца, чтобы Израиль спасся (Рим. 9:1-5, 10:1, 11:26). Потому и словом и делом он опровергает теологию двух заветов, утверждающую, что евреи могут спастись без веры в Иешуа (ком. к Ин. 14:6). К сожалению, лишь немногие христиане-неевреи откликнулись на призыв Шауля подражать ему (1 Кор. 11:1) в этом аспекте. Наоборот, если они и проповедуют Евангелие, то обычно кому угодно, но только не евреям. Евреям чаще всего не доводится слышать подлинное Евангелие и приходится полагаться лишь на слухи и полуправду; или, что еще хуже, во имя Евангелия им преподносятся ложь и зло.

Иоханан (Марк). Имени **Марк** в тексте нет, но оно известно из 12:25.

- 6—8 Никто не может точно сказать, какая связь существует между именами **Бар-Иешуа** («сын Иешуа»), **Элима** (возможно однородное с *халом*, «мечта», или *алим*, «мудрый»), и тем, что он **колдун**.

- 9 **Шауль, также зовущийся Павлом.** В этом стихе приводится римское имя Шауля. Начиная с этого момента и далее (за исключением 22:7, 13 и 26:14, где он вспоминает событие, приведшее его к вере), Новый Завет всегда называет его **Павлом** (греч. *Павлос*), видимо, потому, что его служение проходило, в основном, среди язычников. Имя «Павел» появляется 132 раза в Книге Деяний 13-28, 30 раз в его тринадцати письмах и один раз во 2 Кеф. 3:15. Тем не менее, за исключением настоящего стиха, *ЕНЗ*, употребляет «**Шауль**» во всех этих случаях,

чтобы подчеркнуть еврейскую суть Нового Завета, а также то, что его основные действующие лица были евреями. Я хотел таким образом напомнить читателю, что Шауль/Павел всю свою жизнь оставался евреем, строго следовавшим всем предписаниям (16:3, 17:2, 18:18, 20:16, 21:23-27, 25:8, 28:17; и см. ком. к 21:21), даже фарисеем (23:6, Фил. 3:5), но при этом он не жалел сил, чтобы донести Евангелие Мессии Иешуа до язычников.

Некоторые возражают против такого подхода, заявляя, что Шауль отказался от своего старого, еврейского, имени и принял новое, христианское, которым он и назывался всю оставшуюся жизнь, чтобы впредь его воспринимали не как еврея, а как христианина. Но, как я уже говорил выше, он этого никогда не делал. Скорее всего, у Шауля, подобно «Йоханану, названному Марком» (12:12, 25), подобно «Гадассе — она же Есфирь» (Есфирь 2:7), и подобно многим евреям в диаспоре в наши дни, было два имени в течение всей жизни — имя на иврите и имя на местном языке. Лютеранский комментатор Р. Ленски совершенно справедливо замечает: «У ребенка было два имени еще с рождения». Но из этого не следует, что имена употреблялись так, как он пишет дальше: «Когда его отец звал его, он кричал: „Савл, Савл!“ Но когда его звали греческие мальчики, с которыми он вместе играл, они кричали: „Павел, Павел!“»

Я не нахожу никакого теологического или духовного значения в том, что Новый Завет называет Шауля «Павлом» в этом стихе и далее. Есть лишь практическое обоснование тому, что во времена составления Нового Завета посланник к язычникам называется именем, которое он использовал в общении с ними. Но так как *ЕНЗ* обращен к совершенно другой читательской аудитории и с другой целью, эта практическая причина, по моему мнению, не настолько важна. Важнее показать читателям, что Шауль был евреем. См. раздел V во Введении к *ЕНЗ* о «Проблемах перевода».

13 Йоханан оставил их. См. ком. к 15:39.

15 После чтений из Торы и Пророков. В то время, как и сейчас, к литургии в *Шабат* добавлялись чтения из *Торы* (Пятикнижия) и *гафт-ры* («заклечения»), состоявшей из отрывков *Невим* (Пророков) или *Кетувим* (Писаний). За ними следовала *драша* (букв. «исследование», то есть учение или проповедь), в зависимости от того, был ли желающий учить или проповедовать. В знак гостеприимства такая честь часто оказывалась гостю, если он был достаточно компетентен в этом. Ср. Лук. 4:16-17 и ком.

16—46 Проповедь Шауля в синагоге в Антиохии Писидийской является примером того, как он провозглашал Евангелие евреям. Как и в речи

Стефана (7:2-53), Шауль вызывает в их памяти историю взаимоотношений Бога с народом Израиля. Йешуа представлен как «Сын Давида»; под этим именем все понимают Мессию (см. ком. к Мат. 1:1).

16 «Боящиеся Бога». См. ком. к 10:2. Хотя Шауль был убежден в том, что Евангелие необходимо нести прежде всего евреям (ком. к ст. 5), он также знал, что именно в синагогах он найдет язычников, которые, вероятно всего, откликнутся на проповедь, поскольку «прозелиты во рот» уже проявляли интерес к единому истинному Богу. Одним из аспектов успешной проповеди Евангелия является умение определять, какие люди готовы принять его. Шауль не тратил времени впустую на тех, кто ожесточался, но при этом много времени вкладывал в тех людей, которые были открыты для Вести. В этом отношении еврейская община ничем не отличается от языческой: в ней присутствует весь спектр восприимчивости — от непримиримых противников до тех, чьи сердца жаждут Божьей Доброй Вести.

17 Бог народа Израиля избрал наших отцов. Возможно, есть такие евреи, как и христиане, которые гордятся тем, что они стали «избранными», но я думаю, что многие находят это обременительным и желают, подобно Тевье из фильма «Скрипач на крыше», чтобы Бог «избрал кого-нибудь другого вместо них». Лишь в том случае я могу гордиться избранием или стыдиться его, если я подразумеваю под ним превосходство. Правильная позиция, которую заняли Шауль и авторы *Танаха*, заключается в том, что Бог избрал Израиль не за какое-нибудь особенное качество, но всецело по Своей «благодати», «незаслуженному благоволению». Понимание того, что это благоволение является незаслуженным, должно воспитывать в нас смирение и не смущать нас (см. ком. к 20:18-19 о «смирении»).

Не потому, чтобы вы были многочисленнее всех народов, принял вас *Адонай* и избрал вас, ведь вы малочисленнее всех народов, но потому, что любит вас *Адонай*, и для того, чтобы сохранить клятву, которую Он клялся отцам вашим. (Второзаконие 7:7-8)

Если избрание Израиля понимается как средство, при помощи которого Бог хочет прославить Себя, создавая возможности проявить Свою любовь, оно не может стать причиной самомнения или смущения. Когда же наше внимание переводится с Бога на нас самих, тогда приходит грех гордости и смущения (своего рода гордость наоборот). Шауль далее показывает, каким образом Бог проявил Свою любовь.

Простертой рукой. Выражение, многократно упоминающееся *Танахом* при описании Божьего суда над теми, кто восстает против Него

и против Его народа, Израиля (Исход 6:6; Второзаконие 4:34, 5:15, 7:19, 9:29, 11:2; 3 Царств 8:42; 4 Царств 17:36; Иеремия 32:21; Иезекииль 20:33-34; Псалом 135:11-12; 2 Паралипоменон 6:32).

18 Заботился о них, или: «относился к ним терпеливо»; в различных рукописях встречаются два разных греческих слова, отражающие два возможных понимания др.-евр. слова *паса*, находящегося в Книге Второзакония 1:31, на которое ссылается этот стих (см. комментарий И. Говарда Маршалла, *ad loc.*).

20 Около четырехсот пятидесяти лет, в число которых входят 400 лет в Египте, 40 лет в пустыне и 10 лет до разделения страны Иисусом Навином.

21-22 Спусти сорок лет Бог сместил его. *Танах*, не говорит о том, как долго правил царь Саул. Иосиф Флавий в одном месте называет 40 лет, в другом — 20 (Иудейские древности 6:14:9, 10:8:4), вероятно, ссылаясь на 1 Царств 7:2. Еще одна версия: здесь суммированы годы правления Самуила (ст. 20) и Саула.

23 Исполняя Свое обещание дать **из потомков** царя Давида **избавителя**. См. 2 Царств 7:12-13, 16; Исайя 11:1 в контексте 7-12; Иеремия 23:5-6; Захария 3:8; Иезекииль 37:24 (в контексте глав 36-37); Амос 9:11-12; Псалмы 88:4-5, 36-37, 131:11; Лук. 1:32-33; Рим. 1:4. Пятнадцатое благословение молитвы *Амида* цитирует это обещание так:

Ветвь [т. е. Потомка, Сына] Давида, раба Твоего, поскорее возрасти и возвысь его рог [или: его луч; т. е. умножь его славу] Своим спасением; ведь мы надеемся постоянно, что Ты спасешь нас. Благословен Ты, *Адонай*, заставляющий цвести рог спасения!

См. ком. к Лук. 2:11 о «спасителе» (греческое *соте́р*, эквивалент др.-евр. *моиша*, родственного слову *йешуа* («спасение», с конечной *гей*), трижды употребленному в приведенной выше молитве, а также имени Йешуа, ком. к Мат. 1:21).

24 Йоханан Погружающий. См. Мат. 3:1-17, 11:2-19, 14:1-12; Мар. 1:2-11; Лук. 3:1-22; Йн. 1:6-8, 19-34; Деят. 19:1-7; и ком. к этим отрывкам.

27-29 См. ком. к 2:22-23, к Мат. 26:24 и к Лук. 24:25-27.

33—34 Воскресение Йешуа из мертвых явно подразумевается в ст. 34, но

в ст. 33 имеется в виду^ вознесение Иешуа в славу. Это произошло во время его погружения Иохананом, когда голос с Небес также произнес строчки из Псалма 2:7: «Ты **Мой Сын**» (Лук. 3:22), и Иешуа начал свое общенародное служение как Спаситель мира.

На основании слов «**сегодня Я стал твоим Отцом**» некоторые из ранних мессианских евреев, сторонники теории усыновления, развили идею о том, что Иешуа был Божьим сыном в таком же смысле, как и все мы. Однако в тот день, когда он принял погружение, он «стал» Божьим Сыном «посредством усыновления». Это не противоречит Ин. 1:1, 14, где сказано, что вечное Слово Бога стало плотью, потому что Слово может быть вечным и при этом не быть вечным Сыном. Тем не менее, это все же не согласуется с такими отрывками, как Рим. 1:3-4 и Кол. 1:15 (см. примечания там), из которых можно сделать вывод, что Иешуа — вечный Сын, он не приобрел этот статус в какой-то момент истории. О мессианском значении титула «Божий Сын», см. ком. к Мат. 4:3.

Святое и достойное доверия, обещанное Давиду. См. ком. к Мат. 1:1 о «Сыне Давида».

35 Шауль пользуется тем же самым аргументом, что и Кефа в 2:25-36; см. примечание там.

38—39 Да будет вам известно... провозглашается... всякого, кто доверяет. Шауль знакомит слушателей с Доброй Вестью в вежливой, ненавязчивой манере. Он сообщает определенные факты и делает их доступными для всех, но оставляет за каждым человеком право поступать или не поступать в соответствии с этими знаниями. Этика проповеди остается такой же и в наше время. См. Лук. 14:23 и ком., 2 Кор. 4:1-2 и ком.

Через этого человека, Иешуа, провозглашается прощение грехов. Иешуа обладает властью прощать грехи, хотя никто, кроме Бога, не может прощать грехи (Мар. 2:5-12 и ком.). Вывод: Иешуа имеет божественную природу. «Через него», то есть он выступает в качестве единственного посредника (4:12, Ин. 14:6, 1 Тим. 2:5 и ком.).

То есть... Стих 39 проясняет, почему прощение грехов необходимо даже тем людям, у которых есть *Тора*. В одном предложении изложена суть Послания к Римлянам 7-8 и Послания к Мессианским евреям 7-10. *Тора* указывает на временное умилоствление через покаяние и сопровождающие его жертвоприношения в Храме (см. Поел, к Римлянам и Мессианским евреям), но она не дает постоянного умилоствления и силы для праведной жизни, необходимой человеку. Это делают Иешуа и Святой Дух, и потому они необходимы любому человеку, желающему в совершенстве исполнять *Тору* (Рим. 4:25, 6:7, 10:4).

Того, от чего вас не могла очистить Тора Моше. По словам

Мишны, «существуют тридцать шесть грехов, для которых *Тора* определяет наказание *карет*», то есть «отсечение» от Израиля (Критот 1:1). Для них *Тора* Ме имеет «очищения»: ни одно жертвоприношение и ни одно наказание не может стать умилованием и не восстанавливает нарушенное общение. В число этих грехов входят запрещенные сексуальные отношения, описанные в 18-ой главе Книги Левит, богохульство (Числа 15:30), идолопоклонство, некромантия (черная магия, Левит 20:6), осквернение *Шабата* (Исход 31:14), определенные нарушения законов ритуальной чистоты, употребление в пищу *хамец* во время *Песаха*, трапеза и работа в *Йом-Кипур*.

Карет применяется лишь к преднамеренным грехам. Если же они совершены по ошибке или незнанию, можно принести жертву за грех. По сути, согласно прямому смыслу Книги Чисел 15:30, основной характеристикой любого непростительного греха считается его совершение «дерзкою рукою». Новый Завет настолько же ясно говорит о том, что Новый Договор не предоставляет искупления тем, кто грешит намеренно (см. Рим. 3:7-8, 6:1-2; Мк. 6:4-6; особ. ком. к Як. 2:10-11).

Карет означает удаление, исключение из еврейского народа (Левит 18:29 и стихи, процитированные выше). Талмуд уточняет, что речь идет о преждевременной смерти (Мозд Катан 28а). Независимо от того, каково точное значение этого слова, *карет* считается наказанием, приходящим непосредственно от Бога; никакой человеческий суд не может принять решение относительно *карет*. Однако, согласно Талмуду:

Раби Акива говорит, что если те, кто должен понести наказание *карет*, покаются, *Небесный бейт-дин* [суд] дарует им прощение. (Маккот 136)

Тем не менее, этого не утверждает Письменная *Тора*; и я позволю себе предположить, что раби Акива, живший во втором веке н. э., свое учение намеренно противопоставлял (ком. к 3:22-23) учению Шауля.

42—44 Проповедь Шауля была призвана возбудить интерес, а не противление. Он не обвинял своих слушателей в том, что они противятся Богу или следуют человеческой религии, как это по ошибке делают некоторые ревностные христианские проповедники в наши дни, чем настраивают своих слушателей против себя. Вместо этого он поощрял тех, кто в прошлом держался за **Божью любовь и милость**, продолжать делать то же самое. Как тогда, так и сейчас, это, конечно же, подразумевает принятие Доброй Вести о Мессии Иешуа.

45 Что же так расстроило неверующих евреев? Огромные **толпы** язычников, «почти весь город» (ст. 44). Первоначально противостояние возникло как ответ не на суть самого Евангелия, а на тот факт, что оно привлекло посторонних.

В греческом тексте нет фразы «**которые не поверили**»; я добавил ее по причинам, объясненным в ком. к 9:22-23, чтобы уточнить, о каких именно евреях идет речь. Здесь для подобного добавления есть всякие основания, так как ст. 43 содержит информацию о тех евреях, которые *все же* поверили словам Шауля.

46 Нет смысла спорить с разгневанными богохульниками. Это первый из нескольких случаев, произошедших с Шаулем в четырех его путешествиях, когда он наткнулся на частичное или полное отвержение со стороны синагоги. Здесь впервые он перешел к язычникам, оставив евреев. О слове *гоим* см. ком. к Мат. 5:47.

47 Книга Исайи 49:6, процитированная здесь, по своей сути является Великим поручением (см. Мат. 28:19-20 и ком.), данным еврейскому народу. Выражение «свет для *гоим*» (Ис. 42:6) напоминает нам об отрывке 60:1-3:

Встань, светись, ибо пришел свет твой, и слава *Адоная* возшла над тобой... И *гоим* будут ходить в твоём свете...

«Свет», который «пришел», — это Иешуа, «свет мира» (Йн. 8:12 и ком., где приведены остальные ссылки). Лишь когда этот свет воссияет от еврейского народа, мы сможем исполнить призвание быть **светом для ГОИМ**.

50-52 Нет ничего необычного в том, что меньшинство ищет сотрудничества с влиятельными представителями большинства ради достижения своей цели, но не в этом урок. Скорее, мы наблюдаем исчезновение разногласий между неверующими, когда они объединяются для преследования Божьего народа (ст. 50). К счастью, гонения не способны повлиять на распространение Евангелия (ст. 51). Верующие же **наполнились радостью и Руах ГаКодеш**(ст. 52). Это неудивительно, ведь даже врата Шеола не могут победить Мессианскую Общину (Мат. 16:18). История свидетельствует о том, что гонения укрепляют решимость верующих и умножают их радость в Святом Духе.

ГЛАВА 14

1-7 В Иконии произошло то же самое, что и Антиохии Писидийской (см. ком. к 13:46); эта ситуация стала в дальнейшем моделью развития событий. Шауль и Бар-Наба проповедуют в синагогах, завоеывая сердца евреев и язычников для Иешуа. Это приводит к сопротивлению со стороны неверующих евреев, наводящих смуту среди неверующих

язычников. До тех пор, пока противостояние не приобретает жестокие формы, Шауль и Бар-Наба продолжают бороться, а Святой Дух подкрепляет слово последующими знаменами (ст. 3, Мар. 16:20). Распространяя Добрую Весть, они зарекомендовали себя как смелые (ст. 3), благоразумные (ст. 5-6) и единомышленные (ст. 7) люди; в то время как разделение среди жителей города оборачивается во благо для Евангелия (ст. 4, ком. к Ин. 7:43).

8-18 Новая ситуация: как проповедовать закоренелым идолопоклонникам, которых никоим образом нельзя назвать «боящимися Бога» (10:2 и ком.)? Они признают чудо в ст. 8-10, но приписывают его не единому Богу, о Котором они ничего не знают, и не Противнику, Сатану, как это делали некоторые *прусим* в случае с Иешуа (Мат. 12:24), а своим лжебогам. Шауль принимает такое решение: (1) он называет единого Бога источником благословений, которые они получили; (2) замечает, что по этой причине Ему нужно поклоняться; и (3) говорит о том, что заканчивается эпоха, во время которой у язычников была свобода ходить своими путями (см. Михей 4:5), и что теперь они также должны повернуться к Богу. Ср. 17:226-31 и ком.

14 Разорвали свои одежды. См. Мат. 26:65 и ком.

15 Люди! Зачем вы это делаете? Мы ведь простые люди, такие же, как вы! Ср. 3:12.

Оставьте все это, ничего не стоящее, не имеющее силы и способности созидать, и обратитесь к живому Богу, создавшему небеса, землю и море, и все, что в них, сотворившему все и управляющему всем. См. ком. к 4:24.

19—20 Не совсем ясно, действительно ли **неверующие евреи** насмерть побили Шауля камнями (см. ком. к 9:22-23), а затем он воскрес, или же все только считали, что он мертв. В последнем случае подразумевается чудо исцеления, ведь обычно человек, которого все принимают за мертвого, вряд ли сможет возвратиться в город пешком.

Почему он вернулся? Чтобы доказать, что его нельзя запугать. На следующий день он все же ушел, на этот раз имея на то свои собственные причины. Сравните подобное его поведение в 16:35-40.

21-23 Последующая деятельность Шауля: (1) он духовно укрепляет новых учеников; (2) он поощряет их держаться веры; (3) он честно предупреждает их о том, чего следует ожидать, а именно бедствий, но также Божьего Царства (см. ком. к Мат. 3:2), так что одно другого стоит. Наконец, (4) он назначает **старейшин** (руководителей, см. 1 Тим. 3:1-7 и ком., 1 Кеф. 5:1-4 и ком.) для руководства недавно созданными общи-

нами. Чтобы осуществить все это, им с Бар-Набой необходимо вновь посетить эти города.

26-27 Лука связывает завершение путешествия с его началом в 13:1-4. В этой истории можно увидеть пример, которому должны следовать ответственные люди, исполняющие какие-либо поручения поместной общины: (1) они исполнительны и пунктуальны, (2) они подробно отчитываются перед общиной (в этом случае они также берут на себя ответственность за организацию собрания), (3) за все они воздают славу Богу, (4) они истолковывают значение происшедшего, выделяя основные моменты (в данном случае то, что **Бог отворил язычникам дверь веры**), стремясь достигнуть понимания, а понимание, в свою очередь, ведет к единству в преследовании общих целей.

28 Бар-Наба и Шауль провели год в Антиохии (11:26), ушли оттуда (11:30), вернулись (12:25), снова ушли (13:4) и теперь вновь вернулись. Они вместе отправились на встречу в Иерусалиме (15:2) и вместе возвратились (15:22), но из Антиохии уходили уже по отдельности (15:36-40). Позже Шауль еще раз вернется сюда и проведет здесь какое-то время (18:22-23). См. также Гал. 2:11 и ком.

ГЛАВА 15

1—29 Некоторые главы Нового Завета особенно важны для мессианских евреев, потому что в них прямо говорится о главном вопросе мессианского иудаизма, а именно: что значит быть одновременно евреем и верующим в Мессию, не поступаясь при этом ни тем, ни другим? Это одна из таких глав наряду с 21-й главой Книги Деяний, Рим. 7:9-11; Гал. 2-4; Еф. 2; Ме. 7-10; Яак. 2 и другими местами.

1 Из Йегуды (Иудеи) пришли... некоторые люди. Стих 24 говорит о том, что они были из мессианской общины в Йерушалаиме, но не были уполномочены **учить братьев**. Обсуждение подобных учителей можно найти также в Послании к Галатам 2:11 и далее. Возможно, речь идет о той же самой ситуации, либо это происходило раньше или позже (мнения ученых разделяются), но в любом случае, сходство явно есть.

Пришли, буквально «спустились». См. ком. к Мат. 20:17-19 о «восхождении в Йерушалаим».

Вы, то есть язычники, уверовавшие в Бога и Его Мессию Йешуа, не проходя обращения в иудаизм. Вопрос о том, должны ли верующие евреи обрезать своих сыновей, здесь не рассматривается, но он *все же* обсуждается в 21:21 и ком.

Если не совершите брит-милу так, как это предписал Моше.

Это условие, представленное ими как условие спасения, на самом деле представляет собой лишь краткую формулировку, за которой стоит нечто более обширное. Эти люди из Иегуды настаивают на том, чтобы язычники становились евреями в полном смысле этого слова. В стихе 5 они поясняют это требование, прибавляя, что язычников следует учить «соблюдению *Торы* Моше», под которой они подразумевают и Письменную, и Устную *Тору*.

Это условие выходит за рамки требований для индивидуального спасения, установленных *Танахом*, иудаизмом или посланниками. *Танах* утверждает, а Кефа цитирует в 2:21, что «всякий, призывающий имя *Адоная*, спасется». Иудаизм учит, что для спасения язычники должны исполнять семь законов Ноаха (см. ком. к ст. 20). Главная тема новозаветных Посланий Римлянам, Галатам и Ефессянам — равенство язычников и евреев перед Богом в вопросе спасения; они совершенно ясно указывают на то, что соблюдение *Торы*, относящейся к евреям, не может быть условием для спасения язычника.

Таким образом, требование о том, чтобы язычники обращались в иудаизм, а также учение, выдвигающее подобное требование, являют собой серьезную угрозу Евангелию. Ведь если требовать от людей, не рожденных в еврейской культуре и обществе, чтобы они стали евреями прежде, чем Бог признает их веру, гораздо меньшее число язычников захочет обременять себя принятием Евангелия. Вопрос состоит в следующем: может ли вера в Бога и Мессию выйти за рамки еврейской культуры? Может ли язычник стать христианином, не становясь при этом евреем?

Ирония в том, что сегодня стоит прямо противоположный вопрос: может ли еврей стать последователем Мессии Йешуа, не становясь при этом *гоем*? Сопротивление внутри еврейской общины тому, чтобы евреи верили в Йешуа, в немалой степени обусловлено тем, что ответ «нет» принимается как нечто само собой разумеющееся. Предполагается, что еврей, принимающий Йешуа, оставляет свой народ, усваивает языческий образ жизни и становится потерянным для еврейской общины. И хотя некоторые евреи, ставшие христианами, поступили именно так, само существование первых мессианских еврейских общин свидетельствовало с самого начала, что это совсем необязательно. Эти общины, по крайней мере, некоторые из них, просуществовали до четвертого-пятого веков нашей эры, когда о них писал Елифан.

