

ЖИЗНЕИЗУЧЕНИЕ ДЕЯНИЙ

СООБЩЕНИЕ ПЕРВОЕ

РАСПОЛОЖЕНИЕ КНИГИ

Тексты Писания: Лк. 24:44-49; Мк. 16:15-16, 19-20; Мф. 28:18-20; Деян. 1:1-2

Этим сообщением мы начинаем Жизнеизучение Деяний апостолов. Подходя к Деяниям, мы должны понимать, что и эта книга, и Евангелие от Луки были написаны одним и тем же человеком. В Лк. 1:3 говорится: «Показалось нужным и мне, тщательно исследовав всё с самого начала, по порядку написать о них тебе, превосходнейший Феофил». Первые два стиха из Деяний указывают на то, что эта книга является продолжением Евангелия Луки: «Первое повествование, о Феофил, я составил обо всём, что Иисус начал делать и чему начал учить, до того дня, в который Он был вознесён, дав через Святого Духа заповедь апостолам, которых избрал».

ИЗЛОЖЕНИЕ ЕВАНГЕЛИЯ ОТ ЛУКИ

Прежде чем пойти дальше, давайте повторим некоторые вещи, которые рассматривались в Жизнеизучении Евангелия от Луки. В этом Евангелии речь идёт о Спасителе-Человеке, и мы видим, что наш Искупитель, Спаситель — Богочеловек. Лука ясно повествует не только о рождении Спасителя-Человека, но и о Его зачатии. Лука описывает зачатие Господа, Его рождение, юность, жизнь, служение, смерть, воскресение и вознесение. Таким образом, Евангелие от Луки охватывает широкий спектр

вопросов — всё, что связано с чудесной Личностью Бого-человека, от Его зачатия до Его вознесения.

Можно сказать, что зачатие Спасителя-Человека было Его приходом на землю не только с небес, но и от Бога Отца. Точно так же Его вознесение было Его возвращением не только на небеса, но и к Отцу. Зачатие Спасителя-Человека было Его приходом на землю, а Его вознесение было Его уходом на небеса. Посредством такого прихода и ухода Господь Иисус стал чудесным Существом. Посредством Своего зачатия и рождения Он стал Личностью, которая является и божественной, и человеческой, и Богом-Творцом, и человеком-творением. Согласно Лк. 2:13-14, ангелы ликовали при рождении Спасителя-Человека для нашего спасения. Ангелы хвалили Бога и говорили: «Слава Богу в вышних, и мир на земле среди людей Его отрады».

Будучи такой чудесной Личностью, Господь Иисус жил на земле как человек, имеющий все человеческие добродетели, которые выражали божественные качества. Именно так Он жил и служил. Всё, что было содержанием Его жизни, Он преподносил в Своем служении, и Он преподносил в Своем служении то, что было содержанием Его жизни, вплоть до смерти. Спаситель-Человек претерпел смерть — Он вошёл в смерть, прошёл смерть и вышел из смерти. Совершив «путешествие» по смерти и аду, Он явился в воскресении. С одной стороны, Господь воскрес Сам; с другой стороны, Он был воскрешён Богом. Таким образом, Он вошёл в воскресение, и в воскресении Он был вознесён на небеса. Теперь Он, прославленный Спаситель-Человек, находится на небесах. Таково краткое изложение ключевого содержания Евангелия от Луки.

СЛУЖЕНИЕ ГОСПОДА В ЕГО ВОЗНЕСЕНИИ

Вознесение Господа не было окончанием Его деятельности. Напротив, вознесение Спасителя-Человека было

ещё одним началом. Как мы отмечали в Жизнеизучении Евангелия от Луки, вознесение Христа было Его вступлением в должность Его небесного служения, началом Его небесного служения. Зачатие Господа было Его первым началом, а Его вознесение было ещё одним началом. Его зачатие было началом Его жизни и служения на земле; Его вознесение было началом Его жития и служения на небесах. Таким образом, вознесение Христа не было окончанием Его деятельности; напротив, оно положило начало Его дальнейшей деятельности — Его служению на небесах.

Первая книга, написанная Лукой, его Евангелие, описывает первое начало Господа и Его жизнь и служение на земле. Теперь необходима вторая книга, Деяния, чтобы рассказать о том, какому житию и служению Господа было положено начало посредством Его вознесения. Поэтому у Луки было бремя написать вторую книгу, чтобы раскрыть житие и служение вознесённого Христа. В Деяниях мы видим, как Господь живёт и служит в Своем вознесении.

Хотелось бы подчеркнуть тот факт, что, согласно Евангелию от Луки, Господь жил на земле. Эта жизнь и это служение были начаты Его зачатием и завершены Его воскресением. Затем, после Своего воскресения, Господь Иисус был вознесён на небеса. Это вознесение было не окончанием, а ещё одним началом. Это начало привело Его в новую сферу, то есть на небеса, где теперь у Него другое житие и другое служение. Это житие и это служение осуществляются не тем Иисусом, который был лишь зачат от Святого Духа в чреве девы и родился в Вифлееме; они осуществляются вознесённым Христом. Воскрешённый и вознесённый Христос теперь живёт на небесах и служит там. Житие Господа и Его служение на небесах являются содержанием Деяний. Пусть все мы глубоко осознаем эту картину, приступая к этому Жизнеизучению Деяний.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ДЕЯНИЙ В ПИСАНИЯХ

Моё бремя в этом сообщении состоит в том, чтобы показать расположение Деяний в структуре содержания Писаний. Нам нужно задать такой вопрос: какое место занимают Деяния среди всех книг Библии? Деяния расположены между четырьмя Евангелиями и Посланиями, включающими Откровение. Таким образом, Деяния представляют собой разграничительную линию. Перед Деяниями расположены четыре Евангелия как продолжение Ветхого Завета. После Деяний расположены Послания, заключением к которым служит Откровение.

Деяния можно сравнить с позвоночником в человеческом теле. Позвоночник делит человеческое тело на две части: правую сторону и левую сторону. Многие проблемы в теле возникают из-за слабости позвоночника. Если у человека слабый позвоночник, человек не может быть сильным. Можно сказать, что Деяния — это позвоночник Нового Завета, делящий его на две части: во-первых, Евангелия и, во-вторых, Послания с Откровением.

Некоторые, услышав, что мы говорим, что Деяния — это разграничительная линия и «позвоночник» Нового Завета, возможно, скажут: «Раньше вы делили книги Нового Завета по-другому. Теперь вы располагаете новозаветные книги по-новому». Нас это не должно беспокоить, поскольку есть много различных принципов деления, или расположения, книг Библии. Нельзя ограничиваться единственным принципом. Данный принцип деления новозаветных книг подчёркивает ключевую важность Деяний в Новом Завете.

В четырёх Евангелиях говорится о Господе Иисусе на земле. Но где находится Христос в Деяниях? В этой книге Христос на небесах. В Деяниях не показан Христос на земле. В Деяниях раскрывается Христос, который находится на небесах. Говоря о вознесении Господа, было бы полезно рассмотреть следующие куплеты из гимна 28:

Вот Иисус воссел на небе,
На престол Он вознесён.
Человек возвышен Богом,
Славой Бога венчан Он.

Человеком Он пришёл к нам,
В плане Божьем принял смерть,
Воскрешённый в теле славном,
Вознесён как человек.

В Нём Сам Бог уничижился,
С человеком кров делил.
Человека Он возвысил,
Его с Богом примирил.

И теперь всему Властитель,
Человек воссел на трон,
То Иисус Христос, Спаситель,
Славой Бога венчан Он.

Как это чудесно, что Христос теперь на небе как Властитель всего, восседающий на троне! В Нём Бог на земле уничижился, но теперь в Нём же человек возвышен и находится на небе. Таков Христос, раскрытый в Деяниях — книге, расположенной между Евангелиями и Посланиями.

ОТКРОВЕНИЕ О ХРИСТЕ В ЕВАНГЕЛИЯХ

В Евангелиях перед нами раскрывается чудесная Личность. Эта Личность — вечный Бог, Тот кто назван именем Иегова в Ветхом Завете. Он Творец всей вселенной и человека. В Быт. 3:15 Он пророчествовал, что однажды Он станет семенем женщины. Это обещание оставалось неисполненным до истечения первых четырёх тысяч лет человеческой истории. Тогда пришёл Господь Иисус как семя женщины. Он пришёл как Сам Бог, зачатый в чреве человеческой девы. Нам всем нужно осознать это, и мы подчёркивали это в Жизнеизучении Евангелия от Луки.

Вседоуущий Бог, вечный Иегова, Творец вселенной, был зачат в чреве девы и родился от этой девы как Личность с двумя природами: божественной природой и человеческой природой. Это означает, что Он родился как Богочеловек, как Тот, кто является и полным Богом, и совершенным человеком. В Нём мы видим Бога с Его божественной природой и божественными качествами. В Нём мы также видим человека в человеческой природе и со всеми человеческими добродетелями. Следовательно, в этой одной Личности мы видим и полного Бога, и совершенного человека.

Как Богочеловек, Господь Иисус жил жизнью, которая была жизнью человека. Однако этот человек жил посредством Бога и с Богом. Можно даже сказать, что Он жил Бога; Он выражал Бога в Своём человечестве. В Евангелии от Луки мы видим живущего на земле человека, полного человеческих добродетелей, однако Он выражал божественную природу с божественными качествами. В случае с этой Личностью Бог был выражен в человеческом существе, потому что жизнь, которой Он жил, была слиянием божественности и человечества. Его жизнь была смешиванием Бога с человеком.

До Господа Иисуса никто никогда не жил такой жизнью. Такой жизни никогда не существовало. Следовательно, жизнь Господа была уникальна. В этой жизни мы видим смешивание, слияние, Бога и человека. Господь Иисус жил такой жизнью, и в этой жизни Он служил. Фактически Его служение было просто Его житием. Его житие было Его служением для осуществления того, что было показано в отношении Его в пророчествах и прообразах в Ветхом Завете.

После того как Господь Иисус прожил на земле тридцать три с половиной года, Он знал, что Ему необходимо идти на гору Мориа и совершить Свою всеобъемлющую смерть. Господь умер не обычной смертью. Напротив, Он

умер особенной смертью. Эта особенная смерть была всеобъемлющей, и она осуществила всё, чего требовал Бог, очистив вселенную, положив конец старому творению и унеся старое творение вместе с Ним в Его могилу. Таким образом, вся вселенная была погребена с Христом в могиле.

Положив конец старому творению, Господь, с одной стороны, покоился в могиле. С другой стороны, в то время как Он покоился в Своём теле из плоти, Он работал в Своём духе в аде (1 Пет. 3:18-20). В аде Он провозгласил победу Бога над Его врагом, Сатаной. Затем, после того как Христос полностью осуществил Божий замысел посредством Своей всеобъемлющей смерти, Он вышел из смерти и воскрес из могилы. Таким образом Он стал воскрешённым Спасителем и Искупителем. Кроме того, в Своём воскресении Он стал всеобъемлющим животворящим Духом (1 Кор. 15:45). Как мы отмечали ранее, Господь показал нам в Слове, что этот животворящий Дух является окончательной завершённой Триединого Бога, который достигает Своих искупленных людей. В Своём воскресении Христос стал такой Личностью.

В Ин. 20 мы видим, что в Своём воскресении Христос как животворящий Дух, являющийся окончательной завершённой Триединого Бога, который достигает Своих искупленных людей, вернулся к Своим ученикам превосходным и таинственным образом, чтобы вдохнуть Себя в них. Господь дунул на них и сказал: «Получите Святого Духа» (Ин. 20:22). Эти ученики были представителями Господнего Тела. В этих представителей Он вошёл как животворящий Дух.

В другой раз воскрешённый Христос сказал ученикам: «И вот, Я посылаю обещанное Моим Отцом на вас; а вы оставайтесь в городе, пока не облечётесь в силу свыше» (Лк. 24:49). Потом «Он вывел их до самой Вифании и, подняв руки, благословил их. И когда Он благословлял их,

Он отделился от них и стал возноситься на небо» (Лк. 24:50-51). До Своего вознесения на небеса Господь повелел Своим ученикам, которые уже получили Его как животворящего Духа внутрь себя как жизнь сущностно, ждать того времени, когда после Своего вознесения Он изольёт на них Себя как всеобъемлющего Духа домо-строительно.

НА ПРЕСТОЛЕ ДОМОСТРОИТЕЛЬНО И В ВЕРУЮЩИХ СУЩНОСТНО

В краткой форме мы представили полное откровение о Христе в четырёх Евангелиях. Нам нужно видеть такую картину в нашем духе. Нам нужно видеть, что Иисус Христос был показан в пророчествах и прообразах в Ветхом Завете, что Он был зачат в чреве девы, что Он родился от девы и стал Богочеловеком, что Он жил жизнью, в которой Он выражал божественные качества в Своих человеческих добродетелях, что Он прошёл смерть и вошёл в воскресение, став Духом, достигающим верующих, и что в воскресении Он вдохнул Себя как животворящего Духа в Своих учеников. Затем, повелев им ждать того времени, когда Он изольёт на них Себя домо-строительно как Духа от Божьего престола, Он был вознесён на небеса.

Мы увидели, что Господь Иисус был зачат, что Он родился и жил на земле, что Он умер и воскрес и что теперь в Своём вознесении Он находится на небесах. Невозможно описать эту чудесную Личность в нескольких предложениях. Нужно очень много слов, чтобы изобразить Того, кто теперь находится на престоле на небесах.

Для описания вознесённого Богочеловека нужны различные обозначения. Он вечный Бог, Иегова, и Он всемогущий Творец всей вселенной. Однажды Он был зачат в чреве девы и родился от неё, став Богочеловеком. Затем

Он жил на земле жизнью, которая была слиянием Бога с человеком. Совершив вечное искупление, Он вышел из смерти, и в воскресении Он стал животворящим Духом. В Своём воскресении Он вдохнул Себя в учеников сущностно. Затем домостроительно Он был вознесён на небеса. Следовательно, домостроительно Господь Иисус находится сейчас на небесах как Тот, кто прославлен, а сущностно Он находится в Своих учениках как их жизнь. Аллилуйя за Того, кто находится и в Своих учениках сущностно, и на престоле на небесах домостроительно! Пусть у всех нас будет такое видение нашего чудесного Спасителя.

Где находится сегодня Христос? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно сказать: «Сущностно Христос находится в нас, а домостроительно Он находится на престоле на небесах. Наш Спаситель — и сущностный, и домостроительный».

Многие из сегодняшних христиан не осознают, что наш Спаситель — и сущностный, и домостроительный. Как сущностная Личность, Он обитает внутри нас, а как домостроительная Личность, Он восседает на небе. Мы уже цитировали строку из гимна, где говорится: «Вот Иисус воссел на небе». Господь Иисус восседает на небе не сущностно, а домостроительно. В то же самое время Он находится внутри нас сущностно. Как это чудесно! Таково откровение, предшествующее Деяниям.

Нам необходимо видеть это откровение, когда мы подходим к Деяниям. Это означает, что при изучении Деяний нам необходимо иметь видение Господа Иисуса как Того, кто находится на престоле домостроительно и внутри нас сущностно.

Вслед за Деяниями идут Послания. Если мы хотим понять Послания, мы должны досконально изучить Деяния. Если у нас не будет надлежащего понимания Деяний, мы не сможем до конца понять Послания. У многих

читателей Нового Завета нет правильного понимания Посланий, потому что у них нет ясного видения в отношении Деяний. Поэтому мы надеемся, что Господь откроет нам эту книгу и даст нам ясное видение того, что показано в ней.

ЖИЗНЕИЗУЧЕНИЕ ДЕЯНИЙ

СООБЩЕНИЕ ВТОРОЕ

ТЕМА КНИГИ

Тексты Писания: Лк. 24:44-49; Мк. 16:15-16, 19-20; Мф. 28:18-20; Деян. 1:1-2

В предыдущем сообщении мы подчеркнули, что Деяния можно считать разграничительной линией, или «звоночком», Нового Завета. Эта книга отделяет четыре Евангелия от Посланий, которые включают Откровение. В Евангелиях представлен обретший полноту Искупитель и совершённое Им искупление. В Деяниях мы видим воспроизведение обретшего полноту Искупителя и совершённого Им искупления для произведения церквей. Затем, в Посланиях, мы видим назидание верующих и созидание церквей.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ВОСКРЕШЁННОГО ХРИСТА

Рассмотрев расположение Деяний, давайте пойдём дальше и рассмотрим тему этой книги. Тема Деяний — воспроизведение воскресённого Христа в Его вознесении посредством Духа через учеников для произведения церквей — царства Божьего. В Деяниях речь идёт о воспроизведении воскресённого Христа. Христос осуществляет это воспроизведение в Своем вознесении, посредством Духа и через учеников. Целью воспроизведения Христа является произведение церквей — царства Божьего.

В Деяниях нет ни одного стиха, который можно принять в качестве краткого содержания всей книги. Чтобы представить краткое содержание, или изложение, Деяний,

лучше всего сформулировать тему этой книги. Поэтому я хотел бы ещё раз подчеркнуть, что тема Деяний связана с воспроизведением воскрешённого Христа. Очень ценно то, что у нас есть такое выражение — «воспроизведение воскрешённого Христа». Я не знаю ни одной книги о Деяниях, в которой бы использовалось слово «воспроизведение». Однако тема Деяний — воспроизведение воскрешённого Христа в Его вознесении посредством Духа через учеников для произведения церквей — царства Божьего.

Воспроизведение, показанное в Деяниях, — это не воспроизведение Иисуса. В Деяниях мы видим воспроизведение не просто Того, кто жил в доме плотника в Назарете. Нет, в Деяниях мы видим воспроизведение Того, кто воскрешён, воспроизведение воскрешённого Христа.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ХРИСТА В ЕГО ВОЗНЕСЕНИИ

Воспроизведение воскрешённого Христа осуществляется Христом в Его вознесении. Господь Иисус жил на земле в течение тридцати трёх с половиной лет, но теперь Он в вознесении. В Своём вознесении Господь очень деятелен. Ни в коем случае не следует думать, что вознесённый Христос пассивно восседает на престоле, наблюдая за жалкой ситуацией, существующей на земле, и расстраиваясь из-за неё. Нет, в Своём вознесении Христос деятелен в очень конкретном смысле. Как Тот, кто вознесён, Он сейчас делает множество вещей.

То, что происходило, когда Стефана побивали камнями, представляет собой иллюстрацию деятельности Христа в Его вознесении. В Деян. 7:55-56 о Стефане говорится: «Он, будучи полон Святого Духа, всмотрелся в небо и увидел славу Божью и Иисуса, стоящего по правую руку от Бога; и он сказал: Вот, я вижу открывшиеся небеса и Сына Человеческого, стоящего по правую руку от Бога». Когда Господь смотрел на ситуацию на земле в Своём

вознесении, Он стоял. Возможно, Он говорил: «Вы, гонители, можете побить Стефана камнями и умертвить его. Но Я обрету одного из вас — Савла Тарсянина — и сделаю его гораздо более сильным, чем Стефан. Что вы сможете с этим сделать? Вы бросаете камни, а Я наблюдаю. Подождите какое-то время, и вы потерпите поражение». Эпизод со Стефаном является иллюстрацией того, что воскрешённый Христос очень деятелен в Своем вознесении.

Тот факт, что Христос сейчас находится в вознесении, означает не только, что Он находится на небесах; он также означает, что Христос имеет силу и власть. В Своем вознесении Христос имеет всю силу и всю власть во вселенной. Согласно Мф. 28:18, воскрешённый Христос сказал Своим ученикам: «Мне дана вся власть на небе и на земле». Таким образом, имея такую власть и силу в Своем вознесении, Господь очень деятелен. Что Он делает? Господь, как Тот, кто вознесён, осуществляет Своё вселенское и вечное воспроизведение.

Кто может объяснить, почему земля сегодня наполнена христианами? Почему в мире так много верующих? Великие люди пытались завладеть землёй, но им это не удавалось. Например, это пытался сделать Гитлер, но в конечном итоге он потерял всё. Рассказывают, что Наполеон после своего поражения взглянул на небеса и исповедал, что Иисус победил его. Наполеон признал, что, хотя Господь Иисус не сражался, Он приобрёл всё. Главная мысль здесь в том, что вся земля находится в руках Непобедимого и Он осуществляет Своё воспроизведение.

В то время как вознесённый Христос осуществляет Своё воспроизведение, Его главная работа состоит не в том, чтобы сражаться. Работа вознесённого Господа состоит не в том, чтобы сражаться, а главным образом в том, чтобы воспроизводить Себя по всей земле. В Господнем восстановлении у нас есть люди различных цветов кожи: чёрные, белые, коричневые, жёлтые и красные. Все мы

являемся частью воспроизведения Христа. Мы были произведены воскрешённым Христом в Его вознесении.

ПРОИЗВЕДЕНИЕ ЦЕРКВЕЙ — ЦАРСТВА БОЖЬЕГО

Воспроизведение подразумевает, что что-то производится. Следовательно, воспроизводить — значит производить. Воспроизведение воскрешённого Христа в Его вознесении производит церкви. Церкви — это то, что производится воскрешённым Христом в Его вознесении. Следовательно, церкви — это то, что производится в результате воспроизведения Христа. В Деяниях слово «церковь» впервые упоминается в 5:11. После этого в Деяниях о церкви говорится неоднократно (8:1, 3; 9:31; 11:22, 26; 12:1, 5; 13:1; 14:23, 27; 15:3, 4, 22, 41; 16:5; 18:22; 20:17, 28).

Церкви, произведённые воскрешённым Христом в Его вознесении, — это царство Божье. Что касается царства, мы не должны следовать учениям тех, кто утверждает, что царства Божьего сегодня нет. Согласно таким учениям, царство временно отложено и наступит после века церкви. В Деяниях мы видим, что церкви и царство Божье тесно взаимосвязаны. Фактически, церкви — это и есть царство Божье. В Деяниях царство Божье впервые упоминается в 1:3, а затем в ряде других стихов (8:12; 14:22; 19:8; 20:25; 28:23, 31).

К настоящему моменту мы должны глубоко осознать тему Деяний — книги, которая выступает в качестве «позвоночника» Нового Завета. В Деяниях раскрывается Христос в Своём вознесении, воспроизводящий Себя для произведения церквей, которые являются сегодня царством Божиим на земле. Вслед за Деяниями идут Послания. Послания, как продолжение Деяний, назидают святых, чтобы церкви достигли полного созидания как Тело Христово. Завершением этого назидания и созидания будет Новый Иерусалим. Если мы увидим то место, которое отведено Деяниям в Новом Завете, мы поймём, что эта

книга, «позвоночник» Нового Завета, занимает ключевое положение.

РАБОТА В ВОЗНЕСЕНИИ

Мы уже подчёркивали, что тема Деяний — воспроизведение воскрешённого Христа в Его вознесении посредством Духа через учеников для произведения церквей — царства Божьего. Мы уже увидели нечто относящееся к воспроизведению воскрешённого Христа (2:24; 3:15; 5:30; 13:33). Теперь нам нужно увидеть, что это воспроизведение осуществляется Господом в то время, как Он восседает на престоле на небесах. Это означает, что Его работа воспроизведения совершается в вознесении. Однако значительная часть сегодняшней так называемой христианской работы — это не работа в вознесении. Мы надеемся, что работа в Господнем восстановлении будет в Его вознесении. Вознесение является природой и сферой работы Господа на земле. Поэтому сегодняшняя работа Господа должна иметь небесную природу и должна находиться в небесной сфере.

Христос воспроизводит Себя в Своем вознесении. Мы знаем, что Его вознесение произошло после Его смерти и воскресения. Работа Христа в Его вознесении совершается в природе Его воскресения. Следовательно, эта работа не природная; в ней нет ничего от природного человека. Напротив, она связана с божественной жизнью в воскресении, и она осуществляется в атмосфере и в состоянии Его вознесения. Где мы работаем сегодня? Все мы должны быть способны сказать, что мы работаем в вознесении Христа.

ПОСРЕДСТВОМ ДУХА

Воспроизведение воскрешённого Христа в Его вознесении осуществляется посредством Духа. Его воспроизведение осуществляется не посредством каких-либо

уловов или человеческих методов. Однако взгляните на сегодняшнее положение дел среди христиан в том, что касается воспроизведения Христа. Где воспроизведение посредством Духа? Во многих случаях Духа очень мало, зато широко используются человеческие приёмы и методы. Например, некоторые даже используют при благовествовании рок-музыку. Нам нужно осознать, что воспроизведение воскрешённого Христа осуществляется посредством Духа, а именно посредством домостроительного Духа. В Деяниях мы видим домостроительного Духа для осуществления воспроизведения Христа.

ЧЕРЕЗ УЧЕНИКОВ

Воспроизведение Христа осуществляется через учеников. Кем являются ученики? Как мы увидим, ученики — это не просто проповедники, и в Деяниях они не называются проповедниками. Ученики — это свидетели. Ученики Господа в Деяниях — это свидетели чудесной Личности, Того, кто был зачат от Бога Духа, кто родился от человеческой девы, кто жил на земле и служил, кто вошёл в смерть и победил её и кто вышел из могилы в воскресении, став животворящим Духом. Этот Воскрешённый был вознесён на небеса, где Он восседает на престоле. Восседая на престоле, Он очень деятельно и активно осуществляет работу воспроизведения. Ученики — это свидетели такой Личности. Именно поэтому Господь сказал о них: «Будете Моими свидетелями и в Иерусалиме, и во всей Иудее и Самарии, и до края земли» (1:8).

ДЛЯ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЦЕРКВЕЙ

Через Своих свидетелей воскрешённый Христос в Своём вознесении воспроизводит Себя для произведения церквей. Это показывает, что церкви не должны воздвигаться и основываться просто человеческими руками.

Каждая поместная церковь должна быть произведена в результате воспроизведения Христа. Каждая поместная церковь должна родиться от Христа; она должна быть произведена в результате воспроизведения Христа в Его божественной и воскрешённой жизни.

ЦАРСТВО БОЖЬЕ

Церкви, произведённые в результате воспроизведения Христа, являются царством Божиим. Царство Божье — это сфера жизни, произведённая в результате воспроизведения Христа. Фактически царство является расширением этого воскрешённого, воспроизводящегося Христа. Воскрешённый Христос, который воспроизводит Себя в Своем вознесении, посредством Духа и через учеников, является действительностью царства Божьего. Царство Божье — это Его расширение.

В качестве иллюстрации царства Божьего как расширения Христа можно использовать царство человека, человеческое царство. В начале был только один человек, Адам. Потом Адам начал расширяться, увеличиваться. Царство человека представляло собой пару, а затем у этой пары родились дети. Таким образом царство человека расширилось: сначала это был один человек, а потом — семья. Теперь весь человеческий род является частью царства человека. Царство человека — это просто человечество как расширение человека, Адама. Отсюда мы видим, что царство человека — это расширение человека.

Что представляет собой царство Божье? Царство Божье — это расширение Бога, чьим воплощением является Христос. Этим расширением Христа являются церкви. Церкви — это расширение Христа как Того, кто пришёл, чтобы посеять Себя как семя царства Божьего. Это показано в четырёх Евангелиях. В Евангелиях Христос был семенем царства. В Деяниях мы видим воспроизведение

этого семени для произведения церквей как царства Божьего.

Можете ли вы сказать, сколько глав в Деяниях? Возможно, вы скажете, что в Деяниях двадцать восемь глав. Разумеется, это правильно. Однако правильно также будет сказать, что написание Деяний до сих пор продолжается, потому что до сих пор продолжается воспроизведение воскрешённого Христа. К настоящему времени в Деяниях, возможно, уже тысячи глав. Даже сегодня, возможно, был написан отрывок очередной главы. Это написание является воспроизведением воскрешённого Христа, а это воспроизведение является расширением Христа, которое становится царством Божиим. Мы, те, кто находится в церквях, являемся воспроизведением Христа и расширением Христа, и мы увеличиваем царство Божье.

Я надеюсь, что все мы сможем сказать по памяти, какова тема Деяний: воспроизведение воскрешённого Христа в Его вознесении посредством Духа через учеников для произведения церквей — царства Божьего. Здесь есть три слова, которые являются синонимами: «воспроизведение», «церкви» и «царство». Царство — это церкви, а церкви — это воспроизведение Христа.

Чем глубже мы осознаем тему Деяний, тем больше мы будем говорить: «Господь, мы поклоняемся Тебе как Тому, кто воскрешён, и Тому, кто вознесён. Мы славим Тебя за Твоё воспроизведение. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что сегодня мы Твоё воспроизведение. Мы благодарим Тебя за то, что мы с Тобой на небесах, и за то, что церкви — это царство Божье». Давайте провозглашать всей вселенной, что Господь Иисус сейчас на небесах и что Он как Тот, кто возвышен, воспроизводит Себя на земле через нас как Своих свидетелей.

ЖИЗНЕИЗУЧЕНИЕ ДЕЯНИЙ

СООБЩЕНИЕ ТРЕТЬЕ

ВВЕДЕНИЕ И ПОДГОТОВКА

(1)

Тексты Писания: Деян. 1:1-26

В Деяниях есть три основных раздела: введение (1:1-2), подготовка (1:3-26) и воспроизведение (2:1—28:31). Введение очень короткое: оно состоит всего из двух стихов. Подготовка занимает остальную часть первой главы. Раздел, рассказывающий о воспроизведении, занимает главы со второй по двадцать восьмую. Этот раздел, возможно, является самым длинным разделом во всех шестидесяти шести книгах Библии. В этом сообщении мы рассмотрим введение к Деяниям, а затем перейдём к рассмотрению подготовки. Введение представляет эту книгу. Подготовка, как мы увидим, включает как нечто со стороны Господа, так и нечто со стороны Его учеников.

ВВЕДЕНИЕ

Автор — Лука

В Деян. 1:1-2 говорится: «Первое повествование, о Феофил, я составил обо всём, что Иисус начал делать и чему начал учить, до того дня, в который Он был вознесён, дав через Святого Духа заповедь апостолам, которых избрал». Слово «я» в стихе 1 указывает на Луку, автора Деяний. Ранняя церковь признавала автором и Евангелия от Луки (Лк. 1:3), и Деяний Луку. Об авторстве Луки убедительно свидетельствует стиль, в котором написаны

эти две книги. Лука был язычником (Кол. 4:14), вероятно — азиатским греком, и врачом. Начиная с Троады, он присоединился к Павлу в его служении и сопровождал его в его трёх последних путешествиях служения (Деян. 16:10-17; 20:5—21:18; 27:1—28:15). Он оставался верным спутником Павла до его мученической смерти (Флм. 24; 2 Тим. 4:11).

Адресат — Феофил

И Евангелие от Луки, и Деяния были написаны человеку по имени Феофил. На греческом языке это имя означает «любимый Богом» или «друг Бога». Вероятно, Феофил был верующим из язычников, состоявшим в определённой должности на службе у Римской империи.

Продолжение Евангелия от Луки

Деяния представляют собой продолжение Евангелия от Луки. Подтверждение этому можно получить, сравнив 1:1-2 с Лк. 1:1-4. Слова «первое повествование» в Деян. 1:1 указывают на Евангелие от Луки как повествование о событиях, о которых Лука по порядку написал Феофилу (Лк. 1:3).

В Деян. 1:2 говорится, что Господь Иисус дал «через Святого Духа заповедь апостолам, которых избрал». Воскрешённый Христос стал животворящим Духом (1 Кор. 15:45), однако в воскресении Он по-прежнему делал всё через Святого Духа (Ин. 20:22).

ПОДГОТОВКА

Господь обучает Своих учеников

Как мы уже отмечали, в 1:3-26 речь идёт о подготовке — подготовке как со стороны Господа, так и со стороны учеников. В этом разделе Деяний мы видим, как Христос готовит Своих учеников в Своем воскресении (ст. 3-8). Он говорит им то, что относится к царству

Божьему (ст. 3), и велит им ждать крещения в Святом Духе (ст. 4-8). После вознесения Христа, показанного в стихах 9-11, мы видим подготовку со стороны учеников (ст. 12-26). Ученики пребывали с постоянством в молитве (ст. 12-14), а затем избрали Матфия (ст. 15-26).

Прежде чем Господь ушёл на небеса, чтобы осуществлять Своё воспроизведение в Своём вознесении, Он сделал некоторые дополнительные шаги для подготовки Своих учеников. Несмотря на то что они находились с Ним в течение трёх с половиной лет, они ещё не были полностью подготовлены. Отсюда мы видим, что совершенствование святых в Господнем восстановлении не может быть быстрым делом.

Можно сказать, что те три с половиной года, которые Господь Иисус провёл со Своими учениками, были почти равноценны курсу обучения в колледже, который обычно длится четыре года. У вас, возможно, возникает вопрос о том, что представляли собой последние полгода этой «программы колледжа» для учеников Господа. Эти последние полгода были временем после Его воскресения.

За все столетия люди усвоили, что, для того чтобы получить надлежащее образование, человеку необходимо пройти детский сад, начальные классы школы, средние классы, старшие классы и четыре года обучения в колледже. Все годы, начиная с детского сада и до окончания старших классов школы, — это подготовка к годам обучения в колледже. Этот принцип можно применить к Библии и найти в Писаниях различные ступени духовного образования. В Ветхом Завете мы проходим от «детского сада» в Бытии до «старших классов» в Псалмах и Пророках. А в промежутке у нас есть «начальные классы», которые начинаются в Исходе, и «средние классы» в исторических книгах. Касаясь Нового Завета, можно сказать, что Евангелия находятся на ступени «колледжа», а Послания — на ступени «аспирантуры».

Господь Иисус провёл со Своими учениками три с половиной года, чтобы дать им «образование по программе колледжа». Хотя Пётр, Андрей, Иаков и Иоанн были рыбаками, призвание Господа возвысило их и сделало их «студентами колледжа». А Гамалиил остался в ветхозаветной «средней школе». Господь Иисус как «профессор» и как «ректор» сначала провёл со Своими «студентами» три с половиной года. Остальная часть их «образования» была завершена в Его воскресении. Это означает, что Господь смог в течение трёх с половиной лет давать образование Своим ученикам, когда Он был в плоти. Затем, в Своём воскресении, Он завершил их обучение.

Нам необходимо небесное озарение

Нам необходимо перечитывать Библию вновь и вновь. Это означает, что нам необходимо знать писаное Слово и наполниться им. Затем нам необходимо молиться: «Господь, покажи мне, что Ты хочешь сказать во всех книгах Нового Завета». Если вы будете так молиться, постепенно придёт свет.

Чтобы иметь более точное понимание слов в Новом Завете, полезно изучить греческий язык. Однако не следует думать, что, для того чтобы знать Библию, достаточно обладать превосходным знанием греческого языка. Можно обладать доскональным знанием каждого слова в греческом тексте Нового Завета, но при этом быть духовно слепым и не знать ничего из того, что раскрыто в Новом Завете. Даже если мы обладаем знанием греческого языка, нам всё равно необходимо небесное озарение, чтобы увидеть божественное откровение в Новом Завете.

Сегодня мы сражаемся с духовной слепотой. У многих есть докторские степени в области греческого языка, но, с духовной точки зрения, они совершенно слепы. Они

знают греческий текст Нового Завета как предмет научного исследования, но они не знают, что говорит Господь в Новом Завете. Сколько бы учёных степеней у нас ни было и какими бы большими ни были наши научные исследования, нам всё равно нужно смириться и сказать: «Господь, я ничего не знаю. Я ничто, Господь. Покажи мне Твоё откровение». Если вы будете так молиться, к вам придёт Господне откровение.

Случай Петра

В Евангелиях говорится, что Господь Иисус провёл со Своими учениками три с половиной года. На протяжении этих лет Он был очень терпелив по отношению к ним. Можно сказать, что Господь играл Своим ученикам «небесную музыку»; однако они были не способны оценить её по достоинству. Это особенно ясно видно в случае с Петром.

Господь Иисус, исполнившись терпеливости и сострадания, делал всё, что мог, в отношении Петра. В Мф. 16 сказано, что Пётр получил небесное видение и провозгласил: «Ты Христос, Сын живого Бога» (ст. 16). Господь сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон Вариона, потому что не плоть и кровь открыла тебе это, а Мой Отец, который на небесах» (ст. 17). После того как Господь сказал о церкви и царстве, Он стал «открывать Своим ученикам, что Он должен идти в Иерусалим, и многое претерпеть от старейшин, главных священников и книжников, и быть убит, и на третий день быть воскрешён» (ст. 21). Но Пётр начал возбранять Ему и говорил: «Да будет Бог милостив к Тебе, Господь! Ни в коем случае не будет этого с Тобой!» (ст. 22). Тогда Господь, повернувшись, сказал Петру: «Встань позади Меня, Сатана! Ты для Меня преткновение, ибо ты обращаешь свой разум не к Божьему, а к человеческому» (ст. 23).

Читая повествование в Мф. 16, мы можем ощущать сострадание по отношению к Петру. Хотя Пётр выглядел жалко, Господь Иисус не отказался от него. Пётр не был «исключён» из «колледжа» Господа. Господь Иисус, как «ректор» этого колледжа, проявил терпеливость и оставил Петра при Себе.

Господь Иисус проявил терпеливость, даже когда Пётр отрёкся от Него. В ночь, когда Господь Иисус был предан, Пётр сказал Ему: «Даже если все преткнутся из-за Тебя, я никогда не преткнусь» (Мф. 26:33). Господь сказал ему: «Истинно говорю тебе, что этой ночью, прежде чем пропоёт петух, ты трижды отречёшься от Меня» (ст. 34). После этого Пётр действительно трижды отрёкся от Господа. Тем не менее Господь не был разочарован, потому что переживание Петра было частью «программы колледжа».

В конечном итоге Пётр получил понимание той небесной музыки, которую «играл» Господь Иисус. Он получил это понимание не за те три с половиной года, которые он провёл с Господом, а после того как Господь преобразился из плоти в Духа. Когда Он был в плоти, Он не добился полного успеха в обучении Петра, потому что Он не мог войти в него. Разумеется, у Него была возможность исправлять и поправлять Петра, но у Него не было возможности возродить и пересотворить его и обитать внутри него. Другими словами, в случае с Петром и остальными учениками у Господа Иисуса, когда Он был в плоти, не было возможности воспроизвести Себя. Чтобы воспроизводить Себя, Господь должен вкладывать Себя в других как жизнь.

Воскрешённый Христос вдыхает Себя в учеников

Обучая Своих учеников по «программе колледжа», Господь Иисус знал, что Ему необходимо войти в них.

Разумеется, до тех пор пока Он был в плоти, Он не мог быть в учениках. Поэтому в Евангелии от Иоанна Он дал им понять, что для них лучше, чтобы Он умер, а затем был воскрешён. Тогда в воскресении Он сможет войти в учеников как жизнь и оставаться в них как их личность и тем самым воспроизвести Себя.

После Своего воскресения Господь Иисус вернулся к ученикам как животворящий Дух и вдохнул Себя в них (Ин. 20:22). Вместо того чтобы учить учеников или читать им лекцию, Он вдохнул Себя в них. Это было началом последней части их четырёхлетней «программы колледжа». Когда Господь вдохнул Себя в учеников, Он воспроизвёл Себя в них как жизнь.

Является ученикам в течение сорока дней

После того как Господь вдохнул Себя в учеников, Он оставался с ними домоостроительно в течение сорока дней. Относительно этого в Деян. 1:3 говорится: «Которым Он и представил Себя живым после Своего страдания многими неопровержимыми доказательствами, в течение сорока дней являясь им и говоря то, что относится к царству Божьему». Господь представил Себя живым для того, чтобы приучить учеников практиковать Его невидимое присутствие и наслаждаться им. В Евангелии от Иоанна нет ни единого слова или намёка на то, что Господь оставил учеников после того, как Он вдохнул Себя в них. На самом деле Он оставался с Ними, хотя они и не осознавали Его присутствия. Последующее явление Господа ученикам было Его проявлением. До Своей смерти Господь был в плоти, и Его присутствие было видимым. После Своего воскресения Господь стал Духом, а Его присутствие стало невидимым. Его проявления, или явления, после воскресения предназначались для того, чтобы приучить учеников осознавать Его невидимое присутствие, наслаждаться им и практиковать его. Его

невидимое присутствие более доступно, действенно, драгоценно, богато и реально, чем Его видимое присутствие. Невидимое присутствие Господа — это просто Дух в Его воскресении, которого Он вдохнул в учеников и который всегда будет с ними.

После того как Господь вдохнул Себя в учеников, Он уже не оставлял их сущностно. Однако домостроительно Он то являлся, то исчезал. Господь являлся и исчезал домостроительно, чтобы обучать учеников, чтобы завершить последний полугодовой этап их образования. В отношении этого мы должны говорить не о Его уходе и приходе, а о Его явлении и исчезновении.

В течение сорока дней Господь Иисус являлся ученикам. В Библии сорок дней — это срок испытания и проверки. Из Ветхого Завета мы знаем, что сорок дней были сроком проверки и страдания (Втор. 9:9, 18; 3 Цар. 19:8). Когда Господь Иисус был уведён Духом в пустыню, чтобы Его искусил дьявол, Он провёл в посте сорок дней и сорок ночей (Мф. 4:1-2). Кроме того, в течение сорока лет Бог испытывал, обучал детей Израиля в пустыне. Таким образом, число сорок — это число испытания, проверки, исследования, обучения. В Деян. 1 Господь являлся и исчезал в течение сорока дней, чтобы испытать и обучить Своих учеников.

С того времени как воскрешённый Христос вдохнул Себя как Духа в учеников в день Своего воскресения, Он обитал в них. Его явление, о котором говорится в Деян. 1:3, не означает, что Он когда-либо оставлял их; оно просто означает, что Он делал Своё присутствие видимым для них, приучая их всё время осознавать Его невидимое присутствие и наслаждаться им.

Ученики в своё время привыкли к видимому присутствию Христа. В течение трёх с половиной лет Он был с ними в плоти, будучи видимым. Они видели Его, осязали Его и ели с Ним. Один из них даже возлежал у Него на

груди (Ин. 13:23). Неожиданно Его видимое присутствие прекратилось. Затем Господь вернулся к ученикам и вдохнул Себя в них. Начиная с этого времени присутствие Господа среди учеников стало невидимым. Это было уже не физическое, а духовное присутствие.

Хотя духовное присутствие Господа невидимо, оно более действительно и более жизненно, чем Его видимое присутствие. Видимое присутствие Господа было связано с элементами пространства и времени. Но Его невидимое присутствие не имеет ни элемента пространства, ни элемента времени. Его невидимое присутствие повсюду. Где бы мы ни находились, невидимое присутствие Господа всегда с нами. Фактически Его невидимое присутствие не просто с нами, а внутри нас. Когда Господь был с учениками в плоти, Его присутствие было с ними внешним и видимым. Но после того как Он вдохнул в них Себя как животворящего Духа, Его присутствие стало внутренним и невидимым.

Поскольку ученики не привыкли к невидимому присутствию Господа, Господь оставался с ними домостроительно в течение сорока дней, то являясь, то исчезая. Таким образом Он приучал их практиковать Его невидимое присутствие и наслаждаться им.

ЖИЗНЕИЗУЧЕНИЕ ДЕЯНИЙ

СООБЩЕНИЕ ЧЕТВЁРТОЕ

ВВЕДЕНИЕ И ПОДГОТОВКА

(2)

Тексты Писания: Деян. 1:1-26

Мы уже увидели, что в 1:1-2 содержится введение к Деяниям. Затем, в 1:3-26, речь идёт о подготовке как со стороны Господа, так и со стороны Его учеников. В этом сообщении мы продолжим рассматривать, как Христос готовил учеников в Своём воскресении.

ГОВОРIT УЧЕНИКАМ О ЦАРСТВЕ БОЖЬЕМ

В Деян. 1:3 говорится: «Которым Он и представил Себя живым после Своего страдания многими неопровержимыми доказательствами, в течение сорока дней являясь им и говоря то, что относится к царству Божьему». Здесь мы видим, что в течение сорока дней Господь говорил ученикам о царстве Божьем. Что Господь говорил о царстве в это время? Лука этого не сообщает. Лука не даёт полного повествования о том, чему Господь учил учеников относительно царства; он просто сообщает, что Господь говорил им о царстве Божьем в течение сорока дней.

Хотя в Деяниях не сообщается, что Господь говорил о царстве, мы можем сделать вывод о том, что Он говорил, рассмотрев другие отрывки Слова. В Евангелиях Господь Иисус много учил учеников в отношении царства. Я сомневаюсь, что в течение сорока дней после Своего воскресения Он сообщал ученикам что-нибудь новое в отношении царства. Напротив, я думаю, что Господь

повторял то, чему Он учил их в Евангелиях. Когда Господь говорил о царстве в Евангелиях, ученики не могли понять то, чему Господь как их «профессор» учил их. Поэтому я думаю, что Господь Иисус повторял Своё учение в течение сорока дней, прошедших от Его воскресения до Его вознесения.

Если мы хотим узнать, хотя бы путём выводов, чему Господь учил учеников в отношении царства в течение сорока дней, нам нужно ещё раз перечитать всё, что Он говорил о царстве в Евангелиях. Вероятно, что учение, преподнесённое в течение тех сорока дней, было таким же, как учение, записанное в Евангелиях.

Необходимость в духовной проницательности

Когда Господь Иисус говорил Своим ученикам о царстве до Своей смерти и воскресения, Он ещё не был в них, потому что Он ещё был в плоти. Поскольку в то время Господь не был в учениках, у них не было духовной проницательности для понимания царства Божьего.

Чтобы знать царство Божье, требуется духовное восприятие, духовная проницательность. Без духовной проницательности мы не можем знать царство Божье. Те, кому недостаёт духовного восприятия, возможно, думают, что войти в царство Божье — значит отправиться на небо. В целом, именно таково природное представление падшего человечества относительно царства Божьего.

В Евангелиях ученики не имели проницательности для понимания царства Божьего. Но в Ин. 20 они приняли в себя чудесную Личность — воскрешённого Христа как животворящего Духа. В результате этого в Деян. 1 они были совсем другими. С одной стороны, они были теми же самыми людьми; с другой стороны, они были другими, потому что теперь в них был Христос, животворящий Дух, как их жизнь и личность. Поскольку они имели в себе

животворящего Духа, они были способны понять говорение Господа о царстве Божьем.

Царство божественной жизни

Теперь нам необходимо задать один важный вопрос: что такое царство Божье? Царство Божье — это не материальное царство, видимое для человеческого зрения; царство Божье — это царство божественной жизни. Царство Божье — это распространение Христа как жизни в Его верующих для образования сферы, в которой Бог правит в Своей жизни. То, что царство упоминается в 1:3, показывает, что оно должно было стать главной темой проповеди апостолов согласно поручению, к которому они должны были приступить после Пятидесятницы (8:12; 14:22; 19:8; 20:25; 28:23, 31).

Царство Божье — это правление, царствование, Бога со всем своим благословением и наслаждением. Оно является целью благовестия Бога и Иисуса Христа. Чтобы войти в это царство, людям нужно покаяться в своих грехах и поверить в благовестие (Мк. 1:15); тогда их грехи будут прощены, а сами они будут возрождены Богом и получат божественную жизнь, которая соответствует божественной природе этого царства (Ин. 3:3, 5).

Все верующие в Христа могут участвовать в царстве в веке церкви, чтобы наслаждаться Богом в Его праведности, мире и радости в Святом Духе (Рим. 14:17). Это царство станет царством Христа и Бога, которое побеждающие верующие унаследуют и которым они будут наслаждаться в грядущем веке царства (1 Кор. 6:9-10; Гал. 5:21; Эф. 5:5), чтобы царствовать с Христом тысячу лет (Отк. 20:4, 6). Затем, как вечное царство, оно станет вечным благословением Божьей вечной жизни, чтобы все Божьи искупленные люди наслаждались им в новом небе и новой земле вовеки (Отк. 21:1-4; 22:1-5, 14, 17).

Царство Божье — это действительность церкви, которую Христова жизнь воскресения порождает через благовестие (1 Кор. 4:15). Возрождение — это вход в царство (Ин. 3:5), а рост божественной жизни в верующих — это развитие царства (2 Пет. 1:3-11).

Царство Божье — это Сам Спаситель (Лк. 17:21), посеянный, как семя жизни, в Своих верующих, в Божий избранный народ (Мк. 4:3, 26), и вырастающий в сферу, которой Бог может править как Своим царством в Своей божественной жизни. Мы уже увидели, что входом в царство является возрождение, а развитием царства — рост верующих в божественной жизни. Сегодня царство — это церковная жизнь, в которой живут верные верующие (Рим. 14:17), а в тысячелетии оно вырастет в грядущее царство как награду, которую унаследуют (Гал. 5:21; Эф. 5:5) побеждающие святые. В конечном итоге оно обретёт завершённость в Новом Иерусалиме как царство Божье, вечная сфера вечного благословения Божьей вечной жизни, которой все Божьи искупленные будут наслаждаться в новом небе и новой земле вовеки.

Мы подчеркнули, что царство Божье — это царство божественной жизни. В качестве иллюстрации можно использовать человеческое царство. Человечество — это царство человеческой жизни, и точно так же царство Божье — это царство божественной жизни. Если бы мы не были людьми, мы не могли бы понять царство человеческой жизни. Например, собаки не могут понять человеческое царство, потому что у них нет человеческой жизни. Но если бы собака могла получить человеческую жизнь, то она могла бы понять человеческое царство. Подобным образом мы знаем царство Божье благодаря божественной жизни, потому что Божье царство — это царство божественной жизни.

Распространение Христа как жизни

Поскольку мы получили божественную жизнь, мы не только знаем, что такое царство Божье; мы становимся частями этого царства. Если бы собака могла родиться от человеческой жизни и таким образом стать человеком, этот человек автоматически стал бы частью человеческого царства. Разве у вас нет божественной жизни? Да, у вас есть божественная жизнь, и, поскольку у вас есть эта жизнь, вы являетесь частью царства Божьего. Хотя мы способны понимать эти вопросы, их невозможно объяснить невозрождённым людям.

Царство Божье — это распространение Христа как жизни, достигающее Его верующих. Это распространение является воспроизведением Христа как жизни, которое, достигая Его верующих, образует сферу, в которой Бог правит в Своей жизни. Подготавливая учеников, Господь Иисус, судя по всему, помогал им получить надлежащее понимание в отношении царства Божьего. Ученики, очевидно, стали видеть, что они являются частью воспроизведения, распространения, Христа и, таким образом, являются частью царства Божьего.

ВЕЛИТ УЧЕНИКАМ ЖДАТЬ ОБЕЩАННОГО ОТЦОМ

В Деян. 1:4-8 Господь Иисус повелел ученикам ждать крещения в Святом Духе. В стихе 4 говорится: «И во время собрания с ними Он повелел им не удаляться из Иерусалима, а ждать обещанного Отцом, — о чём, сказал Он, вы слышали от Меня». Обещанное здесь и в Лк. 24:49 — это не то же самое, что обещанное в Ин. 14:17. Под обещанным в Деян. 1:4 и Лк. 24:49 имеется в виду обещание, данное в Иоил. 2:28-29 и исполненное в день Пятидесятницы (Деян. 2:1-4, 16-18). В нём говорилось о том, что Дух как сила свыше будет излит для служения верующих в домостроительном аспекте. Когда Дух жизни был вдохнут в учеников (Ин. 20:22) воскрешённым

Спасителем в день Его воскресения для Его обитания в них, чтобы быть для них жизнью, в сущностном аспекте, — это было не то же самое. Обещание Господа, о котором сказано в Ин. 14:17, было исполнено в день Его воскресения, когда Дух, как дыхание жизни, был вдохнут в учеников. Однако обещание Отца, о котором сказано в Лк. 24:49 и Деян. 1:4, было исполнено через пятьдесят дней, в день Пятидесятницы, когда Дух, как сильный ветер, подул на учеников.

Важно видеть различие между обещанием, которое дал Господь в Ин. 14:17, и обещанием, которое дал Отец в Иоил. 2:28-29. Многие читатели Библии смешивают эти два обещания. Обещание, которое дал Бог Отец в Иоил. 2 и о котором потом сказал Господь Иисус в Лк. 24 и Деян. 1, никак не связано с обещанием, которое дал Господь в Ин. 14. В Деян. 1:4 Господь Иисус как бы говорит: «Я сказал вам об обещании Моего Отца. Теперь вы должны ждать в Иерусалиме исполнения этого обещания».

Затем, в Деян. 1:5, Господь сказал: «Ибо Иоанн крестил водой, а вы спустя несколько дней будете крещены в Святом Духе». Это было совершено в два этапа: во-первых, верующие из иудеев были крещены в Святом Духе в день Пятидесятницы (2:4). Во-вторых, верующие из язычников были крещены в доме Корнилия (10:44-47; 11:15-17). Так, в два этапа, все подлинные верующие в Христа были крещены в Святом Духе в одно Тело; это крещение произошло раз и навсегда и было всеобщим (1 Кор. 12:13).

ВОПРОС УЧЕНИКОВ О ВОССОЗДАНИИ ЦАРСТВА ИЗРАИЛЬСКОГО

В стихе 6 говорится: «Итак, те, что сошлись, спрашивали Его: Господь, не в это ли время Ты воссоздаёшь царство Израилью?» Царство Израильское, которого ожидали апостолы и другие набожные иудеи, было

материальным в отличие от Божьего царства жизни, которое Христос созидает посредством проповеди Своего благовестия.

Задав вопрос, упомянутый в стихе 6, ученики, похоже, забыли о божественной жизни, которая была в них. Их представление было связано с воссозданием царства Израильского. Это традиционное представление было в мыслях всех иудеев. Пётр, Иоанн, Иаков и остальные ученики придерживались представления о том, что будет воссоздано царство Израильское. День за днём они надеялись на воссоздание царства Израильского. Однако в 1:3 сказано, что Господь говорил им не о царстве Израильском, а о царстве Божьем.

Несмотря на то что Господь говорил Своим ученикам о царстве Божьем в течение сорока дней, их, возможно, в большей степени волновало царство Израильское, чем царство Божье. Возможно, их сердца были заняты царством Израильским. Господь также говорил им о крещении в Святом Духе. И царство Божье, и крещение в Святом Духе — это вопросы, относящиеся к новозаветному домостроительству. Однако судя по вопросу учеников в стихе 6, даже в то время у них, возможно, не было надлежащего понимания этих вещей.

В ответ на вопрос, заданный учениками, Господь Иисус сказал: «Не вам знать времена или сроки, которые Отец установил Своей собственной властью» (ст. 7). Здесь Господь как бы говорит: «Отдайте воссоздание царства Израильского Божьему всевластию. Забудьте о царстве Израильском и примите Моё слово о царстве Божьем и о крещении в Святом Духе».

СВЯТОЙ ДУХ НА НАС

Далее, в 1:8, Господь сказал: «Но вы получите силу, когда сойдёт на вас Святой Дух, и будете Моими свидетелями и в Иерусалиме, и во всей Иудее и Самарии,

и до края земли». Получить силу — значит быть крещёнными в Святом Духе (ст. 5) для исполнения обещания Отца (ст. 4).

Иметь Святого Духа на нас — это не то же самое, что иметь Святого Духа в нас (Ин. 14:17). Святой Дух был вдохнут в учеников в день Господнего воскресения, чтобы быть для них Духом жизни сущностно. Тот же самый Святой Дух сошёл на учеников в день Пятидесятницы, чтобы быть Духом силы домостроительно. Духа жизни нам нужно вдыхать как дыхание. В Духа силы нам нужно облечься как в униформу, прообразом чего является милоть (накидка) Илии (4 Цар. 2:9, 13-15). Духа жизни, как воду жизни, необходимо пить (Ин. 7:37-39); в Духа силы, как в воду крещения, необходимо погрузиться. Это два аспекта одного Духа для нашего переживания (1 Кор. 12:13). Обитание Духа жизни в нас является сущностным и предназначено для нашей жизни и нашего жития; излияние Духа силы является домостроительным и предназначено для нашего служения и нашей работы.

СВИДЕТЕЛИ ХРИСТА

Греческое слово, переведённое в Деян. 1:8 как «свидетели», буквально означает «мученики». Свидетели — это те, кто является живым свидетельством воскрешённого и вознесённого Христа в жизни, в отличие от проповедников, которые лишь проповедуют доктрины в буквах.

В Своём воплощении Христос осуществлял Своё служение на земле Сам, как описано в Евангелиях, сея Себя, как семя царства Божьего, только на иудейской земле. В Своём вознесении Он осуществляет Своё служение на небесах через этих свидетелей, этих мучеников, в Своей жизни воскресения и с помощью Своей силы и власти вознесения, как описано в Деяниях, распространяя Себя, как развитие царства Божьего, от Иерусалима, что является началом, до края земли, что является

завершением Его служения в Новом Завете. Все апостолы и ученики в Деяниях были такими Его мучениками, Его свидетелями.

УЧЕНИКАМ НУЖЕН УСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕХОД

В стихе 8 Господь давал понять Своим ученикам, что они должны обратить своё внимание на то, что на них сойдёт Святой Дух, а потом быть Его свидетелями в Иерусалиме, Иудее, Самарии и до края земли. Однако ученики были заняты традиционным представлением об Израиле, Моисее и соблюдении закона. Здесь в краткой форме Господь говорил им, что им нужен большой переход, устроительный переход. Он как бы говорил им: «Ученики, вам нужно совершить устроительный переход. Вам нужно совершить домостроительный переход от Ветхого Завета к Новому Завету, от царства Израильского к царству Божьему, то есть церкви. Забудьте об Израиле и позаботьтесь о церкви. Вам также нужен переход от закона к Христу, то есть ко Мне. Вместо Моисея и закона вы имеете Меня. Вы не должны больше соблюдать закон; теперь вы должны быть живыми свидетелями Меня, живыми свидетелями воскрешённого Христа. С вами говорю Я, а не Моисей. Разве закон так же живо присутствует среди вас, как Я? Я здесь как Тот, кто жив, как Тот, кто воскрешён. Вы были со Мной в течение трёх с половиной лет. Потом вы видели Мою смерть и Моё погребение. Вы даже видели Мою пустую могилу, а потом вы видели Меня в воскресении. Сейчас Я здесь с вами в воскресении. Забудьте о Моисее и законе. Не нужно соблюдать закон — будьте Моими живыми свидетелями».

Возможно, ученикам было трудно понять, что им нужен устроительный переход. Для многих христиан сегодня это представляет проблему. Когда они читают этот отрывок Слова, они не видят домостроительного перехода. Такой переход нужен и многим из нас. Хотя вы, возможно,

были спасены много лет назад, вы когда-нибудь задумывались о том, как быть живым свидетелем Христа? Я сомневаюсь в том, что об этом думали многие верующие. Вместо этого многие стараются соблюдать заповеди в Новом Завете. Они хотят соблюдать заповеди, как соблюдают закон, но они, возможно, не имеют представления о том, что они должны быть свидетелями Господа Иисуса. Поэтому им нужен устроительный переход.

Несмотря на то что мы новозаветные люди, у нас могут по-прежнему оставаться ветхозаветные представления. Нам нужно совершить переход из ветхозаветных представлений в новозаветное домостроительство. Это означает, что нам нужен переход из закона в Христа. Нам нужен переход, благодаря которому мы не будем соблюдать закон, а будем свидетелями Иисуса. Я надеюсь, что Дух откровения покажет вам, что вам нужен такой переход. Слова Господа, указывающие на необходимость устроительного перехода, также были частью проведённой Им подготовки Его учеников.

ЖИЗНЕИЗУЧЕНИЕ ДЕЯНИЙ

СООБЩЕНИЕ ПЯТОЕ

ВВЕДЕНИЕ И ПОДГОТОВКА

(3)

Тексты Писаний: Деян. 1:1-26

В Деян. 1:3-26 идёт речь о подготовке. Как мы увидели, в 1:3-8 говорится о том, как Христос готовит учеников в Своём воскресении. Теперь мы пойдём дальше и рассмотрим вознесение Христа (ст. 9-11) и подготовку со стороны учеников (ст. 12-26).

ВОЗНЕСЕНИЕ ХРИСТА

В Деян. 1:9 говорится: «И, сказав это, в то время как они смотрели, Он был поднят, и облако унесло Его у них из виду». Евангелие Луки заканчивается вознесением Господа на небо (Лк. 24:51), а его Деяния начинаются с него. Его Евангелие — это рассказ о служении воплотившегося Иисуса на земле. Его Деяния — это повествование о продолжающемся служении воскрешённого и вознесённого Христа на небе, осуществляемом через Его верующих на земле. В Евангелиях служение Господа на земле, осуществлявшееся Им Самим, только посеяло Его как семя царства Божьего в Его верующих — церковь тогда ещё не созидалась. В Деяниях служение Господа на небе, осуществляемое через Его верующих в Его воскресении и вознесении, распространяет Его как развитие царства Божьего для созидания по всему миру церкви (Мф. 16:18), составляющей Его Тело, которое является Его полнотой (Эф. 1:23) для Его выражения и которое является даже полнотой Божьей (Эф. 3:19) для выражения Бога.

В Деян. 1:10-11 говорится: «И когда они всматривались в небо, пока Он уходил, вот, рядом с ними встали два человека в белых одеяниях, которые и сказали: Мужичалилейские, почему вы стоите и смотрите на небо? Этот Иисус, вознесённый от вас на небо, придёт таким же образом, как вы видели Его уходящим на небо». Вознесение Господа указывает на Его возвращение. Между Его вознесением и Его возвращением помещено устройство благодати, чтобы Он, как пневматический Христос, животворящий Дух (1 Кор. 15:45), мог применить Своё всеобъемлющее искупление к Божиим избранным людям для их полного спасения, чтобы Он мог произвести и созидать церковь, как Своё Тело, для основания на земле царства Божьего.

Видение вознесения Христа на небо укрепило веру учеников в Него и в то, что Он сделал для них Своей смертью и воскресением. Оно расширило их взгляд на Божье небесное домостроительство, которое привело их во взаимодействие со служением Христа на небесах для осуществления Божьего новозаветного домостроительства на земле.

После того как Господь Иисус в течение сорока дней говорил Своим ученикам о царстве Божьем, Он был вознесён от них видимым образом. Он был вознесён физически, непосредственно у них на глазах. Можно сказать, что это тоже было частью «образования», которое Господь дал ученикам.

Очевидно, когда ученики стали свидетелями вознесения Христа, это произвело на них глубокое впечатление и они были очень обрадованы. Когда они наблюдали, как Он восходил, они, безусловно, не плакали. Наоборот, они, судя по всему, были счастливы, так как они понимали, что они видят что-то замечательное.

Когда ученики всматривались в небо, рядом с ними встали два человека в белых одеяниях. Эти два человека,

которые на самом деле были ангелами, спросили учеников, почему они стоят и смотрят на небо. Потом они сказали, что этот Иисус, вознесённый от них на небо, придёт таким же образом, как они видели Его уходящим на небо. Отсюда видно, что Господь Иисус возвратится физически подобно тому, как Он был вознесён физически. Христос был вознесён на небо облаком, видимым для человеческого зрения, и Он возвратится на облаке (Мф. 24:30). Кроме того, Он был вознесён с вершины горы Элеон (Деян. 1:12), и Он возвратится на ту же гору (Зах. 14:4). Мы твёрдо верим, что при Своем возвращении Господь Иисус ступит на гору Элеон.

ПОДГОТОВКА СО СТОРОНЫ УЧЕНИКОВ

Возвращаются в Иерусалим

Став свидетелями вознесения Господа, ученики «возвратились в Иерусалим с горы, называемой Элеон, которая находится близ Иерусалима, на расстоянии субботнего пути» (ст. 12). Ученики возвратились в Иерусалим, исполняя сказанное Господом в Лк. 24:49 и Деян. 1:4, чтобы получить Духа силы домостроительно, как было обещано Отцом. Все они были галилеянами (ст. 11). Остаться в Иерусалиме, особенно в обстановке угроз со стороны иудейских вождей, означало для них подвергнуть свою жизнь опасности.

В стихе 12 говорится, что Иерусалим находился на расстоянии субботнего пути от горы Элеон. Согласно иудейскому преданию, расстояние субботнего пути составляло примерно один километр.

Настойчивы в молитве

В Деян. 1:13-14 говорится: «И когда они вошли, они поднялись в верхнюю комнату, где они жили: Пётр, Иоанн, Иаков и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Иаков, сын Алфея, Симон Зилот и Иуда, брат

Иакова. Все они единократно пребывали с постоянством в молитве вместе с женщинами и Марией, матерью Иисуса, и с Его братьями». Мария упоминается здесь в последний раз в Новом Завете.

До смерти Господа ученики не проявляли никакого интереса к молитве о духовном (Лк. 22:40, 45-46); вместо этого они состязались между собой о том, кого из них считают бóльшим (Лк. 22:24). Но теперь, после воскресения и вознесения Господа, их духовное состояние коренным образом изменилось. Они не состязались между собой, а имели бремя единократно пребывать с постоянством в молитве, причём ещё до дня Пятидесятницы, когда они должны были получить излитого Духа силы домостроительно (Деян. 2). Это весомое свидетельство и доказательство того, что они получили Духа жизни, обитающего внутри, сущностно в день Господнего воскресения (Ин. 20:22). Также это подтверждает, что их укрепило в Божьем новозаветном домостроительстве видение Господнего вознесения.

В 1:14 говорится, что ученики вместе с женщинами, Марией и братьями Господа единократно пребывали с постоянством в молитве. Греческое слово, переведённое как «единократно», можно также перевести как «единомысленно».

Возможно, ученики молились о том, чтобы облечься в Духа силы, в обещанное Отцом, для чего Господь повелел им оставаться в Иерусалиме (Лк. 24:49; Деян. 1:4), а также о поручении, которое Господь дал им в Лк. 24:47-48 и Деян. 1:8, — о поручении быть Его свидетельством до края земли.

Бог хотел излить Своего Духа для осуществления Своего новозаветного домостроительства и обещал сделать это. Однако Ему всё равно было нужно, чтобы Его избранные люди молились об этом. Будучи Богом на небе, Он нуждается в том, чтобы люди на земле содействовали

Ему в осуществлении Его плана. Молитва ста двадцати учеников в течение десяти дней удовлетворила эту нужду Бога.

Судя по всему, ученики были очень счастливы и очень радовались, собравшись вместе для молитвы в верхней комнате. Мы можем сделать вывод, что, когда они пребывали с постоянством в молитве, они молились об излиянии Святого Духа. Я полагаю, что на протяжении этих десяти дней они молились о крещении Святого Духа.

Воскрешённый Христос возвратился к ученикам и вдохнул в них Себя как животворящего Духа, чтобы быть их жизнью и личностью. Затем в течение сорока дней, проведённых с учениками, воскрешённый Христос постоянно являлся и исчезал. В те дни Он учил их о царстве Божьем. Потом Он был вознесён на небеса видимым образом. К тому времени Господь завершил образование и подготовку Своих учеников. Его вознесение означало окончание «четырёхлетней учебной программы», которую ученики прошли в «божественном университете».

Пётр, поскольку он окончил обучение по этой программе, был теперь другим человеком. Как мы увидим, в Деян. 1 он мог понять и истолковать пророчество об Иуде из Ветхого Завета и учить других в соответствии с Писанием. Разве таким был Пётр в Евангелиях? Конечно же, нет. Но в Деян. 1 Пётр совсем не такой, каким он был в Евангелиях, потому что теперь в него вошёл воскрешённый Христос, ставший его жизнью и личностью.

То, что сто двадцать единодушно молились в течение десяти дней, имело огромное значение. Они смогли так долго молиться в единодушии, потому что в них был Христос как их жизнь и личность. Более того, они были галилеяне, живущие в Иерусалиме, и им угрожали иудеи, гнавшие последователей Иисуса. Тем не менее они не боялись угрозы со стороны иудеев; они оставались в Иерусалиме и единодушно молились. Разумеется, это

невозможно было осуществить человеческими усилиями. Это стало возможным потому, что сто двадцать пережили перемену не столько в домостроительном аспекте, сколько в сущностном. Они совершили сущностный переход от старого существа в новое существо. В результате этого перехода они имели Христа как свою жизнь и личность и были способны единодушно молиться и не бояться преследования.

Избирают Матфия

На место Иуды как одного из двенадцати апостолов

В Деян. 1:15-16 говорится: «И в эти дни Пётр, встав посреди братьев, сказал (там были собраны вместе люди числом около ста двадцати): Мужи, братья, должно было исполниться Писание, которое Святой Дух изрёк прежде через уста Давида об Иуде, ставшем проводником для тех, кто схватил Иисуса». До Господней смерти Пётр часто говорил несуразности (Мф. 16:22-23; 17:24-26; 26:33-35). Но после Господнего воскресения он мог правильно толковать ветхозаветные пророчества в их истинном значении в стихах 16-20. Это тоже доказывает, что, ещё до того как ученики получили Духа силы домостроительно в день Пятидесятницы, они получили Духа жизни сущностно в день Господнего воскресения.

В 1:16 Пётр использовал выражение «мужи, братья». Это более чинное и торжественное обращение, чем просто «братья» (см. 1:11; 2:22, 29; 3:12).

Говоря об Иуде, Пётр продолжает в стихе 17: «Ибо он был причислен к нам, и ему выпала его доля этого служения». Об этом служении говорится также в стихе 25; имеется в виду служение, которое является свидетельством Иисуса (ст. 8). Хотя апостолов было двенадцать, у них было одно единое служение — «это служение», совокупное служение согласно принципу Тела Христова. Все апостолы осуществляли одно и то же служение,

будучи свидетельством не какой-либо религии, доктрины или практики, а исключительно свидетельством воплотившегося, воскрешённого и вознесённого Иисуса Христа, который является Господом всех.

Как свидетеля воскресения Христа

Сказав ещё несколько слов о смерти Иуды и о касавшихся его пророчествах, Пётр продолжал: «Итак, нужно, чтобы из людей, которые сопутствовали нам всё время, когда среди нас входил и выходил Господь Иисус, начиная с крещения Иоанна до того дня, в который Он был вознесён от нас, — чтобы один из них стал вместе с нами свидетелем Его воскресения» (ст. 21-22). Воскресение Господа занимает центральное место в свидетельстве апостолов. Оно указывает на предшествовавшие ему воплощение, человечество, человеческую жизнь на земле и предписанную Богом смерть Господа (2:23) и на последовавшие за ним вознесение Господа, Его служение и управление на небе и Его возвращение. Таким образом, свидетельство апостолов об Иисусе Христе, Господе всех, является всеобъемлющим, как показано во всей книге Деяний. Они проповедовали и преподносили всеобъемлющего Христа таким, каким Он показан во всём Писании.

Согласно стиху 23, на место Иуды были предложены двое: Иосиф, называемый Варсаввой, который был прозван Юстом, и Матфий. Потом апостолы, «помолившись... сказали: Ты, Господь, Знающий сердца всех, покажи ясно одного, которого Ты избрал из этих двух принять место этого служения и апостольства, от которого отступил Иуда, чтобы пойти в своё место» (ст. 24-25). Греческое выражение, переведённое как «Знающий сердца всех», буквально означает «Сердцеведец всех». В стихе 25 греческое слово, переведённое как «отступил», можно также перевести как «отпал».

Помолившись, они «бросили для них жребий, и жребий выпал на Матфия; и он был причислен к одиннадцати апостолам» (ст. 26). Здесь мы видим, что после Господнего вознесения и до дня Пятидесятницы апостолы находились в переходном периоде, на что указывает то, каким образом они искали Господнего водительства. В день Господнего воскресения они получили Духа, обитающего внутри, и Господь в течение сорока дней перед Своим вознесением приучал их практиковать Его невидимое присутствие, чтобы они привыкли к нему (ст. 3). Однако им всё ещё было трудно отбросить старый, традиционный способ искать Божье водительство, бросая жребий (Лев. 16:8; Иис. Н. 14:2; 1 Цар. 14:41; Неем. 10:34; 11:1; Прит. 16:33). Они всё ещё не привыкли быть водимыми и направляемыми обитающим в них Духом (Рим. 8:14), в отличие от апостола Павла позднее, в 16:6-8. До дня Пятидесятницы они всё ещё были на начальной стадии Божьего новозаветного домостроительства.

В новозаветном домостроительстве нет необходимости бросать жребий для получения Господнего водительства. Надлежащий способ состоит в том, чтобы следовать за обитающим внутри Христом, следовать за внутренним помазанием. Хотя в домостроительном аспекте Христос оставил апостолов, в сущностном аспекте Он был внутри них. Если бы в Деян. 1 они привыкли к сущностному присутствию Христа внутри них, они бы не стали возвращаться к старому способу и бросать жребий. То, что они продолжали следовать старому способу, было признаком того, что, хотя в них был Господь в сущностном аспекте, они находились под влиянием старых привычек.

По жребию был избран Матфий, и затем он был добавлен к одиннадцати, так что их число стало полным. В избрании Матфия мы видим завершение подготовки со стороны учеников к будущему воспроизведению.

ЖИЗНЕИЗУЧЕНИЕ ДЕЯНИЙ

СООБЩЕНИЕ ШЕСТОЕ

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ В ИЕРУСАЛИМЕ, ИУДЕЕ И САМАРИИ ЧЕРЕЗ СЛУЖЕНИЕ ПЕТРА И ЕГО СПУТНИКОВ

(1)

Тексты Писания: Деян. 2:1-13

Рассмотрев введение (1:1-2) и подготовку (1:3-26), теперь мы подходим к третьему разделу Деяний — очень длинной части книги, которая начинается в 2:1 и заканчивается в 28:31. В этом разделе речь идёт о воспроизведении. Мы уже увидели, что тема Деяний — воспроизведение воскрешённого Христа в Его вознесении посредством Духа через учеников для произведения церквей — царства Божьего. Воспроизведение воскрешённого Христа начинается в Иерусалиме, а затем распространяется в Иудею, Самарию и на весь мир. В главе 2 мы видим начало воспроизведения в Иерусалиме, Иудее и Самарии через служение Петра и его спутников.

ДВЕ ГРУППЫ СЛУЖЕНИЯ

В Деяниях показаны две группы служения: Пётр со своими спутниками и Павел со своими спутниками. В главах 2—12 мы видим служение, осуществляемое Петром и его соработниками. Затем, в главах 13—28, мы видим служение, осуществляемое Павлом и его соработниками. Обе группы осуществляли воспроизведение воскрешённого Христа в Его вознесении.

ИЗЛИЯНИЕ СВЯТОГО ДУХА

В ходе этого воспроизведения в первую очередь произошло излияние Святого Духа. Это излияние было крещением в Святом Духе, которое небесный Глава совершил над Своим Телом.

В отношении этого вопроса — крещения в Святом Духе — есть множество различных учений. На протяжении столетий эти учения вызывали путаницу среди христиан. Поэтому, касаясь крещения в Святом Духе, нам нужно вернуться к чистому Слову, отложить в сторону другие учения и обратить внимание на откровение в святом Слове Божьем.

ДЕНЬ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ

Пятидесятый день после воскресения Господа

В Деян. 2:1 говорится: «И когда исполнялся день Пятидесятницы, все они были собраны в одном месте». Это был пятидесятый день после Господнего воскресения; считая со второго дня (первого дня недели — Лк. 23:54—24:1) после Пасхи, во время которой был распят Господь (Ин. 19:14), прошло семь недель. Это было исполнением праздника Седмиц (Втор. 16:10), который также назывался праздником Жатвы (Исх. 23:16) и отсчитывался со дня принесения снопа с начатками жатвы до дня, следующего за седьмой субботой (Лев. 23:10-11, 15-16). Сноп с начатками, который приносили Богу, был прообразом воскрешённого Христа, который был принесён Богу в день Своего воскресения (Ин. 20:17), то есть на следующий день после субботы (Ин. 20:1). С того дня до дня Пятидесятницы прошло ровно пятьдесят дней.

Праздник Жатвы — это прообраз наслаждения богатым урожаем, который принёс воскрешённый Христос. Этим богатым урожаем является всеобъемлющий Дух приготовленного Троидинобога, которого Он дал Своим избранным людям как благословение благовестия (Гал.

3:14), чтобы они наслаждались всеобъемлющим Христом (самим воплощением Троидного Бога) как своей доброй землёй. Это означает, что верующие, получив в день Пятидесятницы обильного Духа, не только вошли в добрую землю, но и приобщились к обильному богатству всеобъемлющего Христа (Эф. 3:8) в Его воскресении и вознесении как полному уделу Бога в Его новозаветном домостроительстве.

Мы увидели, что Пятидесятница была пятидесятым днём после воскресения Господа. Воскресение Господа произошло через три дня после Его смерти. Однако это не были три полных дня в том смысле, в каком мы считаем дни. В случае с этими тремя днями небольшая часть дня считалась целым днём. Это означает, что первый из этих трёх дней, пятница, был днём, в который Господь Иисус был распят. Господь был на кресте с девяти часов утра до трёх часов дня. Затем, вечером, Он был снят с креста и погребён. Согласно иудейскому способу исчисления дней, оставшая часть этого дня считалась целым днём. Таким образом, три дня отсчитывались от последней части первого дня. Кроме того, согласно иудейскому способу счёта дней, день начинался не утром, а вечером. Например, в Быт. 1:5 говорится: «И был вечер, и было утро: день один».

Если считать часть дня целым днём, то с вечера пятницы, когда Господь Иисус был погребён, до утра Его воскресения получится три дня. Последняя часть пятницы — это один день; вся суббота — это второй день, а часть того дня, который сегодня называется воскресеньем, — это третий день. Однако фактическое время, в течение которого Господь находился в могиле, составляло, возможно, менее сорока часов. В начале третьего дня, возможно, менее, чем через сорок часов после Своей смерти, Господь Иисус был воскрешён.

День воскресения Господа, день Господень, был первым днём после субботы. Иудейская суббота соблюдалась,

разумеется, в субботу. Господь был воскрешён в первый день недели, то есть в день, наступивший после субботы. Если считать от второго дня после Пасхи, во время которой Господь был распят, то Пятидесятница была пятидесятым днём после Его воскресения. Таким образом, прошло семь недель со дня воскресения Господа до Пятидесятницы, которая тоже приходилась на день Господень, первый день недели.

Исполнение праздника Жатвы

Пятидесятница была исполнением праздника Седмиц, а этот праздник также назывался праздником Жатвы (Исх. 23:16). Пятидесятница очень тесно связана с жатвой, со сбором богатого урожая доброй земли. Пятидесятница наступала через пятьдесят дней после принесения снопа с начатками жатвы. Относительно снопа с начатками жатвы в Лев. 23:10-11 говорится: «Говори детям Израиля и скажи им: Когда вы войдёте в землю, которую Я даю вам, и будете жать её жатву, то принесите сноп с начатками вашей жатвы священнику; и он будет потрясать снопом перед Иеговой, чтобы вы были приняты; в день после субботы священник будет потрясать им» (евр.). После этого народ должен был отсчитать семь суббот со дня принесения снопа с начатками жатвы: «И отсчитайте себе от дня после субботы; от дня, в который вы принесли сноп потрясения, пусть будет семь полных суббот. Отсчитайте пятьдесят дней до дня после седьмой субботы» (Лев. 23:15-16, евр.). Согласно Лев. 23, сноп с начатками жатвы приносили Господу как потрясение на следующий день после субботы. Этот сноп с начатками был прообразом Христа как начатка в воскресении (1 Кор. 15:20, 23). В Ветхом Завете, когда созревала жатва, сноп с начатками этой жатвы приносили Богу. Этот сноп является прообразом воскрешённого Христа, принесённого Богу в день Его воскресения.

Принесение Христа как начатка в воскресении связано с Его тайным вознесением к Отцу. Когда Мария хотела коснуться Его, Он сказал ей: «Не касайся Меня, ибо Я ещё не взошёл к Отцу; а иди к Моим братьям и скажи им: Я восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему и Богу Моему и Богу вашему» (Ин. 20:17). В день Своего воскресения Господь взошёл к Отцу. Это было тайное вознесение, произошедшее за сорок дней до Его открытого вознесения, которое произошло на глазах у Его учеников. В день воскресения рано утром Он взошёл, чтобы удовлетворить Отца. Свежесть Его воскресения была предназначена прежде всего для наслаждения Отца, как и в прообразе начаток жатвы приносили сначала Богу.

Многие христиане не понимают, что Христос тайно взошёл к Отцу рано утром в день Своего воскресения. Разумеется, сорок дней спустя Он взошёл открыто. В день Своего воскресения Господь отправился на небеса, чтобы принести Себя как начаток Божьей жатвы для удовлетворения Бога Отца. Это было тайное вознесение. День Пятидесятницы наступил пятьдесят дней спустя.

Наслаждение богатством воскрешённого Христа

Как мы уже отмечали, праздник Пятидесятницы был исполнением праздника Седмиц, который также назывался праздником Жатвы. Праздник Жатвы — это прообраз наслаждения богатым урожаем, который принёс воскрешённый Христос. Не многие читатели Библии уделяют достаточно внимания тому, что Пятидесятница фактически указывает на жатву и что жатва — это прообраз наслаждения всем богатством воскрешённого Христа. Этим богатым урожаем фактически является всеобъемлющий Дух.

Знаете ли вы, что произошло в день Пятидесятницы? В этот день был излит всеобъемлющий Дух. Этот Дух является богатым урожаем приготовленного Триединого

Бога, который Он дал Своим избранным людям как благословение благовестия. Относительно этого в Гал. 3:14 говорится: «Чтобы благословение Авраама пришло к язычникам в Христе Иисусе, чтобы мы получили обещанного Духа через веру». Отсюда видно, что уникальное благословение благовестия — это не небо и даже не прощение грехов; уникальное благословение благовестия — это Дух, всеобъемлющий Дух приготовленного Троидного Бога. Этот Дух как благословение благовестия даётся нам, чтобы мы наслаждались всеобъемлющим Христом — воплощением Троидного Бога — как нашей доброй землёй.

В системе прообразов мы видим как праздник Пасхи, так и праздник Пятидесятницы, который называется праздником Седмиц, а также праздником Жатвы. Праздник Жатвы — это прообраз наслаждения Христом в Его воскресении, а Пасха — это прообраз Христа как Агнца Божьего в Его распятии. Таким образом, Пасха указывает на распятие Христа. Распятие Христа стало праздником, который называется праздником Пасхи. Во время этого праздника мы наслаждаемся Христом в Его распятии как искупающим Агнцем. Через три дня после Своего распятия Христос воскрес из мёртвых. Спустя пятьдесят дней вознесённый Христос излил Себя на Своих верующих как всеобъемлющего Духа, то есть как окончательную завершённость Троидного Бога. Это излияние Духа представляет собой наслаждение жатвой.

В Ветхом Завете мы видим Пасху, принесение снопа с начатками жатвы, а затем праздник Жатвы, Пятидесятницу. Во время Пасхи Христос был распят для нашего искупления, чтобы мы наслаждались Им. Затем, спустя три дня, в день Своего воскресения, Он принёс Себя Богу как начаток. Он не хотел, чтобы Мария касалась Его потому, что Он должен был отправиться к Отцу, чтобы принести Себя в свежести Своего воскресения для

наслаждения Отца. В день Своего воскресения Господь отправился на небеса, а также явился вечером ученикам. Показав Себя ученикам, Он вдохнул в них Себя как животворящего Духа.

В день воскресения Христа был исполнен прообраз начатка жатвы. Затем, спустя пятьдесят дней, в день Пятидесятницы, было наслаждение жатвой богатого урожая доброй земли. Это был прообраз Христа, который стал полным наслаждением для Его искупленных людей как животворящий Дух, излитый на них с небес. Через изливание Духа Божьего люди могут наслаждаться всеобъемлющим Христом как своей доброй землёй. То, что они получили обильного Духа в день Пятидесятницы, показывает, что они не только вошли в добрую землю, но и приобщаются к обильному богатству всеобъемлющего Христа в Его воскресении и вознесении как полному уделу Бога в Его новозаветном домостроительстве.

В Исх. 23:19А говорится: «Начатки плодов земли твоей приноси в дом Господа, Бога твоего». Мы уже увидели, что сноп с начатками — это прообраз Христа в Его воскресении. Как начаток, Христос новый и свежий. Утром в день Своего воскресения Он намеревался отправиться непосредственно к Отцу и предстать перед Отцом как начаток. Однако Его задержала Мария, которая наслаждалась Им как «снопом» в воскресении. Ещё до того как воскрешённым Христом насладился Бог Отец, Мария в некоторой степени насладились Им таким образом.

Наслаждаться Христом как начатком и как жатвой

Нам нужно глубоко осознать тот факт, что в отношении вознесения Христа существует тайный аспект, а также открытый аспект. Тайное вознесение Христа произошло утром в день Его воскресения. Его открытое вознесение произошло сорок дней спустя, когда Он был вознесён с горы Элеон на глазах у Своих учеников. Тайное

вознесение Христа было предназначено для того, чтобы Он предстал перед Отцом как начаток в Своём воскресении. Потом, в тот же день, Он возвратился к ученикам и вдохнул Себя в них. Таким образом они приобщились к наслаждению Христом как снопом с начатками жатвы.

Насладившись Христом как начатком, ученики затем насладились Им как жатвой в день Пятидесятницы. Наслаждаться сущностным Духом — значит наслаждаться снопом с начатками, а наслаждаться домостроительным Духом — значит наслаждаться Христом как жатвой открыто, всенародно.

Мы не должны недооценивать наслаждение Христом как жатвой. Возможно, кто-то хочет быть таким, как Мария, которая встретила с Господом утром в день Его воскресения, или, по крайней мере, как ученики, которые встретились с Ним вечером. Нам всем нужно полное наслаждение Христом как праздником Жатвы.

Наслаждение Христом стало полным лишь тогда, когда Он, как Глава церкви, излил Себя как домостроительного Духа на Своё Тело. Благодаря этому излиянию в день Пятидесятницы наслаждение Христом стало полным. Такое полное наслаждение Христом как жатвой — это фактически всеобъемлющий животворящий Дух как завершенность приготовленного Троиного Бога, который достигает нас. Кроме того, как сказано в Гал. 3:14, этот Дух является благословением благовестия.

В Флп. 1:19 Павел говорит об обильном снабжении Духа Иисуса Христа. Снабжение, которое мы получаем как начаток жатвы, свежее, но не обильное. Обильное снабжение у нас есть только тогда, когда у нас есть жатва. Это означает, что, только после того как Дух был излит домостроительно на Тело Христово, Господни люди имеют полное наслаждение Христом. Когда домостроительный Дух был излит на Тело Христово в день Пятидесятницы,

наслаждение Христом стало обильным. Теперь снабжение — это обильное снабжение Духа Иисуса Христа, и этот Дух является благословением благовестия. Благословение благовестия — это фактически Троиный Бог, который был приготовлен и стал всеобъемлющим животворящим Духом, достигающим всех верующих. Таково обильное наслаждение Христом в Его вознесении.

ЖИЗНЕИЗУЧЕНИЕ ДЕЯНИЙ

СООБЩЕНИЕ СЕДЬМОЕ

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ В ИЕРУСАЛИМЕ, ИУДЕЕ И САМАРИИ ЧЕРЕЗ СЛУЖЕНИЕ ПЕТРА И ЕГО СПУТНИКОВ

(2)

Тексты Писания: Деян. 2:1-13

В 2:1-13 мы видим крещение верующих из иудеев в Святом Духе. В стихах 1-4 речь идёт о домостроительном исполнении Святым Духом. В этом сообщении мы уделим особое внимание этим четырём стихам.

СУЩНОСТНЫЙ ДУХ И ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ДУХ

В Деян. 2:1-2 говорится: «И когда исполнялся день Пятидесятницы, все они были собраны в одном месте. И вдруг с неба раздался шум, как от несущегося сильного ветра, и он наполнил весь дом, где они сидели». В Господнем воскресении Дух жизни воскресения уподобляется дыханию, которое было вдохнуто в учеников (Ин. 20:22) для их духовного существования и жития сущностно. В Господнем вознесении Дух силы вознесения, излитый на учеников, символизируется здесь ветром и предназначен для служения и движения учеников домостроительно. Сущностный Дух жизни воскресения предназначен для того, чтобы верующие жили Христа; домостроительный Дух силы вознесения предназначен для того, чтобы они выполняли Его поручение.

Нам необходимо ясно видеть разницу между дыханием в Ин. 20 и дуновением в Деян. 2. Дыхание в Ин. 20

предназначено для вкладывания животворящего Духа в учеников сущностно для их духовного существования и для их духовного жития. Однако дуновение в Деян. 2 предназначено для излияния домостроительного Духа силы на верующих, которые уже получили сущностного Духа внутрь себя. Излияние Духа силы предназначено не для духовного существования и жития верующих; излияние Духа силы предназначено для служения и движения верующих. Таким образом, сущностный аспект Духа предназначен для жития, а домостроительный аспект — для служения. Нам важно различать эти два аспекта Духа, потому что тогда мы правильно поймём Евангелия и Деяния. В противном случае мы запутаемся.

Много лет тому назад один высокопочитаемый служитель сказал, что дыхание в Ин. 20 было не фактом, а всего лишь спектаклем, показывавшим, что факт наступит позже, в Деян. 2. Согласно его пониманию, после спектакля в Ин. 20 ученикам необходимо было ждать пятьдесят дней, чтобы получить факт. С точки зрения этого служителя, как в Ин. 20, так и в Деян. 2 говорится об одном и том же, но разница в том, что в одном случае описывается спектакль, а в другом случае описывается факт. Такое представление совершенно неверно. Как мы уже отмечали, есть разница между дыханием в Ин. 20 и дуновением в Деян. 2. Дыхание предназначено для жизни, а дуновение — для силы.

В Евангелии от Иоанна Дух жизни в воскресении уподобляется воде, которую мы можем пить. В Ин. 4:14 говорится: «Кто выпьет воды, которую Я дам ему, ни в коем случае не будет жаждать вовек; напротив, вода, которую Я дам ему, станет в нём источником воды, бьющей в вечную жизнь». В Ин. 7:37-39 говорится: «А в последний день, великий день праздника, Иисус встал и воскликнул: Если кто-нибудь жаждет, пусть приходит ко Мне и пьёт. Кто верит в Меня, у того, как говорит Писание, из самой

глубины его потекут реки живой воды. А сказал Он это о Духе, которого должны были получить те, кто уверовал в Него». В Лк. 24:49 домостроительный Дух уподобляется одежде, которую мы надеваем: «И вот, Я посылаю обещанное Моим Отцом на вас; а вы оставайтесь в городе, пока не облечётесь в силу свыше». Вода нужна для жизни внутренне, а одежда нужна для работы внешне.

В качестве иллюстрации, показывающей разницу между сущностным Духом для жизни внутренне и домостроительным Духом для силы внешне, используем полицейского. Полицейский надевает свою форму не для того, чтобы утолить жажду. Жажда нельзя утолить, надев форму. Полицейский одевается в форму, когда он собирается выйти на дежурство, то есть когда он готов работать в качестве полицейского. Предположим, что полицейский попил, чтобы утолить жажду, а потом пошёл на работу без формы. Если бы он это сделал, никто не обращал бы на него внимания в то время, как он пытался бы отдавать распоряжения на улице. Сколько бы полицейский ни пил для утоления жажды, он всё равно должен надеть свою форму, когда он собирается работать в качестве полицейского. Если он облечётся в свою форму, другие люди будут признавать его. Благодаря этой иллюстрации мы можем увидеть разницу между понятиями «пить» и «одеваться». Пить — это что-то внутреннее, а одеваться — это что-то внешнее.

Если кто-то говорит, как много лет назад говорил этот служитель, что дыхание в Ин. 20 — это спектакль, а дуновение в Деян. 2 — это факт, то это серьёзная ошибка. Такое толкование возникает от нехватки надлежащего знания и ведёт к путанице. Для надлежащего знания, необходимого нам, требуется не только изучение Писаний, но и небесное озарение, а также достаточный опыт. Говорить, что в Ин. 20 Пётр не получил внутрь себя Духа жизни, — значит допускать неточность. Дыхание Господа

в этой главе, конечно же, не было спектаклем. Согласно Ин. 20:22, Господь Иисус «дунул в них и говорит им: Получите Святого Духа». Это не спектакль — это свершившийся факт. Здесь мы видим факт того, что животворящий Дух был вдохнут в учеников в день воскресения Христа.

Божественное дыхание в Ин. 20:22 — это Святой Дух, а Святой Дух — это окончательная завершённость приготовленного Троидинобога, который достигает Своих искупленных людей. В частности, Он достиг их в Ин. 20.

ТРИЕДИНЫЙ БОГ СТАНОВИТСЯ ЖИВОТВОРЯЩИМ ДУХОМ

В Новом Завете раскрывается, что Троидинь Бог воплотился. Троидинь Бог был явлен в плоти. Это означает, что Тот, кто воплотился, был полным Богом, Троидиным Богом, Богом Отцом, Богом Сыном и Богом Духом, а не только Сыном. Если мы говорим, что полный Бог был явлен в плоти, это означает, что полный Бог воплотился. Троидинь Бог стал человеком, жил на земле, служил, вошёл в смерть, победив и покорив смерть, и вышел из смерти в воскресении. В воскресении Он стал животворящим Духом. Таким образом, Троидинь Бог, который воплотился, который жил на земле и который вошёл в смерть и вышел из смерти в воскресении, стал животворящим Духом.

В Ин. 1:14 говорится: «Слово стало плотью», а в 1 Кор. 15:45б говорится: «Последний Адам стал животворящим Духом». «Плоть» в Ин. 1:14 — это «последний Адам» в 1 Кор. 15:45. Сейчас последний Адам стал животворящим Духом, и этот Дух является преображением воплощённого Христа.

Нам необходимо понимать, кто именно воплотился. Тот, кто воплотился, был Троидиным Богом, который стал человеком как последний Адам, и этот последний Адам в воскресении стал животворящим Духом. Поэтому в день

Своего воскресения Он явился Своим ученикам, дунул на них и сказал: «Получите Святого Духа». Кто этот Дух? Этот Дух является окончательной завершённостью приготовленного Троидного Бога, который достигает Своих искупленных людей.

Всем нам необходимо получить видение того, что Троидный Бог стал последним Адамом, а последний Адам стал животворящим Духом как завершённостью приготовленного Троидного Бога, который достигает нас. В отношении этого нас не интересуют вселенские соборы, символы веры и традиционное богословие. Нас интересует только чистое Слово Божье. Слово открывает, что Троидный Бог стал последним Адамом и этот последний Адам стал животворящим Духом. Слава Господу, что приготовленный Троидный Бог достиг нас как животворящий Дух! В день воскресения Господа приготовленный Троидный Бог как животворящий Дух был вдохнут в учеников.

ОБЛЕЧЕНЫ В СИЛУ СВЫШЕ

Спустя пятьдесят дней, в день Пятидесятницы, произошло что-то ещё. В этот день вознесённый Христос излил Себя как Духа домостроительно на учеников, чтобы быть их силой, властью и формой. Полицейский в форме имеет власть. Сколько бы силы ни было в вашей машине, вы всё равно должны подчиняться власти полицейского. Его форма — это знак его власти. В день Пятидесятницы сто двадцать облеклись в домостроительного Духа как свою небесную форму.

В Лк. 24:49 Господь велел ученикам ждать, пока они не облекутся в силу свыше. Когда они облеклись в силу в день Пятидесятницы, Пётр встал и говорил с властью и силой и люди были покорены. Пётр мог говорить с властью, потому что он облёкся в небесную форму.

Мы не должны принимать какие-либо неточные учения о Святом Духе в Ин. 20 и Деян. 2. Мы славим Господа за дыхание Духа в Ин. 20 и за дуновение Духа в Деян. 2. Дыхание предназначено для жизни, а дуновение — для движения. Кроме того, дыхание даёт нам внутреннюю силу, а дуновение даёт нам внешнюю власть. Благодаря дыханию и дуновению мы полностью снаряжены.

СВЕРШИВШИЙСЯ ФАКТ

Как распятие является свершившимся фактом, так и дыхание Духа жизни и дуновение Духа силы тоже являются свершившимися фактами. Мы должны просто верить сказанному и принимать факты. Где содержится сказанное? Сказанное содержится в Библии. В чём заключаются факты? Факты заключаются в том, что Господь вдохнул Духа жизни в Своих верующих и подул на них Своим Духом силы.

Некоторые, услышав о вере сказанному и о принятии фактов относительно сущностного и домостроительного аспектов Духа, могут сказать: «Я не чувствую, что Дух жизни вдохнут в меня, и не чувствую, что на мне Дух силы». Если бы кто-нибудь сказал это мне, я бы ответил: «Разве вы не верите, что Господь Иисус умер за вас? Конечно же, верите, даже ничего при этом не чувствуя. Вы верите этому, потому что так вам говорит Библия. Подобным образом вам нужно верить, что Господь Иисус вдохнул Себя как Духа жизни в учеников, в том числе в вас. Вам также нужно верить, что Господь Иисус подул Собой как Духом силы на всех нас».

Давайте все верить фактам дыхания и дуновения Христа так же, как мы верим факту Его распятия. Имеем ли мы Духа жизни сущностно? Да, мы имеем Духа жизни. Откуда мы знаем это? Мы знаем это, потому что так говорит Библия. Имеем ли мы также Духа силы на нас домостроительно? Да, мы имеем Духа силы на нас. Откуда

мы знаем это? Мы знаем это как факт, потому что так говорит Библия. Слава Господу за Его распятие, Его дыхание и Его дуновение! Слава Ему, что мы знаем эти факты, потому что так говорит Библия!

ВНЕШНЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ИЗЛИТЫМ ДУХОМ

В Деян. 2:2 говорится, что дом, где сидели сто двадцать, наполнил ветер. Слову «наполнил» здесь соответствует греческое слово «плероо» — слово, означающее «наполнять внутренне», как ветер наполнил дом.

В стихах 3 и 4 говорится: «И явились им языки, как бы огненные, распределяющиеся; и опустился на каждого из них; и они все исполнились Святого Духа и начали говорить на иных языках, как Дух давал им изрекать». В стихе 4 слову «исполнились» соответствует греческое слово «плето» (употреблённое также в 4:8, 31; 9:17; 13:9 и Лк. 1:15, 41, 67). Это греческое слово означает «исполнять внешне». Судя по употреблению в Деяниях, слово «плероо» обозначает внутреннее наполнение сосуда, как ветер наполнил дом внутренне в стихе 2, а слово «плето» обозначает внешнее исполнение людей, как ученики исполнились Духа внешне в этом стихе. Ученики были наполнены («плероо») Духом внутренне и сущностно (13:52) для своего христианского жития и исполнены («плето») Духа внешне и домостроительно для своего христианского служения. Дух, которым наполняются внутренне, сущностный Дух, находится внутри учеников (Ин. 14:17; Рим. 8:11), а Дух, которого исполняются внешне, домостроительный Дух, находится на них (Деян. 1:8; 2:17).

Каждый верующий в Христа должен переживать оба аспекта Святого Духа. Даже Христос, как человек, переживал то же самое. Он был рождён от Святого Духа сущностно (Лк. 1:35; Мф. 1:18, 20) для Своего существования и жития и был помазан Святым Духом

домостроительно (Мф. 3:16; Лк. 4:18) для Своего служения и движения. Сущностный Дух был внутри Него, а домостроительный Дух — на Нём.

КРЕЩЕНИЕ ВЕРУЮЩИХ ИЗ ИУДЕЕВ В СВЯТОМ ДУХЕ

Когда ученики исполнились излитого Духа внешне, это было крещением, которым вознесённый Глава крестил Своё Тело в Духа. В день Пятидесятницы были крещены верующие из иудеев, первая часть Его Тела; в доме Корнилия таким же образом были крещены верующие из язычников, вторая часть Его Тела (10:44-47). Посредством этих двух шагов Он раз и навсегда крестил всё Своё Тело в Духа (1 Кор. 12:13), который делает Его применимым и действительным для нас. Крестив Своё Тело в Духа, Он крестил его в Себя. Так совершилось крещение в Святом Духе, обещанное в Деян. 1:5 Христом, Главой Тела.

Я призываю вас внимательно изучить этот вопрос — излияние Святого Духа. В 2:1-13 мы видим излияние Святого Духа на учеников домостроительно. Это был шаг крещения верующих из иудеев в Святом Духе. Позднее, в доме Корнилия, Христос крестил в Святом Духе верующих из язычников. Посредством этих двух шагов Христос, Глава, раз и навсегда крестил всё Своё Тело в Святом Духе.

ЖИЗНЕИЗУЧЕНИЕ ДЕЯНИЙ

СООБЩЕНИЕ ВОСЬМОЕ

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ В ИЕРУСАЛИМЕ, ИУДЕЕ И САМАРИИ ЧЕРЕЗ СЛУЖЕНИЕ ПЕТРА И ЕГО СПУТНИКОВ

(3)

Тексты Писания: Деян. 2:1-13

В этом сообщении мы рассмотрим вопрос говорения на языках. Исполнение пророчества Иоилиа в день Пятидесятницы подразумевает говорение на языках.

СИМВОЛ ГОВОРЕНИЯ

В Деян. 2:3 говорится: «И явились им языки, как бы огненные, распределяющиеся; и опустился на каждого из них». Здесь «языки» — это символ говорения; это символизирует, что Божий домостроительный Дух силы предназначен главным образом для говорения. Это говорящий Дух.

В стихе 3 говорится, что языки, как бы огненные, опустились на каждого из ста двадцати. В этом стихе слово «огненные» символизирует жгущую силу, которая очищает нас от примесей и побуждает нас действовать в Божьем домостроительном движении. Глагол «опустился» употреблён в единственном числе, из чего видно, что на каждого из них опустилось по одному языку.

ВСЕ ИСПОЛНИЛИСЬ СВЯТОГО ДУХА

В Деян. 2:4 говорится: «И они все исполнились Святого Духа, и они начали говорить на иных языках, как Дух

давал им изрекать».* Здесь слово «все» относится только к слову «исполнились» в первой части предложения, но не к словам «начали говорить» во второй части. Слово «все» нельзя использовать в подтверждение того, что все ученики, которые исполнились Святого Духа, начали говорить на языках.

Не все говорят на языках

Нам необходимо прочесть стих 4 внимательно, обращая внимание на знаки препинания. Заметьте, что после слов «Святого Духа» стоит запятая. В этом стихе говорится: «И они все исполнились Святого Духа, и они начали говорить на иных языках, как Дух давал им изрекать». Запятая после слов «Святого Духа» может помочь нам увидеть, что слово «все» не связано одновременно со словами «исполнились» и «начали говорить». Здесь мы видим два сказуемых: «исполнились» и «начали говорить». Нам нужно иметь проницательность, чтобы узнать, связано ли подлежащее «все» с обоими сказуемыми или только с первым сказуемым. Если оно связано с обоими сказуемыми, тогда в стихе 4 говорится, что все говорили на языках. Но если оно связано только с первым сказуемым, тогда в этом стихе говорится, что все исполнились Святого Духа, но не все говорили на языках. Если Лука имеет в виду, что все говорили на языках, то он должен был бы употребить слово «все» ещё раз, перед словом «начали».

Согласно правилам грамматики, в стихе 4 не говорится, что все исполнились Святого Духа и что все начали говорить на иных языках. Например, предположим, что мы бы сказали: «Все святые пришли на собрание, и они начали молиться». Значит ли это, что молились все? Нет,

*Текст Деян. 2:4 в данном случае цитируется автором по изданию «Восстановительный перевод Деяний», опубликованному в 1984 г. — Прим. пер.

здесь не такое значение. Подобным образом в стихе 4 не говорится, что все, кто исполнился Святого Духа, говорили на языках.

Те, кто выступает за сегодняшнее говорение на языках, могут настаивать на том, что слово «все» в 2:4 связано как с первым подлежащим, так и со вторым. Затем они могут пойти ещё дальше и использовать этот стих в качестве основания для утверждения о том, что в день Пятидесятницы каждый из ста двадцати говорил на языках. Однако, уделив много времени изучению этого стиха, я могу с уверенностью сказать, что слово «все» не связано со вторым подлежащим. Напротив, это слово указывает лишь на то, что все сто двадцать исполнились Святого Духа. Таким образом, стих 4 не указывает на то, что все они говорили на языках.

Понятный язык

Языки, о которых говорится в 2:4, были наречиями (ст. 6, 8). Ученики были галилеянами (ст. 7), однако они говорили на различных иных наречиях тех присутствовавших, которые пришли из разных частей мира. Это является убедительным доказательством того, что говорение на языках должно представлять собой понятный язык, а не просто голос или звук, издаваемый с помощью языка. Греческое слово, переведённое в стихе 4 как «изрекать», — это «особое слово, причём специально подобранное, чтобы обозначить внятную, громкую речь» (М. Винсент).

Мы уже отмечали, что языки в стихе 4 были наречиями. Относительно этого в стихах 5-8 говорится: «А в Иерусалиме жили иудеи, набожные люди, из всякого народа под небом. И когда раздался этот звук, всё это множество сошлось и пришло в смятение, потому что каждый слышал, что они говорят на его собственном наречии. И они изумлялись и удивлялись и говорили: Вот, разве все эти говорящие не галилеяне? А как же мы

слышим их каждый на своём собственном наречии, в котором родились?» Иудеи, о которых говорится в стихе 5, были набожными иудеями, которые пришли из своего рассеяния в Иерусалим на праздник Пятидесятницы. В стихе 10 говорится о прозелитах — язычниках, обращённых в иудаизм (6:5; 13:43). Слово «наречие» в стихах 6 и 8 синонимично слову «языки» в стихе 4.

Согласно стиху 11, люди восклицали: «Мы слышим, как они говорят на наших языках о великих делах Божьих». Здесь слову «языки» соответствует греческое слово «глóсса». Слово «гlossa» употребляется в этой главе для обозначения двух вещей: органа речи (ст. 3) и наречий (ст. 4, 11), то есть наречий, о которых говорится в стихах 6 и 8. Это обстоятельство не оставляет оснований для того, чтобы утверждать, что говорение на языках может быть всего лишь голосом или звуком, издаваемым с помощью языка, органа речи. Говорение на языках должно быть наречием, поскольку когда ученики говорили на языках, они говорили на иных наречиях. В этом смысле слова «языки» и «наречия» являются синонимами и употребляются в этих стихах взаимозаменяемо.

Те, кто выступает за говорение на языках, могут настаивать на том, что язык, на котором говорят, не обязательно должен быть понятным человеческим языком. Они могут утверждать, что говорить на языках — значит просто издавать те или иные звуки. Выступающие за говорение на языках вынуждены говорить это, потому что значительная часть сегодняшних так называемых «языков» — это не наречия, а бессмысленные звуки. Однако языки, на которых говорили в день Пятидесятницы, были чудом, которое совершил Святой Дух. Поэтому галилеяне, говорившие на языках в день Пятидесятницы, говорили не с галилейским акцентом. «Каждый слышал, что они говорят на его собственном наречии». Хотя языки, на которых говорили в день Пятидесятницы,

были наречиями, маловероятно, что вы услышите, чтобы те, кто сегодня говорит на языках, говорили во время собраний, проводимых с этой целью, на каких-либо наречиях.

Однажды, в 1936 году, я разговаривал с одним ведущим миссионером-пятидесятником об этих стихах в Деян. 2. Держа в руке мой греческо-английский Новый Завет-подстрочник, я показал ему, что здесь слово «глосса» употребляется двояко: для обозначения языка, органа речи, и для обозначения наречия. Он не смог ответить мне, а вместо этого погладил меня по голове и сказал: «У тебя слишком большая голова».

Хотя до этого я сам практиковал так называемое «говорение на языках» и приводил к этому других, после разговора с этим миссионером я отказался от этой практики. Я понял, что значительная часть того, что называется говорением на языках, — это не чудодейственное говорение на каком-либо наречии, а что-то, созданное человеком. В данном случае мы подчёркиваем то, что языки, на которых говорили в день Пятидесятницы, были настоящими наречиями, а не просто звуками, издаваемыми с помощью языка.

НЕКОТОРЫЕ СЛУЧАИ, СВЯЗАННЫЕ С ГОВОРЕНИЕМ НА ЯЗЫКАХ

Во время летнего обучения в 1963 году я попросил одного брата прочитать обучающимся статью из одного харизматического журнала. Автор этой статьи сообщал, что он провёл опрос двухсот человек, которые утверждали, что они говорят на языках. Все эти двести человек без исключения сомневались в том, что языки, на которых они говорят, являются настоящими. Потом я спросил обучающихся, были ли у Петра и остальных в день Пятидесятницы какие-нибудь сомнения в том, что языки, на которых они говорят, являются настоящими. Разумеется,

у Петра и остальных не было таких сомнений. Однако у этих двухсот человек, говоривших на языках, о которых шла речь в этой журнальной статье, были сомнения, потому что языки, на которых они говорили, не были настоящими.

Ранее в 1963 году меня пригласили выступить перед одной христианской группой в Сан-Диего. Эта группа делала сильный акцент на говорении языками. На одном из собраний одна женщина сказала краткое слово на языках. Потом один молодой человек выступил с долгим толкованием этого слова. После собрания я спросил руководителя этой группы, считает ли он, что толкование слова, сказанного женщиной на языках, было настоящим. Он сказал мне, что сомневается в том, что это толкование было настоящим. Тогда я спросил его, зачем он занимается такими практиками, если у нас есть богатый Христос, которого мы можем преподносить другим. Я сказал: «Брат, у нас есть всеобъемлющий Христос. Разве нам недостаточно проповедовать Его?» Ему нечего было сказать в ответ на мой вопрос.

Пока мы гостили там, в Сан-Диего, другой руководитель в этой группе сказал нам, что ему была дана способность говорить по-китайски. Однажды он стал издавать какие-то странные звуки, полагая, что он говорит на китайском языке. Я и ещё один китайскоязычный брат обратили его внимание на то, что мы не можем понять ни слова из того, что он говорит, несмотря на то что я говорю на мандаринском наречии, этот второй брат говорит на кантонском наречии и оба мы немного понимаем другие китайские диалекты. Тем не менее этот человек, утверждавший, что он может говорить по-китайски, стал затем издавать какие-то другие звуки. Нам опять пришлось сказать ему, что мы не можем признать эти звуки за слова на китайском языке. Услышав это, он расстроился. В своём самообмане он думал, что он может

говорить по-китайски. Но тот китайский, на котором, как ему казалось, он говорит, фактически был самодельным языком. Такие случаи распространены в сегодняшнем Пятидесятничестве.

Недавно я узнал об одной статье, написанной лингвистом, в которой отмечается, что с древних времён до сегодняшнего дня у некоторых народов встречались случаи речевой деятельности, которые называют «экстатическими явлениями». Поскольку значительная часть сегодняшнего так называемого «говорения на языках» не является настоящим языком, его тоже можно считать экстатическим явлением.

Позвольте привести вам ещё два примера говорения на языках, которое не является настоящим. На собрании женщина говорит слово на языках. Толкование звучит так: «Народ Мой, время коротко. Я возвращаюсь скоро. Бодрствуйте и молитесь». Потом, на другом собрании в тот же день, та же самая женщина говорит ещё одно слово на языках. Это второе слово на языках почти полностью совпадает с первым. Однако на этот раз толкование звучит так: «Народ Мой, вы очень небрежны и беспечны. Предостерегаю вас, что, если вы не изменитесь, Я извергну вас из Моих уст». Хотя говорение на языках в каждом случае почти в точности такое же, толкование сильно отличается. Конечно же, это не примеры настоящего говорения на языках.

Ещё один случай, который я хотел бы упомянуть, произошёл на Тайване несколько лет тому назад. Одна пятидесятническая группа арендовала для собраний большой стадион. Этот стадион может вместить двенадцать тысяч человек, но на собрания приходили только две-три тысячи. В результате этой пятидесятнической группе не хватило средств, чтобы заплатить за аренду стадиона. На одном из собраний этих людей кто-то говорил на языках, а потом было дано толкование. Тот, кто давал толкование,

сказал, что Господь хочет, чтобы одна женщина из их числа, которая была очень состоятельна, оплатила аренду. Потом сама эта женщина говорила на языках и истолковала то, что сказала. В своём толковании она утверждала, что Господь велел ей не оплачивать аренду. Это ещё одна иллюстрация того, что значительная часть сегодняшнего говорения на языках — это что-то ненастоящее.

Некоторые из тех, кто занимается так называемым «говорением на языках», также делали пророчества, которые оказывались ложными. Например, в 1963-1964 годах в газетах писали о пятидесятнических пророчествах, которые утверждали, что город Лос-Анджелес поразит землетрясение и что город рухнет в океан. Однако срок предсказанного землетрясения миновал, и ничего не произошло. Конечно же, то, что эти пророчества не исполнились, является достаточным доказательством того, что они были ложными.

Те, кто утверждает, что они говорят на языках, должны задуматься над своими переживаниями. В частности, им нужно проверить, является ли то, что они изрекают, говоря на языках, наречием, понятным языком. Многие, если поступят честно, признают, что, когда они говорят на языках, они не говорят на каком-либо наречии. Но как мы уже отмечали, основываясь на Деян. 2, те, кто исполнился Святого Духа в день Пятидесятницы, говорили на узнаваемом наречии. Таким образом, настоящее говорение на языках — это не просто голос или звук. Настоящее говорение на языках — это наречие.

ЖИЗНЕИЗУЧЕНИЕ ДЕЯНИЙ

СООБЩЕНИЕ ДЕВЯТОЕ

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ В ИЕРУСАЛИМЕ, ИУДЕЕ И САМАРИИ ЧЕРЕЗ СЛУЖЕНИЕ ПЕТРА И ЕГО СПУТНИКОВ

(4)

Тексты Писания: Деян. 2:14-47; Мф. 16:19

В 2:1-13 мы видим крещение верующих из иудеев в Святом Духе. Затем, в 2:14-47, мы видим первое сообщение Петра для иудеев. В этой части второй главы показаны Христос и церковь. Сначала Пётр говорил Христа. Затем, ближе к концу этой главы, говорится о церковной жизни.

ПЁТР В ПЕРВЫЙ РАЗ ПОЛЬЗУЕТСЯ КЛЮЧАМИ, ЧТОБЫ ОТКРЫТЬ ВОРОТА ЦАРСТВА ДЛЯ ИУДЕЕВ

Когда Пётр обратился со своим первым сообщением к иудеям, он тем самым в первый раз воспользовался ключами, чтобы открыть ворота царства для иудеев. После того как Пётр получил видение о том, что Господь Иисус — это Христос, Сын живого Бога (Мф. 16:16), Господь сказал ему: «Я дам тебе ключи от царства небес, и что ты свяжешь на земле, будет уже связано на небесах; и что ты развяжешь на земле, будет уже развязано на небесах» (ст. 19). Согласно истории, ключей было два. Одним ключом Пётр воспользовался в день Пятидесятницы, чтобы, открыв ворота, впустить в царство небес верующих из иудеев (Деян. 2:38-42). Позднее он воспользовался вторым ключом в доме Корнилия, чтобы открыть ворота и впустить верующих из язычников (Деян.

10:34-48). Таким образом, в день Пятидесятницы Пётр воспользовался первым из этих двух ключей.

ОБЪЯСНЯЕТ ДОМОСТРОИТЕЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ СВЯТЫМ ДУХОМ

Излияние Святого Духа на людей из плоти

В Деян. 2:14 говорится: «Но Пётр, встав с одиннадцатью, возвысил голос и изрёк, обращаясь к ним: Мужи иудейские и все, живущие в Иерусалиме, да будет вам это известно, и прислушайтесь к моим словам». Слово «одиннадцать» здесь указывает на то, что Матфия, избранного в 1:26, признавали как одного из двенадцати апостолов.

Затем, в стихе 15, Пётр сказал: «Ибо эти люди не пьяны, как вы полагаете, ибо сейчас третий час дня». «Третий час дня» — это девять часов утра.

Далее, в стихах 16-18, говорится: «А это то, что сказано через пророка Иоила: «И будет в последние дни, — говорит Бог, — Я изолью от Моего Духа на всякую плоть, и будут пророчествовать ваши сыновья и ваши дочери; и ваши юноши будут видеть видения, а вашим старцам будут сниться сны; и поистине на Моих рабов и на Моих рабынь в те дни Я изолью от Моего Духа, и они будут пророчествовать». Выражение «последние дни» в стихе 17 обозначает заключительный период нынешнего века (2 Пет. 3:3; Иуд. 18), который начался с первого пришествия Христа (1 Пет. 1:20) и будет продолжаться до второго пришествия Христа (см. примечание 1² во 2 Тим. 3).

Излияние Духа на всякую плоть — это не то же самое, что произошло, когда Дух был вдохнут в учеников из уст Христа после Его воскресения (Ин. 20:22). Излияние Божьего Духа произошло с небес после вознесения Христа. В первом случае мы видим сущностный аспект Духа, когда Он был вдохнут в учеников как жизнь для их жития; во втором случае мы видим домостроительный

аспект Духа, когда Он был излит на них как сила для их работы. Один и тот же Дух находился внутри них сущностно и на них домостроительно.

Излияние Духа после вознесения Христа было сошествием воскрешённого и вознесённого Христа, как всеобъемлющего Духа, для осуществления на земле Его небесного служения по созиданию Его церкви (Мф. 16:18) как Его Тела (Эф. 1:23) для Божьего новозаветного домостроительства.

Предлог «на» в стихе 17 является домостроительным в отличие от сущностного «в» в Ин. 14:17. Предлог «в» связан с глубинной сущностью для жизни; предлог «на» связан с внешним элементом для силы.

В Деян. 2:17 говорится, что Дух должен был быть излит на всякую плоть. Слова «всякая плоть» обозначают всех падших людей независимо от пола, возраста и положения.

В стихе 17 также говорится о пророчествах, видениях и снах. Пророчества, видения и сны связаны не с внутренней жизнью, а с чем-то внешним.

Мы уже увидели, что домостроительное исполнение Святым Духом — это фактически излияние Святого Духа. Это излияние — не то же самое, что произошло, когда Святой Дух был вдохнут в учеников. Нам также необходимо видеть, что Святой Дух, излитый в день Пятидесятницы, — это фактически Сам воскрешённый и вознесённый Христос.

**Святой Дух излит, чтобы мы призывали имя Господа
для нашего спасения**

В Деян. 2:19-20 говорится: «И покажу чудеса на небеверху и знамения на земле внизу — кровь, и огонь, и клубы дыма. Солнце превратится в тьму и луна — в кровь, прежде чем придёт день Господень, великий и замечательный». Греческое слово, переведённое в стихе 19 как «покажу», буквально означает «дам». Стихи 19-20, которые

являются цитатой из пророчества Иоиля, связаны не с тем, что произошло в день Пятидесятницы, а с бедствиями, которые будут сопровождать судный день Господа в будущем. Для подробного рассмотрения дня Господнего я хотел бы отослать вас к примечанию 12³ во 2 Пет. 3.

В 2:21 Пётр продолжает: «И будет, что всякий, кто призовет имя Господа, будет спасён». Призывание имени Господа — это не новая практика, которая появилась в Новом Завете. Она появилась ещё во времена Эноса, в третьем поколении человечества, в Быт. 4:26. Затем её продолжили Иов (Иов. 12:4; 27:10), Авраам (Быт. 12:8; 13:4; 21:33), Исаак (Быт. 26:25), Моисей и дети Израиля (Втор. 4:7), Самсон (Суд. 15:18; 16:28), Самуил (1 Цар. 12:18; Пс. 98:6), Давид (2 Цар. 22:4, 7; 1 Пар. 16:8; 21:26; Пс. 13:4; 16:6; 17:4, 7; 30:18; 54:17; 85:5, 7; 104:1; 114:4; 115:4, 8; 117:5; 144:18), псалмопевец Асаф (Пс. 79:19), псалмопевец Эман (Пс. 87:10), Илия (3 Цар. 18:24), Исайя (Ис. 12:4), Иеремия (Плач. 3:55, 57) и другие (Пс. 98:6). Все они практиковали призывание имени Господа в ветхозаветном веке. Исайя также велел ищущим Бога призывать Его (Ис. 55:6). Даже язычники знали, что израильские пророки имели обыкновение призывать Божье имя (Ион. 1:6; 4 Цар. 5:11). Язычник, воздвигнутый Богом от севера, также призывал Его имя (Ис. 41:25). Это заповедь Бога (Пс. 49:15; Иер. 29:12) и Его желание (Пс. 90:15; Соф. 3:9; Зах. 13:9) — чтобы Его народ призывал Его. Это возможность с радостью пить из источника Божьего спасения (Ис. 12:3–4) и с наслаждением находить отраду в Боге (Иов. 27:10), то есть наслаждаться Им. Поэтому Божий народ должен призывать Его каждый день (Пс. 85:3). Об этой радостной практике говорил в своём пророчестве Иоиль (Иоил. 2:32) в связи с новозаветным юбилеем.

В Новом Завете призывание имени Господа впервые упоминается Петром в Деян. 2:21, в день Пятидесятницы,

как исполнение пророчества Иоилия. Это исполнение связано с тем, что Бог излил всеобъемлющего Духа домостроительно на Своих избранных людей, чтобы они участвовали в Его новозаветном юбилее. Пророчество Иоилия и его исполнение в связи с Божьим новозаветным юбилеем имеет два аспекта: со стороны Бога, Он излил Своего Духа в вознесении воскрешённого Христа; с нашей стороны, мы призываем имя вознесённого Господа, который всё совершил, всего достиг и всё приобрёл. Призывание имени Господа жизненно необходимо для того, чтобы мы, верующие в Христа, участвовали во всеобъемлющем Христе и наслаждались Им вместе со всем, что Он совершил, чего достиг и что приобрёл (1 Кор. 1:2). Это важная практика в Божьем новозаветном домостроительстве, которая позволяет нам наслаждаться приготовленным Триединым Богом для нашего полного спасения (Рим. 10:10-13). Ранние верующие практиковали такое призывание повсюду (1 Кор. 1:2), и для неверующих, особенно для гонителей, оно стало общеизвестным признаком верующих в Христа (Деян. 9:14, 21). Когда Стефан подвергся гонению, он практиковал призывание (7:59), и его практика, несомненно, произвела впечатление на Савла, одного из его гонителей (7:58-60; 22:20). Позже неверующий Савл подвергал гонениям призывающих (9:14, 21), используя их призывание как признак. Сразу же после того как Савл был пойман Господом, Анания, который привёл Савла в общение Тела Христова, велел ему креститься, призвав имя Господа, чтобы показать другим, что теперь он тоже стал таким призывающим. Из того, что Павел говорит Тимофею во 2 Тим. 2:22, становится ясно, что в ранние дни все ищущие Господа практиковали такое призывание. Несомненно, он сам практиковал его, поскольку он велел и своему молодому соратнику Тимофею делать это, чтобы Тимофей наслаждался Господом так же, как и он.

Слову, переведённому как «призвать», соответствует греческое слово «эпикалёо», которое состоит из приставки «эпи-», означающей «на», и корня «калео», означающего «звать по имени»; это значит, что призывать нужно вслух, более того, громко, как это делал Стефан (7:59-60).

В Деян. 2:21 говорится о призывании имени Господа. Имя обозначает личность. Иисус — это имя Господа, а Дух — это Его личность. Когда мы призываем: «Господь Иисус», мы получаем Духа.

Судя по контексту, стихом 2:21 заканчивается цитата из пророчества Иоилиа, начавшаяся в стихе 17. То, что эта цитата заканчивается стихом 21, показывает, что результатом излияния Богом Его Духа на всякую плоть является спасение этих людей через призывание имени Господа. Излияние Богом Его Духа — это применение Господнего спасения к Его избранным людям. Быть спасённым — значит получить этого Духа, который является благословением благовестия в Божьем новозаветном домостроительстве (Гал. 3:2, 5, 14). Этим Духом является Сам Господь как дыхание (Ин. 20:22) и живая вода (Ин. 4:10, 14) для нас. Чтобы вдыхать Его как наше дыхание и пить Его как нашу живую воду, нам нужно призывать Его. Плач Иеремии 3:55-56 показывает, что, призывая Господа, мы дышим («Я призвал Твоё имя... не прячь Твоего уха от моего дыхания», евр.), а Ис. 12:3-4 показывает, что, призывая Господа, мы пьём. После уверования в Господа нам нужно призывать Его, чтобы мы не только были спасены, но и наслаждались Его богатством (Рим. 10:12-13). Когда мы, упражняя свой дух, призываем Его, мы наслаждаемся Его богатством. Это действительное поклонение Богу (Ин. 4:24).

Рассматривая стих 21 в его контексте, мы видим, что излияние Святого Духа на всякую плоть, то есть на всех людей, предназначено для того, чтобы люди призывали имя Господа и получали спасение. Именно поэтому Павел

говорит, что для спасения необходимо призвать имя Господа (Рим. 10:12-13).

В Рим. 10 Павел говорит о двух вещах: оправдании и спасении. Оправдание — это в определённой степени что-то внутреннее, а спасение — это в определённой степени что-то внешнее. Павел говорит, что для оправдания нам необходимо поверить сердцем к праведности. Если мы поверим в своём сердце, что Господь Иисус умер за нас и что Бог воскресил Его из мёртвых, то мы будем оправданы в присутствии Бога. Однако для спасения нам необходимо ещё призвать имя Господа.

Когда мы благовествуем и помогаем людям получить спасение, нам нужно побуждать их призывать имя Господа и говорить: «О Господь Иисус!» Мы знаем по опыту, что чем сильнее человек призовет имя Господа Иисуса, тем сильнее будет его переживание спасения.

Предположим, что кто-то, кто услышал благовествование и хочет быть спасённым, молится тихо и слабо: «Господь Иисус, Ты любишь меня, и Ты умер за меня. Я верю в Тебя». Наверное, трудно будет признать, что человек, который так слабо молится, спасён. Однако предположим, что кто-то с силой призывает имя Господа Иисуса и говорит: «Господь Иисус! О Господь Иисус! Я грешник, Господь, но Ты умер за меня! О Господь Иисус, я люблю Тебя!» Любой, кто так молится, с силой призывая имя Господа, несомненно, спасён. Он может даже быть вне себя от радости в Господе благодаря Его спасению.

Согласно Деян. 7:59, когда Стефана побивали камнями, «он призывал Господа и говорил: Господь Иисус, прими мой дух!» Савл Тарсянин одобрял это убийство и присоединился к великому гонению против церкви в Иерусалиме. Согласно 9:14, Савл имел власть от главных священников связывать всех, кто призывал имя Господа Иисуса. Он собирался идти в Дамаск для того, чтобы схватить всех, кто призывал имя Господа. Отсюда видно,

что в ранние дни призывание имени Господа служило отличительным признаком последователей Господа. Судя по всему, они призывали Господа вслух, так что их могли слышать другие. Поэтому призывание стало отличительным признаком. Во времена Савла верующие были людьми, призывавшими имя Господа Иисуса.

Господь явился Савлу по пути в Дамаск, и Савл сказал: «Кто Ты, Господь?» (9:5). Потом к Савлу пришёл Анания и сказал ему: «Встань, крестись и смой свои грехи, призвав Его имя» (22:16). В данном случае Анания как бы говорил: «Брат Савл, ты гнал святых за то, что они призывали имя Господа Иисуса. Они относятся к тебе как к гонителю, человеку, который хватал верующих, потому что они призывали имя Господа. Теперь ты покайся и обратился к Господу. Но как те, кто считает тебя гонителем, смогут узнать, что теперь ты брат? Они могут признать тебя только в том случае, если ты будешь призывать имя Господа. Поэтому встань и крестись, призвав имя Господа Иисуса. В то время как ты будешь принимать крещение и призывать имя Господа Иисуса, святые будут сильно радоваться, слыша, что ты тоже призываешь это имя».

Сегодня многие верующие не имеют практики призывания имени Господа Иисуса. Некоторые, кто следует только традиционным практикам, критикуют тех, кто призывает Господне имя. Как мы уже указывали, призывание имени Господа — это не новая практика; это не что-то изобретённое нами. Согласно Библии, призывание имени Господа впервые начали практиковать в Быт. 4.

Как было обещано Богом в Книге пророка Иоиля

Мы увидели, что в 2:14-21 Пётр в своём первом сообщении для иудеев объясняет домостроительное исполнение Святым Духом. Это домостроительное исполнение Святым Духом было обещано Богом в Иоиш. 2:28-29, 32.

ЖИЗНЕИЗУЧЕНИЕ ДЕЯНИЙ

СООБЩЕНИЕ ДЕСЯТОЕ

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ В ИЕРУСАЛИМЕ, ИУДЕЕ И САМАРИИ ЧЕРЕЗ СЛУЖЕНИЕ ПЕТРА И ЕГО СПУТНИКОВ

(5)

Тексты Писания: Деян. 2:14-47

В первом сообщении Петра для иудеев (2:14-47) мы видим четыре вопроса: объяснение домостроительного исполнения Святым Духом (ст. 14-21), свидетельство о Человеке Иисусе в Его работе, смерти, воскресении и вознесении (ст. 22-36), наставление и увещание, обращённые к тем, кого затронул Дух (ст. 37-41), и начало церковной жизни (ст. 42-47). В предыдущем сообщении мы рассмотрели то, как Пётр объяснил домостроительное исполнение Святым Духом. Теперь пойдём дальше и рассмотрим то, как он свидетельствовал о Господе Иисусе.

СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ЧЕЛОВЕКЕ ИИСУСЕ В ЕГО РАБОТЕ, СМЕРТИ, ВОСКРЕСЕНИИ И ВОЗНЕСЕНИИ

Его работа — Бог удостоверял Его

В 2:22 Пётр говорит: «Мужи израильские, выслушайте эти слова: Иисуса Назарянина, человека, Богом удостоверяемого для вас явлениями силы, чудесами и знамениями, которые Бог совершил через Него среди вас, как вы и сами знаете». Первое сообщение в благовествовании апостолов было сосредоточено на Человеке, которого Лука представил своим читателям в своём Евангелии: сначала

Его зачатие, затем Его рождение, юность, жизнь на земле, смерть и воскресение и, наконец, вознесение. Здесь, в этой книге, Лука продолжает своё повествование, показывая нам, что апостолы проповедовали этого Человека как назначенного Богом Спасителя.

Греческое слово, переведённое в стихе 22 как «удостоверенного», буквально означает «указанного», «представленного», «предъявленного»; то есть наглядно подтверждённого и тем самым одобренного, удостоверенного. Отсюда видно, что работой Господа Бог удостоверил Его, представил Его. В то время как Христос жил и служил, всё, что Он делал, представляло тот факт, что Его работа делалась Богом. В четырёх Евангелиях нам представлена чудесная Личность, Богочеловек. Евангелия представляют этого Богочеловека как Того, кто был полностью испытан, проверен и одобрен. Мысль Петра в стихе 22 заключается в том, что Иисус был полностью испытан, проверен и одобрен Богом.

Его смерть согласно Божьему определённомu решению и предузнанию

В 2:23 мы видим, что смерть Господа произошла согласно Божьему определённомu решению и предузнанию: «Этого человека, выданного по определённомu решению и предузнанию Божьему, вы рукой беззаконников пригвоздили ко кресту и убили». Это определённое решение, судя по всему, было определено на совете Божественной Троицы прежде основания мира (1 Пет. 1:20; Отк. 13:8). Отсюда видно, что распятие Господа было не случайностью в человеческой истории, а намеренным исполнением божественного решения, определённого Троициным Богом.

Смерть Христа произошла также согласно предузнанию Божьему. Христос был предназначен, приготовлен Богом к тому, чтобы стать искупающим Агнцем (Ин. 1:29) для

Его избранников, согласно Его предузнанию прежде основания мира (1 Пет. 1:20). Это совершилось согласно Божьему вечному замыслу и плану; это не произошло случайно. Поэтому, с вечной точки зрения Бога, Христос был заклан от основания мира, то есть от момента падения человека как части мира (Отк. 13:8).

Мы увидели, что Божественная Троица держала совет о смерти Христа. На этом совете было определено, что Второй в Троице станет человеком и умрёт на кресте. Поэтому распятие Господа, которое произошло согласно предузнанию Троиединого Бога, было результатом определения, вынесенного Троицей на вечном совете. Поэтому распятие Господа не было случайностью, а произошло согласно вечному определению Троиединого Бога.

В Деян. 2:23 говорится, что рукой беззаконников Господь Иисус был пригвождён ко кресту и убит. В число этих беззаконников входили Иуда Искарот (Лк. 22:3-6), главные священники, начальники храмовой стражи, старейшины (Лк. 22:52-53), первосвященник и иудейский синагог (Лк. 22:54, 66-71), Пилат, Ирод и римские воины (Лк. 23:1-25), то есть, главным образом, иудейские приверженцы религии со своими помощниками и языческие политики со своими подчинёнными. Отсюда видно, что Иисуса убило всё человечество.

В Деян. 2:23 говорится, что Господь Иисус был пригвождён ко кресту. У иудеев приговорённого к смертной казни побивали камнями (Лев. 20:2, 27; 24:23; Втор. 13:10; 17:5). Распятие было языческим обычаем (Эздр. 6:11), который римляне переняли только для казни рабов и самых гнусных преступников. Распятие Господа Иисуса было исполнением не только Ветхого Завета (Втор. 21:23; Гал. 3:13; Числ. 21:8-9), но и сказанного Господом о том, как Он умрёт (Ин. 3:14; 8:28; 12:32). Всё это не исполнилось бы, если бы Его побили камнями. По Божьему всевластию незадолго до того, как Господь Иисус был

предан смерти, Римская империя ввела закон, согласно которому приговорённых к смерти преступников надлежало распинать на кресте. Именно так был казнён Господь.

Его воскресение — Бог одобрил Его как Мессию

В 2:24-32 Пётр говорит о воскресении Господа Иисуса. Его воскресением Бог одобрил Его как Мессию. Посредством воскресения Христа Бог провозглашал, что воскрешённый Христос — это истинный Мессия, Тот, кто помазан и назначен Богом выполнять Его вечное поручение.

В Деян. 2:24 говорится: «Его Бог воскресил, прервав муки смерти, потому что невозможно было, чтобы она удерживала Его». Здесь и в стихе 32 Пётр говорит, что Иисуса воскресил Бог. В 10:40-41 он говорит то же самое снова, но добавляет: «Он воскрес из мёртвых». Когда Господь рассматривается как человек, в Новом Завете говорится, что Его воскресил из мёртвых Бог (Рим. 8:11). Когда Он показан как Бог, о Нём говорится, что Он воскрес из мёртвых Сам (Рим. 14:9). В соответствии с этим же принципом, когда Он рассматривается как человек, в Новом Завете говорится, что Он был убит людьми (Мк. 9:31). Но когда Он показан как Бог, о Нём говорится, что Он Сам положил Свою жизнь (Ин. 10:18). Это также доказывает, что у Него двойной статус — человеческий и божественный.

В Деян. 2:24 говорится, что невозможно было, чтобы смерть удерживала Господа. Господь есть Бог и воскресение (Ин. 1:1; 11:25); Он обладает несокрушимой жизнью (Евр. 7:16). Поскольку Он всегда живой, смерть не может удержать Его. Он отдал Себя на смерть, но смерть была не в силах задержать Его; смерть была побеждена Им, и Он воскрес из неё.

В Деян. 2:25 говорится: «Ибо Давид говорит о Нём: „Я видел Господа перед собой постоянно, потому что Он по правую руку от меня, чтобы я не поколебался“». Слова «Я видел» являются началом слов, которые Христос провозгласил при Своем воскресении. Под словом «Господь» здесь имеется в виду Бог. Когда Бог поддерживает Христа (как в Ис. 41:13; 42:6), то Бог находится по правую руку от Него. Но когда Бог возвышает Его, то Он сидит по правую руку от Бога (Деян. 2:33; Пс. 109:1; Эф. 1:20-21).

Далее, в Деян. 2:26, говорится: «Поэтому обрадовалось моё сердце и возликовал мой язык; даже и плоть моя будет покоиться в надежде». Здесь Пс. 15:9 цитируется по тексту Септуагинты. Но в оригинале на еврейском языке слово, переведённое здесь как «язык», означает «слава» и является, как видно из Быт. 49:6 и Пс. 7:6, синонимом слова «душа». Христос полагался на Бога, поэтому Его сердце радовалось и Его душа ликовала, пока Он был в аде (Деян. 2:27).

Греческое слово, переведённое как «покоиться», можно также перевести как «обитать», «поселиться», «поставить свой шатёр». После того как Христос умер на кресте, пока Его душа ликовала в аде, Его плоть (Его тело) находилась в гробнице и покоилась в надежде, потому что Он полагался на Бога.

Далее, в Деян. 2:27, говорится: «Потому что Ты не покинешь мою душу в аде и не дашь Твоему Святому увидеть тление». Ад, то же, что «шеол» в Ветхом Завете (Быт. 37:35 — «сойду.. в шеол», евр.; Пс. 6:6 — «в шеоле кто будет славить Тебя?», евр.), — это то место, где содержатся души и духи умерших (Лк. 16:22-23). Слово «тление» здесь, в Деян. 2:27, обозначает тление тела в гробнице.

Затем, в Деян. 2:28, говорится: «Ты поведал мне пути жизни; Ты наполнишь меня радостью с Твоим присутствием». «Пути жизни» здесь — это пути, которыми можно выйти из смерти в воскресение. Греческое слово,

переведённое как «присутствие», также означает «выражение лица». Христос, будучи воскрешён, вошёл в Божье присутствие, особенно в Своём вознесении (2:34; Евр. 1:3).

В 2:29-31 Пётр говорит: «Мужи, братья, можно открыто сказать вам о патриархе Давиде, что он и скончался, и был похоронен, и его гробница среди нас до этого дня. Итак, будучи пророком и зная, что Бог клятвой поклялся ему посадить Того, кто от плода его чресл, на его престол, он, предвидя это, сказал о воскресении Христа, что и в аде Он не был покинут, и плоть Его не увидела тления». Слову «плод» в стихе 30 соответствует греческое слово «карпós», которое здесь и в Лк. 1:42 употреблено для обозначения Христа только в смысле потомка. В Отк. 22:2 оно употреблено для обозначения плода дерева жизни. Христос является ростком Иеговы (Ис. 4:2, букв.) и Давида (Иер. 23:5, букв.) и плодом Марии и Давида, чтобы мы ели от Него как от дерева жизни.

В Деян. 2:30 о Христе говорится как о Том, кто сядет на престол Давида. То же самое было возведено Марии ангелом при зачатии Христа (Лк. 1:32-33).

В Деян. 2:32 Пётр говорит заключительное слово о воскресении Христа: «Этого Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели». Греческое слово, переведённое здесь как «чему», можно также перевести как «кому». Апостолы были свидетелями воскрешённого Христа, свидетельствующими не только словом, но и своей жизнью и делом. Особенно они свидетельствовали о Его воскресении (4:33). Этому свидетельству отводится важнейшее, центральное место в осуществлении Божьего новозаветного домостроительства.

Его вознесение — Бог возвысил Его

Вознесением Христа Бог возвысил Его. Возвысив Христа, Бог сделал Его и Господом, и Христом. Излияние

Святого Духа является доказательством того, что Бог возвысил Господа Иисуса и сделал Его и Господом, и Христом.

В Деян. 2:33 говорится: «Итак, будучи возвышен к правой руке Божьей и получив от Отца обещанного Святого Духа, Он излил то, что вы и видите, и слышите». Имеется в виду не обещание, данное Господом в Ин. 14:16-17 и 15:26, а обещание о Святом Духе, данное Отцом в Иоил. 2:28, которое Пётр цитирует в Деян. 2:17 и о котором Господь говорит в Лк. 24:49 и в Деян. 1:4. Когда возвышенный Христос получил обещание Святого Духа, Он на самом деле получил Самого Святого Духа. Христос был зачат от Духа сущностно для Своего существования в человечестве (Лк. 1:35; Мф. 1:18, 20) и был помазан Духом домостроительно для Своего служения среди людей (Мф. 3:16; Лк. 4:18). После Его воскресения и вознесения Ему всё ещё нужно было снова получить Духа домостроительно, чтобы излить Себя на Своё Тело для осуществления Своего небесного служения на земле ради исполнения Божьего новозаветного домостроительства.

В Деян. 2:34-35 Пётр продолжает: «Ибо Давид не восходил на небеса, но он сам говорит: „Сказал Господь моему Господу: Сиди по правую руку от Меня, пока не положу Твоих врагов в подножие Твоих ног”». Это доказывает, что ко времени Пятидесятницы Давид всё ещё не взойшёл на небеса. Этот факт опровергает неточное учение, которое на основании Эф. 4:8-10 утверждает, что Христос, будучи воскрешён, перенёс рай со всеми ветхозаветными святыми из ада на небеса.

В стихе 34 цитируются слова Давида: «Сказал Господь моему Господу...». Первое слово «Господь» относится к Богу, а второе — к Христу, которого Давид назвал «мой Господь» (Мф. 22:44-45).

В Деян. 2:34 говорится, что Господь Иисус сидит по правую руку от Бога. Выражение «по правую руку» здесь

обозначает положение славы, почёта и силы (Исх. 15:6; 3 Цар. 2:19; Мк. 14:62).

Согласно 2:35, Господь будет сидеть по правую руку от Бога, пока Его враги не будут сделаны подножием Его ног. Отсюда видно, что после вознесения Христа Бог всё ещё работает, чтобы победить врагов Христа, что позволит Христу вернуться и царствовать в Божьем вселенском царстве (1 Кор. 15:25; Отк. 11:15).

В 2:36 Пётр заключает: «Итак, пусть твёрдо знает весь дом Израиля, что Бог сделал Его и Господом, и Христом, — этого Иисуса, которого вы распяли». В этом стихе на слове «вы» сделано ударение.

Как Бог, Господь был Господом всё время (Лк. 1:43; Ин. 11:21; 20:28). Но как человек, Он был сделан Господом в Своём вознесении, после того как в Своём воскресении Он принёс Своё человечество в Бога. Также, будучи Божьим Посланцем и Помазанником, Он был Христом со времени Своего рождения (Лк. 2:11; Мф. 1:16; Ин. 1:41; Мф. 16:16). Но в этом Своём качестве Он был также официально сделан Самим Божьим Христом в Своём вознесении. Господь был сделан Господом, Господом всех (Деян. 10:36), чтобы владеть всеми; и Он был сделан Христом, Божьим Помазанником (Евр. 1:9), чтобы выполнить Божье поручение.

ЖИЗНЕИЗУЧЕНИЕ ДЕЯНИЙ

СООБЩЕНИЕ ОДИННАДЦАТОЕ

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ В ИЕРУСАЛИМЕ, ИУДЕЕ И САМАРИИ ЧЕРЕЗ СЛУЖЕНИЕ ПЕТРА И ЕГО СПУТНИКОВ

(6)

Тексты Писания: Деян. 2:14-47

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ХРИСТА И ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

В 2:22-36 Пётр свидетельствует о Человеке Иисусе в Его работе, смерти, воскресении и вознесении. В стихе 36 Пётр провозглашает: «Итак, пусть твёрдо знает весь дом Израиля, что Бог сделал Его и Господом, и Христом, — этого Иисуса, которого вы распяли». Иисус был сделан Господом, чтобы владеть всеми, и Он был сделан Христом, чтобы выполнить Божье поручение. Как Бог, Господь Иисус уже был Господом, и в Его божественности Ему не нужно было, чтобы Он был сделан Господом. Тем не менее в Его вознесении Бог сделал Его как человека Господом всех. Бог сделал Иисуса Господом всех, чтобы Он владел всем, включая нас.

Господь Иисус был также Христом ещё от вечности. Кроме того, Он родился Христом (Лк. 2:11). Однако в Своём вознесении Он был официально сделан Христом Божьим. Это означает, что в Его вознесении Бог официально ввёл Его в должность Христа. Ранее Бог уже назначил Его, но в Его вознесении Он всё равно ввёл Его в Его должность как Христа для выполнения Божьего поручения. Пусть все мы глубоко осознаем тот факт, что в 2:36 слово «Господь» указывает на владение, а слово «Христос» указывает на поручение.

В повествовании, записанном в 2:14-47, делается акцент на говорении Петра о Христе. Пётр говорил о Христе, и он даже изрекал Христа. Это первый случай, когда верующие говорили о Христе. В своём говорении Пётр представляет нам Человека Иисуса и свидетельствует нам о Нём. В частности, Пётр говорит о Господе Иисусе в Его работе, смерти, воскресении и вознесении.

В своём говорении о Христе в Деян. 2—5 Пётр не называет Его Сыном Божиим. Пётр делает здесь акцент не на том, что Иисус — это Сын Божий. Напротив, в этих главах Пётр подчёркивает, что Господь Иисус — это человек. Он делает этот акцент потому, что иудеи распяли Христа как человека, рассматривая Его просто как презренного человека, назарянина, представителя низкого сословия. Поэтому Пётр сказал, что Тот, кого иудеи считали низким назарянином, был одобрен Богом во всём, что Он сделал.

Как мы увидим, говорение Петра о Христе породило воспроизведение Христа. В день Пятидесятницы это воспроизведение включало в себя три тысячи душ, которые были спасены. Такое воспроизведение стало результатом, итогом, говорения Петра о Христе. Отсюда мы видим, что говорение о Христе, несомненно, приводит к воспроизведению Христа в тех, кто верит в Него. Кроме того, верующие как воспроизведение Христа становятся церковью. Таким образом, во второй главе мы видим, что говорение о Христе произвело в Иерусалиме церковь. В этой главе мы видим как воспроизведение Христа, так и церковную жизнь.

НАСТАВЛЕНИЕ И УВЕЩЕВАНИЕ, ОБРАЩЁННЫЕ К ТЕМ, КОГО ЗАТРОНУЛ ДУХ

О покаянии

После того как Пётр сказал о Господе Иисусе в Его работе, смерти, воскресении и вознесении, он стал

наставлять и увещевать тех, кого затронул Дух, чтобы они покалялись, крестились и спаслись (ст. 37-41). В Деян. 2:37-38 говорится: «И, услышав это, они были поражены в самое сердце и сказали Петру и остальным апостолам: Что нам делать, братья? — И Пётр говорит им: Покайтесь и пусть каждый из вас будет крещён на имени Иисуса Христа для прощения ваших грехов, и получите дар Святого Духа». Здесь Пётр сначала велел людям покаяться. Покаяться — значит изменить свой образ мыслей с вытекающим отсюда сожалением, совершить поворот в том, что касается целей. Греческое слово, переводимое как «покаяться», буквально означает «передумать», то есть изменить образ мыслей. Покаяться — значит изменить свой образ мыслей, испытать сожаление в отношении прошлого и совершив поворот в отношении будущего. С отрицательной стороны, покаяться перед Богом — значит не только покаяться в грехах и неправильных поступках, но также покаяться в мире и его растлении, захватывающих и растлевающих людей, которых Бог сотворил для Себя, и покаяться в своей богоотступнической жизни в прошлом. С положительной стороны, покаяться — значит повернуться к Богу во всех отношениях и во всём для исполнения Его замысла при сотворении человека. Таким образом, покаяние — это покаяние к Богу (20:21).

О крещении на имени Иисуса Христа

Пётр также дал наставление тем, кого затронул Дух, креститься на имени Иисуса Христа. Крестить людей — значит погружать их в воду, погребать их в воде, которая обозначает смерть. Повеление о том, чтобы кающийся был крещён, показывает, что он не годен ни на что, кроме погребения. Таким образом, крещение означает, что старому человеку положен конец, чтобы в воскресении Христос как Животворитель осуществил новое начало.

Крещение в Библии подразумевает смерть и воскресение. Когда человека погружают в воду, это значит, что он помещён в смерть и погребён. Когда человека поднимают из воды, это значит, что он воскресён из смерти.

В Мф. 28:19 воскресённый Христос велел ученикам идти и сделать учениками все народы, крестя их в имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Цель крещения — перевести покаявшихся людей из их старого состояния в новое, заканчивая их старую жизнь и порождая их новой жизнью Христа. После того как Господь Иисус совершил Своё служение на земле, прошёл процесс смерти и воскресения и стал животворящим Духом, Он велел Своим ученикам крестить людей, которых они сделают учениками, в Троидного Бога. Это крещение имеет два аспекта: видимый аспект крещения водой и невидимый аспект крещения Святым Духом (Деян. 2:38-41; 10:44-48). Видимый аспект является выражением невидимого аспекта, его свидетельством, а невидимый аспект является действительностью видимого аспекта. Без невидимого аспекта, осуществляемого Духом, видимый аспект, осуществляемый водой, является напрасным, а без видимого аспекта, осуществляемого водой, невидимый аспект, осуществляемый Духом, является абстрактным и непрактичным. Поэтому необходимы оба аспекта.

Вскоре после того как Господь Иисус велел ученикам осуществлять это крещение, Он крестил их и всю церковь в Святом Духе (1 Кор. 12:13) в день Пятидесятницы (Деян. 1:5; 2:4) и в доме Корнилия (11:15-17). Затем ученики на этом основании крестили новообращённых, погружая их не только в видимом аспекте в воду, но также в невидимом аспекте в смерть Христа (Рим. 6:3-4), в Самого Христа (Гал. 3:27), в Троидного Бога (Мф. 28:19) и в Тело Христово (1 Кор. 12:13). Воду, обозначающую смерть Христа с Его погребением, можно

считать могилой, в которой заканчивается история тех, кого крестят. Поскольку смерть Христа включена в Христа и поскольку Христос — это само воплощение Троидного Бога, который един с Телом Христовым, крестить новых верующих в смерть Христа, в Самого Христа, в Троидного Бога и в Тело Христово — значит делать лишь одно: с отрицательной стороны класть конец их старой жизни, а с положительной — порождать их новой жизнью, вечной жизнью Троидного Бога, для Тела Христова. Поэтому крещение, предписанное Господом Иисусом, переводит людей из их жизни в жизнь Тела.

В Мк. 16:16 Господь Иисус сказал Своим ученикам: «Кто уверует и будет крещён, тот будет спасён». Уверовать — значит принять Господа (Ин. 1:12) не только для прощения грехов (Деян. 10:43), но и для возрождения (1 Пет. 1:21, 23), чтобы те, кто уверовал, стали детьми Бога (Ин. 1:12-13) и членами Христа (Эф. 5:30) в органическом союзе с Троидным Богом (Мф. 28:19). Быть крещённым — значит в подкрепление этого быть погребённым, чтобы благодаря смерти Христа положить конец старому творению, и быть воскрешённым, чтобы благодаря воскресению Христа быть Божиим новым творением. Такое крещение — это нечто гораздо большее, чем то крещение покаяния, которое проповедовал Иоанн (Мк. 1:4; Деян. 19:3-5). Уверовать и быть крещённым — это две части одного целого шага к получению Божьего полного спасения. Быть крещённым и не уверовать — значит просто совершить пустой обряд; уверовать и не быть крещённым — значит быть спасённым только внутренне, без внешнего подкрепления внутреннего спасения. Одно должно сопровождаться другим. Более того, крещение в воде должно сопровождаться крещением в Духе, так же как дети Израиля были крещены в море (вода) и в облаке (Дух — 1 Кор. 10:2; 12:13).

В Деян. 2:38 Пётр говорит о крещении «на имени Иисуса Христа». Имя обозначает личность. Здесь Пётр говорит, чтобы люди были крещены на имени Господа.

В Новом Завете для описания связи между крещением и Господом употребляются три различных предлога. Первый из этих предлогов — «эн», то есть «в» (в чём-либо — Деян. 10:48). Быть крещённым в имени Иисуса Христа — значит быть крещённым в сфере имени Иисуса Христа, внутри которой находится действительность крещения. Второй предлог — «эйс», то есть «в» (во что-либо — Мф. 28:19; Деян. 8:16; 19:5; Рим. 6:3; Гал. 3:27). Быть крещённым в имя Отца, и Сына, и Святого Духа или в имя Господа Иисуса — значит быть крещённым в духовный союз со всеобъемлющим Христом, который есть воплощение Троидного Бога. Быть крещённым в имя Господа Иисуса — значит быть крещённым в личность Господа, быть отождествлённым с распятым, воскрешённым и вознесённым Христом, вступить в органический союз с живым Господом. Третий предлог, употребляемый для описания связи между крещением и Господом, — «эпí», то есть «на» (на чём-либо), употреблённый в Деян. 2:38. Быть крещённым на имени Иисуса Христа — значит быть крещённым на основании того, что стоит за именем Иисуса Христа. За ним стоит всё то, чем является личность Иисуса Христа, и всё, что Он совершил. Из этих двух частей складывается то, во что мы верим, — вера Божьего новозаветного домостроительства. Верующие в Христа крестятся именно на этом основании.

Прощение грехов

Согласно Деян. 2:38, крещение на имени Иисуса Христа было необходимо для прощения грехов. Прощение грехов основано на искуплении Христа, которое было совершено посредством Его смерти (10:43; Эф. 1:7; 1 Кор. 15:3). Это начальное и основополагающее благословение

Божьего полного спасения. Основываясь на нём, благословение Божьего полного спасения идёт дальше и завершается получением дара Святого Духа.

Получение дара Святого Духа

В 2:38 Пётр говорит, чтобы люди покаялись, крестились для прощения грехов, и они получают дар Святого Духа. Дар Святого Духа — это не какой-то из даров, распределяемых Духом, таких как упоминаемые в Рим. 12:6; 1 Кор. 12:4 и 1 Пет. 4:10, а дар, которым является Сам Святой Дух, данный верующим в Христа от Бога в качестве единого дара, производящего все дары, упомянутые в Рим. 12; 1 Кор. 12 и 1 Пет. 4.

Святой Дух в Деян. 2:38 — это всеобъемлющий Дух приготовленного Троидного Бога в Его новозаветном домостроительстве, как сущностный для жизни, так и домостроительный для силы, который даётся верующим при уверовании в Христа (Эф. 1:13; Гал. 3:2) как всеобъемлющее благословение Божьего полного благовестия (Гал. 3:14), чтобы они наслаждались всем богатством Троидного Бога (2 Кор. 13:14).

Апостолы проповедовали и преподносили Христа. Но когда их слушатели каялись и верили в Него, они получали этого чудесного Духа Троидного Бога. Это подразумевает, что этот Дух есть просто Сам воскресённый и вознесённый Христос. Получение Духа является здесь и сущностным, и домостроительным в общем и всеобъемлющем смысле в отличие от получения Духа в Деян. 8:15-17 и 19:2-6, которое представляет собой частный случай получения Духа, когда Он пал на верующих домостроительно.

Обещание иудеям и язычникам

В 2:39 Пётр продолжал: «Ибо вам это обещание, и вашим детям, и всем, кто далеко, кого бы ни призвал

Господь, наш Бог». В этом стихе слово «вам» относится к иудеям, а слово «обещание» обозначает Святого Духа. «Все, кто далеко» — это язычники, которые входят в понятие «всякая плоть» (ст. 17). «Все, кого бы ни призвал Господь, наш Бог» — это те, кто был избран и предопределён Богом в вечности (Эф. 1:4-5) и призван Им в новозаветном веке (Рим. 1:7; 1 Кор. 1:2).

Спасение от этого испорченного поколения

В Деян. 2:40 говорится: «И многими другими словами он твёрдо свидетельствовал и увещевал их, говоря: Спаситесь от этого испорченного поколения». Здесь говорится, что Пётр свидетельствовал и увещевал. Чтобы свидетельствовать, требуются определённые переживания: нужно что-то увидеть, в чём-то участвовать и чем-то насладиться. Это не то же самое, что просто учить.

Пётр увещевал людей, говоря: «Спаситесь от этого испорченного поколения». Греческий глагол употреблён в форме повелительного наклонения страдательного залога. Повелительное наклонение указывает на побуждение к действию; страдательный залог указывает на пассивность; таким образом, слово, переведённое как «спаситесь», имеет активно-пассивное значение. Спасение должно быть осуществлено Богом, но человек должен и сам проявить активность и принять то, что намеревается сделать Бог. Ко времени Пятидесятницы всё, что связано с Божьим полным спасением, было приготовлено, и Святой Дух был излит как применение и полное благословение Божьего спасения, готовый к тому, чтобы человек принял Его. В этом отношении Бог ждёт человека, и человеку нужно проявить инициативу. Мы не можем сами спасти себя, но мы должны иметь желание быть спасёнными Богом. Бог желает и готов спасти нас, однако нам нужно спастись, то есть нам нужно проявить инициативу, чтобы принять Божье спасение.

В 2:40 Пётр увещевал людей спастись от этого испорченного поколения. В заключение своего сообщения Пётр не сказал: «Спаситесь от Божьего осуждения» или «Спаситесь от вечной гибели»; он сказал: «Спаситесь от этого испорченного поколения». Под испорченным поколением понимаются извращённые иудеи того века, которые отвергли Божьего Христа (ст. 36) и которых Бог рассматривал как «нынешний злой век» (Гал. 1:4). Чтобы испорченные иудеи спаслись от своего нынешнего злого века, требовалось истинное покаяние в своей испорченности по отношению к Богу и настоящее обращение к Богу. Отсюда видно, что им нужно было обратиться к Богу не только от своих грехов, но и от своего поколения, от своего иудейского общества, в том числе от своей иудейской религии. В результате такого спасения они входили не на небо — они входили в новое поколение — в церковь. Таким образом, спасённые были отделены от иудейского общества как церковь. Такое спасение подразумевает спасение от Божьего осуждения и вечной гибели для вечного замысла Бога и Его отрады (Эф. 3:11; 1:9).

В Деян. 2:41 говорится: «Тогда те, кто принял его слово, были крещены, и прибавилось в тот день около трёх тысяч душ». Эти люди были крещены водой (10:47-48). В этом стихе слово «души» обозначает людей, сотворённых Богом (Быт. 2:7).

Согласно 2:41, около трёх тысяч душ приняли слово Петра и были крещены. Это, несомненно, было хорошим откликом на говорение Петра о Христе. Однако те, кто принял это слово и был крещён, составляли лишь небольшой процент от находившихся в то время в Иерусалиме. Из многих тысяч иудеев в этом городе только три тысячи были спасены в день Пятидесятницы. Это показывает, что иудейский народ по-прежнему был очень упрямым. В Иерусалиме жило очень много иудеев, и большое число иудеев пришло в город для празднования

праздника Пятидесятницы. Поэтому число тех, кто был спасён в день Пятидесятницы, было относительно небольшим. В этом мы видим упрямство того испорченного поколения. Поэтому неудивительно, что Пётр сказал: «Спаситесь от этого испорченного поколения».

ЖИЗНЕИЗУЧЕНИЕ ДЕЯНИЙ

СООБЩЕНИЕ ДВЕНАДЦАТОЕ

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ В ИЕРУСАЛИМЕ, ИУДЕЕ И САМАРИИ ЧЕРЕЗ СЛУЖЕНИЕ ПЕТРА И ЕГО СПУТНИКОВ

(7)

Тексты Писания: Деян. 2:14-47

В 2:14-47, где записано первое сообщение Петра для иудеев, Пётр объясняет домостроительное исполнение Святым Духом (ст. 14-21), свидетельствует о Человеке Иисусе в Его работе, смерти, воскресении и вознесении (ст. 22-36) и наставляет и увещевает тех, кого затронул Дух (ст. 37-41). Затем, в 2:42-47, мы видим описание начала церковной жизни. В этом сообщении мы рассмотрим начало церковной жизни, показанное в этих стихах.

ВЕРУЮЩИЕ ПОСТОЯННО ПРЕБЫВАЮТ В ЧЕТЫРЁХ ВЕЩАХ

В Деян. 2:42 говорится: «И они постоянно пребывали в учении и общении апостолов, в преломлении хлеба и молитвах». Здесь мы видим, что первая группа верующих, произведённая в результате проповеди и преподнесения Христа апостолами в день Пятидесятницы, постоянно пребывала в четырёх вещах: учении, общении, преломлении хлеба и молитвах. Учение — это раскрытие Божьего новозаветного домостроительства в отношении Христа и церкви. Общение — это общность и связь между верующими в их общности и связи с Богом Отцом и Христом-Сыном. Преломление хлеба — это воспоминание

о Господе в Его совершении Божьего полного искупления. Молитва — это взаимодействие с Господом на небе для осуществления Божьего новозаветного домостроительства на земле.

Первые два понятия, учение и общение, соединены союзом «и» в одну группу и, в отличие от преломления хлеба и молитв, принадлежат апостолам. Отсюда видно, что помимо учения и общения апостолов у верующих в Христа не должно быть никакого другого учения или общения. В Божьем новозаветном домостроительстве есть только один вид учения, показанный и признанный Богом, — учение апостолов. Точно так же есть только один вид общения, который от Бога и приемлем для Него, — общение апостолов, то есть общение с Отцом и Сыном, Иисусом Христом (1 Ин. 1:3), и это единое общение единой церкви, Тела Христова.

Последние два понятия, преломление хлеба и молитва, которые также соединены союзом «и» в другую группу, представляют собой практики верующих в их христианской жизни. Эти практики не связаны непосредственно с Божьим домостроительством для сохранения единства церкви, Тела Христова. Поэтому они не принадлежат апостолам, от которых исходит Божье новозаветное откровение и Божье общение среди всех верующих в Христа.

Учение апостолов

Мы увидели, что новые верующие постоянно пребывали в учении апостолов. Единственное надлежащее учение в Новом Завете — это учение апостолов. Любое учение помимо учения апостолов не соответствует Писанию и не является ортодоксальным. Ортодоксальное учение — это учение апостолов, записанное в двадцати семи книгах Нового Завета: от Евангелия от Матфея до Откровения. Поэтому Павел сказал Тимофею: «Как я и увещевал тебя, когда отправлялся в Македонию, остаться

в Эфесе, чтобы ты повелевал некоторым не учить иному» (1 Тим. 1:3). Учить иному — значит учить чему-то иному по сравнению с учением апостолов. Если у нас будут иные, различные, учения, мы разделимся на различные группы. Но если у нас будет только учение апостолов, мы будем едины.

Общение апостолов

Как едино учение апостолов, так и общение апостолов тоже едино. Отсюда мы видим, что все христиане должны иметь одно общение, единое общение, то есть общение апостолов. Об этом общении говорится в 1 Ин. 1:3: «То, что мы видели и слышали, мы возвещаем и вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение — с Отцом и с Его Сыном Иисусом Христом». Слову «общение» соответствует греческое слово «койнония», которое означает «совместное участие», «общее участие». Общение вытекает из вечной жизни и, по сути, представляет собой поток вечной жизни внутри всех верующих, которые получили божественную жизнь и обладают ей. Его иллюстрацией служит поток воды жизни в Новом Иерусалиме (Отк. 22:1). Следовательно, как показано в Деян. 2:42, в этом общении находятся все подлинные верующие. Оно поддерживается Духом в нашем возрождённом духе. Поэтому оно называется «общением Святого Духа» (2 Кор. 13:14) и «общением [нашего] духа» (Флп. 2:1). Именно в этом общении вечной жизни мы, верующие, участвуем во всём, чем Отец и Сын являются, и во всём, что Отец и Сын сделали для нас; иначе говоря, мы наслаждаемся любовью Отца и благодатью Сына благодаря общению Духа (2 Кор. 13:14).

Сначала такое общение было долей апостолов в их наслаждении Отцом и Сыном через Духа. Поэтому оно названо общением апостолов, а в 1 Ин. 1:3 — «нашим [апостольским] общением», общением с Отцом и с Его

Сыном Иисусом Христом. Это общение представляет собой божественную тайну.

Слово «общение», употреблённое в Деян. 2:42 и 1 Ин. 1:3, указывает на отказ от личных интересов и соединение с другими людьми для определённой общей цели. Поэтому иметь общение с апостолами, быть в общении апостолов и иметь в апостольском общении общение с Троиственным Богом — значит отказаться от своих личных интересов и присоединиться к апостолам и Троиственному Богу для осуществления Божьего замысла. Наше участие в апостольском наслаждении Троиственным Богом — это наше присоединение к апостолам и к Троиственному Богу ради Его божественного замысла, который является общим для Бога, апостолов и всех верующих.

Сегодня среди христиан существуют не только различные учения, но и различные общения. Позвольте проиллюстрировать это на примере моего опыта пребывания в деноминации южных баптистов. Поскольку моя мать была южной баптисткой, я учился в школах южных баптистов. Перед началом очередного причастия каждый раз делалось объявление о том, что в причастии могут участвовать только те, кто был крещён этой деноминацией. Это означает, что у этой деноминации было своё собственное общение и это общение не было общением апостолов.

Общение апостолов открыто; оно принимает любых подлинных верующих в Христа. Например, это общение принимает верующих, которые были крещены погружением, и верующих, которые были крещены окроплением. Кроме того, те, кто находится в этом общении, не требуют, чтобы верующие крестились погружением только у них. Однако некоторые секты настаивают на том, что только их крещение является действительным. Они могут настаивать, чтобы верующий крестился ещё раз,

если он хочет вступить в их группу. Это иллюстрация общения, отличного от общения апостолов.

Знаете ли вы, как можно определить, является ли та или иная христианская группа сектой или нет? Один из способов, с помощью которого можно определить это, состоит в том, чтобы выяснить, принимает ли эта группа всех настоящих верующих в Христа или нет. Например, предположим, что один брат в Господе, который является римско-католическим священником, посетит наше собрание трапезы Господней. Разумеется, мы примем его, потому что он наш брат в Христе. Однако любая группа, которая не принимает всех истинных верующих, является сектой и не практикует общение апостолов.

В некоторых местах верующие одной расовой группы не принимаются христианами, принадлежащими к иной расе. Находятся ли в общении апостолов те, кто отвергает верующих из-за их расы? Разумеется, нет. Их общение — это общение определённой расы, а не общение апостолов. Общение апостолов, конечно же, включает верующих всех рас и национальностей. Иллюстрация этого содержится в Деян. 13:1, где мы видим, что среди пророков и учителей в церкви в Антиохии были люди различных рас и национальностей.

Те, кто не принимает верующих, чья национальность отличается от их собственной, не практикуют общение апостолов. Предположим, какие-нибудь братья в Соединённых Штатах не хотят принимать братьев из Германии. Они говорят: «Эти немцы слишком сильные. Мы просто не можем принять их». В таком случае эти американские братья были бы сектой. У них было бы не общение апостолов, а некое так называемое общение по-американски. Предположим также, что эти немецкие братья отреагируют и скажут: «Раз вы, американцы, не принимаете нас, то мы не будем принимать вас». В результате появляются два так называемых общения: немецкое

общение и американское общение. Однако Новый Завет знает только одно общение — общение апостолов.

Вывески, которые верующие помещают при входе в свои места для собраний, часто указывают на то, что они не находятся в общении апостолов. Например, в Китае я видел одну вывеску, в соответствии с которой определённое место называлось «Американская пресвитерианская церковь». Недавно я увидел вывеску в Южной Калифорнии, в соответствии с которой определённая группа называлась «Тайваньская китайская церковь». Как странно, что в Китае была Американская пресвитерианская церковь, а в Калифорнии — Тайваньская китайская церковь. Такие группы не практикуют единство Тела Христова.

Согласно Деян. 2:42, в изначальной церковной жизни было только одно общение и это общение было общением апостолов. Общение апостолов включало всех подлинных верующих. В церковной жизни в Господнем восстановлении мы следуем общению апостолов и практикуем его.

Учение и общение, преломление хлеба и молитвы

Грамматическая конструкция в 2:42 имеет важное значение. Здесь мы видим, что новые верующие постоянно пребывали в двух группах понятий: во-первых, в учении и общении апостолов, а во-вторых, в преломлении хлеба и молитвах. В каждой группе из двух понятий есть союз «и». Этот союз соединяет «учение» и «общение апостолов»; ещё раз он употребляется, чтобы соединить «преломление хлеба» и «молитвы». Однако этот союз не употребляется, чтобы соединить эти две группы. Другими словами, эти четыре понятия: учение, общение, преломление хлеба и молитвы — не являются одной группой из четырёх элементов. Согласно грамматической структуре,

учение и общение — это одна группа, а преломление хлеба и молитвы — это другая группа.

На основании грамматической конструкции этого стиха мы видим, что учение и общение — это учение и общение апостолов, но преломление хлеба и молитвы — это не преломление хлеба и молитвы апостолов. Апостолам принадлежали учение и общение, но не преломление хлеба и молитвы. Это подразумевает, что, хотя мы можем молиться в любом месте и в любое время, мы не можем иметь несколько видов общения. Есть только одно общение — единое общение, общение апостолов. Точно так же, хотя мы можем преломлять хлеб в любое время и в любом месте, мы не можем иметь учение, иное по сравнению с учением апостолов. Напротив, мы, как верующие, должны иметь только одно учение, единое учение, учение апостолов.

ЧУДЕСА И ЗНАМЕНА СОВЕРШАЮТСЯ ЧЕРЕЗ АПОСТОЛОВ

В Деян. 2:43 говорится: «И был страх на всякой душе; и много чудес и знамений совершалось через апостолов». Чудеса и знамения не являются частью Божьего центрального свидетельства, то есть воплотившегося, распятого, воскрешённого и вознесённого Христа. Не являются они и частью Божьего полного спасения. Чудеса и знамения лишь подтверждают, что проповедуемое и преподносимое апостолами и образ их действий были целиком и полностью от Бога, а не от человека (Евр. 2:3-4).

ВСЁ У ВЕРУЮЩИХ ОБЩЕЕ

Далее, в Деян. 2:44-45, говорится: «И все те, кто верил, были вместе, и всё у них было общее; и они продавали свои владения и имущество и делили их на всех согласно тому, какую кто имел нужду». Об этом же говорится в 4:32. То, что у них всё было общее, было не признаком

любви, а признаком Христова динамичного спасения, которое спасало верующих от жадности и своекорыстия. Эта практика существовала лишь короткое время на начальном этапе Божьего новозаветного домостроительства. В дальнейшем она не получила продолжения и не была обязательным правилом в церковной жизни во время служения Павла, что подтверждается его словами во 2 Кор. 9 и в других местах.

В Деян. 2:45 говорится, что верующие продавали свои владения и имущество и делили их согласно нужде. Это ещё одно подтверждение Господнего динамичного спасения, которое позволяло верующим победить земное имущество, которое занимает, захватывает и подчиняет себе всё падшее человечество (Мф. 19:21-24; Лк. 12:13-19, 33-34; 14:33; 16:13-14; 1 Тим. 6:17). Хотя Божье динамичное спасение позволяло верующим забыть о земном имуществе, в практике церковной жизни не установился такой порядок, при котором всё у верующих было общим.