Почему в течение истории многие верующие евреи действительно оставляли свой народ? Потому что в четвертом веке, когда римский император Константин обратился в христианство, а контролируемая язычниками Церковь приобрела политическую силу, она ставила необходимым условием для евреев, уверовавших в Йешуа как в Мессию, отречение от всяких связей с иудаизмом, от еврейских традиций, от друзей-евреев и от всего еврейского. В течение последних 1500 лет ев-

рей, верующий в Йешуа, должен был принять языческие религиозные и культурные традиции, во-первых, потому что его исключала еврейская община, а во-вторых, из-за социального давления и неприязни к еврейской культуре со стороны христианства. Что касается последнего, представьте, если бы «люди из Рима пришли и начали учить еврейских братьев: если вы не откажетесь от своего обрезания, предписанного Моше, вы не сможете спастись!» Большая часть христиан продолжает настаивать на этой точке зрения, абсолютно неподкрепленной Писанием, основывая свое убеждение на вырванных из контекста и неверно истолкованных отрывках, в частности на Еф. 2:11-15, 1 Кор. 10:31 и Гал. 3:28; см. примечания к этим отрывкам и остальную часть Книги Деяний для дальнейшего обсуждения. Правильный вывод таков: еврей, становящийся мессианским, остается евреем, а язычник, становящийся христианином, остается язычником.

Обрезание (др.-евр. *мила*) пришло более чем за 400 лет до Моше. Оно является знамением завета (*брит*), заключенного Богом в одностороннем порядке с Аврагамом (Бытие 12:1-3, 13:14-17, 15:1-7, 17:1-19, 22:16-18, 26:2-5, 28:13-15, 31:13, 35:9-12). Обращенное к Аврагаму повеление об обрезании всех мужчин в его доме, а также всех потомков мужского пола, когда им исполнится одна неделя («на восьмой день»), находится в Книге Бытия 17:9-14 и подтверждено Моисею в Книге Левит 12:2-3. Обрезание всегда считалось обязательным для евреев. Когда мужчина-язычник становится иудеем, прозелитом, он должен быть обрезан.

Но эти верующие из Иудеи хотели не просто заставить язычников обрезаться, но сделать это в соответствии с Устным Законом и еврейской традицией. Три аргумента выступают в поддержку этой точки зрения:

- (1) Им недостаточно обрезания как такового; они хотят, чтобы оно было сделано особенным образом, так, как это предписал Моше.
- (2) Письменная *Тора*, Пятикнижие, едва ли говорит что-нибудь о том, как должно производиться еврейское обрезание. (3) Устная *Тора* тоже считалась переданной Богом Моисею на горе Синай, наряду с Письменной *Торой* (см. ком. к 6:13); и она в самом деле описывает то, как должно производиться еврейское обрезание.

Многие народы Ближнего Востока производили обрезание; речь не об этом. В иудаизме обрезание выполняется определенным способом, в особой церемонии. Только тогда это действительно *брит-мила* («завет обрезания»). Даже еврей, обрезанный в какой-либо другой день (например, как это обычно делается в наши дни, врачом в больнице перед восьмым днем), должен, в соответствии с *галахой*, пройти церемонию символического обрезания, при котором должна быть пролита капля крови. Процедура обрезания в том ее виде, как это предписал

Моше, была описана в Мишне через 170 лет после событий, описанных здесь, и подробно рассматривается в следующих трактатах: Шабат 9:3, 18:3, 19:1-6; Псахим 3:7; Мегила 2:4; Недарим 3:11; Арахин 2:2; Критот 1:1 и Негаим 7:5. См. также Ин. 7:22—23 и ком., Деят. 16:1-3 и ком.

Еще одно, заключительное замечание: похоже, что эти **люди из Йегуды** не знали о том, что Корнилий и его друзья были приняты в Мессианскую Общину, не будучи обрезанными (10:1-11:18). Или же они это знали, но сопротивлялись этому (ком. к ст. 10:45), и, не желая принять уже свершившийся факт, решили сами повлиять на процедуру присоединения язычников.

2 Разногласия и споры между ними и Шаулем с Бар-Набой возникли потому, что последние считали основной своей задачей донесение вести до как можно большего числа язычников, и, конечно же, они не хотели воздвигать лишних препятствий на их пути.

Некоторые немессианские евреи разделяют позицию этих «людей из Йегуды» по данному вопросу. Они считают, что христианство — это «легкая» религия, требующая «простой веры», в то время как иудаизм — содержательная и трудная религия, требующая действий. Но это утверждение основывается на абсолютном непонимании. Вопрос в том, каковы требования Бога? Бог требует от евреев быть евреями, и Он же сделал язычников язычниками, но от тех и других Он требует доверия, послушания и следования за Ним через Его Мессию Иешуа. Делать это изо дня в день непросто, а потому такая вера не может быть «легкой». Она также требует действий (Мат. 3:8, Еф. 2:10, Яак. 2:19-20). Язычникам, вступающим в Новый Договор, хватает трудностей и без обращения в иудаизм.

Шезйла. См. ком. к Мат. 22:23.

Посланникам и старейшинам в Йерушалаиме. Иерусалим был не только местом, где зародилась мессианская вера, но и ее центром, так как там все еще находились посланники (8:1 и ком.), а также остальные опытные старейшины. Поскольку Шауль и Бар-Наба пришли оттуда (4:36, 9:26-30, 12:25), они подчинялись юрисдикции Иерусалима и приняли бы их решение по данному вопросу.

5 Некоторые из уверовавших, принадлежавшие к партии прушим (о которой см. Мат. 3:7 и ком.). Многие евреи обижаются на широко распространенное среди христиан мнение о том, что фарисеи были неисправимыми упрямыми и гордыми лицемерами, заменившими истинное поклонение и служение живому Богу законничеством и внешними проявлениями благочестия. На самом деле, были фарисеи, поверившие Иешуа. Они не были «бывшими фарисеями», но мессианскими еврейскими фарисеями, подобно Шаулю (23:6, Фил. 3:5).

«Но, — возразит кто-нибудь, — эти *прушим* заблуждались. Их иудействующая позиция потерпела полное поражение». Да, но они оставались верующими; не каждый верующий имеет правильные взгляды на все! Далее, текст не говорит, что все верующие фарисеи разделяли эту точку зрения. Напротив, мы читаем о фарисее Шауле, который занял противоположную позицию.

- 7 Кефа пересказывает события, произошедшие в 10:1-11:18. Хотя посланником к язычникам назван Шауль (22:21, Рим. 11:13, Гал. 2:8), именно от Кефы язычники, Корнилий и его домашние, впервые услышали Евангелие и приняли Святого Духа.
- 8 **Бог, знающий сердца** (подобно Йешуа в Ин. 2:25). Кефа подчеркивает, что именно вера сердца (означающая не просто внешнее проявление, но подлинное внутреннее обращение к Богу) является истинной верой. *Танах* также делает большее ударение на «обрезании сердца», нежели на буквальном обрезании (см. ссылки в ком. к 7:51).
- 9 Кефа понимает Евангелие так же, как Шауль: очищение сердца верой — единственное условие для спасения.

- 10 **Ярмо... которое ни наши отцы, ни мы сами не были в силах нести.** Огромная часть христианского учения основывается на противопоставлении слов Йешуа «мое иго легко и ноша моя не тяжела» (Мат. 11:30 и ком.) якобы тягостному и угнетающему «ярму, игу закона». Это ошибочно по двум причинам. Во-первых, образованные и соблюдающие традиции евреи считают *Тору* не бременем, а радостью. Если человек считает что-то приятным, вы не сможете убедить его в обратном! (Совершенно другой вопрос: сколько соблюдающих традиции и образованных немессианских евреев на самом деле испытывают и проявляют истинную радость в Боге?) Во-вторых, что гораздо важнее, такое учение неверно толкует иго, которое Кефа называет невыносимым. Нет сомнений, что термин «иго» в таком контексте свойственен иудаизму. Например, Мишна объясняет, почему в синагогальной литургии в разделе *Шма Израэль* Книга Второзакония 6:4-9 предшествует Книге Второзакония 11:13—21:

По какой причине [отрывок, начинающийся со слова] *Шма* предшествует [отрывку, начинающемуся со слов] *Взхая им шамоа*? Для того чтобы человек прежде принял на себя иго Царства Небес, и [только] после этого принял на себя иго *мицвот*. (*Брахот* 2:2; словосочетание «иго *мицвот*» также появляется в Сифра 57 б).

В этой жишне^термин «иго» подразумевает бремя, не более угнетающее, чем бремя Йешуа. Принятие «ига Царства Небес» означает признание Божьей верховной власти и Его права управлять нашими жизнями. А если мы признаем право Бога управлять нашими жизнями, тогда, естественно, мы должны исполнять заповеди, данные Им. Эта истина подтверждается самим Йешуа, высказавшим ее так (Ин. 14:15): «Если вы любите меня» (сравните с первым абзацем молитвы *Шма*), «вы исполните мои заповеди» (сравните со вторым).

В таком случае, если «иго заповедей» не является обременительным, о чем же говорит Кефа? Он ведет речь о дотошном, механическом исполнении правил, не зависящем от отношения сердца, которое считалось смыслом иудаизма некоторыми (но не всеми) *прушим*, в число которых, очевидно, входили и упомянутые в ст. 5. Это было не «иго *мицвот*», предписанное Богом, но иго законничества, предписанное людьми! Иго законничества в самом деле невыносимо, но иго *мицвот* всегда подразумевало, прежде всего (Мар. 12:28-34), любовь к Богу и ближнему, а теперь подразумевает еще и любовь к Мессии Йешуа. Но любовь *никогда* не может быть законнической! Шауль также говорит о законничестве как об «иге рабства» (Гал. 5:1 и ком.); см. его подробные объяснения этого вопроса в Рим. 1-11, и см. ком. к Гал. 2:166.

- 11 Этот стих суммирует все сказанное Кефой: евреи и язычники равны перед Богом. Возникает следующий вопрос: неужели он смог преступить свои принципы в Галатии (Гал. 2:11 и далее)? Если инцидент в Галатии произошел до Иерусалимского совета (см. ком. к ст. 1 о «некоторых людях... из Йегуды»), тогда речь Кефы отражает перемену, произошедшую в нем после обличения Шаулем. Если недоразумение в Галатии произошло после Иерусалимского совета, это в очередной раз свидетельствует о слабости Кефы в применении доктрины к собственной жизни (ср. Мар. 14:27-31, 66-72).

13 **Яков**, брат (наполовину) Мессии Йешуа; см. ком. к 12:17.

- 14—18 **Яков** добавляет, что Бог много столетий назад не только решил сделать Своим народом Израиль, но также создать **из числа *гоим* народ, который будет носить Его имя** (ст. 14), то есть отождествится с Ним и будет почитать Его. Греческое слово *лаос* («народ») обозначает народ, избранный Богом. И хотя в 10:2 и 10:42 оно относится к еврейскому народу (см. примечания там), здесь оно подразумевает, что язычники не должны становиться евреями, чтобы войти в число *лаос*, так как Бог ныне творит нечто новое для всего остального человечества (ст. 17).

Кефа описывает недавние события, а Яков связывает их с пророчествами *Танаха*. Цитата (ст. 16-18) взята из Книги Амоса 9:11-12, в

приближенном к Септуагинте виде. Масоретский текст говорит в 17 ст.: «...чтобы они [Израиль] овладели остатком Едома и всеми народами, названными Моим именем». На древнееврейском языке этот отрывок включает в себя слова *йирешу...* *Эдом* («овладеть... Едома»), тогда как текст, лежащий в основе Септуагинты, должно быть, читался как *йидрешу...* *адам* («нашли... человечество»). Что касается фразы **«отстрою заново разрушенный шатер Давида»**, см. абзац, начинающийся словами «сходящего на облаках» в ком. к Мат. 24:30.

Полное исполнение пророчества Амоса произойдет, когда восстановится царство времен царя Давида. Между тем, этот процесс уже начинается здесь.

19 Я полагаю. В качестве председателя собрания Яков подводит итоги обсуждения и выдвигает план действий.

Гоим, которые обращаются к Богу. Или «*гоим* в то время, когда они обращаются». Иосеф Шулам так объясняет второй вариант: не создавайте препятствий на пути язычников, когда они находятся в процессе обращения от идолопоклонства к Богу. Вместо этого позвольте им , вкладывать свои духовные силы в покаяние. Позже у них будет множество шансов впитать то, что говорит Моисей (ст. 21 и ком.).

20 Воздерживаться от всего оскверненного идолами, что определяется в ст. 29 как пища, принесенная в жертву лжебогам, особенно мясо (см. 1 Кор. 8:4-13, 10:25).

От блуда. Блуд — любая форма сексуальной безнравственности. В первом веке языческий мир (к сожалению, это касается и западного мира в наши дни) допускал внебрачные сексуальные связи, гомосексуализм, проституцию в языческих храмах и другие непристойности. В иудаизме все это было мерзостью (Левит 18).

От удушенного, то есть от мяса животных, убитых таким способом, при котором не было произведено сливание крови. Согласно Устной *Торе*, еврейская *ихита* (убой скота и птицы) требует, чтобы животное умирало от одного движения ножа по горлу. Это гуманный способ убоя, так как животное умирает мгновенно, и кровь вытекает очень быстро.

И от крови. Это может подразумевать либо буквальное выпивание крови животных, либо употребление ее в пищу вместе с мясом, либо метафорически это означает убийство.

Вот три возможных толкования тех необходимых условий, которые Иерусалимский совет поставил перед язычниками: (1) Эти четыре запрета — вариант семи законов Ноя, представленных в

Талмуде как требования Бога ко всему человечеству со времен Ноя (т. е. до того, как появилось разделение на «евреев» и «язычников»):

Наши раввины учили: «Сыновьям Ней были даны семь заповедей: вершить правосудие и воздерживаться от богохульства, идолопоклонства, прелюбодеяния, пролития крови, разбоя и принятия в пищу плоти, оторванной от живого животного». Раби Хананья бен-Гамлиэль сказал: «Также не пить кровь живого животного». (Сангедрин 56а)

Далее следует подтверждение этих законов местами Писания в форме *мидраша* к Книге Бытия 2:16. Таким образом, иудаизм — это не узконаправленная религия одного народа, определяющая требования Бога к евреям, но также религия, обращенная ко всему миру, определяющая и то, каковы требования Бога к неевреям. Возможно, Иерусалимский совет основывал свои запреты на этой традиции, хотя четыре его требования не говорят ничего о необходимости вершить правосудие или о воздержании от грабежа. С другой стороны, Совет мог назвать лишь минимум требований, ожидая, что остальные моральные качества разовьются позже, возможно, в результате посещения язычниками синагогальных служений и изучения нравственных аспектов еврейской традиции (ст. 21 и ком.). (2) Некоторые рукописи не содержат слова «удавленное». Если таково верное написание, то оставшиеся три запрета соответствуют трем поступкам, которые еврей не сделает даже под страхом смерти:

Раби Йоханан сказал во имя раби Шимона бен-Йегоцадака: «Большинством голосов было решено в верхних палатах дома Ницы в Луде, что всякий закон *Торы, если человеку повелят: „Преступи его, или будешь убит“*, он может преступить ради спасения жизни, но со следующими исключениями: идолопоклонство, блуд и убийство». (Сангедрин 74а)

Иными словами, верующие язычники должны избегать идолопоклонства, блуда и убийства, потому что это настолько тяжкие нравственные преступления, что еврей лучше умрет смертью *аль ки-душ-ГаШем* (ком. к 7:59-60), нежели совершит их.

(3) Этическое значение этих требований было второстепенным; они, в первую очередь, носили практический, общественный характер ради общения между евреями и верующими язычниками. Язычник, не исполняющий всех четырех требований, оскорбляет своих еврейских братьев по вере, что не позволит развиваться чувству единства.

Почему бы в наши дни христианам-язычникам не воздерживаться от кровяной колбасы и покупать только кошерное мясо?

(1) Если верно первое толкование, то им следует это делать, так как

считается, что эти запреты, подобно законам Ноя, носят обязательный характер в любую эпоху.

(2) Если верно второе толкование, то они не обязаны исполнять это, так как в Новом Завете никогда не было запретов, относящихся к пище, ни в 15-ой главе Книги Деяний, ни здесь.

(3) Если же верно третье толкование, то законы о пище были даны лишь как практическое наставление во избежание нарушения общения между верующими евреями и язычниками в контексте социальной ситуации в первом веке. Сегодня, когда мессианские евреи являются лишь незначительным меньшинством в Теле Мессии и редко кто из них обижается на то, какую пищу употребляют язычники, этот вопрос неуместен, и язычникам не нужно исполнять заповеди, которые никогда не преподносились как вечные. Впрочем, в Израиле верующие язычники могут посчитать более удобным соблюдать хотя бы видимость кашрута, чтобы следовать образцу, распространенному в стране, или чтобы иметь возможность пригласить на обед евреев, соблюдающих традиции; и немало христиан так и поступают.

21 Сложный стих. Любое из первых четырех толкований вполне обоснованно, и мне трудно предпочесть какое-либо из них. (1) «Поскольку Моисей имеет учеников повсюду, то есть поскольку повсюду в Римской империи есть евреи, нельзя создавать препятствия для их совести. Поэтому мы и устанавливаем подобные общие правила». Это соответствует предписаниям Шауля не обижать евреев (1 Кор. 10:31) и в частности отражает восприимчивость к нуждам верующих *прушим* (ст. 5).

(2) «В каждом городе язычники откликаются на общедоступную проповедь иудаизма в синагогах, становясь прозелитами и „боящимися Бога“. Это будет продолжаться, и иудаизм ничего не потеряет, если некоторые язычники, которые в любом случае не принадлежали Моисею, не будут становиться иудеями». Иными словами, если фракция Обрезания беспокоится о том, что резко упадет численность иудейских прозелитов, поскольку язычникам будет разрешено становиться христианами без обращения в иудаизм, им нет смысла волноваться об этом.

(3) «Все эти язычники-христиане слышали *Танах* в синагогах, но предпочли не обращаться в иудаизм. Зачем же заставлять их теперь и воздвигать на их пути это препятствие (ст. 19) именно тогда, когда они посвятили свои сердца следованию за Богом Израиля и Его Мессией Йешуа?» Это обратная сторона пункта (2). Верующие язычники, которые в любом случае никогда не принадлежали Моисею, должны поощряться на новой тропе веры и участия в Божьем народе, открывшейся им благодаря Мессии Йешуа.

- (4) «Пусть язычники войдут в Мессианскую Общину, не становясь иудеями, и не беспокойтесь об этом, потому что, где бы ни жили эти верующие язычники, они будут продолжать посещать местные синагоги и слушать учение иудаизма о жизни, угодной Богу». Это утверждение признает ценность традиционного иудаизма в вопросах нравственности. Это «временное» толкование, применимое к условиям первого века, не «вечное», так как христиане-неевреи давным-давно перестали посещать синагоги в больших количествах
- (5) Более жесткая постановка варианта (4): «Не заботьтесь об обращении верующих язычников в иудаизм, потому что они, продолжая посещать синагоги, в конце концов, все равно станут иудеями». Но это противоречит остальным учениям Нового Завета.
- (6) «Поскольку Моисей, то есть *Тора*, читается в синагогах каждый *Шабат*, верующие язычники, посещающие синагоги, будут постоянно слышать три из четырех пунктов стиха 20, на которых делается неизменное ударение, и станут восприимчивыми к ним». Мне кажется, ст. 21 говорит о чем-то большем, чем подобное толкование.

22 Йегуда Бар-Саба, вероятно, родственник Йосефа Бар-Сабы (1:23 и ком.).

Сила был пророком (ст. 32, ком. к 11:27) и сопровождал Шауля в его втором путешествии (15:40-18:22). Шауль упоминает его в трех письмах; кроме того, упоминание о нем есть и в 1 Кеф. 5:12.

23 Братьям из язычников. И вновь это решение не относится к мессианским евреям, которые, по-видимому, верно соблюдали Закон (см. ком. к ст. 1, параграф о слове «вы»).

По всей Антиохии, Сирии и Киликии, то есть там, где вел свое служение Шауль (13:4-14:27), где он учил язычников, что им не нужно соблюдать Закон Моисея так, как соблюдают его евреи.

24 Не получив на то нашего дозволения. См. ком. к ст. 1 о «некоторых людях... из Йегуды». Эти люди не нарушали повеления не учить о чем-то. Их просто никто не уполномочивал учить. Тем не менее, теперь вопрос решен, и если они или какие-нибудь другие люди будут проповедовать верующим язычникам о необходимости обрезания или исполнения еврейского закона, то они заслужат порицание.

Своими словами встревожили вас и привели в недоумение, или: «расстраивали вашу совесть». Эти лжеучителя внушили язычникам угрызения совести в связи с тем, что они не обрезались и не исполняют детальные предписания *Торы*, относящиеся к евреям. Возможно, эти язычники почувствовали себя виновными, но они не совершили никакого греха, за который им нужно было бы просить прощения. После осознания того, что их ввели в заблуждение, бремя вины отступит от них.

В наши дни существуют всевозможные секты и конфессии, которые подобным же образом создают ложное чувство вины, преподавая небиблейские учения, например: ходить в кино — грех, выделять какой-либо день для поклонения, отличный от установленного, — грех, пить алкогольные напитки даже в незначительном количестве — грех для любого человека. Фундаментальное христианство приобретает дурную славу благодаря заблуждающимся учителям, возлагающим на верующих иго тяжелее того, которое дал наш Господь Иешуа (см. ком. к ст. 10).

27 Они лично подтвердят вам то, о чем мы пишем. Само по себе письмо может быть подложным; см. 2 Фес. 2:2 и ком.

29 Шалом/Всего хорошего. См. ком. к Мат. 10:12.

ЗЭШауль не хотел обременять себя спутником, на которого, по его мнению, он не мог положиться (13:13; см. ком. к 12:12), но Бар-Наба хотел примириться со своим племянником. Хотя неулаженное **острое разногласие** — это грех, различия во взглядах, призвании, характере, методах работы грехом не являются. Шауль и Бар-Наба могли дружески разойтись, и каждый мог выбрать свой путь служения Господу. Впрочем, после этого случая, хотя мы ничего больше не слышим о служении Бар-Набы, мы узнаем достаточно, чтобы прийти к заключению, что со временем Шауль помирился и с Бар-Набой, и с Марком (1 Кор. 9:6, Кол. 4:10, 2 Тим. 4:11, Флм. 24).

40 Братья вверили его любви и доброте Господа. Как¹ и прежде (13:1-4 и ком.), Шауль и его помощник были посланы поместной общиной; они не решали самостоятельно, что им следует делать. В Новом Завете нет «служителей-одиночек». Так начинается второе путешествие Шауля, оканчивающееся в 18:22 (см. ком. к 13:14).

ГЛАВА 16

1 Был сыном... еврейки, а потому евреем, а не язычником. Многие христиане предполагают, что он был язычником по следующим двум причинам: (1) В Книге Чисел 1:2 Бог призывает произвести перепись населения «по их семьям, по домам их отцов». (2) Родословные *Танаха* всегда указывают мужчин и очень редко женщин.

Тем не менее, хотя юридическая ответственность и права передаются от отца к сыну (см. ком. к Мат. 1:1 о выражениях «сын такого-то» и «сын Авраама», ком. к Мат. 1:24-25 и к Лук. 3:23-38), еврейская или нееврейская национальная принадлежность неизменно передается по

матери, а не по отцу. Ребенок матери-еврейки и отца-язычника является евреем, ребенок матери-язычницы и отца-еврея является язычником. Если женщина-язычница обращается в иудаизм, она становится еврейкой, и рождающиеся у нее впоследствии дети тоже евреи. Перед нами встают следующие вопросы: во-первых, был ли такой же порядок в первом веке; во-вторых, если и был, какие тому библейские основания?

В своей весьма интересной книге «Кто был евреем? Взгляд раввинов и галахи на еврейско-христианский раскол» (Hoboken, New Jersey: Ktav Publishing House, Inc., 1985), Лоуренс Г. Шиффман в главе «Еврей по рождению» прослеживает происхождение по материнской линии вплоть до второго и даже, возможно, первого веков н. э., полагаясь на свидетельства Мишны Кидушин 3:12, Тосефты Кидушин 4:16 и Иосифа Флавия. Среди библейских отрывков, выступающих за эту концепцию, находится Книга Ездры 10:2-3:

И отвечал Шеханья... Ездre: «мы сделали преступление перед Богом нашим, что взяли себе жен иноплеменных из народа, живущего в Стране... Итак, заключим договор с нашим Богом, чтобы отослать от себя всех жен и рожденных от них детей...»