ВЕРУЮЩИЕ ЕДИНОДУШНО ПРЕБЫВАЮТ В ХРАМЕ И ПРЕЛОМЛЯЮТ ХЛЕБ ПО ДОМАМ

В Деян. 2:46-47А говорится: «И каждый день, единократно пребывая с постоянством в храме и преломля хлеб по домам, они вкушали пищу в ликовании и простоте сердца, хваля Бога и пользуясь благосклонностью у всего народа». На начальном этапе Божьего новозаветного домостроительства у ранних верующих и даже у первой группы апостолов не было ясного понимания того, что Бог покинул иудаизм с его практиками и сооружениями, включая храм (см. Мф. 23:38 — «ваш дом», имеется в виду покинутый Богом храм). Поэтому они, следуя своей традиции и привычке, по-прежнему ходили в храм для своих новозаветных собраний.

Согласно 2:46, каждый день верующие преломляли хлеб по домам. Ранние верующие вспоминали Господа,

преломляя хлеб ежедневно в своих домах; это показывает их любовь к Господу и то, насколько они были увлечены Им.

Греческие слова, переведённые как «по домам», также означают «дóма» и противопоставляются словам «в храме». Христианский способ проведения собраний соответствует Божьему новозаветному домостроительству. Этот способ отличается от иудейского способа проведения собраний — в синагогах (6:9). Христианский обычай собираться в домах стал постоянной и общепринятой практикой в церквях (ср. Рим. 16:5; 1 Кор. 16:19; Кол. 4:15; Флм. 2).

В 2:46 мы видим, что верующие «вкушали пищу в ликовании и простоте сердца». Греческое слово, переведённое как «простота», также означает «прямота». Здесь этим словом описывается простое, прямое и бесхитростное состояние сердца, у которого одна любовь, одно желание и одна цель в стремлении за Господом. Эти ранние верующие были простыми, прямыми, искренними и чистыми сердцем.

Согласно 2:47А, верующие в ранней церковной жизни хвалили Бога и пользовались благосклонностью у всего народа. Они жили жизнью, которая выражала Божьи качества в человеческих добродетелях, как это делал Иисус, Спаситель-Человек (Лк. 2:52).

ГОСПОДЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПРИБАВЛЯЕТ ДРУГ К ДРУГУ СПАСАЕМЫХ

В Деян. 2:47Б говорится: «И Господь каждый день прибавлял друг к другу спасаемых». То, что Господь прибавлял друг к другу спасаемых, означает, что Он прибавлял их совместно к церкви. Господь прибавлял спасённых друг к другу, и их совместность была церковью. Отсюда видно, что с самого начала своей христианской жизни ранние верующие приводились в совместную церковную

жизнь; они не жили обособленно, как христиане, отделённые друг от друга. Мы благодарим Господа за эту картину изначальной церковной жизни.

ЖИЗНЕИЗУЧЕНИЕ ДЕЯНИЙ

СООБЩЕНИЕ ТРИНАДЦАТОЕ

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ В ИЕРУСАЛИМЕ, ИУДЕЕ И САМАРИИ ЧЕРЕЗ СЛУЖЕНИЕ ПЕТРА И ЕГО СПУТНИКОВ

(8)

Тексты Писания: Деян. 3:1-26

В 3:1-26 мы видим второе сообщение Петра для иудеев. В стихах 1-10 описывается исцеление хромого, а в стихах 11-26 содержится запись самого сообщения, сделанного Петром.

ИСЦЕЛЕНИЕ ХРОМОГО

В Деян. 3:1 говорится: «Пётр и Иоанн входили в храм во время молитвы девятого часа». Мы уже отмечали, что на начальном этапе Божьего новозаветного домостроительства у ранних верующих и даже у первой группы апостолов не было ясного понимания того, что Бог покинул иудаизм с его практиками и сооружениями, включая храм. Поэтому они, следуя своей традиции и привычке, по-прежнему ходили в храм.

У ранних верующих не было ясности в отношении Божьего новозаветного домостроительства применительно к иудаистскому храму. Даже у ранних апостолов не было ясного видения в отношении того, что Бог покинул всё, что связано с иудаизмом. Поэтому даже после того как Бог, излив на них Духа в день Пятидесятницы, положил начало новому устройению, они всё ещё не отделялись от иудаистского храма. На начальной стадии Бог терпел их невежество в этом вопросе. Но это привело

к появлению смеси церкви с иудаизмом, которая не была осуждена ранней церковью в Иерусалиме (см. 21:20-26). В конечном итоге Тит со своим римским войском разрушил храм в 70 г. по Р. Х., как пророчествовал Господь в Мф. 23:38 и 24:2. Это разрушение вычистило религиозную смесь.

Когда Пётр и Иоанн, которые собирались войти в храм, увидели одного человека, который был хромым от чрева матери, они, всмотревшись в него, сказали: «Взгляни на нас!» (3:2-4). Этот человек «стал внимательно следить за ними, ожидая что-нибудь от них получить. Но Пётр сказал: Серебра и золота у меня нет, а что имею, то даю тебе: именем Иисуса Христа Назарянина встань и ходи. — И, схватив его за правую руку, он поднял его; и тут же его ступни и лодыжки окрепли» (ст. 5-7). У Петра не было серебра и золота, но на строительство собора св. Петра в Риме золото расходовалось без всякой меры. У него не было серебра и золота, но у него было имя Иисуса Христа, Его Личность. Он был беден серебром и золотом, но богат Христом. Римская церковь наполнена золотом, но не наполнена Личностью Христа. Она богата золотом, но бедна Христом.

Говоря с хромым, Пётр велел ему ходить именем Иисуса Христа Назарянина. Слово «Назарянин» указывает на Того, кто был презираем иудейскими вождями (Ин. 1:45-46; Деян. 22:8; 24:5).

СООБЩЕНИЕ ПЕТРА

Обращает внимание народа от чудес к Личности Господа Иисуса

Пётр и Иоанн совершили чудо, и народ обратил на него внимание. Но когда Пётр говорил, он обратил внимание народа от чуда к Личности, к Господу Иисусу. Хотя Пётр и Иоанн совершили чудо, Пётр не говорил о чуде. Вместо этого он использовал это чудо как основание,

чтобы обратить слушающих к Христу. Он обратил внимание народа от исцеления к Целителю.

Сообщение Петра было основано на чуде исцеления хромого. Однако бремя Петра было не в том, чтобы говорить о божественном исцелении. Его бремя было в том, чтобы воспроизводить Христа. Он имел бремя изрекать Христа, высказывать Христа.

Бремя Петра было в том, чтобы говорить Христа непосредственно в других людей, чтобы они, став воспроизведением Христа, были Его живыми членами, чтобы Христос имел Тело на земле. Пятидесятница предназначена для воспроизведения Христа, а не для чудес, явлений, знамений и божественного исцеления. Всё это нечто второстепенное. Хотя хромым был исцелён благодаря Петру и Иоанну, Пётр всё равно делал акцент не на исцелении, а на имени Господа Иисуса. Сначала Пётр сказал хромому: «Именем Иисуса Христа Назарянина встань и ходи». А затем, в своём сообщении, он сказал: «На вере в Его имя Его имя укрепило этого человека, которого вы видите и знаете» (ст. 16). Таким образом, Пётр не проповедовал ни божественное исцеление, ни чудеса; он проповедовал Личность Господа Иисуса Христа.

Хотя Пётр обратил внимание народа от исцеления к Целителю, сегодня христиане, делающие акцент на исцелении, часто направляют внимание людей от Целителя к исцелению, и даже к ложному исцелению. Многие из так называемых «исцелений» на пятидесятнических собраниях не являются подлинными. После того как хромым был исцелён, «он, подсакивая, встал, и стал ходить, и вошёл с ними в храм, ходя, и скача, и хваля Бога» (ст. 8). Это было подлинное исцеление. Тем не менее Пётр направил народ к Целителю, к Господу Иисусу. Мы также должны обращать наше внимание от исцеления к Целителю.

Свидетельствует об Иисусе в Его смерти и воскресении***Бог воскресения прославляет Своего Слугу Иисуса***

Когда весь народ, сильно изумляясь, сбежался к Петру, Иоанну и хромоте, Пётр сказал народу: «Мужи израильские, почему вы удивляетесь этому? Или в нас почему всматриваетесь, как будто мы своей собственной силой или благочестием сделали так, что он ходит? Бог Авраама, Исаака и Иакова, Бог наших отцов, прославил Своего Слугу Иисуса, которого вы выдали и от которого отреклись перед лицом Пилата, когда тот решил отпустить Его» (ст. 12-13). В некоторых рукописях перед словом «Исаака» и словом «Иакова» добавлено слово «Бог». Почему в стихе 13 Пётр говорил о Боге как Боге Авраама, Исаака и Иакова? Почему он не говорил просто о Боге? Этим титулом обозначен Троиственный Бог — Иегова, великий «Я есть» (Исх. 3:14-15). Согласно сказанному Господом в Мф. 22, этот божественный титул подразумевает воскресение: «А о воскресении мёртвых разве вы не читали сказанного вам Богом, который говорит: «Я Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова»? Он Бог не мёртвых, а живых» (ст. 31-32). Пётр назвал Бога Богом Авраама, Исаака и Иакова, потому что это показывает, что Он Бог воскресения.

Пётр сказал народу, что Бог Авраама, Исаака и Иакова «прославил Своего Слугу Иисуса». Бог прославил Господа Иисуса через Его воскресение и в Его вознесении (Лк. 24:26; Евр. 2:9; Эф. 1:20-22; Флп. 2:9-11).

Святой

В 3:14 Пётр сказал народу: «Но вы от Святого и Праведного отреклись и попросили, чтобы вам был выдан человек, который был убийцей». Что означают слова о том, что Господь — это Святой? В этом стихе слово «Святой» показывает, что Иисус, Назарянин, Тот, кто был

презираем иудейскими вождями, был целиком и полностью для Бога и был отделён для Него. Кроме того, Он был целиком и полностью един с Богом. Согласно значению слова «святой» в Библии, оно обозначает того, кто целиком и полностью отделён для Бога, кто целиком и полностью существует для Бога и кто целиком и полностью един с Богом. Во всей человеческой истории таким является только Господь Иисус. Давид был хорош, но по крайней мере в одном случае он был не для Бога, а для себя. Однако Господь Иисус на протяжении всей Своей жизни целиком и полностью был отделён для Бога, существовал для Бога и был един с Богом. Не было ни одного случая, когда Он не был бы целиком и полностью для Бога и един с Ним. Поэтому он назван Святым. Только Он заслуживает титула «Святой».

Праведный

Согласно 3:14, Пётр назвал Господа Иисуса не только Святым, но и Праведным. Быть праведным — значит быть правым по отношению к Богу, а также ко всем людям и ко всем вещам. Только Господь Иисус может называться Праведным, потому что только Он прав по отношению к Богу, и ко всем людям, и ко всем вещам. Сами по себе мы не правы по отношению к Богу, к другим людям и даже к вещам. Например, в гневе мы можем пнуть ногой дверь или опрокинуть стул. Это значит, что мы не правы по отношению к двери или к стулу. Поэтому мы не можем быть Праведным.

Будучи Праведным, Господь Иисус является Правым. Он никогда не был неправ по отношению к Богу, или к какому-либо человеку, или к какой-либо вещи. Подумайте над тем, как Он очищал храм: «И Он обнаружил в храме людей, продававших волов, овец и голубей, и сидящих там менял. И, сделав бич из верёвок, Он выгнал из храма всех, а также и овец, и волов, а у менял рассыпал деньги

и опрокинул их столы. А тем, кто продавал голубей, Он сказал: Уберите это отсюда; не делайте дом Моего Отца домом торговли» (Ин. 2:14-16). Разумеется, Господь Иисус был прав, сделав это. Если бы Он этого не сделал, Он бы поступил как политик. Господь увидел греховную ситуацию, и Он вознегодовал. Однако предположим, что Он бы сказал про Себя: «Мне не следует ничего делать из чувства гнева. Иначе появится запись о том, что однажды Я сделал что-то, когда был разгневан. Мне нужно подумать о Себе и поступать осторожно». Однако, будучи Праведным, Господь очистил храм праведно. Он никогда не бывал неправ, потому что Он всегда был Праведным.

В своём втором сообщении для иудеев Пётр назвал Целителя Слугой, Святым и Праведным. Как Пётр, будучи невеждой, мог сказать такое слово? Как мы увидим, когда собравшиеся в синедрионе поняли, что Пётр и Иоанн «люди неучёные и невежды, они удивлялись и узнавали их — что они были с Иисусом» (4:13). Хотя Пётр был неучёным и невеждой, он смог сделать сообщение, записанное в Деян. 3, Святым Духом, который был в нём. Здесь Дух не говорил Сам непосредственно. Напротив, согласно принципу воплощения, Дух говорил через Петра, неучёного человека. Поэтому сказанное о Господе Иисусе является чем-то божественным, но говорение, тем не менее, является говорением неучёного рыбака. В Деян. 3 Дух говорил через рыбака. В своём говорении Пётр смог провозгласить, что Господь Иисус — это Святой, Тот, кто целиком и полностью отделён для Бога, существует для Бога и един с Богом, а также Праведный, Тот, кто прав по отношению к Богу, ко всем людям и ко всем вещам.

Начинатель жизни

Далее, в 3:15, Пётр сказал: «А Начинателя жизни вы убили — Того, которого Бог воскресил из мёртвых, чему мы свидетели». Здесь слову, переведённому как

«Начинатель», соответствует греческое слово «архегός», которое означает «начинатель», «начало», «дающий начало», «вождь», «предводитель». Оно обозначает Христа как начало жизни или как Того, кто даёт начало жизни и, соответственно, является Начинателем жизни в противоположность «убийце» в предыдущем стихе.

В этом стихе в Библии короля Якова говорится: «Князь жизни». Это плохой перевод. В 3:15 слово «архегос» обозначает не князя; оно обозначает сам источник, начало, даже того, кто даёт начало, жизни, Начинателя жизни. Здесь Пётр говорит, что Целитель — это источник жизни, Дающий начало жизни; Он Начинатель, Вождь, в жизни. Пётр давал понять, что Целитель — это не просто Целитель; Он источник, начало, жизни и Начинатель жизни.

В Деян. 3 мы видим не просто исцеление. Здесь мы видим вкладывание жизни в людей. Это необходимо для воспроизведения Христа. Для такого воспроизведения нам нужен Господь как Начинатель жизни, как источник жизни.

Многие христиане, следуя за традиционным богословием, читают Библию поверхностно. Именно поэтому я призываю святых отбросить традиционное богословие и вернуться к Библии. В Библии есть много глубоких «шахт», в которых нам нужно копать. Одна из таких глубоких «шахт» — это греческое слово «архегос» в 3:15.

Нам необходимо видеть, где находится жизнь, откуда исходит жизнь. Слово «Начинатель» в стихе 15 показывает, что жизнь исходит от этого Целителя, который является Святым и Праведным. Этот Целитель не только имеет силу для исцеления; Он Сам является источником, началом жизни, потому что Он Начинатель, Дающий начало, жизни. Когда мы имеем жизнь, мы имеем и исцеление. Люди заболевают потому, что они слабы в жизни. Врачи знают, что, когда мы слабы в жизни, мы можем

заболеть. Но если мы сильны в жизни, то жизнь будет поглощать смерть.

Пётр хотел, чтобы народ понял, что Тот, кого они убили, является Начинателем жизни. Он не только Целитель — Он Начинатель жизни. Но хотя Он был убит, Бог воскресил Его из мёртвых. Как мы уже отмечали, когда Господь рассматривается как человек, в Новом Завете говорится, что Его воскресил из мёртвых Бог. Но когда Он показан как Бог, о Нём говорится, что Он воскрес из мёртвых Сам (Рим. 14:9). Кроме того, апостолы были свидетелями воскрешённого Христа, свидетельствуя о Его воскресении. Свидетельству о воскресении Христа отводится важнейшее, центральное место в осуществлении Божьего новозаветного домостроительства.

В 3:16 Пётр сказал: «И на вере в Его имя Его имя укрепило этого человека, которого вы видите и знаете; и вера, которая через Него, дала ему эту целость перед всеми вами». Слова «на вере в Его имя» означают «на основании веры в Его имя». Имя обозначает личность. За именем стоит личность, поэтому это имя могущественно.

Далее, в стихах 17-18, Пётр говорит: «И теперь, братья, я знаю, что вы поступили по неведению, как и ваши начальники; но то, что Бог заранее возвестил через уста всех пророков, — что Его Христос должен пострадать, — Он таким образом исполнил». Искупающая смерть Христа была сначала определена Богом в вечности (2:23) и заранее возвещена через пророков в ветхозаветное время. Это ещё раз доказывает, что смерть Христа была не исторической случайностью, а действием, которое Бог запланировал согласно замыслу Своей отрады и которое было заранее возвещено через пророков.

Пророк

В 3:22-23 Пётр показывает, что Господь Иисус — это Пророк: «Моисей сказал: „Пророка воздвигнет вам

Господь, ваш Бог, из ваших братьев, как меня; Его слушайте во всём, что бы Он ни сказал вам. И будет: всякая душа, которая не послушает того Пророка, будет истреблена из народа“». Таким образом, в этой главе мы видим, что Господь Иисус — это Слуга, Святой, Праведный, Начинатель жизни и Пророк.

**Увещевает иудеев покаяться и обратиться,
чтобы причаститься вознесённого
и приходящего Христа и насладиться Им**

В 3:19-26 Пётр увещевает иудеев покаяться и обратиться, чтобы причаститься вознесённого и приходящего Христа и насладиться Им. Здесь Пётр как бы говорит: «Вы сделали нечто очень неразумное, но теперь вам нужно покаяться и обратиться, чтобы причаститься вознесённого и приходящего Христа и насладиться Им. Христос — это Слуга Божий, Святой, Праведный и Начинатель жизни. Он совершил всё, и Он достиг всего и приобрёл всё. Теперь Он на небесах, но Он вернётся. Этот Христос — ваша доля. Покайтесь, обратитесь и приходите участвовать в Нём и наслаждаться Им. Если вы придёте к Нему, вы насладитесь Им». Такова была главная мысль во второй речи Петра к иудеям.

Времена освежения

В 3:19-20А Пётр сказал иудеям: «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы были стёрты ваши грехи, чтобы пришли времена освежения от присутствия Господа». Греческое слово, переведённое как «освежение», буквально означает «прохлада», «оживление»; отсюда — значения «облегчение», «освежение». Временами освежения названо время всеобщего оживления, сопровождающееся радостью и покоем. Эти времена освежения обозначают времена воссоздания всего, упомянутые в 3:21. Времена воссоздания

наступят с пришествием Мессии в Его славе, о чём Спаситель учил и пророчествовал в Мф. 19:28.

В своих словах в 3:19-20А Пётр, видимо, пропускает век церкви и от времени Пятидесятницы переходит сразу к тысячелетию. Возможно, это показывает, что у Петра не было ясного видения относительно века церкви в Божьем новозаветном домостроительстве. Весь Новый Завет раскрывает, что прежде чем наступят времена освежения, значительный период времени в Божьем устройении занимает церковь.

Мы показали, что времена освежения — это времена прохлады, оживления, облегчения. Вступали ли вы когда-нибудь в такое время освежения? Переживали ли вы такое время радости и покоя? Фактически, каждое надлежащее обращение — это время освежения. Каждое подлинное возрождение — это время наслаждения. Когда мы были спасены, у нас было время наслаждения. В то время у нас были радость и мир. Мы наслаждались Самим Христом как нашими радостью и миром. В некоторой степени все мы переживали это.

Фактически, время освежения — это Сам Христос. Когда мы имеем Его, мы имеем Его как наше освежение. Он наше наслаждение и наш мир.

Воссоздание всего

В 3:20Б-21 Пётр говорит: «И чтобы Он послал прежде назначенного для вас Христа, Иисуса, которого действительно должно принять небо до времён воссоздания всего, о которых Бог говорил через уста Своих святых пророков испокон веков». Времена воссоздания всего — это времена воссоздания в тысячелетии, пророчества о которых представлены в Ис. 11:1-10 и 65:18-25 и о которых Христос говорил в Мф. 17:11 и 19:28. Времена воссоздания всего наступят с Его возвращением.

ЖИЗНЕИЗУЧЕНИЕ ДЕЯНИЙ

СООБЩЕНИЕ ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ В ИЕРУСАЛИМЕ, ИУДЕЕ И САМАРИИ ЧЕРЕЗ СЛУЖЕНИЕ ПЕТРА И ЕГО СПУТНИКОВ

(9)

Тексты Писания: Деян. 3:1-26

Читая Библию, мы до сих пор можем неосознанно находиться под влиянием традиционного богословия. Нам нужно отбросить старое традиционное богословие и вернуться к Библии новым, свежим образом. Если мы будем читать Деян. 3 таким образом, мы увидим, что Господь — это Слуга Божий, Святой, Праведный и Начинатель жизни. Мы также обратим внимание на времена освежения, о которых говорится в стихе 20. Как мы уже отмечали, в нашем переживании время освежения — это Сам Христос, потому что Он наше наслаждение, наш покой и наш мир.

ЗНАТЬ, ЧТО МЫ МОЖЕМ НАСЛАЖДАТЬСЯ ГОСПОДОМ

Слышали ли вы когда-нибудь, что вы можете наслаждаться Господом? Слышали ли вы когда-нибудь, чтобы выступающий перед аудиторией использовал слово «наслаждаться» применительно к вашим отношениям с Господом? Многие верующие никогда не слышали, что они могут наслаждаться Господом. В сегодняшней религии мало наслаждения Господом, если вообще оно там есть. Однако по милости Господа я могу свидетельствовать, что уже на протяжении многих лет я призываю Господних людей наслаждаться Господом.

В 1965 году мы проводили в Лос-Анджелесе конференцию на тему о том, как есть Иисуса. В ходе этой конференции мы рассматривали понятие «есть» на протяжении всей Библии: мы рассматривали дерево жизни, пасхального ягнёнка с опресноками и горькими травами, манну и произведения доброй земли. Мы рассмотрели сказанное Господом в Ин. 6 о том, что Его можно есть, и повеление, которое Он дал, когда учредил Свою трапезу, — повеление есть Его тело. Кроме того, мы рассмотрели обещание Господа в Отк. 2:7 о том, что победители будут есть от дерева жизни. Мы также увидели обещание в Отк. 22:14 — обещание о том, что те, кто омывает свои одеяния, будут иметь право на дерево жизни.

На этой конференции присутствовал один проповедник. Потом он заметил, что он никогда раньше не слышал о том, что мы наслаждаемся Господом посредством того, что едим Его. Он поинтересовался, откуда я узнал все эти вещи о том, что можно есть Господа и наслаждаться Им. Я использую это как иллюстрацию необходимости осознать, что Господом Иисусом можно наслаждаться.

Некоторые верующие, вероятно, не осознают, что Христос может быть их наслаждением, потому что они находятся под влиянием традиционного богословского учения при чтении Библии. Каждый раз, когда они приходят к Библии, они надевают «цветные очки» традиции. Нам нужно снять любые подобные «очки» и читать Библию в соответствии с её собственным цветом. В этом случае мы обратим внимание на Начинателя жизни и на времена освежения в Деян. 3.

НАСЛАЖДАТЬСЯ ВРЕМЕНАМИ ОСВЕЖЕНИЯ, ПРИЗЫВАЯ ИМЯ ГОСПОДА

Если мы будем наслаждаться Христом, у нас будет время освежения. Мы можем наслаждаться временем

освежения, просто призывая имя Господа Иисуса. Призывайте: «О Господь Иисус!» — и вы будете находиться во времени освежения.

Нам нужно наслаждаться временами освежения в нашей супружеской жизни. Например, сестра может рассердиться на своего мужа. В результате она оказывается связана, подобно согнутой и связанной Сатаной женщине в Лк. 13:10-17. Часто жена бывает «согнута», потому что она связана гневом, который она испытывает по отношению к мужу. Как сестра может освободиться от таких уз? Она может освободиться, просто призвав: «О Господь Иисус!»

Всякий раз, когда мы связаны, нам нужно призывать Господа. Тогда мы сможем сказать: «Аминь, Господь Иисус! Теперь я нахожусь во времени освежения». Я рекомендую вам наслаждаться временем освежения, призывая имя Господа.

Некоторые, у кого очень много богословских знаний, возможно, не хотят призывать имя Господа. Они, возможно, боятся «потерять лицо». Но, может быть, нам нужно потерять лицо, чтобы приобрести Господа Иисуса. Какое это наслаждение — призывать Его имя! Иногда я бываю вне себя от радости в Господе, когда я призываю Его и наслаждаюсь временами освежения. День за днём и на протяжении целого дня мы можем наслаждаться временами освежения, просто призывая Господа.

Некоторые критикуют практику призывания имени Господа Иисуса и утверждают, что это что-то, что мы придумали. Призывание Господа — это библейская практика; это определённо не что-то, придуманное нами. Призывание имени Господа — это не новая практика в Новом Завете. Она началась с Эноса, то есть с третьего поколения человечества (Быт. 4:26), и была продолжена многими другими (см. примечание к Деян. 2:21 в Восстановительном переводе).

Услышав, что призывание Господа началось с Эноса, некоторые могут утверждать, что Энос призывал не так, как это делаем мы сегодня. На это я бы ответил: «А как же Энос призывал имя Господа? Неужели он говорил: „О Господь, смилуйся надо мной. Господь, я в жалком состоянии, и у меня много проблем. Господь, что мне делать?“».

Мы не можем понять, как нужно призывать имя Господа, прочитав только один стих. Нам нужно рассмотреть этот вопрос на протяжении всех Писаний. Если мы читаем Ветхий Завет от Быт. 4 до Ис. 12, мы поймём, как нужно призывать Господа. В частности, Исайя показывает, что нам нужно призывать Господа радостно: «И в радости будете почерпать воду из источников спасения, и скажете в тот день: Славьте Господа, призывайте имя Его; возвещайте в народах дела Его; напоминайте, что велико имя Его» (Ис. 12:3-4). Мы черпаем воду из источников спасения, радостно призывая имя Господа.

Предположим, у какого-то брата есть ряд проблем. Его жена лежит в больнице, его старший сын потерял работу, а его младший сын плохо учится в школе. Этот брат не должен говорить: «Господь, мне нужно, чтобы Ты смиловался надо мной, потому что я в большой нужде. Господь, моя жена лежит в больнице, мой старший сын потерял работу, а мой младший сын получает плохие отметки в школе. Господь, пожалуйста, помоги мне». Вместо того чтобы молиться таким образом, этот брат должен призывать Господа и говорить: «Господь Иисус, Ты Господь! Ты всевластен. Господь Иисус, я благодарю Тебя за то, что Ты знаешь о моей ситуации. Ты знаешь, Господь, что моя жена лежит в больнице, что мой старший сын потерял работу и что мой младший сын получает плохие отметки в школе. О Господь Иисус!» Вот что значит призывать Господа усиленно и радостно. Конечно же, именно так

призывали имя Господа святые и в Ветхом Завете, и в Новом Завете.

Греческое слово «эпикалéo», переведённое в 2:21 как «призвать», состоит из приставки «эпи», означающей «на», и корня «калео», означающего «звать» (по имени); это значит, что призывать нужно вслух, более того, громко, как это делал Стефан (7:59-60). Отсюда мы видим, что призывать имя Господа — значит призывать Его вслух. Это не какое-то учение или практика, придуманные нами; это факт из Писаний. Если вы изучите длинное примечание о призывании в Восстановительном переводе, вы увидите, насколько эта практика соответствует Писанию. Призывание Господа полностью основано на откровении в Ветхом Завете и в Новом Завете. Кроме того, из переживания мы знаем, что, когда мы призываем имя Господа Иисуса, мы наслаждаемся временем освежения. Всякий раз, когда мы призываем Его, мы находимся во времени освежения. Это факт в Слове и в нашем переживании, и я рекомендую вам попробовать это.

АСПЕКТЫ ХРИСТА КАК ЦЕЛИТЕЛЯ

В 3:22-23 Пётр отмечает, что Господь Иисус — это Пророк: «Моисей сказал: „Пророка воздвигнет вам Господь, ваш Бог, из ваших братьев, как меня; Его слушайте во всём, что бы Он ни сказал вам. И будет: всякая душа, которая не послушает того Пророка, будет истреблена из народа“». Как Пророк, Христос говорит за Бога и Он изрекает Бога.

В 3:25 мы видим, что Господь Иисус — это также семя Авраама: «Вы сыновья пророков и завета, который Бог заключил с вашими отцами, говоря Аврааму: „И в твоём семени благословятся все роды земли“». В этом стихе слово «семья» обозначает Христа (Гал. 3:16). Здесь Пётр как бы говорит: «Человек Иисус, Назарянин, Тот,

кто был презираем иудейскими вождями, — это семя Авраама, в котором благословятся все роды земли. Он не только Божий Слуга, Святой, Праведный, Начинатель жизни и Пророк — Он также семя Авраама, в котором благословится вся земля».

Целитель в Деян. 3 замечателен. Мы должны отвернуться от исцеления и обратить внимание на Целителя. Мы ценим исцеление, но гораздо больше мы ценим Целителя. Этот Целитель — Тот, в ком благословятся все роды земли, все расы, цвета и национальности.

Читая третью главу Деяний, нам необходимо обращать внимание на все положения, относящиеся к Христу как Целителю. Он Слуга Божий и Святой, Тот, кто был целиком и полностью для Бога. Как Праведный, Он прав по отношению к Богу, к человеку и ко всему, что есть на небесах и на земле. Кроме того, Он Начинатель жизни. Он не только жизнь — Он Дающий начало жизни, источник и начало жизни. Он также приносит времена освежения. Когда мы касаемся Его, мы находимся во времени освежения. Этот Целитель также Пророк, говорящий за Бога и изрекающий Бога. Наконец, Он семя, в котором благословятся все роды земли.

Мы можем читать Деян. 3, не обращая внимания на аспекты Христа как Целителя, раскрытые в этой главе. Каким образом может получиться так, что мы читаем эту главу, не видя этих вещей? Это может получиться из-за влияния традиционного богословия. Когда мы читаем Деян. 3, это влияние может мешать нам увидеть все различные вопросы, относящиеся к Христу как Целителю. Нам необходимо увидеть, что Целитель — это Слуга, Святой, Праведный, Начинатель жизни, Пророк и семя, в котором благословятся все роды земли. Вот это Целитель! Вместо того чтобы интересоваться исцелением, нам нужно наслаждаться Целителем. Если у нас будет Целитель, у нас будут времена освежения.

БОГ ПОСЫЛАЕТ ВОЗНЕСЁННОГО ХРИСТА

Представив Христа как Целителя в ряде различных аспектов, в стихе 26 Пётр произносит заключительное слово: «К вам первым Бог, воздвигнув Своего Слугу, послал Его благословить вас, отвращая каждого от ваших злых дел». Бог послал вознесённого Христа обратно сначала к иудеям, излив Своего Духа в день Пятидесятницы. Следовательно, тот Дух, которого Бог излил, и есть тот Христос, которого Бог воздвиг и возвысил до небес. Когда апостолы проповедовали и преподносили этого Христа, людям преподносился Дух.

В то время, когда Пётр говорил слово, записанное в стихе 26, Божий Слуга уже взошёл на небеса и по-прежнему находился там. Тем не менее Пётр сказал людям, что Бог послал Христа благословить их. Что это означает? Фактически Бог принял Христа на небеса. Но здесь Пётр говорит, что Бог послал этого Вознесённого к людям. Каким образом Бог послал вознесённого Христа к иудеям? Бог послал Его, излив Духа. Именно таким образом Бог послал к людям вознесённого Христа. Это подразумевает, что излитый Дух — это фактически Сам вознесённый Христос. Когда к людям пришёл излитый Дух, это был Христос, Вознесённый, посланный к ним Богом. Отсюда мы видим, что излитый Дух тождествен вознесённому Христу. В Божьем домостроительстве для переживания Его людей вознесённый Христос и излитый Дух — это одно. В Божьем домостроительстве Христос и Дух — это одно для нашего наслаждения.

Представляя людям Христа, Пётр говорил о Нём как о Божьем Слуге, Святом, Праведном, Начинателе жизни, Пророке и семени, в котором мы получаем Божье благословение. Затем, в заключение, Пётр говорит: «К вам первым Бог, воздвигнув Своего Слугу, послал Его благословить вас...» Здесь Пётр как бы говорит: «Бог послал Его сначала к вам благословить вас. Как Бог послал Его?

Он послал Его, излив вам Своего Духа, чтобы благословить вас. Теперь вам нужно принять Его. Он не далеко от вас. Хотя Он находится на небесах, домостроительно Он находится среди вас как излитый Дух, чтобы благословить вас. Если вы призовёте Его имя, вы получите Его личность — Святого Духа. Имя — «Иисус», а личность — Дух. Призовите имя Господа Иисуса и получите Духа. Тогда у вас будет Божье благословение». Именно таким образом мы получаем благословение, которое Бог намерен дать нам, послав обратно к нам вознесённого Христа как животворящего Духа.

ЖИЗНЕИЗУЧЕНИЕ ДЕЯНИЙ

СООБЩЕНИЕ ПЯТНАДЦАТОЕ

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ В ИЕРУСАЛИМЕ, ИУДЕЕ И САМАРИИ ЧЕРЕЗ СЛУЖЕНИЕ ПЕТРА И ЕГО СПУТНИКОВ

(10)

Тексты Писания: Деян. 4:1-31

В этом сообщении мы рассмотрим стихи с 1 по 31 из 4-й главы. В этих стихах описывается начало гонения со стороны иудейских приверженцев религии. Сказанное в Деян. 4:1-31 можно разделить на шесть частей: задержание и допрос, произведённые синедрионом (ст. 1-7), свидетельство Петра (ст. 8-12), запрет синедриона (ст. 13-18), ответ Петра и Иоанна (ст. 19-20), синедрион отпускает Петра и Иоанна (ст. 21-22) и хвала и молитва церкви (ст. 23-31). Рассмотрим Деян. 4:1-31 в целом, а затем перейдём к подробному рассмотрению стихов 11 и 12.

ЗАДЕРЖАНИЕ И ДОПРОС, ПРОИЗВЕДЁННЫЕ СИНЕДРИОНОМ

В стихах 1-2 говорится: «И когда они говорили народу, к ним подступили священники, начальник храмовой стражи и саддукеи, сильно обеспокоенные из-за того, что они учат народ и возвещают в Иисусе воскресение из мёртвых». Саддукеи были сектой внутри иудаизма (5:17). Они не верили ни в воскресение, ни в ангелов, ни в духов (Мф. 22:23; Деян. 23:8). Иоанн Креститель и Господь Иисус заклеили и фарисеев, и саддукеев как отродье

гадюк (Мф. 3:7; 12:34; 23:33). Господь предупреждал Своих учеников об опасности их доктрин (Мф. 16:6-12).

Саддукеи были сильно обеспокоены из-за того, что Пётр и Иоанн учили народ и возвещали в Иисусе воскресение из мёртвых. В 4:2 выражение «в Иисусе» означает «в силе Иисуса и с природой и характером Иисуса».

Петра и Иоанна поместили под стражу (ст. 3). «А на следующий день собрались в Иерусалиме их начальники, старейшины и книжники, и Анна, первосвященник, и Каиафа, и Иоанн, и Александр, и все, которые были из первосвященнического рода» (ст. 5-6). Это было собрание иудейского синедриона (ст. 15). В четырёх Евангелиях этот синедрион, состоявший из иудейских вождей, стал самым активным противником Господа Иисуса и Его служения и осудил Его на смерть (Мф. 26:59). Теперь, в Деяниях, тот же синедрион, состоявший из тех же людей, начал гонение на апостолов и их служение (5:21; 6:12; 22:30). Отсюда видно, что иудаизм оказался в руках Божьего врага, Сатаны, дьявола, и был использован им в попытке задержать и даже сорвать движение Бога в Его новозаветном домостроительстве, направленное на осуществление Его вечного замысла, то есть на то, чтобы принести Его царство на землю, основывая и созидая церкви посредством проповеди благовестия Христа.

Помимо первосвященника Анны, в 4:6 упомянуты Каиафа, Иоанн и Александр. Каиафа был первосвященником (Лк. 3:2). Иоанн и Александр, возможно, были родственниками первосвященника. В любом случае, они, судя по всему, занимали высокие посты среди иудеев, поскольку они упоминаются наряду с теми, кто возглавлял иудейский синедрион (Деян. 4:15).

В Деян. 4:7 говорится: «И, поставив их посередине, они спросили: Какой силой или каким именем вы это сделали?» Их вопрос связан с исцелением хромого в третьей главе.

СВИДЕТЕЛЬСТВО ПЕТРА

В 4:8-12 мы видим свидетельство Петра. В стихах 8-10 говорится: «Тогда Пётр, исполнившись Святого Духа, сказал им: Начальники народа и старейшины, если нас сегодня допрашивают о благодеянии больному человеку — каким образом этот человек исцелён, то да будет известно всем вам и всему народу Израиля, что именем Иисуса Христа Назарянина, которого вы распяли и которого Бог воскресил из мёртвых, — этим именем человек этот стоит перед вами здоровый». В стихе 8 говорится, что Пётр исполнился Святого Духа внешне и домостроительно. Затем Пётр сказал им, что хромой был исцелён «именем Иисуса Христа Назарянина». Мы уже увидели, что слово «Назарянин» указывает на Того, кто был презираем иудейскими вождями (Ин. 1:45-46; Деян. 22:8; 24:5). В стихе 10 на слове «вы» сделано ударение. Здесь Пётр подчёркивает тот факт, что они распяли Господа Иисуса, но Бог воскресил Его из мёртвых.

В стихах 11-12 Пётр продолжал: «Это камень, презренный вами, строителями, который стал главой угла. И нет ни в ком другом спасения, ибо нет и иного имени под небом, данного среди людей, которым мы должны быть спасены». Стих 11 является цитатой из Пс. 117:22. Господь Иисус тоже цитировал этот стих в Мф. 21:42, где Он давал понять, что Он — камень, предназначенный для Божьего строения (Ис. 28:16; Зах. 3:9; 1 Пет. 2:4), а «строители» — это иудейские вожди, которые должны были бы работать над Божьим строением. В Его словах открывается, что иудейские вожди отвергли Его и что Бог почтил Его для построения Своего жилища среди Своего народа на земле. Благодаря этим словам Пётр научился знать Господа как драгоценный камень, находящийся в почёте у Бога, как он и показывает в своём толковании относительно Господа в своём первом Послании (1 Пет. 2:4-7). То, что Пётр процитировал эти слова, показывает, что он проповедовал

Христа не только как Спасителя для спасения грешников, но и как камень для Божьего строения. Именно такой Христос является единственным спасением для грешников, и именно Его единственным именем под небом — именем, которое иудейские вожди презрели и отвергли, а Бог почтил и возвысил (Флп. 2:9-10), — должны быть спасены грешники (Деян. 4:12).

В стихе 11 греческое слово, переведённое как «презренный», также означает «отвергнутый» (см. Мф. 21:42). Камень, презренный, отвергнутый, строителями, стал главой угла. Греческое слово, переведённое как «глава угла», можно также перевести как «краеугольный камень». Христос — это не только камень основания (Ис. 28:16) и верхний камень (Зах. 4:7, евр.), но и краеугольный камень.

ХВАЛА И МОЛИТВА ЦЕРКВИ

После запрета синедриона (ст. 13-18), ответа Петра и Иоанна (ст. 19-20) и после того, как синедрион отпустил Петра и Иоанна (ст. 21-22), мы видим хвалу и молитву церкви (ст. 23-31). В стихе 23 говорится: «И когда их отпустили, они пришли к своим и сообщили всё, что им сказали главные священники и старейшины». Под «своими» понимается церковь, которая стала как бы особым народом. Призывание имени Иисуса выделяло этих людей среди иудеев и отделяло их от иудеев (9:14).

Далее, в стихах 24-26, говорится: «И те, услышав это, единодушно возвысили голос к Богу и сказали: Владыка, Ты Тот, кто создал небо, и землю, и море, и всё, что в них, кто через Святого Духа, через уста нашего отца Давида, Твоего слуги, сказал: „Зачем неистовствовали язычники и народы замыслили тщетное? Приготовились земные цари и правители собрались вместе против Господа и против Его Христа“». Греческое слово, переведённое в стихе 24 как «Владыка», обозначает рабовладельца, того, кто имеет безраздельную власть, как в Лк. 2:29; Иуд. 4;

Отк. 6:10; 1 Тим. 6:1-2. Слово, переведённое в стихе 25 как «неистовствовали», первоначально означало «фыркать, как лошадь», то есть вести себя высокомерно, самонадеянно.

Далее, в стихах 27-28, говорится: «Ибо поистине собрались в этом городе против Твоего святого Слуги Иисуса, которого Ты помазал, и Ирод, и Понтий Пилат вместе с язычниками и народами Израиля, чтобы сделать то, чему Твоя рука и Твоё решение предопределили произойти». Слово «предопределили» в стихе 28 может напомнить нам об «определённом решении и предуждании Божьем» в 2:23. Распятие Господа Иисуса было намеренным исполнением божественного решения, определённого Троицей Богом.

Согласно 4:29-31, они молились о смелости, чтобы говорить Господне слово. «И после их мольбы место, в котором они собрались, поколебалось и все исполнились Святого Духа и стали говорить слово Божье со смелостью» (ст. 31). Подобно Петру в стихе 8, они исполнились Святого Духа внешне и домостроительно.

ПЁТР И ИОАНН ПЕРЕД СИНЕДРИОНОМ

Главная мысль в Деян. 4 связана с Христом-Целителем, показанным в третьей главе. Исцеление, о котором говорится в Деян. 3, совершилось не за пределами святого города; оно произошло не просто в городе, а на территории храма. Поэтому многие из находившихся в храме оказались причастны к этому случаю. Однако правители и управляющие в иудаизме не соглашались с какой бы то ни было деятельностью, осуществлявшейся именем Того, от кого они отреклись, кого осудили на смерть и убили. Но они не могли отрицать тот факт, что хромой был исцелён и он был исцелён посредством имени Иисуса, а не способностью человека. Более того, Пётр и Иоанн были галилеянами, а не жителями Иерусалима. Они пришли из

Галилеи — презируемой области. Наконец, произошло сильное волнение и иудейским вождям было трудно справиться с ситуацией. Иудейские вожди не могли уступить галилейским рыбакам и согласиться с тем, что они делали именем Того, от кого они отреклись и кого они распяли. Поэтому, будучи не в силах молчать, они собрались и держали совет.

В Деян. 4:15 говорится: «Приказав же им выйти из синедриона, они стали совещаться друг с другом». Синедрионом назывался совет, состоявший из главных священников, старейшин, законников и книжников. Это был высший судебный орган у иудеев (Лк. 22:66; Деян. 5:27, 34, 41). Синедрион имел власть решать вопросы, не советуясь с вышестоящей властью.

В Деян. 4 мы видим, что синедрион подошёл к вопросу о Петре и Иоанне очень осторожно. Они стали совещаться друг с другом и говорили: «Что нам делать с этими людьми? Ведь то, что через них действительно совершилось замечательное знамение, явно всем, живущим в Иерусалиме, и мы не можем этого отрицать. Но чтобы это ещё более не распространилось в народе, пригрозим им, чтобы они больше не говорили на основании этого имени ни одному человеку. — И, позвав их, они велели им вообще ничего не произносить и не учить на основании имени Иисуса» (ст. 16-18). Пригрозив им, они «отпустили их, не находя никакого способа наказать их из-за народа, потому что все прославляли Бога за то, что произошло» (ст. 21). Очевидно, опасаясь, что народ побьёт их камнями, если они накажут Петра и Иоанна, члены синедриона отпустили их.

ХРИСТОС КАК КАМЕНЬ ДЛЯ БОЖЬЕГО СТРОЕНИЯ

Когда Петра и Иоанна спросили, какой силой или каким именем они исцелили хромого, Пётр воспользовался этой возможностью, чтобы сказать ещё что-то

о Христе как Целителе. Таким образом, в четвёртой главе Пётр фактически продолжает представлять Целителя. В третьей главе он представил этого Целителя в шести аспектах: как Божьего Слугу, как Святого, как Праведного, как Начинателя жизни, как Пророка и как семя, в котором благословятся все роды земли. Все эти аспекты Целителя предназначены нам на благо. Но в четвёртой главе Пётр представляет аспект Целителя, предназначенный прежде всего для Бога; он представляет Христа как камень для Божьего строения.

Спаситель-Камень

В Деян. 4:12 говорится: «И нет ни в ком другом спасения, ибо нет и иного имени под небом, данного среди людей, которым мы должны быть спасены». Этот стих часто используют при благовествовании. Но слышали ли вы когда-нибудь, чтобы его использовали в связи со стихом 11? В Деян. 4:11 говорится: «Это камень, презренный вами, строителями, который стал главой угла». Эти стихи показывают, что камень в стихе 11 — это Спаситель. Камень, презренный строителями, стал главой угла, и нет спасения ни в одном другом имени. Мы можем быть спасены только в имени Иисуса, а Иисус — это камень. Это означает, что у нас есть Спаситель-Камень. В четырёх Евангелиях показан Спаситель-Царь у Матфея, Спаситель-Раб у Марка, Спаситель-Человек у Луки и Спаситель-Бог у Иоанна. В Деяниях же показан Спаситель-Камень. Наш Спаситель — не только Царь, Раб, Человек и Бог — Он также камень для Божьего строения.

В 4:7 Петра и Иоанна спросили, какой силой или каким именем они исцелили хромого. Затем, в стихе 10, Пётр сказал: «То да будет известно всем вам и всему народу Израиля, что именем Иисуса Христа Назарянина, которого вы распяли и которого Бог воскресил из

мёртвых, — этим именем человек этот стоит перед вами здоровый». Здесь Пётр смело говорит об имени Иисуса Христа. Затем, в стихе 11, он говорит, что это имя — камень, который был презрен строителями. Хотя Пётр был неучёным и невеждой (ст. 13), он тем не менее смог провозгласить, что Иисус Христос — это камень, презренный строителями. Кто был этими строителями, которые презрели этот камень? Этими строителями были вожди в синаедрионе.

Построение Божьего вечного жилища

Читая Деяния, мы до сих пор можем находиться под влиянием традиционного богословия. Вследствие этого влияния мы, возможно, понимаем только то, что имя Иисуса предназначено для спасения, что нет иного имени, данного нам, чтобы спастись. Возможно, мы не идём дальше и не задумываемся над значением камня и строителей. В частности, мы, возможно, не спрашиваем, что строили эти строители. Что они строили? Кто-то, возможно, думает, что они строили иудаизм, то есть строили религию. Однако Бог не намерен строить иудаизм или какую-либо религию.

Иудейские вожди, строители, не знали Божье домостроительство. Подобно им, многие верующие сегодня не знают, что такое Божье домостроительство. Мы выпустили сотни сообщений Жизнеизучения, и в этих сообщениях мы рассмотрели многие вещи, касающиеся Божьего домостроительства. Мы показали, что Божье домостроительство состоит в том, чтобы построить Божье жилище во вселенной. Небо — это не постоянное Божье жилище; напротив, небо — это временное место обитания Бога. Библия ясно показывает, что Бог не удовлетворяется тем, чтобы вечно находиться на небе.

Слияние Бога с человеком

Библия открывает нам, что у Бога есть домостроительство. Божье домостроительство — это план, устройство, управление с целью что-то осуществить. В Своём домостроительстве Бог намерен осуществить построение Своего вечного жилища. Что является вечным жилищем Бога? Вечное жилище Бога — это Его слияние с человеком, слияние Бога с человечеством. Ни небо, ни земля не являются жилищем Бога для Его удовлетворения. Ничто другое кроме слияния Бога с человеком не подходит для того, чтобы быть Божьим жилищем. Хотя в Ветхом Завете об этом говорится мало, это полностью раскрыто в Новом Завете, в частности, в Евангелии от Иоанна.

В Ин. 1:14 говорится: «Слово стало плотью и поставило скинию среди нас». Сказанное здесь указывает на воплощение: Слово, то есть Бог (Ин. 1:1), стало плотью и поставило скинию среди нас». Выражение «поставило скинию» в этом стихе богато по своему значению. Оно означает, что Тот, кто воплотился, является самым слиянием Бога и человека. Это слияние является Божьей скинией, где Бог может обитать. Кроме того, в этой скинии Божьи избранные люди могут служить Богу и пребывать с Ним. Таким образом, в Ин. 1:14 мы видим слияние Бога с человеком в воплощении, становящееся скинией Бога, Его жилищем.

В Ин. 14:23 Господь Иисус говорит: «Если кто-нибудь любит Меня, он будет соблюдать Моё слово, и Мой Отец будет любить его, и Мы придём к нему и сделаем у него обитель». Здесь мы видим, что Сын и Отец придут к тому, кто любит Господа Иисуса, и сделают у него обитель.

Затем, в Ин. 15:4, Господь продолжает: «Пребудьте во Мне, и Я — в вас». Здесь Господь показывает, что Он может стать нашей обителью, местом нашего пребывания,

и что нам нужно быть Его обителью. Господь как бы говорит: «Пребудьте во Мне, чтобы Я пребывал в вас. Будьте Моей обителью, чтобы Я был вашей обителью». Здесь мы видим слияние Бога и человека для взаимного жилища. Вы когда-нибудь что-нибудь слышали об этом? В традиционных богословских учениях нет такой мысли.

Строение в воскресении

В Ин. 2:19 Господь Иисус говорит: «Разрушьте этот храм, и Я в три дня воздвигну его». Согласно Ин. 2:21, «Он говорил о храме Своего тела». Здесь Господь как бы говорит: «Вы, иудейские вожди, должны быть строителями. Но в конечном итоге вы разрушите этот храм. Однако Я в три дня построю его. В воскресении Я построю то, что вы разрушили». Это строение в воскресении включает не только Самого Иисуса Христа, но и всех, кто верит в Него. В завершение Он и все верующие будут состроены вместе в жилище Бога, которое в Новом Завете называется домом Божьим, церковью (1 Тим. 3:15).

Теперь мы видим, что Божье домостроительство состоит в том, чтобы построить вечное жилище для Бога и для Его избранных людей. Этим жилищем фактически является слияние Бога с Его избранными людьми.

Взаимное жилище

Мысль о том, что Бог является для нас жилищем, содержится в Ветхом Завете. Например, во Втор. 33:27 говорится: «Жилище твоё — Бог древний» (евр.). В Пс. 89:2 Моисей говорит: «Господь, Ты наше жилище во всех поколениях» (евр.). В этих стихах мы ясно видим, что Бог — это наше жилище. Однако в Ветхом Завете мы не найдём стиха, где говорилось бы, что мы, Божьи избранные люди, являемся Божьим жилищем. Но Новый Завет ясно раскрывает, что есть вселенское строение и это

строение является взаимным строением Бога и Его избранных людей. Фактически, это жилище — Бог как наше жилище и мы как Божье жилище. Это чудесное жилище является Божьим строением.

Бог намеревался использовать Моисея, царей, пророков и всех иудейских вождей, чтобы строить это жилище. Поэтому строители в Деян. 4:11 — это, судя по всему, строители Божьего вселенского жилища.

ЖИЗНЕИЗУЧЕНИЕ ДЕЯНИЙ

СООБЩЕНИЕ ШЕСТНАДЦАТОЕ

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ В ИЕРУСАЛИМЕ, ИУДЕЕ И САМАРИИ ЧЕРЕЗ СЛУЖЕНИЕ ПЕТРА И ЕГО СПУТНИКОВ

(11)

Тексты Писания: Деян. 4:1-31

В третьей главе Деяний Пётр представляет Христа, Целителя, как Божьего Слугу, Святого, Праведного, Начинателя жизни, Пророка и семя, в котором благословятся все роды земли. Поскольку этот Целитель — Начинатель жизни, каждый раз, когда мы призываем Его, мы наслаждаемся временем освежения. Как Пророк, Он изрекает нам Бога, и в Нём как семени Авраама мы благословлены. Все эти аспекты Христа как чудесного Целителя предназначены для нас. Однако в Деян. 3 мы не видим, что этот Целитель предназначен для Божьего домостроительства, Божьего замысла, Божьего строения. Но в четвёртой главе Петру была дана возможность представить этого Целителя ещё шире: он представил Его как камень для Божьего строения. Относительно этого в 4:11-12 говорится: «Это камень, презренный вами, строителями, который стал главой угла. И нет ни в ком другом спасения, ибо нет и иного имени под небом, данного среди людей, которым мы должны быть спасены». В этом сообщении мы продолжим говорить о Христе как камне для Божьего строения.

ГЛАВА УГЛА В БОЖЬЕМ ЖИЛИЩЕ

Бог пришёл в воплощении, чтобы быть камнем для построения Своего вселенского жилища, но иудейские

вожди, которые должны были быть строителями, презрели этот камень. Однако Бог сделал Его главой угла. Чем больше иудейские вожди отвергали Его, тем больше Бог использовал Его. Сначала Он был камнем только в общем смысле. Но после отвержения иудейскими вождями Бог в воскресении сделал Его главой угла. Сначала Он был обычным камнем. Потом иудейские вожди отвергли Его, убив Его. Но Бог почтил Его, воскресив Его из мёртвых и сделав Его особенным камнем — главой угла, краеугольным камнем, тем самым важным камнем, который соединяет стены строения. Христос — это глава угла в Божьем строении

ПЁТР ЗНАЕТ ХРИСТА КАК КАМЕНЬ

В Ин. 1 мы видим, что Андрей привёл своего брата, Симона Петра, к Господу Иисусу. «Иисус, взглянув на него, сказал: Ты Симон, сын Иоанна; ты будешь назван Кифа (что переводится как «Пётр»)» (ст. 42). Имя «Пётр» означает «камень». Позже, в Кесарии Филипповой, Господь Иисус спросил Своих учеников: «А вы кем Меня считаете?» (Мф. 16:15). Пётр первым провозгласил: «Ты Христос, Сын живого Бога» (ст. 16). В Своём ответе Петру Господь сказал: «Я также говорю тебе, что ты Пётр, и на этой скале Я построю Мою церковь» (ст. 18). Здесь имя «Пётр» означает «камень», то есть материал для Божьего строения. Господь Иисус как бы говорил: «Ты Пётр, камень. Я построю Мою церковь из камней».

Не может быть никаких сомнений в том, что сказанное Господом произвело на Петра глубокое впечатление, хотя и маловероятно, что он понял это тогда. Однако после того как в него был вдохнут животворящий Дух и после того как на него подул домостроительный Дух, Пётр стал человеком Духа, человеком с сущностным Духом внутри него и домостроительным Духом на нём. Будучи таким человеком, он, конечно же, начал понимать

сказанное Господом о том, что он камень. Возможно, Пётр сказал про себя: «Я вспоминаю, что, когда я в первый раз встретил Господа, Он сказал, что даст мне новое имя, имя, которое означает «камень». Позже Он назвал меня Петром и сказал, что построит Свою церковь на скале. Теперь я понимаю, что говорил Господь».

Имея это понимание, Пётр в Деян. 4 мог представить Господа Иисуса как камень, презренный строителями, но ставший главой угла. Позже, когда он состарился, он написал своё первое Послание, в котором он говорил о Господе как живом камне и о верующих как живых камнях для Божьего строения: «Приходя к Нему, живому камню, отвергнутому людьми, но избранному и драгоценному у Бога, вы и сами, как живые камни, созидаетесь как духовный дом» (1 Пет. 2:4-5А). Согласно третьей и четвёртой главам Деяний, Пётр знал Целителя не только как Божьего Слугу, Святого, Праведного, Начинателя жизни, Пророка и семя, в котором благословится вся земля; он также знал Его как камень для Божьего строения.

Я думаю, что не многие на протяжении столетий учили на основе Слова тому, что Иисус Христос — это камень для Божьего строения. Он не только Слуга, Святой, Праведный, Начинатель жизни, Пророк и семя; Он камень для Божьего строения. Согласно 4:12, этот камень — Тот, в ком мы можем быть спасены. Следовательно, Он Спаситель-Камень. Как Спаситель-Камень, Он твёрдый, крепкий и надёжный. Мы можем положиться на Него и стоять на Нём. Этот камень — скала, камень основания и глава угла. В Зах. 4:7 (евр.) мы видим, что Он даже верхний камень. Христос — это материал для Божьего строения. Божье строение целиком состоит из Христа.

СПАСЕНИЕ В ИМЕНИ ВСЕОБЪЕМЛЯЮЩЕГО ХРИСТА

Слыша, что мы говорим, в соответствии с Писаниями, что Христос — это глава угла, камень основания, верхний

камень и даже все камни в Божьем строении, некоторые, возможно, обвиняют нас в том, что мы учим пантеизму. Это ложное обвинение. Да, мы говорим, что Христос — наша пища, наш воздух, наша вода, наш свет, наша дверь, наша одежда и наше жилище, хотя это, разумеется, не пантеизм. Разве Христос не достоин быть нашей пищей и нашим питьём? Разве Он не достоин быть нашим воздухом, нашей одеждой, нашей дверью и нашим жилищем? Разве Он не является камнем основания, главой угла, верхним камнем и всеми камнями для Божьего строения? Конечно же, Христос достоин быть всем этим. Однако сегодня некоторые сокращают достоинства Христа и ложно обвиняют как пантеистов тех, кто учит на основе Библии, что Христос всеобъемлющ, что Он всё во всё. В Новом Завете раскрывается, что Христос — это всё во всё (Кол. 3:11) и мы полнота Того, кто есть всё во всё (Эф. 1:23). Как чудесно, что мы полнота Христа, выражающая Его!

Мы спасаемся в имени Иисуса Христа, Того, кто всеобъемлющ. Знаете ли вы, почему Его имя такое сильное? Его имя сильное, потому что Он чудесный, всеобъемлющий Христос. Мы спасены в имени Иисуса Христа, а Он всеобъемлющ. Как всеобъемлющий Христос, Он Бог, человек, Отец, Сын, Дух, скала, основание, глава угла, верхний камень, дверь, наша пища, наше питьё, наша одежда, наша жизнь, наша сила, наша способность, наша функция, наше хождение, наше житие, наши слова, наше дыхание, наше зрение, наш слух. О, невозможно исчерпать всё то, чем является для нас Христос!

Из-за влияния традиции некоторые говорят, что нельзя использовать новые термины для выражения того, чем является Христос. Они утверждают, что нужно использовать только те термины, которыми пользуются отцы церкви, соборы и традиционные учения. Это накладывает большое ограничение на Божьих людей. Нам нужно

пробиться через это ограничение и использовать, когда это необходимо, новые термины, чтобы передать всеобъемность Христа. Мы не должны доверяться традиционному богословию, потому что оно ограничивает нас и даже уводит нас в неверном направлении. Нам нужно увидеть в Слове все аспекты Христа. В частности, наш Христос имеет аспект того, что Он камень для Божьего строения. Аллилуйя за этот строительный камень!

**КАМЕНЬ ПРЕТКНОВЕНИЯ,
РАЗБИВАЮЩИЙ КАМЕНЬ, ВОСПРОИЗВОДЯЩИЙ КАМЕНЬ
И СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАМЕНЬ**

Христос — это не только камень для Божьего строения; Он также камень преткновения и разбивающий камень. Господь Иисус сказал о Себе как камне преткновения и разбивающем камне: «Тот, кто упадёт на этот камень, разобьётся вдребезги; а на кого он упадёт, того раздавит в прах и развеет, как мякину» (Мф. 21:44). Для верующих Христос — камень основания, Тот, на кого они надеются (Ис. 28:16). Но для неверующих иудеев Он — камень преткновения (Ис. 8:14-15; Рим. 9:32-33), а для народов Он будет разбивающим камнем. Согласно Дан. 2:34-35, Христос как камень разобьёт народы при Своём возвращении.

Для нас, верующих, Христос не является ни камнем преткновения, ни разбивающим камнем — Он строительный камень, и даже воспроизводящий камень. Для нас Он стал строительным камнем. Сначала мы стали Его воспроизведением, а теперь Он состраивает нас вместе в Божье жилище. Он и Строитель, и материал для Божьего строения. Он Спаситель-Камень. В Божьем домостроительстве Он строит Божье вечное жилище. Для иудеев и народов Он является соответственно камнем преткновения и разбивающим камнем. Но для нас Он воспроизводящий камень и строительный камень.

ОТ ЧЕЛОВЕКА-ГЛИНЫ ДО ГОРОДА-КАМНЯ

В Библии камень является важным элементом. В Бытии Бог сотворил человека, состоящего из глины (Быт. 2:7). Следовательно, первый человек был человеком-глиной. Потом Бог Сам стал человеком, и этот человек был человеком-камнем. В конце Библии, в Откровении, мы видим город-камень, город, построенный из камня. Таким образом, Библия начинается с человека-глины, продолжается человеком-камнем и завершается городом-камнем. Таково Божье домостроительство.

ОТКРОВЕНИЕ О КАМНЕ В БИБЛИИ

Изучать Библию нелегко. Нам нужны определённые навыки, если мы собираемся должным образом изучать Слово Божье. Те, кому недостаёт необходимых навыков, могут, читая Деяния, обращать внимание на такие вещи, как знамения, чудеса и тень Петра (5:15). Возможно, они не обращают внимания на камень, отвергнутый строителями. Нам, однако, необходимо видеть важность Христа как строительного камня.

В Ветхом Завете

В начале Библии мы видим дерево жизни, реку и камень. Согласно Быт. 2, сотворив человека, Бог поместил его перед деревом жизни (ст. 8-9). Мы также читаем, что «из Эдема выходила река для орошения рая; и потом разделялась на четыре реки» (ст. 10). В связи с рекой в Быт. 2 говорится о золоте, бдолахе и камне ониксе (ст. 12). Это первое упоминание камня в Библии.

В Ветхом Завете мы вновь и вновь читаем о камне. Например, камни оникса были на наплечниках ефода, который носил первосвященник, и в нагрудник первосвященника были вставлены двенадцать камней (Исх. 28:8-12, 21). На этих камнях были вырезаны имена

двенадцати колен Израиля. Это подразумевает, что Божьи избранные люди должны стать камнями в глазах Бога.

В Ветхом Завете мы также читаем о рассечённой скале, из которой текла вода жизни (Исх. 17:5-6). В Первом послании к коринфянам Павел говорит, что этой скалой был Христос: «Ибо пили из духовной скалы, следовавшей за ними, и скала эта была Христос» (1 Кор. 10:4).

В Ис. 8:14-15 говорится о камне преткновения. Но в Ис. 28:16 говорится: «Вот, Я полагаю в основание на Сионе камень — камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утверждённый». Для Своих противников Христос является камнем, о который они претыкаются, но для нас Он является камнем основания и краеугольным камнем. Кроме того, Захария говорит о Христе как верхнем камне: «Вынесет он верхний камень при шумных восклицаниях: „Благодать, благодать на нём!“» (Зах. 4:7, евр.).

В Новом Завете

Намного больше мы читаем о камне в Новом Завете. Господь Иисус назвал Петра камнем и дал понять, что Сам Он — скала (Ин. 1:42; Мф. 16:18). Христос построит Свою церковь на этой скале из верующих как камней. В 1 Кор 3:11 Павел говорит, что Христос — это единственное основание, которое было положено, и мы должны строить на этом основании из золота, серебра и драгоценных камней. Затем, в 1 Пет. 2:4-5, мы видим, что Господь Иисус — это живой камень и что мы и сами, как живые камни, созидаемся как духовный дом. Затем, в Откровении, Господь говорит, что победители получают белый камень, что означает, что в Его глазах они стали драгоценными камнями (Отк. 2:17). Кроме того, в Отк. 4 Бог, сидящий на престоле, имеет вид ясписа и сердолика: «Сидящий видом подобен камню яспису и сердолику» (ст. 3). В конечном итоге мы видим Новый Иерусалим,

город, чей свет «подобен драгоценнейшему камню, как бы камню яспису» (Отк. 21:11), большую высокую стену из ясписа (ст. 12, 18) и двенадцать оснований, состоящих из драгоценных камней. Если мы рассмотрим этот город, мы увидим, что он состоит из золота, жемчуга и драгоценных камней. Таково ясное откровение о камне в Библии.

Многие из тех, кто учит Библии, не увидели, что камень — это важный элемент в Писаниях. Слышали ли вы когда-нибудь, что Господь Иисус — это Спаситель-Камень? Говорили ли вам когда-нибудь, что Бог имеет вид ясписа? Согласно Отк. 4, мы можем сказать, что наш Бог — это Бог-яспис. Если кто-то скажет, что такого термина нет в Библии, мы можем заметить, что в Библии не используется выражение «Триединый Бог», однако тот факт, что Бог триедин — Отец, Сын и Дух, — безусловно, содержится в Слове. Подобным образом, в Библии не используется термин «Бог-яспис», но в ней определённо показано, что Бог имеет вид ясписа. Следовательно, разве Он не Бог-яспис в самом прямом смысле?

Я хочу ещё раз призвать вас не доверяться традиционному богословию. У этого богословия слишком много ограничений, слепоты и покрывал в отношении многих вопросов, содержащихся в Библии. Мы увидели лишь небольшую часть того, что содержится в Слове. Божье откровение в Писаниях неисчерпаемо. Когда мы будем в вечности, мы, возможно, скажем: «О, как мало мы увидели!»

Изучая Библию, мы не должны быть небрежными. Напротив, мы должны следовать направляющим принципам Писаний. Если мы будем следовать этим принципам, мы уберёмся от ошибок. Хотя мы не должны быть ограничены традиционным богословием, нам тем не менее нужно руководствоваться направляющими принципами при толковании Библии. (Может быть, в другой раз мы рассмотрим, что представляют собой эти принципы.)

В Библии есть линия в отношении камня, проходящая от Быт. 2 до Отк. 22. В Быт. 2, в начале, мы видим камень оникс, а затем, в Отк. 21-22, мы видим в качестве завершения город из ясписа. И вид, и стена, и первое основание этого города содержат яспис. Как же много истины подразумевается и кроется в словах Петра, когда он говорит о Христе как о камне, отвергнутом строителями, но сделанном Богом главой угла в воскресении!

ЖИЗНЕИЗУЧЕНИЕ ДЕЯНИЙ

СООБЩЕНИЕ СЕМНАДЦАТОЕ

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ В ИЕРУСАЛИМЕ, ИУДЕЕ И САМАРИИ ЧЕРЕЗ СЛУЖЕНИЕ ПЕТРА И ЕГО СПУТНИКОВ

(12)

Тексты Писания: Деян. 4:32—5:12

В 4:32—5:11 мы видим продолжение церковной жизни, а в 5:17-42 — продолжение гонения со стороны иудейских приверженцев религии. Что касается продолжения церковной жизни, в 4:32-37 показана положительная сцена, а в 5:1-11 — отрицательная сцена. В этом сообщении мы рассмотрим церковную жизнь, показанную в 4:32—5:11.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ

Положительная сцена

Всё общее

В Деян. 4:32 говорится: «И у всего множества уверовавших были одно сердце и душа; и ни один не говорил, что из его имущества что-то было его собственным, а всё у них было общее». Как и в 2:44, то, что у них всё было общее, было не признаком любви, а признаком Христова динамичного спасения, которое спасало верующих от жадности и своекорыстия. Эта практика существовала лишь короткое время на начальном этапе Божьего новозаветного домостроительства; в дальнейшем она не получила продолжения и не была обязательным правилом в церковной жизни во время служения Павла.

*Свидетели воскрешённого
Христа*

В стихе 33 говорится: «И апостолы с великой силой давали свидетельство о воскресении Господа Иисуса, и на всех них была великая благодать». Апостолы были свидетелями воскрешённого Христа, свидетельствующими не только словом, но и своей жизнью и делом, — свидетельствующими особенно о Его воскресении.

*Великая благодать
на всех верующих*

Согласно 4:33, на всех верующих была великая благодать. Закон предъявляет требования к человеку согласно тому, чем является Бог, а благодать снабжает человека тем, чем является Бог, чтобы выполнить требования Бога. Фактически, благодать — это Сам Бог, которым человек наслаждается. Благодать — это воскрешённый Христос, ставший животворящим Духом (1 Кор. 15:45), чтобы принести в нас приготовленного Троидного Бога в воскресении, который становится нашей жизнью и жизненным снабжением, чтобы мы жили в воскресении. Таким образом, благодать — это Троидный Бог, который становится для нас жизнью и всем.

В Деян. 4:34-35 говорится: «Ибо и в нужде никто среди них не был; ибо все, которые были владельцами земель или домов, продавали их и приносили вырученное от того, что продавалось, и клали у ног апостолов; и раздавалось каждому согласно тому, какую кто имел нужду». Как и в 2:45, то, что они продавали земли и дома, было подтверждением Господнего динамичного спасения. Это спасение позволяло верующим победить земное имущество, которое занимает, захватывает и подчиняет себе всё падшее человечество (Мф. 19:21-24; Лк. 12:13-19, 33-34; 14:33; 16:13-14; 1 Тим. 6:17).

Пример Варнавы

В 4:36-37 Лука показывает положительный пример человека, который продал свою землю и положил вырученное у ног апостолов: «И Иосиф, прозванный апостолами Варнавой (что в переводе означает «сын воодушевления»), левит, уроженец Кипра, у которого было поле, продал его и принёс деньги и положил к ногам апостолов». Греческое слово, переведённое как «воодушевление» в стихе 36, также означает «утешение». Варнава, левит, уроженец Кипра, продал своё имущество, принёс вырученные от продажи деньги и положил их к ногам апостолов для раздачи среди святых согласно нужде. Это часть положительной сцены в 4:32-37.

Отрицательная сцена

Две личности, живущие в Анании и Сапфире

Вслед за положительной сценой в конце четвёртой главы Лука представляет отрицательную сцену в 5:1-11. Эта отрицательная сцена связана с парой — Ананией и Сапфирой: «Но один человек по имени Анания со своей женой Сапфирой продал владение и отделил себе из вырученного, о чём знала и жена. И, принеся некоторую часть, он положил её у ног апостолов» (ст. 1-2). У Анании и Сапфиры был злой план — обмануть обитающего внутри них Духа, солгать Ему. «Но Пётр сказал: Анания, почему Сатана наполнил твоё сердце, так что ты обманул Святого Духа и отделил себе из вырученного от продажи земли?» (ст. 3). На первый взгляд, Анания солгал апостолам, но на самом деле он солгал Святому Духу, то есть Богу (ст. 4), потому что Дух и апостолы были едины.

Читая эти стихи, мы видим, что в этой паре жили две личности. Во-первых, в них, несомненно, обитал Дух. Поскольку они были спасены, Святой Дух устроил Себе

жилище в них. Во-вторых, в них обитал Сатана, потому что он наполнил их сердца, так чтобы они солгали Святому Духу. Таким образом, в Анании и Сапфире обитали два жителя — Святой Дух и Сатана.

Мы должны понимать, что в нас как верующих тоже есть эти два жителя. Однако некоторые учителя Библии не верят в то, что Сатана остаётся в верующих; эти учителя не верят и в то, что святые могут быть одержимы бесами. Из-за того что Джесси Пенн-Льюис в своей книге «Война со святыми» рассказывала о случаях, когда верующие были одержимы бесами, некоторые дошли до того, что называли её «ведьмой». Хотя кто-то, возможно, отрицает, что верующие могут быть одержимы бесами, факты свидетельствуют, что некоторые подлинные верующие были одержимы бесами. Здесь, в пятой главе Деяний, вероятно, показан первый случай того, как верующие оказываются одержимы или обмануты Сатаной. Пётр спросил Ананию: «Почему Сатана наполнил твоё сердце?» Это показывает, что Сатана был не просто вне их — он был в их сердцах, где он обманывал их и соблазнял их.

Проблема честолюбия

Каким образом Сатана смог получить столько места в них? Сатана получил это место из-за их честолюбия. На протяжении лет я усвоил, что верующие могут иметь честолюбивое стремление к имени, положению, званию и рангу. Это честолюбие можно увидеть даже среди тех, кто находится в церковной жизни. И на Востоке, и на Западе я видел в церковной жизни тех, кто имел честолюбивое стремление к рангу, положению, званию и имени. Даже молодые люди могут иметь честолюбивое стремление стать руководителями.

Недавно в Тайбэе Господь стал двигаться среди нас таким образом, что мы основали в церкви более четырёхсот малых групп. Когда мы основывали подобные группы

в прошлом, мы назначали в каждой группе руководителя и помощников. Однако мы обнаружили, что эти назначения стали фактором растления. Поэтому на этот раз мы сказали церкви, что в малых группах не будет назначенных руководителей: в каждой группе каждый может выступать в качестве руководителя.

Первопричиной, давшей Сатане повод обмануть Ананию и Сапфиру, было скрытое в них желание сделать себе имя. Они хотели заработать себе репутацию тех, кто всё продал ради церкви. Из-за своего честолюбия они составили план. Они продали имущество, отделили себе часть вырученного, а затем принесли некоторую часть и положили её у ног апостолов.

Как мы уже отмечали, Анания и Сапфира солгали Святому Духу. Неужели вы думаете, что Дух, которому они солгали, был Духом на небесах, Духом вне их? Неужели вы думаете, что они солгали лишь объективному Духу? Анания и Сапфира солгали тому самому Духу, который был в них. Если бы Святой Дух не был в них, то зачем бы Пётр стал говорить, что они солгали Святому Духу? В Анании и Сапфире одновременно жили и Сатана, и Святой Дух.

Сегодня среди учителей Библии есть тенденция отрицать тот факт, что Сатана, дьявол, обитает в плоти человека. Однако задумайтесь над переживанием Петра в Мф. 16. Пётр признал, что Иисус — это Христос, Сын живого Бога. Господь сказал ему: «Блажен ты, Симон Вариона, потому что не плоть и кровь открыла тебе это, а Мой Отец, который на небесах» (ст. 17). Затем, в этой же главе, мы видим, что Пётр, тот кто получил откровение от Отца, был также захвачен Сатаной. Когда Пётр отвёл Господа в сторону и начал возбранять Ему, «Он, повернувшись, сказал Петру: Встань позади Меня, Сатана!» (ст. 23). Здесь мы видим, что Сатана находился внутри Петра, а не просто вне его.

Честолюбие приводит к смерти

Сатана находится недалеко от нас, и нам нужно быть осторожными, чтобы не оказаться обманутыми им. Если мы хотим избежать обмана Сатаны, мы должны отвергнуть, осудить и оставить честолюбивое стремление быть кем-то в церковной жизни. Всякий раз когда у нас появляется мысль о том, чтобы быть кем-то в церковной жизни, Сатана получает повод обмануть нас и, в духовном смысле слова, привести нас к смерти.

У Анании и Сапфиры было честолюбивое стремление быть кем-то в церкви; у них было честолюбивое стремление сделать себе имя. Из-за своего честолюбия они были обмануты, и этот обман привёл их к смерти. Как показывает повествование, и Анания, и Сапфира умерли физически.

Не следует думать, что поскольку в церкви нет физической смерти, подобной смерти Анании и Сапфиры, то, значит, нет смерти вообще. Напротив, честолюбивое стремление быть кем-то, честолюбивое стремление быть руководителем, приводит честолюбивых к духовной смерти. Те, в ком есть честолюбие, возможно, не умрут физически, но они умрут духовно. Мы видели такие случаи в Господнем восстановлении. Эти случаи ясно доказывают, что честолюбие приводит к духовной смерти. В отношении этого все мы должны быть очень осторожны.

То, что Анания и Сапфира подверглись наказанию физической смертью, не означает, что они подвергнутся вечной гибели. Хотя Анания и Сапфира были спасены, они совершили грех к смерти (1 Ин. 5:16-17). Когда Бог принимает правительственные меры, некоторым из Его детей физическая смерть в этом веке может быть назначена из-за какого-то одного греха. Нечто подобное произошло с Ананией и Сапфирой, которые были наказаны физической смертью из-за того, что они солгали

Святому Духу. Произошедшее с ними учит нас быть крайне осторожными в отношении честолюбия и нечестности в церковной жизни.

Святой Дух использовал Луку для записи произошедшего с Ананией и Сапфирой, чтобы показать нам, что, хотя церковная жизнь может быть чудесной, нам всё равно нужно быть осторожными в отношении честолюбия. У нас не должно быть честолюбивого стремления стать кем-то в церкви. У нас не должно быть честолюбивого стремления к рангу, положению или имени. Если у нас будет такое честолюбивое стремление, мы дадим врагу повод привести нас к духовной смерти.

Грех лжи Святому Духу

В 5:4 говорится нечто, имеющее отношение к тому, что всё у верующих было общее: «Разве, оставаясь непроданной, она не твоей оставалась? И когда она была продана, разве не в твоей власти была?» Это показывает, что апостолы не рассматривали продажу имущества и раздачу вырученных средств как обязательное правило. От верующих не требовалось, чтобы всё у них было общее. Это было нечто такое, что должно было делаться добровольно. Если Анания и Сапфира не хотели продавать своё имущество, то от них не требовалось, чтобы они делали это. Кроме того, деньги, вырученные от продажи, находились в их власти. Их грех заключался в том, что они решили солгать Святому Духу. Если бы они оставили себе своё имущество или оставили себе вырученное от продажи этого имущества, это не было бы чем-то греховным. Их грех состоял в том, что они солгали Святому Духу. Они решили обмануть церковь и сделать себе имя посредством лжи. Это был тяжкий грех, оскорбивший обитающего внутри них Духа. Их грехом было добровольное содействие Сатане, злой личности, жившей в них. Всем нам

нужно усвоить урок, показанный в случае с Ананией и Сапфирой.

В 5:3 Пётр сказал Анании, что он солгал Святому Духу. Затем, в конце стиха 4, Пётр сказал ему: «Ты солгал не людям, а Богу». Это доказывает, что Святой Дух, о котором говорится в стихе 3, есть Бог.

Потом, когда Пётр говорил с Сапфирой, он сказал ей: «Как это между вами возникло согласие испытать Духа Господнего?» Святой Дух в стихе 3, Бог в стихе 4 и Господь в стихе 9 едины, особенно в переживании верующих.

На церковь нападает страх

В стихе 11 в завершение своего повествования об отрицательной сцене Лука говорит: «И напал сильный страх на всю церковь и на всех, кто слышал об этом». Слову «церковь» соответствует греческое слово «ἐκκλησία», состоящее из приставки «ἐκ» («из») и производной формы от «καλέω» («звать»); отсюда — значение «вызванные» (группа людей), «собрание». Здесь впервые в Деяниях церковь упоминается как поместная церковь. Как мы увидим в одном из последующих сообщений, в 8:1 говорится о церкви в Иерусалиме. Это была первая церковь, основанная в определённой местности и имевшая юрисдикцией определённый город — город Иерусалим. Это была поместная церковь в своей местности, которую Господь показал в Мф. 18:17. Церковь, раскрытая в Мф. 16:18, — это вселенская церковь, то есть единое Тело Христово. Церковь, раскрытая в Мф. 18:17, — это поместная церковь, выражение единого Тела Христова в конкретной местности. Повествование в отношении того, что церковь основывается в своей местности, является последовательным на протяжении всего Нового Завета (Деян. 13:1; 14:23; Рим. 16:1; 1 Кор. 1:2; 2 Кор. 8:1; Гал. 1:2; Отк. 1:4, 11).

ЗНАМЕНА И ЧУДЕСА, СОВЕРШЁННЫЕ ЧЕРЕЗ АПОСТОЛОВ

В Деян. 5:12 говорится: «И руками апостолов совершались многие знамения и чудеса в народе». Это повествование очень похоже на повествование в 2:43, где говорится, что «много чудес и знамений совершалось через апостолов». Нам необходимо понимать, что чудеса и знамения не являются частью Божьего центрального свидетельства, то есть воплотившегося, распятого, воскресённого и вознесённого Христа. Не являются они и частью Его полного спасения. Чудеса и знамения лишь подтверждают, что проповедуемое и преподносимое апостолами и образ их действий целиком и полностью от Бога, а не от человека (Евр. 2:3-4). Это означает, что чудеса и знамения не являются ни частью Божьего центрального свидетельства, ни частью Божьего спасения. Чудеса и знамения — это средства, которые Бог использует, чтобы подтвердить, что проповедь и служение апостолов — от Бога. Во времена апостолов было необходимо, чтобы через них совершались знамения и чудеса. Это, несомненно, привлекало внимание множества людей. Однако мы сегодня не должны делать акцент на чудесах и знамениях.

ЖИЗНЕИЗУЧЕНИЕ ДЕЯНИЙ

СООБЩЕНИЕ ВОСЕМНАДЦАТОЕ

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ В ИЕРУСАЛИМЕ, ИУДЕЕ И САМАРИИ ЧЕРЕЗ СЛУЖЕНИЕ ПЕТРА И ЕГО СПУТНИКОВ

(13)

Тексты Писания: Деян. 5:17-42

В 5:17-42 мы видим продолжение гонения со стороны иудейских приверженцев религии. В этом разделе Деяний рассматриваются четыре вопроса: задержание апостолов синедрионом и избавление их Господом (ст. 17-28), свидетельство апостолов (ст. 29-32), то, как синедрион налагает запрет и отпускает их (ст. 33-40), и радость и верность апостолов (ст. 41-42).

ЗАДЕРЖАНИЕ АПОСТОЛОВ СИНЕДРИОНОМ И ИЗБАВЛЕНИЕ ИХ ГОСПОДОМ

В Деян. 5:14 говорится: «И всё больше верующих прибавлялось к Господу — множество и мужчин, и женщин». Из-за этого «первосвященник и все, кто с ним, — местная саддукейская секта — восстали и исполнились ревности; и наложили руки на апостолов и посадили их в общую тюрьму» (ст. 17-18). Выражение «общая тюрьма» обозначает внешнее тюремное помещение, а не внутреннюю тюрьму, которая использовалась для совершивших серьёзное преступление. Ночью ангел Господень открыл двери тюрьмы и вывел апостолов (ст. 19). Стражники у дверей не знали, что произошло. На следующее утро синедрион и совет старейшин сыновей Израиля послали в тюрьму служителей, чтобы те привели апостолов.

«Но служители, придя, не нашли их в тюрьме; и, возвратившись, они сообщили: Мы обнаружили, что тюрьма заперта со всей предосторожностью и у дверей стоят стражники; но, открыв двери, внутри никого не нашли» (ст. 22-23). «Начальник храмовой стражи и главные священники стали крайне недоумевать». Потом «кто-то пришёл и сообщил им: Вот, люди, которых вы посадили в тюрьму, стоят в храме и учат народ» (ст. 24-25). Хотя приверженцы религии не могли понять, что произошло, апостолы были избавлены из тюрьмы и теперь учили в храме.

СЛОВА ЭТОЙ ЖИЗНИ

Когда ангел Господень избавил апостолов из тюрьмы, он сказал им: «Идите, встаньте в храме и говорите народу все слова этой жизни» (ст. 20). Нам нужно обратить внимание на слово «эта», потому что оно указывает на конкретную жизнь. Греческое слово «рёма», переведённое здесь как «слова», обозначает сиюминутное произносимое слово, а не постоянное писаное слово. Таким образом, ангел говорил апостолам: «Идите и говорите сиюминутные слова этой жизни».

Какая жизнь подразумевается под словами «эта жизнь»? Здесь подразумевается божественная жизнь, которую Пётр проповедовал, преподносил и жил, — жизнь, победившая гонение, угрозы и заточение, к которым прибегли иудейские вожди. Эти слова показывают, что жизнь и работа Петра сделали божественную жизнь настолько действительной и практичной в его обстоятельствах, что даже ангел увидел и отметил её.

Апостолам не было сказано, чтобы они говорили о божественной жизни в доктринальном плане. Сегодня некоторые христиане могут говорить о жизни, но их разговоры целиком и полностью доктринальны. Нам нужно искать милости и благодати от Господа, чтобы всякий раз,

когда мы говорим о божественной жизни, мы говорили слова той самой жизни, которую мы живём. Это означает, что божественная жизнь становится нашей повседневной жизнью. Именно эту жизнь мы должны преподносить другим.

В Деян. 5:26 говорится: «Тогда начальник стражи пошёл со слугами и привёл их без принуждения, ибо они боялись народа, как бы их не побили камнями». Религиозные вожди не знали, как справиться с этой ситуацией. В частности, они не знали, что делать с «этой жизнью». Боясь народа, они не стали как-либо принуждать апостолов. Вместо этого, «приведя их, они поставили их в синагогине. И первосвященник спросил их: Мы строжайше велели вам не учить на основании этого имени; и вот, вы наполнили Иерусалим вашим учением и намерены навести на нас кровь этого человека» (ст. 27-28). Греческая фраза, переведённая как «строжайше велели», буквально означает «повелением велели». Собравшиеся в синагогине велели апостолам больше не говорить на основании имени Иисуса.

СВИДЕТЕЛЬСТВО АПОСТОЛОВ

В стихах 29-31 «Пётр и апостолы сказали в ответ: Повиноваться нужно больше Богу, чем людям. Бог наших отцов воскресил Иисуса, которого вы умертвили, повесив на дереве. Его Бог возвысил к Своей правой руке как Вождя и Спасителя, чтобы дать Израилю покаяние и прощение грехов». Воплощение Иисуса сделало Его человеком, Его человеческое житие на земле дало Ему право быть Спасителем человека, Его распятие совершило полное искупление для человека, Его воскресение подтвердило Его искупительную работу, а Его возвышение позволило Ему официально вступить в должность правящего Вождя, чтобы быть Спасителем.