Выражение «и рожденных от них» подразумевает, что дети отцов-евреев и матерей-язычниц являются язычниками, а не евреями, иначе их не надо было бы исключать из этого договора. Овед, сын Боазы и Руфи Моавитянки, был евреем не потому, что его отцом был Боаз, а потому, что до его рождения Руфь стала еврейкой, не проходя какую-либо формальную процедуру (в то время таковой не существовало); для этого было достаточно ее исповедания: «Твой народ будет моим народом и твой Бог — моим Богом» (Руфь 1:16; 4:9-10, 21-22). Рассматривая этот и другие библейские отрывки, относящиеся к теме, Шиффман приходит к заключению, что традиция наследования еврейской или нееврейской национальности по материнской линии «восходит к середине пятого века до н. э.» («Кто был евреем?», с. 16). Иными словами, эта традиция основывается на Библии.

Бывший главный раввин Израиля Шломо Горен доказывает, что эта традиция не только библейская — она старше на несколько веков; см. его статью на с. 32-37 в книге составителя Баруха Литвина и редактора Сидни Б. Хонига «Еврейство: современные ответы и мнения по поводу регистрации детей от смешанных браков» (Jerusalem&New York: Feldheim Publishers, 1970).

Особое значение передача национальной принадлежности по материнской линии приобретала, когда еврейские семьи распались вследствие гонений и завоеваний. Принимая решение, раввины руководствовались двумя факторами. Во-первых, в тех случаях, когда мать-еврейка

подвергалась насилию и нельзя было установить, кем был отец ребенка, национальность ребенка определить было невозможно. Во-вторых, наклонности ребенка часто воспитываются в нем именно матерью, так как она проводит с ним больше времени; ребенок, воспитанный матерью-еврейкой и отцом-язычником, более склонен к иудаизму, нежели ребенок отца-еврея и матери-язычницы. В последнем случае мать не прививает ему подобного посвящения с самого раннего детства.

Итак, Тимофей был евреем, а не язычником, и этот факт влияет на понимание ст.3 и ком.

Мать Тимофея была еврейка, а **отец — грек**. Поскольку экзогамия (брак с представителем другого народа) является нарушением еврейского закона, сам собой напрашивается вопрос, требующий разъяснения, но любая попытка ответить на него будет всего лишь догадкой. По моему мнению, самым логичным объяснением смешанного брака родителей Тимофея будет предположение о том, что, подобно многим евреям в наши дни, мать Тимофея Эвника (2 Тим. 1:5) ассимилировалась в окружающей ее языческой культуре и не соблюдала *галаху*. Прежде чем прийти к новозаветной вере, она вышла замуж за нееврея, но затем ее муж-язычник либо ушел от нее, либо умер; после чего она вырастила своего сына в вере «с детства» (2 Тим. 3:15). Вероятно, она и Тимофей перешли жить к ее матери Лоис, мессианской еврейке (2 Тим. 1:5).

Многим мессианским евреям нравится говорить, что вера в Иешуа «еще больше делает их евреями». Например, в некоторых случаях мы становимся более внимательными к еврейским законам и традициям. Но если мы правильно объяснили, почему отец Тимофея был язычником, все равно очевидно, что, уверовав, Эвника не стала более ревностно исполнять традиции. Ибо в этом случае она бы сама позаботилась об обрезании сына. В иудаизме ответственность за обрезание сына-еврея, конечно же, лежит на его отце-еврее, а не на отце-язычнике. Если отец не желает или, как в этом случае, не может взять на себя ответственность за обрезание сына, *бейт-дин* (иудейский религиозный суд) берет ее на себя от лица всей еврейской общины. Если по достижении тринадцати лет, возраста *бар-мицвы*, мальчик все еще не обрезан, обязанность за исполнение этой заповеди возлагается на него самого. И хотя мать не несет прямой ответственности за обрезание своего сына, ничто не может помешать ей побудить отца ребенка или же *бейт-дин* к действию. В отличие от Циппоры, жены Моисея (Исход 4:25), Эвника не взяла на себя эту ответственность, и поэтому, когда Тимофей встретился с Шаулем, он все еще не был обрезан. Шауль же, будучи соблюдающим традиции евреем, принимает на себя функции родителей (ст. 3 и ком.).

Вот еще несколько возможных причин, настолько же теоретических, того, почему у Тимофея были мать-еврейка и отец-язычник:

(1) Это был не брак, но изнасилование еврейской женщины, следовав-

шей традициям. Это не так уж невозможно при том расцвете антисемитизма и жестокости, который имел место в римском обществе. Это объяснение больше импонирует тем мессианским евреям, которые хотели бы видеть во всяком верующем еврее верного *Торе* иудея и предпочитают не замечать тот факт, что Евангелие привлекательно и для ассимилированных евреев.

- (2) Эвника уверовала до замужества и отныне считала себя не еврейкой, а христианкой, и поэтому не подчинялась *Торе*; вследствие этого она не считала постыдным брак с представителем чужого народа. Те люди, которые считают, что вера в Иешуа делает излишней верность еврейскому народу или освобождает еврея от Закона, вероятно, предпочтут это объяснение, но Новый Завет выступает против него. Евреи, принявшие Иешуа как Мессию, не считали, что с их еврейством покончено; всем своим содержанием Книга Деяний свидетельствует об обратном. Более того, принятие Иешуа как еврейского Мессии не освобождает еврея от Закона; это отмечено в многочисленных примечаниях в данном комментарии. С другой точки зрения, хотя нет конкретных свидетельств тому, что учение о браке вошло к тому времени в силу, мы знаем, что уже тогда поощрялись браки между верующими (1 Кор. 7:39 и ком.).
- (3) Она просто полюбила этого человека. Но это объяснение отражает фантазии двадцатого века, а не реальность первого.

Шауль... взял его и сделал ему брит-милу, что подразумевает наличие *моэля* («специалиста по обрезанию»), исполнившего эту операцию. Хотя Шауль был знаком с еврейскими ритуалами (22:3) и имел некоторую сноровку в ремесле (18:3), обрезание взрослого человека — это отнюдь не простая операция, и обычно оно проводится специалистом.

Из-за евреев, живших в тех местах. Некоторые немессианские мыслители высоко оценивают жизнь и деятельность Иешуа. Даже если они не признают его Мессией, они почитают его как хорошего еврея, чьи учения согласовывались с правилами иудаизма и чья жизнь может служить примером для всех (но см. ком. к Ин. 5:17-18 и к 14:6). А вот Павел, говорят они, был «злостным нарушителем порядка», именно он осквернял иудаизм, проповедуя Иешуа как человека-бога, выхолащивал иудаизм, выбрасывая из него Закон, и в своем оппортунизме не останавливался ни перед чем ради того, чтобы привлечь к себе язычников после того, как ему не удалось убедить евреев. Настоящий стих помогает пресечь подобного рода ложные слухи.

Злословящие Шауля говорят, что это обрезание Тимофея было продиктовано чистейшим оппортунизмом, что ему была абсолютно безразлична сама заповедь (см. ком. к 15:1), что он весьма ясно учил о бесполезности обрезания (1 Кор. 7:19; Гал. 5:6, 6:15), что он обрезал Тимо-

фея только «из-за» евреев, чтобы снискать их расположение и чтобы они не восставали против него.

Но эта версия противоречит свидетельствам Нового Завета. Сам Шауль соблюдал *Тору* до конца своей жизни (см. 13:9 и ком., где указаны ссылки) и никогда не учил мессианских евреев не повиноваться ей (21:20-27 и ком.).

Итак, если «из-за евреев» не означает «чтобы снискать их расположение», в чем же смысл этого выражения? В том, что хотя в его обязанности не входило обрезать Тимофея (см. ком. к ст. 1), он все же взял ее на себя, дабы отсутствие обрезания у Тимофея не стало помехой Вести. Сама Добрая Весть несет в себе камень преткновения — смерть Мессии (1 Кор. 1:23), и хороший проповедник Вести уберет все остальные возможные препятствия, насколько это возможно. Именно в этом смысл: Шауль предугадывал возможные недоразумения и решал их заранее.

Будь Тимофей язычником, никаких проблем не возникло бы. Евреи с радостью приветствовали «боящихся Бога» язычников. Существовала опасность, что так как Тимофей, будучи евреем, рожденным от матери-еврейки, не был обрезан по той причине, что его отец-язычник не сделал этого (ком. к ст. 1), а это было широко известно (**всем им было известно, что его отец — грек**, или «был греком», то есть он уже умер), это могло стать причиной неправильного толкования Доброй Вести. Ее могли воспринять как нечто противоположное иудаизму.

4 О решениях, принятых в 15:20-29, возможно, имевших силу галахических *диним* («правила закона»); см. «Мессианский еврейский манифест», глава V («*Тора*»).

6—10 Святой Дух может давать особые наставления о том, куда не надо идти (ст. 6-7) и куда надо (ст. 9-10).

10 Мы... пришли к выводу. Автор Лука находился с Шаулем и рассказывает о событиях, в которых он сам принимал участие. Отрывки, где встречается местоимение «мы», продолжаются до 16:17 и возобновляются в 20:5.

12-13 В городе мы провели несколько дней; затем в *Шабат* вышли через ворота к реке, где, как мы поняли, собирался *миньян*. Греческое выражение *просевхе эйнай* означает «где находилось место молитв»; здесь оно переведено «где собирался *миньян*». *Просевхе* часто обозначает здание синагоги, а синагоги зачастую строились рядом с проточной водой, чтобы не нужно было специально сооружать *микву* для ритуального омовения. Но в данном случае есть причины предположить, что синагоги у реки не было. Когда римский император Клавдий

выселил евреев из Рима (18:2 и ком.), контролируемый римлянами город Филиппы последовал его примеру. Похоже, что некоторые евреи, оставшиеся незамеченными, когда вышел указ об изгнании, наряду с теми, которые раньше жили в Филиппах, а теперь были вынуждены переселиться в пригородные районы, не имели здания, в котором могли бы встречаться, вследствие чего собирались на берегу реки. Для проведения обычного служения синагоги хватило бы *миньяна* («кворума» из десяти мужчин), другие же видоизмененные служения могли проводиться и при наличии меньшего количества мужчин или даже совсем без мужчин, а только присутствовавшими женщинами, как это произошло в данном случае, поскольку Шауль и его спутники беседовали с **собравшимися там женщинами**.

16—18 Из этого отрывка мы узнаем: (1) Бесы могут исполнять служения, кажущиеся полезными (ст. 16). (2) Они могут говорить истину, если это согласуется с их целью (ст. 17), хотя их правитель, Сатан, — «изобретатель лжи» (Ин. 8:44). (3) Тем не менее, они стремятся помешать Евангелию (ст. 18). (4) Какими бы могущественными и видными они ни были, они должны подчиниться власти Мессии Иешуа (ст. 18, Мар. 1:23-27). Заметьте, что Шауль, изгоняя беса, обращается не к девушке, а к бесу, и не полагается на свою собственную власть, но на власть Иешуа (для сравнения см. 19:13-16 и ком.).

20-22 Так как они евреи (см. ком. к Ин. 1:19). Обвинения в том, что они **вызывают беспорядки и навязывают обычаи... которые мы не имеем право... исполнять, ведь мы римляне**, несправедливы и невразумительны. Они направлены лишь на то, чтобы вызвать волнения в толпе: таков антисемитизм в любую историческую эпоху. Тем не менее, эти язычники-идолопоклонники были правы в одном: евреи за Иисуса — это **евреи**, а не *гоим*.

22 Судьи, сорвав с них одежду, приказали их выпороть. Никаких упоминаний о судебном разбирательстве и защите. Когда закипают антисемитские настроения, как в этом городе, уже однажды изгнавшем евреев (см. ком. к 12-13), улетучивается и правосудие.

31 Верь в Господа Иешуа (см. ком. к 11:20-23) **и спасешься**. В Новом Завете определены пять условий спасения каждого человека индивидуально:

- (1) Вера в то, что Иешуа — Господь, и доверие ему (здесь, Рим. 10:9).
- (2) Публичное признание его (Рим. 10:9, Лук. 12:8).
- (3) Поворот от греха к Богу (Мар. 1:15, Деят. 2:38).
- (4) Погружение (крещение) (Деят. 2:38, Мар. 16:16). См. ст. 33 и ком.
- (5) «Святость, без которой никто не увидит Господа» (Ме. 12:14). Чело-

век, исполняющий первые четыре требования, но ведущий неправедную жизнь, открыто свидетельствует о том, что он не спасен. Шауль называет только первое условие, пробный камень, чувствуя, что надзиратель уже готов выполнить все условия, как только ему их объяснят, что и делает затем Шауль (ст. 32).

Ты и вся твоя семья. В Библии человек и его семья считаются гораздо более крепким единством, чем в индивидуалистском западном обществе. Некоторые приводят этот стих в качестве библейского обоснования крещения младенцев (см. ст. 33 и ком.). Тем не менее, вера тюремного надзирателя не спасет его домочадцев. Скорее всего, Шауль высказывает общий принцип: если веришь в Иешуа, спасешься. Этот принцип применим не только к надзирателю, говорит Шауль, но также и к его семье. Еще одна точка зрения: «твоя семья» — это слово знания (1 Кор. 12:8-10 и ком.), точное предсказание, данное Шаулю Святым Духом, о том, что все семейство этого человека уверует после того, как услышит Евангелие (ст. 32). См. ст. 33 и ком.

33 Он и его домашние приняли погружение. В том числе и младенцы? В этом вопросе мнения различных христианских конфессий разделяются. Католическая, православная, англиканская (епископальная), лютеранская, пресвитерианская и методистская церкви крестят младенцев, в то время как баптистские и более мелкие деноминации этого не делают. Лично я считаю, что Новый Завет выступает только за крещение верующих, а это означает, что все «его домашние» были достаточно взрослыми, чтобы выслушать Евангелие и откликнуться на него своей верой, что повлекло за собой послушание и водное погружение. Нигде в Новом Завете нет упоминания о погружении в воду младенцев, но нигде нет и утверждения о том, что таких случаев не было. И в результате такой неопределенности различные толкователи приходят к разным заключениям.

Подобные споры производили разделения в Теле Мессии на протяжении всей истории. Как мессианский еврей я считаю, что мессианские верующие должны интересоваться этими вопросами настолько же, насколько и другие верующие. Но, кроме того, будучи живым мостом, восстанавливающим связь, прерванную величайшим расколом в истории мира, расколом между Церковью и еврейским народом, мы должны четко осознавать, что Противник использует такие различия во мнениях, чтобы обратить одну часть Тела Мессии против другой. Мессианские евреи должны поддерживать общение друг с другом и с остальными верующими независимо от того, какую они занимают позицию в таких спорах, если сохраняются основы веры. Наш Господь Иешуа молился, «чтобы они могли быть едины», имея в виду нас (Ин. 17:20-23 и ком.). Гораздо важнее жить в этом единстве и избегать скандала «разделения Мессии» (1 Кор. 1:13), нежели настаивать на

принятии своего собственного толкования (даже если оно подкреплено весомыми аргументами) ценой прекращения общения с верующими, которые не разделяют эту точку зрения.

35—40 Верующие в Йешуа иногда должны быть «кроткими и тихими» и вести себя, как «тряпка». Хотя мы не должны судиться друг с другом (1 Кор. 6:1-8), должны подставлять другую щеку и идти еще один километр (Мат. 5:39-42), существует одна ситуация, при которой необходимо стоять негибимо, отказываясь идти на уступки, — когда само Евангелие поставлено на карту. Если ради Евангелия лучше дать отпор, то мы должны сопротивляться, при этом ведя себя этично и используя духовные средства (2 Кор. 10:3-5, Еф. 6:10-18). Мы должны слушаться Бога больше, чем людей (4:19 и ком., 5:29).

В этом стихе мы наблюдаем, как Шауль пользуется несколькими законными средствами: он упоминает о своем римском гражданстве, он отмечает незаконное поведение чиновников (публичное наказание и заключение в тюрьму без суда и предъявления обвинения в каком-либо преступлении) и требует публичной реабилитации после нанесенных всенародно оскорблений. Он делает все это для того, чтобы обеспечить должное к себе отношение, но отнюдь не по причине своей гордости. Он заботится лишь о Евангелии, о том, чтобы ни у кого в Филиппах не сложилось после этого инцидента мнение, которое пытались создать его обвинители (ст. 20-23), будто Весть о Мессии не для римлян.

ГЛАВА 17

1 Синагога. Текст говорит: «собрание евреев». См. ком. к 13:5.

2 Шауль был соблюдающим традиции евреем (ком. к 13:9), и потому он ходил в синагогу **по обыкновению**, а не изредка, когда ему это было выгодно.

Преподавал им *драшот*, буквально «прочел им лекции». Буквальное значение слова *драш* или *драша* — «исследование»; слово может означать проповедь, экзегезу, поучительное истолкование текста. Слово *мидраш* имеет тот же корень. Обычно в период составления литературы *мидраша* (с 100 г. до н. э. по 500 г. н. э.) *драш* состоял из трех частей: (1) вступление, состоящее из библейского стиха с примерами и притчами, (2) конкретный текст, который надо было истолковать, дополнив его историями, аллегориями и параллельными текстами, (3) заключение, состоящее из увещания, слов утешения, заканчивающееся молитвой *Кадииш* (см. ком. к Мат. 6:9-13). То, что Шауль часто пользовался методом *мидраш* и талмудическими формами изложения мысли, подтверждается такими местами, как Рим. 10:5-13; 1 Кор. 9:9-14; 2 Кор. 3:3-18; Гал. 3:16, 4:22-31.

Объясняя и подтверждая с помощью текста, буквально «открывая и ставя перед ними». Можно слышать возражения против метода «подтверждения текстами» (т. е. объяснения и цитирования мест Писаний для подтверждения какой-либо мысли, что и делал Шауль). Главный аргумент состоит в том, что этот метод можно употреблять во зло: вырывать отрывки из контекста или придавать им значение, которое никогда не подразумевалось автором. Да, действительно, есть случаи злоупотребления, «тем не менее, твердое основание Бога непоколебимо» (2 Тим. 2:19): если отрывки цитируются в соответствии с их контекстом, если термины переводятся правильно и объясняются, если делается анализ культурного контекста и ситуации, в которой находится автор и его предполагаемые слушатели, то этот метод будет совершенно правильным. Им пользовались раввины в течение всей еврейской истории, и нет оснований предполагать, что подход Шауля к использованию Писаний не соответствовал традиции иудаизма.

Тот факт, что в Новом Завете *Танах* цитируется 695 раз-, показывая, что, по мнению новозаветных авторов, значение жизни и призвания Иешуа можно адекватно оценить только в системе учений и понятий *Танаха*, несмотря на то, что Бог сотворил в нем нечто уникальное и радикально новое. Это убеждение побуждало первых верующих взглянуть на *Танах* по-новому, что вело к осознанию его роли и места в истине Нового Договора. В некоторых случаях было достаточно сослаться на «Писания» или «*Танах*» в целом (например, 1 Кор. 15:3-4); но зачастую основные события жизни Иешуа привязывались к конкретным текстам. В то же время в Новом Завете невозможно обнаружить надуманные аллегории, столь характерные для поздней раввинской и христианской литературы. С другой стороны, в нем нет расширенных толкований отрывков *Танаха* стих за стихом, которые встречаются уже в Кумране и позже в еврейской и христианской традиции (это можно увидеть лишь в Мк. 3:7-4:11). В Новом Завете цитируются отдельно взятые стихи, толкованию которых свойственна сдержанность; они употреблены для того, чтобы отразить уверенность автора в том, что приход Мессии Иешуа играет центральную роль в исполнении Божьих намерений по отношению к Израилю и всему миру.

Мессия должен был перенести страдания и воскреснуть из мертвых. Шауль должен был подтвердить это с помощью *Танаха*, например, с помощью Книги Исаии 52:13-53:12 и Псалма 15:8-11 (см. 1 Кор. 15:3-4 и ком.), ибо еврейский народ ожидал, что главной и первоочередной задачей Мессии будет политическое освобождение своего народа (1:6—7 и ком.).

Иешуа... и есть Мессия (См. Мат. 1:1 и ком.). Основной задачей Шауля было изменить порядок в ожиданиях еврейского народа. Далее он должен был показать, что эти новые ожидания исполнены в Иешуа.

- 4 Некоторые из евреев поверили и решили присоединиться к Шаулю и Силе.** Уверовавшие в Иешуа, как правило, сохраняют общение с теми, кто привел их к вере. Шауль и Сила никогда не бросали новообращенных на произвол судьбы, как это делают многие евангелисты в наши дни; и нигде в Новом Завете нет намека на то, что верующие могут жить сами по себе, не имея общения с остальными членами Тела Мессии.
Из «боящихся Бога». См. ком. к 10:2.
- 5 Неверующие евреи** здесь и в ст. 13. См. ком. к 9:22-23.
Ясона, который, вероятно, был евреем, так как Шауль и Сила не стали бы без надобности вызывать раздражение у еврейской общины, проживая в доме язычника. У многих грекоязычных евреев были греческие имена; см. ком. к 13:9. В своем комментарии И. Говард Маршалл высказывает гипотезу (*ad loc.*) о том, что он был евреем, «его еврейским именем, возможно, было имя Йегошуа, а Ясон имело похожее звучание для использования в греческой среде». Подобная традиция распространена в еврейской диаспоре и в наши дни, когда используется еврейское имя и похожее имя на местном языке, например, Борис и Барух. Иосиф Флавий пишет о первосвященнике Йегошуа, жившем во втором веке до н. э., который «изменил свое имя на Ясон» (Иудейские древности 12:5:1).
- 7 Утверждают, что у них другой царь — Иешуа.** Ср. 16:20-23 и ком., а также обвинения, предъявленные Иешуа во время суда над ним (Ин. 18:33-38, 19:12) и его ответы. Он действительно Царь. Он будет править миром. Тем не менее, его правление сейчас не распространяется на этот мир (Ин. 18:36), и поэтому Шауль учил верующих исполнять установленные в мире законы (Рим. 13:1-7), а Кефа написал: «Почитайте императора» (1 Кеф. 2:17). Само учение посланников опровергает обвинения, выдвинутые против Шауля и его спутников.
- 10—12В Верию... Прибыв туда, они тотчас пошли в синагогу. Местный народ был более благоразумен, нежели жители Фессалоники; они с большим интересом выслушали послание, ежедневно сверяя с Танахом то, что говорил Шауль. Многие из них уверовали.** Сегодня мессианские евреи подобным же образом приветствуют и поощряют такую открытость сердец. Мы уверены, что если Добрая Весть преподносится должным образом, когда слушающие полагаются на факты, включая *Танах*, и имеют возможность проверить истинность информации, часто отклик будет таким же, как в Верии, где многие евреи поверили Иешуа. Это был очевидный успех Шауля в проповеди Евангелия еврейскому народу.

17 В Афинах Шауль, как обычно, обсуждал Евангелие **в синагоге с евреями** (ком. к 13:5) и с **«боящимися Бога»**, людьми, наиболее расположенными к принятию Вести (ком. к 10:2 и к 13:16). Также он говорил **на рыночной площади**, где всегда собиралось больше всего людей, **со всеми, кто там находился**. Он пытался по возможности достичь сердца каждого человека, и потому пошел туда, где у людей было время выслушать его и поговорить с ним (это новозаветный пример уличной евангелизации). Он не ждал, когда люди начнут приходить к нему, и шел к ним сам, делая это не жалея сил — ходил **ежедневно**.

18 **Философы, эпикурейцы и стоики**. Последователи Эпикура (341-270 до н. э.) отрицали существование Бога, наделяющего все смыслом, и верили, что вселенная произошла случайно из потока атомов. Они высмеивали популярных в обществе (языческих) богов и мифологию. Их рассуждения о душе носили материалистический характер: душа растворялась и рассеивалась при смерти. Таким образом, целью жизни было наслаждение, а не преследование более высоких или данных извне нравственных и духовных интересов. Наслаждение могло быть грубым и низким, если человек был склонен к нему, или же эстетическим и утонченным. Сегодняшние последователи эпикурейцев говорят: «живи как хочешь», а их бессовестный эгоизм редко смягчается элементарным ограничением «если это не мешает другим».

Стоики были пантеистами; для них «Бог» был лишь словом, обозначающим какой-то неопределенный дух разума во вселенной. Они видели в душе нечто материальное, что после смерти поглощалось этим расплывчатым «Богом». Все основные восточные религии и некоторые их западные ответвления имеют в своей основе похожие идеи, отрицающие существование высшего Бога, сотворившего вселенную и управляющего ею независимо от людей и их представлений. Моральный кодекс стоиков в некотором смысле был выше кодекса эпикурейцев, но главным моральным достижением для них была совершенная апатия, возвышающаяся, по их мнению, над чувствами и обстоятельствами. Многие замкнувшиеся в себе люди подавляют в себе боль и вину, которую они должны чувствовать, и пытаются возвести свою замкнутость в ранг философии, вырабатывая разновидность стоицизма. В этой философии удовольствие не есть нечто хорошее, а боль не есть зло, ибо ничто не имеет особого значения. «Рассудок» становится направляющим фактором, но если «рассудок» не находит более причин, по которым стоит жить, самоубийство становится «разумным» поступком — первые два лидера стоицизма покончили с собой. В нашем веке это направление мысли развивалось Альбером Камю в его романе «Странник» и в эссе «Миф о Сизифе» (см. мое рассуждение в «Мессианском еврейском манифесте», с. 35-41, об истории и о смысле жизни).

Как стоицизм, так и эпикурейство (и их преемники) противостоят

религии Библии. В настоящем стихе мы наблюдаем, как Шауль, проявляя Божью любовь, ведет себя с людьми (такими же грешными, как и любой другой человек), которые воспринимают жизнь, прежде всего, на интеллектуальном уровне.

Болтун, или: «дилетант»; буквально «подбирающий зерна», подобно птице, которая подбирает зерна то здесь, то там.

Он проповедует чужих богов. Люди, занимающиеся умственным трудом, распределяют все по понятным им категориям. Извечная ошибка — неверная или слишком поспешная классификация. Мессия Иешуа — это не «чужой бог». Если вы хотите правильно воспринять его, то не надо помещать его в заготовленные коробочки, лучше полностью измените свою точку зрения, свои категории и все остальное. «Не уподобляйтесь стандартам этого мира, но преобразуйтесь обновлением вашего ума» (Рим. 12:2).

19—22a **Верховный Совет** (ст. 19), **собрания Совета** (ст. 22a). Греческое *Areos pagos* в обоих местах Синодальной Библии переведено словом «ареопаг» («Холм Ареса [Марса]»), греки называли бога войны Аресом, а римляне — Марсом). Название места стало использоваться в обиходной речи для обозначения Верховного Совета, некогда собиравшегося там.

226—3П ем, кто подходит к жизни с позиции интеллекта, Шауль предлагает знания вместо неведения (ст. 23). Он совсем не пользуется Писаниями, поскольку это не имело бы смысла для этих высокообразованных язычников (для сравнения см. ст. 2-3 и ком., 10-12 и ком.). Вместо этого он цитирует греческих поэтов в ст. 28 (сначала Эпименида, затем Арата или Клеанфа); в другом месте он приводит слова Менандра (1 Кор. 15:33) и Эпименида Критского (Тит. 1:12). Он представляет Бога Творцом, Создателем всего, Правителем народов и истории (ст. 24-26), ищущим нашей любви (ст. 27-28), которая заключается не в идолопоклонстве (ст. 24-25, 29), но в отвращении от грехов (ст. 30), потому что грядет день, когда все люди будут судимы Богом через воскресшего Иешуа (ст. 31). Воскресение Иешуа всенародно доказывает истинность Евангелия, и потому объективно требует веры (см. ком. к 26:8).

32 То же самое разделение, которое мы видели среди евреев, открытых и закрытых для Евангелия (ком. к Ин. 7:43), теперь мы наблюдаем среди язычников.

34 Хотя порой говорят, что проповедь Шауля не имела успеха в Афинах, настоящий стих доказывает обратное: перечисленные люди стали ядром мессианской общины города.

ГЛАВА 18

2 Клавдий издал указ об изгнании евреев из Рима в 49 г. н. э. Изгнание это часто связывается со словами Светония: «Поскольку евреи не переставали нарушать покой подстрекательствами о Хрестусе, он [Клавдий] изгнал их из Рима» (Клавдий 25:4); предполагают, что язычник Светоний говорит не о каком-то неизвестном Хрестусе, но о *Христе* («Христос», см. ком. к Мат. 1:1), делая ошибку при написании этого слова. Если это так, то Светоний (75-160 гг. н. э.) — один из первых писателей, кроме авторов Нового Завета, упоминающих Мессию Иешуа, а его фраза «подстрекательствами о *Христе*», должно быть, озадачивает споры между мессианскими и немессианскими евреями. Тем не менее, остается вероятность, что «Хрестус» — это другая личность. См. ком. к 28:24-25.

3 Шауль сам зарабатывал себе на жизнь (см. также 1 Кор. 9:1-19), не смотря на то, что он учил верующих оказывать помощь тем братьям, которые проповедуют Добрую Весть (1 Кор. 9:14). Исполняя совет, данный в Мишне, «не делай из *Торы*... лопату, чтобы ею копать» (то есть не используй духовных знаний для того, чтобы разбогатеть), он делал больше, чем был обязан.

6 Ваша кровь да будет на ваших головах (ср. Мат. 27:25 и ком.). **Что касается меня, я чист.** В Книге Иезекииля 18:16-19 Бог говорит про року, что тот понесет на себе вину, если не предупредит нечестивого оставить свои злые дела, а если он это сделает, он будет невиновен. Шауль, по сути, применяет этот отрывок к самому себе и говорит: «Я сделал все, что в моих силах, чтобы принести вам весть о спасении; вы решили отвергнуть ее на свой страх и риск, я же исполнил свой долг. Я бы не оставил вас и не пошел бы к *гоим* (13:46 и ком.), если бы вы откликнулись на призыв, но вы не оставляете мне никакой другой возможности. Весть дана, прежде всего, вам, но она спасет и их» (Рим. 1:16).

7 Дом которого был расположен по соседству с синагогой. Явно конфронтационная тактика. Шауль не собирался реагировать на запугивания или исчезать из поля зрения. Он все еще намеревался сделать свое присутствие и присутствие Евангелия явным для еврейской общины. В наши дни верующие должны обратить внимание на этот пример и сделать очевидной спасительную Весть Иешуа для еврейского народа. Мудрость такой политики Шауля проявляется в следующем стихе и в утешении в ст. 9-10.

8 Крисп, начальник синагоги, или: «управляющий синагогой», то есть

один из нескольких (см. ком. к 17). Шау-ль сам провел **погружение** Криспа О Кор. 1:14).

- 12 Галлион** был проконсулом Ахаии в период 51-53 гг. н. э., согласно надписи, найденной в Дельфах; это важный временной ориентир при определении хронологии путешествий Шауля (см. Гал. 1:17-2:2 и ком.).

Неверующие евреи здесь и в ст. 28. См. ком. к 9:22-23.

- 13 Не по Торе**, или: «против [римского] закона». Похоже, что еврейские жалобщики подразумевали первое; более того, Галлион так это и понимает и поступает соответственно (ст. 15). Но, возможно, имеется в виду последнее, как в 16:21-22, 17:7.

- 17 Сосфена, начальника синагоги** (греческое *архисюнагогос*, «управляющий синагогой», также в ст. 8, 13:15; Мар. 5:22, 35-38; Лук. 8:49, 13:14). Вероятно, он сменил Криспа, который стал мессианским евреем (ст. 8 и ком.). Но возможно также, что и Крисп, и Сосфен были «управляющими синагогой», двумя из нескольких, и что Крисп продолжал исполнять свои обязанности даже после того, как стал мессианским верующим. Если этот Сосфен — то же лицо, что и Сосфен в 1 Кор. 1:1, это значит, что позже он тоже поверил в Мессию, вероятно, в результате этого случая.

Они схватили... и избили его. Либо остальные евреи сделали это с Сосфеном из-за того, что он публично опозорил их, либо греки, видя, что проконсул Галлион не вмешивается, «дали себе волю в выражении антиеврейских настроений» (И. Говард Маршалл, «Деяния», *ad loc.*).

- 18 Шауль оставался там еще некоторое время.** За исключением тех случаев, когда его жизнь была в опасности, Шауль никогда не уходил во время кризиса или по принуждению.

Остриг волосы в Кенхрее, поскольку дал обет; с ним были Прискилла и Аквила. Первой упомянута Прискилла. Возможно, она была более заметной в этой паре. Некоторые считают, что греческий текст дает возможность предположить, что обет принял на себя не Шауль, а Аквила; но поскольку в целом повествование идет о Шауле, то такая возможность маловероятна.

Иешуа устанавливает для мессианских верующих правило избегать клятв (Мат. 5:33-37), но об обетах речь не идет, хотя трудно определить различие между ними (см. ком. к Мат. 5:33). Греческое слово, означающее обет, появляется только здесь и в 21:23. Какого рода обет принял Шауль и какое к этому имели отношение постриженные волосы? О том, чему был посвящен его обет, ничего не сказано, но Книга Чисел 6:1-21 описывает обет назорея, который позволяет отращивать

волосы до окончания времени обета; трактат Назир в Мишне рассказывает о подробностях таких обетов, включая минимальную их длительность в тридцать дней. Тем не менее, это не мог быть обет назорея, так как в этом случае Шауль не остриг бы волосы в Кенхрее, но дождался бы прибытия в Иерушалаим (ст. 22), где совершил бы также обязательное жертвоприношение в Храме (ср. 21:23-24 и ком.). Далее, если мы допустим, что формы поклонения, описанные в Мишне, составленной приблизительно в 220 г. н. э., уже существовали в то время, ему пришлось бы провести минимум тридцать дней в Израиле, чтобы придать законную силу своему обету (Назир 3:6, 7:3), так как обет назорея, совершенный в «языческой стране», недействителен. Возможно, это был видоизмененный обет назорея для евреев диаспоры.

Но независимо от того, каковы были подробности обета Шауля, этот стих доказывает, что он не оставил *Тору*; напротив, даже став как язычник среди язычников, он продолжал соблюдать еврейские традиции. См. ком. к 13:9, 1 Кор. 9:20-22 и ком.

21 Некоторые рукописи добавляют в начале прощальной речи Шауля слова: «Я должен обязательно встретить грядущий праздник в Иерушалаиме». Если эти слова подлинны, то нет сомнений в том, что речь идет об одном из паломнических праздников (ком. к Ин. 5:1), возможно, о *Шабуоте* (как в 20:16), что могло бы объяснить желание Шауля попасть туда именно в это время, так как никакая другая причина не приводится. Между тем, среди ученых преобладает мнение, что это предложение было добавлено позже. Подобное этому утверждение в 20:16 подлинно (см. примечание там).

22—23 Направился (или: «поднялся»)... **спустился**. См. ком. к Мат. 20:18. Второе путешествие Шауля (см. ком. к 13:4) заканчивается его возвращением в **Антиохию**, где он, естественно, **провел некоторое время** в своей общине (13:1-4, 14:26-28, 15:40 и ком. к этим местам). Его третье путешествие, описанное в 18:36-21:16, началось с того, что он **по очереди обошел города Галатии и Фригии, ободряя талмидим**, которых он покорил Господу, — в этом состояла часть его призвания как посланника и основателя общин. Его второе путешествие начиналось подобным же образом (15:41), и ср. Рим. 1:10-12.

24 Александрии, которая была центром эллинистического иудаизма диаспоры. Великий еврейский мыслитель Филон Александрийский жил здесь и, вероятно, был еще жив во время этих событий. Евреи занимали два из пяти районов этого города, названного в честь его основателя Александра Македонского, построившего его на побережье Средиземного моря неподалеку от устья реки Нил в 331 г. до н. э. Его крупнейшая библиотека, разрушенная в 699 г. н. э., делала его основным акаде-

мическим городом. Там развивалась разновидность иудаизма, которая впитала в себя элементы греческой культуры, — это было нечто подобное «реформистскому иудаизму» тех времен. В Александрии был даже свой собственный Храм. Там также была переведена Септуагинта примерно в 200 г. до н. э.

25 Зная только погружение Йоханана (Мат. 3:1-12), так что, хотя он **правильно учил о Иешуа**, он в полной мере не осознал значения жизни, смерти и воскресения Иешуа и не был наполнен *Рух ГаКодеш* (см. 19:1-7 и ком.).

Подобно этому, в наши дни есть люди, имеющие знания о Боге, способные точно преподавать сведения о Иешуа, но не испытавшие спасения и наполнения Святым Духом. Если они настолько же открыты для истины, насколько был Аполлос, для их спасения должно хватить того, что им **более подробно** объяснят **Божий Путь**, делая ударение на личности Мессии Иешуа и на том, что он совершил, поскольку они уже знают, кто такой Бог. Я подозреваю, что многие хорошо информированные евреи принадлежат именно к этой категории.

28 Аполлос был полезен в Ахаие, потому что он эффективно использовал *Танах* и фокусировал внимание на том, что обещанный Мессия — это Иешуа, не расплываясь на второстепенные вопросы, удовлетворяющие любопытство, но не ведущие людей к спасению.

ГЛАВА 19

1-7 Здесь мы встречаемся с описанием особой группы людей, которые, подобно Аполлосу (18:25 и ком.), следили за развитием Божьей «истории спасения» вплоть до времени Йоханана Погружающего, но не знали о Иешуа. Получив наставления в вере, они **приняли погружение во имя Господа Иешуа**, то есть во все то, кем он является (2:38 и ком., Мат. 28:19 и ком.). Вслед за тем Святой Дух, о котором они **никогда и не слышали**, посещает их в силе и с теми же самыми сопровождающимися харизматическими проявлениями, которые наблюдались у ста двадцати человек на праздник *Шавуот* (2:4), у людей из Шомрона (8:17), возможно, у Шауля (9:17), у Корнилия и его домашних (10:44—48).

8—10 В Эфесе противоление Евангелию в синагоге набирало силу относительно медленно — потребовалось три месяца. Но, достигнув своего пика, оно стало жестким и начало мешать распространению Евангелия. Тогда Шауль сделал стратегическое отступление и стал учить **в иешиве Тирана**. Др.-евр. *йешава* происходит от слова, имеющего значение

«сидеть»; оно обозначает место для изучения *Торы*. Греческий оригинал употребляет здесь слово *схоле* (давшее нам слово «школа»), которое означает «зал изучений», место, где встречаются ученики с учителями для учебы; слово появляется и в раввинской литературе как заимствование из греческого языка. Вероятно, ни один эквивалент не отражает столь точно истинное значение слова, как *йешива* или, возможно, *мидраша* («школа», «институт», «академия», «семинария»); подошло бы и слово *шул* («школа», идиш).

Эти еврейские слова заранее отвечают на вопрос, который мы разберем подробнее, а именно: удалился ли Шауль из синагоги в еврейскую среду или же пошел к язычникам? Или, более прямолинейно: забыл ли он о евреях, «обратившись к *гоям*» (13:46, 18:6)?

Ответ на второй вопрос — однозначное «нет», потому как текст утверждает, что он продолжал нести весть всем, кто желал послушать ее, **в течение двух лет; так что все... как евреи, так и греки, услышали весть о Господе**. Ответ на первый вопрос зависит от того, как вы понимаете социальную динамику сложившейся ситуации, и от того, был ли Тиран евреем; это и определит, правилен ли выбор слов *йешива* / *мидраша* при переводе *схоле* или нет.

В большинстве синагог, которые посещал Шауль (см. ком. к 20:3), приносимая им весть разделяла собрание на тех, кто соглашался с ним, и тех, кто ему противостоял. Последние **ожесточили сердца и отказывались слушать**. Затем они начали **порочить Путь жизни**, провозглашаемый Евангелием Шауля, **перед всей синагогой**. Куда бы ни попадал Шауль, первым делом он проповедовал Евангелие в синагоге (13:5 и ком.). Но при этом у него всегда был запасной «план Б» на тот случай, если накал страстей в синагоге становился слишком сильным и мешал проповеди Евангелия. В соответствии с этим планом, Павел брал с собой видных евреев и всех тех, кто принимал Мессию, и перемещался из синагоги в другой центр, который тоже мог влиять на еврейскую общину. Я прихожу к такому выводу на основании упоминаний о Ясоне в Фессалонике (17:4-8 и ком.) и о Криспе в Коринфе (18:8 и ком.), и это наводит меня на мысль о том, что Тиран был известным евреем и Шауль имел возможность пользоваться его имуществом. Если Тиран был евреем, то уместнее было бы назвать его *схоле йешивой*. С другой стороны, возможно, Лука повествует о том, что в этот момент Шауль переместился из еврейского лагеря в языческий, как это было в Коринфе, когда он перешел в дом язычника, Тита Иуста (18:7 и ком.).

Но независимо от того, был ли Тиран евреем или язычником из «боящихся Бога», он вел еврейский образ жизни, так как Шауль, по видимому, встретил его в синагоге. Нееврейский ученый С. Ф. Хантер исследует возможные варианты:

Тиран мог быть (1) греческим ритором или (2) еврейским раввином.

- (1) Это общепринятое мнение, и многие считают, что он и есть тот самый Тиран, софист, о котором упоминает Севда...
- (2) Мейер считает, что поскольку апостол не перешел полностью к язычникам и евреи продолжали собираться и слушать его, а Тиран не назван прозелитом, то эта *сколе* — не что иное, как *бейт Мидраш* еврейского раввина. «Павел и его христиане перешли из общественной синагоги в частную синагогу Тирана, где он и его учение не подвергались нападкам», (Мейер *in loc.*)
- (3) Другое мнение (Овербек) заключается в том, что выражение [Школа Тирана] было устоявшимся названием этого места в честь его первоначального владельца.
- (Международная стандартная библейская энциклопедия, с. 3030)

Я не принимаю в расчет «общепринятое мнение», потому что оно, по видимому, отражает «общепринятую предвзятость» ученых Нового Завета, не желающих придавать особого значения еврейской среде первого века, в которой проповедовалось Евангелие. Я согласен с тем, что Тиран был еврейским раввином, у которого была *йешива*, или, как сказано выше, *бейт-мидраш* («дом обучения») или *мидраша* (то же самое). И хотя нельзя рассматривать *йешиву* Нового Завета в терминах еврейской ортодоксальной концепции, стоящей за этим словом в наши дни, разумно предположить, что Шауль, учившийся у рабана Гамлиэля (22:3 и ком.), использовал приемы, разработанные иудаизмом первого века, хотя язычникам он преподносил содержание Евангелия в терминах, выходящих за рамки еврейской культуры (см. ком. к 11:20-23, 1 Кор. 9:20-22 и ком.).

Важно, чтобы современный мессианский иудаизм имел в распоряжении концепцию мессианской *йешивы* или *мидраши*. Восстановление еврейских корней Евангелия должно включать в себя проповедь вечной Доброй Вести в еврейской религиозной, культурной и социальной среде. Хотя для большинства евреев в наши дни слово *йешива* обозначает школу для изучения еврейских предметов, в частности *Торы*, Талмуда, *галахи* и т. д., было бы совершенно правильным, если бы мессианский иудаизм взял этот термин на вооружение и применил бы его к мессианским еврейским образовательным учреждениям, серьезно относящимся и к еврейским источникам, и к Новому Завету. Таков один из способов исполнения требований в Мат. 13:52 и ком.

11—12 Целью Книги Деяний является показать, что служение Шауля, посланника к язычникам, во всех отношениях не уступало служению Кефы, ведущего посланника к евреям (см. Гал. 2:7-9 и ком.). Сравните

эти стихи с чудесами исцеления в ст. 5:15-16. Конечно же, исцеляет Бог, а не Шауль или Кефа.

13 Некоторые из... еврейских экзорцистов, заклинателей (греческое слово *эксоркистес* встречается в Новом Завете только здесь). Иосиф Флавий рассказывает о том, что царь Соломон

оставил после себя заклинания для излечения всяких болезней и волшебные формулы, с помощью которых возможно так связать демонов, что они никогда более не рискнут вернуться к людям. Это искусство до сих пор еще весьма сильно процветает среди нас. Так, например, мне пришлось слышать о некоем Элеазаре, нашем единоплеменнике, как он однажды в присутствии Веспасиана, сыновей последнего... избавил всех, одержимых злыми духами от последних. При этом он поступил следующим образом: он подносил к носу одержимого демоном палец, на котором находился перстень с включенным в нем корнем указанного Соломоном растения, и тем извлекал у бесноватых демона из ноздрей... (Иудейские древности 8:2:5, в переводе Г. Генкеля)

Тема изгнания *шедим* (др.-евр. «бесы») рассматривается в Талмуде. В средние века в еврейской литературе чаще появляется термин *дибук*. Существуют также описания изгнания злых духов, датируемые нынешним веком.

Хотя существование бесов вполне реально (см. Мат. 4:1, 24; 9:34; 11:20-21; Мар. 5:11-17 и ком.), может показаться странным, что иногда возможно их изгнание с помощью магических, то есть бесовских средств. Очевидно, даже в бесовской среде существует определенная иерархия, так что одни бесовские силы могут изгонять другие. Тем не менее, в конечном счете, «дом, разделившийся сам в себе, не может устоять» (Мат. 12:22-29 и ком.). Существуют бесы, не реагирующие на средства, используемые заклинателями, но только на молитву (Мар. 9:14-29).

Попытались воспользоваться именем Господа Йешуа, словно само имя имеет магические свойства. Они пытались воспользоваться Мессией для собственных целей.

Изгоняю вас, бесов, тем Йешуа, которого проповедует Шауль. Видно, что эти заклинатели, не зная ничего о Йешуа, заметили, что люди, говорившие о своей вере в него, обладали силой (Мар. 16:20). Как и Симон (8:19), он искали силу, но не понимали, что сила приходит от Святого Духа (1:8), который дан только тем, кто доверяет Мессии Йешуа, Господу и Спасителю. Когда это имя используется верующими, оно несет власть и способно изгнать бесов (3:6, 9:34; Мар. 16:17-18).

Взгляните на следующую интересную историю из Иерусалимского Талмуда; она произошла, вероятно, до 130 г. н. э.:

Случай раби Эльазара бен-Дамы, которого укусила змея. Вот, вошел Яков, человек из Кфар-Самы, чтобы излечить его во имя Йешуа бен-Пандира, но раби Ишмаэль не позволил сделать это. Он сказал: «Тебе не разрешается, Бен-Дама». Бен-Дама ответил: «Я приведу тебе доказательства, что он может исцелить меня». Но прежде чем он закончил приводить доказательства, он умер. Раби Ишмаэль сказал: «Счастлив ты, Бен-Дама, ибо ты отошел мирно и не нарушал постановления мудрецов, ибо на всякого, разрушающего ограду постановлений мудрецов, в конце концов, приходит наказание, как написано: „Кто разрушает ограду, того ужалил змей“ (Екклесиаст 10:8)». Этот змей ужалил его, чтобы змей не ужалил его в будущем. И что мог сказать Бен-Дама? «...Исполняя которые, человек будет жив» (то есть не умрет в них; Левит 18:5). (Шабат 14г)

Йешуа бен-Пандира — это Йешуа из Нацерета (ср. Тосефта, Хуллин 2:24 с трактатом Авода Зара 16б-17а в Вавилонском Талмуде). Еще более конкретное описание приводится в еврейском антиевангелии V—VI вв. *Толедот-Ешу*, которое представляет «Ешу» (см. ком. к Мат. 1:21) незаконным сыном Мирьям и римского солдата по имени Пандира.

Очевидно, Яков из Кфар-Самы (или Кфар-Сеханьи; см. ниже), оставшийся за кадром в этой истории, был мессианским евреем. Нам же, проводя параллель с настоящим стихом, важно заметить, что история принимает как нечто само собой разумеющееся то, что Яков в самом деле мог исцелить раби Эльазара во имя Йешуа. Хотя немессианский еврей не позволяет спасти жизнь своего коллеги силой, которую Йешуа дает своим последователям, он косвенно признает существование этой силы.

Еще более ясно это выражено в пересказе этой истории в Вавилонском Талмуде:

Человек не должен иметь каких бы то ни было отношений с *миним*, как и не должен позволять им исцелить себя, даже если этим он продлит свою жизнь на один час. Случай Бен-Дамы, сына сестры раби Ишмаэля, которого ужалила змея. Вот приходит Яков, *мин* из Кфар-Сеханьи, чтобы вылечить его... (Авода Зара 27б)

Ниже текст комментирует цитату из Книги Екклесиаст:

По-иному дело обстоит в случае с *минут* [ересь *маним*, в данном случае, мессианский иудаизм], которая жалит человека, так что он отравляется ее укусом позднее.

Таким образом, заключительная часть истории имеет следующее значение: Бен-Дама не нарушил постановлений раввинов, он не разрушил «ограду» вокруг *Торы* и не позволил еретику (мессианскому еврею) послужить ему. Итак, змей, в буквальном смысле укусивший его и ставший причиной его смерти, спас его от укуса, образного змея, от змея ереси, и от наказания в *олам габа*, которое хуже смерти.