О Вожде и Спасителе

Слову «Вождь» соответствует греческое слово «архегός», означающее «начинатель», «начало», «дающий начало», «вождь», «предводитель». В 3:15 это же греческое слово переведено как «Начинатель». Бог возвысил человека Иисуса, который был отвергнут и убит иудейскими вождями, как высшего Вождя, Предводителя, Правителя царей, правящего миром (Отк. 1:5; 19:16), и Спасителя, спасающего Божьих избранных людей. Слово «Вождь» связано с Его властью, а слово «Спаситель» — с Его спасением. Используя Свою власть, Он всевластно правит землёй, чтобы обстановка позволяла избранныкам Бога получить Его спасение (Деян. 17:26-27; Ин. 17:2).

Кто сегодня правит землёй? Возможно, мы скажем, что землёй правят цари и президенты, но Господь Иисус как высший Правитель стоит над ними. Согласно Отк. 1:5, Он Правитель земных царей. Какой титул, на ваш взгляд, выше: «правитель» или «царь»? Большинство людей, наверное, сказали бы, что «царь» — это более высокий титул, чем «правитель». Тем не менее в Новом Завете о Христе говорится как о Правителе царей и Пётр говорит, что Он Вождь, главный Правитель.

Христос как Правитель царей в самом прямом смысле слова низлагает всех царей. Только Он является Правителем. Кроме того, согласно Отк. 19:16, Он Царь царей и Господь господ. Христос — это и Правитель, и Царь. Как Правитель, Он правит всей землёй. Может показаться, что землёй правят цари и президенты и что Господь Иисус не на престоле. Тем не менее Тот, кто как будто бы не на престоле, является Правителем всех, сидящих на престолах. Сегодня весь мир подчинён правлению Господа. Он истинно является Вождём, главным Правителем.

С какой целью Господь Иисус правит землёй? Как Вождь, Правитель, Он правит землёй с целью нашего спасения. Он правит, чтобы мы были спасены. Возьмём

в качестве иллюстрации китайцев, иммигрировавших в Соединённые Штаты. Мы обнаружили, что очень многие из этих иммигрантов очень открыты для Господа. Но если бы они остались в Китае, вряд ли они были бы такими открытыми. Господь Иисус применяет Свою власть, чтобы побудить очень многих иностранцев приезжать в Соединённые Штаты. А затем, как только они приезжают, они становятся открытыми для Него. Это иллюстрация того, как Господь правит землёй ради спасения людей.

Мы верим, что Бог избрал нас, а затем, в нужное время, Господь Иисус, Правитель земных царей, применил Свою власть, чтобы создать определённую обстановку, так что у нас не оставалось иного выбора, кроме как поверить в Него. В некотором смысле мы были «пойманы» Господом. Многие святые свидетельствовали, что они были пойманы Им. Возможно, мы этого не чувствуем, когда мы находимся во времени освежения. Однако когда «небо» над нами не ясно и с духовной точки зрения мы находимся в «облачном» состоянии, мы, возможно, начинаем задумываться о том, что Господь поймал нас и даже «загнал в ловушку». Мы также можем подумать, что мы пойманы в церковную жизнь. Мы никак не можем убежать из Господней «ловушки». Мы пойманы Христом и в Христа; кроме того, мы пойманы в церковь. В некотором смысле таково наше положение. Мы пойманы Господом в Его всевластии.

До нашего спасения мы были подобны бегаящим на свободе мышам. Но Господь применил Своё всевластие и установил ловушку, чтобы поймать нас. Чем быстрее мы бегали, тем легче Ему было поймать нас. В этом Он всевластен; Он Правитель царей, устраивающий нашу обстановку, так что мы были вынуждены поверить в Него. Если бы не эта обстановка, мы бы не поверили в Него. Фактически, то, что мы начинаем верить в Господа, зависит не от нас — это целиком и полностью зависит

от Него. Он был возвышен и стал Вождём над всеми царями, устраивающим такую обстановку, чтобы Его избранные люди поверили в Него.

В 5:31 Пётр говорит, что Бог возвысил Христа к Своей правой руке как Вождя и Спасителя. Поймав нас, Господь становится нашим Спасителем. Однако Он не спасает нас из неволи, в которую мы пойманы; наоборот, Он удерживает нас в «ловушке», чтобы спасти нас от Божьего осуждения, от огненного озера и от многих злых вещей. Он Вождь, чтобы властвовать, и Он Спаситель, чтобы спасти.

Я не знаю ни одного человека, который бы сам по себе решил поверить в Иисуса. Все мы были вынуждены поверить в Него. Многие свидетельствовали: «В отношении того, чтобы поверить в Господа Иисуса, у меня не было выбора. Мне просто пришлось поверить в Него». Фактически, ни у кого из нас не было желания поверить в Господа. Все мы были пойманы Им и вынуждены поверить в Него. Слава Господу, что мы верим в Него!

Мы уже отмечали, что мы не можем убежать из Господней ловушки. В качестве иллюстрации можно использовать ковчег, построенный Ноем. Этот ковчег является прообразом Христа. Однажды войдя в Христа как наш ковчег, мы не можем выйти. Нам нужен этот ковчег, потому что без него мы бы погибли.

В одном из сообщений, посвященных Бытию, я сказал, что поместная церковь является для нас сегодня ковчегом. Сейчас все мы находимся в этом ковчеге. Кто поместил вас в этот ковчег — в церковь? Разве вы сами себя поместили туда? В этот ковчег церкви нас поместил Господь. Он был возвышен Богом как Вождь, и, будучи Вождём, Он поместил нас в ковчег. Иногда нам, возможно, хочется выбраться из ковчеха церкви, но мы не можем бежать из него. Благодаря Господу Иисусу как Вождю мы находимся в ковчеге, и теперь мы должны жить вместе в нём.

О покаянии и прощении

Согласно сказанному Петром в 5:31, Господь — это Вождь и Спаситель, «чтобы дать Израилю покаяние и прощение грехов». Чтобы дать покаяние и прощение грехов Божиим избранным людям, Христос должен быть возвышен как правящий Вождь и Спаситель. Его всевластное правление побуждает и приводит Божьих избранных людей к покаянию, а Его спасение, основанное на Его искуплении, даёт им прощение грехов.

Покаяние нужно для прощения грехов (Мк. 1:4). Со стороны Бога прощение грехов основано на Его искуплении (Эф. 1:7); со стороны человека прощение грехов происходит путём покаяния.

Покаяние и прощение — это важные дары, и только Господь Иисус как Вождь и Спаситель имеет право давать их. Никто другой не имеет права давать другим покаяние и прощение грехов. Нам нужно понимать, что во вселенной Он единственный, кто имеет право давать покаяние и прощение грехов.

В положительном смысле мы были пойманы Господом Иисусом. Если бы мы не были пойманы, кто из нас покался бы? Никто из нас не покался бы, если бы Господь не захватил нас. Фактически, Господь вынудил нас покаяться. Иначе мы бы не покалялись. Покаяние — не от нас; покаяние — это дар, который даёт возвышенный Вождь и Спаситель. Вслед за покаянием мы получили дар прощения. Слава Господу за дары покаяния и прощения! Слава Ему за то, что Он имеет право давать покаяние и прощение Божиим избранным людям!

В 5:32 Пётр продолжает: «И мы свидетели этого, и Святой Дух, которого Бог дал тем, кто повинуется Ему». Слову «это» здесь соответствует греческое слово «рэма». И апостолы, и Святой Дух были свидетелями этого. Это показывает, что Святой Дух был един с апостолами. В этом стихе Пётр говорит, что Бог даёт Святого Духа тем,

кто повинуется Ему. Повиновение — это способ и необходимое условие для того, чтобы получить Духа Божьего и наслаждаться Им.

СИНЕДРИОН НАЛАГАЕТ ЗАПРЕТ И ОТПУСКАЕТ ИХ

В Деян. 5:33-40 описывается, как синедрион налагает на апостолов запрет и отпускает их. В стихе 33 говорится: «Но они, услышав это, были раздражены и намеревались расправиться с ними». Греческое выражение, переведённое как «были раздражены», буквально означает «были распиливаемы». Это образное выражение обозначает крайнее раздражение.

Далее, в стихе 34, говорится: «Но один фарисей в синедрионе по имени Гамалиил, учитель закона, почитаемый всем народом, встал и приказал ненадолго вывести этих людей». Фарисеи были строжайшей религиозной сектой среди иудеев (Деян. 26:5). Эта секта образовалась около 200 г. до Р.Х. Они гордились своим выдающимся религиозным образом жизни, набожностью и знанием Писаний.

В стихе 35 Гамалиил сказал синедриону: «Мужи израильские, задумайтесь насчёт этих людей, что вы собираетесь делать». Затем, рассказав о том, что произошло с Февдой и Иудой Галилеянином, он продолжал: «И сейчас говорю вам: отступитесь от этих людей и оставьте их; ибо если это решение или это дело — от людей, оно будет сокрушено; а если оно от Бога, то вы не сможете сокрушить их: как бы вам ещё и борцами против Бога не оказаться» (ст. 38-39). Здесь Гамалиил произнёс очень хорошие слова.

Гамалиил был набожным, благочестивым человеком. Но находился ли он в Божьем домостроительстве? Знал ли он что-нибудь о Божьем домостроительстве? Гамалиил не находился в Божьем домостроительстве и ничего не знал

о нём. На протяжении столетий многие благочестивые люди были подобны Гамалиилу. Хотя они были набожными и благочестивыми, они ничего не знали о Божьем домостроительстве. У них не было никакого понимания Божьего движения. Подобно Гамалиилу, который не знал, что Господь делает через Петра и Иоанна, эти набожные люди не знали, что Господь делал в их время.

В 5:35-39 мы видим, что Гамалиил был довольно мудрым и, кроме того, занимал нейтральную позицию. Обратите внимание, что в стихах 38 и 39 он употребил слово «если». В стихе 38 он сказал: «*Если* это решение или это дело — от людей, оно будет сокрушено». А после этого, в стихе 39, он сказал: «*Если* оно от Бога, то вы не сможете сокрушить их». Вместо того чтобы вставать на чью-либо сторону, Гамалиил предоставил всю эту ситуацию Богу. Он знал, что, если это дело от людей, оно будет сокрушено. Но если оно от Бога, а не от людей, то с ним ничего нельзя сделать. Как мы уже отмечали, хотя Гамалиил был благочестивым и набожным, а также мудрым и занимавшим нейтральную позицию, он не знал Божье домостроительство и не был в нём. На протяжении лет многие были подобны Гамалиилу. Они были очень благочестивыми и набожными, но какими бы благочестивыми и набожными они ни были, они не знали, что Бог делает на земле.

На примере Гамалиила мы видим, что не достаточно быть просто благочестивым и духовным. Нам также необходимо знать, как Бог движется сегодня. Куда движется Бог и по какому пути Он движется? Поскольку Бог всегда движется, мы должны выяснить, по какому пути Он движется. Двигается ли Он по пути римского католичества или по пути деноминаций? Двигается ли Он по пути пятидесятничества или по пути внутренней жизни? По какому пути Бог движется сейчас? Мы не можем поверить, что Бог дремлет. Поскольку Он движется, нам

нужно иметь внутреннюю уверенность, внутреннее удовлетворение, подтверждающее, что мы знаем Его движение и находимся в нём. Нам нужна уверенность в отношении Божьего современного движения.

Мы не должны быть подобны тем, кто собрался в синедрионе, и мы не должны быть подобны Гамалиилу. Вместо этого мы должны быть сегодняшними Петрами и Иоаннами. Из повествования в божественном откровении мы видим, что Пётр и Иоанн находились в Божьем домостроительстве. Они двигались с Богом, или, точнее говоря, Бог двигался с ними. Они получили побуждение двигаться с Богом.

А что можно сказать о нас сегодня? Я могу свидетельствовать, что у меня есть уверенность, что движение Господа осуществляется в Его восстановлении и с Его восстановлением. В отношении этого у нас есть Святой Дух как внутренний свидетель. Вместе с Петром мы можем сказать: «Мы свидетели этого, и Святой Дух». Мы имеем внутреннюю уверенность и удовлетворение, подтверждающее, что мы находимся в Господнем современном движении. Мы не Гамалиилы — мы сегодняшние Петры и Иоанны.

РАДОСТЬ И ВЕРНОСТЬ АПОСТОЛОВ

Гамалиил убедил собравшихся в синедрионе. Вызвав апостолов, «они избили их и велели не говорить на основании имени Иисуса; и отпустили их» (ст. 40). Итак, «они пошли от лица синедриона, радуясь, что удостоились понести бесчестие за Имя» (ст. 41). Понести бесчестие за Имя — значит претерпеть позор за Имя. Это настоящая честь — понести бесчестие за Имя, то есть за имя того Иисуса, которого люди бесчестили, но Бог почтил. Поэтому понёсшие бесчестие радовались, что удостоились этого.

В Деян. 5:42 говорится: «И каждый день в храме и по домам они не переставали учить и благовествовать Иисуса как Христа». Здесь мы видим, что апостолы благовествовали в храме и в домах верующих. У нас есть бремя следовать этой практике — проповедовать и учить по домам.

ЖИЗНЕИЗУЧЕНИЕ ДЕЯНИЙ

СООБЩЕНИЕ ДЕВЯТНАДЦАТОЕ

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ В ИЕРУСАЛИМЕ, ИУДЕЕ И САМАРИИ ЧЕРЕЗ СЛУЖЕНИЕ ПЕТРА И ЕГО СПУТНИКОВ

(14)

Тексты Писания: Деян. 6:1-7

В этом сообщении мы рассмотрим стихи с 1 по 7 из Деян. 6. В 6:1-6 мы видим назначение семи диаконов, а в стихе 7 мы видим рост слова Божьего и умножение учеников.

НАЗНАЧЕНИЕ СЕМИ ДИАКОНОВ

Проблема в церковной жизни

В Деян. 6:1 говорится: «И в эти дни, когда ученики умножались числом, произошёл ропот эллинистов на евреев из-за того, что их вдов обходили вниманием при ежедневной раздаче». Эллинисты — это иудеи, которые говорили по-гречески, а евреи — это иудеи, которые говорили по-еврейски. В самом начале практики церковной жизни возникли трудности из-за языковых различий; для устранения этих трудностей была проявлена необходимая забота.

В церковной жизни часто бывают проблемы. Источником этих проблем бывают не посторонние люди, а те, кто в церкви. Источником первой проблемы, упомянутой в Деяниях, была пара — Анания и Сапфира, люди честолюбивые и нечестные. Эта проблема была решена Божьим всевластным судом. Отсюда мы видим, что в

отношении некоторых проблем в церкви нам не нужно прилагать много усилий, потому что эти проблемы устраняются Господним всевластием. Однако в шестой главе Деяний мы видим проблему другого рода — проблему языка или нации. На первый взгляд, проблема в церкви в Иерусалиме была проблемой языка, связанной с теми, кто говорил по-еврейски, и с теми, кто говорил по-гречески. На самом деле, это была проблема главным образом не языка, а нации.

Мы знаем из Деян. 2, что иудеи пришли из своего рассеяния в Иерусалим на праздник Пятидесятницы. Те, кто был рассеян среди других наций, постепенно стали говорить на языках этих наций. Поэтому когда они пришли в Иерусалим, чтобы праздновать праздник Пятидесятницы, они не могли говорить по-еврейски, а говорили на своих родных языках. В частности, эллинисты говорили по-гречески. Языковое различие стало проблемой. Фактически источником этих трудностей был не язык, а нация. Если бы всё человечество принадлежало к одной нации, то, вероятно, был бы только один язык. Разные языки — это результат того, что есть разные нации. Согласно Быт. 11, источником этой проблемы был Вавилон.

Мы знаем на опыте проблемы, возникающие из-за разных языков среди тех, кто находится в церковной жизни. Например, среди тех, кто был спасён через наше благовествование на острове Тайвань, были люди, говорившие на многих разных языках, включая местный диалект. Мы, конечно же, страдали от проблем, возникавших из-за разных языков.

Когда мы только что приехали в Соединённые Штаты, мы не стали осуществлять работу среди китайскоязычных людей. Однако вследствие того что очень многие китайскоязычные люди смогли эмигрировать в Соединённые Штаты, возникла необходимость в работе среди

китайскоязычных людей. Господь очень обильно благословил эту работу. Мы благодарим Господа за то, что, хотя среди нас есть люди разных языков и наций, у нас нет проблемы в связи с языком или нацией. Мы благодарны Господу за Его милость и за всё, что мы усвоили в прошлом в отношении этого. Мы славим Его за то, что нация и язык больше не являются проблемой!

Семь человек, полных Святого Духа

В Деян. 6 апостолы столкнулись с проблемой, связанной с языком и нацией. Они применили свою мудрость, чтобы решить эту проблему и позаботиться обо всех различных святых.

В Деян. 6:2 говорится: «И двенадцать, призвав всё множество учеников, сказали: Не подобает нам, оставив слово Божье, обслуживать столы». Здесь мы видим, что в церковной жизни одни вещи являются главными, а другие — второстепенными. Преподносить слово и молиться — это главные вопросы, а обслуживать столы — это второстепенный вопрос.

Далее, в стихах 3-4, апостолы сказали: «Отыщите же, братья, из вас семь человек, имеющих о себе доброе свидетельство, полных Духа и мудрости, которых мы назначим над этой нуждой. А мы будем постоянно пребывать в молитве и в служении слова». Слову «полный» в стихе 3 соответствует греческое слово «плéрес» прилагательное, образованное от «плерóо», в соответствии с употреблением данного слова здесь и в 6:5; 7:55; 11:24 и Лк. 4:1. Человек становится полон Духа после того, как наполняется Духом внутренне и сущностно, как показано в 13:52. Это связано с жизнью, а не с работой. Слово «мудрость» в 6:3 также показывает, что в этом стихе быть полным Духа нужно для жизни, так же как в Лк. 2:52.

В стихе 4 апостолы сказали, что они будут пребывать в молитве и служении слова. Молиться — значит не только

умолять Господа сделать что-то для Его движения, но также заставить наш дух упражняться и укрепляться. Поэтому служению слова должна предшествовать молитва, как это было принято у апостолов. Без такой молитвы служение слова не станет живым и сильным.

Апостолы сказали множеству учеников, чтобы те отыскиали из них семь человек, имеющих о себе доброе свидетельство, которые будут назначены над этой нуждой. В стихах 5-6 говорится: «И это слово было угодно всему множеству собравшихся; и они избрали Стефана, человека полного веры и Святого Духа, Филиппа, Прохора, Никанора, Тимона, Пармена и Николая, прозелита-антиохийца, которых поставили перед апостолами; и, помолившись, они возложили на них руки». Поскольку этих семерых избрали обслуживать столы, их можно считать диаконами, подобно тем, которых Павел и его соратники назначали позже в церквях (Рим. 16:1; Флп. 1:1; 1 Тим. 3:8).

Согласно стиху 6, апостолы возложили руки на семерых диаконов. В Библии возложение рук имеет два назначения: во-первых, отождествление, как в Лев. 1:4, а во-вторых — передача чего-либо, как в 1 Тим. 4:14.

Образец для нас сегодня

Поскольку на Петре и остальных апостолах лежала обязанность преподносить слово, они распределили обслуживание столов между другими святыми. Это образец, которому мы должны следовать сегодня. Согласно этому образцу, мы должны не удерживать все обязанности на своих плечах, а распределять обязанности между всеми святыми. Это важный принцип. Мы многое усвоили из образца, показанного в Деяниях, и уже более пятидесяти лет мы следуем этому образцу в церковной жизни.

Позвольте мне засвидетельствовать о моём опыте распределения обязанностей среди других святых. Некоторые,

возможно, думают, что я способный человек и умею делать многое. На самом деле я не обладаю необычайными способностями. Однако я научился распределять обязанности среди других святых. Например, Господь благословил работу в Чифу. Когда мне пришло время уехать из этого города, это было очень легко сделать. Не нужно было говорить братьям о работе, церковном служении и других вещах, потому что я научился не удерживать дела в своих руках. В течение многих лет то, что касалось церкви и работы, распределялось между святыми и ответственность за это лежала на святых. Поэтому когда мне пришло время уехать, я просто уехал.

Похожее переживание было у меня в церкви в Шанхае. У некоторых сложилось такое представление, что многие вещи, связанные с церковью, находились в моих руках. На самом деле всё было совсем не так. Когда я получил от брата Ни известие о том, что я должен уехать из материкового Китая, я уехал в течение одного-двух дней. Дела в церкви уже были распределены среди братьев.

Такова моя практика в церковной жизни и в Соединённых Штатах. Если вы спросите братьев, знающих нашу историю, они смогут сказать вам, что я никогда не удерживал дела церкви в своих руках. Я опять практиковал распределение обязанностей среди других святых. Поэтому в отношении поместных церквей есть многие вещи, которых я не знаю. Если вы спросите меня об этих вещах, я отошлю вас к старейшинам или в офис служения той или иной церкви. Главное, что я хочу здесь сказать, — это то, что по милости Господа мы научились распределять обязанности среди других святых.

В соответствии с нашей человеческой природой мы либо вообще не хотим делать некоторые вещи, либо хотим делать эти вещи так, чтобы всё, что с ними связано, находилось у нас «в кармане». Сначала наш «карман»

может быть «тонким». Но потом он наполнится теми или иными вещами, которые мы сохранили для себя. Поэтому я хочу подчеркнуть, что нам необходимо научиться распределять обязанности среди других святых. Сначала мы можем отдать одну обязанность одному брату. Потом мы отдадим другую обязанность другому брату. Такое распределение обязанностей необходимо для распространения Господнего свидетельства.

Тем, кто думает, что я чрезвычайно способный человек и что я осуществляю огромную работу по всему миру, я бы сказал следующее: «Пожалуйста, не думайте, что я очень способный человек. Я сделал лишь немного. Нужно отдать должное всем святым, которые многое сделали и взяли на себя множество обязанностей. Я делал только свою долю». Подобно апостолам в Деяниях давайте все учиться делать свою долю и распределять обязанности в отношении других вещей среди всех святых.

Нам необходимо увидеть, что всё записанное в Деяниях является образцом, которому мы должны следовать. В начале церковной жизни мы видим образец того, как распределять обязанности среди других святых. Назначение семи диаконов для заботы об определённой нужде — это очень хороший образец, и нам необходимо следовать ему сегодня в церковной жизни.

Два брата с особыми дарами

Из семи человек, которые были избраны диаконами, двое — Стефан и Филипп — имели особые дары. Из слов Стефана в седьмой главе можно понять, что он был великим учителем. Его продолжительная речь показывает, что он обладал знанием Божьего Слова. Он, безусловно, имел право учить Писаниям. Учение Стефана было богатым, сильным и полным смысла. Конечно же, он был превосходным учителем. Филипп тоже имел особый дар, и впоследствии он проявил себя как великий благовестник.

Несмотря на то что Стефан и Филипп имели особые дары, когда их избрали обслуживать столы, они с готовностью стали служить. Здесь мы видим хороший пример. Некоторые, кто имеет особые дары, иногда не проявляют готовности обслуживать столы. Например, предположим, что какой-нибудь брат — превосходный учитель. Если его изберут служить в качестве диакона, он, возможно, будет недоволен и скажет: «Неужели вы не понимаете, что я учитель Слова? Почему вы просите меня служить в качестве диакона?» Другой брат, одарённый в области благовествования, точно так же может сказать: «Вы должны понять, что я благовестник, что я имею дар благовествования. Вы унижаете меня, когда просите меня обслуживать столы». Однако на примере Стефана и Филиппа мы видим, что независимо от того, какой особый дар мы имеем, если нас избирают обслуживать столы, мы должны с готовностью служить. Когда нас просят служить, даже если речь идёт о том, чтобы мыть туалет, мы должны служить с готовностью.

Согласно образцу, показанному в Деян. 6, Стефан и Филипп не роптали, когда их попросили обслуживать столы. Стефан не сказал: «Я великий учитель. Как вы можете просить меня быть диаконом?» Точно так же Филипп не сказал: «Я выдающийся благовестник. Почему вы просите меня обслуживать столы?» Вместо того чтобы роптать, Стефан и Филипп хорошо трудились, обслуживая столы.

В церковной жизни мы находимся под благодатью Господа, а также под Его всевластием. Поэтому мы должны без ропота принимать всевластие Господа и устроенные Им обстоятельства. Если мы будем делать это и следовать образцу, показанному в Деян. 6, у нас будет счастливая и приятная церковная жизнь.

Стефан обслуживал столы, но впоследствии он функционировал как великий учитель Слова. Это показывает,

что кем бы мы ни были в Господе, это не может быть скрыто. Рано или поздно то, кем мы являемся, будет проявлено. Стефан был учителем, но его избрали обслуживать столы. Однако в повествовании в Деяниях фактически мало говорится о том, как он обслуживал столы, но много говорится о том, как он учил. В седьмой главе мы видим продолжительное повествование о том, как учил Стефан. На примере Стефана мы видим, что то, что мы способны делать, не будет потеряно и то, кем мы являемся, в конечном итоге будет проявлено. Рано или поздно Святой Дух использует наш дар так же, как Дух использовал дар учительства, который имел Стефан.

Руководитель не назначается

В назначении семи диаконов весьма примечательна и существенна одна деталь, а именно то, что среди семи диаконов не был назначен руководитель. Это показывает, что в данном случае не принимался в расчёт какой-либо ранг или положение. Все диаконы — это слуги святых. Это хороший образец, которому мы должны научиться и следовать, чтобы избежать руководства по принципу ранга и положения в какой-либо форме.

РОСТ СЛОВА И УМНОЖЕНИЕ УЧЕНИКОВ

В Деян. 6:7 говорится: «И слово Божье росло, и число учеников в Иерусалиме весьма умножалось; и большое множество священников слушалось веры». Слово «росло» указывает на рост в жизни. Это означает, что слово Божье связано с жизнью и растёт как семя, посеянное в сердце человека (Мк. 4:14).

В стихе 7 говорится, что множество священников слушалось веры. Под «верой» здесь понимается объективная вера, то есть то, во что верующие верят относительно Христа. Всё откровение Нового Завета о Христе и Его искупительной работе представляет собой веру Божьего

новозаветного домостроительства (Рим. 16:26). Таким образом, вера здесь, как содержание полного благовестия Божьего новозаветного домостроительства, является объективной. Об этой объективной вере говорится в 1 Тим. 1:19; 2:7; 3:9; 4:1, 6; 5:8; 6:10, 12, 21; 2 Тим. 2:18; 3:8; 4:7 и Тит. 1:13.

ЖИЗНЕИЗУЧЕНИЕ ДЕЯНИЙ

СООБЩЕНИЕ ДВАДЦАТОЕ

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ В ИЕРУСАЛИМЕ, ИУДЕЕ И САМАРИИ ЧЕРЕЗ СЛУЖЕНИЕ ПЕТРА И ЕГО СПУТНИКОВ

(15)

Тексты Писания: Деян. 6:8-15

В Деян. 6:8—8:3 описывается усиление гонения со стороны иудейских приверженцев религии. В 6:8—7:60 мы видим повествование о мученичестве Стефана. В этом сообщении мы рассмотрим стихи 8-15 из шестой главы.

ПОДВЕРГАЕТСЯ НАПАДКАМ; СХВАЧЕН

В стихе 8 говорится: «А Стефан, полный благодати и силы, совершал великие чудеса и знамения в народе». Как мы уже отмечали, эти чудеса и знамения не были частью Божьего центрального свидетельства, то есть воплотившегося, распятого, воскрешённого и вознесённого Христа; не были они и частью Его полного спасения.

Далее, в стихах 9-10, говорится: «Но некоторые из тех, что из синагоги, называемой синагогой либертинцев, и киренцев, и александрийцев, и тех, что из Киликии и Азии, восстали и стали спорить со Стефаном; однако они не могли противостоять мудрости и Духу, которым он говорил». В стихе 9 говорится о синагоге либертинцев. Либертинцы были вольноотпущенниками. В Иерусалиме был ряд синагог, состоявших из тех или иных возвратившихся иудеев в зависимости от того, какой язык они усвоили в своём рассеянии (см. 2:9-11). Слову «синагога» соответствует греческое слово «сйнагогé», состоящее из

двух частей: «сюн» означает «вместе», «аго» означает «приводить»; отсюда — значения «собираение», «собрание», «сбор» и, следовательно, «место собрания». Оно употреблялось в Новом Завете применительно к собранию иудеев (13:43; 9:2; Лк. 12:11) и к месту их собрания (Лк. 7:5), где они искали знания Бога, изучая Святые Писания (Лк. 4:16-17; Деян. 13:14-15). В Иерусалиме было много синагог для различных групп иудеев.

В Деян. 6:11-12 говорится: «Тогда они подстрекнули некоторых сказать: Мы слышали, как он говорил слова хулы против Моисея и Бога. И они возбудили народ, старейшин и книжников; и, подступив к нему, схватили его и повели в синедрион». Синедрион, высший судебный орган у иудеев, представлял собой совет, состоящий из главных священников, старейшин, законников и книжников. Синедрион осудил Господа Иисуса на смерть (Мф. 26:59) и гнал верующих. Отсюда видно, что иудаизм оказался в руках Божьего врага, Сатаны, и был использован им в попытке задержать движение Бога в Его новозаветном домостроительстве, направленное на осуществление Его вечного замысла.

ОБВИНЕНИЯ ГОНИТЕЛЕЙ

Далее, в Деян. 6:13-14, говорится: «И поставили ложных свидетелей, которые говорили: Этот человек не перестаёт говорить слова против этого святого места и закона, ибо мы слышали, как он говорил, что этот Иисус Назарянин разрушит это место и изменит обычаи, которые передал нам Моисей». В стихе 13 выражение «это святое место» обозначает храм (Мф. 24:15; Пс. 67:36; Иез. 7:24; 21:2).

В стихе 15 говорится: «И, всмотревшись в него, все сидящие в синедрионе увидели его лицо таким, как лицо ангела». То, что лицо Стефана было таким, как лицо ангела, показывает, что его лицо имело небесный облик.

Стефан был человеком на земле, но во время гонения у него был небесный облик.

СМЕНА УСТРОЕНИЯ И ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД

Согласно стиху 14, противники обвинили Стефана в том, что он говорил, что Иисус разрушит храм и изменит обычаи, которые передал Моисей. Отсюда видно, что среди верующих, судя по всему, ходили разговоры о том, что храм будет разрушен, согласно пророчеству Господа в Мф. 23:37-39 и 24:2, и что устройство закона закончилось, согласно словам Господа в Мф. 11:13. Противники из числа иудеев исказили слова верующих, так же как в Мф. 27:40 они, распяв Господа, искажали слова, сказанные Господом в Ин. 2:19. Нападки со стороны иудеев, несомненно, были вызваны подстрекательством Сатаны, который хотел таким образом помешать Божьему новозаветному домостроительству. Но основанием, на которое опирался Сатана в своём подстрекательстве, была смена устройства, противоречившая иудейским традициям. Божье новозаветное домостроительство предусматривает полное отделение нового устройства от иудаизма. Это оскорбляло иудеев, так как затрагивало традиции, которые передавались ими по наследству на протяжении поколений, и побуждало их к нападкам, начавшимся во время служения Господа в Евангелиях и ставшим ещё более яростными во время служения апостолов в Деяниях, когда Господне новозаветное движение переживало переходный период.

Судя по тому, что рассказывает Лука в Деяниях, церковь среди иудеев, включая ранних апостолов, не смогла успешно совершить этот переход из-за продолжавшегося влияния со стороны их иудаистского прошлого и сдерживающих нападков со стороны их иудейских сородичей. В Деяниях показано, как эта проблема вновь и вновь

беспокоила их (11:1-3; 15:1-5; 21:18-26). Даже апостол Павел был на грани возвращения к иудейским обычаям во время своего последнего посещения Иерусалима (21:20-26).

В Деяниях верующие из иудеев всё ещё занимались соблюдением ветхозаветного закона. Это перекликается со словами в Деян. 21:20, сказанными Павлу Иаковом и старейшинами в Иерусалиме. Иаков, старейшины в Иерусалиме и многие тысячи верующих из иудеев по-прежнему придерживались смеси христианской веры и Моисеева закона. Они даже посоветовали Павлу следовать этой полуиудаистской смеси (Деян. 21:17-26). Они не сознавали, что устройство закона полностью закончено и что следует полностью подчиниться устройению благодати, а также что любое пренебрежение различием между этими двумя устройствами будет идти вразрез с Божьим устройтельным управлением и нанесёт большой вред Божьему домостроительному плану по созиданию церкви как выражения Христа.

Через Моисея детям Израиля был дан закон. У них также была система поклонения, включавшая храм, священников и приношения. В отношении детей Израиля двумя главными вещами были закон и храм как центр их поклонения. И закон, и храм были прообразами Христа. Намерение Бога состоит не в том, чтобы иметь писанный закон и материальный храм. Намерение Бога состоит в том, чтобы иметь живого Христа как закон жизни, а также иметь Христа как живой храм для Божьего новозаветного домостроительства. Бог хочет иметь Христа как живой закон внутри нас и как живой храм снаружи нас, чтобы осуществить Своё новозаветное домостроительство. Это домостроительство состоит исключительно в том, что Троиный Бог сливается со Своими избранными людьми, чтобы произвести совокупное целое для Своего выражения. В этом заключалось намерение Бога с самого

начала в Бытии. Однако дети Израиля рассматривали закон и храм с точки зрения традиции, в соответствии с мёртвыми буквами.

Примерно через тысячу пятьсот лет после того, как был дан закон, Триединый Бог пришёл в воплощении. Однажды этот воплотившийся Бог сказал: «Все пророки и закон пророчествовали до Иоанна» (Мф. 11:13). Это указывает на то, что ветхозаветному устройению был положен конец. Хотя принципам закона невозможно положить конец, устройство закона окончилось.

Кроме того, в Мф. 23:37-39 Господь покинул Иерусалим с его храмом. В стихе 38 Он сказал: «Вот, оставляется вам ваш дом пустым». Слово «дом» здесь обозначает дом Божий, то есть храм (Мф. 21:12-13). Это пророчество об опустошении храма перекликается с пророчеством в Мф. 24:2, в котором Господь сказал о храме: «Истинно говорю вам: ни в коем случае не останется здесь камня на камне, который не будет сброшен». Это было исполнено, когда Тит и римское войско разрушили Иерусалим в 70 г. по Р.Х. Таким образом, в Мф. 23:38 и 24:2 Господь дал понять Своим ученикам, что материальный храм, ставший помехой для Божьего домостроительства, будет разрушен.

Господь Иисус ясно дал понять, что закону будет положен конец и что храм будет разрушен. Несомненно, Его слова произвели глубокое впечатление на учеников. Судя по всему, они общались о том, что закону будет положен конец и что храм будет разрушен, поскольку и храм, и закон имели большое значение для иудеев.

После того как Господь взошёл на небеса и был излит Дух, среди Его учеников происходило победоносное движение. Противники начали искажать смысл разговоров — которые, судя по всему, ходили среди верующих, — о том, что устройению закона положен конец и

что храм будет разрушен. В частности, противники обвинили Стефана в том, что он «говорил слова хулы против Моисея и Бога» и сказал: «Иисус Назарянин разрушит это место и изменит обычаи, которые передал нам Моисей» (Деян. 6:11, 14). Разумеется, противники искажали истину. Господь Иисус говорил о том, что устройению закона будет положен конец и что храм будет разрушен. Но противники исказили сказанное Им.

Старое устройство было устройением закона и храма. Новое устройство — это устройство Христа как закона жизни и как живого храма. Между этими двумя устройствами был переходный период, во время которого Бог переносил Своих избранных людей из старого устройства в новое. Все ранние ученики, включая Петра, находились в процессе перенесения, совершаемого Богом. Они родились в старом устройении и выросли, зная это устройство. Поэтому они были людьми старого устройства. Однако они были призваны Господом и провели с Ним три с половиной года. Более того, они чудесно, духовно провели с Ним сорок дней после Его воскресения. Мы можем подумать, что Богу должно быть достаточно этого, чтобы полностью перенести их из старого устройства в новое, то есть из закона в буквы и материального храма в Христа как закон жизни и как живой храм. Хотя они уже узнали Христа таким образом, они продолжали оставаться под сильным иудаистским влиянием и они находились в окружении своих иудейских сородичей. Поэтому им было очень трудно освободиться от их старого прошлого.

Это в особенности касалось Иакова, брата Господа Иисуса по плоти. Иаков был благочестивым, набожным и высоко почитался иудеями. Ему было очень трудно совершить переход из иудаистского прошлого. Напротив, он первым из всех стремился остаться там, как показывает повествование в Деян. 21.

Согласно Деян. 21, когда Павел в последний раз посетил Иерусалим, он пришёл к Иакову, и присутствовали все старейшины (ст. 18). Иаков призвал Павла вернуться к некоторым иудаистским практикам: «У нас есть четыре человека, имеющие на себе обет; возьми их, и очистись с ними, и оплати их расходы, чтобы они обрили себе голову. И все узнают, что в том, что им стало известно о тебе, нет ничего правдивого; напротив, ты и сам ходишь как положено, соблюдая закон» (ст. 23-24). Павел последовал этому совету и пошёл в храм с людьми, которые дали обет. Трудно поверить, что Павел мог сделать такое после того, как он написал Послание к римлянам и Послание к галатам — книги, показывающие, что устройство закона окончено. Но Павел в Деян. 21 не смог преодолеть иудаистскую обстановку.

Судя по тому, что записано в Деяниях, церковь в Иерусалиме, включая двенадцать апостолов, не смогла успешно пройти переходный период. Напротив, они потерпели неудачу. То, что им не удалось полностью совершить этот переход, стало одной из причин, по которым Господь послал римское войско, чтобы разрушить Иерусалим вместе с его храмом. Тогда же была уничтожена и религиозная смесь, существовавшая там, в Иерусалиме.

СЕГОДНЯШНЯЯ СИТУАЦИЯ

Что касается необходимости перехода от старого устройства к новому, нас интересует не просто знание Библии, а применение к сегодняшней ситуации. Не только ветхозаветные понятия были превращены в религию традиций; даже понятия Нового Завета были использованы в качестве некой традиции. Ещё до конца первого столетия христиане начали превращать понятия Божьего новозаветного домостроительства в религиозную традицию. Если вы изучите историю церкви, вы увидите, что эта деградация наступила после времён апостолов.

В конечном итоге, когда христианство было представлено нам в двадцатом столетии, оно было представлено в качестве некой традиции. В результате мы не увидели подлинного Божьего новозаветного домостроительства.

Какая милость, что мы находимся в Господнем восстановлении! Мы можем честно сказать, что, по крайней мере, в некоторой степени мы возвращены к Божьему новозаветному домостроительству подлинным образом. Я уверен, что если бы те, кто находится в католичестве и в деноминациях, посетили собрание Господней трапезы в церкви и честно высказались о том, что они увидели, они бы признали, что среди нас есть нечто действительное, относящееся к Божьему новозаветному домостроительству.

Христианство стало религией традиции. На протяжении столетий некоторые понятия Божьего новозаветного домостроительства использовались в качестве элементов для образования традиции. Как Пётр и Иоанн родились в традициях старого устройства и выросли в них, так же и многие из нас родились в традициях христианства и выросли в соответствии с этими традициями. Поэтому необходимо, чтобы Господь восстановил Своё подлинное новозаветное домостроительство.

Как Пётр и Иоанн переживали переходный период, так и мы сегодня переживаем период перехода. Совершая переход в Божье новозаветное домостроительство, мы должны воспринимать неудачи Иакова, Петра и остальных как предостережение и извлекать уроки из их неудач. Мы должны научиться не придавать значения какой-либо традиции и не находиться под каким-либо религиозным влиянием. Нам нужно быть твёрдыми и абсолютными по отношению к переходу, совершаемому Господом, чтобы мы были выведены из традиции и возвращены к Божьему чистому новозаветному домостроительству. Что такое Божье новозаветное домостроительство? Это не что иное,

как Иисус Христос, Богочеловек, как всё для нас. Он наш закон, наш храм, Он всё для нас.

В этом жизнеизучении Деяний мы не просто узнаём Библию в соответствии с буквой. Мы не заинтересованы лишь в том, чтобы приобретать знание Библии. По милости Господа нам нужно иметь желание, чтобы Он привёл нас в глубины Своих истин и мы увидели, что́ у Него на сердце. Божьи люди должны понять, что положение дел в сегодняшней религии далеко не соответствует Божьему намерению. Я надеюсь, что Бог смилуется над всеми Своими избранными людьми, включая всех верующих в Римско-католической церкви и деноминациях, чтобы они увидели подлинный свет и откровение в Библии относительно Его новозаветного домостроительства. Находясь в Господнем восстановлении, мы благодарим Господа за то, что Он показал нам в Слове относительно Своего домостроительства. Пусть Господь поможет всем нам увидеть свет божественных истин в Библии, чтобы мы были полностью приведены в Божье новозаветное домостроительство.

ЖИЗНЕИЗУЧЕНИЕ ДЕЯНИЙ

СООБЩЕНИЕ ДВАДЦАТЬ ПЕРВОЕ

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ В ИЕРУСАЛИМЕ, ИУДЕЕ И САМАРИИ ЧЕРЕЗ СЛУЖЕНИЕ ПЕТРА И ЕГО СПУТНИКОВ

(16)

Тексты Писания: Деян. 7:1—8:3

После того как Стефан подвергся нападкам и был схвачен (6:8—7:1), он свидетельствовал перед синедрионом (7:2-53), а потом был побит камнями (7:54-60). Вслед за этим мы читаем в 8:1-3 о разорении церкви в Иерусалиме.

СВИДЕТЕЛЬСТВО СТЕФАНА

Бог славы является Аврааму

Свидетельствуя перед синедрионом, Стефан сказал: «Мужи, братья и отцы, послушайте. Бог славы явился нашему отцу Аврааму, когда тот был в Месопотамии, прежде чем он жил в Харране, и сказал ему: „Выйди из твоей земли и из твоей родни и войди в землю, которую Я покажу тебе“» (ст. 2-3). Возможно та слава, о которой говорится в стихе 2, была видимой (см. ст. 55), как в тех случаях, когда облако и огонь являлись Израилю (Исх. 16:10; 24:16-17; Лев. 9:23; Числ. 14:10; 16:19; 20:6; Втор. 5:24) и наполняли скинию и храм (Исх. 40:35; 3 Цар. 8:11). Бог этой славы явился Аврааму и призвал его. Его слава была очень притягательной для Авраама. Она отделила, освятила, его от мира для Бога (Исх. 29:43) и стала источником огромного воодушевления и силы, которые

позволили ему последовать за Богом (Быт. 12:1, 4). Точно так же Бог призывает новозаветных верующих Своей невидимой славой (2 Пет. 1:3).

Учение Стефана в Деян. 7 начинается со слов о том, что Бог славы явился Аврааму. Мы не знаем, откуда Стефан получил такое понимание, потому что в Бытии не говорится, что Бог славы явился Аврааму. Но Стефан говорит, что, когда Бог явился Аврааму, Он явился как Бог славы. Хотя мы не знаем, откуда Стефан узнал об этом, мы верим, что его слова были сказаны согласно вдохновению Святого Духа. Таким образом, речь Стефана начинается с того, что Бог славы призвал Авраама.

Сказанное Стефаном о Боге славы согласуется с Божьим новозаветным домостроительством. Пётр в своём втором Послании говорит, что Бог призвал нас Своей славой и к Своей славе (2 Пет. 1:3). Поскольку мы были призваны Божьей невидимой славой, мы в конечном итоге приняли Господа Иисуса, осознав, что Он лучше всего остального и всех остальных. Например, некоторые китайские верующие стали ценить Иисуса Христа больше, чем Конфуция. Благодаря тому, что они стали так ценить Его, в конечном итоге они поверили в Господа и приняли Его. Такое признание ценности Христа подразумевает славу.

Бог славы призвал Авраама, и Авраам был привлечён и захвачен этой славой. Сегодня к нам применим тот же принцип. Все мы были захвачены Господом в Его невидимой славе. Мы были пленены Его славой, и мы не можем бежать из плена.

Семя Авраама

Далее, в 7:4, Стефан сказал об Аврааме: «Тогда он вышел из халдейской земли и жил в Харране. И оттуда, после того как умер его отец, Он переселил его в эту землю, в которой вы теперь живёте». На первый взгляд,

Авраам пошёл в Ханаан (Быт. 12:4-5), но на самом деле Бог переселил его в добрую землю.

Далее, в Деян. 7:5-6 говорится: «Однако Он не дал ему в ней наследства ни на стопу ноги; и Он обещал дать её во владение ему и его семени после него, когда у него не было детей. И так сказал Бог, что его семя будет пришельцем в чужой земле и их будут порабощать и причинять им зло четырёхста лет». Землёй, о которой говорится в стихе 6, является Египет (Исх. 1:1), а выражение «будут порабощать» указывает на порабощение египтянами (Исх. 1:11, 13-14). Слова «их» и «им» обозначают семя. Согласно стиху 6, семени Авраама должны были причинять зло в Египте в течение четырёхсот лет. Это отличается от сказанного в Гал. 3:17, где говорится о четырёхсот тридцати годах. Это промежуток времени, отсчитываемый от времени, когда Бог дал Аврааму обещание в Быт. 12, и до времени, когда Он дал закон через Моисея в Исх. 20. Этот период рассматривался Богом как время, которое дети Израиля провели в Египте (Исх. 12:40-41). Четыреста лет, упомянутые в Быт. 15:13 и Деян. 7:6, отсчитываются от времени, когда Измаил насмеялся над Исааком в Быт. 21, и до того времени, когда дети Израиля освободились от египетской тирании в Исх. 12. Это период, в течение которого потомки Авраама подвергались гонениям со стороны язычников.

Иаков, Иосиф и Моисей

В Деян. 7:14-15 Стефан говорит о том, как Иаков пришёл в Египет: «И Иосиф, послав весть, позвал своего отца Иакова и всю свою семью, всего семьдесят пять душ. И Иаков пришёл в Египет; и скончался он и наши отцы». Число семьдесят пять в стихе 14 следует сравнить с числом семьдесят в Быт. 46:27 и Исх. 1:5. Стефан взял это число из Септуагинты, где в Быт. 46:20 названы ещё пять потомков Иосифа. Поэтому, говоря о доме Иакова,

пришедшем в Египет, он называет число семьдесят пять, а не семьдесят.

В Деян. 7:18 Стефан говорит, что «встал над Египтом иной царь, который не знал Иосифа». Греческое слово, переведённое как «иной», также означает «другой по качеству». Царь, о котором здесь говорится, был не просто другой царь, а царь иного рода.

В 7:20-44 Стефан намеренно прибег к пространному повествованию, в котором представил Моисея самым положительным образом. Он сделал это, чтобы доказать свою невиновность противникам, которые обвиняли его в хуле на Моисея (6:11). В стихе 20 Стефан говорит: «В это время родился Моисей и был прекрасен для Бога. И его три месяца вскармливали в доме отца». Греческая фраза, переведённая как «прекрасен для Бога», представляет собой еврейский оборот, означающий «прекрасен в глазах Бога», то есть «исключительно прекрасен».

В стихе 21 Стефан продолжает: «А когда он был выброшен, его подобрала дочь фараона и вскормила его себе как сына». Греческое слово, переведённое как «выброшен», можно также перевести как «выставлен» (на смерть). Греческий глагол, переведённый как «подобрала», «употребляется, когда говорится о признании или усыновлении в качестве своего ребёнка» (Ф. Ф. Брюс).

В Деян. 7:22 говорится: «И Моисей был научен всей мудрости египтян и был силен в своих словах и делах». Мудрость, о которой здесь говорится, — это мудрость в учёности.

В 7:30 Стефан говорит: «И когда исполнились сорок лет, в пустыне горы Синай ему явился Ангел в пламени огня тернового куста». Здесь и в стихах 35 и 38 Ангелом в Ветхом Завете был Христос-Господь, который есть Иегова, Троиный Бог (Исх. 3:2-16; Суд. 6:12-24; Зах. 2:6-11). Это доказывают слова «Господь» и «Бог» в

последующих стихах. Господь и Бог в стихах 31-35 — это Ангел в стихах 30, 35 и 38.

Дети Израиля в пустыне

Далее, в 7:41-43, Стефан говорил: «И они сделали тельца в те дни, и принесли жертву идолу, и радовались делам своих рук. Но Бог обратился и отдал их служить небесному воинству, как и написано в книге пророков: „Закланных животных и жертвы приносили ли вы Мне сорок лет в пустыне, дом Израиля? И вы взяли скинию Молоха и звезду вашего бога Ремфана — изображения, которые вы сделали, чтобы поклоняться им. И Я переселю вас за Вавилон“». В стихе 42 под выражением «служить небесному воинству» подразумевается поклонение звёздам. «Скиния Молоха» в стихе 43 — это «переносной храм этого бога в виде палатки, которую несли во время шествий» (М. Р. Винсент). «Ремфан» — это коптское имя Сатурна.

Жилище Бога

В стихе 44 Стефан подходит к вопросу жилища Бога, скинии свидетельства. Относительно этого Стефан говорит: «Скиния свидетельства была у наших отцов в пустыне, как Говоривший с Моисеем и дал ему указание сделать её согласно образцу, который он видел. Её, приняв в свою очередь, наши отцы и внесли с Иисусом Навиным при овладении народами, которых Бог изгонял от лица наших отцов до дней Давида, который обрёл благосклонность перед Богом и просил о том, чтобы найти жилище Богу Иакова» (ст. 44-46). В этих стихах показано, что скинию содержали одно поколение за другим. Однако Бог не был удовлетворён, и Давид, человек согласно Божьему сердцу, знал это. Поэтому Давид искал лучшего жилища для Бога. Однако в конечном итоге дом Господу построил Соломон (ст. 47). Но Бога не могло

удовлетворить что-либо, созданное человеческими руками. Ему нужно было что-то лучшее. В своей речи Стефан начал с Бога славы и затронул многие вопросы, а затем перешёл к жилищу Бога.

Далее, в стихах 48-50, Стефан сказал: «Однако Всевышний не обитает в рукотворном, как и пророк говорит: „Небо Мне престол, а земля — подножие Моих ног. Какой дом постройте Мне, — говорит Господь, — или что есть место Моего покоя? Разве не Моя рука создала всё это?“» В стихе 48 Стефан говорит о Боге как о Всевышнем. Стефан назвал Бога «Богом славы» и «Всевышним», чтобы доказать свою невиновность противникам, которые обвиняли его в хуле на Бога (6:11).

В стихе 48 Стефан говорит, что Всевышний не обитает в рукотворном. Это подразумевало, что Бог покинет ветхозаветный материальный храм и положит начало новому устройению, чтобы Его народ поклонялся Ему в духе (Ин. 4:24), в котором находится Божье духовное жилище, церковь (Эф. 2:22).

Сказанное в 7:49 показывает, что Господь искал духовного жилища в духе человека. Это доказывает та часть цитаты из Ис. 66:1-2, в которой говорится: «А вот на кого Я призрю: на смиренного и сокрушённого духом».

Резкое слово, сказанное противникам

В стихе 51 Стефан сказал противникам очень резкое слово: «Жестоковыйные и необрезанные сердцами и ушами! Вы всегда противитесь Святому Духу; как ваши отцы, так и вы». Поскольку Стефан был полон Духа (ст. 55) и един с Господом Духом (1 Кор. 6:17), то противиться ему означало противиться Святому Духу. Поэтому Господь показал Савлу, одному из гонителей Стефана (Деян. 7:58; 8:1), что он гнал Его (9:4).

В стихах 52-53 Стефан продолжал: «Кого из пророков не гнали ваши отцы? И они убивали тех, кто заранее

возвещал о пришествии Праведника, предателями и убийцами которого теперь стали вы, которые получили закон как предписания ангелов и не соблюдали его». В стихе 53 греческое слово, переведённое как «предписания», представляет собой существительное; однокоренной глагол употреблён в Гал. 3:19 и переведён там как «предписан». Божий закон был предписан через ангелов и стал предписаниями ангелов.

СТЕФАН ПОБИТ КАМНЯМИ

В Деян. 7:54 говорится: «И, слыша это, они были раздражены в сердце и скрежетали на него зубами». Здесь греческое слово, переведённое как «раздражены», означает «распиливаемы».

Стефан видит славу Божью и Иисуса, стоящего по правую руку от Бога

Далее, в стихе 55, говорится: «Но он, будучи полон Святого Духа, всмотрелся в небо и увидел славу Божью и Иисуса, стоящего по правую руку от Бога». Слову «полон» соответствует греческое слово «плéрес», прилагательное, образованное от «плерóо», в соответствии с употреблением данного слова здесь и в 6:3, 5; 11:24 и Лк. 4:1. В 7:55 Стефан был полон Духа внутренне и сущностно, как показано в 13:52. Это связано с жизнью, а не с работой.

Согласно сказанному в 7:55, Стефан увидел славу Божью. Для гонимого это было убедительное подтверждение его правоты и большая поддержка.

В стихе 55 говорится, что Стефан также увидел Иисуса, стоящего по правую руку от Бога. Обычно о Господе в вознесении говорится, что Он сидит по правую руку от Бога (Мф. 26:64; Евр. 1:3, 13). Но Стефан увидел Его стоящим по правую руку от Бога. Отсюда видно, что Господь очень волновался за Своего гонимого.

Стефан не думал об окружающей обстановке. Напротив, будучи полон Духа, он всматривался в небо. В 7:2 Стефан сказал, что Бог славы явился Аврааму. Но здесь говорится, что Стефан увидел славу Божью и Иисуса, стоящего по правую руку от Бога. Во всём Новом Завете это произошло только один раз.

В 7:56 Стефан сказал: «Вот, я вижу открывшиеся небеса и Сына Человеческого, стоящего по правую руку от Бога». Земля отвергла Стефана и закрылась для него, но небеса открылись ему, из чего видно, что небеса были с ним и за него.

В стихах 57-58 говорится: «Но они, закричав громким голосом, зажали уши и единодушно устремились на него. И, выгнав его из города, они стали побивать его камнями. А свидетели сложили свою одежду у ног юноши, которого звали Савлом». Здесь мы видим, что Савл, который позже стал апостолом (13:9), помогал гонителям в убийстве Стефана. Очевидно, то, что происходило, когда Стефана побивали камнями, произвело на Савла глубокое впечатление.

Стефан призывает имя Господа

В Деян. 7:59 говорится: «И побивали Стефана камнями, а он призывал Господа и говорил: Господь Иисус, прими мой дух!» Здесь мы видим, что, когда Стефана побивали камнями, он призывал имя Господа Иисуса. Конечно же, Стефан не говорил слабым, тихим голосом: «Господь Иисус, смилуйся». Наоборот, он громко призывал имя Господа и говорил: «Господь Иисус, прими мой дух!» Согласно сказанному в стихе 60, Стефан, встав на колени, «закричал громким голосом: Господь...». На примере Стефана мы видим, что призывание имени Господа — это призывание вслух.

В стихе 60 говорится: «И, встав на колени, он закричал громким голосом: Господь, не вмени им этого

греха! — И, сказав это, он уснул». Здесь мы видим, что Стефан молился за своих гонителей, подобно тому как его Господь, которого он любил и жил, когда-то молился за Своих (Лк. 23:34).

РАЗОРЕНИЕ ЦЕРКВИ В ИЕРУСАЛИМЕ

Савл одобряет убийство Стефана

В первой части Деян. 8:1 говорится: «Савл одобрял его убийство». Каждый раз когда мы что-то одобряем, как это делал Савл, мы думаем, что мы кто-то. Если мы не считаем себя кем-то, то мы не станем ничего одобрять подобным образом. Нас просто не будет интересовать, что делают другие. И те, кто критикует церковь, и те, кто одобряет то, что делает церковь, считают себя кем-то. В 8:1 юноша Савл одобрял гонение против Стефана и его убийство, думая, что сам он кто-то. Фактически, как показано в 8:3, Павел действительно стал кем-то — он стал главным гонителем церкви.

Большое гонение на церковь в Иерусалиме

В Деян. 8:1Б говорится: «И в тот день произошло большое гонение на церковь, которая была в Иерусалиме; и все рассеялись по областям Иудеи и Самарии, кроме апостолов». Это была первая церковь, основанная в определённой местности и имевшая юрисдикцией определённый город — город Иерусалим. Это была поместная церковь в своей местности, которую Господь показал в Мф. 18:17. Это была не вселенская церковь, которую Господь раскрыл в Мф. 16:18, а только часть вселенской церкви, то есть Тела Христова (Эф. 1:22-23). Повествование в отношении того, что церковь основывается в своей местности, является последовательным на протяжении всего Нового Завета (13:1; 14:23; Рим. 16:1; 1 Кор. 1:2; 2 Кор. 8:1; Гал. 1:2; Отк. 1:4, 11).

Все рассеялись, кроме апостолов

В Деян. 8:1 ясно говорится, что все верующие рассеялись по областям Иудеи и Самарии, кроме апостолов. Поскольку это сказано в Библии, нам нужно верить этому.

Господне благовестие в Иерусалиме было могущественным и победоносным. Несмотря на то что остались только двенадцать апостолов, по прошествии короткого времени очень много других людей уверовали в Господа. До начала гонения в Иерусалиме, судя по всему, были тысячи верующих. Затем, во время большого гонения на церковь, все эти верующие ушли, кроме апостолов. Но благодаря тому что благовестие было победоносным, вскоре после того как святые рассеялись, появилось большое число других людей, которые верили в Господа Иисуса. Похоже, что чем больше верующих уходило, тем больше других людей верило в Христа. Очевидно, только так можно понять сказанное в 8:3 в свете Деяний в целом.

ЖИЗНЕИЗУЧЕНИЕ ДЕЯНИЙ

СООБЩЕНИЕ ДВАДЦАТЬ ВТОРОЕ

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ В ИЕРУСАЛИМЕ, ИУДЕЕ И САМАРИИ ЧЕРЕЗ СЛУЖЕНИЕ ПЕТРА И ЕГО СПУТНИКОВ

(17)

Тексты Писания: Деян. 8:4-13

В восьмой главе Деяний есть много образцов, которыми мы должны следовать сегодня. В частности, образцы в этой главе связаны с благовествованием. В этом сообщении мы начнём рассматривать образцы в Деян. 8.

БЛАГОВЕСТВОВАНИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ РАССЕЯНИЯ СВЯТЫХ

В Деян. 8:4 говорится: «Итак, рассеявшиеся разошлись повсюду, благовествуя слово». В Своём всевластии Бог устроил так, что в результате гонения верующие рассеялись из Иерусалима в другие местности и тем самым осуществлялось распространение благовестия во исполнение слов Господа в 1:8 (см. 11:19).

Образец для сегодняшнего благовествования

Первый образец в Деян. 8 — это образец благовествования в результате рассеяния святых. В Иерусалиме благовествование осуществляли в основном апостолы. Хотя это тоже образец, это не единственный образец для нашего благовествования. Если бы это был единственный образец, то благовествование было бы ограничено. Поэтому в 8:4 мы видим ещё один образец благовествования — благовествование в результате рассеяния, миграции, святых.

В Деян. 8 нет слов «мигрировать» или «миграция». Тем не менее миграция подразумевается в слове «рассеявшиеся». Рассеяние святых фактически было миграцией.

До рассеяния святых в 8:4 в Иерусалиме были многие тысячи верующих. Как и большинство людей, они, вероятно, не имели желания переселяться в другое место. Наоборот, они, наверное, хотели обосноваться там. Но Господь всевластен, потому что Он Вождь, Правитель царей. Несмотря на то что Сатана спровоцировал гонение на церковь, Господь выше Сатаны, и всё, что делает Сатана, находится под контролем Господнего всевластия. Поэтому гонение, о котором говорится в восьмой главе, фактически способствовало распространению благовестия, потому что тысячи верующих рассеялись по областям Иудеи и Самарии. В результате этого рассеяния благая весть пришла во многие города. Здесь мы видим образец благовествования в результате миграции святых.

На протяжении многих лет в Господнем восстановлении мы практикуем миграцию. Например, в период с 1962 по 1970 годы многие святые съехались в Лос-Анджелес. Затем, в 1970 году мы начали мигрировать, и эта миграция была очень успешной. Когда святые мигрируют, благовестие расходуется вместе с ними. Мигрирующие святые приносят благовестие всюду, куда бы они ни поехали.

Все церкви должны следовать образцу, показанному в 8:4, в том, что касается миграции. Святые не должны слишком долго оставаться в каком-либо одном месте. Напротив, все мы должны быть мигрантами, идя по стопам нашего отца Авраама. Авраам был человеком, переходящим через реки; он мигрировал из Халдеи в Ханаан. Подобно Аврааму, мы нигде не должны обосновываться навсегда. Все мы должны научиться мигрировать.

Отток и приток

На протяжении ряда лет многие из святых в Соединённых Штатах не выражали желания мигрировать. Но мы благодарим Господа, что недавно святые опять начали мигрировать. За прошедший год благодаря миграции святых был воздвигнут ряд церквей.

Святых во всех церквях нужно призывать мигрировать. Если святые в какой-либо местности не будут мигрировать, эта местность в конечном итоге станет «Мёртвым морем». Мёртвое море — это водоём для воды из реки Иордан. Достигая Мёртвого моря, вода из Иордана дальше не течёт. Если церковь в той или иной местности хочет избежать превращения в такое Мёртвое море, необходимо прорыть «канал», чтобы позволить «воде» вытекать. Возможно, в какой-либо местности каждый год будут мигрировать десять процентов святых. Это позволит дать необходимый отток, не вызывая опустошения церкви. Кроме того, если позволить воде вытекать, то будет втекать новая вода.

Используя в качестве иллюстрации шланг, можно сказать, что каждая церковь должна быть подобна шлангу, открытому с обоих концов. Когда шланг открыт таким образом, вода может втекать и вытекать. Но если вода не сможет вытекать из шланга, то в него ничто уже не сможет втекать. Количество втекающей воды зависит от количества вытекающей воды. Если мы хотим, чтобы церковь увеличивалась, должен быть отток. Только когда есть отток, церковь в той или иной местности может сохраниться, не превратившись в Мёртвое море.

Однако миграция святых не является обязательным правилом. Главное, что мы хотим сказать, — это то, что церкви должны следовать образцу, показанному в 8:4. Это означает, что в принципе мы должны мигрировать с готовностью.

На основании собственного опыта я могу свидетельствовать о важности миграции. Сначала я не хотел переезжать с места на место, а предпочитал обосноваться в каком-нибудь одном месте. Но Господь — Правитель царей, и Он не позволял мне обосноваться где-либо. Напротив, Он сделал так, что моя жизнь стала жизнью странствий. Я переезжал с места на место, и в конечном итоге я приехал в Соединённые Штаты. Проведя в этой стране более двадцати лет, я имею бремя проводить больше времени на Тайване в связи с той нуждой, которая есть в церквях на Тайване.

Миграция ради благовестия

Я призываю всех вас принять бремя в отношении того, чтобы мигрировать. Мы должны мигрировать не ради того, чтобы обеспечить своё существование, а ради благовестия. Господь призвал Авраама, и Авраам мигрировал. Следуя за Господом, Авраам ни в чём не нуждался. Подобным образом, если мы мигрируем ради благовестия, Господь удовлетворит наши нужды. Мигрировать ради благовестия — значит мигрировать ради Господа, так как благовестие — это фактически Сам Господь. Первый образец, который мы видим в восьмой главе Деяний, — это миграция святых для распространения благовестия.

ФИЛИПП ПРОПОВЕДУЕТ В САМАРИЙСКОМ ГОРОДЕ

Проявился как благовестник

В Деян. 8:5 говорится: «А Филипп пошёл в самарийский город и проповедовал им Христа». Это был не Филипп из числа апостолов (1:13), а Филипп из числа семи, назначенных апостолами обслуживать столы (6:5). Но в результате его служения в благовествовании, описанного в восьмой главе, он проявился как благовестник (21:8).

Когда Филипп проповедовал Христа в Самарии, это был ещё один шаг вперёд в благовестническом движении Господа. Тем самым Он распространился, как семя царства Божьего, от чистых в расовом отношении иудеев к самарянам, представлявшим собой расовую смесь, во исполнение Своего пророчества в 1:8.

Согласно 8:4-5, среди святых, мигрировавших из Иерусалима, был по крайней мере один человек, который был благовестником. Филипп участвовал в этой миграции, и у него был выдающийся дар благовествования. Благодаря этому дару впоследствии он был назван «Филипп-благовестник» (21:8).

Проповедует Христа и царство

Относительно благовествования Филиппа в 8:12 говорится, что он «благовествовал о царстве Божьем и об имени Иисуса Христа». Филипп благовествовал Иисуса Христа. В стихе 12 слово, переведённое как «благовествовал», — это глагол, образованный от слова, означающего «благовестие». Филипп благовествовал Христа; он проповедовал Христа в качестве благовестия. Другими словами, он проповедовал Христа, и Христос был его благовестием.

В Деян. 8:12 также показано, что Филипп благовествовал царство Божье. Он благовествовал царство Божье точно так же, как это делал Господь (Мк. 1:14-15; Лк. 4:43). Подобно Филиппу мы должны проповедовать благовестие, которым является Иисус Христос, а также царство Божье. Фактически мы должны проповедовать Иисуса Христа как царство Божье.

Царство Божье — это Господь Иисус, Спаситель, посеянный, как семя жизни, в Своих верующих, в Божий избранный народ (Мк. 4:3, 26), и вырастающий в сферу, которой Бог может править как Своим царством в Своей божественной жизни. Входом в царство является

возрождение (Ин. 3:5), а развитием царства — рост верующих в божественной жизни (2 Пет. 1:3-11). Сегодня царство Божье — это церковная жизнь, в которой живут верные верующие (Рим. 14:17), а в тысячелетии (Отк. 20:4, 6) оно вырастет в грядущее царство как награду, которую унаследуют (Гал. 5:21; Эф. 5:5) побеждающие святые. В конечном итоге оно обретёт завершённость в Новом Иерусалиме как вечное царство Божье, вечная сфера вечного благословения Божьей вечной жизни, которой все Божьи искупленные будут наслаждаться в новом небе и новой земле вовеки — Отк. 21:1-4; 22:1-5, 14. Такое царство, царство Божье, и Господь Иисус, и Филипп возвещали как благовестие, благу ю весть.

В Евангелиях Сам Господь был семенем царства. В Деяниях мы видим распространение этого семени. В частности, это семя распространялось посредством того, что Филипп благовествовал Иисуса Христа и царство Божье. Сегодня по большей части благовествование среди христиан не включает царство Божье. Поэтому мы должны проповедовать такое благовестие, в котором есть Христос как содержание, а также есть Христос как царство.

Нам нужно переживать Христа не только как нашего Спасителя и нашу жизнь, но и как царство Божье. Когда мы приняли Христа, мы приняли Спасителя, жизнь и царство. Теперь мы должны жить жизнью царства. Тогда мы будем знать, как благовествовать царство Божье.

Некоторые проповедники сегодня красноречивы и умеют возбуждать людей и вдохновлять их. В своих выступлениях эти проповедники могут использовать истории и иллюстрации. Но если вы исследуете содержание их сообщений, вы обнаружите, что там очень мало Христа или царства. Наше благовествование должно быть

другим. Нам нужно проповедовать высокое и богатое благовестие, которое содержит Христа как царство. В нашей проповеди у нас должен быть Христос не только как Спаситель и жизнь, но и как царство.

Я рад тому, что Лука отметил в своём повествовании, что Филипп благовествовал об Иисусе Христе и царстве Божьем. Хотя Лука не сообщает подробностей относительно проповеди Филиппа, он тем не менее говорит, что Филипп благовествовал Христа и царство Божье. Это должно быть образцом для нашего благовествования сегодня.

СВЯТЫЕ БЛАГОВЕСТВУЮТ СЛОВО

Мы увидели, что, согласно 8:4, рассеявшиеся разошлись повсюду, благовествуя слово. Мы увидели, что в этом стихе содержится образец того, как святые мигрируют для распространения благовестия. Теперь нам нужно рассмотреть ещё один образец, показанный в этом стихе: то, как святые благовествуют слово.

Быть наполненными Господним словом

В значительной части сегодняшних проповедей содержится мало Слова Божьего. Вместо слова в них есть истории и иллюстрации. Наше говорение не должно быть таким. Напротив, нам нужно усваивать слово в Новом Завете. Нам нужно изучать Новый Завет и пропитываться им. Если мы таким образом пропитаемся Новым Заветом, то, когда мы откроем уста, чтобы говорить, слово будет выходить естественно. Нам не нужно будет использовать так много историй и иллюстраций. Мы должны просто давать людям слово.

Люди могут быть увлечены историями и иллюстрациями того или иного проповедника, но получать при этом мало слова. В этом состоит нищета огромного количества сегодняшних учений и проповедей.

Мы в Господнем восстановлении должны быть полны Господнего слова. В сообщениях Жизнеизучения содержится мало историй, но эти сообщения полны богатого Слова Божьего. Святые не получают помощи от историй; они получают помощь от насыщенного, божественного слова.

Слово, передающее Христа и царство

Выходя для распространения благовестия, мы должны идти с благовестием Христа и царства в слове. Только божественное слово может содержать и передавать Христа и царство Божье. Учения Конфуция, конечно же, не могут передавать Христа. Такие учения не могут быть сосудами для передачи Христа другим людям. Только святое слово, божественное слово годно для передачи другим людям Христа как царства Божьего.

Когда мы сеем в других людей слово, мы также сеем в них Христа. Согласно Евангелиям, Христа нельзя отделить от слова. Христос — это семя, а семя — это слово. Поэтому нам нужно быть наполненными словом и сеять его в других людей.

В этом сообщении мы увидели некоторые важные положения в отношении нашего благовествования. Содержанием нашего благовестия должны быть Иисус Христос и царство Божье. Кроме того, нам необходимо проповедовать Христа и царство Божье в слове и при помощи слова. Чтобы проповедовать Христа и царство и даже проповедовать Христа как царство Божье таким образом, нам нужно быть очень хорошо знакомыми с Писаниями. Нам нужно быть наполненными и пропитанными божественным словом в Новом Завете.

ЖИЗНЕИЗУЧЕНИЕ ДЕЯНИЙ

СООБЩЕНИЕ ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЕ

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ В ИЕРУСАЛИМЕ, ИУДЕЕ И САМАРИИ ЧЕРЕЗ СЛУЖЕНИЕ ПЕТРА И ЕГО СПУТНИКОВ

(18)

Тексты Писания: Деян. 8:14-35

В этом сообщении мы продолжим рассматривать образцы, показанные в восьмой главе Деяний.

ГОСПОДЬ УДЕРЖИВАЕТ ДОМОСТРОИТЕЛЬНОГО ДУХА

В Деян. 8:14-16 говорится: «А апостолы в Иерусалиме, услышав, что Самария приняла слово Божье, послали к ним Петра и Иоанна, которые, придя, помолились о них, чтобы те получили Святого Духа; ибо Он ещё не пал ни на кого из них — они лишь были крещены в имя Господа Иисуса». В этих стихах мы видим очень важный вопрос. Рассеявшиеся святые хорошо поработали в благовествовании. Они мигрировали с благовестием, и Филипп укрепил их благовествование. В результате этого была проделана замечательная работа. Но хотя Господь многое сделал через проповедь рассеявшихся святых и Филиппа-благовестника, Он удерживал кое-что, а именно домостроительного Духа. Согласно 8:14-16, самарийские верующие ещё не получили домостроительного Духа. Пётр и Иоанн были посланы к ним и помолились о них, чтобы они получили Святого Духа домостроительно.

Чтобы предотвратить независимые настроения

В этих стихах мы видим один важный образец, связанный с работой благовестия. Этот образец показывает нам, что работа благовестия не должна быть независимой от Тела Христова. Рассеявшиеся святые и Филипп-благовестник делали очень хорошую работу. Но если бы Господь не удерживал чего-то от них, они, возможно, воодушевились бы настолько, что стали бы независимыми. Возможно, они бы сказали: «Пётр и Иоанн, мы делаем то же самое, что вы делаете в Иерусалиме. Всё, что вы можете делать, мы тоже можем делать». Чтобы предотвратить такие независимые настроения, Господь удерживал домостроительного Духа.

Особый случай

Согласно 8:15, Пётр и Иоанн помолились о самарийских верующих, чтобы они получили Святого Духа. Описанная здесь ситуация отличается от ситуации, описанной в 2:38. Апостолы проповедовали и преподносили Христа, но когда их слушатели каялись и верили в Него, они получали чудесного Духа Троиственного Бога. Это подразумевает, что этот Дух есть просто Сам воскресший и вознесённый Христос. Получение Духа в 2:38 является и сущностным, и домостроительным в общем и всеобъемлющем смысле в отличие от получения Духа в 8:15-17, которое представляет собой частный случай получения Духа, когда Он пал на верующих домостроительно.

В Деян. 8:16 говорится, что до прихода Петра и Иоанна Святой Дух ещё не пал на верующих в Самарии. Это не значит, что эти новые верующие не получили Святого Духа внутрь себя сущностно при уверовании в Господа. Согласно учению Нового Завета в Эф. 1:13 и Гал. 3:2, они должны были получить Святого Духа сущностно при уверовании для возрождения (Ин. 3:6, 36). Но

они ещё не получили Духа домостроительно для отождествления с Телом Христовым. Святой Дух не пал на них внешне и домостроительно для того, чтобы апостолы, через которых в Иерусалиме было положено начало практическому основанию церкви, пришли и привели их в отождествление с Телом Христовым. Этот случай отличается от случая с теми, кто был в доме Корнилия: те, уверовав в Господа, получили Святого Духа и сущностно внутрь себя для возрождения, и домостроительно на себя для крещения в Тело Христово (1 Кор. 12:13) и для отождествления с Телом Христовым. Это произошло потому, что в том случае благовествовал лично Пётр, через которого, в основном, и было положено начало практическому основанию церкви.

Распространение Тела Христова

Исходя из показанного здесь образца нам нужно научиться не быть независимыми от Тела в нашей работе благовестия. Предположим, что несколько человек мигрируют в ту или иную местность и начинают там работу. Если эти святые будут думать, что они могут делать всё, они могут стать независимыми от Тела. Это означает, что фактически они становятся разделением, сектой.

Образец в восьмой главе показывает, что Глава Тела всевластен. Он многое дал верующим в Самарии, но Он не дал домостроительного Духа, до тех пор пока не пришли апостолы и не возложили руки на верующих. Только тогда домостроительный Дух сошёл на этих новых верующих.

Положение дел среди большинства верующих сегодня сильно отличается от того, что показано в Деян. 8. Часто христианские работники настроены так, как будто они имеют право делать всё. Сегодня, похоже, открыть так называемую «церковь» так же легко, как открыть

ресторан — если не легче. В этом смысле положение дел достойно сожаления.

Когда мигранты вышли из Иерусалима в Деян. 8, они не основывали свои собственные церкви. Напротив, они распространяли Тело Христово. Было необходимо, чтобы работа, проделанная в Самарии, была подтверждена апостолами. Поэтому Пётр и Иоанн утверждали новых верующих и отождествляли их с Телом, возлагая на них руки. Тогда на этих верующих домостроительно сходил Дух для их отождествления с Телом Христовым. Отсюда мы видим, что работа, проделанная в Самарии, не была независимой работой, отдельной работой. Напротив, произведённое в Самарии поистине было распространением Тела Христова. Церковь в этой местности не принадлежала мигрировавшим святым как что-то независимое и отдельное. Не было это и работой, принадлежавшей Филиппу как что-то независимое, отдельное. Нет, это было частью Тела. Это означает, что то, что получилось в результате миграции и в результате благовествования Филиппа, было частью Тела Христова. Единство Тела поддерживалось естественным образом — в отличие от сегодняшней ситуации.

Верующие крещены в имя Господа Иисуса

В Деян. 8:16 говорится, что до прихода апостолов в Самарию верующие в Самарии «лишь были крещены в имя Господа Иисуса». Обратите внимание, что в этом стихе говорится не «во имя», а «в имя». Имя обозначает личность. Быть крещённым в имя Господа Иисуса — значит быть крещённым в личность Господа, быть отождествлённым с распятым, воскрешённым и вознесённым Христом, вступить в органический союз с живым Господом.

В Мф. 28:19 Господь повелел ученикам крестить верующих в имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Но позже,

на практике, верующих крестили в имя Господа Иисуса в Деян. 8:16 и 19:5 и в Христа в Рим. 6:3 и Гал. 3:27. Отсюда видно, что быть крещённым в имя Господа Иисуса — это то же самое, что быть крещённым в имя Отца, и Сына, и Святого Духа, потому что Господь Иисус — это воплощение Троидного Бога (Кол. 2:9). Отсюда также видно, что быть крещённым в имя Троидного Бога или в имя Господа Иисуса — это то же самое, что быть крещённым в личность Христа.

Поскольку самарийские верующие были крещены в имя Господа Иисуса, то есть в Самого Господа, они, несомненно, должны были получить Духа жизни сущностно внутри себя, чтобы не только родиться от Господа, но и соединиться с Господом (1 Кор. 6:17).

Верующие отождествлены с Телом Христовым

В Деян. 8:17 говорится: «Тогда они возлагали на них руки, и те получали Святого Духа». Пётр и Иоанн были посланы в Самарию не только для того, чтобы подтвердить благовествование Филиппа, одного из семерых, назначенных обслуживать столы, но и для того, чтобы привести церковь в Самарии, состоявшую из самарян, с которыми иудеи не общались, в отождествление с Телом Христовым, возложив на них руки. Святой Дух почтил это и пал на самарян, что обозначало их отождествление с Телом Христовым. Таким образом самарийские верующие получили Святого Духа домостроительно в дополнение к тому, что они уже получили Святого Духа сущностно при уверовании в Господа Иисуса.

СЛУЧАЙ СИМОНА

В 8:9-13 мы видим, что человек по имени Симон, который занимался в городе Самарии колдовством, уверовал в Господа и был крещён. Увидев, что через возложение рук апостолов даётся Дух, он «предложил им

деньги и сказал: Дайте и мне эту власть, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Святого Духа» (ст. 18-19). Просьба Симона показывает, что изумлявшее народ колдовство Симона (ст. 9) совершалось им за деньги.

В стихе 20 Пётр сказал ему: «Серебро твоё пусть вместе с тобой пойдёт в уничтожение, потому что ты задумал дар Божий приобрести деньгами». Здесь слово «уничтожение», как в Евр. 10:39 и Мф. 7:13, не обозначает вечную гибель. Под этим словом понимается, в частности, уничтожение свершений человека и его дела (1 Кор. 3:15). Симон уверовал в благовестие и был крещён. Следовательно, он должен был пережить спасение в его начальной стадии. Но он не был спасён от своего злого замысла и поступка в отношении денег. Поэтому ему нужно было покаяться в этом зле, чтобы получить прощение Господа. В противном случае он должен был пойти вместе со своим серебром в наказание.

СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ СЛОВО ГОСПОДНЕ

В Деян. 8:25 говорится о Петре и Иоанне: «Итак, твёрдо засвидетельствовав и сказав слово Господне, они возвращались в Иерусалим; и благовествовали они многим самарийским селениям». Свидетельствовать — значит подтверждать согласно личному переживанию Господа, а говорить слово Господне — значит проповедовать и учить согласно откровению Господа. Чтобы свидетельствовать, нам нужно видеть, участвовать и наслаждаться в нашем переживании.

ФИЛИПП ОСТАВЛЯЕТ РАБОТУ В САМАРИИ

В Деян. 8:26 говорится: «Но ангел Господень сказал Филиппу: Встань и иди на юг по дороге, которая спускается от Иерусалима к Газе; это пустынный путь». Здесь мы видим, что Филипп оставил работу в Самарии. Потом, после того как Филипп благовествовал эфиопу, он

был унесён Духом (ст. 39). Здесь перед нами ещё один образец, связанный с работой благовестия. Филипп играл важную роль в работе в Самарии. Верующие, несомненно, доверяли ему и полагались на него. Но неожиданно ангел сказал Филиппу, чтобы он встал и шёл на юг. Несмотря на то что Филипп оказывал помощь верующим в Самарии, он смог оставить работу в Самарии, как только от него это потребовалось.

В том, как Филипп оставил работу в Самарии, мы видим образец, включающий важный принцип. Этот принцип состоит в том, что, когда мы отправляемся в какую-либо местность и основываем там церковь, мы должны быть готовы уехать из этого места, и даже «быть унесёнными». Однако большинство из нас были бы склонны остаться в том месте, где через нас была основана сильная церковь. Мы можем сказать: «Этот город будет моим постоянным местом жительства. Я куплю дом и обоснуюсь здесь». Вы бы обрадовались, если бы вы были «унесены» от церкви, основанной через вас? Согласно показанному здесь образцу, мы должны быть готовы оставить любую работу, которая была основана через нас. Это означает, что мы всегда должны быть готовы быть унесёнными от работы в том или ином месте.

Никакая работа не должна оставаться в наших руках. Быть унесённым — значит просто не держать какую бы то ни было работу в своих руках. Независимо от того, как много мы сделали или как много мы совершили, мы должны быть готовы оставить свою работу церкви, святым и Господу и позволить Духу унести нас.

На основании своего опыта я могу свидетельствовать о следовании образцу, который мы видим в том, как Филипп оставил работу в Самарии. Я осуществлял работу в Чифу, в Шанхае, а затем на острове Тайвань. Но хотя я делал большую работу в этих местах, я всегда был готов

уехать. Когда пришло время, я действительно уехал из Чифу, из Шанхая и с Тайваня.

Проповеднику или служителю легко рассматривать свою работу как свою профессию. Если мы будем так поступать, мы будем держать работу в своём «кармане». Тогда, как только через нас будет основана церковь, она станет нашей «карманной церковью». У нас в Господнем восстановлении не должно быть такой практики. Независимо от того, как много мы можем совершить для Господа в том или ином месте, мы должны всегда быть готовы уехать и оставить работу церкви, святым и Самому Господу. Это важный принцип, и мы должны следовать ему сегодня.

ЖИЗНЕИЗУЧЕНИЕ ДЕЯНИЙ

СООБЩЕНИЕ ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЁРТОЕ

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ В ИЕРУСАЛИМЕ, ИУДЕЕ И САМАРИИ ЧЕРЕЗ СЛУЖЕНИЕ ПЕТРА И ЕГО СПУТНИКОВ

(19)

Тексты Писания: Деян. 8:26-40

В Деян. 8:26-40 содержится повествование о том, как Филипп благовествовал эфиопскому евнуху. В этом эпизоде есть ряд образцов, которым мы должны следовать в нашем благовествовании сегодня.

В стихах 27-28 говорится: «И он встал и пошёл. И вот, один эфиоп, евнух, вельможа эфиопской царицы Кандакии, который был поставлен над всей её казной, приезжал для поклонения в Иерусалим. И теперь он возвращался и, сидя в своей колеснице, читал пророка Исайю». Эфиопия — это Куш (см., например, Ис. 18:1 — «реки эфиопские», евр. «реки Куша»; ср. Быт. 2:13), страна потомков Хуша, сына Хама (Быт. 10:6). Благовестие уже распространилось от чистых в расовом отношении иудеев к самарянам, представлявшим собой расовую смесь, через Филиппа и Петра с Иоанном (ст. 5-25). Теперь ангел Господень направил Филиппа, чтобы тот обратился к уроженцу Эфиопии, который был язычником в полном смысле слова. В результате благовестие распространилось на юг, в Африку.

В стихе 27 сказано, что эфиоп приезжал для поклонения в Иерусалим. Это доказывает, что эфиопский евнух искал Бога (см. 17:26-27). В соответствии с Господним

всевластным устроением Филипп встретился с этим человеком, искавшим Бога, с тем, кто испытывал голод и жажду в отношении Бога.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ БЛАГОВЕСТВОВАНИИ ЛУЧШИЕ ОТРЫВКИ ИЗ БИБЛИИ

Дух велел Филиппу подойти к колеснице, и, когда он это сделал, он услышал, что евнух читает пророка Исайю (ст. 29-30). По Божьему всевластию эфиоп читал 53-ю главу Книги пророка Исайи: «А место из Писания, которое он читал, было такое: „Как овца Он был отведён на заклание; и как безгласен ягнёнок перед стригущим его, так Он не открывает Свои уста“» (ст. 32). В этом стихе, который является цитатой из Ис. 53:7, говорится о Христе-Искупителе. Судя по всему, Дух в Своём всевластии вёл евнуха так, чтобы тот открыл отрывок о Христе как искупающем Агнце для грешников — отрывок, хорошо подходящий для благовествования. Поэтому «Филипп открыл уста и, начав с этого Писания, благовествовал ему Иисуса» (ст. 35).

Здесь мы видим принцип: при благовествовании нам нужно использовать лучшие отрывки из Библии. Это означает, что, когда мы благовествуем, мы не должны говорить о чём-то необычном. Например, узнав, что камень является основополагающим элементом в Писаниях, вы, возможно, захотите использовать это в качестве темы для благовествования. Однако такая тема, возможно, не подходит для благовествования. Мы должны всегда использовать при благовествовании подходящий отрывок из Слова. Мы должны выбрать такой отрывок, как Ис. 53.

По Господнему всевластию Филипп использовал 53-ю главу Книги пророка Исайи, чтобы благовествовать язычнику. Этот язычник, потомок Хуша, сына Хама, проклятого человека (Быт. 9:22-27), услышал полное благовестие и был спасён. Это был первый шаг, предпринятый

Господом в распространении Его благовестия к типичным язычникам.

БЛАГОВЕСТОВАТЬ ПОД НАПРАВЛЕНИЕМ СВЯТОГО ДУХА

Ещё одним важным элементом в благовествовании Филиппа было то, что вся его деятельность находилась под направлением, водительством и руководством Святого Духа. В 8:29 «Дух сказал Филиппу: Подойди и примкни к этой колеснице». Упоминание о Духе здесь, как и в стихах 39; 10:19; 13:2 и 16:6-7, показывает, что в Деяниях движение Господа в распространении Его царства через благовествование осуществлялось так, как вёл и направлял Дух, а не так, как придумывал и планировал человек. Поэтому это движение было действием не человека, а Духа.

На основе этого образца все мы должны научиться молиться и оставаться в общении с Господом. Если мы будем поддерживать наше общение с Господом, мы сможем чувствовать Его водительство в любое время. Тогда наше движение и наше благовествование будут соответствовать направлению Духа. Нам нужно следовать руководству Духа, а не нашему мнению, замыслу или плану. Давайте учиться тому, чтобы вся наша деятельность в благовествовании всегда осуществлялась под направлением и руководством Духа.

ТИПИЧНЫЙ ПРИМЕР КРЕЩЕНИЯ В ВОДЕ

В повествовании о том, как Филипп благовествовал эфиопскому евнуху, мы также видим крещение в воде в 8:26-40. Сегодня среди христиан идёт много споров относительно крещения в воде. Здесь, в Деян. 8, мы видим пример того, как настоящий язычник уверовал в Господа. Филипп «благовествовал ему Иисуса» (ст. 35) на основе 53-й главы Книги пророка Исаяи. Затем, «двигаясь по

дороге, они подъехали к какой-то воде, и евнух говорит: Вот вода. Что препятствует мне креститься?» (ст. 36). То, что эфиопский евнух так отреагировал, увидев воду, показывает, что Филипп в своём благовествовании, очевидно, говорил ему о крещении в воде. Если бы Филипп ничего не сказал о крещении, то, наверное, эфиоп не отреагировал бы таким образом. Возможно, Филипп ещё говорил о крещении в воде, когда они подъехали к воде, в которой был крещён евнух.

Нам важно видеть, что в этом случае крещения в воде — типичном случае — ничего не говорится о крещении в Духе. В частности, здесь не упоминается, что эфиопский евнух говорил на языках. Разумеется, если бы евнух говорил на языках, Лука отразил бы это в своём повествовании. Поскольку он отмечает в своём повествовании этот случай крещения в воде, он, конечно же, отметил бы переживание говорения на языках, если бы оно имело место в данном случае. Тем, кто сегодня выступает за говорение на языках, нужно обратить внимание на этот случай. Этот типичный случай крещения в воде является образцом, но в этом образце вообще не упоминается говорение на языках. В повествовании Луки в данном случае делается акцент на крещении в воде.

КРЕЩЕНИЕ В ВОДЕ И КРЕЩЕНИЕ В ДУХЕ

Мы увидели, что реакция евнуха на то, что он увидел воду, показывает, что Филипп проповедовал ему крещение в воде. В этом случае благовествования особо подчёркивается крещение в воде, а о крещении в Духе вообще не упоминается. Мы должны твёрдо усвоить этот урок — обращать внимание на крещение в воде, которое обозначает отождествление верующих со смертью и воскресением Христа (Рим. 6:5; Кол. 2:12), а не только на крещение в Духе. Крещение в Духе обозначает действительность союза верующих с Христом в жизни сущностно

и в силе домостроительно, а крещение в воде — это подтверждение действительности Духа со стороны верующих. Необходимо и то и другое (10:47), и одно не может заменить другого. Всем верующим в Христа следует иметь и то и другое, так же как дети Израиля были крещены в облаке (обозначающем Духа) и в море (обозначающем воду), как сказано в 1 Кор. 10:2.

В том, что касается крещения, вода обозначает смерть и погребение, которые кладут конец кающимся людям, а Святой Дух — это Дух жизни и воскресения, порождающий людей, которым положен конец. Вода смерти, подразумевающая и обозначающая всеобъемлющую смерть Христа, в которую крестятся Его верующие, погребает под собой не только крестившихся людей, но и их грехи, мир, а также их прошлое. Она также отделяет их от богоотступнического мира и его растления. Святой Дух — это Дух Христа и Дух Божий (Рим. 8:9). Поэтому быть крещённым в Святом Духе — значит быть крещённым в Христа (Гал. 3:27; Рим. 6:3), в Троидного Бога (Мф. 28:19) и даже в Тело Христово (1 Кор. 12:13), соединённое с Христом в одном Духе (1 Кор. 6:17). Именно посредством крещения в такой воде и в таком Духе верующие в Христа возрождаются и входят в царство Божье, в сферу божественной жизни и божественного правления (Ин. 3:3, 5), чтобы жить вечной жизнью Бога в Его вечном царстве.

Одно крещение

В восьмой главе Деяний евнух принял крещение в воде и крещение в Духе одновременно. Нельзя сказать, что есть два крещения: крещение в воде и крещение в Духе. Крещение в воде и крещение в Духе — это одно.

Учителя Библии ведут споры о том, что обозначает крещение в Рим. 6: крещение в воде или крещение в Духе. Фактически, спорить об этом нет необходимости,

потому что в Божьем домостроительстве есть только одно крещение. Было бы неправильно спрашивать, какое это одно крещение: крещение в воде или крещение в Духе. Если кто-то задаёт такой вопрос, это показывает, что ему недостаёт знания. В глазах Бога есть одно крещение, имеющее два аспекта: аспект воды и аспект Духа.

Для Бога не нужна вода — нужен только Дух. Но нам, как людям, поскольку мы физические, нужно материальное подкрепление духовных вещей. Поэтому крещение в воде является внешним подтверждением внутреннего крещения в Духе.

Среди многих христиан сегодня крещение в воде является всего лишь обрядом для принятия новых членов. Наша практика крещения должна быть совершенно другой. Каждый раз, когда мы крестим кого-то в воде, нам нужно иметь веру в то, что мы крестим этого человека не только в воду, но и в Духа, как Того, кто делает Троидного Бога действительным для нас.

Значение и итог крещения в воде

Троидный Бог

Вода крещения богата своим значением. Во-первых, эта вода обозначает Духа как Того, кто делает Троидного Бога действительным для нас. В Мф. 28:19 Господь Иисус велел ученикам крестить верующих в имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Таким образом, когда мы крестим верующих, мы должны крестить их не только в воду, но и в Троидного Бога.

Христос

Вода крещения также обозначает Христа. Фактически, когда мы крестим людей в Троидного Бога, мы крестим их в Христа. В Мф. 28:19 говорится о крещении верующих в имя Отца, Сына и Духа, но в Деяниях верующие крестились в имя Иисуса Христа. Это объясняется тем,

что Христос — это воплощение Триединого Бога. Поскольку вода обозначает Триединого Бога, она также обозначает Христа.

Смерть Христа

Кроме того, вода крещения обозначает смерть Христа. Относительно этого в Рим. 6:3-4А говорится: «Или вы не знаете, что все мы, кто крещены в Христа Иисуса, крещены в Его смерть? Итак, мы погребены с Ним через крещение в Его смерть». Следовательно, креститься в Христа — значит креститься в Его смерть.

Тело Христово

Мы увидели, что вода крещения обозначает Триединого Бога, Христа и смерть Христа. Итогом такого крещения является Тело Христово: «В одном Духе мы все были крещены в одно Тело» (1 Кор. 12:13). Таким образом, Тело — это итог того, что мы крещены в Триединого Бога, в Христа и в смерть Христа.

Действительность и подтверждение

Нам необходимо отложить традиционные представления о крещении и вернуться к чистому слову Библии, чтобы увидеть, что это одно крещение имеет аспекты Духа и воды. Дух — это действительность, а вода — внешнее подтверждение.

В качестве иллюстрации этих двух аспектов крещения можно привести подписание договора. Сначала договор может быть заключён в устной форме. Это устное соглашение является действительностью договора. Но чтобы договор был надёжным, необходимо внешнее подтверждение в письменной форме. Изложенный в письменной форме, нотариально заверенный договор является внешним подтверждением внутренней действительности договора. Подобным образом мы можем рассматривать

крещение в воде как изложение договора в письменной форме, а крещение в Духе — как действительность договора. Подписание договора — это не что-то пустое, потому что это подтверждение действительного договора. Точно так же крещение в воде — это не просто обряд, потому что это внешнее подтверждение Духа как действительности крещения. Крещение в воде без Духа было бы пустым. Но крещение в Духе без крещения в воде было бы лишено необходимого внешнего подтверждения. Поэтому, согласно Божьему новозаветному домостроительству, крещение должно быть крещением в Духе внутренне и крещением в воде внешне.

Наша практика крещения

Наша практика крещения должна соответствовать чистому слову в Библии. Когда мы крестим людей в воду, это означает, что мы крестим их в Троидного Бога, в Христа и в смерть Христа и в итоге они крестятся в Тело Христово. Это то единое крещение, которое упомянуто в Эф. 4:5, а также крещение, о котором говорится в 1 Кор. 12:13.

В системе прообразов дети Израиля были крещены в облаке и в море. У них не было двух крещений; у них было одно крещение, в котором было два элемента: облако и море. Облако обозначает Духа с небес, а море обозначает воду на земле. Этот прообраз является картиной нашего крещения сегодня. Каждый раз, когда мы крестим верующих, мы крестим их в воде и в Духе одновременно. Это означает, что каждый раз, когда мы крестим людей в воде, мы одновременно крестим их в Троидного Бога.

ЖИЗНЕИЗУЧЕНИЕ ДЕЯНИЙ

СООБЩЕНИЕ ДВАДЦАТЬ ПЯТОЕ

ОБРАЩЕНИЕ САВЛА

(1)

Тексты Писания: Деян. 9:1-19

В этом сообщении мы начнём рассматривать обращение Савла.

ТРЁХСТОРОННЯЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ САВЛА

В Деян. 9:1 говорится: «А Савл, ещё дыша угрозой и убийством на учеников Господа, пришёл к первосвященнику». Савл одобрял убийство Стефана (8:1), и те, кто побивал Стефана камнями, сложили свою одежду у ног Савла (7:58). Савл, гонитель, был юношей с очень сильным чувством цели.

Савл родился в Тарсе, городе с высокоразвитой культурой, и получил греческое образование в местном университете. В 22:3 он говорит, что он учился «у ног Гамалиила, согласно всей строгости отеческого закона». Это показывает, что он получил религиозное образование у Гамалиила, великого равви. Несомненно, Савл был сведущ как в греческом, так и в еврейском языках и был обучен как греческой культуре, так и еврейской религии. Кроме того, он был римским гражданином. В его случае мы видим три основных элемента западной культуры: еврейскую религию, греческую культуру и римскую политику. Он получил образование в соответствии с еврейской религией, он был обучен греческой культуре, и он был гражданином Римской империи. Возможно, его

родители или родители его родителей стали римскими гражданами и сам Савл родился римлянином (22:25-28). Таким образом, Савл имел трёхстороннюю подготовленность: в греческой культуре, еврейской религии и римской политике.

Господь всевластен и всеведущ. Стефан, похоже, был более образованным, чем Пётр и Иоанн, которые были неучёными галилейскими рыбаками. Но Стефан не был так же подготовлен в трёх элементах западной культуры, как Савл. В Флп. 3:5 он характеризует себя как «еврей, рождённый от евреев», потому что он родился евреем и был хорошо образован в области еврейской религии. Никто другой не был так подготовлен, как он, чтобы взять на себя поручение принести Божье новозаветное домостроительство в языческий мир.

РАЗОРЯЕТ ЦЕРКОВЬ

Прежде чем Господь приобрёл Савла, он был приобретён Сатаной. Очевидно, Сатана знал, что Савл — важный человек. Сатана не только приобрёл Савла; он также побудил его сыграть ведущую роль в гонении тех, кто следовал за Иисусом. Когда гонители побивали камнями Стефана, Савл позаботился об их одежде. После смерти Стефана «Савл разорял церковь, входя в один дом за другим; и, уводя силой мужчин и женщин, отдавал их в тюрьму» (8:3). Важное значение имеет то, что Лука намеренно использует слово «разорял», чтобы показать, что Савл хотел уничтожить, ликвидировать, всю церковь и всех последователей Иисуса.

Савл не довольствовался гонением верующих в Иерусалиме. Он пошёл к первосвященнику и «попросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы, если он найдёт каких-нибудь людей, принадлежащих к Пути, — и мужчин и женщин, — привести их связанными в Иерусалим» (9:2). Согласно 9:14, Савл имел власть связать

всех, кто призывает имя Господа Иисуса. Савл хотел идти в Дамаск, потому что там было некоторое число рассеявшихся святых. Он был намерен пойти туда, чтобы схватить всех, кто призывал имя Господа.

ГОНИТ ТЕХ, КТО ПРИНАДЛЕЖИТ К ПУТИ

В Деян. 9:2 говорится, что Савл намеревался найти «принадлежащих к Пути» и «привести их связанными в Иерусалим». Здесь слово «путь» обозначает Господне полное спасение в Божьем новозаветном домостроительстве. Это тот путь, которым Бог раздаёт Себя в верующих через искупление Христа и помазание Духа; это тот путь, которым верующие причащаются Бога и наслаждаются Богом; это тот путь, которым верующие поклоняются Богу в своём духе, наслаждаясь Им, и следуют за гонимым Иисусом, будучи едины с Ним; и это тот путь, которым верующие приходят в церковь и созидаются в Тело Христово, чтобы быть свидетельством Иисуса.

Путь, о котором сказано в 9:2, включает путь истины, прямой путь и путь праведности, о которых говорится во 2 Пет. 2:2, 15 и 21. Путь истины — это тропа христианской жизни согласно истине, то есть согласно действительности содержания Нового Завета (1 Тим. 2:4; 3:15; 4:3; 2 Тим. 2:15, 18; Тит. 1:1). Этот путь обозначается и другими названиями по названиям его различных достоинств: например, прямой путь, путь праведности, путь мира (Лк. 1:79; Рим. 3:17), путь спасения (Деян. 16:17), путь Божий (Мф. 22:16; Деян. 18:26), путь Господа (Ин. 1:23; Деян. 18:25) и Путь (19:9, 23; 22:4; 24:22). На него клеветали, называя его путём ереси (Деян. 24:14).

ЕМУ ЯВЛЯЕТСЯ ГОСПОДЬ

Вероятно, Савл был очень доволен, направляясь в Дамаск. Наверное, он чувствовал радостное возбуждение и даже, возможно, был в исступлении. Может быть, Савл

говорил про себя: «Я получил власть от главных священников связать всех, кто призывает имя Иисуса. Я иду в Дамаск, чтобы схватить всех, кто призывает это имя, привести их в Иерусалим и посадить их в тюрьму».

Небесный свет и небесный голос

Господь Иисус наблюдал за Савлом, когда тот направлялся в Дамаск. Господь не стал являться Савлу сразу, а подождал того времени, когда «он приближался к Дамаску» (9:3). Тогда «внезапно вокруг него сверкнул свет с неба. И, упав на землю, он услышал голос, говорящий ему: Савл, Савл, почему ты гонишь Меня?» (9:3Б-4). Судя по всему, Савл был потрясён светом с неба и голосом, который назвал его по имени. Савл думал, что он гонит лишь последователей Иисуса. Но теперь с небес раздался голос и сказал ему, что он гонит Того, кто на небесах. К великому удивлению Савла, он соприкоснулся в своём переживании с небесным светом, небесным голосом и небесной Личностью. Непроизвольно Савл сказал: «Кто Ты, Господь? — А Он: Я Иисус, которого ты гонишь» (ст. 5). Савл назвал Его «Господь», даже не зная Его.

Возможно, Савл сказал про себя: «Я никогда не гнал Иисуса. Я гнал Стефана и других последователей Иисуса. Я думал, что Иисус в могиле, а сейчас Он приходит ко мне с небес».

Совокупное «Я»

Согласно 9:4, Господь Иисус спросил Савла: «Почему ты гонишь Меня?» Это совокупное «Я», включающее в себя Иисуса-Господа и всех Его верующих. У Савла не было этого откровения. Он думал, что гонит Стефана и других последователей Иисуса, шедших Путём, который он считал ересью (24:14). Он не знал, что, гоня их, он гнал Иисуса, потому что они были едины с Ним, будучи

соединены с Ним своей верой в Него. Он считал, что гонит людей на земле, и даже не подозревал, что затрагивает кого-то на небе. К его великому удивлению, голос с неба сказал ему, что Он Тот, кого он гонит, и что Его зовут Иисус. Для него это было откровение, не имевшее равных во вселенной! Благодаря этому он увидел, что Господь Иисус и Его верующие — это одна большая личность, удивительное «Я». Судя по всему, это событие оставило в нём глубокий след и отразилось на его будущем служении в отношении Христа и церкви как Божьей великой тайны (Эф. 5:32), а также положило прочное основание для его не имеющего равных служения.

**Слышит благовестие и получает спасение
непосредственно от Господа**

Лука не сообщает подробностей, связанных с обращением Савла. Тем не менее мы видим, что Господь Иисус благовествовал Савлу в достаточной мере. Савл действительно услышал благовестие. Кто-то, возможно, спросит, как мы можем так говорить. Они могут заметить, что голос с неба ничего не сказал о распятии, об искупающей крови или о воскресении. Однако нам нужно понимать, что имя «Иисус» — это достаточное благовестие. Савл был грешником, противником, но он, судя по всему, знал значение этого имени, поскольку он знал и еврейский, и греческий языки. Судя по всему, он понимал, что «Иисус» означает «Иегова Спаситель». Разве это не благовестие? Разве мы не слышим благовестие, когда слышим об Иисусе, который есть Иегова Спаситель? Разумеется, Савл знал значение имени «Иисус».

В 9:6 Господь Иисус сказал Савлу: «Встань и войди в город, и тебе будет сказано, что́ ты должен делать». Господь не захотел лично сказать Савлу сразу после его обращения, что Он хотел от него. Причина была в том, что ему было нужно, чтобы кто-нибудь из членов Его

Тела посвятил его в отождествление с Телом, так как он был спасён и приведён к Господу лично Господом, а не косвенно посредством какого-либо канала. Если бы Господь не послал кого-нибудь из членов Своего Тела встретиться с Савлом, любому члену Тела было бы трудно принять его (см. 9:26).

Господь работает над Савлом

В стихе 8 говорится: «И Савл встал с земли; и хотя его глаза были открыты, он ничего не видел. И его, ведя за руку, привели в Дамаск». Здесь мы видим, как Господь работал над Савлом. Раньше Савл считал себя человеком, который прекрасно образован, который знает всё, что касается человека и Бога. Теперь Господь ослепил его, так что он ничего не видел, пока Господь не открыл его глаза, особенно его внутренние глаза, и не поручил ему открывать глаза другим (26:18).

ПОЛУЧАЕТ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЧЕРЕЗ АНАНИЮ

Отождествлён с Телом Христовым

В 9:10-19 мы видим, что обращение Савла было подтверждено через Ананию. В стихах 10-11 говорится: «А в Дамаске был один ученик по имени Анания; и Господь в видении сказал ему: Анания! — И тот сказал: Вот я, Господь. А Господь ему: Встань и пойди в переулок, который называется «Прямой», и разыщи в доме Иуды тарсянина по имени Савл; ибо вот, он молится». Господь послал Ананию, одного из членов Своего Тела, к Савлу, чтобы Савл был посвящён в отождествление с Телом Христовым. Судя по всему, это тоже заставило Савла прочувствовать важность Тела Христова и помогло ему понять, что спасённый верующий нуждается в членах Тела Христова.

Избранный сосуд

В 9:12 Господь сказал Анании, что Савл «увидел в видении, как человек по имени Анания вошёл и возложил на него руки, чтобы он прозрел». Прозрение ослепшего Савла было его спасением во всей полноте. Это было чрезвычайно важно для него. Особенно важно, что его внутренние глаза открылись для всего, что касается Бога и связано с Его тайнами и Его домостроительством.

В стихах 13-14 Анания сказал: «Господь, я слышал от многих об этом человеке, сколько злого он сделал Твоим святым в Иерусалиме; и здесь он имеет власть от главных священников связать всех, кто призывает Твоё имя». Отсюда видно, что в ранние дни призывание имени Господа служило отличительным признаком последователей Господа (1 Кор. 1:2). Судя по всему, они призывали Господа вслух, так что их могли слышать другие. Поэтому призывание стало отличительным признаком.

В 9:15-16 Господь сказал Анании: «Иди, ибо этот человек у Меня избранный сосуд, чтобы понести Моё имя перед язычниками, и царями, и сыновьями Израиля; ибо Я покажу ему, сколько он должен претерпеть за Моё имя». Поскольку Савл был избранным сосудом у Господа, он был отделён от чрева своей матери и призван Господом (Гал. 1:15). Господь всевластен и способен, согласно своему выбору в вечности, сделать самого яростного из Своих гонителей сосудом, ведущим апостолом, который будет выполнять Его поручение, благовествуя и идя тем путём, противником и гонителем которого он был прежде. В конце концов противник Савл стал — в своём победоносном служении благовестия — поверженным пленником Христа в торжественном шествии, празднующем победу Христа над всеми Его врагами (2 Кор. 2:14).

Получает Святого Духа и крестится

В Деян. 9:17 говорится: «И Анания пошёл и вошёл в тот дом; и, возложив на него руки, сказал: Савл, брат, Господь послал меня — Иисус, явившийся тебе на дороге, которой ты шёл, — чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа». Случай с Савлом был особым, потому что он, будучи самым значительным гонителем, был спасён лично Господом с неба в тот момент, когда он направлялся гнать верующих. Поэтому ему, так же как самарийским верующим (8:14-17) и двенадцати ученикам в Эфесе (19:1-7), было нужно, чтобы кто-нибудь из членов Тела Христова посвятил его в отождествление с Телом Христовым путём возложения рук.

Исполнение Святым Духом в 9:17 — это внешнее исполнение. Согласно принципу спасения в Божьем новозаветном домостроительстве, Савл должен был получить Святого Духа жизни сущностно при обращении, до того как Анания пришёл и возложил на него руки. Перед приходом Анании Савл молился Господу (ст. 11), из чего видно, что он уже уверовал в Господа и призывал Его (Рим. 10:13-14) подобно тем верующим, которых он в своё время истреблял и собирался арестовать. Но поскольку он был спасён не через кого-то из членов Тела Христова, Святой Дух пал на него домостроительно только тогда, когда пришёл Анания как представитель Тела, чтобы отождествить его с Телом Христовым.

Далее, в стихах 18-19, говорится: «И сразу же упала с его глаз как бы чешуя, и он прозрел, и встал, и был крещён. И, приняв пищу, он окреп. И он пробыл с учениками в Дамаске несколько дней». Случай с Савлом, как и случай с эфиопским евнухом, учит нас обращать внимание на крещение в воде, которое обозначает отождествление верующих со смертью и воскресением Христа (Рим. 6:3-5; Кол. 2:12), а не только на крещение в Духе,

которое обозначает действительность союза верующих с Христом в жизни сущностно и в силе домостроительно. Крещение в воде — это подтверждение действительности крещения в Духе со стороны верующих. Необходимо и то и другое.

ЖИЗНЕИЗУЧЕНИЕ ДЕЯНИЙ

СООБЩЕНИЕ ДВАДЦАТЬ ШЕСТОЕ

ОБРАЩЕНИЕ САВЛА

(2)

Тексты Писания: Деян. 9:1-19

В этом сообщении мы продолжим рассматривать обращение Савла (9:1-19).

МОЛИТСЯ ТРИ ДНЯ

Когда Савл приближался к Дамаску, «внезапно вокруг него сверкнул свет с неба. И, упав на землю, он услышал голос, говорящий ему: Савл, Савл, почему ты гонишь Меня?» (ст. 3-4). Встав с земли, он ничего не видел, хотя его глаза были открыты (ст. 8). Три дня Савл не видел. Господь не только отнял у него зрение — Он также работал над сведущим разумом Савла. Мы уже увидели, что Савл был хорошо образован в области еврейской религии, греческой культуры и римской политики. Он был обучен трём основополагающим элементам западной культуры. Отняв у Савла зрение, Господь Иисус хотел, чтобы Савл задумался о Нём.

В Деян. 9:9 говорится, что Савл «три дня не видел; и он не ел и не пил». Что он делал в течение этих трёх дней? Ответ на этот вопрос содержится в словах Господа, обращённых к Анании, которые записаны в стихе 11: «Встань и пойди в переулок, который называется «Прямой», и разыщи в доме Иуды тарсянина по имени Савл; ибо вот, он молится». Здесь мы видим, что в течение этих трёх дней Савл молился. Он ничего не

видел, и он ничего не ел и не пил. Он мог лишь молиться.

Я полагаю, что, в то время как Савл молился, он пытался анализировать Иисуса, стараясь узнать, кто Он. Возможно, Савл говорил про себя: «Я знаю, что Иисус был погребён, однако Он говорил со мной с неба. Как это может быть? Иисус сказал, что я гоню Его. Как Он мог быть среди тех, кого я гнал?» Судя по всему, в течение трёх дней Павел молился о чём-то подобном этому.

ПОЛУЧАЕТ ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ БЛАГОВЕСТИЯ

Вероятно, что, в то время как Савл молился, к нему приходило одно видение за другим и одно откровение за другим о Христе и церкви. В своём переживании в те дни он, возможно, смотрел некую небесную телевизионную передачу, в которой он увидел многое в отношении Господа Иисуса. Видя всё это, Савл, возможно, говорил: «Иисус Назарянин — это Иегова. Он мой Спаситель. Неудивительно, что Его последователи настойчиво свидетельствовали, что Он был воскрешён. Конечно же, Он воскрешён — ведь Он явился мне с небес». После этого Савл, возможно, размышлял о вознесении Господа, которое подразумевает Его воплощение, человеческое житие, смерть и воскресение. Может быть, Савл понял, что, поскольку Господь теперь находится на небесах, Он прошёл процесс воплощения, человеческого жития, смерти, воскресения и вознесения.

Нам необходимо глубоко осознать тот факт, что в течение трёх дней Савл не ел и не пил. Он только молился. В то время как он молился, откровение о Христе «транслировалось по телевидению» в его существо. Савл созерцал чудесный вид Господа в этой небесной телевизионной передаче. У Савла больше не было никаких сомнений относительно воскресения Христа. Он также поверил в Его воплощение и смерть. Через видения,

которые он увидел в те дни, Савл получил полное содержание благовестия.

ИИСУС И СОВОКУПНОЕ «Я»

Савл увидел не только то, что Иисус — это Иегова Спаситель, который умер и был воскрешён; он также увидел, что Господь Иисус един со Своими последователями. Возможно, Савл сказал про себя: «Я не гнал Иисуса — я гнал Его последователей. Но Он сказал мне, что я гоню Его. Очевидно, это значит, что Он един со Своими последователями». Таким образом Савл увидел Тело. Он услышал весть не только о спасении Христа, но и о Теле Христовом. Явившись Савлу, Господь спросил его: «Почему ты гонишь Меня?» Господь как бы говорил: «Савл, это «Я» включает Меня лично и Моё Тело совокупно. Лично Я нахожусь на небесах, но совокупно Тело находится на земле. Когда ты гнал Моих последователей, ты гнал Моё Тело. Гнать Моё Тело — значит гнать Меня». Таким образом, слово «Меня» в 9:4 обозначает совокупное «Я», включающее Господа Иисуса и всех Его верующих.

Согласно 9:5, Савл сказал: «Кто Ты, Господь? — А Он: Я Иисус, которого ты гонишь». Слово «Меня» в стихе 4 и имя «Иисус» в стихе 5 имеют огромное значение, и Павел, судя по всему, много размышлял об Иисусе и об этом совокупном «Я». В течение тех трёх дней он, возможно, анализировал эти два слова: «Меня» и «Иисус».

Когда Павел сказал: «Кто Ты, Господь?» — он, судя по всему, был спасён и получил сущностного Духа. Позже, в Послании к римлянам, он сказал: «Всякий, кто призовет имя Господа, будет спасён» (Рим. 10:13). В Деян. 9:5 Савл назвал Иисуса «Господь», даже не зная Его. Несомненно, Савл был потрясён явлением и говорением Господа. В то время в его существо должен был войти

сущностный Дух. Тогда он смог молиться на протяжении трёх дней без еды и питья. Поскольку он находился под вдохновением сущностного Духа, его единственным желанием было молиться, чтобы узнать значение того, что он увидел и услышал. В те дни Павел получил полное благовестие о спасении и о Теле Христовом.

То, что в своём переживании Савл коснулся совокупного «Я», то есть Христа и Тела, очевидно, оставило в нём глубокий след и отразилось на его будущем служении в отношении Христа и церкви. Это переживание положило основание для его служения. Поэтому он был очень силён в своём учении о Теле Христовом (Рим. 12:4-5; 1 Кор. 12:12-27; Эф. 1:22-23; 2:16; 4:4, 16). Он единственный из авторов Нового Завета, кто употребляет термин «Тело Христово». Он делал большой акцент на Теле, потому что во время своего обращения он услышал весть о совокупном «Я», весть о Теле Христовом.

ПОЛУЧАЕТ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ТЕЛА

Сразу же после того как Савл был спасён, Господь начал наставлять его в отношении Тела. Именно поэтому Он сказал Савлу: «Встань и войди в город, и тебе будет сказано, что ты должен делать» (9:6). Здесь Господь как бы говорил: «Савл, Я не скажу тебе, что тебе нужно делать. Ты был спасён непосредственно Мной, и никто другой не знает, что ты спасён. Поэтому тебе нужно, чтобы к тебе пришёл представитель Моего Тела и подтвердил тот факт, что Я спас тебя, избрал тебя и призвал тебя. Тебе также нужно, чтобы такой представитель Тела привёл тебя в отождествление с Моим Телом». Как мы увидим, когда Савл пришёл в Иерусалим и пытался примкнуть к ученикам, «все боялись его, не веря, что он ученик» (ст. 26). Такая ситуация требовала, чтобы его спасение было подтверждено представителем Тела.

Когда Господь велел Анании разыскать Савла, Анания ответил: «Господь, я слышал от многих об этом человеке, сколько злого он сделал Твоим святым в Иерусалиме» (ст. 13). Здесь мы видим, что Анания не хотел вступать в какие-либо отношения с Савлом. Тогда Господь сказал Анании что-то ещё: «Иди, ибо этот человек у Меня избранный сосуд, чтобы понести Моё имя перед язычниками, и царями, и сыновьями Израиля; ибо Я покажу ему, сколько он должен претерпеть за Моё имя» (ст. 15-16). Тогда Анания пошёл встретиться с Савлом. При встрече с Савлом Анания признал его как брата в Господе (ст. 17). Если бы Господь не велел Анании разыскать Савла, никто из верующих не признал бы Савла как брата. Через Ананию Господь преподнёс Савлу превосходный урок в отношении практики жизни Тела.

ИСПОЛНЯЕТСЯ СВЯТОГО ДУХА

В 9:17 Анания сказал Савлу: «Господь послал меня — Иисус, явившийся тебе на дороге, которой ты шёл, — чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа». Слово «исполнился» обозначает здесь внешнее исполнение домостроительным Духом. Как в случае с Савлом в девятой главе, так и в случае с самарянами в восьмой главе Глава Тела удерживал домостроительного Духа. Господь не давал домостроительного Духа самарийским верующим, потому что иудеи считали их чужими и не общались с ними. Иудеям было бы трудно поверить, что Бог спас самарян. Поэтому Глава Тела удерживал домостроительного Духа до тех пор, пока Пётр и Иоанн не пришли в Самарию, чтобы возложить руки на самарийских верующих. Через возложение рук Петра и Иоанна Глава передал домостроительного Духа в качестве знамения для верующих из иудеев, показывающего, что даже самаряне могут быть членами Тела Христова.

Савл Тарсянин, разумеется, был типичным иудеем, чистокровным евреем. Однако он был главным гонителем церкви, человеком, разорвавшим церковь в Иерусалиме. Кто смог бы поверить в то, что он обратился к Господу и был спасён? Когда Павел получил Господне спасение, он также получил сущностного Духа внутрь себя. Однако Глава Тела не давал Савлу домостроительного Духа до тех пор, пока к Савлу не пришёл представитель Тела и не возложил на него руки. В этот момент домостроительный Дух сошёл на него как убедительное доказательство того, что он был спасён и принят Главой в Тело в качестве члена. Фактически Савл был особенным членом — членом, который должен был взять на себя весомое поручение: преподносить Божье новозаветное домостроительство языческому миру.

Нелегко получить надлежащее понимание всего того, что представлено в 9:1-19. Подобным образом нелегко увидеть значение того, что записано в этом разделе Деяний. Наше понимание этой части святого Слова сложилось не только на основе чтения Библии и книг, написанных другими, но и на основе осмысления нашей собственной истории и нашего собственного переживания. В результате долгих лет изучения и переживания мы видим главные положения в 9:1-19. Каждое положение должно быть для нас не просто учением; напротив, каждое положение должно быть видением, которое мы видим по небесному телевидению.

ЗАВЕРШЕНИЕ БОЖЬЕГО НОВОЗАВЕТНОГО ДОМОСТРОИТЕЛЬСТВА

В Деян. 9 мы видим, что ведущий гонитель и главный противник Иисуса был спасён и стал сосудом. Савл стал единым с Главой и с Телом. Как член Тела, он имел право получить небесное поручение завершить слово Божьего новозаветного откровения. Относительно этого

он сам сказал: «Служителем... я стал согласно домоуправлению Божьему, данному мне для вас, чтобы завершить слово Божье» (Кол. 1:25). Без Посланий Павла Божье новозаветное откровение не было бы завершено. Из двадцати семи книг Нового Завета четырнадцать были написаны Павлом в качестве завершения Божьего новозаветного домостроительства. В случае со служением Петра и его спутников мы видим начало, но мы не видим завершения. Если бы у нас было только служение Петра и его спутников, новозаветное домостроительство Бога не было бы завершённым. Для такого завершения был необходим ещё один сосуд — сосуд, избранный Богом для осуществления Его новозаветного домостроительства. Впоследствии Бог в Своей мудрости заключил Павла в тюрьму, чтобы он смог написать те Послания, которые особенно важны для новозаветного домостроительства Бога.

ИЗБРАННЫЙ СОСУД

В 9:15 мы видим, что Савл Тарсянин был избранным сосудом. Читая Писания, мы, возможно, не уделяем достаточного внимания слову «сосуд» — важному духовному термину. Сосуд — это вместилище, и поэтому он отличается от инструмента или орудия.

В Посланиях Павла делается сильный акцент на важности сосудов. Например, в Рим. 9:23 говорится о том, что Бог делает известным «богатство Своей славы на сосудах милости, которые Он прежде приготовил к славе». В Рим. 9 мы видим мысль о том, что люди были созданы Богом как сосуды, чтобы содержать Его. Во 2 Кор. 4:7 Павел опять говорит о сосудах: «Мы сохраним это сокровище в глиняных сосудах, чтобы превосходство силы было от Бога, а не из нас». Затем, во 2 Тим. 2:20, он говорит: «В большом доме есть не только золотые и серебряные сосуды, но и деревянные и глиняные; и

одни — к чести, а другие — к бесчестию». Бог спас Савла Тарсянина с намерением наполнить его Собой и таким образом сделать его особым сосудом. В писаниях Павла мы видим развитие духовного значения слова «сосуд».

Возможно, Савл узнал, что он избранный сосуд, от Анании. Савл Тарсянин был избран Господом, не только чтобы быть Его апостолом, Его слугой и Его служителем; он был также избран, чтобы быть Его сосудом. В Деян. 9:15 Господь Иисус как бы говорил Анании: «Савл — избранный сосуд. Он будет содержать Меня, и его служение будет заключаться в том, чтобы принести Меня в языческий мир». Всем нам нужно увидеть важность того, что Савл был избранным сосудом.

В жизни и писаниях Павла мы видим три элемента западной культуры: еврейский элемент, греческий элемент и римский элемент. Павел представлял собой сочетание этих трёх элементов. Поэтому он воплощал в себе еврейскую религию, греческую культуру и римскую политику. Поскольку он представлял собой сочетание этих элементов, он стал пригодным, как глиняный сосуд, для того чтобы содержать и нести всеобъемлющего Христа. Павел обладал всем необходимым, чтобы быть таким сосудом.

НАША НУЖДА В ДУХОВНОМ ВИДЕНИИ

При изучении Библии недостаточно знать только буквы, написанные чёрным по белому. Нам также нужны духовные видение и проницательность. У Господа Иисуса были такие видение и проницательность, когда Он раскрыл, что божественный титул «Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова» указывает на воскресение (Мф. 22:23-33). Мы не можем увидеть чего-либо подобного, просто читая Библию в буквах. Только имея духовные видение и проницательность, мы можем увидеть, что в этом божественном титуле подразумевается воскресение.

Иметь такое понимание — не значит толковать Писания иносказательно или просто строить умозаключения. Напротив, это значит получать откровение посредством изучения писаного Слова Божьего. Читая девятую главу Деяний, нам также нужно видеть небесное видение в отношении слова «Меня», в отношении Иисуса и в отношении избранного сосуда.

ЖИЗНЕИЗУЧЕНИЕ ДЕЯНИЙ

СООБЩЕНИЕ ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЕ

ОБРАЩЕНИЕ САВЛА

(3)

Тексты Писания: Деян. 9:20-30

СРАЗУ ЖЕ ПРОПОВЕДУЕТ ЕГО

Возможно, никто никогда не обращался к Господу Иисусу быстрее, чем Савл Тарсянин. После того как Савл был крещён, «он пробыл с учениками в Дамаске несколько дней» (9:19). В стихе 20 говорится: «И сразу же он стал в синагогах проповедовать Иисуса — что это Сын Божий». Слова «сразу же» имеют здесь важное значение. Они показывают, что за очень короткий промежуток времени его обращение к Господу было полностью завершено. Савл был гонителем, но он обратился к Господу и стал сосудом, чтобы содержать Христа и преподносить Его другим. Я полагаю, что Лука вставил слова «сразу же» с целью показать, что обращение Савла произошло очень быстро.

В девятой главе Лука также даёт краткое и простое повествование о проповеди Павла. Согласно стиху 20, Савл «стал... проповедовать Иисуса — что это Сын Божий». Затем, в стихе 22, Лука говорит, что «Савл всё больше набирался силы и приводил в замешательство иудеев, живущих в Дамаске, доказывая, что это Христос». В этих стихах Лука дважды использует слово «это». В стихе 20 мы видим, что это Сын Божий, а в стихе 22 — что это Христос.

Слово «это» имеет глубокий смысл и скрывает в себе богатый подтекст. Если мы изучим переживание Савла по дороге в Дамаск, мы сможем понять, почему он использовал слово «это». Это — Тот, кого он гнал, Тот, кому противостояли и кого осуждали вожди в иудейской религии. Это — также Тот, в которого многие уверовали и за которым они последовали. Савл использовал слово «это», сделав на нём акцент, потому что его слушатели знали об Иисусе и о том, что происходило в случае с Савлом и верующими. Указание на это содержится в Деян. 9:21: «И все, кто слышал, изумлялись и говорили: Не это ли тот, кто истреблял в Иерусалиме призывающих это имя и сюда для того пришёл, чтобы привести их связанными к главным священникам?» Поскольку люди знали об этом, Савл мог говорить о Нём, просто используя слово «это». То, что Савл использовал это слово, показывает, что его слушатели знали, о ком Он говорит. Поэтому когда Савл начал говорить об Иисусе, он говорил о Нём, используя слово «это».

ЛИЧНОСТЬ И РАБОТА ХРИСТА

В отношении всеобъемлющего Христа есть два основных аспекта: аспект Его личности и аспект Его работы. Мы видим эти два аспекта в 9:20 и 22, где Савл говорит о Сыне Божьем и о Христе. Выражение «Сын Божий» обозначает личность Господа, а слово «Христос» обозначает Его работу.

Личность Господа

Как Сын Божий, Господь Иисус — это божественная Личность, Сам Бог. Согласно Ин. 5, иудеи поняли, что говорить, что Господь Иисус — Сын Божий, — значит говорить, что Он Бог. Относительно этого в Ин. 5:18 говорится: «Итак, из-за этого иудеи ещё больше искали возможности убить Его, потому что Он не только

нарушал субботу, но и называл Бога Своим собственным Отцом, делая Себя равным Богу». Это показывает, что если Господь — Сын Божий, то это означает, что Он Бог.

Выражение «Сын Божий» указывает на личность Господа Иисуса. Как Сын Божий, Господь Иисус божественен. Однако все противники считали Его просто человеком. Они не понимали, что этот Иисус также божественен, что Он Сын Божий. Он Личность, имеющая уникальный божественный источник.

В синагогах в Дамаске Савл проповедовал Иисуса как Сына Божьего. Его слушателями были те, кто знал об Иисусе. Они знали, что Иисус — это назарянин, которому противостоят вожди в иудейской религии. Но теперь Савл провозглашал, что это Сын Божий. Он как бы говорил: «Тот, кого вы считаете просто человеком, — Сын Божий. Да, Он вышел из человеческого источника и Он Сын Человеческий. Тем не менее это Сын Божий». Савл твёрдо свидетельствовал относительно этого.

Иудеям не было приятно слышать, как Савл проповедует, что Иисус — Сын Божий. Напротив, они не могли смириться с тем, что они слышат, что Иисус имеет уникальный божественный источник и что Он Сын Божий. Поэтому они противостояли проповеди Савла. Они считали, что провозглашать, что человек является Сыном Божьим, — это богохульство. Поскольку они считали это богохульством, они противостояли Савлу и хотели расправиться с ним (9:24)

Поручение Господа

Согласно 9:22, Савл доказывал иудеям в Дамаске, что «это Христос». Титул «Христос» обозначает поручение Господа, то есть работу Господа. Слово «Христос» означает «Помазанник». Господь Иисус — это Божий Помазанник. Как Божий Помазанник, Христос, Он уникальная Личность. Только Он был помазан Богом и

назначен Им, чтобы исполнить Его поручение, осуществить ту работу, которую Бог возложил на Него.

В Мф. 16:15 Господь Иисус сказал Своим ученикам: «А вы кем Меня считаете?» Симон Пётр сказал в ответ: «Ты Христос, Сын живого Бога» (ст. 16). Откровение, которое было дано Петру, включает два аспекта Господа Иисуса: аспекты Его личности и Его поручения. Поручение Христа заключается в том, чтобы исполнить Божий вечный замысел посредством Своего распятия, воскресения, вознесения и второго пришествия. Его личность воплощает в себе Отца и обретает завершённость в Духе для полного выражения Троидного Бога.

Савл Тарсянин, который на некоторое время был ослеплён, получил небесное видение о Господе Иисусе. Он увидел то же самое, что увидел Пётр в Кесарии Филипповой, то есть он увидел, что Иисус Назарянин — это Сын Божий и Христос.

Господь Иисус имеет и человечество, и божественность. Будучи божественно-человеческой Личностью, Он является Богочеловеком. Господь — это Личность с двойным статусом: человеческим и божественным. В Деян. 9 Савл не делает акцента на человечестве Господа, потому что все, включая противников, признавали, что Иисус — человек, а не призрак. Он поистине был человеком, и Его человечество признавали все. Но противники не видели, что Иисус — Сын Божий. Поэтому сразу же после того как Савл обратился к Господу, он прежде всего свидетельствовал о Нём, что Иисус, человек из Назарета, — это Сын Божий. Как мы уже отмечали, для иудеев это было богохульством и они хотели расправиться с Савлом за то, что он проповедовал это.

Помимо того что Савл проповедовал, что Иисус — Сын Божий, он также свидетельствовал, что Он Христос. Он уникален, Он единственный, кто был помазан и назначен Богом, чтобы исполнить Божье поручение. Как

Христос, Господь был помазан и назначен, чтобы исполнить Божий замысел, осуществить Божий план. Только Он имеет право совершить Божье вечное искупление. Что касается Его личности, Он божественен. Что касается Его работы, Он Тот, кто был помазан и назначен Богом, чтобы исполнить всё, что входит в намерение Бога.

Образец для нашего благовествования

В Деян. 9 Павел установил очень хороший образец для нашего благовествования сегодня. Какой бы отрывок из Библии мы ни использовали при благовествовании и какой бы ни была тема нашего благовествования, мы должны всегда делать акцент на этих двух аспектах Христа. Нам нужно проповедовать и личность Христа, и работу Христа. Однако в большей части сегодняшних проповедей не делается должного акцента на личности и работе Христа. Напротив, благовествование бывает расплывчатым, общим. Людям могут говорить, что Иисус — это Спаситель и Искупитель, но при этом, возможно, не делается нужного акцента на двух основных аспектах Христа. Наше благовествование должно быть другим. Нам нужно делать акцент на том факте, что Тот, кого мы проповедуем, — божественный. Он Сын Божий, и Его источник божественный. Мы должны также делать акцент на Его работе как работе Того, кто был помазан Богом, чтобы исполнить Его поручение. Это значит, что мы должны проповедовать Сына Божьего и Христа.

Верить, что Иисус есть Христос, Сын Божий

В Ин. 20:31 говорится: «А об этих написано, чтобы вы верили, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и чтобы, веря, имели жизнь в Его имени». Здесь мы видим, что, для того чтобы иметь вечную жизнь, нам нужно верить, что Иисус есть Христос и что Он Сын Божий. Нам нужно верить в Его божественную личность Сына

Божьего и в Его работу Божьего Помазанника. Титул «Христос» связан с работой Господа, с Его должностью и поручением. Титул «Сын Божий» обозначает личность Господа. Его личность связана с Божьей жизнью, а Его миссия — с Божьей работой. Он является Сыном Божиим для того, чтобы быть Христом Божиим. Он работает для Бога посредством Божьей жизни, чтобы люди, уверовав в Него как в Христа и Сына Божьего, также получали Божью жизнь и благодаря этому становились Божиими детьми. В Ин. 20:31 кристально ясно показано, что верить в Господа Иисуса — значит верить в Его божественную личность и Его божественную работу.

Ошибочные убеждения в отношении человечества Христа

Отрицание того, что вознесённый Христос по-прежнему имеет человечество

Некоторые христиане сегодня, возможно, не верят должным образом в человечество Господа Иисуса. Много лет тому назад один человек сказал мне, что он не верит, что Господь Иисус как Личность на небесах по-прежнему обладает человеческой природой. Этот человек думал, что после Своего воскресения Господь снял с Себя Своё человечество. Такому человеку нужно проповедовать человечество Иисуса.

Переживание Стефана в Деян. 7 доказывает, что даже в Своём вознесении Господь Иисус по-прежнему является человеком. Стефан сказал: «Вот, я вижу открывшиеся небеса и Сына Человеческого, стоящего по правую руку от Бога» (7:56). Когда Стефан увидел вознесённого Господа, он увидел Его как человека.

Сказанное Господом первосвященнику в Мф. 26 — это ещё одно доказательство того, что Он по-прежнему обладает Своим человечеством: «Отныне будете видеть Сына Человеческого, сидящего по правую руку от Силы и приходящего на небесных облаках» (Мф. 26:64).

Первосвященник спрашивал, является ли Господь Иисус Сыном Божиим (ст. 63). В Своём ответе Господь признал, что Он Сын Божий, но затем Он сказал, что в Своём вознесении и при Своём втором пришествии на облаках Он будет Сыном Человеческим. Таким образом, Господь был человеком не только на земле до Своего распятия, но и на небесах по правую руку от Бога после Своего воскресения и вознесения.

В Ин. 1:51 Господь Иисус сказал Нафанаилу: «Истинно, истинно говорю вам: увидите открывшееся небо и ангелов Божьих, восходящих и сходящих по Сыну Человеческому». Это исполнение сна Иакова (Быт. 28:11-22). Христос, как Сын Человеческий, со Своим человечеством — это лестница, установленная на земле и ведущая на небо. Эти слова, сказанные Господом Нафанаилу, указывают на вечность. Это значит, что в вечности Христос по-прежнему будет Сыном Человеческим. Таким образом, Он будет вовеки иметь и божественность, и человечество.

Отрицание того, что Христос пришёл в плоти

Во времена апостола Иоанна некоторые отрицали, что Иисус Христос пришёл в плоти. Относительно этого Иоанн сказал: «Всякий дух, который исповедует, что Иисус Христос пришёл в плоти, — от Бога, а всякий дух, который не исповедует Иисуса, — не от Бога; и это дух антихриста» (1 Ин. 4:2-3). Отрицать тот факт, что Иисус Христос пришёл в плоти, — великая ересь.

Отрицание того, что Христос является творением

Отрицать, что Христос является творением применительно к Его человечеству, — это тоже ересь. Мы подвергались сильному противодействию за то, что мы учили согласно Кол. 1:15, что с точки зрения Своего

человечества Господь Иисус является творением. Но те, кто отрицает, что Господь является творением, попадают в категорию тех, кто отрицает, что Христос пришёл в плоти. Говорить, что Иисус не является творением, — это всё равно что говорить, что Он не стал плотью. Разве плоть — это не что-то сотворённое? Разумеется, плоть и кровь — это сотворённые элементы. Кровь, пролитая Господом Иисусом на кресте, конечно же, была чем-то, что сотворил Бог.

Если мы проведём тщательное изучение Слова, мы увидим, что, с одной стороны, наш Господь является Творцом, а с другой стороны, Он также является творением. Как Бог, Он является Творцом; как человек, Он является творением. Разве человек — это не часть Божьего творения? Разумеется, человек входит в Божье творение. Поскольку Господь Иисус стал человеком с кровью и плотью, которые — и то и другое — являются сотворёнными элементами, Он также является творением применительно к Своему человечеству.

Отрицать тот факт, что Господь Иисус является творением, — это ересь, так же как отрицать тот факт, что Он Бог, — это богохульство. В соответствии с Писаниями мы говорим, что Иисус — это и Бог, и человек, что наш Господь — это и Творец, и творение. Он поистине всеобъемлющий. Эта всеобъемлющая Личность является и Богом, и человеком; и Творцом, и творением.

УЧЕНИКИ САВЛА

В 9:25 мы видим нечто весьма неожиданное в отношении Савла: у него были ученики. В этом стихе определённо и ясно говорится о «его учениках». У Савла, который когда-то был главным гонителем Иисуса, теперь есть ученики, которые следуют за ним. В связи с этим мы хотели бы подчеркнуть, что из того факта, что у Савла были ученики, видно, что его проповедь была

могущественной и победоносной. Посредством его проповеди люди приобретались для Господа.

Могущественная, победоносная проповедь Савла вызвала противодействие со стороны иудеев, которые «совместно держали совет, чтобы расправиться с ним» (ст. 23). В этом отрывке говорится, что «они также следили за воротами и днём, и ночью, чтобы расправиться с ним» (ст. 24). Поскольку у Савла не было возможности спастись бегством, «его ученики, взяв его ночью, отправили его вниз через стену, спустив в корзине» (ст. 25). Благодаря этому Савл — при помощи способа, в котором не было никакой славы, — спасся от противников в Дамаске. Этот путь спасения был дан согласно Господнему всевластию.

Господь Иисус проделал чудесную работу, превратив Своего главного гонителя в победоносного проповедника. Эта перемена произошла за очень короткий промежуток времени.

Переживание Савла изобличает несовершенство сегодняшних семинарий. Человек может посещать семинарию, чтобы обучаться в смысле приобретения знаний, но стать духовно «плоским» ко времени завершения своего образования. Можно сказать, что Савл Тарсянин посещал «семинарию» Господа и за короткий срок «окончил её», став победоносным проповедником. В отличие от многих сегодняшних проповедников Савл не пытался учить и проповедовать, ориентируясь на психологию. Напротив, он вышел говорить людям, что это Сын Божий и Христос. В результате он даже приобрёл учеников. Но впоследствии ему пришлось спастись бегством и идти в Иерусалим.

САВЛ И УЧЕНИКИ В ИЕРУСАЛИМЕ

Несмотря на то что в Дамаске произошли большие события, в Иерусалиме известий об этом не слышали.

Поэтому когда Савл пытался примкнуть к ученикам, «все боялись его, не веря, что он ученик» (ст. 26). Они не могли поверить, что этот противник теперь стал учеником Господа Иисуса. Они по-прежнему страшились его. Но Господь в Своём всевластии дал Варнаву, сына воодушевления (4:36). Варнава взял Савла и «привёл к апостолам и рассказал им, как Савл увидел на дороге Господа, и что Он говорил с ним, и как в Дамаске он смело говорил в имени Иисуса» (9:27). Тогда Савл остался с ними, «и он вместе с ними входил и выходил в Иерусалиме, смело говоря в имени Господа» (ст. 28).

Согласно 9:29, Савл «говорил и спорил с эллинистами», то есть с иудеями, говорившими по-гречески. В результате того, что Савл вёл с ними споры, они преткнулись и «пытались расправиться с ним» (ст. 29). Когда братья поняли, что происходит, они решили отослать Савла обратно в Тарс. Поэтому в завершение этого раздела в 9:30 говорится: «Братья... отвели его в Кесарию и отослали его в Тарс».

ЖИЗНЕИЗУЧЕНИЕ ДЕЯНИЙ

СООБЩЕНИЕ ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЕ

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ В ИЕРУСАЛИМЕ, ИУДЕЕ И САМАРИИ ЧЕРЕЗ СЛУЖЕНИЕ ПЕТРА И ЕГО СПУТНИКОВ

(20)

Тексты Писания: Деян. 9:31-43

В этом сообщении мы рассмотрим стихи с 31 по 43 из 9-й главы Деяний.

СОЗИДАНИЕ И УМНОЖЕНИЕ ЦЕРКВИ

В трёх провинциях

В Деян. 9:31 говорится: «Итак, церковь по всей Иудее, Галилее и Самарии имела мир и созидалась; и, идя вперёд в страхе перед Господом и в утешении Святого Духа, она умножалась». В этом стихе упоминаются Иудея, Галилея и Самария. Все эти области были провинциями в Римской империи. Иудея находилась в южной части иудейской земли, Галилея — на севере, а Самария — между югом и севером. Во всех трёх провинциях были церкви. Поскольку в то время церковь распространилась только в три провинции: Иудею, Галилею и Самарию — и поскольку слова «по всей» охватывают все места, где существовала церковь, то слово «церковь» в единственном числе употреблено здесь во вселенском смысле. О церкви здесь говорится во вселенском смысле, хотя в различных городах этих трёх провинций, очевидно, существовал ряд церквей, которые можно назвать церквями в поместном смысле.

Имеет мир

Согласно стиху 31, церковь по всей Иудее, Галилее и Самарии имела мир. Церковь имела мир внутри, несмотря на гонение извне.

Созидается

Имея мир в обстановке гонений, церковь созидалась. После основания церкви последовало созидание.

Идёт вперёд в страхе перед Господом

Мы также узнаём, что церковь в этих провинциях шла вперёд в страхе перед Господом. Церковь была в страхе не перед людьми, несмотря на гонения. Церковь шла вперёд в страхе перед Господом, боясь оскорбить Господа в том случае, если из-за гонения церковь окажется подавлена или даже побеждена, а также боясь оскорбить Господа чем-либо ещё.

В утешении Святого Духа

Согласно 9:31, церковь также шла вперёд в утешении Святого Духа. Отсюда видно, что церковь испытывала скорбь из-за гонений, в которых она боялась Господа и наслаждалась утешением Святого Духа.

Иудеи считали Иудею лучшей провинцией. Галилею они считали презираемой областью, а Самарию — областью, которая полна смеси. Поэтому иудеи в Иерусалиме презирали Галилею и отвергали Самарию. Но в 9:31 мы видим, что церкви в этих трёх провинциях рассматриваются как одно. В этом стихе говорится о «церкви по всей Иудее, Галилее и Самарии». Я полагаю, что Дух вдохновил Луку написать именно так, чтобы показать, что, независимо от того, насколько иудеи в Иерусалиме презирали Галилею и отвергали Самарию, все церкви, воздвигнутые в этих областях, должны считаться одной церковью. В поместном смысле в этих областях были

церкви, но во вселенском смысле все эти церкви являются церковью. Здесь мы видим основополагающее откровение в отношении единства церкви во вселенском масштабе.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ СЛУЖЕНИЯ ПЕТРА

В Лидду; исцеление Энея

Некоторые читатели Деяний, возможно, думают, что ко времени, описанному в девятой главе, когда Савл Тарсянин начал проходить Господне испытание, Пётр исчез из повествования. Однако в 9:32-43 мы видим, что Пётр по-прежнему присутствует в повествовании, и в этих стихах описывается распространение служения Петра. Его служение уже распространилось из Иерусалима в Лидду. В Деян. 9:32 говорится: «А Пётр, проходя через все те земли, пришёл и к святым, живущим в Лидде». Лидда — это город примерно в восемнадцати километрах к юго-востоку от Иоппии, в Ветхом Завете также называемый Лод (1 Пар. 8:12; Эздр. 2:33). Во время своего пребывания в Лидде Пётр исцелил «одного человека по имени Эней, который восемь лет лежал на постели — он был парализован» (ст. 33). Пётр сказал ему: «Эней, тебя исцеляет Иисус Христос. Встань и заправь свою постель». Эней сразу же встал, и «его увидели все, живущие в Лидде и в Сароне; и они обратились к Господу» (ст. 34-35).

В Иоппию; исцеление Серны

В 9:36-43 мы видим исцеление, или оживление, Серны в Иоппии. В стихе 36 говорится: «А в Иоппии была одна ученица по имени Тавифа (что в переводе означает «серна»); она была полна добрых дел и милостыни, которые она совершала». «Серна» — это перевод греческого слова «доркас», которое соответствует арамейскому слову «тавифа». Когда ученики слышали, что Пётр находится

в Лидде, которая была близ Иоппии, они «послали к нему двух человек, умоляя его: Не замедли прийти к нам» (ст. 38). Пётр пришёл в Иоппию и исцелил Серну. Вероятно, лучше сказать, что Серна была оживлена.

Возможно, некоторые считают, что оживление Серны — это случай воскресения. Прежде чем Пётр пришёл в Иоппию, Серна, возможно, была мертва уже в течение целого дня. Пётр помолился и, «повернувшись к телу, сказал: Тавифа, встань. — И она открыла глаза и, увидев Петра, села» (ст. 40). Это можно считать примером воскресения. Однако термин «воскресение» — слово с ярко выраженным значением — здесь не употребляется. Поэтому вместо того чтобы говорить о воскресении Серны, я предпочитаю говорить, что через Петра она была исцелена, или оживлена.

Подготовка к тому, чтобы открыть дверь царства язычникам

В 9:32-43 мы видим Петра в его служении за пределами Иерусалима, более того, за пределами Иудеи, в области, имеющей некоторое отношение к язычникам. Когда Пётр был в Иоппии, он был недалеко от Кесарии, которая была одним из центров римского правления. Это значит, что Пётр переместился от Иерусалима, столицы иудейского центра, в направлении города Кесарии — места, где находилась резиденция одного из римских правителей. Поскольку Иоппия находилась вблизи Кесарии, она стала ступенью, встав на которую, Пётр мог открыть дверь царства язычникам. Таким образом, пребывание Петра в Иоппии было подготовкой к тому, чтобы он пошёл в дом Корнилия и воспользовался вторым ключом, который дал ему Господь, чтобы открыть дверь для входа язычников в царство. Как мы увидим, в Кесарии Пётр открыл дверь для входа типичных римских язычников в царство Божье.

ВИДЕНИЯ И ЧУДЕСА

Как в случае с Савлом, так и в случае с Корнилием Господь работал посредством видений. В видении Господь явился Анании: «А в Дамаске был один ученик по имени Анания; и Господь в видении сказал ему: Анания! — И тот сказал: Вот я, Господь» (9:10). До этого Савл Тарсянин увидел в видении Самого Господа. Господь явился Савлу и говорил с ним. После этого Савл получил ещё одно видение, в котором он увидел, что Анания возлагает на него руки. Господь поведал об этом Анании, сказав, что Савл «увидел в видении, как человек по имени Анания вошёл и возложил на него руки, чтобы он прозрел» (9:12). Таким образом, и в случае с Савлом, и в случае с Ананией имело место видение. Здесь идёт речь о видениях, связанных с осуществлением Господней работы.

В случае с Корнилием Господь также работал посредством видений. Сначала Корнилий «ясно увидел в видении около девятого часа дня ангела Божьего, который вошёл к нему и сказал ему: Корнилий!» (10:3). На следующий день, когда Пётр молился на крыше, он увидел видение (10:9-10, 17). Таким образом, в случае с Корнилием перед нами ещё два видения: видение, которое увидел Корнилий, и видение, которое увидел Пётр.

Мы уже отмечали, что как в случае с Савлом, так и в случае с Корнилием имели место видения. Видение было дано Савлу, а затем Анании. Подобным образом, видение было дано Корнилию, а затем Петру. В промежутке между этими двумя случаями, в обоих из которых имели место видения, мы видим два чуда, совершённые через Петра. Сначала мы видим исцеление Энея, а затем оживление Серны. Изучая Деяния, нам нужно сопоставлять различные подобные случаи, а затем рассматривать показанную в них картину. Нельзя рассматривать девятую главу обособленно. Напротив, следует изучать

эту главу в связи с тем, что предшествует ей и что следует за ней.

СЛУЖЕНИЕ ПЕТРА И НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП СЛУЖЕНИЯ САВЛА

Первая глава Деяний занимает особое место как глава, в которой идёт речь о подготовке. Затем, во второй главе, мы видим начало воспроизведения. Главы со второй по пятую — это единый раздел. В этих четырёх главах речь идёт о служении воспроизведения, которое осуществлял Пётр. Во второй главе мы видим первое сообщение Петра в день Пятидесятницы, а затем, в третьей главе, мы видим чудо, совершённое для человека, хромого от рождения. Основываясь на этом чуде, Пётр сделал ещё одно сообщение, записанное в третьей и четвёртой главах. Это связано с тем, что произошло в пятой главе. Таким образом, эти четыре главы образуют раздел, в котором идёт речь о служении воспроизведения, осуществляемом Петром.

Шестая глава Деяний начинается с назначения семи диаконов. Среди этих семи был Стефан, который был учителем Слова. В седьмой главе записано учение Стефана. Другим из семи диаконов был Филипп, который был благовестником. В восьмой главе содержится запись о работе проповедования, которую осуществлял этот благовестник.

Стефан подвергся гонению и в конечном итоге был предан смерти. В этом гонении принимал участие юноша по имени Савл. Случай со Стефаном побудил иудейских вождей подняться и начать гонение на последователей Иисуса. Относительно этого в 8:1 говорится: «В тот день произошло большое гонение на церковь, которая была в Иерусалиме». Вслед за этим сказано: «Савл разорял церковь» (8:3). Это показывает, что Савл был одним из главных начинателей гонения на последователей Иисуса.

Но по дороге из Иерусалима в Дамаск этот главный гонитель был спасён. Он не только был спасён — он стал победоносным проповедником, как показывает записанное в 9:20-30.

Обращение Савла и то, что он стал победоносным проповедником, не означает, что служение Петра закончилось. Сразу же после записи о проповеди Савла Пётр возвращается в повествование. Однако события, о которых повествуется, происходят не в Иудее, а в месте, расположенном неподалёку от Кесарии. Как мы уже увидели, это место стало ступенью, встав на которую, Пётр мог войти в языческий мир и открыть ворота для входа язычников в царство Божье.

Возможно, читателям Деяний трудно поделить эту книгу на разделы. В нашем изучении Деяний мы можем рассматривать главы с шестой по одиннадцатую как один раздел. В этом разделе Деяний мы видим, что служение Савла на его начальном этапе перемежается со служением Петра. Но хотя эти два служения перемежаются, служение Петра тем не менее является в этих главах первостепенным.

Как мы увидим, служение Савла появляется постепенно. Пётр пошёл в Иоппию, которая стала ступенью, ведущей к язычникам в Кесарии. Это было подготовкой к приобретению язычников, чтобы Савл, который должен был стать апостолом к язычникам, начал своё служение язычникам. В главах с шестой по одиннадцатую Пётр, хотя его служение по-прежнему является первостепенным, начинает уходить из повествования. Одновременно в этих главах в повествовании появляется Савл. Впервые мы слышим о Савле в конце седьмой главы, где говорится, что, когда Стефана побивали камнями, свидетели этого «сложили свою одежду у ног юноши, которого звали Савлом» (7:58). Это показывает, что, когда Павел появился в повествовании, он появился как гонитель.

Затем, в девятой главе, этот гонитель был обращён в победоносного проповедника. Ближе к концу девятой главы Деяний Савл начинает вступать в своё служение. Как мы увидим, его служение языческому миру начало осуществляться определённо и победоносно в тринадцатой главе. К этому времени Пётр уходит из повествования, а Павел занимает в повествовании главное место.

ВСЕВЛАСТИЕ ГОСПОДА В ЕГО ВОСПРОИЗВЕДЕНИИ

В этих главах мы видим всевластие Господа в Его воспроизведении Себя посредством распространения в Своих избранных людей. Господь затратил три с половиной года и дополнительный период времени, чтобы приготовить Петра. Затем Господь затратил ещё один период времени, чтобы приготовить Савла. Читая Деяния, нам необходимо понимать, что между концом девятой главы и началом тринадцатой главы есть промежуток. В течение этого промежутка Савл очень много получил от Господа. Однако то, что происходило тогда, не включено в повествование Писаний. Мы лишь знаем, что в течение некоторого времени Павел находился в Аравии (Гал. 1:17). У нас нет возможности узнать, что он делал там. Тем не менее мы полагаем, что в течение этого промежутка Павел получил от Господа очень много нового. Поэтому когда он вышел проповедовать в тринадцатой главе, его проповедь была намного более насыщенной, чем проповедь в девятой главе. Проповедь Павла в Деян. 9 была простой и краткой. Согласно этой главе, он делал акцент на Иисусе как Сыне Божьем и Христе, то есть он делал акцент на личности Христа и Его работе. Однако в главах с тринадцатой по двадцать восьмую его проповедь была намного более насыщенной.

Изучая Деяния, мы видим, что у Господа был Свой всевластный путь для подготовки такого избранного сосуда, как Савл Тарсянин. Господь превратил его из главного гонителя в того, кто стал большим благословением для верующих.

ЖИЗНЕИЗУЧЕНИЕ ДЕЯНИЙ

СООБЩЕНИЕ ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТОЕ

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ В ИЕРУСАЛИМЕ, ИУДЕЕ И САМАРИИ ЧЕРЕЗ СЛУЖЕНИЕ ПЕТРА И ЕГО СПУТНИКОВ

(21)

Тексты Писания: Деян. 10:1-33

УСПЕХ СЛУЖЕНИЯ ПЕТРА

К концу девятой главы Господь уже сделал многое для подготовки пути к тому, чтобы Пётр открыл дверь для входа язычников в царство Божье. В Деян. 9:31 показан успех служения Петра: «Церковь по всей Иудее, Галилее и Самарии имела мир и созидалась; и, идя вперёд в страхе перед Господом и в утешении Святого Духа, она умножалась». Здесь мы видим, что в трёх провинциях: Иудее, Галилее и Самарии — прочно утвердились церкви. Это указывало на то, что в иудейской земле служение Петра в воспроизведении воскрешённого Христа было очень успешным. Эта земля включала не только Иудею, но также Галилею и Самарию — область между Иудеей и Галилеей. Посредством служения Петра территория, называемая «святой землёй», была наполнена церквями.

Согласно 9:32-43, Господь переместил Петра в направлении Кесарии, которая была одним из сильных центров римского правительства. В Кесарии жил человек по имени Корнилий. Здесь мы видим, что Господь осуществляет подготовку к тому, чтобы открыть дверь для входа язычников в церковную жизнь.

В Мф. 16:19 Господь Иисус дал Петру ключи от царства. В день Пятидесятницы Пётр воспользовался первым из этих ключей, чтобы открыть дверь для входа иудейского народа в царство Божье. Как мы увидим, в Деян. 10 Пётр воспользовался вторым ключом, чтобы открыть дверь царства Божьего язычникам.

ЕЩЁ ОДИН ШАГ В БЛАГОВЕСТНИЧЕСКОЙ РАБОТЕ ГОСПОДА

В Деян. 10:1-2 говорится: «А в Кесарии был один человек по имени Корнилий, сотник из так называемой Итальянской когорты, набожный и боящийся Бога со всем своим домом, подающий много милостыни народу и постоянно умоляющий Бога». Слово «когорты» обозначает одно из десяти подразделений древнеримского легиона, состоявшее из 600 человек. Корнилий, римский сотник, как и эфиопский евнух, искал Бога, как сказано в 17:27.

В 10:1 мы видим, что теперь Господь сделал ещё один шаг в Своей благовестнической работе. Тем самым Он достиг ещё одного человека, который был язычником в полном смысле слова, — человека из Италии, то есть из той части Римской империи, которая находилась в Европе. Таким образом дверь благовестия была открыта для всех язычников. Апостолам и ученикам из иудеев, учитывая их иудейское прошлое и иудейские привычки, было непросто сближаться с язычниками (ст. 28). Следовательно, это был необычный шаг, для которого потребовалось участие Божьего ангела (ст. 3), так же как в том случае, когда Филипп обратился к эфиопу, человеку из Африки, в 8:26. Притом в этих двух случаях Дух обращался к Филиппу или Петру, соответственно, особым образом (8:29; 10:19).

Господь всевластен над всем положением в мире. Произошедшее в Деян. 10, несомненно, имело место в соответствии с Господним всевластием. В Кесарии,

городе, имеющем важное значение для римского правительства, был некий сотник по имени Корнилий. Корнилий был не только хорошим человеком и нравственным человеком, но и набожным человеком, ищущим Бога. С самого начала существования человечества всегда были набожные люди, которые искали Бога. Корнилий был одним из таких людей. Он и весь его дом боялись Бога и были набожными людьми. В Деян. 10:7 даже говорится о набожном воине. Это показывает, что в доме Корнилия была набожная атмосфера. В Деян. 10 мы видим, какого рода человека Бог использовал, чтобы открыть дорогу для прихода царства Божьего в языческий мир.

ВИДЕНИЕ АНГЕЛА

В Деян. 10:3-4 говорится: «Он ясно увидел в видении около девятого часа дня ангела Божьего, который вошёл к нему и сказал ему: Корнилий! — И он, всмотревшись в него и ужаснувшись, сказал: Что, Господь? — И тот сказал ему: Твои молитвы и твоя милостыня возшли в память перед Богом». Хотя Корнилий был частью падшего человечества и был грешен и осуждён перед Богом так же, как и все остальные, Бог принял его молитвы и его милостыню, тогда как Каин был отвергнут Им (Быт. 4:3, 5). Причиной этому послужило, судя по всему, то, что Бог, основываясь на вечном искуплении Христа и принимая во внимание то, что несколько дней спустя Корнилию предстояло уверовать в Христа, согласно Своему предугаданию простил Корнилия (ст. 43).

Согласно 10:3, ангел Божий явился Корнилию и говорил с ним. Ангел был использован Богом и в случае с эфиопским евнухом. В этом случае «ангел Господень сказал Филиппу: Встань и иди на юг по дороге, которая спускается от Иерусалима к Газе» (8:26). То, что в этих двух случаях присутствовали ангелы, показывает, что эти случаи необычные. Когда благовестие было проповедано

эфиопскому евнуху, тем самым благовестие было принесено язычнику. Точно так же, когда благовестие было проповедано дому Корнилия, благовестие было проповедано языческой семье. Поскольку это был необычный случай, здесь участвовал ангел. Однако ни в случае с эфиопским евнухом, ни в случае с Корнилием и его домом ангелу не было поручено благовествовать. Причина этого в том, что только люди, которые являются верующими в Господа Иисуса, имеют эту честь — приносить другим благою весть.

ВАЖНОСТЬ МОЛИТВЫ

После видения Корнилия (10:1-8) мы видим видение Петра (10:9-16). В Деян. 10:9 говорится: «А на следующий день, когда те совершали путь и приближались к городу, Пётр поднялся на крышу дома помолиться около шестого часа». Корнилий получил видение во время молитвы (ст. 30), и Пётр тоже получил видение во время молитвы (ст. 17, 19), посредством которой осуществлялись план и движение Бога. Молитва человека нужна, так как она является средством взаимодействия с движением Бога.

В десятой главе Деяний делается сильный акцент на важности молитвы. Сначала мы видим молитву Корнилия, а затем молитву Петра. Молитвы этих двух человек стали тем средством, благодаря которому Господь сделал шаг и открыл дверь для язычников. Когда Корнилий, человек набожный, молился, к нему пришло видение. Точно так же, в то самое время, когда молился Пётр, к нему тоже пришло видение, записанное в этой главе. Отсюда мы видим, что нам всем нужно научиться вести молитвенную жизнь, потому что молитвенная жизнь всегда подготавливает путь для движения Господа и открывает ворота для Его распространения. Поскольку мы стоим за Господне восстановление, мы должны усвоить,

что Господь может использовать только тех, кто ведёт молитвенную жизнь, жизнь соприкосновения с Ним в молитве.

О чём молились Корнилий и Пётр, не сказано. Однако в этом повествовании показано, что они отводили для молитвы определённое время, что они молились в соответствии с некоторым распорядком. В Деян. 10:3 говорится, что Корнилий молился в девятом часу, то есть в три часа дня, а в 10:9 говорится, что Пётр молился в шестом часу, то есть в полдень. Отсюда мы видим, что они вели молитвенную жизнь и даже молились в определённое время в соответствии с распорядком. Если мы, находящиеся в Господнем восстановлении, будем вести такую молитвенную жизнь в соответствии с установленным временем, мы будем использованы Господом, чтобы открывать путь для распространения Его восстановления.

ПЁТР ПОЛУЧАЕТ ВИДЕНИЕ БОЛЬШОГО ПОЛОТНА

Согласно 10:10, Пётр «почувствовал сильный голод и хотел есть. А пока готовили, на него нашло исступление». Голод Петра здесь обозначает искание того, что связано с Богом (Мф. 5:6). Бог насыщает голодных благами (Лк. 1:53). Греческое слово, переведённое как «есть», обычно переводится как «вкусить».

В исступлении

Слову, переведённому как «исступление», соответствует греческое слово «экстасис», которое означает «смещение» и, таким образом, обозначает состояние, при котором человек чувствует, что оказывается вне себя, и после которого он приходит в себя (12:11), как если бы он видел сон, но наяву. Это не то же самое, что видение в стихах 3, 17 и 19, при котором человеческому зрению предстают определённые объекты. В этом экстазе, или исступлении, Пётр видел видение (11:5).

Распространение благовестия

В этом иступлении, этом экстазе, Пётр видел, «что небо открыто и вниз сходит какой-то сосуд, подобный большому полотну, который за четыре угла спускается на землю. В нём были всякие земные четвероногие и пресмыкающиеся и небесные птицы» (ст. 11-12). То, что в стихе 11 были открыты небеса, показывает, что благовестническое движение Господа на земле находится под Его управлением с престола на небе (см. Евр. 8:1; Деян. 7:56). Все апостолы и благовестники выполняли и до сих пор выполняют небесное поручение на земле для распространения благовестия Божьего царства.

Всевозможные люди

В стихе 11 говорится, что с небес сходил сосуд, подобный большому полотну. Этот сосуд символизирует распространение благовестия до четырёх углов обитаемой земли, которое должно собрать всевозможных нечистых (грешных) людей (Лк. 13:29). Четвероногие, пресмыкающиеся и птицы, о которых говорится в стихе 12, символизируют всевозможных людей.

В Деян. 10:13 говорится: «И раздался голос к нему: Встань, Пётр; заколи и съешь!» В этом знамении есть — значит сообщаться с людьми (ст. 28).

В стихе 14 Пётр ответил: «Ни за что, Господь, ибо я никогда не ел ничего скверного и нечистого». То, что Пётр не ел ничего скверного и нечистого, соответствовало учению в Лев. 11. Обрезание, соблюдение субботы и особые правила в отношении пищи — это три самых строгих предписания согласно Моисееву закону, отличающих и отделяющих иудеев от язычников, которых иудеи считают нечистыми. Все эти предписания, которые имели основу в Писании, но относились к ветхозаветному устроению, стали препятствием для распространения

благовестия на язычников согласно Божьему новозаветному устройению (15:1; Кол. 2:16).

Далее, в Деян. 10:15, говорится: «И опять, во второй раз, раздался голос к нему: То, что Бог очистил, ты не оскверняй». Здесь имеются в виду люди, которых Бог очистил искупительной кровью Христа (Отк. 1:5).

УСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕХОД

В десятой главе Деяний мы видим один важный вопрос, связанный с Божиим домостроительством, — необходимость устроительного перехода. В Ветхом Завете Божье домостроительство находилось в устройении предызображений, прообразов и пророчеств. В Ветхом Завете не было совершено ничего из Божьего домостроительства. Впоследствии Троиединый Бог пришёл, чтобы совершить всё, чего требовали Божьи праведность, святость и слава, для осуществления Его домостроительства. Пришёл не только Сын, а Сын с Отцом и посредством Духа. Осуществление Божьего домостроительства — это раздаяние Бога в Его избранных людей для того, чтобы Бог глубоко слился с человечеством для созидания вечного жилища для Себя и Своих избранных людей с целью получить Своё полное выражение в вечности.

Поскольку Бог в Своём триединстве пришёл совершить всё необходимое для осуществления Своего домостроительства, произошёл устроительный переход. С одной стороны, для осуществления этого перехода Бог не мог обойтись без иудейского народа. С другой стороны, иудаизм был главным препятствием для этого перехода. В четырёх Евангелиях мы видим, что между иудаизмом и Господом Иисусом происходила борьба, между ними было противостояние. Господь пришёл, чтобы положить начало этому переходу, то есть положить начало перемене. Но иудаизм старался воспрепятствовать этой

перемене. Эта борьба, начавшаяся в Евангелиях, продолжалась в Деяниях.

Даже такие избранные Господом люди, как Пётр, Иоанн и Иаков, не имели ясного осознания того, что необходим абсолютный и коренной переход. Это явствует из того, как отреагировал Пётр, увидев в видении большое полотно, сходящее с небес. Пётр поступил очень хорошо, помолившись в это отведённое для молитвы время. Но когда Господь захотел, чтобы он пошёл к язычникам и общался с ними, это стало для Петра проблемой.

Из-за своего иудаистского прошлого Пётр не хотел общаться с язычниками. Для иудея сообщение с язычниками было равнозначно тому, чтобы есть что-либо нечистое. Есть что-либо — значит принимать это внутрь себя и соединять это с собой. Отказ Петра есть то нечистое, что содержалось в большом сосуде, сходящем с небес, — это изображение нежелания иудеев принимать язычников и соединяться с ними. Любой иудей, который пошёл бы к язычникам и соединился бы с ними, был бы подобен человеку, который ест нечистое.

Мы уже отмечали, что три главных предписания, отличавших и отделявших иудеев от язычников, — это обрезание, соблюдение субботы и особые правила в отношении пищи. В отношении этих предписаний консервативные иудеи проявляют большую строгость. Согласно Эф. 2:15, эти предписания закона были упразднены смертью Господа на кресте. Он упразднил обрезание, соблюдение субботы и особые правила в отношении пищи. Но несмотря на то что Господь Иисус упразднил эти предписания, Пётр по-прежнему держался за них.

ГОСПОДЬ ИСПЫТЫВАЕТ ПЕТРА

В Деян. 10 Господь Иисус испытывал Петра. В то время как Пётр молился, на него нашло исступление. Это

означает, что Пётр находился в состоянии экстаза, что он был вне себя. Когда он был в этом экстазе, этом исступлении, к нему пришло видение. Он увидел сходящий вниз сосуд, подобный большому полотну, и в этом сосуде были всякие земные четвероногие, пресмыкающиеся и небесные птицы. Судя по всему, Пётр сильно удивился этому видению. Потом голос сказал ему: «Встань, Пётр; заколи и съешь!» (ст. 13). В ответ Пётр сказал: «Ни за что, Господь, ибо я никогда не ел ничего скверного и нечистого» (ст. 14). В данном случае Пётр как бы говорил: «Господь, я не могу съесть это. Я никогда не ел ничего скверного. Всё, что я ем, Господь, должно быть святым. Я могу есть только то, что освящено».

Ответ Петра показывает, что Господу было очень трудно осуществить Свой переход с помощью Петра. Из-за этой трудности было необходимо, чтобы это видение повторилось трижды: «И это произошло трижды; и сразу же сосуд был вознесён на небо» (ст. 16). Сегодня нам, как и Петру, возможно, трудно совершить этот переход, так как наше мышление может до сих пор находиться под влиянием религиозной традиции.

ДУХ ГОВОРIT ПЕТРУ, И ПЁТР ИДЁТ В КЕСАРИЮ

В 10:17-33 мы видим повествование о том, как Пётр посетил дом Корнилия в Кесарии. В стихах 19-20 говорится: «А пока Пётр размышлял о видении, Дух сказал ему: Вот, тебя ищут три человека. Встань же, спустись и иди с ними, ни в чём не сомневаясь, потому что Я их послал». Отсюда видно, что, когда Корнилий послал трёх человек (ст. 7-8), это было движением и действием Духа, совершённым через него ещё до его обращения. В 8:29 Дух говорил Филиппу, а здесь, в 10:19, Дух говорил Петру. Как в случае с эфиопским евнухом, так и в случае с Корнилием и его домом сначала говорил ангел, а потом говорил Дух.

Пётр принял людей, посланных Корнилием, и оказал им гостеприимство. «И на следующий день он встал и пошёл с ними; и некоторые братья из Иоппии сопровождали его» (ст. 23). В этом стратегически важном случае Пётр действовал не в одиночку, а вместе с некоторыми братьями, по принципу Тела Христова, чтобы они могли засвидетельствовать о том, как Бог поступил с язычниками, то есть что Он благовествовал им в результате того, что Пётр нарушил иудейскую традицию и обычай (11:12).

В Деян. 10:24 говорится: «На следующий день они вошли в Кесарию. А Корнилий ждал их, созвав своих родственников и близких друзей». Здесь мы видим, что Корнилий подготовился к тому, чтобы принять Петра и услышать то, что он должен был сказать. Для этого Корнилий созвал своих родственников и близких друзей. Здесь мы видим хороший образец для нашего сегодняшнего благовествования. В соответствии с этим образцом мы должны открывать свои дома и приглашать своих родственников и близких друзей услышать благовестие.

В 10:28 Пётр сказал людям, которые сошлись в дом Корнилия: «Вы понимаете, что человеку, если он иудей, непозволительно соединяться или сближаться с иноплемёнником; однако мне Бог показал, чтобы я ни одного человека не называл скверным или нечистым». Из сказанного здесь Петром видно, что в конечном итоге Пётр понял значение того видения, которое увидел в своём исступлении (ст. 11, 17, 19), то есть что животные в большом полотне олицетворяли людей. В следующем сообщении мы рассмотрим содержание сообщения Петра для людей в доме Корнилия.

ЖИЗНЕИЗУЧЕНИЕ ДЕЯНИЙ

СООБЩЕНИЕ ТРИДЦАТОЕ

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ В ИЕРУСАЛИМЕ, ИУДЕЕ И САМАРИИ ЧЕРЕЗ СЛУЖЕНИЕ ПЕТРА И ЕГО СПУТНИКОВ

(22)

Тексты Писания: Деян. 10:34-48

В этом сообщении мы рассмотрим три вопроса: сообщение Петра для собравшихся в доме Корнилия (ст. 34-43); падение Святого Духа на дом Корнилия — крещение верующих из язычников в Святом Духе (ст. 44-46) и крещение дома Корнилия в воде (ст. 47-48).

СООБЩЕНИЕ ПЕТРА

Господь всех

В Деян. 10:34-36 говорится: «И Пётр, открыв уста, сказал: Поистине я понимаю, что Бог не оказывает лицепрятия; напротив, во всяком народе тот, кто боится Его и творит праведность, принимается Им. Слово, которое Он послал сыновьям Израиля, благовествуя мир через Иисуса Христа (Он Господь всех)». Сначала Пётр говорит, что Бог не оказывает лицепрятия. Затем он говорит, что во всяком народе те, кто боится Его и творит праведность, принимаются Им. Во всяком народе те, кто боится Бога и творит праведность, всё равно являются частью падшего человечества. Бог принимает их, учитывая искупление Христа. Вне Христа ни один падший человек не может быть оправдан своими делами (Рим. 3:20; Гал. 2:16).

В Деян. 10:36 Пётр провозглашает, что Иисус Христос — Господь всех. Возможно, некоторые читатели Деяний понимают слово «все» в этом стихе в значении «все вещи и все люди». Но строго говоря, слово «все» здесь обозначает не вещи, а только людей. Под этим словом «все» подразумеваются люди (1 Тим. 2:4) — не только иудеи, но и язычники. Слова Петра здесь показывают, что теперь он понимает, что Бог сделал Христа Господом как иудеев, так и язычников. У Него нет лицепрития.