Эта же история появляется в раввинской литературе в трех других местах: Тосефта, Хуллин 2:22-23; Авода Зара 40г-41а в Иерусалимском Талмуде; Мидраш Рабба на Екклесиаст 1:8.

- 14 Еврейского когена гадоля Скевы** (греческое *Скевас*). Не сохранилось никаких упоминаний о первосвященнике с таким именем. Возможно, его личность можно было бы установить, если было бы известно его еврейское имя (см. ком. к 13:9).
- 15** Бесы знают о том, кто такой Иешуа, и признают его власть; см. Мат. 8:29, Яак. 2:19.
- 16** В Мар. 5:4 приводится еще один пример бесноватого человека, обладавшего сверхъестественной силой.
- 17** Ср. 5:11.
- 18** Суть веры заключается не только в устном исповедании, но и в оставлении греха. Часто публичное исповедание греха имеет ключевое значение, поскольку молитвы и утешение других верующих, как и боязнь уронить себя в их глазах, могут помочь человеку не поддаться на искушение и не совершать повторно уже исповеданный грех. И, конечно же, не стоит заблуждаться по поводу того, что грех можно утаить: сказанное сейчас шепотом, однажды будет провозглашено с крыш домов.
- 19** Драхма составляла дневной заработок за обычный труд, поэтому сумма в **пятьдесят тысяч драхм** в наши дни равнялась бы как минимум двум миллионам долларов. С другой стороны, в те времена книги и свитки стоили значительно дороже, поскольку изготовлялись вручную. Предположение: если каждый верующий в среднем принес для сожжения оккультные книги на 200 долларов, собрание должно было насчитывать десять тысяч человек. Эфес был одним из главных центров оккультных религий (ст. 23-35).

Уничтожение этих книг стало одной из лучших инвестиций, когда-либо производимых верующими. Они не только отреклись публично от прошлых языческих путей, но также предали забвению бесовское содержание этих книг, которые уже никогда не будут отравлять умы людей. Нам не говорится, что кто-либо внес предложение продать их язычникам, а вырученные на этом средства «очистить» употреблением на пользу Евангелия.

23—41 Лука показывает, что противление Евангелию возникало не только в среде неверующих евреев, но также и среди неверующих язычников, которые действовали сами по себе, без подстрекательств со стороны евреев. Это необходимо учесть, поскольку некоторые еврейские ученые, в том числе Дж. Клауснер в книге «От Иисуса к Павлу», утверждают, что Книга Деяний была написана позже, приблизительно в 95 г. н. э., когда якобы уже не оставалось никаких надежд на положительный отклик со стороны евреев, так что автор ничего не терял, представляя евреев в самом негативном свете. Однако Лука, описывающий исторические события, связанные с распространением Евангелия, не имеет никаких причин делать подобное. Скорее, он приводит примеры проблем различного рода, возникавших во всех трех группах: среди евреев, язычников и находящихся у власти римлян.

25—29 Истинное побуждение Деметрия, алчность, скрывается за внешними лозунгами о гражданском достоинстве. Суть его пустого красноречия четко передана в ст. 27. Стихи 28-29 показывают, что план удался: в толпе возникло брожение.

34 Как только выяснилось, что он еврей. Как и в Филиппах (16.12-13 и ком., 16:20-22 и ком.), антисемитизм был обычным явлением в среде этих язычников. Языческий антисемитизм не направлен конкретно против Шауля или против проповедуемой им разновидности иудаизма, но против всех евреев и против иудаизма в целом.

35 Храма великой Артемиды. Артемида — Диана в римском пантеоне. Эфес был центром поклонения Артемиде. Этот храм считался одним из семи чудес древнего мира. Возможно, упомянутый священный камень был метеоритом.

ГЛАВА 20

3 Неверующие евреи составили против него заговор. Слова «неверующие» в греческом тексте нет; см. ком. к 9:22-23. Мы уже читали о нескольких заговорах, некоторые из которых составлялись ев-

реями, другие — язычниками. И в целом мы видели, что иногда люди принимают Весть, а иногда отвергают ее (см. ком. к Ин. 7:43). Такое отвержение может проявляться активно или пассивно, в последнем случае это может происходить по причине безразличия, апатии или чувства превосходства при снисходительном отношении к верующим. В следующей таблице представлены подобные случаи, со сноской на стихи в Книге Деяний и на местность, в которой евреи и язычники реагировали на Евангелие тем или иным способом:

РЕАКЦИЯ Вера	ЕВРЕИ	ЯЗЫЧНИКИ
в Евангелие	2:41. Иерусалим 13:43. Антиохия Писидийская 14:1. Икония 17:4. Фессалоника 17:11- 12. Верия 18:8. Коринф 19:9. Эфес 28:24. Рим	14:1. Икония 16:14, 30. Филиппы 17:4. Фессалоника 17:11- 12. Верия 17:34. Афины 18:8. Коринф 19:17-20. Эфес
Отвержение Евангелия (активное противостояние)	4:1 и далее, 5:17 и далее, 6:11-14, 7:54-8:3, 9:29, 12:3-4, 21:27 и далее. Иерусалим 9:23-24. Дамаск 13:45, 13:50, 14:19. Антиохия Писидийская 14:2,5, 19. Икония 17:5-8, 13. Фессалоника 18:6, 12-13. Коринф 19:9. Эфес 20:3. Греция	12:1-4. Иерусалим 14:5, 19. Икония 16:16 и дал. Филиппы 19:23 и дал. Эфес

РЕАКЦИЯ	ЕВРЕИ	ЯЗЫЧНИКИ
Отвержение	2:47, 4:21?, 5:34-39.	17:32. Афины
Евангелия	Иерусалим	26:24,28. Кесария
(пассивное	28:24. Рим	
противостояние,		
равнодушие и т.д.)		

После Дней Мацы, то есть после Пасхи. См. ком. к Мат. 25:2, 26:17 и к 1 Кор. 5:6-8. Шауль, верный традициям еврей (ком. к 13:9), соблюдал *Песах*.

Моцэйт-Шабат, др.-евр. «исход Субботы», относится к вечеру воскресенья. Греческий текст говорит здесь: «первый день *сабатон*». Греческое *сабатон* является транслитерацией др.-евр. *Шабат* и может быть переведено как «суббота» или «неделя» в зависимости от контекста. Поскольку *Шабат* — это один день, «первый день *сабатон*», должно быть, означает первый день недели.

Но что подразумевается под «первым днем недели»? Или, если точнее сформулировать вопрос, относящийся к мессианскому иудаизму, встречались ли верующие в субботу вечером или же в воскресенье вечером? (Стих ясно говорит, что собрание проводилось вечером.) Собрание субботним вечером более соответствовало бы еврейской традиции соблюдения *Шабата*, согласно которой успокоительный дух *Шабата* сохраняется и вечером в субботу, после официального завершения самого *Шабата*, то есть после захода солнца, когда становится достаточно темно, чтобы можно было различить на небе три звезды. Было бы совершенно естественным для еврейских верующих, отдохавших в *Шабат* вместе со всей остальной еврейской общиной, собираться вместе по его окончании, чтобы насладиться общей верой в Мессию Йешуа. Позже, когда среди верующих появились язычники, они могли присоединиться к уже устоявшейся традиции, учитывая, что многие из них были «боящимися Бога» (ком. к 10:2) и успели привыкнуть к обычаям, утвержденным евреями, чье общество они избрали по собственному желанию. А поскольку, согласно еврейскому исчислению, день начинается после захода солнца, наиболее вероятным смыслом греческого текста будет «*Моцэйт-Шабат*», а не «воскресенье».

Во многих местах данного комментария я указываю на тенденцию христианской Церкви избавляться от любого еврейского влияния, и эта тенденция, по моему мнению, лежит в основе предположения о том, что этот стих говорит о вечере воскресенья. Если собрание проводилось в воскресный вечер, это значит, что между собранием, на котором

говорил Шауль, и еврейским *Шабатом* был перерыв в один рабочий день. И хотя Шауль предостерегает язычников от законнического исполнения еврейского *Шабата* под влиянием «иудействующих» (Кол. 2:16-17 и ком., возможно, также Гал. 4:8-10 и ком.), хотя он просит верующих Коринфа откладывать деньги для нищих евреев в Иерусалиме также в «первый день *сабатон*» (1 Кор. 16:2 и ком.), и хотя в Отк. 1:10 Иоханан употребляет выражение, переводимое чаще всего как «Господень день» или «день воскресный» (я перевожу его как «День Господа»; см. примечание там), собрание в Эфесе, судя по всему, происходило в субботу вечером. Ведь в этом городе, как и в других, ядро собрания составляли верующие евреи — Шауль «взял с собой *талмидим*» из синагоги (19:8-9), а многие язычники уверовали позже (19:17, 20). По указанным выше причинам верующие евреи имели традицию продлевать *Шабат*; вероятно, поэтому они не возражали против того, что Шауль **говорил до полуночи**. Собрание в субботу вечером происходило бы в особой атмосфере общения с Богом, создаваемой *Шабатом*, а воскресным вечером верующим пришлось бы отвлекаться от забот будничного дня.

Я не нахожу в Новом Завете заповеди об отделении какого-то конкретного дня недели для поклонения. Ни в коем случае не стоит возражать против традиции празднования «Господнего дня» в воскресенье, принятой позже руководимой язычниками Церковью. Однако нельзя доказывать, что эта традиция была установлена во времена Нового Завета. С другой стороны, этот стих служит основанием для традиции мессианских евреев, которые отделяют для поклонения вечер субботы, а не воскресенья.

8—9 Множество горящих масляных светильников делали комнату душной, наполняя ее дымом и поглощая кислород. Я думаю, **Евтих сидел на подоконнике**, чтобы дышать свежим воздухом. К сожалению, это не помешало ему уснуть и упасть оттуда, разбившись насмерть.

10 Сравните с тем, как Кефа воскрешает Тавиту (9:35-41; см. ком. к 19:11-12) и как Йешуа воскрешает трех человек; см. ком. к Ин. 11:17.

16 *Шавуат* («Праздник недель», Пятидесятница; см. ком. к 2:1). Стремление Шауля попасть в Иерусалим на *Ллаеуот* свидетельствует о том, что, будучи мессианским евреем, он сохранял свое посвящение *Торе* и еврейским традициям (см. ком. к 13:9). Это подтверждается и тем фактом, что в другой раз, когда он остался в Эфесе и *не* взойшел в Иерусалим на этот паломнический праздник, он почувствовал необходимость объяснить такое решение (1 Кор. 16:8-9 и ком.).

18—19 Вы сами знаете о том, что... я находился с вами... служа... с

большим смирением. Шауль не занимается самовосхвалением, но взывает к старейшинам эфесского собрания, знавшим его и бывшим рядом с ним в течение трех лет (ст. 31). И хотя его часто обвиняли в том, что он гордится своими достижениями, о чем упоминается даже в Новом Завете (2 Кор. 10:1-13:10), тем не менее, подобно Моисею, который смог написать о себе, что он «человек кротчайший из всех людей на земле» (Числа 12:3, Мат. 11:28-30 и ком.), Шауль подошел к такому моменту, когда он мог говорить о себе без чрезмерного хвастовства и без ложной скромности. (Кроме того, он научился не попадать под влияние физических обстоятельств и материальных благ, Фил. 4:12.)

12 Евангелие одинаково как для евреев, так и для неевреев: покаяние и вера в Бога через Мессию Иешуа. Теория двух заветов (см. Ин. 14:6 и ком.) ложна.

22-23 См. в 19:21 первое упоминание Шауля о своем намерении, а в 21:4 и 10-14 последующее взаимодействие со Святым Духом в этом деле. Остальная часть Книги Деяний рассказывает о впечатляющем исполнении этого плана и предчувствия.

26—27 Я... не виновен ни в чьей крови. Неверующим евреям в Коринфе Шауль сказал: «Ваша кровь да будет на ваших головах! Что касается меня, я чист» (18:6 и ком.). Коринфяне вначале отказывались слушать его. Эти старейшины из Эфеса, внимательно слушавшие Шауля до этого момента, все еще рискуют отпасть и понести на себе вину в **крови**. Сообщая **обо всех Божьих намерениях**, Шауль пытался избежать серьезных проблем, которые могли возникнуть в Эфесе после его отъезда (ст. 28-31); на них лежит ответственность пребывать на попечении Господа «и вести о Его любви и доброте» (ст. 32).

33—35 Шауль сам зарабатывал себе на жизнь и не обременял ефесян (см. 18:3 и ком.).

35 Слова самого Господа Иешуа: «Больше радости в том, чтобы давать, нежели в том, чтобы получать». Эти слова в Новом Завете больше нигде не встречаются — их нет в Евангелиях. Существует множество апокрифических книг Нового Завета, которые содержат в себе несметное количество высказываний, авторство которых приписывает ся Иешуа. См. Лук. 22:41 и ком.

36 Встали на колени и помолились. См. Лук. 22:41 и ком.

ГЛАВА 21

- 4 Направляемые Духом, они сказали Шаулю, чтобы он не восходил в Иерушалаим.** Разделился ли Бог? Могут ли из Его уст исходить противоположные вещи? Может ли Святой Дух повелеть идти в Иерушалаим (20:22), а затем сказать через других, что он не должен туда идти? Во-первых, эти два события не происходят в одно и то же время. Бог может дать распоряжение, но затем отменить его, как Он сделал это в случае, когда Авраам приносил в жертву Исаака (Бытие 22), или пообещать разрушить Ниневию, а затем изменить Свое решение, потому что ее население покалось (Иона 4). Но здесь *Рух ГаКодеш* дает верующим из Цора (Тира) слово знания (1 Кор. 12:8-10 и ком.) о том, что в Иерушалаиме Шауля ждет беда. Это предсказание, которое ощутил сам Шауль (20:23), подтверждается еще раз позже (ст. 10-14 и ком.). Однако Святой Дух не дает повеления о том, чтобы Шауль не продолжал свое путешествие. Скорее всего, это их собственное предположение. Они вполне обоснованно беспокоятся и вызывают к чувствам. Но не такова Господня воля для Шауля, которому было сказано в самом начале, что его служение не обойдется без страданий (9:16).
- 7 В Птолемаиду**, названную в честь Птолемея, правителей Египта. Современный город Акко (Акра), расположенный к северу от Хайфы.
- 8 Филиппа, проповедника Доброй Вести.** Имеется в виду не посланник, а один из Семи назначенных *шамашим* (6:5, 8:5), который обосновался в Кесарии (8:40 и ком.). Хотя Кесария была главным городом римской провинции, должно быть, Филипп сначала проповедовал лишь евреям, так как позже Кефа привел к вере первого язычника в этом же самом городе (10:1-11:18).
- 10—14 Пророк по имени Агав**, который уже упоминался ранее (11:28; см. также ком. к 11:27). Попад в такую же ситуацию, Иешуа сказал Кефе: «Отойди от меня, Сатан!» (Мат. 16:23). Иешуа рассердился на Противника; здесь же Шауль скорбит о том, что его друзья пытаются отговорить его от того, к чему призывает его Дух (см. ст. 4 и ком.). В конце концов, все смиряются, подчиняя свои чувства воле Господа.
- 18 К Якову**, брату Иешуа по матери и руководителю мессианской общины в Иерушалаиме (см. ком. к 12:17).
- 19** Шауль не упоминает о большом денежном пожертвовании, который он и его спутники принесли с собой для нищих в Иерушалаиме, но мы уверены, что деньги были розданы нуждающимся (см. 24:17 и ком.). Его больше заботит то, что Бог его усилиями совершил среди язычни-

ков. Он не хвалится этим; старейшины должны знать последние известия о том, что делает Господь в других городах (ср. 14:26-27 и ком.).

20 Услышав об этом, они прославили Бога. Некоторые люди пытаются доказать, что верующие в Иерусалиме противились усилиям Шауля в проповеди Евангелия язычникам. Данные слова показывают обратное: эти верующие, глубоко посвященные еврейскому поклонению, прославили Бога за то, что делал Шауль, и обращались к Шаулю как к брату; ср. Гал. 2:6-10.

Многие десятки тысяч. В большинстве переводов Библии греческое слово *μυριάδες* передается как «тысячи», хотя буквально оно, подобно др.-евр. эквиваленту *ревавот*, означает «десятки тысяч». Хотя *μυριάδες*, заимствованное во многие языки («мириады»), утратило в них конкретное числовое значение, нет причин использовать вместо слова, *имеющего* конкретное числовое значение, другое, абстрактное, или же обозначающее другое количество. Это очень важно, так как в немессианских еврейских кругах широко распространена теория о том, что мессианские евреи составляли слишком незначительную часть еврейского народа в первом веке. Такое якобы незначительное число мессианских евреев объясняет, по мнению некоторых, почему еврейские книги относительно редко упоминают Иешуа и совершенно игнорируют Шауля.

Трудно объективно подсчитать численность мессианских евреев в первом веке. Как-то случайно в мессианских публикациях я встретил утверждение о том, что их было полмиллиона или миллион, но такая информация должна быть подтверждена письменно со ссылкой на ее источник. Между тем, все же существуют некоторого рода ориентиры. Статья о «Населении» в Энциклопедии «Иудаика» утверждает:

...перепись еврейского населения, проведенная императором Клавдием в 48 г. н. э... обнаружила не менее 6 944 000 евреев в пределах империи... Отсюда следует, что незадолго до падения Иерусалима еврейское население в мире превышало 8 000 000, из которых, вероятно, около 2 350 000 - 2 500 000 жили в Палестине. (13:871)

Эта статья также отмечает, что евреи составляли 40% от 500 000 - 1 000 000 жителей Александрии, «в таком случае это свидетельствует о том, что александрийская [еврейская] община достигла размеров общины Иерусалима в дни своего расцвета». Таким образом, еврейская община Александрии насчитывала 200 000 - 400 000 человек, а иерусалимская община, «вполне возможно», была меньше.

Какова доля мессианских евреев в населении Иерусалима? Если рассмотреть буквальное значение слова *μυριάδες* в этом стихе, то

мессианских евреев было как минимум 20 000 человек. Двадцать тысяч человек, минимальное количество мессианских евреев, составляет 5% от 400 000 человек, максимальной численности населения в Иерусалиме. Итак, по крайней мере, 5% евреев Иерусалима были мессианскими. Если продолжить рассуждать логически и предположить, что 5% евреев мира были мессианскими, мы приходим к заключению, что перед падением Иерусалима в мире было, по меньшей мере, 400 000 мессианских евреев.

Более того, археологические раскопки указывают на более скромные числа в оценке населения городов. Мэйгин Броши, куратор иерусалимского Храма Книги, в котором сохраняются Свитки Мертвого моря, подсчитывая население в конце периода правления Ирода Великого (ок. 4 г. до н. э.), называет число 40 000, а перед разрушением Второго Храма (ок. 66 г. н. э.) — 80 000; эти цифры не включают в себя «окрестности», находящиеся за городскими стенами («Оценивая численность населения древнего Иерусалима», с. 10-15 в «Библейском археологи IecKOM обозрении» (*Biblical Archeology Review*, 4:2, 1978)). Если там было 80 000 евреев, из которых 20 000 были мессианскими, то мессианские верующие составляли четверть всего еврейского населения Иерусалима! Но я не могу поверить в то, что меньшинство, составлявшее четверть еврейского населения Иерусалима, могло остаться незамеченным, что произошло с мессианской общиной.

Есть еще один фактор, хотя его рассмотрение требует замены слова «иудеяне» на «евреи» (см. следующую часть примечания об «иудеях»). Как мессианские, так и немессианские евреи Иерусалима принимали паломников, прибывших на *Шавуот*, подобно Шаулю, или остававшихся в городе после *Песаха*, подобно евреям в 2:5-11. Иосиф Флавий описывает, как Иерусалим переполнялся людьми во время паломнических праздников. Если цифры Мэйгина Броши увеличить в три раза в связи с праздником *Шавуот*, 20 000 человек составят 8% от 240 000; а если такой же принцип применить к еврейскому населению всего мира, то число мессианских евреев составит 640 000.

При этом были **многие** *мюриадес* мессианских евреев, что должно означать больше, чем 20 000. Когда Шауль прибыл в Иерусалим, в нем должно было быть 30 000, 50 000 или больше мессианских евреев. В этом случае число мессианских верующих всего мира приблизится к миллионной отметке.

С другой стороны, если можно доказать, что *мюриадес* использовано не в буквальном смысле, означая «десятки тысяч», но в образном, подразумевая, что их было очень много, то мы практически ничего не можем сказать о численности мессианских евреев в первом веке. И потому те люди, которые игнорируют буквальное значение этого слова, вынуждены доказывать свою точку зрения, поскольку Лука пользуется точными числами при описании размеров мессианской общины, но,

говоря обобщенно о ее росте, использует другую, нечисловую терминологию (см. 2:41 и ком.). Слово *μυριάδες* вполне успешно переводится выражением «десятки тысяч» во всех трех местах, в которых его употребляет Лука (Лук. 12:1, Деят. 19:19, здесь). То же самое можно сказать и о других трех местах Нового Завета, где употреблено это слово (Мк. 12:22, Йег. 14, Отк. 9:16).

Иудеян, или «евреев». Обычно я перевожу греческое *ιουδαίой* словом «иудеяне», если контекстом его употребления является *Ἐρετζ-Израэль*, но если контекст — диаспора, я перевожу его словом «евреи» (см. Йн., 1:19). Здесь же в контексте присутствуют оба элемента, и есть все причины, чтобы перевести его как первым вариантом, так и вторым. Однако место происходящих событий — Иерусалим, потому в тексте я поставил «иудеяне». Более того, иудеяне чаще всего были ревнителями *Торы*. Социальный контекст паломнического праздника привносит элемент диаспоры, как отмечено выше и в 2:5; см. ком. к 2:11. Кроме того, текст включает в себя и «язычников» (ст. 19), и *гоам* (ст. 21), что выступает в пользу перевода *ιουδαίой* словом «евреи» для отображения контраста.

И все они ревнители Торы, или «ревностные ради Торы». Сам Бог назван «ревнителем» в Книге Исход 20:5 и в других местах. О слове *Тора*, которое я использую для перевода греческого *νομος*, см. ком. к ст. 21. Нигде в этом повествовании эти «ревнители Торы» не осуждаются за их посвящение или за приверженность *Торе*. Наоборот, исполнение еврейского закона было нормальным явлением среди мессианских евреев Иерусалима. Они не просто были евреями (не «бывшими евреями»), но жили по-еврейски, то есть соблюдали *Тору* и ревновали о ней. Они осознавали себя евреями, верными своему призванию и народу, заботящимися о сохранении еврейского народа, что подтверждает следующий стих.

Таково положение дел и сегодня. Сегодняшние мессианские евреи сохраняют свою верность еврейскому народу и наследию. У многих возросло еврейское самосознание в результате их веры в еврейского Мессию. Большинство из них активно заботятся о сохранении еврейского народа. Созданный в некоторых кругах немессианской еврейской общины образ мессианского еврея, оставляющего свой народ ради веры в Йешуа, не соответствует действительности и вводит людей в заблуждение. Новый Завет не дает никаких оснований для такого предположения. Церковники, распространяющие ложь о том, что евреи, верующие в Йешуа, перестают быть евреями, наносят неизмеримый ущерб Доброй Вести, еврейскому народу и Церкви, подавая повод немессианским евреям негативно относиться к Евангелию.

21 Им же сказали о тебе. Но не «они знали, что ты...» Яков тщательно подбирает слова. Глагол *катехефесан* (от которого произошло слово

«катехизис») стоит в пассивном залоге, то есть Яков прекрасно знал, что слухи о Шауле, дошедшие до этих ревностных мессианских братьев, были ложными. Им рассказали сплетню, распространявшуюся повсюду. Тотчас становится ясно, что проблема заключается не в том, что делал Шауль (ибо он не делал ничего из того, что утверждали слухи), но в том, как справиться с возникшей ситуацией, когда людей неправильно информировали и это вызвало у них негодование, поскольку они были ревнителями.

Что же они услышали? **Что ты учишь евреев, живущих среди гоим**, живущих среди язычников за пределами Израиля, в диаспоре, **чтобы они отступили** (греч. *апостасиа* буквально означает «отступление в сторону» и подразумевает бунт против чего-либо) **от Моше**, то есть от *Торы*, данной Богом Моисею на горе Синай, от еврейского закона. Это отступничество заключается в двух моментах: **говоришь им не делать сыновьям брит-милук не соблюдать традиции**. Те же самые вопросы поднимались в Книге Деяний 15.

Необходимость обрезания уже была рассмотрена в 15:1 и ком., 16:1-3 и ком. Отрицание заповеди, положившей начало особому положению еврейского народа, было бы равносильно учению о том, что еврейский народ не является особенным и не имеет будущего (именно это преподает теология замещения; см. ком. к Мат. 5:5 и другие ссылки, указанные там). Не следовать традициям — значит не соблюдать *Тору*, вероятно, включающую в себя как Устную *Тору*, так и все, записанное в *Танахе*.

Шауля обвиняли в том, что он предал еврейский народ и учит евреев диаспоры оставить еврейский образ жизни. Вот три замечания, показывающие ложность подобных обвинений:

(1) Шауль не нарушал *Тору* и продолжал соблюдать ее после того, как уверовал в Иешуа. Он обрезал Тимофея (16:3). Он следовал многочисленным еврейским обычаям: брал на себя обет (18:18 и ком.), соблюдал праздники (20:16 и ком.), заплатил в Храме за жертвы по окончании обета четырех мужчин (ст. 23-27 ниже), очевидно, постился в *Йом-Кипур* (27⁹ и ком.). Он регулярно посещал служения в синагоге, и его приглашали учить в них (17:2 и т. д.). Будучи мессианским евреем, он оставался фарисеем (23:6 и ком.). Таким образом, он мог сказать, что верил во все то, что соответствовало *Торе* (24:14), что он не сделал ничего против *Торы* (25:8), что его совесть чиста перед Богом и людьми (24:16). Обвинители не могли ничего противопоставить этим заявлениям в суде (26:31-32). В конце своего служения Шауль продолжал заявлять прямо противоположное тому, в чем он обвиняется здесь, говоря: «Я ничего не сделал ни против нашего народа, ни против традиций наших отцов» (28:17). Другие доказательства см. ком. к 13:9.

(2) Говоря об отсутствии необходимости обрезываться (1 Кор. 7:18,

Гал. 5:2-6, 6:12-15 и ком. к этим местам) и соблюдать еврейские законы и традиции (Гал. 4:8-11 и ком., Кол. 2:16-23 и ком.), Шауль обращался исключительно к язычникам, ни в коем случае не к евреям. Язычников следовало наставлять в том, что они спасены и приняты в Божий народ посредством веры в Мессию Иешуа, а не благодаря обращению в иудаизм или соблюдению того или иного набора еврейских традиций. Хотя иудаизм и признает, что праведные язычники имеют долю в грядущем мире, в первом веке прозелитизм был весьма распространен (см. Мат. 23:15 и ком. и ссылки, приведенные там).

(3)Шаулю не требовалось наставлять евреев диаспоры в том, чтобы они исполняли еврейский закон, так как у них хватало раввинов и учителей для такого рода увещаний (Деят. 15:21). Более того, что еще столь ясно выражено в *Танахе*, как не то, что евреи должны исполнять *Тору*? Новый Завет не повторяет истины, уже раскрытые *Танахом*, — он опирается на них. Шауль также опирается на них. Таким образом, мы опровергаем обвинение, выдвинутое против Шауля. Но кроме всего прочего, этот стих затрагивает важнейший вопрос современного мессианского иудаизма: должны ли мессианские евреи исполнять Закон? Многие ортодоксальные и консервативные евреи, глубоко посвященные своей религии, считающие послушание Закону центральной, отличительной чертой иудаизма, слышали, что христианство учит евреев, **чтобы они отступили от Моше, говоря им не делать сыновьям брит-милу и не соблюдать традиции**. Веря этому, они не склонны воспринимать мессианский иудаизм как иудаизм в полном смысле этого слова. Вопрос об отношении мессианских евреев к Закону слишком объемный, чтобы обсуждать его в этом комментарии, но я рассматриваю его в своей книге «Мессианский еврейский манифест», а именно в главе V («Гора»). (С другой стороны, когда мессианские евреи все же обрезают своих сыновей и следуют традициям, находятся такие немессианские евреи, которые внушают им, что они заблуждаются, см. 2 Кор. 4:1-2 и ком.)

22—24 Действия Шауля направлены на то, чтобы отвести от себя яростное противостояние «ревнителей», возникшее по причине их веры ложным слухам в-стихе 21.

Несмотря на доводы, изложенные в ком. к ст. 21 и подтверждающие верность Шауля иудаизму и *Торе*, многие христиане думают, что он, уверовав в Иешуа, перестал быть евреем и соблюдать Закон и начал учить других евреев поступать так же. Но люди, придерживающиеся таких взглядов, противоречат этическому подтексту этих стихов. Если Шауль в самом деле не исполнял *Тору*, если он в самом деле учил евреев в диаспоре не обрезать своих детей и не следовать традициям, то в таком случае он и Яков явно разыгрывают представление, чтобы обма-

нута верующих евреев, ревнующих о *Торе*, заставить их поверить в ложь, вместо истины, о которой они были наслышаны. Новый Завет не дает никаких оснований такому пониманию поступков Якова, Шауля или любого другого верующего.

23 Обет. Добровольный обет, условия исполнения которого приведены в Мишне, трактат Назир (см. также ком. к 18:18). Обычно такие обеты длились от одного до трех месяцев. Внешние элементы включали в себя избежание прикосновения к мертвому телу, воздержание от употребления в пищу любых продуктов из винограда и воздержание от стрижки волос (см. Числа 6:1-21). По истечении периода обета назорей стриг волосы и сжигал их на жертвеннике Храма, а также приносил установленные *Торой* жертвы.

24 Конкретные детали этой процедуры, по-видимому, обычной для того времени, нам не известны. Между тем, *Тора* устанавливает определенные требования:

Вот *тора назира* в день, когда заканчивается срок его обета. Он должен быть приведен ко входу Шатра Собрания и представить свое приношение *Адоною: одного годовалого ягненка без изъяна во всесожжение, годовалую овечку без изъяна в жертву за грех, и одного барана без изъяна в мирную жертву, корзину мацы, хлебов из лучшей муки, замешанной на масле, мацу, помазанную маслом, приношение зерна и приношения питая.* (Числа 6:13-15)

Совершенно ясно, что эти четыре человека были бедны, иначе они сами купили бы жертвенных животных и дары. Покровительство Шауля состояло не только в оплате расходов. Как и они, он должен был предстать перед *коганим* и пройти ритуальное очищение. Этот обряд занимал семь дней (ст. 27).

Все узнают, греч. *гносонтай* подразумевает знание того, что случилось на самом деле, в отличие от того, что «они слышали» (ст. 21). Это означает, что Яков прекрасно понимал, а ревностные верующие Иерусалима должны были вскоре убедиться, **что дошедшие до них слухи о Шауле неверны; и что, напротив, он по-прежнему в согласии** (греческое *стойхейс* «соответствовать», «быть в согласии») с *Торой* и соблюдает ее. Яков ручается за Шауля в том, что тот соблюдает *Тору*.

25 Здесь повторяется постановление, галахическое решение (др.-евр. *дин*), приведенное в 15:19-20 и ком. и 15:28-29, заверяющее язычников в том, что ситуация с мессианскими евреями в предыдущих трех

стихах не влияет на принятое ранее решение о том, что язычники могут стать христианами, не становясь при этом евреями.

27 Неверующие евреи. См. ком. к 9:22-23. Неверующие евреи из Асии **вызвали переполох в толпе**, в которой находилось много неверующих из Иудеи. Шаулю они уже долгое время создавали проблемы (см. 1 Фес. 2:14-16 и ком., Рим. 15:31 и ком.).

28 Пять ложных обвинений. Шауль не учил ни **против народа**, ни **против Торы**, ни **против этого места** (Храма); он также не приводил в **Храм** никаких *гоим* и не осквернял **святое место**. Именно такими упреками можно было возбудить чувство ненависти к нему. Нахождение язычника во внутреннем дворе Храма было бы ритуальным осквернением.

29 Видели... Трофима из Эфеса, которого Шауль взял с собой (20:5). Люди «из Асийской провинции» (20:4), вероятно, узнали его.

30-32 Римский батальон располагался в крепости Антония, стены которой примыкали ко дворам Храма. Поэтому солдатам не потребовалось много времени, чтобы прибыть и уберечь Шауля от линчевания разъяренной толпой.

37—40 Драматический и вдохновляющий пример того, как надо дорожить временем (Еф. 5:16): Шауль обращает свое избавление в удобный случай для провозглашения Евангелия тем, которые только что едва не убили его.

38 Тот египтянин. Историк первого века Иосиф Флавий рассказывает о том, что этот египтянин пришел в Иерусалим около 54 г. н. э., во времена правления Феликса (ком. к 23:24):

Около того же времени в Иерусалим явился некий египтянин, выдававший себя за пророка; он уговорил простой народ отправиться вместе с ним к Елеонской горе, отстоящей от города на расстоянии пяти стадий. Тут он обещал легковверным иудеям показать, как по его мановению падут иерусалимские стены, так что, по его словам, они будто бы свободно пройдут в город. Когда Феликс узнал об этом, он приказал войскам вооружиться; затем он во главе большого конного и пешего отряда выступил из Иерусалима и нагрянул на приверженцев египтянина. При этом он умертвил четыреста человек, а двести захватил живьем. Между тем египтянину удалось бежать из битвы и исчезнуть. (Иудейские древности 20:8:6, в переводе Г. Генкеля)

40 На еврейском языке. Это мог быть либо арамейский язык, употреблявшийся чаще в публичных речах, либо древнееврейский, в основном, использовавшийся дома. См. ком. к Мар. 5:41.

ГЛАВА 22

1 Братья и отцы. Стефан, бывший враг Шауля, обратился этими же словами к враждебно настроенной публике (7:2 и ком.); см. также 23:1 и ком. В ситуации Шауля и в его речи можно заметить некоторые другие сходные моменты с ситуацией Стефана, что создает определенного рода предчувствие (см. 7:58).

2 По-еврейски. См. ком. к 23:40.

3 Родом из Тарса. Шауль родился эллинистическим евреем; заявляя об этом, он теснее отождествляет себя со своими Асийскими обвинителями.

Воспитывался же в этом городе. Он также подчеркивает, что имеет непосредственное отношение к жителям Иерусалима, которые, вероятно, составляли в толпе большинство.

И учился у ног Гамлиэля. О самом Гамлиэле см. ком. к 5:34. Еврейская традиция умалчивает об ученичестве Шауля у самого выдающегося раввина и ученого своего времени. По сути, ни Талмуд, ни ранние *мидраши* ничего не говорят о нем, и этот факт требует объяснения. В статье «Павел и Закон: статья всем для всех» мессианский еврейский ученый Г. Л. Эллисон пишет об Элише бен-Авуе, который был одним из великих раввинов начала второго века. Его слова цитируются в Мишне (Авот 4:20), но позже он стал отступником:

Он был отлучен, и почти всегда его называли *Ахер* (Другой, Чужой). Никогда не возникало опасности в том, что традиция вновь и вновь напоминала о нем, так как она же рассказывала и о том, как он намеренно осквернил Субботу. Иными словами, его лжеучение не имело плода и почиталось безвредным, не столько благодаря отлучению, сколько благодаря его печально известному нарушению закона. В случае с Павлом память о нем должна быть предана забвению, так как нет ни одной истории о нем, которая нейтрализовала бы его учение. (В книге «Апостольская история и Евангелие» под. ред. У. Гаска и Р. Мартина, 1970, с. 199)

Это произошло, потому что Шауль, в отличие от Элиши бен-Авуи, исполнял закон всю свою жизнь, как это доказывает далее статья Элли-

сона и как это показал я в комментариях^{13:9, 16:3 и 21:21}. Зная об этом и учитывая то, что «самая дурная слава — это отсутствие всякой славы», раввины просто умолчали о Шауле.

Этот принцип используется и по сей день. Зачастую немессианская еврейская община предпочитает открыто игнорировать мессианский иудаизм, особенно те его формы, которые серьезно относятся к *Торе*, делая вид, что его не существует, в надежде на то, что он исчезнет сам по себе — чего он, конечно же, делать не будет.

Учился... всем тонкостям Торы... был ревнителем Бога, как и все вы теперь. Шауль заканчивает свой послужной список напоминанием о том, что он тоже знает *Тору* и когда-то находился в таком же положении, как и слушающие его, будучи настолько же ревностным (ср. 1:13-14 и ком.). Говорят, что глупый учится на своих ошибках, а мудрый учится на ошибках других. Шауль надеется, что среди этой толпы ревнителей найдутся мудрые люди, который усвоят урок о том, куда ведет этот путь.

5—16 Здесь во второй раз описывается то, как уверовал Шауль, и это описание отличается в некоторых деталях от 9:3-19 и 26:13-18. См. ком. к 26:13-18, где объясняются разночтения.

12 Хананья, исполняющий все предписания Торы, бывший в большом почете у всей местной еврейской общины, или: «...который [характер которого] был засвидетельствован всеми евреями, жившими там». Иными словами, любой мог подтвердить, что он жил согласно истине *Торы*. В Деят. 9:10-17 нам не говорится об этом, но для данной аудитории этот факт имеет большое значение. (В другой раз Шауль призывает в свидетели множество очевидцев, способных подтвердить его слова, когда говорит с теми, кто сомневается в подлинности воскресения Йешуа; см. 1 Кор. 15:5-8 и ком.)

14 Цадика, или «Праведника»; см. 7:52 и ком. Стефан также употребляет это термин, говоря о Мессии Йешуа. В Книге Исайи 53:11 Бог говорит: «Он, Праведник, Раб Мой, оправдает многих».

16 Прими погружение, греч. *баптизай*, «крестись»; возвратный глагол указывает на то, что подлежащее является субъектом действия. Если бы слово стояло в пассивном залоге, правильнее было бы перевести «будь омыт». В еврейской традиции человек самостоятельно погружается в *микву* при обращении в иудаизм и в ритуалах очищения, в отличие от принятой в современном христианстве традиции крещения, когда погружение проводится кем-то другим.

17 Случилось так, что во время молитвы в Храме, будучи в полу-

бессознательном состоянии, греч. *экстасис*, «нахождение вне себя». Состояние было необычным, чего нельзя сказать о нормальном для еврея посещении Храма и о молитве в нем. Этот факт упоминается Шаулем вскользь, он не делает на нем ударения. Это еще убедительнее свидетельствует о том, что Шауль продолжал исполнять еврейские обычаи после того/как поверил в Иешуа (см. ком. к 13:9, 21:21-24 и ком.).

18—21 Господь говорит Шаулю покинуть Иерусалим, потому что еврейское население этого города не откликнется на его свидетельство. Шауль тотчас предъявил свой послужной список в поддержку того, что евреи Иерусалима должны принять его слова, поскольку они знают о том, как рьяно он преследовал верующих в прошлом (ст. 4-5). Но Иешуа повторяет свое повеление: **«Отправляйся!»** (ст. 21).

Почему евреи Иерусалима не будут слушать Шауля? Потому что сопротивление верующего Евангелию в прошлом не может помочь неверующему поверить. Напротив, вера человека перевешивает все остальное, что у него было и есть. Какими бы разумными ни казались верующему его убеждения, он не в силах заменить своими собственными бурными переживаниями, наполнившими его при обретении веры, то, что следует пережить другому человеку.

Поэтому, посылая Шауля провозглашать Евангелие язычникам, Иешуа оберегает его от многих лет бесплодных усилий, к чему его побуждает его собственное естественное желание посвятить всего себя проповеди еврейским братьям (Рим. 10:1). Земная мудрость Шауля не привела бы его к исполнению особенного поручения, которое приготовил для него Иешуа. Господь лучше нас знает, как мы можем служить ему наилучшим образом. Более того, Книга Деяний показывает, что проповедь Шауля имела немалый успех и среди евреев.

21 Так как я пошлю тебя далеко — к гоим. Мессианская община Иерусалима отослала Шауля обратно в его родной город Таре (9:30), где в течение тринадцати лет он имел возможность проповедовать Евангелие язычникам. После этого, имея за плечами определенный опыт, он от правился в путешествия, проповедуя Весть неевреям по всему восточному Средиземноморью.

22 Сопротивление Шаулю возникло по той причине, что Бог даровал язычникам равное положение с евреями, делая их частью Своего народа; см. Еф. 2:11-16 и ком. В Деят. 21:27-30 подтверждается, что главная проблема была именно в этом.

23 Размахивание **одеждой** было видимым проявлением гнева слушающих. Вероятно, движимые тем же чувством, они **бросали в воздух**

пыль только потому, что под рукой не оказалось камней (ср. 7:58, Ин. 8:59). Основываясь на многолетнем опыте проживания на Ближнем Востоке, я предполагаю, что **пыль** бросали **в воздух** не в разные стороны и не потому, что такой была традиция. Ее бросали в Шауля, и при этом с силой.

- 24 Офицер, все еще убежденный в том, что Шауль — опасный преступник, не поняв его речи, произнесенной на еврейском языке (ст. 2), решил выбить из него правду при помощи кнута.
- 25 Как и в Филиппах (16:36-40 и ком.), Шауль воспользовался своими законными правами не для того, чтобы просто спасти себя, но чтобы защитить честь Евангелия. Избиение плетью и заковывание в цепи (ст. 29) нарушали права гражданина Рима. Поскольку Шаулю не были предъявлены обвинения, а офицер не был информирован о причинах наказания, избиение плетью до суда было превышением полномочий, за что офицеру пришлось бы нести ответственность. Задавая вопрос о законности избиения, Шауль уберегал от неприятностей не только себя, но и офицера.
- 27 Несомненно, ответ Шауля «Да» был правдивым; всякого, кто ложно заявлял о римском гражданстве, ожидала скорая смерть.
- 30 Единственным основанием для задержания Шауля, которое мог найти офицер, было обвинение других лиц, в данном случае *Сангедрина*.

ГЛАВА 23

- 1 **Шауль пристально посмотрел на них** и, возможно, увидел много знакомых лиц в *Сангедрине*, поскольку весьма вероятно, что он сам был когда-то его членом (26:10 и ком.). В любом случае, ст. 6-10 свидетельствует о том, что он узнал свою аудиторию.

Братья. Эти люди все еще братья Шаулю (ср. 22:1 и ком.). Это не было официальное собрание *Сангедрина*, поскольку обращение «братья» не было бы уместным на формальном заседании суда (оно больше подходит при разговоре со старыми друзьями; см. абзац выше). Скорее всего, это собрание было созвано римским офицером (22:30). Никакое другое заседание *Сангедрина* не начиналось бы речью допрашиваемого (ср. 4:5-22, 5:21-40, 6:12-7:60; Лук. 22:66-71). Кроме того, на официальном заседании Шауль легко узнал бы *когена гадоля* (ст. 2-5; но см. примечание там).

- 2—5 Вспышка гнева, конечно же, не подходит человеку, слышавшему и

принявшему заповедь Иешуа о том, что ударившему тебя следует подставить вторую щеку (Мат. 5:39). Когда ударили самого Иешуа, он возразил против такой несправедливости, не раздражаясь и не гневаясь (Ин. 18:22). Но никто не говорит, что Шауль был самым совершенством.

Подобно героям *Танаха*, чьи недостатки открыто описаны наравне с достижениями, он был человеком, еще не достигшим цели, в чем он сам признается (Фил. 3:12-13, 1 Кор. 9:25-27). Бог спасает несовершенных людей.

Я не знал, братья, что это коген гагадоль. Высказывались предположения, что в этой строке есть сарказм: Шауль прекрасно знает, кто *коген гагадоль*, но он имеет в виду, что этот человек не ведет себя подобающим образом!

6 О цадукимн прушимсм. ком. к Мат. 3:7.

Я сам паруш (фарисей), греческое *эго фарисеос ими*. *Эго* («я») усиливается эмфазой («Я сам»), а *ими* — это стоящий в настоящем времени глагол «есть», подразумевающийся в русском варианте. Будучи мессианским евреем вот уже около двадцати лет, Шауль все еще считает себя фарисеем (ср. Фил. 3:5). Фактически, он опровергает мнение о том, что «фарисей» и «законник» или «лицемер» — это одно и то же; см. 15:5 и ком., ком. к Мат. 23:13-36.

Судят меня за надежду на воскресение из мертвых! Сравните с ответом, который дал Иешуа *цадуким* по этому поводу (Мат. 22:23-32). Фарисей мог верить в Иешуа и в воскресение и оставаться фарисеем, подобно Шаулю; в 15:5 Лука сообщает о том, что были и другие верующие *прушим*. Но трудно представить себе саддукея, который остался бы саддукеем, уверовав в воскресшего Иешуа (см. ст. 8 и ком.); Новый Завет ни разу не упоминает о верующих саддукеях, только об уверовавших *коганим*, которые, вероятно, могли *быть цадуким* перед тем, как уверовали.

8 Цадуким верили, что душа человека исчезает вместе с телом и остается лишь Божий Дух. Спустя сто пятьдесят лет вера в **воскресение** мертвых стала существенным компонентом нормативного иудаизма, ибо Мишна, трактат Сангедрин, говорит:

Вот кто не имеет доли в *олам габа* [грядущем мире]: говорящие, что *Тора* не доказывает воскресения из мертвых...

Больше об этом см. в ком. к Мат. 22:31-32.

Спор о существовании **ангелов и духов** начался в результате слов Шауля (22:6-11, 17-21); см. ст. 9. Об ангелах см. 7:53, Гал. 3:19, Ме. 1:4-2:18, 13:26 и ком. к этим стихам.

- 9 Что из того?** Сравните с настолько же сдержанной реакцией рабана Гамлиэля в ответ на заявления верующих (5:39).
- 10** Шауль переключает внимание *Сангедрина* с самого себя и своего предположительного преступления на длящийся многие годы спор между фарисеями и саддукеями, и эта тактика дает ожидаемый результат.
- 12 Из иудеян** (см. ком. к 21:20 и к Йн. 1:19), или, возможно, «из неверующих евреев» (см. 9:22-23 и ком.).
- Дали клятву, обещая не есть и не пить до тех пор, пока не убьют Шауля, чего они сделать не смогли (ст. 16:35). Однако они не умерли от голода, поскольку такие клятвы могут быть расторгнуты раввинами.
- Мудрецы разрешили отменять четыре типа обетов: обеты по настоянию, утрированные обеты, обеты, совершенные по ошибке, и обеты, совершенные по принуждению (Мишна Недарим 3:1).
- См. Числа 30:3-16 (2-16) и Второзаконие 23:22-24 (21:23) об обетах; и ср. 18:18 и ком., Мат. 5:33-37 и ком.
- 15** Заговорщики должны были напасть на римскую стражу, ведущую Шауля через площадь Храма от крепости Антония к палатам *Сангедрина*.
- 16** Вот те немногие факты, которые мы знаем о родителях Шауля: они были евреями-эллинистами и при этом фарисеями; они были из колена Вениамина и одинаково хорошо владели древнееврейским и греческим языками (23:6, Фил. 3:5); они жили в Тарсе, в Киликии. Но мы ничего не знаем ни о его сестре, ни о его племяннике, который жил в Иерусалиме или приходил туда и помог спасти Шауля. Не ясно, как его племянник узнал о планах заговорщиков. Возможно, что в число врагов Шауля входили члены его семьи, и потому присутствие племянника не насторожило их; или же заговорщики не знали о его родстве с Шаулем.
- 24 К правителю Феликсу**, прокуратору Иудеи. Он правил Шомроном (Самарией) с 48 по 52 гг. н. э., в то время как Куман правил в Иудее. После того, как последний не смог подавить уличные беспорядки между евреями и язычниками в Кесарии, он был отстранен от должности, а его место занял Феликс. Тацит писал о нем: «Со всей возможной жестокостью и вожделием он правил властно, как царь, имея дух раба», ссылаясь на то, что он был рабом, освобожденным матерью императора Клавдия Антонией. Феликс был женат трижды, последней его женой была Друзилла (24:17).

25 Письмо следующего содержания, буквально «письмо такой формы». Должно быть, Лука имел доступ к самому документу и мог цитировать его дословно.

30 Я тотчас направил его к тебе и приказал его обвинителям вынести это дело на твой суд. Клавдий Лисий знает, что они не имеют таких обвинений, которые стоило бы рассматривать в римском суде (ср. 18:12-16, 25:19 и ком.) — он уже упомянул об этом выше (ст. 28-29). Но он хочет выпутаться из сложной ситуации, в которой оказывается не в первый раз.

31 В Антипатриду, на месте которой ныне ведутся археологические раскопки в Тель-Афеке, к северо-востоку от Тель-Авива. Она находится в 68 километрах от Иерусалима и в 42 километрах от Кесарии. Будучи там, я видел основание римской колонны, случайно обнаруженное крестьянином, вспахивавшим поле; оно все еще стояло на своем месте, возвышаясь над поверхностью земли всего лишь на 15 см.

34 Из Киликии, которая находилась под управлением пропретора Сирии. Возможно, дело Шауля было представлено именно ему.