Житие и служение Господа Иисуса

В своём сообщении Пётр также говорил о житии и служении Господа Иисуса во время Его пребывания на земле. Он сказал людям в доме Корнилия, что они знают слово, которое Бог «послал сыновьям Израиля, благовествуя мир через Иисуса Христа... слово, прозвучавшее по всей Иудее, начиная с Галилеи, после крещения, которое проповедовал Иоанн: Иисуса, который из Назарета, — как Бог помазал Его Святым Духом и силой; Он ходил повсюду, делая добро и исцеляя всех угнетаемых дьяволом, потому что Бог был с Ним» (ст. 36-38). В стихе 37 «слово» — это перевод греческого слова «рёма». В этих стихах Пётр подчёркивает, что Господь Иисус совершал чудеса, избавляя и освобождая тех, кто был угнетаем дьяволом.

Воскресение Христа

В стихах 39-41 Пётр говорит о воскресении Христа: «И мы свидетели всего того, что Он сделал и в иудейской земле, и в Иерусалиме; и с Ним расправились, повесив Его на дереве. Его Бог воскресил на третий день; и дал Ему явить Себя — не всему народу, а свидетелям, которые были заранее назначены Богом, — нам, тем, которые ели и пили с Ним после того, как Он воскрес из

мёртвых». Греческое слово, переведённое в стихе 40 как «явить Себя», буквально означает «стать видимым». В стихе 40 Пётр говорит, что Бог воскресил Его, но в стихе 41 он говорит, что Господь воскрес из мёртвых. Когда Господь рассматривается как человек, в Новом Завете говорится, что Его воскресил из мёртвых Бог (Рим. 8:11). Но когда Он показан как Бог, в Новом Завете о Нём говорится, что Он воскрес из мёртвых Сам (Рим. 14:9).

Судья живых и мёртвых

Далее, в Деян. 10:42, Пётр говорит: «И Он повелел нам проповедовать народу и твёрдо засвидетельствовать, что это Тот, кого Бог определил быть Судьёй живых и мёртвых». Здесь мы видим, что Христос определён быть Судьёй всего человечества. Он будет судить и живых, и мёртвых. При Своем возвращении перед тысячелетием воскрешённый Христос будет Судьёй живых на Своем престоле славы (Мф. 25:31-46). Это связано с Его вторым пришествием (2 Тим. 4:1). После тысячелетия Он будет также Судьёй мёртвых на великом белом престоле (Отк. 20:11-15).

Прощение грехов

В 10:43 Пётр продолжает: «О Нём все пророки свидетельствуют, что Его именем всякий, кто верит в Него, получит прощение грехов». Это доказывает, что Корнилию, хотя он боялся Бога и творил праведность и его молитвы и милостыня были приняты Богом, всё равно нужно было получить от Бога прощение грехов посредством уверования в Христа, Искупителя. Корнилий был набожным человеком, но ему всё равно нужно было прощение грехов. Хотя он был набожным, он не мог сказать, что он не грешил. Следовательно, он был набожным, но всё равно грешным. Поэтому ему нужно было искупление и прощение.

**ПАДЕНИЕ СВЯТОГО ДУХА НА ДОМ КОРНИЛИЯ —
КРЕЩЕНИЕ ВЕРУЮЩИХ ИЗ ЯЗЫЧНИКОВ
В СВЯТОМ ДУХЕ**

В Деян. 10:44 говорится: «Когда Пётр ещё говорил эти слова, Святой Дух пал на всех, кто слушал это слово». В этом стихе слушание включает в себя уверование в Господа (ст. 43; Ин. 5:24; Рим. 10:14; Эф. 1:13).

Всеобъемлющий Дух

Когда Пётр говорил, Дух пал на людей в доме Корнилия. Дух здесь — это, несомненно, всеобъемлющий Дух. После того как всеобъемлющий Дух пал на дом Корнилия, люди в этом доме начали говорить на языках и возвеличивать Бога (ст. 46). В данном случае возвеличивать Бога — значит хвалить Его. Когда Пётр и те, кто был с ним, увидели, что произошло, они поняли, что нельзя препятствовать людям в доме Корнилия креститься в воде (ст. 47).

Святой Дух пал на тех, кто слушал слово в доме Корнилия, внешне и домостроительно. В случае с домом Корнилия Святой Дух одновременно вошёл в верующих сущностно для жизни и пал на них домостроительно для силы, когда они уверовали в Господа. Однако в стихе 44 отмечается только то, что Он пал на них домостроительно, потому что это было нечто внешнее и заметное для других, поскольку они говорили на языках и хвалили Бога. Когда Он вошёл в них, это произошло неслышно и невидимо. Они получили оба аспекта Святого Духа лично от Христа — Главы Тела, без какого-либо посреднического канала, прежде чем они были крещены в воде другими членами Тела Христова. Это отчётливо показывает, что распространение благовестия Божьего царства на язычников исходило от Господа и что Глава Тела крестил верующих из язычников в Своё Тело лично, без возложения рук кого-либо из членов Его Тела, в отличие от

случаев с самарийскими верующими и с Савлом Тарсянином (8:17; 9:17).

Дар Святого Духа

В Деян. 10:45 говорится: «И верующие из обрезанных, все, которые сопровождали Петра, изумились, потому что и на язычников был излит дар Святого Духа». Здесь дар Святого Духа — это Сам Святой Дух, а не что-то, что Святой Дух даёт верующим в дар. Они получили не какой-то из даров, распределяемых Духом, таких как упоминаемые в Рим. 12:6, 1 Кор. 12:4 и 1 Пет. 4:10, а дар, которым является Сам Святой Дух, данный верующим в Христа от Бога в качестве единого дара, производящего все дары, упомянутые в Рим. 12, 1 Кор. 12 и 1 Пет. 4.

В Деян. 10:45 говорится об излиянии дара Святого Духа. Этот дар был излит Богом от всеобъемлющего, воскрешённого и вознесённого Христа. Излияние Духа в вознесении Христа было сошествием воскрешённого и вознесённого Христа, как всеобъемлющего Духа, для осуществления на земле Его небесного служения по созиданию Его церкви (Мф. 16:18) как Его Тела (Эф. 1:23) для Божьего новозаветного домостроительства.

Говорят на языках и возвеличивают Бога

Далее, в Деян. 10:46, говорится: «Ибо они слышали, как те говорят на языках и возвеличивают Бога». Говорение на языках было не единственным следствием домостроительного получения Святого Духа, потому что в этом случае одним из следствий было также возвеличивание, то есть восхваление, Бога, так же как в случае с двенадцатью верующими в Эфесе одним из следствий было пророчествование (19:6). Таким образом, говорение на языках — это не единственное свидетельство того, что Святой Дух был получен домостроительно; кроме того, оно не является обязательным свидетельством, потому

что есть, по крайней мере, один случай — случай с самарийскими верующими (8:15-17), — когда Святой Дух был получен домостроительно без всякого упоминания о говорении на языках. В случае с Савлом Тарсянином (9:17) в этой связи тоже ничего не сказано о говорении на языках, хотя он сказал нам позже, в 1 Кор. 14:18, что он говорил на языках.

Крещение в Святом Духе

Языческие верующие в доме Корнилия, подобно ранним апостолам и верующим из иудеев в день Пятидесятницы (2:4), получили Святого Духа домостроительно лично от вознесённого Главы. Только эти два случая рассматриваются в Новом Завете как крещение в Святом Духе (1:5; 11:15-16). Посредством этих двух шагов Глава Тела крестил всех Своих верующих: и иудеев, и язычников — раз и навсегда в Своё единое Тело (1 Кор. 12:13). Следовательно, крещение в Духе — это свершившийся факт, осуществлённый Христом в Его вознесении в день Пятидесятницы и в доме Корнилия. Ни один из прочих случаев: с самарийскими верующими в восьмой главе, с Савлом Тарсянином в девятой главе и с двенадцатью эфесскими верующими в девятнадцатой главе — не рассматриваются как крещение в Святом Духе согласно откровению Нового Завета. В этих прочих случаях верующие лишь переживали совершившееся раз и навсегда крещение в Святом Духе.

Что касается того, как верующие получают Святого Духа домостроительно, то есть того, как Святой Дух падает на них, в Деяниях упоминается только пять случаев. Два из них показывают, как было совершено крещение в Святом Духе. Это случаи, которые произошли в день Пятидесятницы и в доме Корнилия. Остальные три — случай с самарийскими верующими, с Савлом Тарсянином и с двенадцатью верующими в Эфесе —

считаются необычными, поскольку потребовались члены Тела Христова, которые отождествили бы этих верующих с Телом путём возложения рук. Помимо этих пяти случаев, в многочисленных случаях обращения: три тысячи (2:41), пять тысяч (4:4), эфиопский евнух (8:36, 38-39А), многие уверовавшие в Антиохии (11:20-21, 24), многочисленные случаи в тринадцатой и четырнадцатой главах в проповедническом служении Павла, Лидия в Филиппах (16:14-15), тюремщик в Филиппах (16:33), верующие в Фессалонике (17:4), верующие в Верии (17:10-12), верующие в Афинах (17:34), начальник синагоги и многие другие верующие в Коринфе (18:8) и верующие в Эфесе (19:18-19), — ничего не говорится о том, что верующие получили Святого Духа домостроительно, то есть о том, что Он пал на них, потому что во всех этих случаях верующие были приведены в Тело Христово нормальным путём посредством уверования и не нуждались в том, чтобы в порядке исключения кто-то из членов Тела Христова привёл их в отождествление с Телом путём возложения рук. Согласно принципу Божьего новозаветного домостроительства, все они должны были получить Святого Духа сущностно для жизни и домостроительно для силы нормальным путём посредством уверования в Христа.

КРЕЩЕНИЕ ДОМА КОРНИЛИЯ В ВОДЕ

В стихе 47 заговорил Пётр: «Разве может кто-нибудь отказать в воде, чтобы не были крещены эти люди, которые получили Святого Духа, как и мы?»

Затем, в следующем стихе, Пётр велел людям в доме Корнилия, «чтобы они были крещены в имени Иисуса Христа». Это показывает, что мы должны обращать внимание на крещение в воде, которое обозначает отождествление верующих со смертью и воскресением Христа (Рим. 6:3-5; Кол. 2:12), а не только на крещение в Духе.

Крещение в Духе обозначает действительность союза верующих с Христом в жизни сущностно и в силе домо-строительно, а крещение в воде — это подтверждение действительности Духа со стороны верующих. Необходимо и то и другое, и одно не может заменить другого. Всем верующим в Христа следует иметь и то и другое.

Корнилий и его дом были крещены в имени Иисуса Христа. Быть крещённым в имени Иисуса Христа — значит быть крещённым в сфере имени Иисуса Христа, внутри которой находится действительность крещения.

«Имя» в стихе 48 обозначает личность. Быть крещённым в имени Иисуса Христа — значит быть крещённым в личность Христа (Рим. 6:3; Гал. 3:27), чтобы получить органический союз с Ним через веру.

ГЛАВА КРЕСТИТ ТЕЛО В СВЯТОМ ДУХЕ РАЗ И НАВСЕГДА

В этом сообщении мы рассмотрели ряд вопросов, но главное, что нам нужно увидеть, — это то, что Глава Тела завершил крещение Своего Тела во всеобъемлющего Духа, то есть фактически в Самого Себя. Мы уже отмечали, что в день Пятидесятницы Христос, Глава Тела, крестил в Духа верующих из иудеев. Это был первый шаг, первый случай, когда Христос крестил Тело в Духа. Затем, в доме Корнилия, Он как Глава Тела крестил в Духа всех верующих из язычников. Это был второй шаг, второй этап. Посредством этих двух шагов, этих двух этапов, Христос, Глава Тела, крестил в Духа всё Своё Тело.

Уже более пятидесяти лет мы изучаем этот вопрос — крещение в Святого Духа. В 1933 году мы с братом Ни подробно беседовали об этом. Мы увидели, что из пяти случаев в Деяниях, когда Святой Дух пал на святых, только два называются крещением в Духе. Как мы уже увидели, первый случай — это случай с верующими из

иудеев в день Пятидесятницы, а второй — это случай с верующими из язычников в доме Корнилия. Эти два случая были двумя этапами совершения крещения в Святом Духе. Три других случая, когда Святой Дух сошёл на верующих, — случай с самарийскими верующими, случай с Савлом Тарсянином и случай с верующими в Эфесе — не называются крещением в Святом Духе. Кроме того, в многочисленных случаях обращения, записанных в Деяниях, не говорится, что Святой Дух пал на верующих домостроительно. Давайте все увидим, что в Деяниях только два случая называются крещением в Святом Духе и что посредством этих двух случаев Христос как Глава Тела раз и навсегда совершил крещение Своего Тела в Святом Духе.

ЖИЗНЕИЗУЧЕНИЕ ДЕЯНИЙ

СООБЩЕНИЕ ТРИДЦАТЬ ПЕРВОЕ

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ В ИЕРУСАЛИМЕ, ИУДЕЕ И САМАРИИ ЧЕРЕЗ СЛУЖЕНИЕ ПЕТРА И ЕГО СПУТНИКОВ

(23)

Тексты Писания: Деян. 1:5, 8; 2:1-4; 10:44-48; 11:15-16

В этом сообщении мы рассмотрим один вопрос, который поможет нам понять Божье домостроительство в повествовании Нового Завета. Мы увидим, что в Божьем домостроительстве определённые вещи, в частности, крещение в Святом Духе, были совершены раз и навсегда.

ШЕСТЬ ВЕЧНЫХ ВЕЩЕЙ

Для осуществления шагов, требуемых праведностью, святостью и славой Бога, Троиственный Бог прошёл воплощение, распятие, воскресение и вознесение. В дополнение к этим четырём вещам есть также вдыхание Святого Духа в учеников (Ин. 20:22) и излияние Духа на них.

Агнец, закланный от основания мира

Воплощение, распятие, воскресение, вдыхание Духа в учеников, вознесение и излияние Духа на учеников — всё это вечно. Это не временные вещи, то есть они не ограничены элементом времени. Рассмотрим, например, распятие. Согласно нашему пониманию, Христос был распят тысячу девятьсот лет тому назад. Однако в Отк. 13:8 говорится об «Агнце, который был заклан от основания мира». Это показывает, что в глазах Бога Христос был заклан от основания мира, от того времени, когда возник

сотворённый мир. Христос был распят от начала существования материального мира, потому что Его искупление должно покрывать собой всю сотворённую вселенную. В связи с этим в Евр. 9:12 показано, что Христос совершил вечное искупление. Его искупление не временно; оноечно.

Используем для обозначения вечности окружность, а затем в какой-либо точке на этой окружности поместим крест, обозначающий распятие Христа. Где на этой окружности относительно креста вы поместите ветхозаветных святых, таких как Авраам и Моисей, и где вы поместите всех верующих в Христа на протяжении столетий? В соответствии с такой схемой было бы трудно сказать, кто находится до креста, а кто после. Наша главная мысль здесь состоит в том, что распятиеечно и покрывает собой весь период потребности в распятии, который начался от возникновения вселенной, от основания мира. С тех пор как появилось всё сотворённое, существует потребность в смерти Христа. Следовательно, в глазах Бога смерть Христа началась от основания мира. Именно поэтому в Отк. 13:8 говорится, что Агнец был заклан от основания мира.

Относительно того, что Агнец был заклан от основания мира, нам нужно быть очень внимательными и точными при чтении Писаний. Хотя Христос был заклан *от основания мира*, *Он был предузнан Богом прежде основания мира*. В связи с этим в 1 Пет. 1:20 говорится, что Христос «был предузнан прежде основания мира». Христос был предназначен, приготовлен Богом к тому, чтобы стать искупающим Агнцем для Его избранных, согласно Его предузнанию прежде основания мира. Это значит, что Христос был предузнан и приготовлен в вечности. Но Его смерть была совершена от основания мира, то есть она была совершена во времени. Хотя она была совершена во времени, искупление Христаечно. Поскольку

то, что Христос совершил посредством Своей смерти, вечно, в Евр. 9:12 это называется «вечным искуплением».

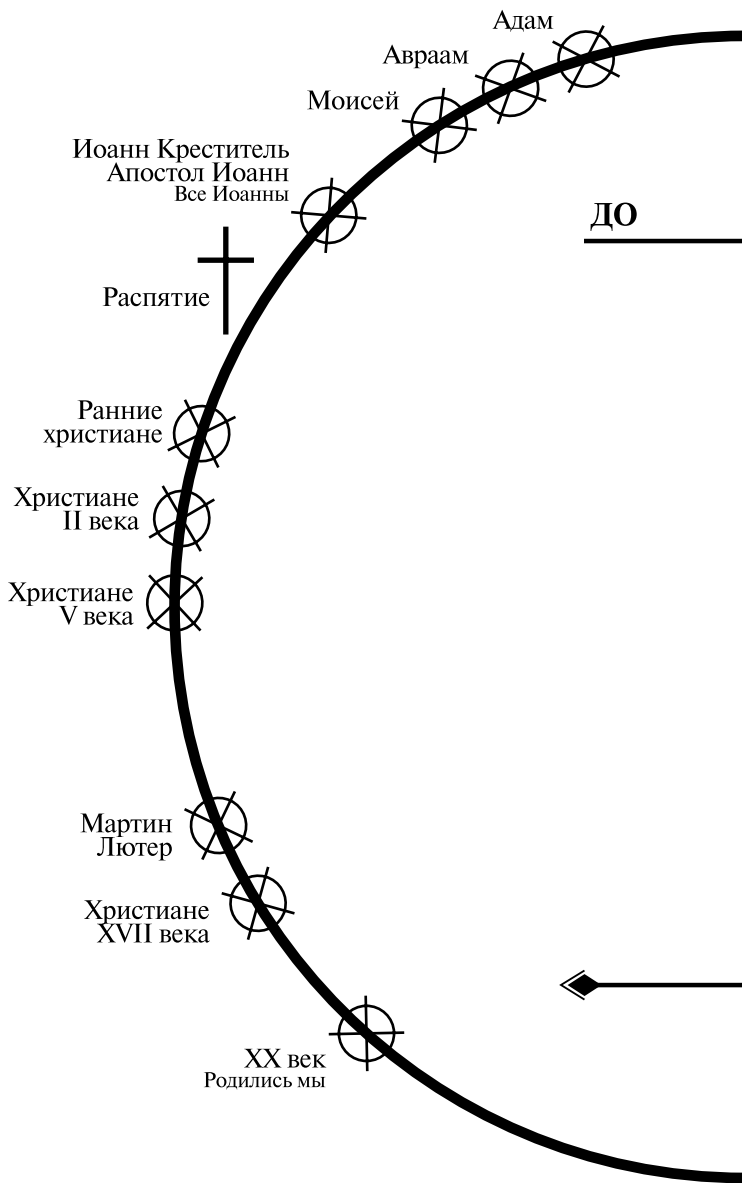
До распятия было воплощение, а после распятия были воскресение, вдыхание Духа в учеников, вознесение и излияние Духа. Всё это было совершено во времени, но не имело элемента времени. Поэтому всё это вечно. (Смотри две приведённые схемы.)

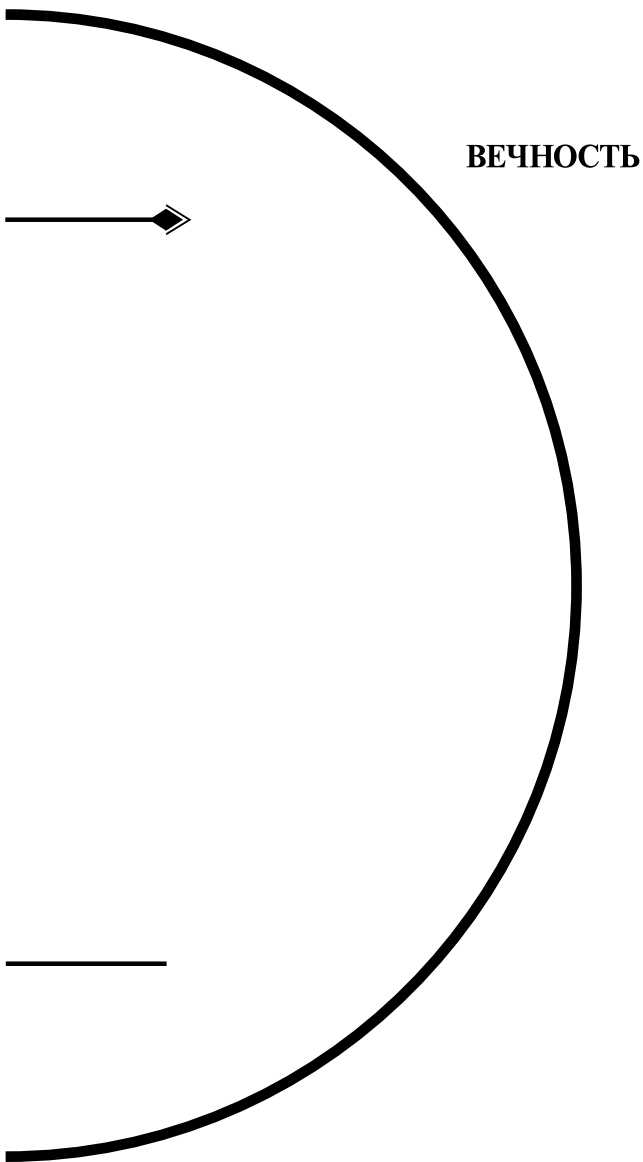
Поскольку распятие Христа вечно, Павел мог сказать: «Я распят с Христом» (Гал. 2:20). Мы можем провозгласить вместе с Павлом, что мы тоже распяты с Христом. Это значит, что мы были распяты с Христом задолго до нашего рождения. Когда мы были распяты с Христом? Мы были распяты с Ним от основания мира. Следовательно, мы были распяты до нашего рождения.

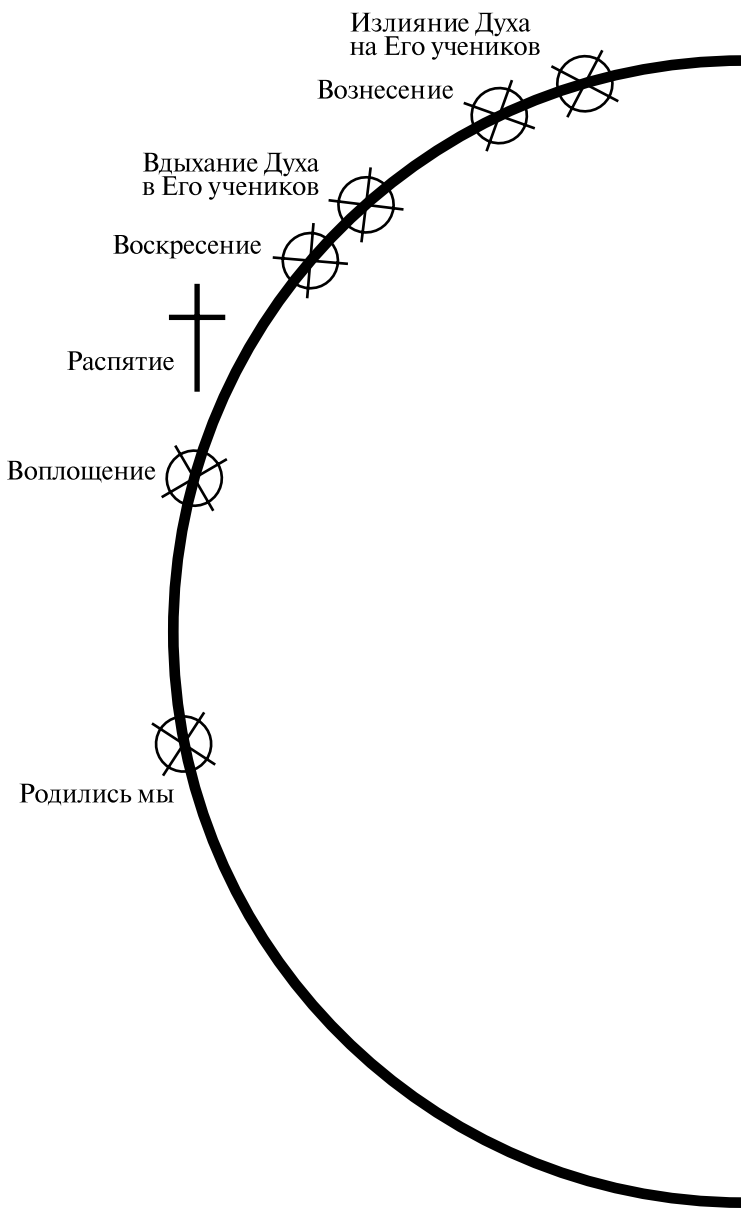
Поскольку Христос был распят от основания мира, кающемуся грешнику не нужно просить Господа Иисуса умереть за него. Если бы это было необходимо, то Господу нужно было бы умирать снова и снова. Но Он был распят раз и навсегда; Он умер раз и навсегда.

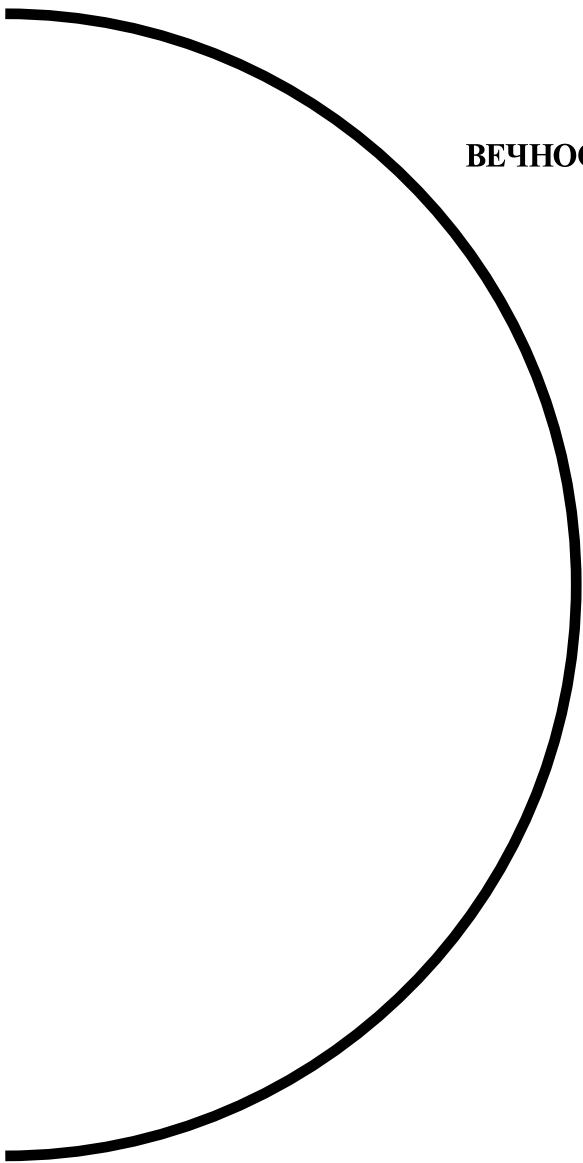
Вдыхание Святого Духа и крещение в Святом Духе

Тот же принцип применим к совершённым Христом воплощению, воскресению, вознесению, вдыханию Духа в Его учеников и излиянию Духа на Его учеников. Невверно считать, что каждый раз, когда кто-нибудь уверует в Господа Иисуса, Ему необходимо вдыхать Духа в этого человека или изливать Духа на него. Напротив, вдыхание Духа в верующих было совершено раз и навсегда в Ин. 20. Согласно тому же принципу, Христос, Глава Тела, раз и навсегда крестил в Духа всех Своих верующих, каждого члена Тела, посредством двух шагов. Первый шаг был совершён в день Пятидесятницы, когда в Святом Духе были крещены верующие из иудеев. Второй шаг был совершён в доме Корнилия, когда в Святом Духе были крещены верующие из язычников.

ВЕЧНОСТЬ

Предположим, что мы собираемся крестить новообращённого. В то время как мы крестим его, нам нужно осознавать, что вдыхание сущностного Духа и излияние домостроительного Духа уже произошли раз и навсегда. Поэтому мы не должны говорить новообращённому: «Поскольку теперь ты веришь в Господа Иисуса, ты получил сущностного Духа. Через некоторое время на тебя падёт домостроительный Дух». Мы не должны так понимать сущностного Духа и домостроительного Духа.

Совершение и применение

Чтобы показать, каким образом воплощение, распятие, воскресение, вдыхание сущностного Духа, вознесение и излияние домостроительного Духа применимы к нам сегодня, используем в качестве иллюстрации то, как мы делаем и едим бутерброд. Чтобы приготовить бутерброд, мы можем взять два куска хлеба. Потом мы можем намазать хлеб майонезом и положить на него мясо индейки, сыр, помидор и салат. Когда мы готовим такой бутерброд, мы действуем шаг за шагом. Но когда мы едим этот бутерброд, мы не съедаем сначала хлеб, потом мясо индейки, а потом все остальные составные части бутерброда. Мы съедаем все ингредиенты бутерброда сразу. Подобным образом эти шесть вещей, совершённые Христом: воплощение, распятие, воскресение, вдыхание Духа, вознесение и излияние Духа — применяются к нам в одно и то же время. Они были совершены шаг за шагом, но применяются к нам одновременно. Используя в качестве иллюстрации бутерброд, можно сказать, что воплощение — это хлеб, распятие — это мясо индейки, а воскресение, вдыхание Духа, вознесение и излияние Духа — это прочие ингредиенты. Когда мы едим этот всеобъемлющий «бутерброд», мы не «едим» сначала «хлеб», то есть воплощение, а потом «мясо индейки», то есть распятие. Напротив, мы съедаем весь бутерброд сразу.

Мы не думаем, какая его часть первая, а какая последняя.

Мы сделали много сообщений, стараясь показать, что совершил Троиный Бог. Троиный Бог в Сыне стал плотью. Это было воплощение. Воплощение совершено раз и навсегда, и его нет необходимости повторять. Подобным образом Христос раз и навсегда был распят и умер. Кроме того, Он раз и навсегда был воскрешён, вдохнул Себя как животворящего Духа в Своих учеников, был вознесён и излил Себя как всеобъемлющего Духа. Христос совершил всё это, и Он совершил это раз и навсегда. Теперь всё это включено в имя Господа. Поэтому когда мы призываем имя Господа Иисуса, мы получаем всё это.

Видеть божественное откровение в Новом Завете

Нам не нужно анализировать то, что мы получаем через призывание имени Господа Иисуса. Мы не должны спрашивать себя: «Получил ли я сущностного Духа? Пал ли на меня домостроительный Дух? Возможно, внутри у меня есть сущностный Дух, но я хочу знать, есть ли у меня домостроительный Дух. Может быть, домостроительный Дух покинет меня, хотя сущностный Дух меня не покинет. Если домостроительный Дух покинет меня, то когда Он возвратится ко мне?» Анализировать эти вещи таким образом — это нездоровая практика.

Вместо того чтобы заниматься ненужным анализом, нам необходимо видеть божественное откровение в Новом Завете. Библия представляет воплощение, распятие, воскресение, вдыхание сущностного Духа, вознесение и излияние домостроительного Духа как свершившиеся факты. В Ветхом Завете были прообразы, предызображения и тени, но там не было свершившихся фактов. Однако согласно Новому Завету, менее чем за тридцать

четыре года были совершены шесть вечных вещей. Как мы настойчиво подчёркивали, этими шестью вечными и свершившимися вещами являются воплощение, распятие, воскресение, вдыхание животворящего Духа, вознесение и излияние всеобъемлющего Духа. Поскольку все эти вещи уже совершены, каждый раз когда грешник кается, верит в Господа Иисуса и крестится в воде, которая представляет Троидного Бога, Христа и смерть Христа, — он получает всё. Это значит, что он участвует в совершённых Христом воплощении, распятии, воскресении, вдыхании Святого Духа, вознесении и излиянии Духа. Если новый верующий осознает это, он будет полон хвалы Господу.

Вероятно, верующие анализируют своё переживание Святого Духа из-за влияния своего религиозного прошлого или из-за особых учений, распространённых сегодня среди некоторых христиан. Мы не должны анализировать своё переживание таким образом, и мы не должны следовать неточным учениям о крещении в Святом Духе. Вместо того чтобы анализировать наше переживание, мы должны хвалить Господа за всё, что мы получили.

Предположим, кто-нибудь спросит вас, получили ли вы Святого Духа. Фактически этот вопрос применим к необычному случаю, такому, как случай с двенадцатью верующими в девятнадцатой главе Деяний. Два других необычных случая в Деяниях — это случаи с самарийскими верующими и с Савлом Тарсянином. Однако сегодня нет необычных случаев. Поэтому если вас спросят, получили ли вы Святого Духа, вы должны смело ответить: «Да, я точно получил Святого Духа!» Давая такой ответ, мы должны понимать, что фактически мы получили Святого Духа более чем тысячу девятьсот лет тому назад и что сейчас день за днём мы верой наслаждаемся Им.

Картина свершившихся фактов

Новый Завет представляет картину свершившихся фактов. Эти факты теперь составляют содержание этого завета, завещания. В этом завете, завещании, совершённые Христом воплощение, распятие, воскресение, вдыхание Духа в нас, вознесение и излияние Духа на нас — всё это завещано нам. Разумеется, Сам Христос и Троидинный Бог включены в содержание этого завещания. Сегодня мы наследуем эти вещи, содержащиеся в завещании. Поэтому мы должны просто принимать их верой и наслаждаться ими. Каждый раз когда мы чувствуем потребность в сущностном Духе или домостроительном Духе, мы должны говорить: «Аминь! В завещании я имею сущностного Духа, а также и домостроительного Духа. Всё, что мне нужно, завещано мне».

ПОВЕСТВОВАНИЕ ЛУКИ О КРЕЩЕНИИ В СВЯТОМ ДУХЕ

Повествование Луки в Деяниях о крещении в Святом Духе является ясным и полным. Разумеется, это повествование содержится в разных местах в двадцати восьми главах Деяний. Поэтому нам необходимо тщательно изучить эту книгу с точки зрения крещения в Святом Духе.

Хотя в Деяниях показано много случаев обращения, только два случая называются крещением в Святом Духе. Как мы уже увидели, первый случай — это случай с верующими из иудеев в день Пятидесятницы; второй случай — это случай с домом Корнилия. Эти два случая были использованы Главой на небесах, чтобы осуществить крещение Его Тела в Святом Духе.

Совершено в два этапа

Относительно крещения в Святом Духе Господь Иисус сказал в 1:5: «Иоанн крестил водой, а вы спустя несколько дней будете крещены в Святом Духе». Это было

совершено в два этапа. Сначала все верующие из иудеев были крещены в Святом Духе в день Пятидесятницы. Затем все верующие из язычников были крещены в доме Корнилия (10:44-47; 11:15-17). Так, в два этапа, все подлинные верующие в Христа были крещены в Святом Духе в одно Тело Христово; это крещение произошло раз и навсегда и было всеобщим (1 Кор. 12:13). Таким образом, то, что произошло в день Пятидесятницы и в доме Корнилия, было исполнением сказанного в Деян. 1:5.

Сказанное Петром в Деян. 11 подтверждает, что произошедшее в доме Корнилия было вторым шагом осуществления Христом раз и навсегда крещения Его Тела в Святом Духе. Пётр сказал: «И когда я начал говорить, на них пал Святой Дух, так же как и на нас в начале. И я вспомнил слово Господа, как Он говорил: „Иоанн крестил водой, а вы будете крещены в Святом Духе“» (ст. 15-16). Таким образом, повествование в Деяниях убедительно показывает, что только эти два случая рассматриваются как крещение в Святом Духе. В этих двух событиях Сам Глава непосредственно сделал что-то в отношении Своего Тела. Между Главой и Телом не было третьего лица, то есть посредника.

Три необычных случая

Самарийские верующие

Читая Деяния, мы видим, что Лука описывает три необычных случая, касающихся получения Святого Духа домостроительно. Первый случай касается самарийских верующих. В глазах верующих из иудеев самарийские верующие были чужими. Иудейским верующим из-за их прошлого было бы трудно признать самарийских верующих. Поэтому в этом необычном случае Глава сделал что-то, чтобы показать и подтвердить, что Он принял самарийских верующих как членов Своего Тела. Таким образом, вместо того чтобы непосредственно сделать

что-то, связанное с домостроительным Духом, Христос-Глава удерживал домостроительного Духа до тех пор, пока два апостола, Пётр и Иоанн, не пришли из Иерусалима в Самарию и не возложили руки на самарийских верующих, чтобы те получили Святого Духа (8:14-17). Только после этого домостроительный Дух пал на них, и это было убедительным свидетельством того, что самарийские верующие были приняты как члены Тела. В этом необычном случае было необходимо возложение рук со стороны кого-либо из членов Тела Христова.

Савл Тарсянин

Вторым необычным случаем был случай с Савлом Тарсянином, который был главным гонителем последователей Иисуса. Мы уже рассматривали этот случай более или менее подробно. Здесь мы хотели бы ещё раз отметить, что, поскольку Савл был таким гонителем и был спасён непосредственно Господом, а не через проповедь кого-то из верующих, никто не поверил бы, что он стал членом Тела Христова. Поэтому в его случае было необходимо, чтобы другой член Тела возложил на него руки для схождения на него домостроительного Духа. В необычном случае с Савлом требовалось возложение рук со стороны члена, представляющего Тело.

Верующие в Эфесе

Последний из трёх необычных случаев, записанных в Деяниях, — это случай с верующими в Эфесе (19:1-7). Что касается этих верующих, в их случае было необходимо восполнить ущербность в служении Аполлоса. Его служению недоставало полного откровения о Божьем новозаветном домостроительстве. Поскольку эти верующие слышали только неполную проповедь Аполлоса и знали только крещение Иоанна, им тоже было необходимо возложение рук кого-либо из членов Тела, чтобы

получить домостроительного Духа. Эти три необычных случая, записанные в Деяниях, показывают необходимость возложения рук со стороны кого-либо из членов Тела в особых обстоятельствах.

Обычные случаи получения Святого Духа

В дополнение к пяти случаям: с верующими в день Пятидесятницы, с самарянами, с Савлом Тарсянином, с домом Корнилия и с верующими в Эфесе — во всех Деяниях содержится множество других случаев обращения. Ни в одном из этих случаев ничего не говорится о возложении рук для получения домостроительного Духа. Причина этого в том, что все эти случаи являются обычными. Однако некоторые из сегодняшних пятидесятнических учений пытаются из каждого случая сделать необычный случай. Но в отличие от самарян, Савла Тарсянина и верующих в Эфесе мы не представляем собой необычные случаи, требующие возложения рук. Напротив, мы обычным путём и верой участвуем в крещении в Святом Духе, которое совершено Главой над Телом раз и навсегда.

ЖИЗНЕИЗУЧЕНИЕ ДЕЯНИЙ

СООБЩЕНИЕ ТРИДЦАТЬ ВТОРОЕ

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ В ИЕРУСАЛИМЕ, ИУДЕЕ И САМАРИИ ЧЕРЕЗ СЛУЖЕНИЕ ПЕТРА И ЕГО СПУТНИКОВ

(24)

Тексты Писания: Деян. 11:1-18

В этом сообщении мы переходим к стихам с 1 по 18 из 11-й главы Деяний. Сначала мы рассмотрим некоторые вопросы, показанные в этих стихах. Затем мы обратим особое внимание на необходимость устроительного перехода.

ПРИЗНАНИЕ СО СТОРОНЫ АПОСТОЛОВ И БРАТЬЕВ В ИУДЕЕ

Те, что из обрезанных

В Деян. 11:1-2 говорится: «И услышали апостолы и братья, которые были по всей Иудее, что и язычники приняли слово Божье. И когда Пётр пришёл в Иерусалим, те, что из обрезанных [букв. «обрезания»], стали спорить с ним». Обрезание было внешним предписанием, которое иудеи унаследовали от своих праотцев, начиная с Авраама (Быт. 17:9-14). Оно отличало и отделяло их от язычников. Оно превратилось в мёртвую, традиционную формальность, простую отметку на плоти, не имеющую никакого духовного значения, и стало большим препятствием для распространения благовестия Бога согласно Его новозаветному домостроительству (Деян. 15:1; Гал. 2:3-4; 6:12-13; Флп. 3:2).

Объяснение Петра

В стихе 3 те, что из обрезанных, сказали Петру: «Ты входил к необрезанным людям и ел с ними». Начиная со стиха 4 Пётр стал объяснять им по порядку, что произошло. В стихе 12 он говорит: «Дух сказал мне, чтобы я пошёл с ними, ни в чём не сомневаясь. А вместе со мной пошли и эти шесть братьев; и мы вошли в дом того человека». Когда Пётр говорил, при этом присутствовали шесть братьев как свидетели его слов.

Далее, в стихах 15-16, Пётр объяснил, что на людей в доме Корнилия пал Святой Дух и Пётр «вспомнил слово Господа, как Он говорил: „Иоанн крестил водой, а вы будете крещены в Святом Духе“» (ст. 16). Затем, в стихе 17, Пётр заключил: «Итак, если Бог дал им равный дар, как и нам, поверившим в Господа Иисуса Христа, то кто был я, чтобы я мог запретить Богу?»

Покаяние к жизни

В Деян. 11:18 говорится: «И, услышав это, они умолкли, и прославили Бога, и сказали: Значит, и язычникам Бог дал покаяние к жизни». В этом стихе слову «жизнь» соответствует греческое слово «ζοή», которое обозначает вечную жизнь (1 Ин. 1:2), Божью жизнь (Эф. 4:18), несотворённую, несокрушимую жизнь (Евр. 7:16), которой является Сам Христос (Ин. 14:6; 11:25; Кол. 3:4), само воплощение Троидного Бога (Кол. 2:9) как животворящий Дух (1 Кор. 15:45); Дух — это Дух именно этой жизни (Рим. 8:2). Верующие получают эту жизнь путём уверования в Христа (Ин. 3:15-16) после покаяния, и она приводит к их полному спасению (Рим. 5:10). Благовестие, которое проповедовал Пётр, включает в себя божественные благословения не только прощения (Деян. 5:31; 10:43) и спасения (2:21; 4:12), но также Духа (2:38) и жизни. Прощение решает для людей проблему их грехов,

а жизнь решает проблему их смерти (Ин. 5:24; 1 Ин. 3:14; 2 Кор. 5:4).

НЕОБХОДИМОСТЬ УСТРОИТЕЛЬНОГО ПЕРЕХОДА

Переход от ветхозаветного домостроительства к новозаветному домостроительству

Деяния — это очень устроительная книга. Слово «устроительный» — это, разумеется, прилагательное, образованное от существительного «устроение». Деяния — это устроительная книга, потому что в ней описывается великий переход, который осуществляется в течение промежуточного периода. Это переход от ветхозаветного домостроительства к новозаветному домостроительству.

«Домостроительство» — это перевод греческого слова «ойкономία», которое означает «устроение». Следовательно, «домостроительство» и «устроение» — это синонимы, причём «устроение» — это перевод греческого слова «ойкономия».

В Новом Завете слово «ойкономия» обозначает некий порядок. У Бога есть порядок, домашнее правление, управление семьёй. Божье домашнее правление, или порядок, установленный в семье, — это то, что мы называем Божиим домостроительством. Переход в Деяниях — это переход от Божьего ветхозаветного порядка к Божьему новозаветному порядку.

Переход от тени к действительности

Божий ветхозаветный порядок был целиком и полностью связан с прообразами, предызображениями, тенями и пророчествами. Другими словами, Божий ветхозаветный порядок не был в сфере действительности. Напротив, он был тенью, которая ждала своего исполнения.

Когда Троиединый Бог стал человеком в воплощении, начался переход от тени к действительности. Всё в Божьем старом устроении, или порядке, было тенью. Но

в Божьем новозаветном порядке мы имеем действительность. Переход от тени к действительности начался с воплощения Бога, то есть с зачатия Иисуса, и был завершён в день Пятидесятницы излиянием домостроительного Духа.

Проблемы, связанные с переживанием перехода

Поскольку этот устроительный переход был полностью завершён излиянием Духа в день Пятидесятницы, все тени должны были перестать существовать. Но те, кого Бог избрал и использовал, выросли в условиях ветхозаветного устройства, и они были пропитаны и даже составлены Божьим ветхозаветным порядком. В результате им было очень трудно полностью оставить эти вещи.

Возьмём в качестве примера случай с Петром. Пётр был избран Господом и использован Им для осуществления Его новозаветного домостроительства после того, как Сам Господь совершил этот переход. Однако Пётр был пропитан и составлен элементами старого устройства. Поэтому когда Пётр увидел видение большого полотна, в котором были четвероногие, пресмыкающиеся и птицы, и когда голос велел ему встать, заколоть и съесть, Пётр сказал: «Ни за что, Господь, ибо я никогда не ел ничего скверного и нечистого» (10:14). Зная, как сложатся обстоятельства, Господь послал ангела с вестью о Петре к Корнилию. Кроме того, «пока Пётр размышлял о видении, Дух сказал ему: Вот, тебя ищут три человека. Встань же, спушись и иди с ними, ни в чём не сомневаясь, потому что Я их послал» (10:19-20). Пётр любил Господа, и, в конечном итоге, он пошёл в дом Корнилия. Но Петру было очень трудно это сделать.

Согласно повествованию в Гал. 2, впоследствии у Петра вновь возникли проблемы в отношении устроительного перехода. Павел говорит, что, до того как пришли некоторые от Иакова, Пётр «ел с язычниками; но

когда они пришли, он стал отступать и отделяться, опасаясь тех, кто из обрезанных. А вместе с ним лицемерили и остальные иудеи» (Гал. 2:12-13А). Здесь мы видим, что даже после событий, о которых повествуется в десятой и одиннадцатой главах Деяний, Пётр продолжал поступать лицемерно, не осмеливаясь открыто есть с верующими из язычников в присутствии братьев, пришедших из Иерусалима от Иакова. Отсюда мы видим, как трудно было Петру полностью пережить устроительный переход.

Слово, связанное с устроительным переходом

Мы уже отмечали, что Деяния — это устроительная книга. Одним из стихов, связанных с устроительным элементом, является стих 8 из первой главы Деяний, где Господь говорит ученикам: «Вы полúчите силу, когда сойдёт на вас Святой Дух, и будете Моими свидетелями и в Иерусалиме, и во всей Иудее и Самарии, и до края земли». До того как Господь сказал эти слова, ученики спрашивали Его: «Господь, не в это ли время Ты воссоздаёшь царство Израилю?» (1:6). Господь ответил: «Не вам знать времена или сроки, которые Отец установил Своей собственной властью» (ст. 7). После этого Господь сказал, что они получают силу, когда сойдёт на них Святой Дух, и будут Его свидетелями до края земли. В 1:8 Господь Иисус сказал ученикам, что Он будет использовать их как Своих свидетелей не только среди иудеев в Иерусалиме и во всей Иудее, но и среди жителей Самарии и даже среди всех язычников на краю земли. Хотя ученики слышали это слово, они не поняли того, что говорил Господь. В этом простом слове Господь Иисус показывал, что ученикам будет необходимо прорваться через ветхозаветное устройство. Из этого переживания учеников мы видим, что слышать — это одно, а понимать и переживать то, что мы слышим, — это нечто другое.

Например, Пётр слышал слово Господа в 1:8, но тем не менее у него возникли трудности, когда Господь стал исполнять это слово.

В 1:8 Господь сказал, что ученики будут Его свидетелями в Самарии. Это было исполнено через проповедь Филиппа-благовестника. В восьмой главе мы видим, что Филипп евангелизировал Самарию и привёл большое число самарян в Тело Христово. После этого Господь хотел идти дальше. Он уже прошёл от Иерусалима и Иудеи до Самарии. Теперь Он хотел идти из Самарии в языческий мир. Сначала Пётр не соглашался сделать этот шаг, но в конечном итоге он принял слово Господа о язычниках и пошёл вместе с шестью другими братьями в дом Корнилия.

Осторожность Петра

Согласно 10:23, когда Пётр пошёл в дом Корнилия в Кесарии, «некоторые братья из Иоппии сопровождали его». В 11:12 Пётр отмечает, что вместе с ним пошли шесть братьев. Ранее мы подчёркивали, что в этом случае Пётр действовал не в одиночку, а вместе с некоторыми братьями, по принципу Тела Христова, чтобы они могли засвидетельствовать о том, как Бог поступил с язычниками, то есть что Он благовествовал им в результате того, что Пётр нарушил иудейскую традицию и обычай. Однако Пётр, возможно, не очень хорошо был знаком с принципом Тела. Возможно, в данном случае он действовал из осторожности и из необходимости защититься от критики со стороны тех, что из обрезанных. В повествовании нигде не говорится, что Господь велел Петру взять с собой этих шестерых братьев. Не сказано также и о том, что Корнилий пригласил их прийти вместе с Петром. Эти шестеро не были ни посланы Господом, ни приглашены Корнилием; напротив, они были взяты Петром в качестве защиты для него. Можно сказать, что

Пётр соблюдал принцип Тела. Однако если бы мы могли спросить его об этом, он, возможно, сказал бы: «Вы слишком высоко ставите меня, говоря, что я действовал согласно принципу Тела. Этих шестерых братьев я взял с собой для своей защиты. Я боялся, что иудейские братья в Иерусалиме осудят меня. Поэтому когда я пошёл в Кесарию, я в качестве меры предосторожности взял с собой шестерых братьев».

Пётр не только привёл этих шестерых братьев с собой из Иоппии в Кесарию; он взял их с собой и в Иерусалим. Пётр знал, что в Иерусалиме его ждут неприятности и что его будут критиковать за то, что он сделал в Кесарии. Он понимал, что ему потребуются свидетели. Он был свидетелем Иисуса Христа, а шесть братьев, которых он привёл в Иерусалим, были его свидетелями.

Когда Пётр пришёл в Иерусалим, «те, что из обрезанных, стали спорить с ним и говорили: Ты входил к необрезанным людям и ел с ними» (11:2-3). Святые в Иерусалиме слышали о том, что произошло в Кесарии, о том, что Пётр сделал в доме Корнилия. Те, что из обрезанных, спрашивали Петра об этом. Они как бы говорили ему: «Пётр, что ты сделал? Ты первый, кто стал общаться с необрезанными и есть с ними! Что это такое?»

Рассказ Петра

Согласно стиху 4, Пётр стал объяснять по порядку, что произошло в доме Корнилия. Когда я читал повествование в 11:1-18 много лет тому назад, я думал, что Пётр был очень духовным в том, как он объяснял произошедшее тем, что из обрезанных. Однако впоследствии я увидел, что на самом деле Пётр, вероятно, немного боялся, немного опасался тех, что из обрезанных. Но как бы там ни было, Пётр объяснил всё очень хорошо.

Пётр закончил свой рассказ такими словами: «Когда я начал говорить, на них пал Святой Дух, так же как и на нас в начале. И я вспомнил слово Господа, как Он говорил: «Иоанн крестил водой, а вы будете крещены в Святом Духе». Итак, если Бог дал им равный дар, как и нам, поверившим в Господа Иисуса Христа, то кто был я, чтобы я мог запретить Богу?» (ст. 15-17). Рассказ Петра превосходен, и мы можем учиться у него.

Признак удивления и неготовности

В Деян. 11:18 говорится: «И, услышав это, они умолкли, и прославили Бога, и сказали: Значит, и язычникам Бог дал покаяние к жизни». В этом стихе слово «значит» не несёт положительного смысла, так как оно не указывает на готовность. Те, что из обрезанных, были удивлены, что Бог дал язычникам покаяние к жизни. Их удивление и отсутствие готовности принять этот факт выражены в слове «значит».

На самом деле те, что из обрезанных, не должны были удивляться, что Бог дал покаяние к жизни язычникам. В 1:8 Господь Иисус уже сказал ученикам, что они будут Его свидетелями в Иерусалиме, Иудее, Самарии и даже на краю земли, что включает в себя всех язычников. Это было повеление Господа, но ученики не поняли его и не приняли его. После того как было представлено убедительное свидетельство о движении Господа среди язычников, те, что из обрезанных, смогли лишь сказать: «Значит, и язычникам Бог дал покаяние к жизни».

Поворот от старого устройства к новому

Нам нужно глубоко осознать, что Деяния — это устроительная книга. Перемена устройства — это одна из главных мыслей в Деяниях. Когда речь идёт об устроительной перемене, имеется в виду, что в этой книге мы видим необходимость великого перехода, необходимость великого

поворота. Это переход, поворот, от старого устройства к новому.

Неспособность совершить переход

В Деяниях ранние верующие, включая апостолов, переживали промежуточный период. Мы уже отмечали, что даже у апостолов не было ясного видения в отношении того, что Бог покинул всё, что связано с иудаизмом. Поэтому Пётр и другие апостолы не смогли успешно пройти этот промежуточный период. Фактически, они потерпели крупную неудачу. Это привело к появлению смеси церкви с иудаизмом, которая не была осуждена ранней церковью в Иерусалиме. Это вынудило Бога использовать в 70 году по Р.Х. Тита и римское войско, чтобы разрушить Иерусалим, храм и религию иудаизма. Через Тита был положен конец и религиозной смеси в Иерусалиме. Давайте все увидим из повествования в Деяниях необходимость устроительного перехода.

ЖИЗНЕИЗУЧЕНИЕ ДЕЯНИЙ

СООБЩЕНИЕ ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЕ

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ В ИЕРУСАЛИМЕ, ИУДЕЕ И САМАРИИ ЧЕРЕЗ СЛУЖЕНИЕ ПЕТРА И ЕГО СПУТНИКОВ

(25)

Тексты Писания: Деян. 11:19-30

В этом сообщении мы рассмотрим стихи с 19 по 30 из 11-й главы. В этом разделе Деяний мы видим распространение благовестия в Финикию, на Кипр и в Антиохию через рассеявшихся учеников (ст. 19-26) и связь между церковью в Антиохии и церквями в Иудее (ст. 27-30). Сначала мы рассмотрим эти стихи в целом. Затем мы обратим особое внимание на дальнейшую подготовку Савла Господом.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ БЛАГОВЕСТИЯ В ФИНИКИЮ, НА КИПР И В АНТИОХИЮ ЧЕРЕЗ РАССЕЯВШИХСЯ УЧЕНИКОВ

Исполнение сказанного Господом

В Деян. 11:19 говорится: «Тогда те, что рассеялись по причине скорби, которая наступила из-за Стефана, прошли до Финикии, Кипра и Антиохии, не говоря слово никому, кроме одних иудеев». По всевластию Бога рассеяние верующих из Иерусалима в другие местности в результате гонения (8:4) привело к распространению благовестия для исполнения слова, сказанного Господом в 1:8.

Согласно 11:19, те, кто прошли до Финикии, Кипра и Антиохии, говорили слово только иудеям. Отсюда видно,

насколько твёрдо верующие из иудеев придерживались своих традиций. Они не хотели сближаться с язычниками (10:28). Это состояние сохранялось даже после того, как Пётр проповедал Корнилию, италийцу. Это, несомненно, ограничивало движение Господа по распространению Его благовестия согласно Божьему новозаветному домостроительству.

Ещё один шаг в движении Господа

Далее, в Деян. 11:20, говорится: «Но были из них некоторые, кипряне и киренцы, которые, придя в Антиохию, говорили и грекам, благовествуя Господа Иисуса». Судя по всему, эти кипряне и киренцы были верующими из иудеев, живших в рассеянии (см. 1 Пет. 1:1). Когда они говорили грекам, это был ещё один шаг в движении Господа по распространению Его благовестия на язычников после того, что произошло в доме Корнилия в десятой главе, и до того, как в тринадцатой главе началось служение Павла язычникам. В Деян. 11:21 говорится: «И рука Господня была с ними, и большое число, которое уверовало, обратилось к Господу».

Полномочный представитель

В Деян. 11:22 говорится, что «известие о них дошло до слуха церкви, которая была в Иерусалиме, и они послали Варнаву, чтобы он прошёл до Антиохии». Греческое слово, переведённое как «послали», буквально означает, что человек послан с поручением в качестве полномочного представителя. Варнава был послан из Иерусалима посетить верующих в других местах; он был послан с полномочиями не от церкви, а от апостолов, так как апостолы находились в Иерусалиме.

Савл был спасён лично Господом, без использования какого-либо канала для проповеди (9:3-6), и был приведён в отождествление с Телом Христовым через Ананию,

члена Тела Христова (9:10-19). Однако в практическое общение с учениками в Иерусалиме Савл был введен через Варнаву (9:26-28). Теперь Варнава был послан из Иерусалима пройти до Антиохии, чтобы воодушевить верующих, и он пошел в Тарс, чтобы привести Савла в Антиохию (11:25-26). Это был великий шаг. Он позволил Савлу вступить в движение Господа по распространению благовестия Его царства на языческий мир (13:1-3).

Видит благодать Божию

Согласно 11:23, Варнава, прибыв в Антиохию и увидев благодать Божию, «обрадовался и увещевал всех оставаться с Господом намерением сердца». Мы уже отмечали в других местах, что благодать — это Бог в Сыне как наше наслаждение. Эта благодать — воскрешенный Христос, ставший животворящим Духом (1 Кор. 15:45), чтобы принести в нас приготовленного Бога в воскресении, который становится нашей жизнью и жизненным снабжением, чтобы мы жили в воскресении. Таким образом, благодать — это Троиственный Бог, который становится для нас жизнью и всем. Благодатью, которую увидел Варнава, очевидно, был Троиственный Бог, которого верующие приняли и которым они наслаждались; Он выражался в их спасении, в том, как изменилась их жизнь, в святом житии и в дарах, которые они использовали на своих собраниях, — и всё это могли видеть другие.

Полный Святого Духа

В Деян. 11:24 говорится: «Потому что он был человек благой и полный Святого Духа и веры. И довольно большое множество прибавилось к Господу». Слову «полный» соответствует греческое слово «плéрес», прилагательное, образованное от «плерóо», в соответствии с употреблением данного слова в Деяниях здесь и в 6:3, 5; 7:55 и Лк. 4:1. Человек становится полон Духа после того, как

наполняется Духом внутренне и сущностно, как показано в Деян. 13:52.

Ученики названы христианами

В Деян. 11:25-26 говорится: «И он пошёл в Тарс разыскать Савла и, найдя, привёл его в Антиохию. И так случилось с ними, что они целый год собирались в церкви и учили довольно большое множество и что в Антиохии ученики впервые были названы христианами». Слову «христианин» соответствует греческое слово «христианός» — слово, образованное на основе латинского языка. Окончание «-ианός», используемое при обозначении чьего-либо приверженца, употреблялось применительно к рабам, принадлежавшим знатым семействам в Римской империи. Того, кто поклонялся императору, то есть цезарю, или «кайсару», называли «кайсарианός», что означает «приверженец „кайсара“», «человек, принадлежащий „кайсару“». Когда люди начали верить в Христа и становиться Его последователями, некоторые жители империи начали считать Христа соперником их «кайсара». Тогда в Антиохии последователей Христа начали называть словом «христианой» («христиане») — «приверженцы Христа», используя его как прозвище, как ругательное слово. То, что учеников в Антиохии называли таким прозвищем, ругательным словом, показывает, что они, очевидно, твёрдо свидетельствовали о Господе, и это свидетельство сделало их особыми и необычными людьми в глазах неверующих.

Сегодня термин «христианин» должен иметь положительное значение, то есть «человек Христа», тот, кто един с Христом — не только принадлежит Ему, но также обладает Его жизнью и природой в органическом союзе с Ним — и кто живёт Им и даже живёт Его в своей повседневной жизни. Если, согласно 1 Пет. 4:16, мы страдаем за то, что являемся таким человеком, мы не

должны испытывать стыд, а должны смело возвеличивать Христа в своём исповедании своим святым и превосходящим образом жизни, чтобы прославлять Бога в этом имени.

СВЯЗЬ МЕЖДУ ЦЕРКОВЬЮ В АНТИОХИИ И ЦЕРКВЯМИ В ИУДЕЕ

В 11:27-30 мы читаем повествование о связи между церковью в Антиохии и церквями в Иудее. В Деян. 11:27 говорится: «И в эти дни из Иерусалима в Антиохию пришли пророки». В Новом Завете пророки — это те, кто говорит за Бога и изрекает Бога по Божьему откровению и кто иногда произносит по вдохновению предсказания.

В Деян. 11:28 говорится, что один из этих пророков «по имени Агав, встал и дал знать через Духа, что по всей обитаемой земле будет великий голод, который наступил при Клавдии». Клавдий был одним из цезарей Римской империи. В четвёртый год его правления, около 44 г. по Р. Х., в Иудее и соседних странах был голод.

В Деян. 11:29-30 говорится: «И ученики, согласно тому, как кто преуспевал, определили, каждый из них, отправить что-нибудь для раздачи братьям, живущим в Иудее, что они и сделали, послав собранное старейшинам рукой Варнавы и Савла». Из стиха 30 видно, что в ранние дни финансы церкви находились в распоряжении старейшин. Согласно 1 Тим. 3:3, старейшина не должен был быть сребролюбивым. Деньги — это испытание для всех людей. Старейшина должен быть чист в денежных делах, тем более что старейшины распоряжаются церковной казной.

В Деян. 11:30 мы видим, что имущество из церкви в Антиохии было отправлено старейшинам в Иерусалиме рукой Варнавы и Савла. Теперь Савл был через Варнаву введён в служение среди церквей.

ДАЛЬНЕЙШАЯ ПОДГОТОВКА САВЛА ГОСПОДОМ

Что касается Савла, Бог проявлял Своё всевластие, подготавливая его как ещё один сосуд, чтобы принести Своё новозаветное домостроительство в языческий мир. Бог знал, что Ему необходимо подготовить такой сосуд.

Подготовка Савла Тарсянина к тому, чтобы стать таким сосудом, началась в шестой главе Деяний. Если мы будем внимательно читать эту книгу, мы увидим, что главы со второй по шестую представляют собой раздел, показывающий служение Петра для воспроизведения Христа. Затем, в шестой главе начинается подготовка ещё одного сосуда. В Деян. 6 мы видим избрание семи человек, полных Святого Духа. Среди этих семи был Стефан, а в результате мученичества Стефана пришёл Савл.

Произведён через Иерусалим

Савл как новый сосуд был произведён через Иерусалим. Это означает, что он не был чуждым сосудом, произведённым вне Иерусалима.

Мученичество Стефана

Первым шагом в произведении Павла через Иерусалим было мученичество Стефана. Когда Стефан был предан мученической смерти, Савл услышал часть благовестия. Возможно, он слышал, как Стефан сказал: «Вот, я вижу открывшиеся небеса и Сына Человеческого, стоящего по правую руку от Бога» (7:56). Разумеется, Савл слышал Стефана, когда «он призывал Господа и говорил: Господь Иисус, прими мой дух!» (7:59). Савл также слышал, как Стефан закричал громким голосом: «Господь, не вмени им этого греха!» (7:60). Несмотря на то что Савл отвергал Стефана и одобрял его убийство, он, очевидно, задумался над словами Стефана.

Савл был очень умным и вдумчивым человеком, получившим высокое образование. Разумеется, он должен был подумать над словами, которые произнёс Стефан, когда он подвергался преследованию и мученической смерти. Через Стефана Савл слышал благовествование. Таким образом, Савл пришёл через гонение и мученичество этого верного святого.

Проповедь Господа Савлу

После мученичества Стефана произошло большое гонение на церковь в Иерусалиме (8:1), и Савл разорял церковь (8:3). Согласно 9:1-2, «Савл, ещё дыша угрозой и убийством на учеников Господа, пришёл к первосвященнику и попросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы, если он найдёт каких-нибудь людей, принадлежащих к Пути, — и мужчин и женщин, — привести их связанными в Иерусалим». Но когда Савл приближался к Дамаску, Господь пришёл, чтобы проделать работу над ним. Работая над Савлом, Господь проповедовал ему. Если мы рассмотрим проповедь Господа Савлу в сочетании со словами, сказанными Стефаном во время его мученичества, мы поймём, что Савл, безусловно, был произведён через Иерусалим.

Получает подтверждение через Ананию

После того как Савл был спасён, Господь использовал Ананию, чтобы дать ему подтверждение и посвятить его в отождествление с Телом Христовым посредством возложения рук (9:17). Господь не послал для этой цели в Дамаск Петра и Иоанна. Вместо этого Он использовал Ананию, который, судя по всему, был спасён в Иерусалиме, а затем мигрировал в Дамаск. Это ещё одно указание на то, что становление Савла как Господнего сосуда было совершено через Иерусалим.

***Приведён в общение Тела
через Варнаву***

В Дамаске Савл победоносно проповедовал, что Иисус — это Сын Божий и Христос (9:20, 22). Проповедь Савла была настолько победоносной, что вскоре у него появились ученики (9:25). Однако Господь в Своём всевластии не позволил Савлу остаться в Дамаске. Спасшись от иудеев, которые совместно держали совет, чтобы расправиться с ним (9:23), Савл пошёл в Иерусалим (ст. 26). Он пошёл в Иерусалим, потому что это был источник, благодаря которому Савл был произведён. Однако святые в Иерусалиме боялись его, не веря, что он действительно обращён, не веря, что он ученик. «Но Варнава, взяв его, привёл к апостолам и рассказал им, как Савл увидел на дороге Господа, и что Он говорил с ним, и как в Дамаске он смело говорил в имени Иисуса» (9:27). Здесь мы видим, что Варнава, сын воодушевления, привёл Савла в общение Тела. Отождествил Савла с Телом Анания, но фактически привёл его в общение Тела Варнава.

Рассмотрев все эти вопросы, мы видим, что Савл был сосудом, произведённым через Иерусалим. Он не был сосудом, который был произведён вне Иерусалима. Но хотя он был связан с Иерусалимом, обстановка не позволила ему остаться там. Из-за того что некоторые люди пытались расправиться с Савлом, братья «отвели его в Кесарию и отослали его в Тарс» (9:30).

Антиохия и Иерусалим

В 10:1—11:18 Лука повествует о распространении благовестия на язычников через Петра. Затем, в 11:19, в повествовании говорится, что те, что рассеялись по причине скорби, которая наступила из-за Стефана, прошли до Финикии, Кипра и Антиохии. Здесь мы видим, что миграция из Иерусалима распространилась до самой

Антиохии, где была церковь. Таким образом, церковь в Антиохии была произведена через Иерусалим. Нам необходимо проследить эту тему на протяжении повествования в Деяниях.

Когда известие о тех, кто был в Антиохии, «дошло до слуха церкви, которая была в Иерусалиме», они послали Варнаву, чтобы он прошёл до Антиохии (11:22). Варнава был послан, чтобы навестить церкви в других местах.

В 11:19 мы видим, что рассеявшиеся святые говорили слово только иудеям. Но когда некоторые из этих святых пришли в Антиохию, они говорили и грекам (ст. 20). Это указание на то, что Господне распространение было сориентировано на язычников.

Повествование Луки не только показывает направленность Господнего распространения на язычников, но и даёт увидеть, каким образом был произведён Савл в качестве сосуда для осуществления Божьего служения в языческом мире. Савл был произведён через Иерусалим. Он не был новым началом вне Иерусалима. Миграция из Иерусалима достигла Антиохии, и в этом городе была воздвигнута церковь. Затем из Иерусалима в качестве полномочного представителя был послан Варнава. Увидев благодать Божью, он обрадовался. Он был доволен прекрасным положением дел в церкви в Антиохии. Тем не менее Варнава понимал, что есть ещё особая нужда — нужда в служении. Рассеявшиеся святые дошли до Антиохии для воздвижения церкви, но среди них не хватало служения. Поэтому Варнава «пошёл в Тарс разыскать Савла» (11:25). Найдя Савла, Варнава привёл его в Антиохию, и «они целый год собирались в церкви и учили довольно большое множество» (ст. 26). Это было частью начального этапа служения Савла.

Во время великого голода святые в Иерусалиме и Иудее испытывали нужду. Святым в Иудее через Варнаву

и Савла была послана материальная помощь из церкви в Антиохии (11:29-30). Как мы уже отмечали, это показывает, что Савл был через Варнаву введён в служение среди церквей. Шаг за шагом Господь задействовал Савла. Несомненно, в Иерусалиме он был принят тепло. Исполнив возложенную на них обязанность, Варнава и Савл возвратились в Антиохию.

Сохранение единства Тела

К тому времени, когда Варнава и Савл возвратились в Антиохию, Савл уже был полностью приготовлен как сосуд. Он был чем-то, произведённым через Иерусалим, потому что он был приготовлен Богом через Иерусалим. Мы уже отмечали тот факт, что в случае с Савлом речь не идёт о новом начале вне Иерусалима. Мы делаем на этом акцент, потому что это нечто, что Господь всевластно и мудро сделал для сохранения единства Тела.

Один поток

В брошюре, озаглавленной «Божественный поток», мы отмечали, что в Деяниях есть только один поток. Этот поток начал течь из Иерусалима и потёк через Самарию в Антиохию. Из Антиохии этот поток повернул в Малую Азию, а затем в Европу. У Господа не было двух потоков, один из которых начал течь из Иерусалима через Петра, а другой начался в языческом мире через Савла. Нет, у Господа был только один поток — поток, который начал течь из Иерусалима.

Господь знал, что необходим особенный сосуд, новый сосуд. Пётр не был подготовлен, чтобы быть этим сосудом, и Пётр не мог заменить этот сосуд. Господь всё делал мудро и всевластно, чтобы поместить Савла, Свой избранный сосуд, в надлежащие отношения с церковью в Иерусалиме. Как мы уже отмечали, Савл был фактически произведён через Иерусалим.

*Служение Петра
и служение Савла*

В первых главах Деяний мы видим, что Господь очень много использовал Петра. Хотя Пётр был хорош, Римско-католическая церковь была не права в том, что так высоко превознесла его. В шестой главе Деяний Пётр молчит, и в седьмой главе о нём ничего не говорится. Разумеется, в восьмой главе Пётр и Иоанн пошли в Самарию утвердить самарийских верующих как часть Тела. Затем, в девятой главе, воздвигается Савл, избранный сосуд. Мы уже увидели, что в этой главе даже говорится, что вскоре после того, как Савл был спасён, у него появились ученики. Однако в Новом Завете ни разу не говорится об учениках Петра.

Согласно повествованию в Деян. 9, Савл стал очень известен в Дамаске. Но Господь в Своем всевластии привёл этого известного человека в Иерусалим, где он стал никем. Верующие в Иерусалиме даже не хотели признавать его за ученика. На месте Савла мы бы, наверное, сказали: «В Дамаске я был очень известен, и у меня было много учеников. Теперь я прихожу к вам в Иерусалим, и вы не признаёте меня. Я не хочу иметь с вами никаких дел. Я вернусь в Дамаск и начну там новую работу». Так поступают многие сегодняшние христиане.

Савл, несомненно, получил милость от Господа. Он не только стал никем в Иерусалиме; Господь долгое время не позволял ему проповедовать в Иерусалиме. Если бы Савл остался в Иерусалиме и долгое время проповедовал там, он бы, несомненно, превзошёл Петра. Тогда святые в Иерусалиме, возможно, сказали бы: «Мы не сторонники Петра Галилеянина — мы сторонники Савла Тарсянина». Если бы мы оказались там в то время, мы, возможно, сказали бы: «Я предпочитаю Савла. Пётр помог мне в элементарных вещах, но теперь от Савла я

получаю образование более высокого уровня». Такова позиция многих верующих сегодня.

В Иерусалиме Савл не пользовался высоким уважением и почтением. Более того, Господь создал такие обстоятельства, которые вынудили его покинуть Иерусалим. Впоследствии всевластная рука Господа использовала Варнаву, чтобы найти Савла в Тарсе и привести его в Антиохию.

После того как в девятой главе рассказывается о победоносной проповеди Савла, повествование возвращается к Петру и его служению. В повествовании показано, что Пётр ещё был силён. Пётр произнёс сообщения во второй, третьей и четвёртой главах, а также краткое слово в пятой главе. Когда повествование возвращается к служению Петра в девятой главе, описываются два чуда: исцеление Энея и исцеление, или оживление, Серны. Пётр всё ещё находился в служении; Господь не отказался от него. В девятой главе Пётр был не в Иерусалиме — он начинал свой путь в направлении Кесарии, где он должен был воспользоваться вторым ключом, данным ему Господом Иисусом в Мф. 16, чтобы открыть дверь для входа язычников в царство Божье. С одной стороны, мы видим, что Господь подготавливает путь, чтобы произвести сосуд для языческого мира. С другой стороны, мы видим, что Господь сделал при помощи Петра, чтобы отпереть дверь для язычников.

Как мы увидим, в Деян. 12 повествование Луки опять возвращается к Петру. Однако повествование возвращается не к служению Петра — здесь говорится о его тюремном заключении. Рассказ о его тюремном заключении показывает, что его служение будет отделено от распространения благовестия на языческий мир. В тринадцатой главе мы видим, что сосуд для языческого мира всецело подготовлен и дверь в языческий мир полностью открыта. Другими словами, и сосуд, и обстановка готовы.

В Деян. 13 служение языческому миру начинается в полном объёме. После двенадцатой главы о Петре больше не повествуется.

Мы уже увидели, что Варнава, верующий из Иерусалима, оказал помощь в произведении Савла. Варнава и Савл вместе отправились в путешествие служения. Когда они собирались предпринять второе путешествие, между ними произошёл спор из-за Марка (15:35-39) и Варнава отделился от Савла. После этого о Варнаве больше не повествуется. Это ещё одно указание на то, что избранным сосудом для языческого мира, несомненно, был Савл.

Согласно показанной в Деяниях картине, у Господа есть только один поток — поток, который начал течь из Иерусалима, и Он не начинал ещё одного потока при помощи Савла. Господь всё делал всевластно и мудро, чтобы не допустить служение Петра в языческий мир и воздвигнуть для языческого мира служение Савла. Давайте все увидим то, что изображает эта картина.

Сохранение единства в одном потоке

В Деяниях мы видим деятельность единого Тела Господа. Эта деятельность, течение потока, началась в Иерусалиме, прошла через Самарию и достигла Антиохии. Из Антиохии поток повернул в языческий мир. В течении этого одного потока было сохранено единство Тела.

Когда мы подойдём к пятнадцатой главе, мы увидим, что некоторые иудействующие из Иерусалима стали источником беспокойства в Антиохии. Это вынудило Павла и Варнаву пойти в Иерусалим. Благодаря тому что они пошли в Иерусалим, единство было сохранено и даже укреплено.

Важно, чтобы все мы увидели единство, показанное в Деяниях, и научились сохранять это единство. Иначе

среди нас в Господнем восстановлении впоследствии могут возникнуть какие-нибудь новые начала, и эти новые начала приведут к разделениям. Поэтому нам нужно видеть, что в Деяниях Господь всевластно сохранил все служения в одном служении и в одном течении для одного Тела, чтобы сохранить единство Тела.

ЖИЗНЕИЗУЧЕНИЕ ДЕЯНИЙ

СООБЩЕНИЕ ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЁРТОЕ

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ В ИЕРУСАЛИМЕ, ИУДЕЕ И САМАРИИ ЧЕРЕЗ СЛУЖЕНИЕ ПЕТРА И ЕГО СПУТНИКОВ

(26)

Тексты Писания: Деян. 12:1-24

ОТСТУПЛЕНИЕ ОТ ОСНОВНОЙ ТЕМЫ

В этом сообщении мы рассмотрим стихи с 1 по 24 из 12-й главы — отступление от основной темы, посвящённое Петру в его служении.

Почему здесь необходимо сделать отступление от основной темы, такое как стихи с 1 по 24 из 12-й главы? Все авторы Нового Завета по вдохновению Духа выбрали для составления повествования надлежащий материал, чтобы написанное ими достигло цели. Основываясь на этом принципе, нам нужно задуматься, почему Лука, автор Деяний, вставил в этом месте эпизод, записанный в 12:1-24. Несомненно, у Святого Духа внутри Луки должна была быть какая-то цель, когда Он это делал.

В 11:1-18 Пётр рассказал тем, кто был в Иерусалиме, как была открыта дверь для входа язычников в царство Божье. Согласно 11:18, те, кто услышал это, умолкли и прославили Бога. Они могли лишь сказать: «Значит, и язычникам Бог дал покаяние к жизни». В остальной части одиннадцатой главы (ст. 19-30) Лука рассказывает о распространении благовестия в Финикию, на Кипр и в Антиохию через рассеявшихся учеников, а также о связи между церковью в Антиохии и церквями в Иудее.

Варнава был послан из Иерусалима посетить те места, куда распространялась Господня работа. Прибыв в Антиохию, он понял, что там существует нужда в служении. Поэтому он привёл в Антиохию Савла, чтобы помочь восполнить там эту нужду. Именно благодаря этому Савл был введён в службу, осуществлявшуюся в церкви, а также вступил в своё служение.

Проповедь Савла в Дамаске была в значительной степени победоносной, и у него даже были ученики. Но для него ещё не пришло время полностью вступить в новозаветное служение. Можно сказать, что проповедь Савла в Дамаске была чем-то, что он делал сам по себе.

К Савлу имели особое отношение три брата: Стефан, Анания и Варнава. Через Стефана Савл впервые услышал благовестие. Через Ананию он был приведён в отождествление с Телом. Затем через Варнаву Савл был приведён в общение в Иерусалиме. Хотя тогда он был приведён в общение, он ещё не был приведён в служение. Тогда он ещё не вступил полностью в новозаветное домостроительство. Спустя некоторое время после того, как Савл ушёл из Иерусалима в Тарс, настало подходящее время, чтобы Варнава нашёл его и привёл в Антиохию. Савл был полностью введён в службу для церквей лишь после того, как он был приведён Варнавой в Антиохию. Мы видим это в том, что ученики в Антиохии отправили свой материальный дар братьям в Иудее рукой Варнавы и Савла. Здесь мы видим, что Варнаве и Савлу было дано поручение принести дары из Антиохии, чтобы помочь святым в Иудее. Таким образом Савл был введён в службу, которая была признана всеми церквями. Кроме того, после возвращения Варнавы и Савла из Иерусалима в Антиохию Савл полностью вошёл в новозаветное служение. Таким образом, вступление Савла в службу церквям и его полное вступление в новозаветное служение происходили в период, о котором говорится в 11:19—12:25, а стихи

с 1 по 24 из 12-й главы являются вставленным в повествование отступлением от основной темы, которое связано не с Савлом, а с Петром.

Похоже, что ко времени, показанному в 11:18, служение Петра сошло на нет. Затем, в 11:19, мы видим, как начинает полностью вступать в действие служение Савла. Это вступление завершается в 12:25. Затем, как мы увидим, в 13:1 его служение начинается в полном объёме.

СООБРАЖЕНИЯ, ПО КОТОРЫМ БЫЛО ВСТАВЛЕНО ЭТО ОТСТУПЛЕНИЕ ОТ ОСНОВНОЙ ТЕМЫ

Теперь нам нужно рассмотреть, из каких соображений Лука вставил раздел о Петре. Фактически этот раздел никак не связан со служением Петра. Он повествует о чуде, благодаря которому Пётр был избавлен из тюрьмы. Из каких соображений сделана эта вставка? С какой целью Лука повествует об этом?

Чтобы подкрепить положительное впечатление о Петре и его служении

Предположим, что повествование о Петре и его служении окончилось бы в 11:18. Какое впечатление у нас осталось бы о Петре? Пётр не проявил смелости, рассказывая о том, что произошло в доме Корнилия. Если бы Пётр проявил смелость, он, возможно, сказал бы: «Братья, Господь Иисус сказал нам, что мы должны быть Его свидетелями до края земли. Что же плохого было в том, что я пошёл в дом римского сотника в Кесарии?» Но вместо того чтобы проявить смелость, Пётр проявил очень большую осторожность. В Гал. 2 подтверждается тот факт, что у Петра были трудности в том, что касалось сообщения между верующими из иудеев и верующими из язычников. В этом вопросе он не был сильным. Поэтому когда его спросили об этом, он не был смелым в своём ответе.

В Деян. 1:8 Господь Иисус произнёс пророчество и заповедь, сказав: «Будете Моими свидетелями и в Иерусалиме, и во всей Иудее и Самарии, и до края земли». Возможно, Павел стремился исполнить это слово, когда он намеревался пойти в Испанию. Может быть, в его сердце была мысль, что, если он сможет пойти в Испанию, он достигнет края земли. Павел намеревался исполнить заповедь, данную Господом в Деян. 1:8.

Пётр должен был помнить слово, сказанное Господом в 1:8, когда он говорил с теми, что из обрезанных, в Деян. 11. Это слово дало бы ему основание проявить смелость в его говорении. Однако Пётр не представил смелого свидетельства. Наоборот, он говорил гладко, осторожно и даже использовал шестерых братьев для своего прикрытия.

Если бы в повествование не были вставлены стихи с 1 по 24 из 12-й главы, у нас, возможно, не сложилось бы приятного впечатления о Петре и особенно о его служении. Может быть, у нас были бы сомнения насчёт его. Поэтому когда Лука писал о начальном этапе служения Павла, он взял на себя бремя вставить что-нибудь для подкрепления того положительного впечатления, которое он создал у своих читателей относительно Петра. Я полагаю, что это первое соображение, исходя из которого была сделана эта вставка.

Чтобы показать два источника гонения

Второе соображение, исходя из которого была сделана эта вставка, состоит в том, что необходимо показать, что гонение на церковь и на апостолов исходило не только из источника иудейской религии, но и из римской политики. В Деян. 12:1-2 говорится: «А примерно в то время царь Ирод наложил руки на некоторых из церкви, чтобы причинить им зло. И он убил мечом Иакова, брата

Иоанна». Здесь имеется в виду Ирод, Агриппа I, преемником которого был царь Агриппа (II) в 25:13. Ни тот ни другой не является тетрархом Иродом в 13:1. До сих пор церковь подвергалась гонению только со стороны иудейской религии. Теперь языческие политики начали участвовать в гонении совместно с иудейской религией (ст. 11). Иудейская религия объединилась с римским правительством, чтобы казнить Господа Иисуса. Здесь, в двенадцатой главе Деяний, Лука показывает, что теперь гонение исходит не только от иудейской религии, но и от римской политики. На это указывают вставленные Лукой стихи с 1 по 24 из 12-й главы.

Согласно Деян. 12, Ирод причинил зло некоторым святым. В частности, он убил Иакова, брата Иоанна. «И, увидев, что это угодно иудеям, он к тому же взял и Петра... которого он и схватил и посадил в тюрьму, отдав его четырём четвёркам воинов, чтобы охраняли его... Итак, Петра стерегли в тюрьме» (ст. 3-5). Когда Петра и других апостолов схватил синедрион, их поместили во внешнюю тюрьму. Однако Ирод поместил Петра во внутреннюю тюрьму, где его охраняли четыре четвёрки воинов. Намерение Луки состоит в том, чтобы показать, что римская политика объединилась с иудейской религией, чтобы гнать церковь.

Чтобы представить Петра как героя

Кроме того, изложенное Лукой в 12:1-24 показывает Петра героем. Этот христианин-герой подвергся гонению как со стороны иудейской религии, так и со стороны римской политики. Это создаёт у нас очень положительное впечатление о Петре. При чтении двенадцатой главы у нас складывается впечатление, что Пётр был героем.

В 12:5Б-19А мы видим, что Господь избавил Петра чудесным образом. Ирод использовал свою власть, чтобы поместить Петра во внутреннюю тюрьму, где он был

прикован цепями к двум стражникам: один был справа от него, а другой слева. Ирод ждал окончания Пасхи, чтобы вывести Петра к иудейскому народу (ст. 4), так как он думал, что это будет очень угодно иудеям. «А когда Ирод собирался вывести его, в ту ночь Пётр спал между двумя воинами, связанный двумя цепями; а стражники перед дверью стерегли тюрьму. И вот, возле него встал ангел Господень, и в темнице засиял свет; и, ударив Петра в бок, он разбудил его и сказал: Вставай скорее. — И у него упали цепи с рук» (ст. 6-7). Когда Пётр вышел и следовал за ангелом, «он не знал, что происходящее благодаря ангелу — действительность, а думал, что видит видение» (ст. 9). Ангел провёл Петра мимо стражников и через железные ворота, «которые сами собой открылись перед ними. И, выйдя, они прошли один переулок; и сразу же ангел удалился от него» (ст. 10). Тогда Пётр понял, что происходящее с ним — это не видение, а действительность. «И Пётр, придя в себя, сказал: Теперь я истинно знаю, что Господь послал Своего ангела и избавил меня от руки Ирода и от всего, чего ждал иудейский народ. И, осознав это, он пошёл к дому Марии, матери Иоанна по прозвищу Марк, где собрались и молились довольно многие» (ст. 11-12).

Когда служанка по имени Рода узнала голос Петра и сообщила находившимся в доме, что Пётр стоит перед входом, они сказали: «Это его ангел» (ст. 13-15). Ангел был не только у апостола Петра — даже маленькие среди верующих имеют ангелов (Мф. 18:10). Ангелы — это слуги верующих, наследующих Божье спасение. Наконец, когда находившиеся в доме увидели Петра, они были вне себя (ст. 16). «И он, дав им рукой знак молчать, рассказал им, как Господь вывел его из тюрьмы, и сказал: Сообщите об этом Иакову и братьям» (ст. 17). Отсюда видно, что Иаков был ведущим среди апостолов и среди иерусалимских старейшин (см. 15:13; 21:18; Гал. 1:19; 2:9, 12).

В Деян. 12:18-19Б говорится: «А когда наступил день, среди воинов было немалое волнение, так как они не знали, что стало с Петром. И когда Ирод стал разыскивать его и не нашёл, он допросил стражников и приказал увести их на казнь». Всё было готово для того, чтобы вывести Петра из тюрьмы и представить народу, кроме одного: узник исчез. Какой это был позор для Ирода! Ирод разгневался и велел казнить стражников.

Несмотря на то что Ирод был посрамлён избавлением Петра из тюрьмы, он всё равно был заносчив и всё равно возвышал себя. В повествовании сказано, что «он был в гневе на тирян и сидонян. И те в единодушии пришли к нему и, уговорив Власта, царского постельничего, просили мира, потому что их страна питалась от царской страны» (ст. 20). Поскольку страна Ирода была богата и снабжала продовольствием Тир и Сидон, жители этих городов боялись Ирода. Они опасались, что их продовольственное снабжение прекратится, и они предприняли некоторые шаги, чтобы угодить Ироду. «И в назначенный день Ирод, облёкшись в царское одеяние и сев на судейском месте, всенародно обратился к ним с речью. А народ восклицал: Голос бога, а не человека! — И тут же его поразил ангел Господень за то, что он не воздал славу Богу; и он, изъеденный червями, испустил последний вздох» (ст. 21-23). Похоже, что Ирод умер не сразу после того, как его поразил ангел Господень. Этот заносчивый человек, оскорблявший Бога, был изъеден червями.

Повествование о судьбе Ирода, записанное в 12:19Б-23, связано со страданиями Петра и с тем, что он представлен как герой. Я полагаю, что Лука вставил в повествование этот раздел с тем намерением, чтобы у нас не сложилось отрицательного впечатления о Петре. Наоборот, наше впечатление о нём должно быть очень положительным, потому что повествование о нём и о его

служении заканчивается таким чудом. Это подтверждает, что, хотя служение Петра сходило на нет, Господь всё равно был с ним и за него.

Поскольку повествование о Петре заканчивается на героической ноте, нам ни в коем случае нельзя принижать Петра или его служение. Хотя мы не согласны с Римско-католической церковью в том, что она возвышает Петра как папу, мы признаём, что он и его служение были очень хорошими. Повествование о его служении — это повествование о герое, одобренном Богом. Поэтому мы не должны возвышать Павла и принижать Петра. Если мы сделаем это, мы будем подобны коринфянам, потому что в этом случае мы будем говорить, что мы Павловы, а не Петровы. Поскольку Пётр поистине был героем в Господнем движении, нам нужно относиться к нему с почтением.

БИТВА МЕЖДУ БОГОМ И САТАНОЙ

В стихах с 1 по 24 в 12-й главе есть ряд других вопросов, которые нам нужно рассмотреть. Во-первых, когда Пётр был в тюрьме, «церковь ревностно совершала молитву Богу о нём» (ст. 5). Это показывает, что в это время скрытно шла битва между духовными силами, битва между Богом и Его врагом Сатаной. На первый взгляд, противостояние было между Иродом и Петром, но на самом деле оно было между Богом и Его врагом. Несомненно, Ирод был подстрекаем Сатаной. Сатана стоял за его спиной и даже был внутри него. Поэтому церковь вела битву вместе с Богом против Сатаны, лукавого.

Эта битва велась не плотью, а молитвой. Церковь молилась, и оружием, которое использовала церковь, чтобы нанести поражение Ироду и духовной силе, стоящей за его спиной, было не оружие плоти, а оружие Духа.

СЁСТРЫ ВЕДУТ ЗА СОБОЙ ДРУГИХ В МОЛИТВЕ

Во-вторых, в 12:12 мы видим, что в доме Марии собрались и молились довольно многие. Это показывает, что молитва о Петре возносилась главным образом в доме одной из сестёр. Отсюда мы видим, что в церковной жизни сёстры должны вести за собой других в вопросе молитвы. Согласно основополагающему принципу в Слове, деятельность должна осуществляться братьями, а сёстры в основном должны незаметно выполнять вспомогательную работу. Главная вспомогательная работа состоит в том, чтобы молиться. Именно так всё происходило в случае с Петром. После своего освобождения он пошёл к дому Марии, где многие святые продолжали молиться.

В Деян. 12 мы видим, что Господь истинно является Господом; Он Правитель царей. Царь Ирод был заносчив, но Правитель Иисус был над ним. Господь Иисус применил Своё господство и послал ангела, чтобы устранить Ирода — того, кто был спровоцирован, захвачен и использован Сатаной. Здесь мы ясно видим, что Господь вёл битву и победил.

СЛОВО БОЖЬЕ РАСТЁТ И УМНОЖАЕТСЯ

Наконец, в 12:24 говорится: «А слово Божье росло и умножалось». В предыдущем стихе говорится, что Ирод, изъеденный червями, испустил последний вздох. Затем этот стих начинается со слова «а». Ирод испустил последний вздох, а слово Божье росло. Слово Божье — это фактически Сам Господь, потому что слово — это жилище Господа. Таким образом, если говорится, что слово Божье росло, это фактически означает, что рос Господь.

В Деян. 12:24 говорится, что слово Божье не только росло, но и умножалось. Слово растёт и умножается не

само по себе. Напротив, слово растёт вместе с верующими и умножается вместе с церковью. Когда растут верующие, слово растёт внутри них. Когда умножаются церкви, слово умножается внутри церквей. Тот факт, что слово Божье росло и умножалось, показывает, что в древние времена верующие и церкви были наполнены словом и были едины со словом. Это верный признак победы Господа в Его битве с лукавым.

Рост и умножение слова в 12:24 были результатом, итогом, служения Петра. Таким образом, этот стих показывает, что служение Петра завершилось победно. Последнее, что сказано о его служении в Деяниях, — это то, что слово Божье росло и умножалось. Это славное и победное окончание служения Петра.

Кроме того, этот стих является провозглашением о Господнем движении на земле из Иерусалима через Самарию в языческий мир. Господне движение со второй главы до конца двенадцатой главы одержало полную победу над существовавшей ситуацией. Движение Господа в Его служении для воспроизведения воскрешённого Христа одержало победу не только над иудейской религией, но и над римской политикой.

Поскольку повествование о служении Петра в Деяниях завершается победно, мы не должны умалять Петра. Новый Завет ясно говорит, что Пётр был назначен только для обрезанных, а Павел был назначен для необрезанных. Они находились в двух областях новозаветного служения. Стихи с 1 по 24 из 12-й главы, являясь вставкой в повествование, подтверждают, что Божье движение одерживает победу во всех обстоятельствах.

ЖИЗНЕИЗУЧЕНИЕ ДЕЯНИЙ

СООБЩЕНИЕ ТРИДЦАТЬ ПЯТОЕ

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ В МАЛОЙ АЗИИ И ЕВРОПЕ ЧЕРЕЗ СЛУЖЕНИЕ ПАВЛА И ЕГО СПУТНИКОВ

(1)

Тексты Писания: Деян. 12:25—13:12

Раздел Деяний, посвящённый воспроизведению (2:1—28:31), включает две основные части: воспроизведение в Иерусалиме, Иудее и Самарии через служение Петра и его спутников (2:1—12:24) и воспроизведение в Малой Азии и Европе через служение Павла и его спутников (12:25—28:31). В этом сообщении мы в первую очередь рассмотрим начало воспроизведения в 12:25, а затем перейдём к рассмотрению стихов с 1 по 12 из 13-й главы.

НАЧАЛО

В Деян. 12:25 говорится: «А Варнава и Савл возвратились из Иерусалима, завершив раздачу, и взяли с собой Иоанна по прозвищу Марк». Стихи 1-24 из 12-й главы Деяний представляют собой отступление от основной темы, повествование о том, как Пётр подвергся гонению. Стих 25 из 12-й главы Деяний является продолжением для 11:30 — стиха, который вместе с предшествующими стихами начиная с 11:22 рассказывает о том, как Павел полностью вступил в своё апостольское служение. Мы уже увидели, что Павел был спасён лично Господом (9:3-6) и был приведён в отождествление с Телом Христовым через Ананию (9:10-19). Затем он был введён

в практическое общение с учениками в Иерусалиме через Варнаву (9:26-28). Затем, опять же через Варнаву, он вступил в движение Господа по распространению благовестия Его царства на языческий мир (11:25-26; 13:1-3). Отрывок с 11:19 по 12:25 описывает переход от апостольского служения Петра иудеям в главах со второй по одиннадцатую к апостольскому служению Павла язычникам в главах с тринадцатой по двадцать восьмую (см. Гал. 2:7-8).

НОВЫЙ ПОВОРОТ В ДВИЖЕНИИ ГОСПОДА

В 13:1-12 мы видим движение Господа среди некоторых из Его одарённых людей. Здесь речь идёт не о новом начале — речь идёт о новом повороте в движении Господа. Начало уже было положено в Иерусалиме, и поток двинулся оттуда в Антиохию. Теперь в Антиохии происходит новый поворот.

Иерусалим был центром иудейской религии. Антиохия же была одним из центров для языческого мира. Поскольку Антиохия была таким центром, она имела стратегически важное значение. Поэтому этот город был избран Господом для нового поворота в Его движении на земле, поворота к языческому миру.

ПРОРОКИ И УЧИТЕЛЯ В АНТИОХИИ

В Деян. 13:1 говорится: «А в Антиохии, в поместной церкви, были пророки и учителя: Варнава, Симеон, которого называли Нигером, Луций Киренец, Манаин, совоспитанник тетрарха Ирода, и Савл». Пророки — это те, кто говорит за Бога и изрекает Бога по Божьему откровению и кто иногда произносит по вдохновению предсказания (11:27-28). Учителя — это те, кто учит истинам согласно учению апостолов (2:42) и откровению пророков. Пророки и учителя являются и вселенскими, и поместными (Эф. 4:11).

Когда течение началось со ста двадцати в Иерусалиме, в нём участвовали только типичные иудеи. Но согласно повествованию в 13:1, пророки и учителя в церкви в Антиохии происходили из нескольких разных источников. Варнава был левит, уроженец Кипра (4:36). Нигер, чьё имя переводится как «чёрный» и должно обозначать негра, вероятно, был африканцем по происхождению. Луций Киренец был из Кирены в Северной Африке. Если это тот Луций, о котором говорится в Рим. 16:21, родственник Павла, то он был иудеем. Манаин был совоспитанником Ирода и через этого правителя был связан с римлянами. Поэтому Манаин, скорее всего, вырос как человек европейского типа. Ирод в 13:1 — это тот, который убил Иоанна Крестителя (Лк. 9:7-9). Господь в Своём всевластии сделал так, что совоспитанник убийцы Иоанна Крестителя стал одним из ведущих функционирующих членов в церкви. Наконец, в 13:1 упоминается Савл — иудей, рождённый в Тарсе и обученный Гамалиилом согласно Моисееву закону (22:3).

Среди названных здесь пяти пророков и учителей были иудеи и язычники; все они отличались друг от друга по своему прошлому, образованию и положению. Отсюда видно, что церковь состоит из людей всех рас и классов независимо от их прошлого и что духовные дары и функции, даваемые членам Тела Христова, основаны не на их природном положении.

Здесь, в 13:1 Господь показал образец. Из Антиохии движение Господа повернуло, чтобы достичь языческого мира, а в языческом мире есть множество различных людей — людей различных культур, рас и положения. Поэтому в самом начале этого поворота был утверждён образец, чтобы показать, что церкви состоят из людей всех рас и классов.

Сегодня среди христиан назначаются советы и комитеты для сбора средств в поддержку тех или иных

мероприятий. Кроме того, среди них очень много организации. Но в Деян. 13 ситуация совсем иная. Здесь мы не видим советов, комитетов, сбора средств и организации.

КАК ПРОИЗВОДЯТСЯ ПРОРОКИ И УЧИТЕЛЯ

Согласно 13:1, в церкви в Антиохии были пророки и учителя. Нам нужно выяснить, каким образом были произведены эти пророки и учителя. Там не было ни семинарии, ни рукоположения. Каким же образом были произведены Варнава, Нигер, Луций, Манаин и Савл как пророки и учителя?

Проявляются постепенно

В Эф. 4:11 Павел говорит, что Христос, Глава Тела, дал Телу четыре категории даров: апостолов, пророков, благовестников и пастырей и учителей. Эти дары воздвигаются Главой и даются Главой Телу. Они не производятся человеческими усилиями посредством образования, отбора или рукоположения. Напротив, среди святых, которые любят Господа и ищут Его, некоторые постепенно проявляются как благовестники, пророки или учителя. Они производятся посредством того, что проявляют себя в своей христианской жизни и в своём христианском житии. Например, в седьмой главе Стефан проявил себя как великий учитель, а в восьмой главе Филипп проявил себя как благовестник. Затем, в девятой главе, Павел проявил себя сначала как благовестник, а потом как учитель. Однако, когда он был в церкви в Антиохии, он не занимался благовестнической работой, а выполнял работу учителя. В Деян. 11:26 говорится, что он и Варнава «собирались в церкви и учили довольно большое множество». Это показывает, что и Варнава, и Савл были учителями. Вероятно, остальные трое, названные в 13:1, — Нигер, Луций и Манаин — были пророками.

Разумеется, Павел также имел дар проповедовать, но в Антиохии он функционировал как учитель.

Пять человек, упомянутые в 13:1, не были произведены как дары человеческими усилиями. Напротив, они были произведены посредством того, что они постепенно проявляли себя среди святых. В конечном итоге святые признали, что у этих людей есть определённые дары. Тогда благодаря своим дарам они стали одарёнными людьми.

Органический путь Тела

В Господнем восстановлении сегодня мы должны следовать образцу, показанному в Деян. 13, и не идти человеческим путём, которым производятся проповедники. Мы не идём путём человеческого отбора или организации. Вместо этого мы взираем на Господа в надежде, что Он произведёт что-то из Своего Тела. Путь, которым мы идём, — это не организация; это органический путь. Если какие-либо братья и сёстры служат Господу на полновременной основе, это должно делаться не путём организации, а органическим путём Тела.

Недавно сотни святых в Тайбэе посвятили себя, чтобы служить Господу на полновременной основе. Мы сказали этим святым, что мы не идём путём организации. Наш путь в Господнем восстановлении — это органический путь; это путь жизни. Важно то, насколько святые растут в Господе и насколько божественная жизнь развивается в них, чтобы произвести определённую способность к функционированию. Это органический путь, основанный на росте и развитии божественной жизни внутри нас. Всем нам нужно увидеть это.

Отсутствие человеческих методов сбора средств

Если бы мы оставили этот органический путь и пошли организационным путём, это было бы деградацией.

Поступить так означало бы опять опуститься до практики традиционного христианства. Поэтому мы должны отбросить этот организационный путь, путь человеческого управления и методов сбора денег. Господне служение должно осуществляться вне организации и вне человеческих методов финансирования.

Недавно я сказал святым в Тайбэе, отдавшим себя для служения Господу на полновременной основе, чтобы они не обсуждали вопрос финансов и сбора средств. В 1949 году, когда соработники под руководством брата Ни решили, что я должен уехать из материкового Китая, мне не было дано никаких средств и я не знал, куда мне ехать. В конечном итоге согласно Господнему водительству я поехал на Тайвань, и я поехал туда без какой-либо материальной поддержки от людей.

Когда я приехал в Соединённые Штаты, ситуация была очень похожей. Никто не поддерживал меня в финансовом отношении, когда я приехал в эту страну. Получилось так, что некоторые братья в Соединённых Штатах думали, что меня поддерживают святые на Дальнем Востоке, а на Дальнем Востоке думали, что меня поддерживают святые в Соединённых Штатах. То, что у меня не было никакой материальной поддержки от людей, подтверждается тем фактом, что брат, помогавший мне составить декларацию о доходах в 1964 году, сказал мне, что за весь год церковь в Лос-Анджелесе пожертвовала мне в общей сложности шестьсот долларов. Вы, наверное, хотите спросить, как же я жил. Я могу просто засвидетельствовать, что я жил. Как я жил? Я жил так, как живут воробьи и лилии. Я рассказываю это для того, чтобы показать, что, служа Господу на полновременной основе, мы не должны беспокоиться о финансах. Господь не допустит, чтобы мы умерли от голода.

В тринадцатой главе Деяний не ведётся обсуждений ни по поводу сбора средств, ни по поводу того, сколько

платить Варнаве и Савлу. Варнава не говорил: «Брат Павел, я непременно позабочусь о твоих средствах к существованию». Точно так же и Павел не говорил: «Братья, вы возлагаете на меня руки, но как мне быть с расходами на это путешествие? Как мне прожить? Вы посылаете меня, но кто будет меня поддерживать? Каким образом вы будете присылать мне деньги?» Путь, показанный в Деян. 13, конечно же, сильно отличается от сегодняшней практики многих христианских групп.

Позвольте мне засвидетельствовать об издательской работе в Соединённых Штатах. В 1963 году мы начали издавать небольшой журнал под названием «Поток». Мы начали эту работу, имея только двести долларов. За прошедший двадцать один год эта издательская работа значительно расширилась. Господь использовал это издательское служение, и многие люди наслаждались напечатанными материалами. Сегодня эта работа имеет три офиса: один в Анахайме, один в Ирвинге и один в Тайбэе, и многие святые работают в этом издательском служении на полновременной основе. Всё это сделал Господь; это было достигнуто без какой-либо организации и сбора средств.

Если Господь поведёт вас к тому, чтобы вы служили Ему на полновременной основе, смело идите Его путём. Не говорите о деньгах или об организации и не размышляйте о своём положении, ранге или должности. Забудьте обо всех подобных вещах и будьте уверены, что Господь позаботится обо всём.

ПОТРЕБНОСТЬ В ПОЛНОВРЕМЕННЫХ РАБОТНИКАХ

Для движения Господа с целью осуществления Его сегодняшнего восстановления нужно большое число полновременных работников. Это особенно касается Соединённых Штатов. В этой стране есть значительное количество церквей, наверное, около ста. Но нам не

хватает полновременных работников, чтобы удовлетворить имеющуюся потребность. Господне движение сильно ограничено этой нехваткой работников. Полновременные работники действительно нужны.

Каким образом будут произведены необходимые полновременные работники? Разумеется, не методом человеческого отбора. Нет, они будут произведены посредством того, что святые будут расти в жизни, а затем проявят себя в соответствии с тем, кем они являются. Тогда Господь поведёт кого-то из них служить Ему на полновременной основе, и они примут верой Его водительство. Те, кто последует за Господом таким образом, не должны беспокоиться о своих средствах к существованию. Они должны просто предоставить это Господу. Кроме того, они не должны стремиться к определённом положении, рангу или должности. Их должно волновать только движение Господа, и они должны иметь желание быть в Его движении.

Как человек, служащий Господу на полновременной основе уже более пятидесяти лет, я могу засвидетельствовать, что такого служащего не должны волновать ни финансы, ни положение. Я могу засвидетельствовать, что с того времени, как в 1933 году я уволился с работы, чтобы служить Господу, я никогда не размышлял о своём положении, ранге или должности. За все эти годы я знал только одно: нужно трудиться день и ночь. Меня не интересует, кто я, и меня не интересуют положение, ранг или должность. Я хочу, чтобы люди называли меня просто «брат Ли». Этого имени достаточно. Я лишь трудящийся брат. Наше желание состоит в том, чтобы, следуя за Павлом, трудиться ради интересов Господа и заботиться обо всех церквях.

Я надеюсь, что те, кто прочитает это сообщение, будут молиться о потребности в полновременных работниках.

Поведёт ли вас Господь служить Ему на полновременной основе? Возможно, Он поведёт вас этим путём.

Большая потребность в полновременных работниках есть не только в Соединённых Штатах, но и в Латинской Америке и Европе. Многие страны в Центральной и Южной Америке открылись для Господнего восстановления. Много церквей в Мексике и Бразилии; есть церкви и в Гватемале, Колумбии, Аргентине, Чили, Перу, Боливии, Уругвае и Парагвае. Хотя в Латинской Америке так много церквей, там очень мало полновременных работников. Конечно же, нужно большое число святых, которые были бы готовы служить Господу на полновременной основе, полагаясь на то, что Он удовлетворит эту потребность. Потребность в полновременных работниках есть также и в Европе.

Всем нам нужно принести этот вопрос Господу. Не принимайте решений легкомысленно. Напротив, молитесь, открывайтесь Господу и ищите Его воли. Пусть Господь удовлетворит потребность в полновременных работниках для сегодняшнего распространения Его восстановления по земле.

ЖИЗНЕИЗУЧЕНИЕ ДЕЯНИЙ

СООБЩЕНИЕ ТРИДЦАТЬ ШЕСТОЕ

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ В МАЛОЙ АЗИИ И ЕВРОПЕ ЧЕРЕЗ СЛУЖЕНИЕ ПАВЛА И ЕГО СПУТНИКОВ

(2)

Тексты Писания: Деян. 13:1-12

В этом сообщении мы продолжим рассматривать стихи с 1 по 12 из 13-й главы. В 13:1-4А мы видим, что Варнава и Павел были отделены и посланы Святым Духом. В Деян. 13:4Б-12 описывается их путешествие в Паф Кипрский.

ОТДЕЛЕННЫ И ПОСЛАНЫ СВЯТЫМ ДУХОМ

Служат Господу

В Деян. 13:1-2 говорится: «А в Антиохии, в поместной церкви, были пророки и учителя: Варнава, Симеон, которого называли Нигером, Луций Киренец, Манаин, совоспитанник тетрарха Ирода, и Савл. И когда они служили Господу и постились, Святой Дух сказал: Отделите же Мне Варнаву и Савла для работы, к которой Я их призвал». Здесь мы видим, что эти пророки и учителя не совещались с людьми и не организовывали что-либо, а служили Господу и постились.

Эти пятеро служили Господу непосредственно. Это означает, что, с духовной точки зрения, они находились не у жертвенника на внешнем дворе, а у жертвенника курения в святилище. В Ветхом Завете священники служили в двух местах. Когда они служили народу, они

служили у жертвенника на внешнем дворе, где они приносили Богу жертвы за народ. Но когда они служили непосредственно Господу, они находились в другом месте — у жертвенника в святилище, где они совершали курение. Эти пять братьев в Антиохии находились у жертвенника курения в святилище, где они непосредственно служили Господу своими молитвами.

Говорение Господа как Духа

Когда они таким образом служили Господу, Он как Дух пришёл и говорил им и сказал: «Отделите же Мне Варнаву и Савла». Это показывает, что здесь Святой Дух — это Господь.

Однако многие христиане думают, что Дух существует отдельно от Господа. Некоторые даже говорят, что Дух — это посредник или представитель Господа. Если Дух — всего лишь представитель Господа, то в 13:2 Святой Дух не должен был говорить: «Отделите же Мне Варнаву и Савла». Вместо этого Дух должен был сказать: «Я, Дух, — посредник Господа. Я представляю Господа и работаю для Него. Поэтому Я не говорю, чтобы вы отделили Варнаву и Савла Мне. Я велю вам отделить Варнаву и Савла Господу, для которого Я работаю».

В 13:2 мы видим Господа, Святого Духа и слово «Мне». Кого обозначает это слово «Мне»? Неужели это слово «Мне» обозначает только Святого Духа и не обозначает Господа? Разумеется, слово «Мне» в этом стихе обозначает Господа.

Пять пророков и учителей служили Господу. Когда они служили, Господь как Дух говорил им. Это перекликается со словами Павла: «А Господь есть Дух» (2 Кор. 3:17). Поэтому Дух мог сказать им: «Отделите же *Мне* Варнаву и Савла». Это слово «Мне» обозначает и Господа, и Святого Духа. Следовательно, мы не должны думать, что Святой Дух существует отдельно от Господа.

Нет, Святой Дух — это и есть Господь, которому мы служим. Когда мы служим, мы служим Господу. Но когда Господь отвечает нам, Он отвечает как Святой Дух. Поскольку Он Господь, Он мог сказать как Святой Дух: «Отделите же Мне Варнаву и Савла».

**Большой шаг, предпринятый Господом
для распространения благовестия на языческий мир**

В 13:2 Святой Дух как пневматический Христос, Глава Тела, велел этим пятерым отделить Варнаву и Савла для работы, к которой Он их призвал. Это был великий шаг, предпринятый Господом для распространения благовестия Его царства на языческий мир. Он начался с Антиохии, языческого центра в Сирии, без организации какой-либо миссии, без сбора средств, без человеческих назначений и без всяких человеческих планов или методов. Начало ему положили пять верных и ищущих членов Тела, которые своим служением и постом дали возможность Главе Тела, как Духу, отделить их для выполнения Его великого поручения по распространению Его царства с целью основания Его церкви в языческом мире путём благовествования.

Этот важный шаг организационно не имел ничего общего с церковью в Иерусалиме, и Пётр вместе с одиннадцатью другими апостолами в Иерусалиме не имел над ним власти и не управлял им. Он был начат единственно и исключительно из языческого центра, вдали от атмосферы и влияния иудаистского прошлого и иудаистской практики и даже вдали от практики и влияния церкви в Иерусалиме. Это было движение, совершаемое целиком и полностью Духом, в Духе и с Духом путём координации верных и ищущих членов Тела на земле с Главой на небесах. Это было не религиозное движение с человеческой программой. В Антиохии движение Господа на земле для Божьего новозаветного домостроительства получило

совершенно новое начало. Хотя течение Господнего движения началось в Иерусалиме в день Пятидесятницы и затем пришло в Антиохию, а из Антиохии перешло в языческий мир, Дух дал этому течению очищенное начало, когда оно совершило поворот в Антиохии.

Возложение рук

Далее, в Деян. 13:3, говорится: «Тогда они, совершив пост и помолившись и возложив на них руки, отослали их». Здесь мы видим, что они совершили пост и помолились; здесь не говорится, что они обсудили и решили.

В 13:3 возложение рук обозначает отождествление. Это значит, что те, кто возлагал руки, были едины с теми, на кого их возлагали. Тем самым они провозглашали всем, что едины с посланными, когда те идут выполнять великое поручение Господа.

В первой части 13:4 говорится: «Они же, посланные Святым Духом...». В стихе 3 Варнаву и Савла послали три других брата, но здесь говорится, что они были посланы Духом. Это доказывает, что трое братьев были едины с Духом в Господнем движении и Дух почтил их действие как Своё собственное.

Возложение рук в 13:3 не имеет никакого отношения к официальному назначению. Трое возложивших руки на Варнаву и Савла не были членами миссионерского совета или религиозной организации, которые гарантировали посланным финансовую поддержку со своей стороны. Такая практика существует сегодня во многих христианских группах. Человек, которого посылают работать миссионером, обычно думает, что если члены совета не возложат на него руки, то он не получит гарантии финансовой поддержки с их стороны. Но если они возложат на него руки, то он будет знать, что у него будут необходимые деньги. Такая ситуация является сегодня распространённой.

Если мы возлагаем руки на посланных, это ни в коем случае не должно быть обещанием финансовой поддержки. Возлагая руки, мы должны быть едины с Троиственным Богом не для того, чтобы официально назначить посланных, а для того, чтобы отождествить себя с ними. Таким образом, возложение рук означает, что наш дух, наши молитвы и всё, что в нас, пойдёт вместе с посланными. Это не официальное назначение — это отождествление.

Каждый раз, когда мы возлагаем руки на кого-то в Господнем восстановлении, кого посылает Господь, мы должны делать это именно так. В противном случае мы не должны практиковать возложение рук.

Возложение рук — это не ритуал и не что-то, связанное с официальным назначением. Возложение рук — это вопрос жизни в Духе. В Деян. 13 трое имели бремя разделить с Варнавой и Савлом данное им поручение. По этой причине они возложили на них руки. Через возложение рук они показывали, что они пойдут вместе с Варнавой и Савлом в своих молитвах и в Духе. Они будут едины с ними и пойдут с ними любой ценой.

Из-за влияния религиозного прошлого и из-за вреда, нанесённого в результате того, что возложение рук совершалось в качестве ритуала, мы, как правило, отказываемся от практики возложения рук. Иногда у меня бывало бремя возложить руки на того или иного человека. Но я не осмеливался делать это, потому что многие рассматривают это как ритуал или как что-то, связанное с официальным назначением. У нас не должно быть официальных назначений или каких-либо ритуалов. Нам нужно настоящее и надлежащее отождествление. Возложение рук необходимо. Но ни в коем случае нельзя делать это ритуальным образом. Если мы практикуем возложение рук, оно должно совершаться согласно внутреннему водительству и при наличии настоящего бремени в

Духе. Наша практика должна отличаться от практики традиционного христианства, которая далеко не соответствует образу, показанному в Деян. 13.

Превосходный образец

В Деян. 13 мы видим превосходный образец. Мы не видим такого образца в Иерусалиме, потому что церковь там находилась на начальном этапе. Сделанное Господом в Иерусалиме фактически началось с того, что Он призвал учеников. Проходя возле Галилейского моря, Господь Иисус увидел двух братьев, Симона и Андрея, и призвал их следовать за Ним (Мф. 4:18-19). Пройдя оттуда дальше, Он увидел других двух братьев, Иакова и Иоанна, и призвал также и их (Мф. 4:21-22). Призвав этих четверых и остальных учеников, Господь водил их с Собой в течение трёх с половиной лет. Он провёл их через Своё распятие и ввёл их в Своё воскресение. Затем, в воскресении, Он являлся им в течение сорока дней. После этого Господь привёл их всех на Элеонскую гору и у них на глазах зримым образом взойшёл на небеса. Имея такое прошлое и такое духовное образование, ученики молились в течение десяти дней. Затем, в день Пятидесятницы, началось служение Петра.

То, что Господь сделал с учениками в Евангелиях и в первых двух главах Деяний, повторить невозможно. Сегодня Господь не призывает последователей так, как Он призывал Петра, Андрея, Иакова и Иоанна. Поэтому в случае с учениками в Иерусалиме мы не видим образца, который можно повторить среди нас сегодня. Однако образец, показанный в Деян. 13, можно повторить.

Когда Господь Иисус призвал Петра и Андрея, Он сказал им: «Идите за Мной, и Я сделаю вас ловцами людей» (Мф. 4:19). Но когда Господь призвал Савла Тарсиянина, Он дал ему понять через Ананию, что Он сделает его не ловцом людей, а сосудом. В Деян. 9:15 Господь

сказал Анании о Савле: «Этот человек у Меня избранный сосуд, чтобы понести Моё имя перед язычниками, и царями, и сыновьями Израиля». Пётр был сделан ловцом людей, а Павел был сделан сосудом. Между ловцом и сосудом есть большая разница.

Новый поворот в Деян. 13 — это поворот, осуществляемый не при помощи ловцов, а при помощи сосудов. Когда Павел был послан, он был послан как сосуд. Это значит, что он был послан, чтобы быть сосудом, который содержит Христа и несёт Его языческому миру. Куда бы Павел ни шёл, его служение состояло в том, чтобы вкладывать в людей того самого Христа, которого он содержал. Он был сосудом, содержащим Христа, и он преподносил этого Христа людям.

Начало, положенное в Антиохии, сильно отличается от того, которое было положено в Иерусалиме. Начало, положенное в Иерусалиме, не является сегодня для нас образцом. Но начало, поворот, совершённый в Антиохии, — это, разумеется, образец для нас, и нам нужно следовать ему.

ПУТЕШЕСТВИЕ В ПАФ КИПРСКИЙ

В Деян. 13:4Б говорится, что Варнава и Павел «пришли в Селевкию, а оттуда отплыли на Кипр». Так Павел начал своё первое путешествие служения, закончившееся в 14:27.

Возвещают слово Божье в синагогах

В Деян. 13:5А говорится: «И когда они были в Саламине, они возвещали слово Божье в иудейских синагогах». Варнава и Павел приходили в иудейские синагоги не для того, чтобы участвовать в собраниях, а для того, чтобы, используя эти собрания, возвещать слово Божье, так же как это делал Господь в Своем служении на земле (Мф. 4:23; Лк. 4:16). Как и в Деян. 13:14, они пошли в

синагоги для того, чтобы использовать возможность для благовествования.

Мы уже увидели, что слову «синагога» соответствует греческое слово «сйнагогé», состоящее из двух частей: «сюн» означает «вместе», «áго» означает «приводить»; отсюда — значения «собираение», «собрание», «сбор». Впоследствии это слово приобрело дополнительное значение — «место собрания». Оно употребляется в Новом Завете применительно к собранию иудеев (Деян. 13:43; 9:2; Лк. 12:11) и к месту их собрания (Лк. 7:5), где они искали знания Бога, изучая Святые Писания (Лк. 4:16-17; Деян. 13:14-15).

Имели при себе служителем Иоанна

Согласно 13:5б, Варнава и Павел имели при себе служителем Иоанна. Фактически, это является недостатком в образце, который был вызван отсутствием опыта. Варнава и Павел не должны были брать с собой Иоанна. Впоследствии он оставил их и возвратился в Иерусалим (ст. 13). Возможно, уход Иоанна был вызван его неспособностью переносить тяготы путешествия.

Когда Варнава и Павел собирались отправиться в своё второе путешествие, «Варнава намеревался взять с ними и Иоанна, называемого Марком» (15:37). Однако «Павел считал, что не подобает брать с собой этого человека, который отступил от них в Памфилии и не пошёл с ними на работу» (ст. 38). Как мы увидим, из-за этого между Варнавой и Павлом произошёл острый спор. Поскольку Иоанн был двоюродным братом Варнавы, Варнава хотел взять его с ними, но Павел не соглашался. Главное, что мы хотим здесь сказать, — это то, что эта проблема возникла из-за ошибки, состоявшей в том, что они взяли с собой Марка в первый раз.

Те, кто служит Господу на полновременной основе, должны быть осторожны в отношении того, чтобы брать

с собой кого-либо ещё. Не каждый способен переносить все тяготы полновременного служения. Если вы легкомысленно возьмёте с собой кого-либо, могут возникнуть неприятности. Ошибка, которую совершили Варнава и Павел, взяв с собой в своё первое путешествие Марка, впоследствии привела к тому, что Павел и Варнава отделились друг от друга. То, что они совершили такую ошибку, было чем-то серьёзным.

Варнава и Павел на острове Кипр

В Деян. 13:6-7 говорится: «И, пройдя весь остров до Пафа, они нашли одного человека, колдуна, лжепророка-иудея, имя которого было Вариисус, который был с проконсулом Сергием Павлом, человеком умным; тот, позвав к себе Варнаву и Савла, стремился услышать слово Божье». Этот проконсул был главой местного правительства в Римской империи.

Далее, в стихе 8, сказано: «Но Элима-колдун (ибо так переводится его имя), противостоял им, стремясь отвлечь проконсула от веры». Здесь имеется в виду объективная вера, то есть содержание благовестия, в которое верят верующие в Христа.

Затем, в Деян. 13:9, говорится: «Но Савл, он же Павел, исполнившись Святого Духа, всмотрелся в него». Изменение имени может указывать на изменение жизни. Во всяком случае, после того как Павел исполнился здесь Святого Духа, он постоянно был ведущим в апостольском служении. Исполнение Святым Духом здесь — это внешнее исполнение для силы, как в 2:4; 4:8, 31 и 9:17.

Согласно 13:10, Павел сказал Элиме-колдуну: «О полный всякого обмана и всякого бесстыдства, сын дьявола, враг всякой праведности, неужели ты не перестанешь извращать прямые пути Господни?» Прямой путь — это путь истины и путь праведности (2 Пет. 2:2, 15, 21).

В заключение, в Деян. 13:11-12 говорится: «И теперь — вот, рука Господня на тебе, и ты будешь слеп и не будешь видеть солнца до поры. — И тут же пала на него мгла и тьма; и он стал ходить кругом и искать, кто бы повёл его за руку. Тогда проконсул, увидев, что произошло, уверовал, изумляясь учению Господнему». Элима-колдун был наказан и посрамлён. Тогда Господь показал проконсулу Свой прямой путь и проконсул уверовал и был спасён. В результате в этой местности было воздвигнуто свидетельство.

ЖИЗНЕИЗУЧЕНИЕ ДЕЯНИЙ

СООБЩЕНИЕ ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЕ

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ В МАЛОЙ АЗИИ И ЕВРОПЕ ЧЕРЕЗ СЛУЖЕНИЕ ПАВЛА И ЕГО СПУТНИКОВ

(3)

Тексты Писания: Деян. 13:13-43

В этом сообщении мы подходим к стихам с 13 по 52 из 13-й главы. В этом разделе Деяний Павел и его спутники пришли в Антиохию Писидийскую, где они проповедовали распятого и воскрешённого Иисуса Христа как Спасителя (ст. 13-43). Однако, как мы увидим, они были отвергнуты иудеями (ст. 44-52).

В Деян. 13:13 говорится: «И, отплыв из Пафа, Павел и его спутники пришли в Пергию, что в Памфилии; а Иоанн, отделившись от них, возвратился в Иерусалим». Судя по 15:38, уход Иоанна был, скорее всего, обусловлен чем-то отрицательным, и поэтому разочаровал Павла и его спутников. Однако во время дальнейшего служения Павла Иоанн был восстановлен и вернулся к Павлу (Кол. 4:10-11; 2 Тим. 4:11).

ВХОДЯТ В СИНАГОГУ

В Деян. 13:14 говорится: «А они, пройдя от Пергии, прибыли в Антиохию Писидийскую. И, войдя в синагогу в субботний день, они сели». Апостолы пришли в субботний день в синагогу не для того, чтобы соблюсти субботу, а для того, чтобы использовать возможность для благовествования. Как и в 13:5, они пришли в иудейскую синагогу не для того, чтобы участвовать в собрании, а для

того, чтобы, используя это собрание, возвещать слово Божье, так же как это делал Господь Иисус в Своём служении на земле (Мф. 4:23; Лк. 4:16).

Здесь, в Деян. 13, мы видим законченный образец, которому мы можем следовать сегодня. Идя в синагогу, Павел следовал по стопам Господа Иисуса, который учил в синагогах. Если в каком-либо городе была синагога, Павел шёл туда, но не потому, что он был сторонником иудаизма или намеревался соблюдать субботу или изучать слово Божье. Напротив, Павел шёл в синагогу, чтобы, используя эту возможность, говорить слово Божьего благовестия. В каждой синагоге учили Святым Писаниям и там же были люди — как иудеи, так и язычники, — которые искали Бога. Поэтому то, что Павел шёл в синагоги, было мудрым шагом.

В 13:15 мы видим, что в синагоге в Антиохии Писидийской Павлу была дана возможность говорить: «И после чтения Закона и Пророков начальники синагоги послали к ним сказать: Мужи, братья, если у вас есть какое-нибудь слово увещевания для народа, говорите». Греческое выражение, переведённое как «если у вас есть какое-нибудь слово», буквально означает «если в вас есть какое-нибудь слово». Когда Павел встал, чтобы говорить, он обратился к присутствующим в синагоге со словами: «Мужи израильские и те, кто боится Бога...» (ст. 16). Здесь «те, кто боится Бога», — это язычники, которые искали Бога.

То, что Павел пришёл в синагогу, также соответствует основному принципу, согласно которому Божье благовестие должно сначала возвещаться иудеям, а потом язычникам (Рим. 1:16).

В Ин. 10 Господь Иисус показывает, что и иудеи, и язычники — это овцы, которые составляют единое стадо. В Ин. 10:16 Он говорит: «Есть у Меня и другие овцы, которые не с этого двора; Я должен и их повести, и они

услышат Мой голос, и будет одно стадо, один Пастырь». Здесь другие овцы — это верующие из язычников (Деян. 11:18). Одно стадо обозначает одну церковь, одно Тело Христово (Эф. 2:14-16; 3:6), порождённое жизнью Господа, которую Он вложил в Своих членов посредством Своей смерти (Ин. 10:10-18). В Ин. 10:16 двор, то есть загон, — это иудаизм, а стадо — это церковь. Вне загона иудаизма были другие овцы, то есть верующие из язычников, которые должны были быть собраны вместе с верующими из иудеев, чтобы стать одним стадом. Как мы уже отмечали, этим одним стадом является церковь.

В своё время были написаны некоторые гимны, в которых о церкви говорится как о загоне. Это ошибочное представление. Церковь — это не загон, в котором содержатся овцы. Напротив, церковь — это стадо, то есть все овцы, вместе взятые. Загон и стадо — это две разные вещи, но церковь и стадо — это одно и то же. Иудаизм был загонем, который Бог использовал, чтобы временно содержать там Своих овец. Загон используется для содержания овец зимой, в плохую погоду и ночью. Ветхозаветное время было ночным временем. Овцы Господа содержались в этом загоне, пока с приходом Господа Иисуса не наступил день (Лк. 1:78-79). Господь Иисус как Пастырь вызвал овец из загона; то есть Он вызвал их из иудейской религии.

Сегодня христиане, возможно, рассматривают деноминации как церкви. Фактически, деноминации — это загоны, в которых удерживаются верующие — члены церкви. Каждая деноминация — это загон, а церковь — это стадо.

В древние времена синагоги в иудаизме были загонами, и многие Божьи овцы содержались в этих загонах. Когда пришёл Господь Иисус, Он вызвал Божий избранный народ из загона иудаизма. Вслед за ним Павел делал то же самое. Каждый раз, когда он приходил в

какой-нибудь город, он шёл в загон, то есть в синагогу, в этом городе, потому что он знал, что там содержится какое-то число Божьих овец. Поэтому, когда Павел проповедовал в синагоге, какое-то число людей начинали верить. Среди уверовавших были греки. Служение апостола Павла состояло не только в том, чтобы вызвать Божий избранный народ из иудейской религии, но и в том, чтобы приобрести верующих из язычников. Потом верующие из иудеев и верующие из язычников сводились вместе, образуя церковь, одно стадо. Сегодня в Господнем восстановлении мы не строим загон; напротив, мы заботимся о Божьем стаде.

Посещение Павлом синагог — это один из аспектов образца, показанного в Деян. 13. Мы можем учиться у Павла ходить в те места, где собирается Божий избранный народ.

ПРОПОВЕДУЮТ СЛОВО И УЧАТ СЛОВУ ИЗ СВЯТЫХ ПИСАНИЙ

Синагога была местом, где люди, искавшие Бога, изучали Святые Писания. Каждый раз, когда Павел приходил в синагогу, он проповедовал и учил из Библии, которая в то время, разумеется, состояла только из Ветхого Завета. Павел и Варнава не проповедовали какое-либо человеческое знание или что-либо своё и не учили этому. Напротив, они проповедовали слово из Святых Писаний и учили этому слову. Каждый раз, когда они приходили в синагогу, они проповедовали из Библии.

Сказанное Павлом в 13:17-22 было полностью основано на Писаниях. В стихе 17 он сказал: «Бог этого народа, Израиля, избрал наших отцов, и возвысил народ, когда они были пришельцами в египетской земле, и высокой рукой вывел их из неё». Здесь слово «высокая» означает «возвышенная». Далее, в стихах 18-19, Павел сказал: «И на протяжении времени около сорока лет Он

носил их, как кормилица, в пустыне. И, сокрушив семь народов в земле Ханаан, Он раздал их землю в наследие (примерно на четыреста пятьдесят лет)*. Эти четыреста пятьдесят лет охватывают период от того времени, когда народ был пришельцем в Египте (ст. 17), до времени судей (ст. 20).

В 13:20-22 Павел продолжал: «И после этого Он давал им судей до пророка Самуила. А потом они попросили царя; и Бог дал им Саула, сына Киса, человека из колена Вениамина, на сорок лет. А когда Он отстранил его, Он воздвиг им царём Давида, о котором Он засвидетельствовал и сказал: „Я нашёл Давида, сына Иессея, человека согласно Моему сердцу, который исполнит всю Мою волю“». Давид был человеком согласно Божьему сердцу, то есть человеком, соответствующим желанию Божьего сердца, а не только Божиим словам. Такой человек исполнит всю Божию волю.

ПРОПОВЕДУЮТ ХРИСТА

Сосредоточены на Христе

Мы уже увидели, что проповедь и учение Павла были основаны на Ветхом Завете. Однако Ветхий Завет включает в себя многое: историю, закон, прообразы и пророчества. Иудеи изучали Ветхий Завет еженедельно, но они не обращали внимания на Христа. У них были некоторые мысли о Мессии, но у них не было никакого понимания Христа. Когда Павел входил в синагоги, чтобы проповедовать и учить, его не интересовало ничто, кроме Христа.

Услышав, что Павел проповедовал Христа, и только Христа, некоторые, возможно, скажут: «Разве Павел не начал свою проповедь с изложения истории в Ветхом

*Текст Деян. 13:18-19 здесь и Деян. 13:20-22 ниже цитируется автором по изданию «Восстановительный перевод Деяний», опубликованному в 1984 г. — прим. пер.

Завете? Разве он не говорил о том, как Бог вывел Свой народ из Египта, а также о Сауле и Давиде?» Да, Павел говорил обо всём этом, но он делал это для того, чтобы проложить путь для проповеди Христа. В стихе 22 Павел процитировал слова о том, что Давид был человеком согласно Божьему сердцу. А после этого, в стихе 23, он сказал: «Из семени этого человека Бог согласно обещанию привёл Израилю Спасителя, Иисуса». Здесь мы видим, что после краткого вступления он перешёл к своей самой главной мысли, которая целиком и полностью сосредоточена на Христе. Начав с истории до времени Давида, Павел затем показал, что из семени Давида Бог произвёл Спасителя, Иисуса Христа. У Него спасение.

В 13:24-25 Павел говорит об Иоанне Крестителе: «...После того как Иоанн проповедал перед Его приходом к людям крещение покаяния всему народу Израиля. А когда Иоанн завершал свой бег, он говорил: „Кем вы меня считаете? Я не Христос. Но вот, за мной идёт Тот, у кого я недостоин развязать сандалии на ногах“». Греческое выражение, переведённое как «перед Его приходом», буквально означает «перед лицом Его прихода». Здесь Павел показывает, что перед приходом Христа Иоанн проповедовал крещение покаяния. Покаяние означает, что человек изменяет свой образ мыслей, а крещение означает, что кающиеся люди погребены и что им положен конец, чтобы Спаситель породил их посредством возрождения (Ин. 3:3, 5-6).

Говоря далее о «слове этого спасения», Павел сделал акцент на распятии Христа. Он показал, что народ Израиля отдал Его на смерть. В стихе 27 он говорит: «Ибо живущие в Иерусалиме и их начальники, не зная Его и тех слов пророков, которые читаются каждую субботу, исполнили их, осудив Его». Они осудили Господа Иисуса, приговорив Его к смерти (Лк. 24:20). «А когда

они совершили всё то, что написано о Нём, они, сняв Его с дерева, положили в гробницу» (ст. 29).

Воскрешён из мёртвых

Затем, начиная со стиха 30, Павел говорил о воскресении Христа: «Но Бог воскресил Его из мёртвых». Мы уже увидели, что в Деяниях говорится, с одной стороны, что Бог воскресил Иисуса (2:24, 32), и, с другой стороны, что Он воскрес из мёртвых (10:40-41). Когда Господь рассматривается как человек, в Новом Завете говорится, что Его воскресил из мёртвых Бог (Рим. 8:11). Но когда Он показан как Бог, о Нём говорится, что Он воскрес из мёртвых Сам (Рим. 14:9).

Первородный Сын Божий в воскресении

Показав, что воскрешённый Христос «являлся в течение многих дней тем, кто пришёл с Ним из Галилеи в Иерусалим, которые теперь Его свидетели перед народом» (ст. 31), Павел затем сказал: «Мы благовествуем вам обещание, данное отцам, что это обещание Бог полностью исполнил для нас, их детей, воскресив Иисуса, как и во втором Псалме написано: „Ты Мой Сын; в этот день Я родил Тебя“». Воскресение было рождением для человека Иисуса. Он был рождён Богом в Своём воскресении и стал первородным Сыном Божиим среди многих братьев (Рим. 8:29). От вечности Он был единородным Сыном Божиим (Ин. 1:18; 3:16). После воплощения, посредством воскресения, Он был рождён Богом в Своём человечестве и стал Божиим первородным Сыном.

Если бы не Павел, я думаю, мы бы не смогли увидеть, что в Пс. 2 говорится о воскресении Христа. Павел смог увидеть воскресение Господа в словах: «Ты Мой Сын; в этот день Я родил Тебя». Павел применил слова «в этот день» к дню воскресения Господа. Это означает, что воскресение Христа было рождением Его как первородного

Сына Божьего. Иисус, Сын Человеческий, был рождён как Сын Божий посредством того, что Он был воскрешён из мёртвых. Поэтому, когда Бог воскресил Иисуса из мёртвых, Он родил Его как Своего первородного Сына. Нам нужно понять, что воскресение Господа было Его рождением. Это вопрос, имеющий ключевое значение.

Два рождения Господа

У Господа Иисуса было два рождения. Сначала Он родился от Марии как Сын Человеческий. Затем, спустя тридцать три с половиной года, Он был распят, погребён и воскрешён из мёртвых. Посредством воскресения Он получил второе рождение, потому что Он, будучи человеком, родился в Своем воскресении как Сын Божий. Таким образом, при Своем первом рождении Он родился от Марии как Сын Человеческий, а при Своем втором рождении Он родился в воскресении как Сын Божий.

Единородный Сын и первородный Сын

Услышав, что Христос родился как Сын Божий в воскресении, некоторые, возможно, придут в недоумение и скажут: «Разве наш Господь не был Сыном Божиим от вечности?» Да, от вечности Он был Сыном Божиим. До Своего первого рождения, то есть до того как он родился от Марии как Сын Человеческий, Он уже был Сыном Божиим. В Евангелии от Иоанна подчёркивается тот факт, что Иисус Христос — Сын Божий, и Он вечно является Сыном Божиим. Поскольку Он уже был Сыном Божиим до Своего воплощения, почему Ему нужно было родиться Сыном Божиим в Его воскресении? Если мы хотим ответить на этот вопрос, нам необходимо внимательно изучить Библию.

В Рим. 8:29, а также в Евр. 1:6 говорится о Христе как Первородном. При Своем втором рождении Господь Иисус родился как первородный Сын Божий. Согласно

Новому Завету, Он является Сыном Божиим в двух аспектах. Во-первых, Он был Божиим единокровным Сыном; во-вторых, теперь Он Божий первокровный Сын. Слово «единокровный» показывает, что у Бога есть только один Сын. В Ин. 1:18 и 3:16 говорится о единокровном Сыне Божьем. С точки зрения вечности Христос был единокровным Сыном Божиим. Это был Его вечный статус. Но посредством воскресения Он, будучи человеком, родился как первокровный Сын Божий. Слово «первокровный» показывает, что теперь у Бога есть много сыновей (Евр. 2:10). Мы, те, кто верит в Христа, являемся многими Сыновьями Божиими и многими братьями Господа, многими братьями первокровного Сына Божьего (Рим. 8:29).

Воплощение жизни и воспроизведение жизни

Как единокровный Сын Божий, Господь является воплощением божественной жизни. В Евангелии от Иоанна делается акцент на том, что Иисус Христос — Сын Божий и как Сын Божий Он является Самим воплощением божественной жизни (Ин. 1:4). Посредством воскресения Христос стал первокровным Сыном Божиим как Тем, кто раздаёт жизнь для воспроизведения жизни. Сначала Он был единокровным Сыном как воплощением жизни; теперь Он первокровный Сын для воспроизведения жизни. Посредством того, что Он стал первокровным Сыном Божиим в воскресении, божественная жизнь была роздана во всех Его верующих, чтобы осуществить воспроизведение той самой жизни, которая воплощена в Нём. Всем нам необходимо увидеть это.

Здесь, в Деян. 13, Павел не проповедовал Христа как единокровного Сына Божьего, каким Его проповедует Евангелие от Иоанна. Напротив, здесь Павел проповедовал Христа как первокровного Сына Божьего для воспроизведения. Поэтому он проповедовал воскресение

Господа Иисуса как Его второе рождение. Посредством Своего второго рождения, Своего рождения в воскресении, Христос стал первородным Сыном Божиим для воспроизведения божественной жизни.

ЖИЗНЕИЗУЧЕНИЕ ДЕЯНИЙ

СООБЩЕНИЕ ТРИДЦАТЬ ВОСЬМОЕ

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ В МАЛОЙ АЗИИ И ЕВРОПЕ ЧЕРЕЗ СЛУЖЕНИЕ ПАВЛА И ЕГО СПУТНИКОВ

(4)

Тексты Писания: Деян. 13:13-52

В этом сообщении мы продолжим рассматривать 13-ю главу Деяний. Мы уже увидели, что Павел пошёл в синагогу, чтобы говорить слово Божье как иудеям, так и тем из язычников, кто искал Бога. Говорение Павла сосредоточено на Христе. В 13:27-35 он, в частности, говорит о смерти и воскресении Христа. Мы уже увидели, что воскресение было для Господа Иисуса рождением. Хотя от вечности Он был Божьим едиnorodным Сыном (Ин. 1:18; 3:16), после воплощения и посредством воскресения Он получил рождение от Бога в Своём человечестве как Божий первородный Сын. Как едиnorodный Сын Христос является воплощением божественной жизни, но как первородный Сын Он является воспроизведением этой жизни.

СВЯТОЕ ДАВИДОВО, ВЕРНОЕ

В 13:34 Павел продолжает говорить о воскресении Христа: «А что касается того, что Он воскресил Его из мёртвых, так что Он уже не возвратится в тление, Он сказал так: „Я дам вам святое Давидово, верное“». Выражение «святое Давидово, верное» ставило переводчиков Нового Завета в затруднительное положение. В стихах 33-34 речь идёт о воскрешённом Христе. В стихе 33

говорится: «Что это обещание Бог полностью исполнил для нас, их детей, воскресив Иисуса, как и во втором Псалме написано: „Ты Мой Сын; в этот день Я родил Тебя“». Мы уже отмечали, что воскресение Христа было Его вторым рождением, посредством которого Он родился как первородный Сын Божий. Бог обещал дать Его Своему народу, и этот воскрешённый Христос представляет Собой святое Давидово, верное. Выражение «святое Давидово, верное» показывает, что источником Христа был Давид, потому что Бог воздвиг такую Личность именно из семени Давида. Для Бога воскрешённый Христос — это первородный Сын, но для нас Он Спаситель. Более того, Он великий дар, который Бог дал Своим избранным людям, и этот дар называется «святое, верное».

Воскрешённый Христос

Греческое слово «хóсиос», переведённое здесь как «святое», употреблено во множественном числе. Это же слово («хосиос») употреблено в следующем стихе в единственном числе и переведено как «Святой». Однако это не то слово, которое обычно соответствует слову «святой», то есть «хáгиос». «Хосиос» — это греческий эквивалент еврейского «хéсед», которое переводят как «милости» в Ис. 55:3, 2 Пар. 6:42 и Пс. 88:2 (в последних двух случаях это совпадает с переводом Септуагинты). В Пс. 88 слово «хесед» в стихе 2 употреблено во множественном числе и переведено как «милости», а в стихе 20 употреблено в единственном числе и переведено как «святой». Этим Святым является Христос, Сын Давида, в котором сосредоточены и переданы Божьи милости. Таким образом, выражение «святое Давидово, верное» обозначает воскрешённого Христа. Это полностью подтверждается контекстом, особенно словами «Твой Святой» в следующем стихе (Деян. 13:35), а также стихом, следующим за Ис. 55:3.

Мысль Павла в 13:33-34 очень глубока. Воскрешённый Христос, то есть Божий первородный Сын, рождённый посредством Своего второго рождения, Своего воскресения, — это святое, верное. В стихе 34 слово «верное» означает «надёжное». Воскрешённый Христос — это то святое и надёжное, что даёт нам Бог. Здесь Павел даёт понять, что воскрешённый Христос — это не только наш Спаситель, приносящий нам Божье спасение, и Он не только первородный Сын Божий. Этот воскрешённый Христос также представляет Собой святое и верное в качестве дара, который дал нам Бог.

Нам легко понять, что Христос — это наш Спаситель. Труднее понять, что Христос — это первородный Сын Божий. Но очень трудно понять, что воскрешённый Христос — это святое и надёжное. Многих из нас никогда не учили тому, что воскрешённый Христос — это то святое и надёжное, что дал нам Бог. Выражение «святое, верное» охватывает широкую сферу, сферу, гораздо более широкую, чем та, которую охватывают титулы «Спаситель» и «первородный Сын». Выражение «святое, верное» — это, фактически, божественный титул, титул Христа. В этих стихах Христос назван чем-то святым и надёжным. Спаситель, которого Бог воздвиг из семени Давида, стал чем-то святым и надёжным.

Все аспекты того, чем является Христос

Что представляет собой это святое и надёжное? Это все аспекты того, чем является Христос. Согласно Новому Завету, Христос — это жизнь, свет, благодать, праведность, святость, освящение и оправдание. Он также хлеб жизни и живая вода. Кроме того, в святое и надёжное входят все аспекты Христа, раскрытые в Первом послании к коринфянам: сила, мудрость, праведность, освящение, искупление, слава, глубины Божьи, единственное основание Божьего строения, Пасха, опресноки,

духовная пища, духовное питьё, духовная скала, Глава, Тело, начаток, второй Человек и последний Адам. Многие другие аспекты Христа, такие как Пастырь и пастбище, мы видим в Евангелии от Иоанна. О, сколь многим является для нас Христос как святое и надёжное! Как Тот, кто воскрешён, Он первородный Сын, Спаситель и всё святое и надёжное.

Христос как милости к нам

В Ветхом Завете это святое и верное рассматривается как милости. В Ис. 55:3 говорится о «неизменных милостях, обещанных Давиду». Во 2 Пар. 6:42 упоминаются «милости к Давиду», рабу Господа, а в Пс. 88:2 говорится: «Милости Твои, Господи, буду петь вечно». Знаете ли вы, что такое милость? Милость подразумевает и любовь, и благодать, но она простирается дальше, чем любовь. Куда не могут дойти любовь и благодать, туда может дойти милость. Всё святое и верное — это Сам Христос как милости к нам. Жизнь — это милость, и свет — это тоже милость. Точно так же праведность, святость оправдание и освящение — это милости. В десятой главе Евангелия от Иоанна мы видим дверь, пастбище и Пастыря, и всё это милости. Попробуйте сосчитать все аспекты этих милостей. Если бы вы не пожалели времени, чтобы сосчитать их, у вас получился бы длинный список милостей.

Любовь мужа к жене и повиновение жены мужу — это Христос как милости к нам. Если я в Христе люблю свою жену, это, несомненно, милость. Моя любовь к ней — это Сам Христос как милость ко мне. Подобным образом, если сестра в Христе повинуетя своему мужу, это тоже милость. Её повиновение — это Сам Христос как милость к ней.

Я могу засвидетельствовать, что то, что я год за годом говорю слово Божье, — это, несомненно, милость. Какая

это милость, что я могу говорить слово и не иссякать! Раньше я каждый год проводил несколько месяцев на Филиппинах, где я преподносил слово. Одна пожилая сестра, которая принимала меня в своём доме, сильно удивлялась тому, что я всегда мог сказать что-то новое. Она думала, что спустя несколько лет мне уже нечего будет преподносить в своём служении. Однажды после собрания на конференции она сказала: «Я думала, что теперь вы иссякнете и вам нечего будет сказать. Но ваше служение теперь ещё свежее и богаче, чем раньше. Откуда вы берёте всё то, что вы говорите?» Если бы мне задали этот вопрос сегодня, я бы сказал, что то, что я говорю слово, — это Христос как милость ко мне. Дело здесь не в моих способностях и не в моём даре. Всё дело целиком и полностью в милости.

То, что я говорю слово Божье, — это не только милость; более того, моим говорением является дорогой Спаситель. Моё говорение — это Христос, и для меня этот говорящий Христос является милостью. У меня нет высокой учёной степени, и моё говорение не красноречиво. Тем не менее это говорение полно Христа. Причина этого исключительно в том, что Христос является милостью ко мне, когда я говорю слово Божье.

Христос, которого проповедовал Павел

Нам всем необходимо видеть, что воскрешённый Христос — это первородный Сын Божий, Спаситель и святое Давидово, верное. Все истинные христиане знают, что Христос — это едиnorodный Сын Божий, и некоторые, возможно, понимают, что Он первородный Сын Божий. Но слышали ли вы когда-нибудь, что воскрешённый Христос — это всё святое и надёжное как милости, данные нам Богом в качестве всеобъемлющего дара? Возможно, мы никогда об этом не слышали, но именно такого Христа проповедовал Павел в Деян. 13. Я очень

рад видеть, что Павел в своём благовестническом сообщении не только проповедовал Христа из Ветхого Завета, но и проповедовал воскрешённого Христа как святое и надёжное. Фактически, чтобы дать определение тому, что Павел провозглашал здесь в своём благовествовании, необходимы все написанные им Послания. Поэтому, если вы хотите увидеть больше в отношении Христа как святого и надёжного, вам нужно изучить все четырнадцать Посланий Павла.

В своей проповеди Павел установил превосходный образец, которому мы можем следовать сегодня в нашем благовествовании. Подобно Павлу, мы должны проповедовать Христа так, чтобы наша проповедь была богатой и возвышенной.

В 13:35-37 Павел продолжает: «Поэтому и в другом месте Он говорит: «Ты не дашь Твоему Святому увидеть тление». Давид же, послужив своему собственному поколению по решению Божьему, уснул, и был похоронен со своими отцами, и увидел тление; но Тот, которого Бог воскресил, не увидел тления». Слово «послужив» в стихе 36 показывает, что своим царствованием Давид служил своему поколению по Божьему решению. Греческое выражение, переведённое как «похоронен со своими отцами», буквально означает «прибавлен к своим отцам». Как и в Деян. 13:30, в стихе 37 Павел опять делает акцент на том, что Бог воскресил Человека Иисуса.

ПРОЩЕНИЕ И ОПРАВДАНИЕ

Далее, в стихах 38-39, Павел говорит: «Итак, да будет вам известно, мужи, братья, что через Него вам возвещается прощение грехов; и от всего, от чего вы не могли быть оправданы Моисеевым законом, в Нём всякий, кто верит, оправдан». С отрицательной стороны, у нас есть прощение грехов (ст. 38), которое освобождает нас от осуждения. С положительной стороны, у нас есть

оправдание (ст. 39), которое примиряет нас с Богом и позволяет Ему принять нас.

И в стихе 38, и в стихе 39 Павел говорит о «Нём». Кто этот «Он»? Это Тот, кто был воскрешён, чтобы стать Божиим первородным Сыном, нашим Спасителем и многими аспектами святого и надёжного. Таким образом, через Того, кто представляет Собой святое и надёжное в качестве Божьих милостей к нам, мы получаем прощение и оправдание. Слышали ли вы когда-нибудь такое благовестие? Через Того, кто является первородным Сыном, Спасителем и представляет Собой святое и надёжное, нам возвещено прощение грехов. И через Него мы оправданы от всего, от чего мы не могли быть оправданы Моисеевым законом.

Тот, кем мы прощены и оправданы, является не только нашим Спасителем; Он Сам является нашим прощением и оправданием. И прощение, и оправдание — это милости от Бога к нам, и эти милости являются аспектами воскрешённого Христа. Сегодня Христос в Своём воскресении — это наше прощение и наше оправдание. Ни в коем случае не считайте прощение и оправдание чем-то отдельным от Христа. И прощение, и оправдание — это аспекты Самого Христа как милостей от Бога к нам, и эти милости представляют собой святое и верное.

Разве вы не считаете прощение и оправдание дарами, которые дал нам Бог? Разве вы не верите, что эти прощение и оправдание представляют собой святое и надёжное? Конечно же, прощение и оправдание — это Божьи дары, и они, разумеется, представляют собой святое и надёжное. Если у нас будет такое понимание, мы увидим, что прощение и оправдание — это не что-то обыденное. Напротив, это что-то святое. Кроме того, это что-то верное, неизменное, надёжное.

Я очень ценю то, как Павел проповедовал Христа в Деян. 13. Благодаря его проповеди многие были спасены.

ПРЕБЫВАТЬ В БЛАГОДАТИ БОЖЬЕЙ

В 13:40-41 Павел сказал слово предостережения: «Итак, берегитесь, чтобы вас не постигло сказанное в пророках: „Смотрите, презирающие, удивитесь и исчезните; ибо Я делаю дело в ваши дни, дело, которому вы ни в коем случае не поверите, пусть даже кто-нибудь подробно расскажет вам“». После этого, когда люди выходили из синагоги, они «умоляли, чтобы эти слова были сказаны им в следующую субботу» (ст. 42). В стихе 43 говорится: «А когда собрание синагоги было распушено, многие из иудеев и набожных прозелитов последовали за Павлом и Варнавой, которые говорили с ними и убеждали их пребывать в благодати Божьей». Как и в 2:10, прозелиты — это язычники, обращённые в иудаизм (6:5). Благодать Божья, в которой иудеи и прозелиты, следовавшие за Павлом и Варнавой, получили увещание пребывать, — это Троиственный Бог, которого верующие приняли и которым они наслаждались; Он выражался в их спасении, в том, как изменилась их жизнь, и в их святом житии.

Нам нужно обратить особое внимание на слово «благодать» в 13:43. Более того, нам нужно проанализировать эту благодать. Хотя мы, возможно, знакомы с этим словом, нам нужно понять, что благодать в 13:43 — это нечто составное, образованное из нескольких элементов. Эта благодать составлена из всего святого и верного.

Если мы хотим понять это, нам нужно увидеть, что стих 43 является частью раздела, который следует после стиха 34. В стихе 34 мы видим воскрешённого Христа как святое и верное. И согласно обещанию, и согласно пророчеству, содержащимся в Ветхом Завете, этим святым и верным являются милости. Мы уже отмечали, что эти милости представляют собой различные аспекты того, чем является Христос. В стихе 43 вместо выражения «святое, верное» используется слово «благодать». Бог дал нам

воскрешённого Христа как святое и верное, и мы уверовали в Него и получили всё это святое и верное. Но что мы переживаем в нашей повседневной жизни? Мы переживаем составную, всеобъемлющую благодать, то есть приготовленного Троидного Бога, Самого Бога, который прошёл процессы воплощения, человеческого жития, распятия и воскресения. Именно поэтому Павел убеждал верующих пребывать в благодати Божьей.

Выражение «пребывать в благодати» подразумевает, что мы уже получили эту благодать. Получив благодать Божью, теперь мы должны пребывать в ней. Фактически, верующие получили то святое и верное, о котором говорится в стихе 34. Затем это святое и верное становится благодатью Божьей в стихе 43. Следовательно, благодать Божья составлена из всего святого и верного.

ОТВЕРГНУТЫ ИУДЕЯМИ

Не достойны вечной жизни

В 13:44-52 мы видим, что Павел и Варнава были отвергнуты иудеями. В стихах 44-46 говорится: «И в следующую субботу почти весь город собрался, чтобы услышать слово Божье. Но иудеи, увидев толпы, исполнились ревности и стали оспаривать то, что говорил Павел, и богохульствовали. А Павел и Варнава говорили смело и сказали: Необходимо было, чтобы вам первым было сказано слово Божье. Так как вы отталкиваете его и не считаете себя достойными вечной жизни, вот, мы обращаемся к язычникам». Если человек отталкивает слово Божье, это доказывает, что он, согласно его собственному суду, не достоин вечной жизни.

В проповеди Павла, записанной в этой главе, Павел не говорил о вечной жизни. Он говорил о Сыне Божьем, о Спасителе, о святом и верном и о благодати Божьей. Но теперь, имея в виду иудеев, которые отвергали их, Павел и Варнава сказали, что они, согласно своему

собственному суду, не считают себя достойными вечной жизни. Это убедительно доказывает, что суммой всего, что Павел проповедовал о воскрешённом Христе, о Сыне Божьем, о Спасителе, о святом и верном и о благодати Божьей, является вечная жизнь.

Если мы хотим иметь надлежащее понимание вечной жизни в 13:43, нам необходим достаточный духовный опыт. Из нашего опыта мы знаем, что вечная жизнь — это Спаситель, первородный Сын Божий, святое и верное и всеобъемлющая благодать. Когда иудеи отвергли слово, сказанное Павлом и Варнавой, они, согласно своему собственному суду, не посчитали себя достойными вечной жизни, которой являются Спаситель, Сын Божий, святое и верное и благодать Божья.

Свет язычников

В 13:47 Павел сказал отвергавшим его иудеям: «Ибо так заповедал нам Господь: „Я поставил тебя светом язычников, чтобы ты был для спасения до края земли“». Эти слова представляют собой цитату из Ис. 49:6, где говорится о Христе как о Божьем Слуге, которого Бог сделал светом для язычников, чтобы Его спасение достигло края земли. Апостол Павел, будучи един с Христом в осуществлении Божьего спасения в Христе, применил эти пророческие слова к себе в своём служении благовествования в том смысле, что благовестие обращается от иудеев, поскольку они отвергли его, к язычникам. В Своём служении на земле Господь выразил ту же мысль, обращаясь к упрямым иудеям в Лк. 4:24-27.

Назначенные к вечной жизни

Далее, в Деян. 13:48, говорится: «И язычники, слыша это, радовались и прославляли слово Господне; и уверовали все, которые были назначены к вечной жизни». Греческое слово, переведённое как «назначены», можно

также перевести как «определены». Если человек отверг благовестие, это свидетельствует о том, что он не достоин вечной жизни (ст. 46); если человек уверовал, это доказывает, что он был назначен или определён Богом к вечной жизни. Бог назначает, или предопределяет, человека к спасению по Своему усмотрению на основании Своего всевластия. Однако Он всё равно позволяет человеку проявить его собственную свободную волю. Уверует человек или отвергнет Его спасение — это решает сам человек.

Назначены мы к вечной жизни или нет — это становится ясно из того, отвергаем мы благовестие или верим ему. Если вы принимаете слово благовестия, это является доказательством того, что Бог назначил вас к вечной жизни. Но если какой-нибудь человек отвергает слово благовестия, это является доказательством того, что он не достоин вечной жизни, что он не был назначен к вечной жизни. В отношении этого у Бога есть Его власть и юрисдикция, а у человека есть свободная воля. С одной стороны, Бог имеет полномочия предписывать, назначать; с другой стороны, человек имеет способность принимать или отвергать.

В этих стихах мы видим Спасителя, Сына Божьего, святое и верное, благодать Божью и вечную жизнь. Когда мы наслаждаемся вечной жизнью, мы наслаждаемся благодатью Божьей. Когда мы наслаждаемся этой благодатью, мы наслаждаемся святым и верным. Когда мы наслаждаемся святым и верным, мы наслаждаемся первородным Сыном Божиим и Спасителем.

Ученики наполняются радостью и Святым Духом

В Деян. 13:49-52 говорится: «И слово Господне разносилось по всей области. Но иудеи подстрекнули почтенных женщин, поклонявшихся Богу, и главных людей города, и подняли гонение на Павла и Варнаву, и изгнали их из своих пределов. А они, стряхнув на них пыль

со своих ног, пришли в Иконию. А ученики наполнялись радостью и Святым Духом». В стихе 52 слову «наполнялись» соответствует греческое слово «πλερόο», которое обозначает внутреннее наполнение. Судя по тому, как это слово употребляется в Деяниях, «πλερόο» обозначает внутреннее наполнение сосуда, как ветер наполнил дом внутренне в 2:2. В 13:52 ученики были наполнены Духом внутренне и сущностно для своего христианского жития. Это наполнение Святым Духом является сущностным для жизни, а не домостроительным для силы. Доказательством этого служит радость — проявление жизни, а не силы.

В дополнение к Спасителю, Сыну Божьему, святому и верному, благодати Божьей и вечной жизни в стихах 34-48, теперь мы видим Святого Духа в стихе 52. Спаситель, Сын Божий, святое и верное, благодать Божья и вечная жизнь входят в состав единого, всеобъемлющего, животворящего Святого Духа. Этот всеобъемлющий Дух является сейчас всеобъемлющим «бутербродом» для нашего переживания и наслаждения. Когда мы причащаемся этого «бутерброда», мы наслаждаемся вечной жизнью, благодатью, святым и верным, первородным Сыном Божьим и Спасителем.

В этом сообщении мы увидели, как нужно изучать Библию и благовествовать. Сначала мы видим Христа Иисуса, а в конечном итоге мы видим Святого Духа. Мы видим Христа Иисуса как Спасителя, как первородного Сына Божьего, как святое и верное, как благодать и как вечную жизнь. Теперь мы видим, что всё это содержится в Святом Духе, и мы наполняемся этим Духом сущностно. Благодарение Господу, что в этом всеобъемлющем Святом Духе мы имеем прощение, оправдание, освящение, праведность, святость, силу, крепость, власть, жизнь и свет! Слава Господу за всё, что включено во всеобъемлющего Духа!

ЖИЗНЕИЗУЧЕНИЕ ДЕЯНИЙ

СООБЩЕНИЕ ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТОЕ

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ В МАЛОЙ АЗИИ И ЕВРОПЕ ЧЕРЕЗ СЛУЖЕНИЕ ПАВЛА И ЕГО СПУТНИКОВ

(5)

Тексты Писания: Деян. 14:1-28

КНИГА О БОЖЬЕМ ДОМОСТРОИТЕЛЬСТВЕ

В этом жизнеизучении Деяний моё время состоит не в том, чтобы рассматривать все второстепенные положения, содержащиеся в этой длинной книге. Например, у меня нет бремени говорить на тему о том, что Давид — это человек согласно Божьему сердцу. Напротив, моё время в этом жизнеизучении состоит в том, чтобы рассмотреть все ключевые положения, относящиеся к Божьему новозаветному домостроительству. Другими словами, в Деяниях меня заботит всё то, что имеет устроительное значение.

Я использую слово «устроительный» не для обозначения того или иного века или того, каким образом Бог строит отношения со Своим народом в определённый период времени. Напротив, в этих сообщениях слово «устроение» обозначает божественный порядок в Божьем вечном домостроительстве. В Деяниях можно увидеть многое в отношении этого божественного порядка. Следовательно, Деяния — это книга о Божьем домостроительстве. У многих христиан нет такого понимания Деяний. В Деяниях речь идёт не просто о деяниях. Это книга, показывающая Божье устроение,

Божье домостроительство, Божий порядок в Его вечном домостроительстве. Моё бремя в этих сообщениях жизнеизучения состоит в том, чтобы рассмотреть Божье домостроительство в Деяниях.

Когда я подхожу к той или иной главе в Деяниях, моя цель состоит в том, чтобы увидеть что-то связанное с божественным порядком Божьего домостроительства в этой главе. В этом состоит моя цель, когда мы подходим к четырнадцатой главе. Может показаться, что в этой главе мы не видим ничего, что связано с божественным порядком в Божьем домостроительстве. Но если мы внимательно изучим эту главу, мы сможем увидеть некоторые вещи, относящиеся к этому божественному порядку.

В ИКОНИЮ

В Деян. 14:1 говорится: «И в Иконии они вместе вошли в иудейскую синагогу и говорили так, что уверовало большое множество и иудеев, и греков». Как и в 13:5 и 13:14, они пришли в иудейскую синагогу не для того, чтобы участвовать в собрании, а для того, чтобы, используя это собрание, возвестить слово Божьей благодати. Далее, в стихе 2, говорится: «Но те иудеи, которые были непокорны, возбудили и озлобили умы язычников против братьев». Здесь греческое слово, переведённое как «умы», буквально означает «души».

Слово Божьей благодати

Далее, в Деян. 14:3, говорится: «Итак, они провели довольно долгое время, говоря со смелостью в Господе, который свидетельствовал о слове Своей благодати, давая знамениям и чудесам совершаться их руками». Как мы уже отмечали, благодать Господня — это Троиединый Бог, которого верующие приняли и которым они наслаждались; Он выражался в их спасении, в том, как изменилась их жизнь, и в их святом житии.

В то время как Господь свидетельствовал о слове Своей благодати, Он давал знамениям и чудесам совершаться руками Павла и Варнавы. Чудеса и знамения не являются частью Божьего центрального свидетельства, то есть воплотившегося, распятого, воскрешённого и вознесённого Христа; не являются они и частью Его полного спасения. Знамения и чудеса лишь подтверждают, что проповедуемое и преподносимое апостолами целиком и полностью от Бога, а не от человека.

Выражение «слово Своей благодати» обозначает некоторые устроительные положения. В синагогах иудейский народ читал Ветхий Завет не для того, чтобы узнать слово Господней благодати. Напротив, иудеи читали Писания, чтобы узнать слово Божьего закона, слово, относящееся к старому устроению, к прежнему божественному порядку Божьего домостроительства. Но слово Господней благодати заменяет закон. Разум иудейского народа в синагогах был занят законом. Но Павел проповедовал им Христа как благодать. Они назидали новых верующих, свидетельствуя о слове жизни и о слове Господней благодати. Слово «свидетельствовал» в стихе 3 подразумевает, что слово благодати уже существовало и что оно уже было проповедано. Поскольку слово благодати было проповедано, о нём было засвидетельствовано.

Слово благодати в Ветхом Завете

Апостолы могли свидетельствовать о слове Господней благодати, несмотря на то что у них был только Ветхий Завет. Можем ли мы найти слово благодати в Ветхом Завете? Иудейский народ не находил слова благодати; вместо этого иудеи обращали внимание на слово закона со всеми заповедями. У них было слово Божьего закона, а не слово Господней благодати. Тем не менее слово Господней благодати существовало уже в Ветхом Завете. Это дало возможность апостолам свидетельствовать о нём.

Рассмотрим некоторые примеры слова Господней благодати, содержащиеся в Ветхом Завете. Рассмотрим Быт. 3:15: «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем её; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Здесь мы видим, что семя жены (женщины) будет поражать змея в голову. Разве это не слово Господней благодати? Конечно же, это слово Господней благодати. После того как Адам и Ева съели от плода дерева познания добра и зла, они пытались спрятаться от Бога. Раздался голос Господа, обращённый к Адаму, и этот голос сказал: «Где ты?» (Быт. 3:9). Адам и Ева были испуганы, вероятно, думая, что Бог приговорит их к смерти. Но Господь не стал говорить слово осуждения или суда; вместо этого Он сказал слово благодати. В Быт. 3:15 Он осудил змея и дал Адаму и Еве слово благодати. Очевидно, Адам и Ева очень обрадовались, когда услышали слово Господа в Быт. 3:15. Очевидно, они возненавидели змея, и теперь Господь говорил им, что семя женщины поразит голову змея. Это, разумеется, слово благодати.

Ещё один пример слова благодати, содержащегося в Ветхом Завете, — это стихи 2 и 3 в Быт. 12, где Бог сказал Аврааму: «И Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твоё, и будешь ты в благословение... и благословятся в тебе все племена земные». Это, конечно же, не слово закона; это слово благодати. Иудеи в синагогах были духовно слепы и не видели слова Господней благодати в Ветхом Завете.

Ещё несколько примеров слова Господней благодати можно найти в Книге пророка Исаии. Рассмотрим Ис. 7:14: «Се, дева во чреве примет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Эммануил». Это слово благодати. Ещё одно слово благодати есть в Ис. 9:6: «Ибо младенец родился нам — Сын дан нам; владычество на раменах Его, и

нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира». Это тоже пример многочисленных слов Господней благодати в Ветхом Завете.

Проповедь Петра и Павла

Мы увидели, что в тринадцатой главе Деяний Павел применил выражение «святое Давидово, верное» к воскресённому Христу (ст. 33-35). В понимании Павла это выражение обозначало Христа в воскресении. Кто кроме Павла смог бы понять, что выражение «святое Давидово, верное» обозначает воскресённого Христа? Безусловно, Павел был самым лучшим «шахтёром» — человеком, наиболее способным раскапывать глубины Ветхого Завета, чтобы найти богатство слова Господней благодати.

В Деян. 2 Пётр сделал превосходное сообщение о воскресённом Христе. Когда вы читаете вторую главу Деяний, сообщение Петра может произвести на вас довольно сильное впечатление. Но оценили ли вы до этого по достоинству проповедь Павла в Деян. 13? Многие читатели Деяний не ценят должным образом это сообщение, потому что они не увидели того, что показано в нём в отношении Христа в воскресении. Да, проповедь Петра во второй главе превосходна, но она в какой-то степени поверхностна. Но проповедь Павла в Деян. 13 очень глубока и замечательна.

В своей проповеди в Деян. 13 Павел показывает, что в воскресении Христос стал первородным Сыном Божиим. Он применяет Пс. 2:7 к воскресённому Христу, чтобы показать, что для Христа воскресение было рождением. Мы, возможно, не осознаём, что воскресение Христа было Его рождением. Слышали ли вы когда-нибудь об этом? Согласно Библии, в воскресении Христос в Своём человечестве был рождён Богом как Его первородный Сын. Единородный Сын Божий предназначен для воплощения божественной жизни, а первородный Сын Божий

предназначен для воспроизведения этой божественной жизни. Фактически, мы были рождены с Христом в Его воскресении. Следовательно, в этом смысле воскресение Христа было вселенским рождением. Главное, что мы подчёркиваем здесь, — это то, что Павел «выкопал» из Ветхого Завета истину о том, что Христос в Своём воскресении был рождён как фактор воспроизведения божественной жизни. В воскресении Он был рождён как первородный Сын Божий для расширенного воспроизведения божественной жизни.

Раскапывая «шахту» Слова, Павел также обнаружил, что Христос в Своём воскресении стал всеми аспектами святого Давидова, верного, надёжного и неизменного. Павел понял, что выражение «неизменные милости, обещанные Давиду» (Ис. 55:3), обозначает Христа в Его воскресении. Сегодня некоторые любят петь Псалом 88:2: «Милости Твои, Господи, буду петь вечно, в род и род возвещать истину Твою устами моими». Однако те, кто поёт этот Псалом, возможно, не понимают полностью, что такое милость. Возможно, они думают, что милость — это просто чувство жалости, которое Бог испытывает по отношению к нам. Но согласно пониманию Павла, милости Господа — это Христос в Своём втором рождении, то есть Христос в Своём воскресении. Павел «раскапывает» Слово замечательным образом, и мы восхищаемся тем, как он изучает Писания. Никто не сравнится с ним в способности «раскапывать» Слово. В Деян. 13 Павел проповедовал всеобъемлющего Христа.

На протяжении поколений иудеи читали в синагогах Ветхий Завет. Но они слышали слово Божьей заповеди, а не слово Господней благодати. Однако когда Господь Иисус провозгласил новозаветный юбилей в Лк. 4, Он выбрал слово благодати из Книги пророка Исайи.

Нам нужно увидеть значение выражения «слово Своей благодати» в Деян. 14:3. Это выражение ясно указывает на перемену устройства, на перемену Божьего порядка в Его домостроительстве.

В тринадцатой главе проповедь Павла иудеям была основана главным образом на откровении о Христе в Ветхом Завете. Однако его проповедь в четырнадцатой главе обращена к язычникам. Рассматривая эту главу, мы увидим мудрость Павла в благовествовании язычникам. Его проповедь язычникам в этой главе основана не на откровении Ветхого Завета о Христе; она основана на Божьем творении.

В ЛИКАОНСКИЕ ГОРОДА ЛИСТРУ И ДЕРВИЮ

Реакция толп

Когда апостолы осознали, что «и язычники, и иудеи с их начальниками сделали враждебную попытку надругаться над апостолами и побить их камнями» (ст. 5), они «бежали в ликаонские города Листру и Дервию и в окрестную область. И там они благовествовали» (ст. 6-7). Павел увидел одного хромого и сказал ему: «Встань на ноги прямо. — И тот вскочил и стал ходить» (ст. 10). Согласно стихам 11 и 12, «толпы, увидев, что сделал Павел, возвысили голос и говорили по-ликаонски: Боги, уподобившись людям, сошли к нам. — И они называли Варнаву Зевсом, а Павла Гермесом, так как он был главным, кто держал речь». Латинские эквиваленты Зевса, главного бога в греческой мифологии, и Гермеса, вестника богов, — это, соответственно, Юпитер и Меркурий. В стихе 12 греческое выражение, переведённое как «главный, кто держал речь», буквально означает «вождь речи». В стихе 13 говорится, что «жрец Зевса, храм которого находился перед городом, доставив к воротам быков и венки, хотел вместе с толпами принести жертву».

Реакция апостолов

Варнава и Павел, услышав об этом, «разорвали на себе одежду и бросились в толпу, восклицая и говоря: Мужи, зачем вы это делаете? Мы тоже подобные вам по чувствам люди и благовествуем вам, чтобы вы от всего этого суетного обратились к живому Богу, который создал небо, и землю, и море, и всё, что в них» (ст. 14-15). Под словом «суетное» здесь имеются в виду идолы и идолослужение. Здесь Павел и Варнава говорили: «Не считайте нас богами и не поклоняйтесь нам! Мы такие же люди, как вы. Вы должны обратиться от всего этого суетного, от этих идолов, к живому Богу, который создал небеса, землю, море и всё, что в них». Здесь мы видим, что проповедь Павла этим язычникам основана на Божьем творении.

Различие в благовествовании Павла иудеям и язычникам

Далее, в стихе 16, Павел и Варнава сказали, что Бог «в прошедших поколениях позволял всем народам ходить своими путями». Затем, в стихе 17, они произнесли трогающее слово, слово, призванное затронуть сердца слушающих: «Однако же Он не оставлял Себя без свидетельства тем, что делал добро, давая вам дожди с неба и плодоносные времена, наполняя пищей и весельем ваши сердца». Это было очень хорошее благовествование. Оно было основано на Божьем творении и в конечном итоге затронуло сердца слушающих. Это слово краткое, но оно даёт откровение и затрагивает.