35 Под стражей в штабе Ирода (Претории). Шауль находился под охраной военных, но не в тюремной камере, поскольку ему еще не были предъявлены обвинения.

ГЛАВА 24

1 Хананья. См. 23:2-5 и ком.

Тертулл. Вероятно, он был евреем («мы», ст. 5-6); но его латинское имя дает возможность предположить, что у него были хорошие связи среди римлян.

2 Судебные слушания часто начинались комплиментами, а в этом случае лесть была настолько непомерной, что противоречила фактам (см. ремарку Тацита в ком. к 23:24).

5 Тертулл произносит краткую, но не очень успешную обвинительную речь против Шауля. Быть язвою общества — едва ли уголовное преступление. Слово «мир» переводит греческое *οἰκουμένη*, «населенная земля»; но Феликс не кесарь, и его полномочия распространялись только на область, которой он управлял.

Секты нацратим, др.-евр. слово, образованное от слова *Нсцарет* (Назарет, город, в котором Мессия Йешуа прожил большую часть сво-

ей жизни). Здесь использовано греческое слово *Назорайос*; оно встречается шесть раз в Книге Деяний и пять раз в Евангелиях, где оно относится к самому Иешуа. В этих местах ЕНЗ переводит его «из Нацерета». В наши дни слово *ноцрим*, также образованное от *Нацерет*, является эквивалентом слова «христиане»; после двух тысячелетий истории оно уже не употребляется по отношению к группировке внутри иудаизма. В некоторых переводах в данном стихе содержится слово «назаряне». См. также Мат. 2:23 и ком.

Греческое *айресис* дает нам слово «ересь», но здесь оно употреблено в значении «секта». В еврейской литературе оно используется для обозначения любых направлений, включая *прушим*, причем необязательно имеет негативный оттенок.

Тертулл пытается объяснить Феликсу, что *нацратим* — это мессиянская группа, что любая группа, поддерживающая Мессию, верна другому царю и подрывает гегемонию Рима.

6 Он даже пытался осквернить Храм. Асийские евреи полагали, что он, по сути, уже совершил это (21:28), но к этому времени даже обвинители осознали, что это не так. *Попытка* осквернить Храм — это менее серьезное обвинение.

Мы схватили его. Это весьма сдержанное заявление — на самом деле, они хотели линчевать его (21:30-32 и ком.).

66-8a Даже в тех рукописях, которые содержат дополнительную информацию, Тертулл уклоняется от объяснения того, *почему* вмешался **командующий Лисий**. Он не говорит, что тот хотел спасти Шауля от заговорщиков, грозивших убить его (23:12-24).

10-21 Шауль оправдывается перед Феликсом по всем трем пунктам обвинения, выдвинутого Тертуллом: (1) Во время двенадцати дней, проведенных им в Иерусалиме, он не возбуждал никакого мятежа (ст. 5, 11-13), (2) то, что он *нацрати*, последователь Иешуа из *Нацерета*, не является поводом для обвинения (ст. 66, 14-16), и (3) он не совершил ничего предосудительного ни в Храме, ни где-либо еще (ст. 6a, 16-18). Наконец, он бросает вызов своим обвинителям, требуя представить какие-нибудь веские доводы (ст. 19-21).

12 Шауль не производил никаких волнений в Храме, но делал все без лишнего шума, поставив перед собой цель успокоить тех мессиянских евреев, которые были «ревнителями *Торы*» (21:20 и далее). Результат был бы обратным, если бы какие-либо его действия опровергли то, что он «в согласии с *Торой* и исполняет ее» (21:24).

14 Учением Пути. См. 9:2 и ком.; 18:25-26; 19:9, 23; 22:4, где «Путь»

используется в том же смысле, обозначая верования и деятельность последователей Иешуа. Термин включает в себе намек на то, что «Путь» — это истинный путь. Фраза **«который они называют сектой»** означает, что обвинители относятся к этому пути как к одному из многих других, как к пути, который им не по душе. Шауль ссылается на слово «секта», использованное Тертуллом, и нейтрализует любой возможный негативный оттенок (ст. 5 и ком.).

Я почитаю Бога наших отцов. Точно такой же ответ дает в наши дни мессианский еврей тем евреям, которые считают его отступником. Бог, которому мы поклоняемся, — единственный Бог, *Элогейну-авотейну*, «Бог наших отцов» (это выражение находится в первом благословении *Амиды*, главной синагогальной молитвы). Подобно Шаулю, мессианский еврей в наши дни верит во все, **что соответствует Торе** «в толковании Мессии» (1 Кор. 9:21 и ком., Гал. 6:2 и ком.), и во все, **что написано в Пророках**, включая пророчества, указывающие на Мессию Иешуа (см. раздел VII Введения к *ЕНЗ*, Мат. 5:17 и ком., Лук. 24:25-27 и ком.).

15 Что они, прущим, но не цадуким, тоже признают (см. ком. к 23:6).

Воскресение праведных и неправедных. Только здесь Шауль упоминает о воскресении неправедных. Его учение о воскресении см. в 1 Кор. 15 и ком., 1 Фес. 4¹²-17 и ком. Иешуа учит о воскресении праведных и неправедных в Ин. 5:29 и ком. Это учение ясно обозначено в *Танахе* в Дан. 12:2. Идея о двойном воскресении лежит в основе всех отрывков, говорящих о будущем суде, включая Мат. 25:31-46, Ин. 12:48, Рим. 14:10, 2 Кор. 5:10 и Отк. 20:4-6, 11-15. Также см. ком. к ст. 21 ниже.

16 Шауль считает своим долгом всегда иметь чистую совесть именно потому, что он четко осознает, каким будет грядущий суд; см. 1 Кор. 3:10-15, 9:25-27; Фил. 3:12-17.

17 Благотворительный дар. О нем нет упоминания в главе 21, но Шауль говорит о нем в своих письмах (Рим. 15:25-31, 1 Кор. 16:1-4, 2 Кор. 8:1-9:15, Гал. 2:10).

Дар предназначался не только мессианским евреям, но и неверующим евреям, поскольку они тоже входят в понятие «мой народ» (см. Рим. 15:25-31 и ком., Гал. 2:10 и ком., где верующим евреям и язычникам предписывается проявлять доброту и милосердие, особенно по отношению к евреям.). Нет сомнений в том, что Шауль считал мессианскую общину Иерусалима частью еврейского народа, и сегодня в этом также не должно быть никаких сомнений. (Несмотря на это, Верховный Суд Израиля в 1989 году признал мессианских евреев отказниками — единственной группой¹ евреев во всем мире, которых не считают ев-

реями по израильскому Закону о Возвращении, позволяющему любому еврею приехать в Израиль и быть его гражданином.)

19 Однако некоторые евреи из Асийской провинции — им следовало бы явиться к тебе... Шауль прерывает свое более правдоподобное описание того, что произошло в Храме, вероятно, чтобы взять себя в руки, прежде чем начать обсуждать неверные действия своих соотечественников перед нееврейским судьей. См. 23:2-5 и ком.

21 Кроме тех слов... «Сегодня меня судят за то, что я верю в воскресение мертвых». См. 23:6-10 и ком. Шауль не только верит в воскресение Иешуа, но он видел его и говорил с ним. Он хочет сказать, что еврейская община, неспособная прийти к единому мнению в вопросе о том, возможно ли воскресение вообще, не в состоянии судить его или других мессианских евреев и решать, является ли Иешуа Мессией. Это похоже на то, как если бы экипаж корабля Фердинанда Магеллана был судим за заявления о том, что они обошли вокруг земного шара, перед судьями, спорящими, плоская земля или шарообразная.

Этот же принцип можно применять и сегодня. Например, если группа людей, будь то евреи или нет, расходится во мнении относительно того, является ли Библия богодухновенным словом, обращенным к человечеству, и при этом крайне «правые» (к примеру, ортодоксальные евреи и евангельские христиане) утверждают, что является, а крайне «левые» (евреи-реформисты, либеральные христиане, миряне) говорят, что это не так или уклоняются от прямого ответа, попытка мессианского еврея защитить свою веру перед такими людьми однозначно ни к чему не приведет; между ними сразу же возникнут разногласия по поводу того пункта, который принимается мессианским иудаизмом как бесспорный факт.

22 После прибытия командующего Лисия. Нет никаких свидетельств того, что это когда-либо произошло. Феликс просто откладывает принятое им решение в пользу Шауля, которое возмутило бы вождей римского империя. См. ст. 26, чтобы увидеть истинные мотивы Феликса.

24 Друзилла — младшая дочь Ирода Агриппы I (см. ком. к 12:1). Так как она **была еврейкой**, возможно, она помогла Феликсу подробнее узнать о Пути (ст. 22). Друзилла погибла вместе со своим сыном при извержении горы Везувий, которое разрушило Помпею в 79 г. н. э.

25 О праведности, воздержании и будущем Суде. Шауль рассказал исчерпывающую весть о спасении, которая соответствовала потребностям слушающего: в прошлом Иешуа посредством своей искупительной

смерти сделал праведность доступной каждому (Рим. 3:21-26, 5:8); в настоящем Святой Дух дает верующим силу вести все более святую жизнь, а воздержание является уже не только необходимым, но и возможным (Гал. 5:22-23); в будущем все — включая Феликса, тебя и меня — будут судимы (1 Кор. 3:10-15).

Феликс до того **испугался**, что не захотел больше слушать о суде, но все же недостаточно, чтобы поверить Евангелию, которое предлагает альтернативу смерти как Божьему воздаянию за грех. «Как мы сможем спастись, если пренебрегаем столь великим избавлением?» (Ме. 2:3)

26 Он надеялся, что Шауль предложит ему денег. «Благотворительный дар» (ст. 17) возбудил его любопытство. Вероятно, он решил, что язычники, которые пожертвовали деньги еврейскому народу, могли бы найти средства, чтобы выкупить Шауля.

27 Порций Фест, прокуратор Иудеи с 59 по 62 г. н. э. Семейство Порциев добилось сенаторского звания в Риме несколькими столетиями раньше.

ГЛАВА 25

1 Фест, только что прибывший из Рима, был незнаком с Иудеей и направился в Иерусалим сразу же, как только смог, чтобы познакомиться с руководителями и рассмотреть текущие проблемы.

2—3 Руководители иудеев не предъявили требование, но воспользовались возможностью снискать расположение Феста, доставив ему удовольствие удовлетворить их незначительную и безобидную просьбу. Они рассчитывали на то, что тот не знал об истинной причине, по которой Шауля доставили из Йерушалаима, а именно о заговоре, подобном описанному здесь. Они надеялись, что Фест пошлет Шауля в сопровождении небольшой охраны, которую им не составит труда одолеть.

4 Вероятно, Фесту все же было известно, почему Шауль находился в Кесарии; или же он предпочел придерживаться римской судебной практики и не делать исключения, которое могло иметь неблагоприятные последствия, в чем его могли обвинить. Возможно, он просто был слишком занят для того, чтобы рассмотреть эту конкретную просьбу сразу после вступления в должность, или же подозревал, что не все «кошерно». Он действует наверняка, предлагая обычную процедуру, и руководителям иудеев ничего не остается делать, как согласиться.

6 Фест оставался в Иерусалиме столько времени, сколько ему требова-

лось для того, чтобы сориентироваться (ст. 1 и ком.), около **восьми или десяти дней**. На следующий же день после возвращения в Кесарию он назначил повторное слушание дела Шауля.

7—8 И вновь не представлены веские доводы против Шауля, и вновь он защищается от трех главных обвинителей: от фарисеев, которых заботит соблюдение **Торы**, от саддукеев и *коганим*, беспокоящихся о Храме; и от римского государства в лице **императора**. Лука опускает подробности обвинения и защиты.

9-11 Дело Шауля было приостановлено на два года, в течение которых Феликс, вероятно, ждал от Шауля взятки (24:26). Теперь же, видя нежелание Феста установить правосудие, Шауль решает подать прошение о передаче его дела в более высокие инстанции, римские граждане имели это право с 509 г. до н. э. Йешуа обещал Шаулю, что однажды он попадет в Рим (23:11), да и сам Шауль давно мечтал об этом (Рим. 1:10-1-5 и ком.). Его мечта осуществилась в 28:16.

13 **Царь Агриппа**. Ирод Агриппа II, последний из династии Иродов, был воспитан в Риме и поставлен на царствование в 50 г. н. э., спустя шесть лет после смерти своего отца, Ирода Агриппы I (см. ком. к 12:3). Его резиденцией была Кесария Филиппова (современный Банияс), расположенная у подножья горы Ермон, в 64 километрах на северо-восток от Кесарии, где пересекаются границы современных Израиля, Ливана и Сирии.

Береника была сестрой Агриппы, поэтому их брачные отношения являлись кровосмешением. Жена Феликса Друзилла (24:24) была сестрой им обоим. До этого Береника была любовницей двух императоров, Веспасиана и Тита, и чуть было не стала императрицей. Очевидно, она уже давно распрощалась со всеми принципами еврейской религии и морали, в которых, возможно, была воспитана.

14 Агриппа и Береника нанесли официальный визит Фесту с целью по здравить нового прокуратора с его назначением на должность, но пробыли у него гораздо дольше, чем этого требует официальный этикет. Рассмотрение дела Шауля Феликсом не ускорило, а лишь запутало его.

19 Галлион, попав в подобные обстоятельства, отказался быть судьей во внутренних спорах евреев. Фест был не настолько мудрым. Тем не менее, описывая этот спор с позиции язычника, он говорит, что он велся **о некоторых вопросах их религии**. Это еще раз подтверждает, что мессианский иудаизм является одной из форм иудаизма.

ГЛАВА 26

1 Шауль **начал речь в свою защиту**, не в юридическом смысле этого слова, поскольку Ирод Агриппа II (см. ком. к 25:13) не является его судьей. Поскольку его прошение уже было подано Цезарю (25:11), именно перед ним он будет защищаться в официальном порядке. Скорее, Шауль «защищает» всю свою жизнь, свое Евангелие, своего Господа. С точки зрения самого Шауля (и Луки), он делает нечто большее: пользуясь необычной возможностью, проповедует Евангелие еще одной категории людей — правящей элите (ср. Лук. 21:12-15). В глазах его слушателей он пленник, но сам себя он видит проповедником Доброй Вести. Правильность его оценки ситуации подтверждается ответами Феста (ст. 24) и Агриппы (ст. 25-29), поскольку они не касаются виновности или невиновности Шауля, но говорят о содержании Евангелия.

Можно выделить основные моменты речи Шауля: (1) Вступление (ст. 2-3); (2) Шауль — ревностный фарисей (ст. 4-8); (3) Шауль — ревностный гонитель мессианских евреев (ст. 9-11); (4) Шауль встречается с Мессией Иешуа (ст. 12-18); (5) Шауль — ревностный проповедник Иешуа (ст. 19-20); (6) Арест Шауля ревностными неверующими евреями (ст. 21); (7) Шауль концентрирует свои усилия на личном контакте с участниками беседы, предлагая им спасение через доверие Мессии Иешуа (ст. 22-23, 25-27, 29). Переломным моментом в жизни Шауля является часть (4), его встреча с Иешуа. Главным моментом в жизни его слушателей является часть (7), данная проповедь Евангелия, предоставляющая выбор между повиновением и неповиновением Богу. Ревностность Шауля, его устремленность к достижению жизненной цели контрастируют с расслабленным и равнодушным дилетантизмом римских аристократов, изображенных в главе 25 и в ст. 24-32 ниже.

2—3 **Евреи**, или, возможно, «иудеяне», которые тоже являются евреями (см. ком. к 21:20 и к Йн. 1:19). Но не «эти евреи», как будто «эти евреи» чужды Шаулю; более того, в греческом тексте перед *иудайой* нет определенного артикля (который показывал бы, что Шауль не отождествляет себя с ними, но говорит о них как посторонний) здесь и в ст. 3, 4 и 7. Агриппа был евреем (его отец Агриппа I не был, но еврейкой была его мать, поскольку его прабабкой по материнской линии была Мари-амна, Хасмонеяская принцесса, вторая из десяти жен Ирода Великого; см. ком. к 16:1). Шауль говорит, что он почитает **за счастье** защищаться перед ним, потому что Агриппа, будучи евреем, **прекрасно осведомлен обо всех еврейских обычаях и разногласиях** и может адекватно оценить ситуацию. Шауль обращается к собрату-еврею и знает, что может обойтись без „подробных объяснений, которые потребова-

лись бы при обращении к язычникам. Фес? никогда бы не уловил иронию стихов 6-7.

Тем не менее, Шауль знает, что ему удастся пообщаться и с Фестом, и со всем остальным собранием, ведь если царь обращает на него внимание, то и они сделают то же (здесь я не могу не вспомнить песню: «Когда *ребё* смеется/плачет, то все *хасидим* смеются/плачут...»).

Вступительная речь Шауля, достаточно почтительная, но при этом лишённая надуманной лести (чего нельзя сказать о 24:2-4), направляет всю оставшуюся беседу в определенное русло.

- 4—5** Шауль принимает как должное тот факт, что **всем евреям известно... и если** они захотят, то **могут подтвердить** сведения о нем (доказательство см. в 21:21 и, вероятно, в 28:21-22). Еще не были сделаны попытки вычеркнуть Шауля из истории еврейского народа (см. ком. к 22:3), хотя можно предположить, что некоторые евреи отказались бы поручиться за него.

В родной стране, Киликии, в частности — в городе Тарсе.

В Иерушалаиме, где Шауль учился у рабана Гамлиэля (22:3).

Был *пярүшем*, фарисеем. Греческий глагол стоит в форме аористического времени, подразумевающей действие, совершенное в прошлом и влияющее на настоящее. Шауль жил как фарисей в прошлом и продолжает так жить после того, как стал верующим (см. 23:6, Гал. 1:14, Фил. 3:5 и ком. к ним). Специально упомянув для участвовавших в беседе слушателей, кроме Агриппы (Агриппа это прекрасно знал; см. ком. к ст. 2-3), о том, что партия *прушим* является **строжайшей партией нашей религии**, Шауль подчеркивает тем самым, что он, будучи мессианским евреем, по-прежнему соблюдает *Тору* (см. ком. к 13:9 и к 21:21).

- 6—7 Как странно!** Такой осведомленный еврей, как Агриппа, может почувствовать иронию ситуации, поэтому Шауль обращается к нему лично. Возможно, сам Агриппа не разделяет надежду воскресения, но он прекрасно знает, что такова надежда «наших двенадцати колен».

- 8 Почему же вам кажется невероятным, что Бог воскрешает мертвых?** Многие либеральные ученые склонны считать воскресение Иешуа не объективным событием, имевшим место в истории человечества, но субъективным, имеющим значение лишь в области веры. Это совершенно не библейский подход. Дж. Уорвик Монтгомери пишет в книге «Вера, основанная на факте»:

В Ареопаге свидетельство о воскресении Христа стало кульминационным моментом речи [Павла] в защиту истинности Евангелия (Деяния 17:19-31). В 1 Послании Коринфянам

15 он сочетает *керигму* [исповедание] с *апологией* [доказательством], предлагая свидетельства очевидцев явного факта воскресения. Выступая перед Агриппой и Фестом (Деяния 26), он не только допускает, что эти ослепленные грехом нечестивцы могут, основываясь на очевидности, признать истинность воскресения («Неужели вы невероятным почитаете, что Бог воскрешает мертвых?»), но также взывает к общеизвестным и очевидным фактам («Ибо знает об этом царь, перед которым и говорю смело; я отнюдь не верю, чтобы от него было что-нибудь из сего скрыто, ибо это не в углу происходило» [ст. 26 ниже, Синод, пер.]... Христианская [и мессианская] вера — это не слепая вера или наивная доверчивость; она основана на фактах. Говорить о реальном, но недоказуемом воскресении настолько же глупо, насколько глупо говорить о неисторических или духовных воскресениях. Все это отговорки — конечно же, искренние, но наносящие невероятный вред в тот век, который тоскует по наполненному смыслом провозглашению «Он воскрес». (*Faith Founded on Fact, Nashville, Tennessee: Thomas Nelson, 1978, p. 78-79*).

Больше об этом см. в 1 Кор. 15:2-8 и ком.

9 Ф. Ф. Брюс перефразирует: «Хотя я был фарисеем, и, следовательно, теоретически верил в воскресение мертвых, я все же рассудил, что оно невозможно в этом частном случае, и считал своим долгом противиться такой ереси». Затем он добавляет: «Позже Павел говорил о том, что он неспособен выносить какие-либо суждения по собственной воле (2 Коринфянам 3:5)». («Комментарий к Книге Деяний», с. 442)

10 **Я давал на это свое согласие.** Эта фраза, в буквальном ее значении, подтверждает идею о том, что Шауль некогда был членом *Сангедрина* (см. ком. к 7:58, а также 8:1, 23:1, Гал. 1:14 и ком. там). Однако речь может идти не о верховном *Сангедрине*, или же фраза может иметь образное значение, подразумевая только то, что Шауль благосклонно относился к казни последователей Иешуа.

11 **Принуждая богохульствовать,** то есть заставляя их отречься от Иешуа, угрожая им смертью в случае, если они не сделают этого. См. ком. к 7:59-60 о *кидуш-ГаШем*, мученичестве ради Бога.

13-18 Это третье повествование Шауля о том, как он неожиданно встретил Иешуа по дороге в Дамаск, остальные два находятся в 9:3-19 и 22:5-16. Некоторые детали рассказов не совпадают. В главе 9 говорит-

ся, что свет вспыхнул вокруг Шауля и его спутников; в остальных повествованиях он окружает одного Шауля. В главе 9 его спутники стояли безмолвно, слыша голос, но никого не видя; в главе 22 они видели свет, но не слышали голоса; а здесь, в главе 26, они все упали на землю. Каждое из этих повествований имеет определенную цель и обращено к определенной аудитории, поэтому ударение делается на разных аспектах произошедшего. Вот совмещенная версия, соответствующая всем трем описаниям. Свет окружал и Шауля, и его спутников. Они все видели свет, но только Шауль видел Иешуа. Все они слышали какой-то звук, но только Шауль различил слова. Все упали на землю, но спутники Шауля вновь поднялись.

Нет смысла в дальнейших объяснениях, если согласиться с тем, что это событие было сверхъестественным, каким его видит сам Шауль. Но некоторые люди, не верящие в сверхъестественные события, попытались «развенчать миф» об особом «переживании», сопутствовавшем обращению Шауля, представив это событие как ряд совпадений, психотический или эпилептический приступ и приукрашивание фактов. (Сам термин «переживание» делает акцент на субъективности восприятия, в то время как во всех трех описаниях Шауль подчеркивает объективность происходившего.)

В своей пьесе для одного актера «Павин из Тарса» (*The Rabbi From Tarsus*, Wheaton, Illinois: Tyndale House, 1981) Филипп Гоубл изображает Шауля в римской темнице в конце жизни. Друг и врач Шауля, летописец Лука, смотрит на него через отверстие в крыше. Павел диктует информацию для Книги Деяний:

— Так, теперь позволь мне остановиться, чтобы прояснить одну вещь, Лука, ради насмешников, которых ты должен опровергнуть. Что же все-таки заставило меня переменить... не религию, а призвание, изменить призвание гонителя на призвание защитника и апостола? В чем же было дело, доктор? Не правы ли насмешники? Может, и в самом деле, просто солнечный удар был? Нервное изнеможение? Галлюцинация? Может, выплеснулось наружу подавленное чувство вины? «Что для тебя истинно, Савл, не истинно для меня, — говорят они. — Всему есть естественные объяснения».

(Павел облакачивается на каменную скамью, подобно человеку, разговаривающему со своим психиатром.)

— Да, да, доктор. Вот естественные объяснения. Однажды по дороге в Дамаск, пытаясь настоять на Законе Моисея, благочестиво служа моему Богу всем сердцем, я, уловляющий людей в темницы, был уловлен... наивным предассуд-

ком. Совершенно естественно, просто *случилось так, что метеор* запылал в небе. В этот же момент просто *случилось* так, что прогремел гром, и поэтому остальные раввины в самом деле что-то видели и слышали. В этот же самый миг *случилось* так, что я, растяпа, упал с лошади. И именно в эту минуту просто *случилось* так, что у меня была кошмарная галлюцинация. Я увидел лицо, огонь, услышал голос, который *случайно оказался голосом* моего врага, желавшего, чтобы я пошел и служил ему — среди людей, которые по чистой *случайности оказались моими врагами, язычниками*. В это же самое время, просто *случилось* так, что на обоих моих глазах появились бельма в результате *случайно* возникших катаракт.

(Вставая)

— Да, доктор, всему есть естественные объяснения, если в человеке достаточно слепой веры, заставляющей его идти своим путем. (Многие, подобно Нерону, являются хозяевами собственных жизней и желают идти своим путем, даже если он ведет в ад.) Но, Лука, я должен был довериться Богу, и, подобно всякому ученику, сделать шаг веры в воды *миквы* и в синагогу Дамаска.

14—15 Я услышал голос, говоривший мне по-еврейски... «Я Йешуа». См. ком. к Мар. 5:41 о том, на каком языке говорили во времена Йешуа, и ком. к Мат. 1:1 об имени «Йешуа». Некоторые христиане-неевреи осудили стремление мессианских евреев называть Мессию его еврейским именем «Йешуа» (хотя именно так звали Спасителя и так называли его друзья во время его пребывания на земле) вместо более привычного «Иисус» и обвинили их в «сепаратизме» и в восстановлении «стоявшей посреди преграды» (Еф. 2:14) между евреями и язычниками в Мессианской Общине. Но этот стих дает более чем веские основания для подобной практики: если Йешуа сам называл себя **«Йешуа»**, почему бы и нам не делать того же. Неправоммерно считать сепаратизмом следование обычаю Йешуа.

16—18 Хананья здесь не упоминается (в отличие от 9:10-17, 22:12-16), так как Агриппу не интересовало, какую роль во всем этом сыграл ревностный последователь *Торы* (22:12 и ком.).

16 Встань на ноги. Эти слова, подобные тем, которые сказал *Адонай*, призывая Иезекииля на пророческое служение (Иезекииль 2:1), позволяют предположить, что Шауль также был призван говорить от имени Бога.

Когда я явлюсь тебе вновь. О других случаях, когда Иешуа являлся Шаулю, см. 18:9-10, 22:17-21, 23:11, 27:23-24; 2 Кор. 12:1-9.

17 От Народа, греческое *лаос*, которое относится к евреям (10:2 и ком., 10:42 и ком.).

20 Что они должны оставить грехи и повернуться к Богу и затем поступать в соответствии с этим покаянием. О выражении «отвернуться от грехов» и о слове «покаяние» (греч. *метаноио* и *эпистрефо*, соответствующие др.-евр. *шув*) см. ком. к Мат. 3:2. Весть Шауля совпадает с вестью Иоханана Погружающего (Мат. 3:2, 8) и вестью Иешуа (Мар. 1:15, Мат. 23:3); ср. Еф. 2:8-10 и ком., Яак. 2:14-26 и ком. Иногда говорят, что Новый Завет в целом и Шауль в частности предлагают легкое и безболезненное спасение, не предъявляя чело веку никаких требований. Этот стих показывает, что Шауль ожидает от последователей Иешуа не просто признания символов веры, но исполнения добрых дел.

21 Евреи. Но не «эти евреи» (см. 26:2 и ком.). Шауль все еще пытается понять парадокс: почему именно евреи, а не язычники противятся ему? Перевод «эти евреи» отчуждает Шауля от своего народа, показывает их как врагов; такое выражение носит антисемитский характер, даже если оно непреднамеренно (см. Рим. 10:4 и ком., 10:6-8 и ком.).

22—23 Я стою... говоря только то, о чем предсказывали пророки и Моше. То же самое делал Иешуа (Лук. 24:25-27 и ком., 44-45), показывая, где *Танах* говорит о нем. См. раздел VII Введения к *ЕНЗ*, где перечислены 54 пророчества *Танаха* и показано их исполнение в Новом Завете. Шауль ответил на два вопроса, которые до сих пор интересуют многих евреев, слышащих Евангелие: почему Мессия должен пострадать и умереть? Каким образом язычники наследуют вместе с евреями Божьи обетования?

24 Фест не смог больше сдерживаться. Шауль разговаривал даже не с ним, а с царем, к которому он обратился не менее четырех раз. Возможно, Фест решил, что Шауль попусту тратит время царя, рассказывая ему глупости, и почувствовал себя неудобно за то, что организовал это слушание, а потому попытался оправдаться, поспешив занять позицию критика. Более правдоподобной причиной его вступления в разговор может быть его озабоченность содержанием Доброй Вести; он попытался притупить и угасить эффект слов Шауля, проявив недоверие к самому проповеднику. Та же самая тактика чаеа используется в наши дни евреями и язычниками, которые, слыша Евангелие, предпочитают отнестись к нему несерьезно. Взвешенный и мягкий ответ Шауля (ст. 25-

27) показывает ложность обвинений Феста и, по сути, уподобляет речь Феста словам сумасшедшего.

Часто можно слышать о «распрограммировании» людей, чьи верования и поступки внезапно изменились, как это случилось с Шаулем. Один из аргументов, используемых подобными пропагандистами, состоит в том, что такие люди не в себе, безумны — именно это сказал Фест Шаулю. Да, иногда преобразование системы верований обращается во зло. Но можно ли этим оправдать пленение взрослого еврея, чья жизнь заметно улучшилась в результате веры в Мессию, можно ли подвергать его принудительному психологическому воздействию ради того, чтобы сделать из якобы безумного верующего в Евангелие якобы здравомыслящего неверующего? Одну такую ужасную историю поведал Кен Левитт, с которым случилось нечто подобное, в книге «Похищенный за свою веру», написанной в соавторстве с Сейл Розен (*Kidnapped For My Faith*, Glendale, California: Bible Voice, 1978). К счастью, подобные безрассудные и незаконные попытки не имеют успеха, так как вера не приобретается силой, и люди верят Иешуа не потому, что они безумны, а потому, что они убеждены в истинности Евангелия.

- 26 Шауль понимает, что уровень его рассуждений превышает духовные способности Феста. У Шауля нет времени начинать подробные объяснения. Вместо этого, зная желание Феста выслужиться перед начальством, Шауль успокаивает его, заверяя в том, что Агриппа вовсе не считает его слова признаком безумства (другой аспект этого стиха обсуждается в ком. к ст. 8).

Где-то на задворках, буквально «в углу».

- 28—29 Ты хочешь убедить меня стать мессианским верующим?** (греч. *христианос* обычно переводится как «христианин») См. ком. к 11:26, где объясняется, что слово «христианин» употреблялось при ссылке на верующих язычников, поскольку еврейских верующих называли *нацратим* (24:5 и ком.). Реплика Агриппы говорит о том, что он понял цель проповеди Шауля (см. ком. к 26:1). Но слово *христианос* вместо *нацрати* в этом случае может иметь слегка насмешливый оттенок: «ты пытаешься убедить меня стать не только верующим в Иешуа, но и язычником». Подобный ответ нередко можно услышать в наши дни от евреев, которым проповедуют Евангелие. Ни один мессианский еврей не желает, чтобы неверующий еврей перестал быть евреем и стал язычником, он хочет только, чтобы тот поверил в Иешуа. Именно это имеет в виду Шауль в своем ответе: отказываясь обсуждать термин Агриппы, *христианос*, он искренне указывает на свой собственный пример, говорит о своей вере, которую он желал бы видеть и в Агриппе, и в остальных участниках разговора.

- 32 Прощение императору не может быть аннулировано, так как Фест принял его публично перед обвинителями Шауля.

ГЛАВА 27

- 1—44 Это описание путешествия Шауля в Рим считается одним из самых ярких древних изображений морского плавания.

- 2 Аристарх из Фессалоники был с Шаулем в Эфесе (19:29) и сопровождал его с пожертвованиями от нееврейских общин по дороге в Иерушалаим (20:4). Он отправился в Рим вместе с Шаулем (Кол. 4:10, Флм. 24).

- 9 Так как *Йом-Кипур* уже закончился, буквально «после Поста». Как нечто само собой разумеющееся воспринимается упоминание Лукой праздника *Йом-Кипур* (День Умилоствления). Это еще одно свидетельство в пользу того, что Шауль продолжал соблюдать еврейские традиции, исполняя Закон до конца своей жизни (см. ком. к 13:9, 21:21 и к 22:3). Кроме того, это дает возможность предположить, что сам Лука был евреем или прозелитом; в противном случае нет причин тому, чтобы он датировал события еврейским календарем, адресуя свою книгу языческим читателям (1:1-4).

Навигация становилась предельно опасной в конце сентября и крайне редко продолжалась до конца октября по причине штормовой погоды. *Йом-Кипур* может выпасть на любой день в период от 14 сентября по 14 октября.

Для верующего еврея *Йом-Кипур* имеет несколько другое значение, чем для неверующего. Мессианский еврей знает, что Мессия Йешуа — окончательная *капара* («умиловствление», буквально «покрытие»; слово, однородное с *kipur*), так как он умер вместо всех грешников. Поэтому нет надобности в дальнейших жертвоприношениях за грех; эта тема раскрывается в письме Мессианским евреям (7-10 и ком.).

- 10 Возможно, Шауль пророчествовал, сообщая слово Бога. Или же он просто высказывал свое мнение, будучи опытным мореплавателем, уже попадавшим в чрезвычайные ситуации. Он три раза терпел кораблекрушение и однажды всю ночь провел в воде, держась за обломки корабля (2 Кор. 11:25). Но к его совету не прислушались.
- 14 Сильный... ветер, греческое *анемос тюфоникос* (первое слово означает «ветер», второе дало нам «тайфун»). Они пытались пристать к южному побережью Крита, но **северо-восточный** ветер, дувший с берега, уносил их обратно в море, где было труднее бороться с большими волнами.

21 Вам следовало послушаться меня. Трудно понять, руководствовался ли Шауль вполне обоснованным, но все же очень человеческим чувством («Я же говорил вам»), или же он напоминает своим слушателям об ошибке, чтобы теперь они были более внимательными его вести на дежды.

23—26 Даже во время шторма в море, когда груз выбрасывается за борт, Шауль не теряет возможности рассказать Евангелие, или, по крайней мере, возбудить в своих спутниках любопытство. Стих 26 — пророческое речение, исполненное в ст. 41.

31 Если эти люди не останутся на борту, вы не сможете спастись. Но разве Бог не обещал, что ни одна жизнь не будет потеряна (ст. 22, 24)? Предположим следующее: пророчество включает в себя предвидение решений, которые, тем не менее, принимаются в соответствии со свободой воли. Если бы моряки покинули корабль, были бы спасены офицер и его солдаты? Это гипотетический вопрос, на который нет нужды отвечать, так как этого не случилось, а в наши полномочия не входит разрешение подобных проблем. И вновь вспоминается парадокс, кратко изложенный раби Акивой: «Все предопределено, но свобода дана» (Авот 3:15)

Кроме того, в Священном Писании, даже если речь идет о пророчестве («Х произойдет»), под этим может подразумеваться условие («Если ты не будешь повиноваться Богу, то Х произойдет»). Хороший пример мы находим в Книге Ионы 3:4, где пророчество Ионы о разрушении Ниневии, на первый взгляд, не ограничено условиями, однако пророк ошибся (и был очень этим недоволен), так как жители Ниневии покаялись (именно этого, а не разрушения города хотел Бог на самом деле).

Почему морякам пришлось остаться на борту? Причина была чисто практической: если бы они бежали, на корабле не осталось бы достаточно квалифицированных людей, которые могли бы управлять им во время шторма.

35 Произнес браху, обычно используемую евреями в молитве над хлебом: *Барух, ата, Адонай Элогейну, Мелех-гаолам, гаМоци лехем мин гаарец* («Благословен Ты, Адонай, Бог наш, Владыка вселенной, возрастивший хлеб из земли»). См. ком. к Мат. 14:19.

41 Этот стих дословно говорит: «И попав на место между двух морей, они направили судно; и пока нос, увязнув, оставался недвижим, корма была разбита силой». Смысл текста не совсем ясен. Я занимался серфингом более тридцати лет и приобрел знания о море, которые, я надеюсь, помогут разрешить эту загадку. Когда волны достигают острова, они

разделяются, чтобы миновать его, и могут встретиться лоб в лоб на его противоположном конце. В этом месте песок, нанесенный течением с двух сторон, осаждается в виде песчаной отмели или намывной косы, о которую разбиваются волны, движущиеся с противоположных сторон; иногда они сталкиваются друг с другом. Такое место идеально для серфинга, но очень опасно для кораблей и лодок. Мой перевод отражает это понимание, основанное на собственном опыте серфинга близ островов у побережья Южной Калифорнии.

ГЛАВА 28

- 6 Это избавление утверждает правосудие, опровергает суеверия и исполняет обещание Иешуа о том, что с верующими могут происходить чудеса (Мар. 16:17-18, Лук. 10:19).
Сказали, что он бог. Ср. 14:11-12.
- 8 Иешуа часто возлагал руки на тех, кого хотел исцелить (Мар. 5:23, 6:5, 16:18; Лук. 4:40, 12:13). Хананья возложил руки на Шауля, чтобы тот прозрел (9:12, 17). См. также 5:12.
- 13—14В** Путеоле было большое поселение евреев, поэтому неудивительно, что некоторые из них были мессианскими верующими.
- 16 Мы прибыли в Рим,** где Шауль должен был предстать перед судом императора, на чем он настаивал ранее (25:9-11 и ком.).
- 17—31 Завершающий отрывок Книги Деяний содержит в себе очень важный материал для понимания взаимоотношений между иудаизмом и христианством, Евангелием и *Танахом*, мессианским и немессианским иудаизмом, христианами-евреями и неевреями. Можно сделать вывод, что проповедь Шауля еврейской общине Рима была весьма успешной, и что целые синагоги стали мессианскими. Это один из кульминационных моментов в истории мессианских евреев.
- 17 Местных еврейских руководителей.** Затри дня Шауль договорился с братьями из римской общины, многих из которых он уже знал (см. Рим. 16), чтобы они составили список руководителей еврейской общины. Он быстро убедился в том, "что о Евангелии они почти ничего не знают, что они позже подтвердили сами (ст. 21-22). Таким образом, Шауль воспользовался возможностью проповедовать им. Верующие из римской общины, очевидно, не прилагали особых усилий, чтобы донести Добрую Весть до 10 000 или более евреев, проживавших в Риме (Энциклопедия «Иудаика» 14:242), либо они пытались это делать, но их

попытки оказались безуспешными. Возможно, они хотели избежать тех преследований, которым некоторые из них уже подверглись либо в Иерусалаиме, где они уверовали в Иешуа во время праздника *Шавуот* или вскоре после чего (2:10), либо после мученической смерти Стефана (8:1-3). Возможно также, что причиной их молчания были гонения, упомянутые в 18:2 и ком.

19 Поскольку иудеяне (греческое *ιουδαιой*) **возражали.** В 26:2, 7, 21 то же самое слово переведено как «евреи», потому что в этих случаях евреи противопоставляются римлянам. Здесь, обращаясь к евреям, Шауль говорит именно о евреях Иудеи, а не «евреях» в целом. См. ком. к 26:2, к 26:21 и к Ин. 1:19.

21—22 Эти еврейские руководители были весьма непредубежденными, в отличие от большинства нынешних. Ситуация в Риме отличалась от других ситуаций, описанных в Книге Деяний, когда немессианская еврейская община очень быстро занимала враждебную позицию по отношению к мессианским верующим. Каким-то образом римским верующим удалось избежать столкновения с немессианскими синагогами, и по прибытии Шауля те были готовы выслушать его, и не сразу начали ему противостоять.

23 Это занятие длиной в день, в котором приняло участие **огромное число** «местных еврейских руководителей», живших в столице всемирной империи и пришедших послушать ведущего евангелиста мира о мессианском иудаизме, несомненно, является уникальным событием в мировой истории.

Методика Шауля в данном случае не отличалась от той, которую он использовал для евреев повсюду: он обращается к *Танаху*, **убеждая их о Иешуа с помощью Торы Моше и Пророков.** Шауль мог свободно использовать текст Писания, так как, по-видимому, многие из еврейских руководителей знали его наизусть.

Прежде всего, Шауль говорил о **Божьем Царстве.** Этот термин (а также его эквивалент, «Царство Небес») часто употребляется в Евангелиях (см. ком. к Мат. 3:2), но в Книге Деяний он появляется лишь в 1:3, 8:12, 14:5, 19:8 и в данном случае (ср. также 1:6). В ком. к 15:10 процитирован отрывок из Мишны, в котором евреям предписано принять «иго Царства Небес» (т.е. признать Бога и Его статус) еще до того, как они примут «иго *мицвот*». Не желая преподнести Евангелие как учение, чуждое иудаизму или превосходящее его, Шауль рассуждает на тему, хорошо известную его аудитории, состоящей из еврейских руководителей; его цель — углубить их понимание с помощью своих веских доказательств. Должно быть, Шауль потратил не один час, чтобы объяснить то, чему учит весь Новый Завет, а именно: в данный момент ис-

тории принять «иго Царства Небес» означает принять все Евангелие. Активное и неизменное правление Бога находит свое выражение в мессианстве и господстве Иешуа, в спасении, которое Иешуа приносит человечеству, в том изменении, которое происходит во внутренней жизни и в поведении верующих благодаря постоянной работе Святого Духа («освящению»).

24—25 Некоторым его слова показались достойными доверия, другие же отказывались верить им (греч. *apisteo*, «не верить», «отказываться верить», «быть неверным»). Из «огромного числа» присутствовавших там еврейских руководителей (ст. 23) «некоторые» (греч. *ой мен*, «эти, с одной стороны») были убеждены, а «некоторые» (*ой де*, «эти, с другой») отказались верить. «Некоторые» и «некоторые» соотносимы и сравнимы, они имеют более или менее одинаковый состав и размеры. Отсюда можно заключить, что руководство римской еврейской общины было представлено в большом количестве и что немалая их часть, хотя необязательно половина, убедилась в истинности мессианского иудаизма. Вот почему я говорю, что эта встреча имеет уникальное значение в мировой истории (ком. к ст. 23) — я никогда не слышал ни об одном случае, когда довольно большая часть руководителей еврейской общины в один и тот же день поверила бы Евангелию.

Итак, они разошлись, споря друг с другом. Если Евангелие проповедуется должным образом, оно всегда приводит к разногласиям, потому что поверившие ему и не поверившие по-разному воспринимают мир (см. ком. к 20:3, Мат. 10:35-36, ком. к Ин. 7:43). Поскольку поверившие в данном случае были руководителями, несомненно, вернувшись в свои синагоги, они сами начали рассказывать Евангелие; так что, вполне вероятно, через какое-то время целые синагоги стали мессианскими, особенно учитывая тот факт, что Шауль продолжал учить там в течение следующих двух лет (ст. 30). В Риме возникло «народное движение», вследствие которого целые семьи и общины были завоеваны для Господа Мессии Иешуа. Хотя нам не сказано об этом прямо, все признаки налицо: скорее открытость, нежели предвзятость по отношению к Евангелию; руководители убеждаются; значительное количество людей принимает участие в происходящем; активное участие общин; уважение по отношению к проповеднику; и служение, благословленное Духом.

25—27 Заключительные слова Шауля, взятые из Книги Исаии 6:9-10. Это не проклятие, не анафема и не отлучение, а предупреждение всем тем, кто не захотел поверить, последняя попытка убедить их, напоминание о событиях, которые произошли во времена Иешаягу и которые повторяются всякий раз, когда люди ожесточают свои сердца. Как и в случае с фараоном, который слишком часто ожесточал свое сердце, Бог

однажды «скрепляет печатью» ожесточение, делает его окончательным, так что человек больше неспособен **возвратиться** (покаяться); см. Рим. 9:17-19 и ком. Всякий, кто примет во внимание эти слова, не испытает на себе того, о чем они говорят.

28 Божье спасение было послано *гоим*, и они будут слушать! Начиная с 1:8 и ком., мы видим, что одна из задач, а возможно, главная цель Книги Деяний — показать, что Евангелие распространится «до края земли» и охватит языческие народы. Некоторые христиане пошли еще дальше и заявили, что видят в Книге Деяний, как «евреи» отвергают Евангелие и как Бог отвергает их и поворачивается к язычникам, которые с радостью принимают весть. Действительно, Божья истина и Его обещания стали по-новому доступны язычникам в результате того, что Бог делал на протяжении первых лет существования Мессианской Общины, как сказано об этом в Книге Деяний; поскольку было решено, что язычникам не нужно становиться евреями для того, чтобы быть христианами (10:1-11:18, 15:1-29, 21:20-27 и ком. там). Также верно и то, что огромное количество язычников поверило Евангелию. Тем не менее, как мы только что увидели, евреи продолжали принимать Иешуа как Мессию Израиля вплоть до того дня, как были произнесены слова данного стиха. Бог не отверг еврейский народ как недостойный Евангелия (см. Рим. 11:1 и далее).

Некоторые люди утверждают, что разрушение Иерусалима в 70 г. н. э. ознаменовало завершение отношений Бога с евреями и что Рим, языческая столица мира, должен был стать новым центром распространения Божьей истины. В доказательство приводят тот факт, что действие Книги Деяний начинается в Иерусалиме, а заканчивается в Риме. Действительно, Рим стал и до сих пор остается центром самой большой христианской конфессии — римско-католической церкви. Однако Иерусалим никогда не переставал быть святым городом, «прекрасно расположенным, радостью всей земли» (Псалом 47:3), почитаемым монотеистическими религиями. После того, как он «попирался *гоим*» в течение почти двух тысяч лет, наконец-то он вновь в руках еврейского народа (с 1967 года); принимая во внимание очевидное исполнение пророчества Иешуа (Лук. 21:24 и ком.), всем должно-быть ясно то, что Бог продолжает Свои отношения с еврейским народом.

Правильная точка зрения такова: Евангелие должно было выйти за пределы Иерусалима и пойти от евреев к язычникам во все концы земли, то есть в Рим и дальше. Бог совершал нечто новое, хотя и не абсолютно новое, так как евреи веками принимали прозелитов (см. Есфирь 8:17, Мат. 23:15 и ком.). Дело не в том, что евреи были отвергнуты, а в том, что были приняты язычники (Еф. 2:11-16 и ком.). Эта новость возмутила многих евреев, и некоторые из них до сих пор презрительно относятся к христианству, считая его «легкой религией», недостойной

евреев. Вот почему потребовалось рассматривать этот вопрос в самой большой книге Нового Завета. Ответ, который дает Книга Деяний, заключается в том, что, несмотря на некоторое сопротивление со стороны евреев, Бог приносит Свою истину язычникам, и они присоединяются к Божьему народу без обращения в иудаизм. Однако евреи также являются Божьим народом в ничуть не меньшей степени: «в отношении избрания, они любимы ради Патриархов, поскольку Божьи дары и Его призвание не подлежат пересмотру» (Рим. 11:28-29).

29 Этот стих, отсутствующий в авторитетных рукописях, не добавляет ничего нового, так как нам известно, что «они разошлись, споря друг с другом» (ст. 25). Вероятно, последняя попытка Шауля нисколько не приглушила этих споров!

30 Обычно Шауль сам содержал себя и ни от кого не зависел, тем более от только что образовавшихся и испытывавших трудности мессианских общин. В этом отношении он был похож на других раввинов своего времени. См. ком. к 18:3.

31 **Открыто и беспрепятственно провозглашая Божье Царство и учение о Господе Мессии Йешуа** (см. ст. 23 и ком.). Книга, прежде всего воодушевляющая, а затем уже историческая, заканчивается на хорошей ноте. Даже находясь под домашним арестом в ожидании суда, Шауль был свободен, свободен для того, чтобы проповедовать Евангелие, в чем он видел смысл своей жизни. В своей жизни, равно как и в своих словах, он повторил пример Мессии; он был «светом для язычников» (Исайя 49:6) и для евреев.

Находясь в тюрьме (возможно, в другом месте), он написал Послания к Филиппийцам, Ефесеянам и Колоссянам. Ученые расходятся во мнении по поводу того, освобождали ли его из тюрьмы вообще. Некоторые полагают, что он, в конечном счете, добрался до Испании, как и хотел того (Рим. 15:24); это означало бы, что, по крайней мере, один раз его все же освобождали. Будучи на свободе, он, возможно; вновь посетил общины, которые основал в Греции и Малой Азии; затем, после второго ареста, он написал свое последнее письмо, Второе послание к Тимофею, в котором уже предчувствовал надвигающуюся казнь, написав в прошедшем времени: «Я сражался как хороший воин, состязание завершил, веру сохранил» (2 Тим. 4:7). Согласно традиционной точке зрения, он был приговорен к смерти и казнен в Риме между 64 и 68 гг. н. э. Некоторые полагают, что Лука собирался написать третью книгу, описывающую жизнь Шауля с того момента, на котором заканчивается Книга Деяний, поскольку рассказ его кажется незаконченным. Но, судя по всему, Лука, как видно из этих последних стихов, больше ничего об этом не знал. Тем не менее, это всего лишь предположение, явные же свидетельства отсутствуют.