Нам всем нужно учиться у Павла в смысле благовествования. В этой главе он не рассказывал истории. Напротив, он сделал краткое сообщение, которое раскрыло Бога как творца всей вселенной. Он также произнёс вдохновляющее слово, затронувшее сердца людей. Павел как бы говорил: «На протяжении поколений Бог позволял вам ходить своим путём. Он не наказывал вас, а

делал для вас много доброго. Он давал вам дожди с неба и плодоносные времена, и Он наполнял пищей и весельем ваши сердца». Давайте все учиться у Павла и следовать его способу благовествовать.

В тринадцатой главе Деяний Павел проповедовал согласно Ветхому Завету, который иудейский народ знал на протяжении поколений. Он не делал акцента на Божьем творении и на том добром, что Бог сделал для иудеев, а говорил им о Христе в воскресении. Отсюда мы видим, что если мы благовествуем тем, кто знает Ветхий Завет, то им не нужно говорить, что Бог — это Творец. Если мы скажем об этом, они могут ответить: «Мы и так знаем, что Бог — это Творец. Мы сами можем вас этому научить».

Нам очень важно видеть, что благовествование Павла в четырнадцатой главе отличается от его проповеди в тринадцатой главе. В тринадцатой главе он говорил иудеям, а в четырнадцатой главе он проповедовал язычникам. Проповедуя им, он сказал им, что Бог — это Творец и что Он всегда был добр к ним, давая им дожди и урожаи, чтобы их сердца наполнялись радостью. Здесь мы видим, что Павел благовествовал мудро и превосходно.

ЖИЗНЕИЗУЧЕНИЕ ДЕЯНИЙ

СООБЩЕНИЕ Сороковое

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ В МАЛОЙ АЗИИ И ЕВРОПЕ ЧЕРЕЗ СЛУЖЕНИЕ ПАВЛА И ЕГО СПУТНИКОВ

(6)

Тексты Писания: Деян. 14:21-28

В этом сообщении мы рассмотрим стихи 21Б-28 из 14-й главы Деяний.

УТВЕРЖДАЮТ УЧЕНИКОВ И НАЗНАЧАЮТ СТАРЕЙШИИ В КАЖДОЙ ЦЕРКВИ

После того как Павел и Варнава благовествовали городу Дервии и приобрели довольно много учеников (ст. 20-21А), «они возвратились в Листру, и в Иконию, и в Антиохию» (ст. 21Б). Это не та Антиохия, из которой они были посланы в это путешествие служения (13:1), а Антиохия в Писидии, Антиохия в Малой Азии.

Утверждают души учеников

В Деян. 14:22 говорится, что Павел и Варнава возвратились, «утверждая души учеников, увещая их пребывать в вере и говоря, что через многие скорби мы должны войти в царство Божье». В данном случае они заботились не о духе учеников, а об их душах. Душа человека состоит из разума, чувств и воли. Утверждать души учеников — значит утверждать учеников в их разуме, чтобы они знали и понимали Господа и то, что с Ним связано (1 Кор. 2:16; Флп. 3:10); в их чувствах, чтобы они любили Господа и чтобы в их сердцах была забота об интересах

Господа (Мк. 12:30; Рим. 16:4); и в их воле, чтобы они были тверды в стремлении оставаться с Господом и делать угодное Господу (Деян. 11:23; Кол. 1:10; 1 Фес. 4:1). Таким образом, утверждать души учеников — значит утверждать учеников в их разуме, чувствах и воле.

Увещают учеников пребывать в вере

Согласно Деян. 14:22, Павел и Варнава увещевали учеников пребывать в вере. В 13:43 они призывали верующих пребывать в благодати Божьей, но здесь они увещевали их пребывать в вере. Пребывать в вере труднее, чем пребывать в благодати Божьей.

Как и в 6:7, вера в 14:22 — это объективная вера. Под ней понимается то, во что верующие верят относительно личности и работы Христа. Всё откровение Нового Завета о Христе и Его искупительной работе представляет собой веру Божьего новозаветного домостроительства (Рим. 16:26).

Если мы поймём, что такое вера, то мы осознаем, что пребывание в вере — это нечто более глубокое, чем пребывание в благодати. Пребывать в благодати Божьей — значит наслаждаться Троициным Богом. Но чтобы пребывать в вере, нам нужно не только упражнять свой дух для наслаждения Троициным Богом — нам нужно также упражнять свой разум для изучения новозаветного откровения, которое полностью входит в состав объективной веры.

Сегодня многие христиане не знают, что представляет собой полное откровение Нового Завета относительно Божьего домостроительства. Какая жалкая ситуация сложилась в этом смысле! Если мы не знаем, что представляет собой объективная вера, мы, разумеется, не можем пребывать в ней.

Увещание апостолов в 14:22 — это шаг вперёд по сравнению с увещанием в 13:43. Мы уже увидели, что в

13:43 апостолы убеждали верующих пребывать в благодати Божьей; то есть они призывали их пребывать в наслаждении Троициным Богом как благодатью. Теперь, в 14:22, апостолы увещевают верующих пребывать в вере; то есть они призывают их узнать полное откровение о Божьем новозаветном домостроительстве и пребывать в этом откровении, которое представляет собой нечто очень глубокое и основательное.

Верующие в Листре, Икони и Антиохии были верующими меньше года. Когда Павел и Варнава посетили эти города в первый раз, там были воздвигнуты церкви. Потом Павел и Варнава ушли в другие места и впоследствии возвратились в Листру, Иконию и Антиохию. Как мы уже увидели, они увещевали учеников в этих городах пребывать не только в благодати, но и в вере. Слово о пребывании в благодати Божьей было сказано в тринадцатой главе новообращённым. Сразу же после того как они были спасены, апостолы убеждали их оставаться в наслаждении Троициным Богом. Верующие в Листре, Икони и Антиохии, очевидно, пребывали в благодати Божьей уже некоторое время. Судя по тому, что показано в Деян. 14, за это время они, очевидно, узнали довольно многое из Божьего новозаветного домостроительства. То, что они узнали, стало для них знанием веры. На основе этого апостолы увещевали их пребывать в вере.

Войти в царство Божье через многие скорби

Царство божественной жизни

В 14:22 мы видим, что Павел и Варнава говорили ученикам, что «через многие скорби мы должны войти в царство Божье». Многие думают, что царство Божье — это лишь область, где Бог может править людьми как Царь. В соответствии с этим пониманием царство Божье — это просто сфера, где Бог правит Своими

людьми. Я не говорю, что это понимание неверно, но оно поверхностно и природно.

Царство Божье было главной темой в проповеди апостолов в Деяниях (8:12; 19:8; 20:25; 28:23, 31). Это не материальное царство, видимое для человеческого зрения, а царство божественной жизни. Это распространение Христа как жизни, которое, достигая Его верующих, образует сферу, в которой Бог правит в Своей жизни.

Христос как семя жизни, посеянное в верующих

В жизнеизучении Евангелия от Марка мы отмечали, что царство Божье — это Сам Спаситель (Лк. 17:21), посеянный, как семя жизни, в Своих верующих, в Божий избранный народ (Мк. 4:3, 26), и вырастающий в сферу, которой Бог может править как Своим царством в Своей божественной жизни. Входом в царство является возрождение (Ин. 3:5), а развитием царства — рост верующих в божественной жизни (2 Пет. 1:3-11). Сегодня царство — это церковная жизнь, в которой живут верные верующие (Рим. 14:17), а в тысячелетии (Отк. 20:4, 6) оно вырастет в грядущее царство как награду, которую унаследуют (Гал. 5:21; Эф. 5:5) побеждающие святые. В конечном итоге оно обретёт завершённость в Новом Иерусалиме как вечное царство Божье, вечная сфера вечного благовосновения Божьей вечной жизни, которой все Божьи искупленные будут наслаждаться в новом небе и новой земле вовеки (Отк. 21:1-4; 22:1-5, 14).

В Деян. 14:22 Павел увещевал верующих, пребывавших в вере, понять, что через многие скорби мы должны войти в царство Божье. Неужели вы думаете, что Павел рассматривал царство Божье лишь как сферу, где Божий народ находится под Божьим правлением, и что для входа в эту сферу мы должны пройти через скорбь? Возможно, у Павла была мысль о том, что царство Божье — это сфера, в которой Бог правит Своим народом, но это,

разумеется, не было его главной мыслью в отношении царства Божьего. Нам нужно помнить, что Павел увещевал учеников, которые были в определённой мере возросшими. Они пребывали не только в благодати Божьей, но и в вере. Повеление пребывать в вере и глубже, и выше, чем повеление пребывать в благодати. Следовательно, те, кого Павел увещевал в 14:22, были в определённой степени сведущими в божественных понятиях. Говоря им, что они должны войти в царство Божье через многие скорби, Павел, конечно же, рассматривал царство как нечто большее, чем некая объективная сфера, в которой Бог правит как Царь.

Какова же была главная мысль Павла в отношении царства Божьего? Если мы хотим узнать это, нам нужно понять, что, согласно Новому Завету, царство Божье — это не какая-то видимая, материальная сфера. Фактически, царство Божье — это Личность, Сам Господь Иисус Христос. Когда фарисеи спросили Его о царстве, «Он ответил им и сказал: Царство Божье не приходит под наблюдением; и не скажут: «Вот, оно здесь!» или «Там!» Ибо вот, царство Божье — посреди вас» (Лк. 17:20-21). Как доказывает контекст, царство Божье — это Сам Спаситель, который находился среди фарисеев. Где есть Спаситель, там всегда есть царство Божье. Именно поэтому Он мог сказать, что царство находится посреди фарисеев. Как видно из сказанного Господом в Лк. 17:20, это царство не приходит под наблюдением; то есть оно духовное, а не материальное и видимое.

В четырёх Евангелиях Господь Иисус посеял Себя как семя царства в Своих учеников. Развитие этого семени царства начинается в Деяниях и продолжается во всех Посланиях. Это развитие достигает своего завершения — жатвы — в Откровении. Согласно сказанному Господом и пониманию Павла, царство Божье — это не материальная сфера. Напротив, это царство духовное, божественное и

даже личное. Царство — это Христос как семя, посеянное в сердца Его избранных людей. Наши сердца — это почва, в которую сеется семя царства и в которой это семя развивается. Как мы уже отмечали, семя царства сеется в Евангелиях, развивается в Деяниях и Посланиях и завершается жатвой в Откровении. Таково надлежащее определение царства Божьего.

***Войти в полное наслаждение воскресённым Христом
как царство Божье***

Теперь, когда мы увидели, что царство Божье — это Христос как семя, которое сеется в нас, развивается и завершается жатвой, нам нужно спросить, что значит войти в царство. Войти в царство Божье — значит войти в полное наслаждение Христом как царство. Однако мы, возможно, не понимаем, что означает наслаждение Христом как царство. Весь мир противостоит вхождению Божьих людей в полное наслаждение Христом как царство. Например, Сатана захватил и использовал иудаизм, чтобы помешать верующим войти в это наслаждение. На протяжении столетий Божий враг использовал и другие формы религии: католицизм, протестантизм и ислам, чтобы не дать Божьим людям войти в полное наслаждение всеобъемлющим Христом как царство Божье.

В Деян. 1:3 говорится, что в течение сорока дней воскресённый Христос являлся апостолам и говорил им «то, что относится к царству Божьему». Пётр и все сто двадцать в своё время были приведены к Господу и уже получили сущностного Духа для своей жизни, жития и существования. Они поистине были последователями Иисуса Христа. Тем не менее в первой главе Деяний они ещё не вошли в полное наслаждение Христом как царство Божье, как сферу Божьего правления. Им ещё нужно было войти в сферу полного наслаждения воскресённым Христом как Божье царство. В день

Пятидесятницы Пётр и все остальные, конечно же, вошли в эту сферу, сферу полного наслаждения воскрешённым и вознесённым Христом как область, в которой Бог правит Своими людьми. Когда Пётр благовествовал в Деян. 2, мы видим, что он и остальные апостолы являли картину царства Божьего. В Деян. 2 сто двадцать находились в полном наслаждении воскрешённым и вознесённым Христом как сфере Божьего правления. Такая сфера является царством Божиим.

Очень скоро после того как верующие вошли в полное наслаждение Христом как царство Божье, вмешалась иудейская религия, чтобы воспрепятствовать этому наслаждению. Если бы в третьей, четвёртой и пятой главах Пётр, Иоанн и остальные верующие проявили какую-либо слабость, они бы утратили полное наслаждение воскрешённым Христом и в результате они бы упустили царство Божье.

В свете того, что мы увидели в отношении царства Божьего, давайте теперь вернёмся к Деян. 14 и зададимся вопросом: вошли ли ученики, которых увещевал Павел, в сферу полного наслаждения Христом как царство Божье? Нет, эти верующие ещё не вошли в это наслаждение; они ещё только двигались в этом направлении. Поэтому Павел велел им войти в сферу полного наслаждения воскрешённым и вознесённым Христом как царство Божье. В данном случае он как бы говорил: «Я проповедовал вам воскрешённого Христа как святое и верное, как благодать Божью, как вечную жизнь и даже как всеобъемлющего животворящего Духа. Полное наслаждение благодатью, вечной жизнью и Духом — это сфера, и эта сфера представляет собой Божье царство. Вы ещё не вошли в эту сферу — вы движетесь в этом направлении. Поэтому я увещаю вас войти через многие скорби в царство Божье. Вы должны ожидать противостояния и быть готовыми к нему. Вы столкнётесь со многими скорбями.

Но через все эти скорби вы должны стараться войти в сферу полного наслаждения воскрешённым и вознесённым Христом как царство Божье. Когда у вас будет наслаждение таким Христом, вы будете находиться под божественным правлением. Тогда вы станете царством Божиим, которым является надлежащая церковная жизнь».

Сегодняшняя церковная жизнь

В Рим. 14 показано, что сегодняшняя церковная жизнь — это царство Божье. В этой главе Павел говорит о церковной жизни. Затем, в стихе 17, он говорит: «Царство Божье — не еда и питьё, а праведность, мир и радость в Святом Духе». И праведность, и мир, и радость — это итог наслаждения всеобъемлющим Христом как царство Божье. Царство Божье — это церковная жизнь, а церковная жизнь — это сфера наслаждения воскрешённым и вознесённым Христом.

Назначают старейшин в каждой церкви

В Деян. 14:23 говорится: «И, назначив им в каждой церкви старейшин и помолившись с постом, они поручили их Господу, в которого они уверовали». В состав греческого выражения, переведённого как «в каждой церкви», входит предлог «ката́» с распределительным значением, в соответствии с которым это выражение можно перевести как «по церквям». Выражение «в каждой церкви» в 14:23 означает то же самое, что и выражение «в каждом городе» в Тит. 1:5. Сравнение этих двух выражений показывает не только то, что юрисдикцией поместной церкви является город, в котором она расположена, но и то, что в одном городе должна быть только одна церковь. Старейшинство поместной церкви должно охватывать весь город, в котором расположена церковь. Такое единое городское старейшинство сохраняет единство Тела

Христова от нарушений. В одном городе должна быть только одна церковь с одним старейшинством. Иллюстрацией этого правила служит ясный образец в Новом Завете (Деян. 8:1; 13:1; Рим. 16:1; 1 Кор. 1:2; Отк. 1:11), не оставляющий никакого места для вопросов и сомнений. Это правило совершенно необходимо для поддержания надлежащего порядка в поместной церкви.

Все церкви, о которых говорится в Деян. 14:23 и в которых апостолы назначили старейшин, были основаны менее, чем за год до этого. Поэтому старейшины, назначенные в этих церквях, не могли быть полностью зрелыми. Скорее всего, они считались старейшинами потому, что были более зрелыми по сравнению с другими верующими. Они не выбирались голосованием общины, а назначались апостолами в зависимости от их зрелости жизни в Христе. Апостолы поручили им заботу о руководстве и пастырстве в их церквях.

ОБРАТНО В АНТИОХИЮ; КОНЕЦ ПЕРВОГО ПУТЕШЕСТВИЯ

Вверены благодати Божьей

Согласно 14:26, из Атталии Павел и Варнава «отплыли в Антиохию, где они были вверены благодати Божьей для работы, которую исполнили». Мы уже отмечали, что этой благодатью является воскрешённый Христос, ставший животворящим Духом (1 Кор. 15:45), чтобы принести в нас приготовленного Троидного Бога в воскресении, который становится нашей жизнью и жизненным снабжением, чтобы мы жили в воскресении. Таким образом, благодать — это Троидный Бог, который становится для нас жизнью и всем. Этой благодатью Савл Тарсянин, первый из грешников (1 Тим. 1:15-16), стал первым среди апостолов и потрудился в большей мере, чем все апостолы (1 Кор. 15:10). То, как он служил и жил этой благодатью, является неоспоримым свидетельством

Христово воскресения. Благодать, которая была движущей силой для апостола и которая действовала в нём, была не каким-то понятием или предметом — это была живая личность, воскрешённый Христос, воплощение Бога Отца, ставший всеобъемлющим животворящим Духом, который обитал в апостоле, будучи для него всем.

Собрание для общения

В заключение в Деян. 14:27-28 говорится: «И, прибыв и собрав церковь, они возвестили всё, что Бог совершил с ними, и что Он открыл язычникам дверь веры. И они провели там немалое время с учениками». В стихе 27 говорится о конце совершённого Павлом первого путешествия служения, которое началось в 13:4.

Когда Павел и Варнава прибыли в Антиохию, они собрали церковь и возвестили всё, что Бог совершил с ними. Они провели это собрание для общения относительно движения Бога в распространении Его благовестия, а не для того, чтобы отчитаться о своей миссии.

ЖИЗНЕИЗУЧЕНИЕ ДЕЯНИЙ

СООБЩЕНИЕ СОРОК ПЕРВОЕ

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ В МАЛОЙ АЗИИ И ЕВРОПЕ ЧЕРЕЗ СЛУЖЕНИЕ ПАВЛА И ЕГО СПУТНИКОВ

(7)

Тексты Писания: Деян. 15:1-34

Пятнадцатая глава Деяний имеет очень важное значение с точки зрения Божьего устройства, Божьего домостроительства. Рассматривая эту главу, мы не будем обращать внимания на второстепенные детали, как это делали многие другие. Напротив, мы сосредоточимся на важных положениях, относящихся к устройственным вопросам.

В Деян. 15:1-33 повествуется о беспокойстве, возникшем из-за обрезания. В стихах с 1 по 21 рассказывается о совещании апостолов и старейшин, проведённом в Иерусалиме. Затем, в стихах 22-33, описывается решение этой проблемы. В этом сообщении мы начнём рассматривать стихи с 1 по 33 из 15-й главы.

ЕРЕСЬ, СВЯЗАННАЯ С ОБРЕЗАНИЕМ

В Деян. 15:1 говорится: «И какие-то люди пришли из Иудеи и стали учить братьев: Если вы не будете обрезаны согласно Моисееву обычаю, вы не можете быть спасены». Эти люди, пришедшие из Иудеи, пришли с твёрдым намерением оказать иудаистское влияние на верующих из язычников.

Утверждение, что если человек не будет обрезан согласно Моисееву обычаю, то он не может быть спасён,

сводит на нет веру в Божьем новозаветном домостроительстве и является настоящей ересью. Поэтому «какие-то люди», которые учили братьев-христиан этой ереси, были, возможно, как раз теми, кого Павел в Гал. 2:4 считал лжебратьями.

Обрезание было внешним предписанием, которое иудеи унаследовали от своих праотцев, начиная с Авраама (Быт. 17:9-14). Это предписание отличало и отделяло иудеев от язычников. Обрезание превратилось в мёртвую, традиционную формальность, простую отметку на плоти, не имеющую никакого духовного значения, и стало большим препятствием для распространения благовестия Бога согласно Его новозаветному домостроительству (Гал. 2:3-4; 6:12-13; Флп. 3:2).

Обрезание, соблюдение субботы и особые правила в отношении пищи — это три самых строгих предписания согласно Моисееву закону, отличающих и отделяющих иудеев от язычников, которых иудеи считают нечистыми. Все эти предписания, которые имели основу в Писании, но относились к ветхозаветному устройению, стали препятствием для распространения благовестия на язычников согласно Божьему новозаветному устройению (Кол. 2:16). В Божьем новозаветном домостроительстве быть обрезанным — значит сделать Христа бесполезным для верующих (Гал. 5:2).

В Деян. 15:1 говорится о Моисеевом обычае. Соблюдать Моисеев обычай, то есть следовать внешним предписаниям закона, — значит не только упразднить благодать Божью и делать смерть Христа напрасной (Гал. 2:21), но и возвращать верующих, которых Христос освободил, в рабство закона (Гал. 5:1; 2:4).

ПАВЕЛ И ВАРНАВА БОРЮТСЯ ЗА ВЕРУ

Учение о том, что человек должен быть обрезан, чтобы получить спасение, сводит на нет искупление

Христа, благодать Бога и всё новозаветное домостроительство Божье. Поэтому Павел и Варнава не могли терпеть эту ересь и у них «возникло немалое разногласие и обсуждение» (Деян. 15:2) с теми, кто пришёл из Иудеи и учил этой ереси братьев-христиан. В стихе 2 Павел и Варнава боролись за веру (Иуд. 3) против одной из величайших ересей, чтобы истина благовестия осталась у верующих (Гал. 2:5).

ИЕРУСАЛИМ, ИСТОЧНИК ПРОБЛЕМЫ

На самом деле проблема этого еретического учения должна была быть решена Петром и Иаковом в Иерусалиме. Эта ересь вообще не должна была дойти до Антиохии. Прежде чем эти учителя-еретики отправились в Антиохию, они, скорее всего, распространили своё учение в Иерусалиме. Но нет никаких указаний на то, что Пётр и Иаков сделали что-либо, чтобы покончить с этой ересью.

Ответственность Петра и Иакова

Источником беспокойства, описанного в Деян. 15, был Иерусалим. Первая группа апостолов и старейшин в Иерусалиме должна была принять меры против этого еретического учения, прежде чем оно смогло распространиться на церкви из язычников. То, что с ним не было покончено в Иерусалиме, показывает, что Пётр и Иаков имели определённые недостатки. Ответственность за сложившуюся ситуацию должна лежать на них. К тому времени, когда эта ересь распространилась в Антиохию, Павлу и Варнаве было уже слишком поздно пытаться покончить с ней. Из-за этого они были вынуждены идти в Иерусалим, чтобы коснуться источника этой проблемы.

Читая Деяния, мы, возможно, придерживаемся неверного представления о Петре и Иакове. Возможно, мы

оцениваем Петра и Иакова слишком высоко. Возможно, мы слишком возвышаем Петра, а Иакова считаем очень благочестивым и набожным. Если мы будем придерживаться такого представления о Петре и Иакове, у нас не будет надлежащей точки зрения на ситуацию, о которой повествуется в пятнадцатой главе. Другими словами, из-за нашего неверного представления и понимания мы не сможем увидеть в надлежащем свете суть проблемы в Деян. 15. Фактически, суть этой проблемы не в иудействующих еретиках, пришедших в Антиохию; суть проблемы в Петре и Иакове. Утверждать так было бы справедливо.

В Деян. 1 показано, что Пётр присутствовал в то время, когда Господь Иисус продолжал готовить апостолов к их служению. В качестве такой подготовки Он сказал им: «Вы получите силу, когда сойдёт на вас Святой Дух, и будете Моими свидетелями и в Иерусалиме, и во всей Иудее и Самарии, и до края земли» (1:8). В данном случае Господь назначил их Своими свидетелями не только для жителей Иерусалима и Иудеи и для народа Самарии, в котором была смешанная кровь, но и для края земли, что указывает на все земли язычников. Сказанное Господом слово очень ясно. Если Иаков, брат Господа Иисуса по плоти, не присутствовал в то время, когда это слово было сказано, он, конечно же, должен был быть знаком с ним. Лука, автор Деяний, узнал об этом слове. Разумеется, Иаков узнал о нём раньше, чем Лука. Пётр и Иаков должны были принять слово Господа о том, что они должны быть свидетелями до края земли, в качестве основы, чтобы покончить с еретическим учением, утверждавшим, что язычники должны быть обрезаны, чтобы получить спасение. Поскольку Господь уже сказал это слово, не было никакой нужды в обсуждениях и спорах. Пётр и Иаков должны были проделать тщательную работу, чтобы

устранить это еретическое учение, убив его на корню в Иерусалиме.

Если мы будем мыслить здраво и стоять на надлежащей точке зрения, читая пятнадцатую главу, мы поймём, что причиной возникшего беспокойства была небрежность Петра и Иакова. Они не сделали то, что должны были сделать; они не исполнили свою обязанность. В результате это еретическое учение существовало в Иерусалиме и даже преобладало там. Если бы оно не преобладало в Иерусалиме, как бы оно могло распространиться до Антиохии? В древние времена сообщение с далёким городом было очень медленным. Поэтому если что-то распространилось от Иерусалима до Антиохии, это было большим событием.

Не оберегают истину

Иудействующие были настолько ревностными, что, несмотря на трудности, связанные с передвижением, они отправились в Антиохию с целью распространения своего еретического учения. Они смело учили людей, говоря: «Если вы не будете обрезаны согласно Моисееву обычаю, вы не можете быть спасены» (15:1). Как мы уже отмечали, такое учение упраздняет весь Новый Завет. Оно упраздняет искупающую смерть Христа, Его воскресение, Его вознесение и всё, чему Он учил.

Очень трудно понять, как Пётр и Иаков могли мириться с такой ересью в Иерусалиме. Если одновременно с 15-й главой Деяний мы прочитаем 2-ю главу Послания к галатам, это поможет нам понять, какая ситуация существовала в то время. Пётр и Иаков заслуживают того, чтобы на них была возложена вина за эту проблему, потому что они не оберегали истину и не боролись за неё в достаточной мере. Из-за этого недостатка проблема ереси существовала в Иерусалиме, а затем распространилась на церкви из язычников.

ИДУТ К АПОСТОЛАМ И СТАРЕЙШИНАМ В ИЕРУСАЛИМ

Согласно 15:2, у Павла и Варнавы «возникло немалое разногласие и обсуждение» с иудействующими. Не следует думать, что Павел проявил излишнюю настойчивость, допустив не только обсуждение, но и разногласие. В этой ситуации разногласие было необходимо. Как Павел мог согласиться с еретическим учением о том, что язычники не могут быть спасены, если не будут обрезаны? Он был вынужден породить разногласие с теми, кто учил этой ереси.

В результате разногласия с учителями-еретиками Павел и Варнава и некоторые другие были назначены «идти по этому вопросу к апостолам и старейшинам в Иерусалим» (15:2). Согласно стиху 26, Павла и Варнаву считали людьми, которые отдали свою жизнь за имя нашего Господа Иисуса Христа. Церковь в Антиохии решила послать их в Иерусалим.

Павел, Варнава и некоторые другие отправились к апостолам и старейшинам в Иерусалим не потому, что Иерусалим был штаб-квартирой Божьего движения, и не потому, что церковь в Иерусалиме была главной церковью, управлявшей другими церквями, а потому, что Иерусалим был тем источником, откуда пришло еретическое учение об обрезании. Чтобы решить эту проблему и устранить корень беспокойства, им нужно было обратиться к источнику. Согласно Божьему новозаветному домостроительству, у Божьего движения на земле нет штаб-квартиры и не существует главной церкви, подобно церкви в Риме, которая управляла бы другими церквями. Штаб-квартира движения Бога в Его новозаветном домостроительстве находится на небесах (Отк. 4:2-3; 5:1), а правит всеми церквями Христос, Глава церкви (Кол. 1:18; Отк. 2:1).

В Деян. 15:3-4 говорится: «Итак, после того как церковь проводила их, они проходили и Финикию, и

Самарию, подробно рассказывая об обращении язычников, и доставляли большую радость всем братьям. И, прибыв в Иерусалим, они были приняты церковью, апостолами и старейшинами и возвестили всё, что Бог совершил с ними». Когда Павел, Варнава и некоторые другие пошли в Иерусалим, это было движение церкви, а не их собственное движение как отдельных людей. Они действовали не сами по себе, отдельно от церкви, а совокупно, в церкви и вместе с церковью. Это было движение Тела Христова.

В Деян. 15:5 говорится: «Но восстали среди них некоторые уверовавшие из секты фарисеев и говорили: Нужно обрезать их и велеть соблюдать Моисеев закон». Фарисеи были строжайшей религиозной сектой среди иудеев (26:5). Эта секта образовалась около 200 г. до Р.Х. Они гордились своим выдающимся религиозным образом жизни, набожностью и знанием Писаний. Как мы уже отмечали, учение фарисеев в 15:5 упразднило Божье новозаветное домостроительство.

Предположим, что вы были бы одним из старейшин в церкви в Иерусалиме во времена, описанные в Деян. 15. Что бы вы сделали с теми, кто учил, что верующие в Христа должны быть обрезаны и соблюдать Моисеев закон? Встали бы вы и сказали бы смело, что такое еретическое учение недопустимо в церкви? Именно так должны были поступить старейшины в Иерусалиме.

Самым влиятельным старейшиной в церкви в Иерусалиме был Иаков. Указание на это содержится в 12:17, где Пётр говорит: «Сообщите об этом Иакову и братьям». Отсюда видно, что Иаков был ведущим среди апостолов и старейшин в Иерусалиме. Кроме того, в Гал. 2:12 Павел говорит о том, что пришли некоторые от Иакова. Павел не сказал, что они пришли из Иерусалима — он сказал, что они пришли от Иакова. Это показывает, что Иаков

занимал очень важное положение в Иерусалиме, что он был ведущим старейшиной.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТАРЕЙШИН В ОТНОШЕНИИ ЕРЕСИ

Здесь я хотел бы задать вопрос сегодняшним старейшинам в церквях. Предположим, что какие-то люди в церкви начинают учить, что верующие сегодня должны быть обрезаны и соблюдать Моисеев закон. Что вы делаете? Поступая должным образом, вы должны сказать: «Мы просим вас не говорить на церковных собраниях и не распространять это учение среди святых. Вы учите ереси. Если вы будете продолжать распространять эту ересь, мы не позволим вам оставаться в церкви».

Если кто-то говорит верующим, что они должны быть обрезаны и соблюдать Моисеев закон, это упраздняет Божье новозаветное домостроительство. Это также упраздняет смерть Христа. Это делает и Христа, и Его смерть бесполезными. Именно так Павел говорит о таком учении в Гал. 2:21. В этом стихе Павел говорит, что он не упраздняет благодать Божью.

Всем, кто учит ереси о том, что верующие должны быть обрезаны и соблюдать Моисеев закон, следует сказать, что им нужно изменить своё понимание. Иначе церковь не может принять их. Церковь может принять только тех, кто верит в нашего Спасителя Иисуса Христа, в Его искупающую смерть, в Его воскресение и вознесение и в Божье новозаветное домостроительство. С устроительной точки зрения Моисеев закон больше не существует.

В Деян. 15:6 говорится: «И собрались апостолы и старейшины, чтобы рассмотреть это дело». В этом стихе упомянуты апостолы и старейшины. Апостолы существуют во вселенском масштабе, а старейшины — в поместном.

Почему Павел и Варнава были посланы из Антиохии в Иерусалим, когда проблема, с которой они столкнулись, существовала в Антиохии? Они пошли в Иерусалим, потому что источник проблемы находился там. Можно сказать, что «течение» проблемы достигло Антиохии, но источник находился в Иерусалиме. Было бы неправильно устранять течение, не устранив источник. Даже если бы течение было устранено, источник всё равно остался бы. Поэтому они пошли в Иерусалим, чтобы устранить источник; они пошли туда не потому, что церковь в Антиохии рассматривала церковь в Иерусалиме как главную церковь.

НЕ ИЕРАРХИЯ, А ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВО СВЯТОГО ДУХА

Точно так же Павел и Варнава не рассматривали Петра и Иакова как высокопоставленных чиновников. Если бы это было так, это означало бы, что существует иерархия. Однако никакой иерархии не существовало, и, в частности, Пётр не был «папой», как ложно утверждает католицизм.

Здесь, в Деян. 15, мы видим единственное в своём роде совещание, в котором участвовали апостолы вселенской церкви и старейшины поместной церкви в Иерусалиме. Эти две группы занимали ведущее положение в новозаветном движении Господа на земле. На этом совещании не было председателя — председательствующим был Дух (ст. 28), пневматический Христос, Глава церкви (Кол. 1:18) и Господь всех (10:36). В Деян. 15:7 говорится: «Произошло долгое обсуждение». Это показывает, что на совещании каждый имел право высказаться. Решение было принято на основе свидетельства, которым поделился Пётр (ст. 7-11), фактов, которые изложили Варнава и Павел (ст. 12), и заключительного слова, с которым выступил Иаков, занимавший ведущее положение среди апостолов и старейшин в Иерусалиме (12:17; 21:18; Гал.

1:19; 2:9) в силу влияния, которое он оказывал на верующих своей набожностью.

ПОВЕСТВОВАНИЕ ОБ ОБЩЕНИИ

Некоторые думают, что совещание, описанное в Деян. 15, было первым церковным собором. Это ошибочное понимание. Здесь мы видим не собор, а собрание с целью общения, на котором председательствует Святой Дух. Позднее было сказано: «Святому Духу и нам показалось нужным...» (ст. 28). В данном случае не было голосования, а также не было ни автократии, ни демократии. Автократия и демократия не должны существовать в церковной жизни. Вместо этого в церковной жизни должно быть просто общение в Духе. В Деян. 15 повествуется о таком общении.

ЖИЗНЕИЗУЧЕНИЕ ДЕЯНИЙ

СООБЩЕНИЕ СОРОК ВТОРОЕ

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ В МАЛОЙ АЗИИ И ЕВРОПЕ ЧЕРЕЗ СЛУЖЕНИЕ ПАВЛА И ЕГО СПУТНИКОВ

(8)

Тексты Писания: Деян. 15:1-34

В Деян. 15:1-34 повествуется о беспокойстве, вызванном теми, кто настаивал, что человек не может быть спасён, если не будет обрезан согласно Моисееву обычаю (ст. 1). По этому вопросу в Иерусалиме было проведено совещание апостолов и старейшин (ст. 1-21). В этом сообщении мы рассмотрим, что происходило на этом совещании и каким было решение этой проблемы (ст. 22-33).

СВИДЕТЕЛЬСТВО ПЕТРА

Очищение наших сердец верой

«После того как произошло долгое обсуждение, встал Пётр и сказал им: Мужи, братья, вы знаете, что Бог с первых дней избрал среди вас, чтобы через мои уста язычники слышали слово благовестия и уверовали. И Бог, Знающий сердца, засвидетельствовал о них, дав им Святого Духа, так же как и нам; и Он не сделал никакого различия между нами и ими, верой очистив их сердца» (ст. 7-9). Из сказанного Петром об очищении наших сердец верой видно, что для Бога важны не внешние законнические предписания, которые не могут очистить внутреннее существо человека, а внутреннее очищение человеческого сердца. Это перекликается с

тем, что Господь подчёркивает в Мк. 7:1-23. Человеческое сердце может очистить только Святой Дух божественной жизнью, но не внешние предписания мёртвых букв.

Испытывают Бога

В Деян. 15:10 Пётр продолжает: «Итак, зачем вы теперь испытываете Бога, возлагая на шею учеников ярмо, которое ни наши отцы, ни мы не смогли понести?» Этим ярмом является ярмо закона, которое было узами в рабстве (Гал. 5:1). Ярмо в рабстве, о котором говорится в Гал. 5:1, — это узы закона, которые делают соблюдающих закон рабами с обременительным ярмом на шее. Требовать от людей, чтобы они соблюдали закон рабства, — значит не только поработать людей, но и испытывать Бога. Даже Бог не мог и не хотел заставлять человека соблюдать закон букв.

Спасены благодатью

Далее, в Деян. 15:11, Пётр говорит: «Но мы верим, что благодатью Господа Иисуса мы спасены таким же образом, как и они». Эта благодать включает в себя личность Господа и Его искупительную работу (Рим. 3:24). Пётр и верующие из иудеев были спасены этой благодатью, а не соблюдением Моисеева закона. В том, что касается Божьего спасения, соблюдение закона не имеет никакого значения ни для иудеев, ни для язычников.

Недостатки свидетельства Петра

Согласно 15:7, Пётр стал говорить только после того, как произошло долгое обсуждение. На самом деле, Пётр должен был не допустить всего этого обсуждения. Он должен был сразу же сказать: «Братья, позвольте мне напомнить вам о том, что сказал нам Господь Иисус. Он сказал нам, что мы будем Его свидетелями в Иерусалиме,

Иудее, Самарии и даже до края земли. Неужели вы думаете, что Господь имел в виду, что мы должны обрезать всех язычников? Конечно же, Он имел в виду не это». Если бы Пётр говорил так, присутствовавшие на совещании выслушали бы его.

В 15:7-11 Пётр говорил хорошо, но недостаточно твёрдо. Почему он не сослался на сказанное Господом в 1:8? Почему он просто напомнил им, что Бог избрал, чтобы через него язычники услышали слово благовестия и уверовали? Пётр должен был сказать: «Вы знаете, что Господь Иисус с первых дней сказал нам, что мы должны быть Его свидетелями до края земли». В Деян. 15 Пётр, возможно, всё ещё испытывал некоторый страх. Он был несмел, и он не применял ту власть, которой наделил его Глава. Если бы Пётр применил эту власть, он бы решил эту проблему и пресёк бы течение «яда» ереси. Он бы покончил с самим источником этого течения. Однако Пётр не смог должным образом справиться с своей задачей.

В 15:8 Пётр называет Бога «Знающий сердца». Это довольно слабое выражение. Пётр должен был сказать, что Бог — это Планирующий Своё домостроительство, Тот, кто образовал Своё домостроительство, Своё устройство. Павел, который был смелее Петра, именно так говорил о Боге в своих Посланиях. Разве Бог дал язычникам Святого Духа лишь потому, что Он знал их сердца? Разве это была единственная причина, по которой Он верой очистил их сердца? Разве Господь дал Петру ключи лишь для того, чтобы Бог вошёл и очистил сердца язычников? Безусловно, Пётр высказывает здесь ряд хороших мыслей, но он излагает свои мысли слишком слабо. Такая слабость может заставить нас задаться вопросом, действительно ли он в достаточной степени знал Божье домостроительство.

В 15:10 Пётр спросил: «Зачем вы теперь испытываете Бога?» Фактически, они не только испытывали Бога —

они упраздняли Божье домостроительство. Ещё раз подчеркнём, что слово Петра в стихе 10 было хорошим, но оно всё равно было слабым. Пётр был ведущим апостолом, и Господь дал ему некоторую меру власти. Однако в Деян. 15 он не применил эту власть. Тем не менее мы славим Господа за свидетельство и общение Петра.

Мы уже отмечали, что Пётр должен был напомнить присутствовавшим на совещании о слове, сказанном Господом в 1:8. Кроме того, Пётр должен был засвидетельствовать им о видении, которое он увидел в Иоппии (10:9-16). Он должен был сказать: «Позвольте мне рассказать вам, что произошло со мной в Иоппии. В то время как я молился, я увидел видение: сосуд, подобный большому полотну, в котором были всякие земные четвероногие и пресмыкающиеся и небесные птицы. Потом Господь велел мне заколоть и съесть. Когда я отказался сделать это, Господь велел мне во второй и в третий раз заколоть и съесть. Господь сказал мне, чтобы то, что Бог очистил, я не считал скверным. Увидев это видение, я пошёл в Кесарию. В то время как я говорил, на тех, кто находился в доме, пал Святой Дух». Пётр должен был засвидетельствовать о слове, сказанном Господом в 1:8, о видении, которое он увидел, и о том, что произошло в доме Корнилия. Пётр должен был использовать всё это в качестве основания, чтобы сказать присутствовавшим на совещании, что им нужно забыть о законе, об обрезании и о правилах в отношении пищи, показанных в Левите. Но у Петра не хватило смелости сделать это.

Когда Господь Иисус упомянул о случаях с вдовой из Сарепты Сидонской и с сирийцем Нееманом (Лк. 4:25-27), подразумевая, что Его благовестие повернётся к язычникам, присутствовавшие в синагоге исполнились ярости и хотели убить Его. В противоположность Господу в Лк. 4 Пётр проявил большую осторожность, не посмеяв

сказать о видении, которое он увидел. Тот факт, что Пётр не сказал о видении, данном ему Господом, возможно, указывает не только на то, что ему не доставало смелости, но и на то, что атмосфера в Иерусалиме была очень тяжёлой.

На самом деле, когда эта ересь в отношении обрезания в самом начале возникла в Иерусалиме, Пётр должен был применить тот дар, который дал ему Господь, чтобы очистить «облачность», существовавшую в Иерусалиме в отношении Божьего новозаветного домостроительства, в соответствии с откровением, которое Господь дал ему и остальным апостолам в 1:8, и в соответствии с видением, которое он получил в Иоппии в Деян. 10 относительно язычников. Если бы он сделал это, иудаистская ересь была бы пресечена в самом начале в Иерусалиме и не распространилась бы на церкви в языческом мире. Но он этого не сделал, поэтому Павел был вынужден восстать и «сделать хирургическую операцию», чтобы отсечь этот расовый «рак», который мог бы уничтожить Божье новозаветное домостроительство и убить Тело Христово.

ОБЩЕНИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ИАКОВОМ

Когда Пётр окончил своё свидетельство, присутствовавшие на совещании замолчали. Затем «они стали слушать, как Варнава и Павел рассказывали обо всех знамениях и чудесах, которые Бог совершил через них среди язычников» (ст. 12). После этого говорится об общении, предложенном Иаковом (ст. 14-21).

Его использование Ветхого Завета

В 15:13-14 Иаков сказал, после того как все замолчали: «Мужи, братья, послушайте меня. Симеон рассказал, как Бог впервые посетил язычников, чтобы взять из них народ для Своего имени». Имя «Симеон» здесь обозначает Симона (Ин. 1:40, 42).

В стихах 16-17 Иаков приводит цитату из Книги пророка Амоса, чтобы показать, что слова пророков согласны с тем, что из язычников взят народ для имени Бога: «После этого Я возвращусь и построю заново упавший шатёр Давида; и Я построю заново его развалины и восстановлю его, чтобы остальные из людей искали Господа, даже все язычники, над которыми названо Моё имя». Выражение «шатёр Давида» обозначает Израильское царство. Построить заново шатёр Давида — значит воссоздать Израильское царство.

Возвышает народ Израия

Использование Иаковом этой ветхозаветной цитаты возвышает народ Израия. В 1:6 апостолы спрашивали Господа Иисуса: «Господь, не в это ли время Ты воссоздаёшь царство Израилю?» Царство Израильское, которого ожидали апостолы и другие набожные иудеи, было материальным в отличие от Божьего царства жизни, которое Христос созидает посредством проповеди Своего благовестия. Когда апостолы спросили Господа о воссоздании царства Израия, Он ответил: «Не вам знать времена или сроки, которые Отец установил Своей собственной властью. Но вы получите силу, когда сойдёт на вас Святой Дух, и будете Моими свидетелями и в Иерусалиме, и во всей Иудее и Самарии, и до края земли» (ст. 7-8). Несмотря на то что Господь сказал такое слово, Иаков, чтобы разрешить ситуацию, описанную в Деян. 15, ещё раз возвысил народ Израия. Слово «чтобы» в 15:17 показывает, что сначала Господь построит заново народ Израия, а затем язычники, то есть остальные из людей, будут искать Господа.

Пророчество о будущем веке

На самом деле, отрывок из Ветхого Завета, который цитирует Иаков, не относится к ситуации, описанной в

Деян. 15. Напротив, это пророчество, связанное с тем, как Господь будет строить заново народ Израиля после Своего возвращения. В то время, согласно пророчеству, все народы будут искать Господа. Похожее пророчество содержится в Зах. 8. Согласно этой главе, когда будет воссоздан народ Израиля, «будут приходить многие племена и сильные народы, чтобы взыскать Господа Саваофа в Иерусалиме и помолиться лицу Господа» (Зах. 8:22). Если мы внимательно изучим Писания, мы увидим, что в подобных отрывках Слова речь идёт не о нынешнем веке благодати, а о времени, которое наступит после возвращения Господа. В будущем веке Господь построит заново упавший шатёр Давида, то есть Он воссоздаст народ Израиля. Тогда язычники будут приходить к Израилю, чтобы искать Господа.

Когда мы подчёркиваем, что отрывок, использованный Иаковом в Деян. 15, относится к будущему веку, кто-то может сказать: «Нельзя истолковывать стихи, использованные Иаковом, таким образом. Их нужно истолковывать только в принципиальном плане. Здесь Иаков говорил, что в принципе рано или поздно Господь примет язычников». Однако в отношении ситуации, описанной в Деян. 15, недостаточно сказать, что рано или поздно язычники будут приняты. В этой главе Иаков использовал цитату из Ветхого Завета, не проявив проницательности. Он процитировал стихи, которые указывают не на нынешний век, а на будущий век. Таким образом, Иаков фактически позаимствовал цитату из Ветхого Завета.

***Сравнение с использованием Ветхого Завета
Господом Иисусом и Павлом***

Теперь будет полезно сравнить использование Ветхого Завета Иаковом с использованием Ветхого Завета Господом Иисусом в Лк. 4. Сославшись на случаи со вдовой и с Нееманом, Господь давал понять, что Бог

намерен отстранить народ Израиля и обратиться к язычникам. Упомянув эти случаи, Господь Иисус проявил смелость, и присутствовавшие в синагоге были оскорблены и хотели предать Его смерти. В сравнении с этим Иаков попытался угодить иудействующим: он не сказал им, что Бог отстранит народ Израиля, а сказал, что сначала Он построит заново народ Израиля, а потом обратится к язычникам. Если мы сравним использование Ветхого Завета Иаковом и использование Ветхого Завета Господом Иисусом, мы увидим, что Иаков цитирует Писания очень слабо.

Подобно Господу Иисусу, Павел также проявлял смелость, используя Ветхий Завет. Задумайтесь над тем, что он сделал в Деян. 13. Когда иудеи отвергли слово благовестия, Павел смело сказал: «Необходимо было, чтобы вам первым было сказано слово Божье. Так как вы отталкиваете его и не считаете себя достойными вечной жизни, вот, мы обращаемся к язычникам» (ст. 46). Затем Павел цитирует Ис. 49:6: «Я поставил тебя светом язычников, чтобы ты был для спасения до края земли». Как мы уже отмечали, в этой цитате говорится о Христе как о Божьем Слуге, которого Бог делает светом для язычников, чтобы Его спасение достигло края земли. Павел, будучи един с Христом в осуществлении Божьего спасения в Христе, применил эти пророческие слова к себе в своём служении благовествования в том смысле, что благовестие обращается от иудеев, поскольку они отвергли его, к язычникам. В своём служении на земле Господь выразил ту же мысль, обращаясь к упрямым иудеям в Лк. 4:24-27. В Деян. 13 Павел не сказал, что они обращаются к язычникам, потому что Бог построил заново народ Израиля. Напротив, он провозгласил, что они обращаются к язычникам, потому что иудеи отвергли слово Божье.

Когда в Деян. 15 Иаков процитировал Ветхий Завет, его цитирование было тепло принято. Если бы Иаков

проявил такую же твёрдость, как Господь Иисус и Павел, и процитировал бы надлежащие отрывки из Ветхого Завета о том, что Бог отстранил Израиля и посетил язычников, иудействующие сильно воспротивились бы ему.

Если мы изучим использование Ветхого Завета Иаковом, это должно помочь нам научиться должным образом изучать Библию. Нам нужно видеть то, что находится в глубинах писаного слова. Если мы действительно будем знать Библию, мы будем с полным правом критиковать то, как Иаков цитирует Ветхий Завет. Я просто не могу понять, почему Иаков не процитировал ясное и чёткое слово, сказанное Господом в 1:8, вместо того чтобы цитировать какое-то косвенное слово из Ветхого Завета. Это показывает, что он в гораздо большей степени был человеком Ветхого Завета и не был в большой степени человеком Божьего новозаветного домостроительства.

Высказывает своё суждение

В 15:19-20 Иаков, продолжая общение, высказал своё суждение: «Поэтому я полагаю, что нужно не беспокоить тех из язычников, кто обращается к Богу, а написать им, чтобы они воздерживались от скверны идолов, блуда, того, что задушено, и крови». Это слово намного уступает тому повелению, которое Павел дал верующим в тринадцатой и четырнадцатой главах. Предположим, кто-нибудь сказал бы вам: «Дорогие святые, вы знаете, что мы живём в испорченном и развращённом поколении, полном идолопоклонства и блуда. Повелеваю вам воздерживаться от скверны идолов, блуда, от того, что задушено, и от крови». Разумеется, сегодня святым не было бы приятно услышать такое увещание. Тем не менее именно таким было общение Иакова в Деян. 15.

В стихе 21 Иаков объясняет, на каком основании он вынес своё суждение по этому вопросу: «Ибо Моисей с древних поколений имеет в каждом городе тех, кто

проповедует его в синагогах: его читают каждую субботу». Здесь мы видим, на чём основано общение Иакова. Он говорит, что при решении проблемы, вызванной иудействующими еретиками, необходимо учесть тот факт, что Моисеев закон читают в синагогах каждую субботу. Именно на этом основании Иаков повелевает язычникам воздерживаться от скверны идолов, блуда, того, что задумано, и крови. Такое решение не могло бы удовлетворить Павла, который говорит в Гал. 2:19: «Я через закон умер для закона, чтобы жить для Бога». В противоположность такому слову общение Иакова возвращает новозаветных верующих к тому, чтобы принимать во внимание закон. Отсюда видно, что заключительное слово, с которым выступил Иаков, всё ещё свидетельствовало о влиянии Моисеева закона из-за прочных иудейских корней Иакова. Как мы увидим, влияние этих корней сохранилось даже к тому времени, когда Павел в последний раз посетил Иерусалим (Деян. 21:20-26).

Судя по тому, что Иаков говорит в своём Послании, он, очевидно, был очень религиозным. Возможно, именно по этой причине и по причине его практического христианского совершенства его считали наряду с Петром и Иоанном столпом, причём даже первым, в церкви в Иерусалиме (Гал. 2:9). Однако он не был силен в том, что касается откровения о Божьем новозаветном домостроительстве в Христе, и всё ещё находился под влиянием своего прошлого — под влиянием старой иудейской религии, которая состояла в том, чтобы поклоняться Богу при помощи обрядов и жить в страхе перед Богом. Это доказывают слова в Деян. 21:20-24 и в Иак. 2:2-11.

Из сказанного в Иак. 2:8-11 видно, что во времена Иакова верующие из иудеев всё ещё занимались соблюдением ветхозаветного закона. Это перекликается со словами в Деян. 21:20, сказанными Павлу Иаковом и

старейшинами в Иерусалиме. Иаков, старейшины в Иерусалиме и многие тысячи верующих из иудеев по-прежнему придерживались смеси христианской веры и Моисеева закона. Они даже посоветовали Павлу следовать этой полуиудаистской смеси (Деян. 21:17-26). Они не сознавали, что устройство закона полностью закончено и что следует полностью подчиниться устройению благодати. Они также не сознавали, что любое пренебрежение различием между этими двумя устройствами будет идти вразрез с Божьим устройтельным управлением и нанесёт большой вред Божьему домостроительному плану по созиданию церкви как выражения Христа.

Очень жаль, что суждение Иакова было полностью основано на его набожности, на его благочестивом житии, как показывает то, что он упомянул идолопоклонство, блуд, то, что задушено, и кровь. Его суждение вовсе не было основано на управлении Божьего новозаветного домостроительства. Отсюда видно, что он полностью находился под «облачной» атмосферой своего иудаистского прошлого, а не под ясным небом Божьего новозаветного домостроительства.

РЕШЕНИЕ

В Деян. 15:22-33 описывается решение этой проблемы. Фактически, это решение было компромиссом, но это было лучше, чем ничего.

В стихах 23-29 излагается письмо, которое было написано собравшимися в Иерусалиме и послано с Павлом и Варнавой в Антиохию. В стихе 26 говорится, что Варнава и Савл были «людьми, которые подвергали опасности [букв. «отдали»] свою жизнь за имя нашего Господа Иисуса Христа». Греческое выражение, переведённое как «свою жизнь», буквально означает «свои души». Имеется в виду не только их жизнь, но и само их существо, которое они отдали за имя Господа.

В стихах 30-31 говорится: «Итак, когда их отослали, они пришли в Антиохию и, собрав всё множество людей, вручили им письмо. И те, прочитав, обрадовались воодушевлению». С одной стороны, верующие в Антиохии обрадовались, потому что им не нужно было обрезываться. С другой стороны, им всё равно нужно было соблюдать некоторые требования закона. «Лисица» закона была зарыта в землю, но «хвост» всё равно остался на виду. Таким образом, это решение, фактически, было компромиссом.

Согласно восемнадцатой главе Деяний, даже Павел не был полностью свободен от иудаистского влияния. В стихе 18 говорится: «Павел, пробыв там ещё довольно много дней, простился с братьями и отплыл в Сирию — и с ним Прискилла и Акила, — остригши голову в Кенхреях, ибо он имел обет». Это был частный обет, который давался иудеями в знак благодарности в любом месте и сопровождался стрижкой волос. Это не то же самое, что обет назорейства, который давался обязательно в Иерусалиме и сопровождался обритием головы. Павел был иудеем и соблюдал обет, но не навязывал его язычникам. Павлу следовало в соответствии с принципом его учения о Божьем новозаветном домостроительстве отказаться от всех иудейских обычаев, которые принадлежали к ветхозаветному устройению. Однако у него всё ещё был этот частный обет. Мне трудно поверить в то, что Павел, написавший Послания к римлянам и к галатам, мог тем не менее соблюдать этот обет. В принципе, в этом вопросе Павел заблуждался. Разумеется, он заблуждался далеко не так сильно, как Иаков в Деян. 21. Как мы увидим, когда Павел присоединился к людям, давшим обет назорейства, Господь не потерпел этого.

Здесь мы хотим сделать акцент на том, что решение проблемы в Деян. 15 было компромиссом. Проблема была решена, и смута была усмирена. Но корень этого

яда не был отсечён. Поскольку было допущено, чтобы этот корень остался, он вновь появляется в двадцать первой главе. Та смесь, которую мы видим в Деян. 21, уже присутствовала в Деян. 15. Это религиозная смесь, смесь Божьего новозаветного домостроительства с иудаистской религией старого устройства. Эта смесь была результатом компромисса. Из-за этого компромисса проблема в Деян. 15 не была решена полностью. Тем не менее такое частичное решение было лучше, чем ничего.

УЧИТЬСЯ ПРОТИВОСТОЯТЬ СЕГОДНЯШНЕЙ СИТУАЦИИ КОМПРОМИССА

В принципе, сегодняшняя ситуация такая же, как в Деяниях. Сегодня по-прежнему очень много компромисса. Поэтому мы изучаем Библию не просто для того, чтобы усваивать доктрину, но и для того, чтобы получить предостережение и научиться противостоять нынешней ситуации.

В 1964 году я написал несколько гимнов о том, что Христос есть Дух. Однажды один мой знакомый, который был соработником, сказал мне: «Да, в Новом Завете действительно говорится, что Христос есть Дух. Но если мы будем учить этому, христиане этого не примут. Нам лучше не учить тому, что Христос есть Дух». Я сказал этому брату: «Оправдание верой было восстановлено через Мартина Лютера. Католическая церковь выступала против этого. Если бы Лютер решил не учить оправданию верой из-за того, что Католическая церковь не хотела принимать этого, как бы тогда вообще появилось восстановление?»

Некоторые из тех, кто когда-то был среди нас в Господнем восстановлении, свели учения брата Ни к компромиссу. Они знают, чему он учил, но, поскольку они боятся традиционного христианства, они не осмеливаются учить тому же. Вместо этого они идут на

компромисс. При переводе некоторых книг брата Ни переводчики даже меняли те или иные его слова, чтобы их не осудили.

В 1964 году меня пригласили выступить в четвёртый или пятый раз перед одной христианской группой в Далласе. Брат, у которого я гостил, предупредил меня: «Брат Ли, пожалуйста, не говорите о церкви. Люди здесь не примут вашего учения о церкви. Но мы будем рады, если вы сделаете сообщения о Христе как жизни. Нам это нравится, и нам это помогает». Не сказав на просьбу этого брата ни «да», ни «нет», я ответил: «Брат, если я буду преподносить Христа как жизнь, итогом этого будет церковь. Как ты можешь просить меня преподносить Христа и ожидать, что итогом этого не будет церковь?» Потом я сказал ему, что моё служение — это преподнесение Христа и итогом этого служения всегда будет церковь.

Я делал сообщения для этой христианской группы в Далласе в течение недели. До последнего вечера конференции я не говорил о церкви. Мой говорящий дух больше не мог терпеть того, что я молчу о церкви. Мне было всё равно, пригласят ли меня ещё раз или нет. Я знал, что я должен сказать слово о церкви. Когда я попросил присутствовавших на собрании открыть 12-ю главу Послания к римлянам, брат, у которого я гостил, понял, что я намерен говорить о Теле Христовом, о церкви. Те, кто пригласил меня, были огорчены. Тем не менее я стал говорить твёрдое слово о церкви, и через это сообщение кто-то был приобретён для Господнего восстановления.

Все эти примеры учат нас остерегаться компромисса. Давайте все учиться на основе нашего изучения Деяний противостоять сегодняшней ситуации компромисса.

ЖИЗНЕИЗУЧЕНИЕ ДЕЯНИЙ

СООБЩЕНИЕ СОРОК ТРЕТЬЕ

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ В МАЛОЙ АЗИИ И ЕВРОПЕ ЧЕРЕЗ СЛУЖЕНИЕ ПАВЛА И ЕГО СПУТНИКОВ

(9)

Тексты Писания: Деян. 15:35—16:5

В этом сообщении мы рассмотрим стихи с 15:35 по 16:5. В Деян. 15:35-39 говорится о споре Павла с Варнавой. В 15:40 мы видим начало второго путешествия служения, которое совершил Павел. В стихах 40-41 Павел и Сила проходили Сирию и Киликию, а в 16:1-5 они пошли в Дервию и Листру.

СПОР С ВАРНАВОЙ

В 15:36 Павел сказал Варнаве: «Возвратимся же, посетим братьев в каждом городе, в которых мы возвестили слово Господне, и посмотрим, как они живут». Варнава намеревался взять с ними Иоанна, называемого Марком, но Павел «считал, что не подобает брать с собой этого человека, который отступил от них в Памфилии и не пошёл с ними на работу. И произошёл острый спор, так что они отделились друг от друга; и Варнава, взяв с собой Марка, отплыл на Кипр» (ст. 38-39). Варнава и Павел были людьми, чьи жизни были отданы за имя Господа (ст. 26), однако сразу же после их победы в борьбе за веру против ереси, связанной с обрезанием, между ними возник настолько острый спор, связанный с родственником одного из них, что они отделились друг от друга.

Ответственность Варнавы

Ответственность за этот неприятный эпизод, видимо, лежит на Варнаве, так как после этого случая он больше не появляется в божественном повествовании Деяний о движении Господа в Божьем новозаветном домостроительстве. Причиной его поражения, возможно, было его природное родство с Марком, его двоюродным братом (Кол. 4:10), который в силу каких-то отрицательных причин оставил Варнаву и Павла во время их первого путешествия служения (Деян. 13:13). Марк впоследствии был восстановлен и вернулся в служение Павла (2 Тим. 4:11; Флм. 24), однако с Варнавой этого не произошло.

В отношении Марка Павел проявил большую строгость. Возможно, Марк оставил их во время первого путешествия служения из-за того, что он не вынес тягот этой благовестнической работы. Тем не менее Варнава, чьё имя означает «сын воодушевления» (4:36), хотел взять с ними Марка во второе путешествие. Варнава, который, возможно, был человеком очень добрым и терпеливым, хотел дать Марку ещё одну возможность. Кроме того, поскольку Марк был двоюродным братом Варнавы, у него с Варнавой были взаимоотношения по плоти. Поскольку Павел проявил строгость, не позволив Марку отправиться во второе путешествие, между Павлом и Варнавой произошёл острый спор.

Уроки, которые нужно усвоить

На примере спора Павла и Варнавы из-за Марка нам нужно научиться не применять наши природные добродетели в отношении Господней работы. Возможно, вы очень добры и терпеливы, но, когда вы вступаете в Господнюю работу, вам нужно забыть о своих природных доброте и терпении и следовать строгим, божественным правилам и принципам. Нельзя жертвовать

божественными принципами ради своего природного существа. Если вы от природы любезны, добры, терпеливы и снисходительны, это приведёт к проблемам в Господней работе. Если вы будете держаться за такие природные добродетели, вы пожертвуете божественными принципами ради своих добродетелей.

В 15:35-39 мы видим нечто ещё худшее, чем применение природных добродетелей в Господней работе, а именно такой серьёзный вопрос, как готовность позволить проникнуть в работу плотским взаимоотношениям. Когда такое происходит, это ужасно. Варнава ошибался и в том, что он применял свои природные добродетели в Господней работе, и, возможно, также в том, что он позволил вторгнуться в работу своим плотским взаимоотношениям с Марком.

Во время, описанное в 15:35-39, Павел не был молодым человеком. Он, безусловно, был человеком, имевшим большой опыт в Господе. Совершенно очевидно, что вопрос о том, чтобы взять с ними Марка во второе путешествие служения, затрагивал какие-то основные принципы, и Павел чувствовал, что он не может нарушить эти принципы. В конечном итоге Варнава пошёл своим путём, взяв с собой Марка. После этого Варнава больше не упоминается в божественном повествовании о движении Бога в Его новозаветном домостроительстве. Это показывает, что Варнава был не прав.

В СИРИЮ И КИЛИКИЮ

В Деян. 15:40-41 говорится: «А Павел, избрав Силу, отправился в путь, будучи вверен братьями благодати Господней. И он проходил Сирию и Киликию, утверждая церкви». Так Павел начал своё второе путешествие служения, закончившееся в 18:22. То, что Павел был вверен братьями благодати Господней, показывает, что именно он, а не Варнава, пошёл правильным путём.

В ДЕРВИЮ И ЛИСТРУ**Обрезание Тимофея**

В 16:1-5 мы видим, что Павел пришёл в Дервию и Листру. «И вот, там был один ученик по имени Тимофей, сын верующей иудейки, но отца-грека; он имел о себе доброе свидетельство от братьев в Листре и Иконии. Павел захотел, чтобы он пошёл с ним; и он взял его и обрезал его из-за иудеев, которые были в тех местах, ибо все они знали, что его отец был грек» (ст. 1Б-3). То, что Павел обрезал Тимофея из-за иудеев, показывает, что среди верующих из иудеев сохранялось сильное влияние иудайского прошлого. Оно нарушало движение Господнего благовестия и мешало ему.

В пятнадцатой главе Деяний решение проблемы, связанной с обрезанием, было изложено в письменном виде (15:20, 23-30), и Павел носил это письмо с собой. Указание на это содержится в Деян. 16:4: «И когда они проходили по городам, они передавали им постановления, вынесенные апостолами и старейшинами в Иерусалиме, чтобы они соблюдали их». Почему же Павел обрезал Тимофея? Сочтя Тимофея хорошим материалом для работы, Павел захотел, чтобы он пошёл с ним (16:3). Здесь сказано, что Павел «взял его и обрезал его из-за иудеев, которые были в тех местах». Обрезав Тимофея, Павел тем самым, вероятно, применил свою мудрость, чтобы ему легче было благовествовать. Никакой другой причины для обрезания Тимофея у Павла не было.

Обрезание Тимофея в свете Послания к галатам

Нам необходимо рассмотреть обрезание Тимофея Павлом в Деян. 16 в свете того, что Павел говорит об обрезании в Послании к галатам. В Гал. 2:1-3 говорится: «Потом, через четырнадцать лет, я опять пошёл в Иерусалим с Варнавой, взяв с собой и Тита. А пошёл я согласно откровению; и я изложил им благовестие, которое я

проповедую среди язычников, но изложил отдельно от других тем, кто был почитаем, — как бы не оказалось, что я тщетно бегу или бежал. Но даже Тит, который был со мной, хотя он и грек, не был принуждён обречься». Эти стихи указывают на то, о чём повествуется в Деян. 15. В Деян. 15 Тит не упоминается, но в Гал. 2 Павел говорит, что он взял с собой Тита в Иерусалим. Кроме того, Павел говорит, что Тит не был принуждён обречься. Если в Гал. 2 Тит не был обрезан, то почему в Деян. 16 Павел обрезал Тимофея во время своего второго путешествия служения? Здесь мы видим, что Павел поступал двояко. С одной стороны, Тит не был обрезан; с другой стороны, Павел обрезал Тимофея.

В Гал. 5:2 говорится: «Вот, я, Павел, говорю вам, что если вы будете обрезываться, то Христос не принесёт вам никакой пользы». Как это слово можно применить к обрезанию Тимофея? Если Тимофей был обрезан, значит ли это, что Христос не принёс ему никакой пользы?

Далее, в Гал. 5:4, Павел говорит: «Вы превратились в ничто, отделённые от Христа, вы, оправдывающиеся законом; вы отпали от благодати». Это серьёзное слово. Превратиться в ничто, будучи отделёнными от Христа, — значит стать ничем, будучи отделёнными от Христа, лишиться всякой пользы от Христа и, таким образом, оказаться отделёнными от Него, сделав Его бесполезным.

В Гал. 6:14 Павел говорит: «А я отнюдь не намерен хвалиться, разве только крестом нашего Господа Иисуса Христа, через которого мир распят для меня и я для мира». В этом стихе «мир» — это не мир в общем смысле, а иудейский, религиозный мир. Как показывает следующий стих, здесь Павел говорит, что религиозный мир распят для него и он для религиозного мира. Затем, в Гал. 6:15, он объясняет: «Ибо и обрезание — ничто, и необрезание, а важно лишь новое творение». Как мы уже отмечали в другом месте, обрезание — это предписание

закона, а новое творение — это творение божественной жизни с божественной природой.

Павел также говорит об обрезании в Гал. 5:6: «Ибо в Христе Иисусе не имеет никакой силы ни обрезание, ни необрезание, а имеет силу вера, действующая посредством любви». Здесь выражение «иметь силу» указывает на энергию или практическую силу. Обрезание — это просто внешнее предписание, не имеющее силы жизни.

Как можно примирить то, что Павел обрезал Тимофея, с тем, что он говорит об обрезании в Послании к галатам? При написании Послания к галатам его отношение к обрезанию было абсолютно отрицательным. В этом Послании он говорит, что если мы будем обрезываться, то Христос не принесёт нам никакой пользы, и что в Христе не имеет никакой силы ни обрезание, ни необрезание. Если отношение Павла к обрезанию было таким, то почему он обрезал Тимофея?

Гибкость Павла

В восемнадцатой главе Деяний мы видим, что он ещё имел иудейский обет (ст. 18), частный обет, который давался иудеями в знак благодарности в любом месте и сопровождался стрижкой волос. Павел знал, что во всех главных городах Малой Азии есть иудеи. Он понимал, что, проходя по этим городам для работы среди людей, он в первую очередь будет осуществлять работу среди иудеев. Возможно, он думал, что если с ним будет необрезанный молодой соратник, то это станет большой помехой для его благовестнической работы. Таким образом, Павел, возможно, обрезал Тимофея ради своей благовестнической работы. Вероятно, он сделал это для того, чтобы получить возможность осуществлять свою работу там, где всё ещё преобладали иудейская атмосфера и иудейское окружение. Однако когда Павел отправился в Иерусалим, чтобы сражаться за истину против ереси,

связанной с обрезанием, он намеренно взял с собой Тита, то есть того, кто не был обрезан.

При изучении Деян. 16 и Гал. 2 на нас, возможно, производит впечатление гибкость Павла. Когда он отправился в Иерусалим сражаться против обрезания, он взял с собой соратника, который не был обрезан. Возможно, Павел сделал это для того, чтобы показать, что он решительно противостоит обрезанию. Как мы уже увидели, описанное в Гал. 2:1-3 было частью событий, о которых говорится в Деян. 15. Затем, сразу же после совещания в Деян. 15, Павел, собираясь отправиться для благовестия в своё второе путешествие служения, взял Тимофея и обрезал его. На месте Силы мы бы, наверное, сказали: «Павел, что ты делаешь? Ты не постоянен. Сначала ты выступаешь против обрезания, а потом ты обрезываешь Тимофея». Но мы можем сказать в защиту Павла, что он не был непостоянным, а проявлял гибкость. Возможно, то, что он обрезал Тимофея, не было неправильным. Написанное им в Послании к галатам слово о том, что ни обрезание, ни необрезание не имеет никакой силы, можно истолковать применительно к случаю с Тимофеем в Деян. 16. Это слово можно понять в том смысле, что Павел охватывал в нём как сторону обрезания, так и сторону необрезания.

Влияние традиции

Как только в людей входит традиция, её очень трудно удалить. Кроме того, людям трудно избежать влияния сильной религиозной атмосферы. Павел работал в языческом мире, главным образом в греческой общине. Но иудеи, жившие в различных городах в Малой Азии, продолжали поддерживать там иудаистскую атмосферу, и даже Павлу было трудно освободиться от этого влияния.

Следовало ли Павлу обрезывать Тимофея в Деян. 16? С точки зрения здравого смысла можно сказать, что в

конечном итоге путь Господа будет заключаться в том, чтобы не обрезать никого. Самое большее, что мы можем сказать о том, что Павел обрезал Тимофея, — это то, что он проявил гибкость в конкретной обстановке.

Устроительная книга

Деяния — это очень устроительная книга. Если у нас нет проницательности, идущей от знания Божьего домостроительства, Божьего устройства, то нам будет трудно понять эту книгу. Мы славим Господа за то, что Деяния открываются нам, чтобы мы увидели все ключевые устроительные положения, содержащиеся в этой книге. Если мы увидим эти вопросы, это поможет нам в нашем изучении Нового Завета.

Церкви укрепляются и увеличиваются

В Деян. 16:4-5 говорится: «И когда они проходили по городам, они передавали им постановления, вынесенные апостолами и старейшинами в Иерусалиме, чтобы они соблюдали их. Итак, церкви укреплялись в вере и увеличивались в числе с каждым днём». Все эти церкви были поместными церквями, то есть церквями в различных городах. Поместная церковь — это церковь, основанная в определённой местности, имеющая юрисдикцией определённый город. Такая поместная церковь показана в словах Господа в Мф. 18:17. Повествование в отношении того, что церковь основывается в своей местности, является последовательным на протяжении всего Нового Завета (Деян. 8:1; 13:1; 14:23; Рим. 16:1; 1 Кор. 1:2; 2 Кор. 8:1; Гал. 1:2; Отк. 1:4, 11).

ЖИЗНЕИЗУЧЕНИЕ ДЕЯНИЙ

СООБЩЕНИЕ Сорок четвёртое

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ В МАЛОЙ АЗИИ И ЕВРОПЕ ЧЕРЕЗ СЛУЖЕНИЕ ПАВЛА И ЕГО СПУТНИКОВ

(10)

Тексты Писания: Деян. 16:6-10

В этом сообщении мы начнём рассматривать стихи с 6 по 10 из 16-й главы, в которых описывается то, как Павел и его соратники получили водительство от Бога идти в Македонию, провинцию Римской империи на юго-востоке Европы. Мы уделим особое внимание терминам «Святой Дух» в стихе 6 и «Дух Иисуса» в стихе 7.

СВЯТОЙ ДУХ ЗАПРЕЩАЕТ

В Деян. 16:6 говорится: «И они прошли область Фригии и Галатии, так как Святой Дух запретил им говорить слово в Азии». Как и миссия Филиппа (8:29, 39), движение апостола Павла и его соратников для распространения благовестия совершалось не согласно их решению или предпочтению и не согласно плану, составленному на человеческом совете, а Святым Духом согласно Божьему решению. Они собирались говорить слово в Азии, но Святой Дух запретил им. Запреты входят в водительство Святого Духа как одна из составляющих.

ДУХ ИИСУСА НЕ ПОЗВОЛЯЕТ

Далее, в Деян. 16:7 говорится: «И, дойдя до Мисии, они пытались отправиться в Вифинию, однако Дух Иисуса не позволил им». То, что Святой Дух запретил

им, а Дух Иисуса не позволил им, показало, что Павлу и его соратникам нужно идти прямо. Если мы посмотрим на карту, мы увидим, что такое направление вперёд должно было быть направлением в сторону восточной Европы, в частности, в сторону Македонии и Ахайи. Однако Павел не предполагал идти туда. В результате Господь был вынужден дать ему ночью видение, и в этом видении к Павлу был обращён македонский призыв (ст. 9).

То, что Святой Дух запретил Павлу идти налево, в Азию, а Дух Иисуса не позволил ему идти направо, в Вифинию, показало апостолу и его соратникам, что нужно идти прямо. Поэтому они пошли прямо — в Македонию через Мисию и Троаду (ст. 8).

ДВА БОЖЕСТВЕННЫХ ТИТУЛА, ОТСУТСТВУЮЩИЕ В ВЕТХОМ ЗАВЕТЕ

Нам нужно уделить пристальное внимание двум божественным титулам в стихах 6 и 7: «Святой Дух» и «Дух Иисуса». Выражения «Дух Иисуса» и «Святой Дух» в предыдущем стихе употребляются взаимозаменяемо, из чего становится ясно, что Дух Иисуса — это Святой Дух. «Святой Дух» — это общий титул Духа Божьего в Новом Завете. «Дух Иисуса» — это особое выражение, употребляемое в отношении Духа Божьего: оно обозначает Духа воплотившегося Спасителя, который, как Иисус в Своем человечестве, прошёл через человеческое житие и смерть на кресте. Отсюда видно, что в Духе Иисуса есть не только божественный элемент Бога, но и человеческий элемент Иисуса, а также элементы Его человеческого жития и Его претерпения смерти. Такой всеобъемлющий Дух был нужен для проповеднического служения апостола — служения страдания, которое осуществлялось среди людей и для людей в человеческой жизни.

Мы уже увидели, что в Деян. 16 Лука сначала говорит о Святом Духе, а затем о Духе Иисуса. В Ветхом Завете мы читаем о Духе Божьем в Быт. 1:2Б: «Дух Божий носился над водою». Там Дух Божий носился над водами смерти. В других местах в Ветхом Завете Дух Божий назван Духом Иеговы (Суд. 3:10; Иез. 11:5, евр.). Титул «Святой Дух» в Ветхом Завете не употребляется. В Пс. 50:13 и в Ис. 63:10-11 выражение «Святой Дух» следует переводить как «Дух святости». Таким образом, основные титулы Божьего Духа в Ветхом Завете — это Дух Божий и Дух Иеговы. Божий Дух никогда не называется Духом Илии или Духом Давида. Отсюда мы видим, что в Деян. 16 Лука использует применительно к Духу Божьему два титула, отсутствующие в Ветхом Завете.

Титул «Святой Дух» впервые был употреблён во время зачатия Господа Иисуса. Выражение «Святой Дух» начало употребляться, когда пришло время подготовить путь к пришествию Христа и приготовить для Него человеческое тело, чтобы Он положил начало новозаветному устройению (Лк. 1:15, 35; Мф. 1:18, 20). Чтобы понять первое употребление титула «Святой Дух», нам нужно увидеть, что этот титул имеет отношение к воплощению Господа. Следовательно, в соответствии с принципом первого упоминания, Святой Дух связан с воплощением и рождением Христа.

В Деян. 16:7 Лука переходит от Святого Духа к Духу Иисуса. Как человек, Иисус сначала жил человеческой жизнью, а затем был распят и воскрешён, и Он взошёл на небеса и был сделан Господом и Христом. Термин «Дух Иисуса» подразумевает нечто большее, чем «Святой Дух». Термин «Святой Дух» подразумевает только воплощение и рождение Господа Иисуса, а термин «Дух Иисуса» подразумевает Его человечество, человеческое житие, смерть, воскресение и вознесение.

НОВОЕ ДВИЖЕНИЕ В БОЖЬЕМ НОВОЗАВЕТНОМ ДОМОСТРОИТЕЛЬСТВЕ

В Деян. 16 мы видим, что движение апостолов в их благовестнической работе совершалось, строго говоря, не Духом Божиим. Оно совершалось Святым Духом, который имел отношение к воплощению и рождению Господа, и Духом Иисуса, который имел отношение к человечеству, человеческому житию, смерти, воскресению и вознесению Господа. Эти два божественных титула убедительно показывают, что движение Павла в его благовестнической работе не было чем-то, относящимся к старому устройению. Если бы это было движение, относящееся к старому устройению, то должны были бы быть упомянуты Дух Божий или Дух Иеговы. Однако в Деян. 16 не упоминаются ни Дух Божий, ни Дух Иеговы. Вместо этого там говорится, что Святой Дух запретил Павлу и его соратникам говорить слово в Азии, а Дух Иисуса не позволил им отправиться в Вифинию. Тот факт, что Лука говорит о Святом Духе и о Духе Иисуса, показывает, что благовестническая работа апостолов была новым движением в Божьем новозаветном домостроительстве. Как мы уже отмечали, в этом жизнеизучении Деяний наше бремя состоит не в том, чтобы рассматривать все второстепенные подробности. Наше бремя состоит в том, чтобы увидеть движение Бога на земле для Его новозаветного домостроительства и все важные устроительные поворотные события, связанные с этим движением.

Божье новозаветное домостроительство осуществляется посредством воплощения, человечества, человеческого жития, смерти, воскресения и вознесения Господа. Святой Дух и Дух Иисуса включают всё это. Это означает, что Дух, называемый теперь Святым Духом и Духом Иисуса, является суммой и окончательной завершённостью воплощения, человечества, человеческого жития,

смерти, воскресения и вознесения Христа. Когда у нас есть этот Святой Дух и Дух Иисуса, у нас есть Христос в Его воплощении, в Его человечестве и человеческом житии, а также в Его смерти, воскресении и вознесении.

Ранее мы отмечали, что после Своего воскресения и в Своём воскресении Христос стал пневматическим Христом. Пневматический Христос тождественен Духу (1 Кор. 15:45; 2 Кор. 3:17). Святой Дух, который также является Духом Иисуса, — представляет Собой сумму этого пневматического Христа. Пневматический Христос имеет в Своём составе ряд элементов: воплощение, человечество, человеческое житие, смерть, воскресение и вознесение. Во всей вселенной Он один обладает этими шестью достоинствами. Только Он имеет в качестве Своих достоинств воплощение, человечество, человеческое житие, смерть, воскресение и вознесение. Таким образом, Дух Иисуса — это действительность этого достойного Иисуса. Дух Иисуса — это сумма такой всеобъемлющей Личности. В Деян. 16 Павел и его соратники двигались, следуя направлению такого Духа — Духа, который является суммой всеобъемлющего Христа.

ИСТИНА В ГЛУБИНАХ СЛОВА

То, что я преподношу в этом сообщении относительно Святого Духа и Духа Иисуса, — не плод моего воображения. Это результат более чем полувекового исследования святого Слова и трудов других людей, а также наблюдения за переживаниями святых и за моими собственными переживаниями. Таким образом, моё общение относительно этих двух титулов божественного Духа основано на многолетних исследованиях, наблюдениях и переживаниях.

Если мы увидим значение титулов «Святой Дух» и «Дух Иисуса», мы будем скорбеть и сокрушаться о жалком состоянии сегодняшних христиан в смысле

понимания этих вопросов. Кто знает, что Дух Иисуса — это сумма и действительность Христа как единственного Достойного, Того, кто сделался достойным посредством воплощения, человечества, человеческого жития, смерти, воскресения и вознесения? Разумеется, мы не гордимся тем, что Господь по Своей милости показал нам. Но у нас есть бремя говорить истину Божьим ищущим людям. Глубины истины в отношении Духа нельзя найти в традиционном богословии; напротив, они находятся в глубинах Слова. Если мы хотим знать эти глубины, мы не должны довольствоваться «скольжением по льду» на поверхности Слова. Нам, находящимся в Господнем восстановлении, больше нельзя оставаться на поверхности таким образом.

Конечно же, нам нужно задуматься о двух божественных титулах, показанных в Деян. 16:6 и 7. Говорить слово в Азии Павлу и Силе запретил не Дух Божий и не Дух Иеговы, а Святой Дух, осуществивший зачатие Спасителя. Когда они пытались отправиться в Вифинию, им не позволил не Дух Божий и не Дух Иеговы; отправиться туда им не позволил Дух Иисуса. Дух Иисуса — это Дух Того, кто имеет человечество, кто жил человеческой жизнью на земле в течение тридцати трёх с половиной лет, кто умер всеобъемлющей смертью, кто воскрес из мёртвых, чтобы воспроизвести божественную жизнь, вложив её во всех Своих верующих, и кто взошёл на небеса и был сделан Господом и Христом. Духом, который не позволил апостолам отправиться в Вифинию, был Дух этого Иисуса. Этот Дух является суммой и полной действительностью всеобъемлющего Иисуса. Эти стихи доказывают, что апостолы двигались, следуя направлению и водительству такого всеобъемлющего Духа. Давайте все увидим содержащееся здесь откровение и не будем довольствоваться поверхностным пониманием Слова Божьего.

ИМЕТЬ В СВОЁМ СОСТАВЕ СВЯТОГО ДУХА И ДУХА ИИСУСА

То, какую работу мы делаем для Господа, зависит от того, какой Дух ведёт, направляет, наставляет и составляет нас. Павел имел в своём составе не Духа Божьего и не Духа Иеговы, а Святого Духа и Духа Иисуса. Будучи сосудом, содержащим Троидного Бога, Павел в своём составе был наполнен Святым Духом, имевшим отношение к воплощению и рождению Господа, и Духом Иисуса, имевшим отношение к человечеству, человеческому житию, всеобъемлющей смерти, жизненаделяющему воскресению и вознесению Господа. Павел был человеком, имевшим в своём составе этого всеобъемлющего Духа. Поэтому когда он шёл проповедовать, он мог истинно проповедовать Иисуса Христа.

Нам нужно глубоко осознать тот факт, что то, какую работу мы делаем для Господа, зависит от того Духа, который ведёт нас и которого мы имеем в своём составе. Фактически этот Дух должен стать нашим составом. Тогда наша работа будет выражением этого Духа. Например, как вы думаете: мог бы Илия быть водим Святым Духом или выполнять работу для Иисуса как Того, кто был воплощён и имел человечество, человеческое житие, смерть, воскресение и вознесение? Нет, у Илии не было этого Духа. У него был только Дух Божий и Дух Иеговы. Возможно, у Илии был сильный Дух, но он не имел в своём составе Духа Иисуса. Поэтому он никак не мог осуществлять работу преподнесения Иисуса как Того, кто всеобъемлющ, или передавать Его как такого Всеобъемлющего другим людям.

УВИДЕТЬ ЗНАЧЕНИЕ ТИТУЛОВ «СВЯТОЙ ДУХ» И «ДУХ ИИСУСА»

При чтении Деян. 16 легко рассматривать вопрос водительства Духа в общем плане. Как мы уже увидели,

Павел осуществлял свою работу для распространения благовестия не согласно своему решению, предпочтению или плану — он осуществлял её Духом. Такое понимание также носит общий характер. Нам нужно небесное видение, чтобы увидеть, что подразумевают эти два божественных титула — «Святой Дух» и «Дух Иисуса». Чтобы понять эти титулы, нам нужно раскапывать глубины Библии, относящиеся к Духу. Нам нужно изучить Духа на основе всех Писаний, рассмотрев Духа Божьего в Бытии и Духа Иеговы в других местах Ветхого Завета. Затем нам нужно увидеть, почему термин «Святой Дух» не использовался до тех пор, пока не пришло время, чтобы Бог воплотился. Когда мы увидим это, мы поймём, что титул «Святой Дух» имеет отношение к Божьему новозаветному домостроительству. В частности, этот титул показывает, что Бог вошёл в человека, чтобы стать единым с человеком в воплощении. В Новом Завете титул «Святой Дух» показывает, что теперь Бог сливается с человеком.

Нам также нужна проницательность, чтобы увидеть значение титула «Дух Иисуса». Этот титул Духа указывает на Господа как на всеобъемлющую Личность — на Того, кто был человеком, кто жил человеческой жизнью в Своём человечестве, кто пошёл на крест и умер всеобъемлющей смертью, кто был воскрешён для воспроизведения божественной жизни и кто взошёл на небеса и был сделан Господом и Христом. Если мы углубимся в Писания и получим небесное видение в отношении Духа, мы увидим, что титул «Дух Иисуса» подразумевает человечество, человеческое житие, смерть, воскресение и вознесение Господа.

Приобрести поверхностное понимание Библии очень легко. Прочитав Библию от начала до конца даже один раз, можно получить некоторые поверхностные знания. Но для того чтобы увидеть небесное откровение, необходимо раскапывать глубины Писаний. Кроме того, нужна

проницательность, чтобы увидеть то, что раскрыто в Слове. Господь Иисус имел такое глубокое понимание Писаний, когда Он показал, что титул «Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова» подразумевает воскресение (Мф. 22:31-33).

Давайте все учиться раскапывать глубины Божьего Слова, чтобы познавать более глубокие истины, которые остаются погребёнными на протяжении столетий. В частности, давайте все усвоим значение двух божественных титулов, содержащихся в Деян. 16:6 и 7: «Святой Дух» и «Дух Иисуса».

ЖИЗНЕИЗУЧЕНИЕ ДЕЯНИЙ

СООБЩЕНИЕ СОРОК ПЯТОЕ

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ В МАЛОЙ АЗИИ И ЕВРОПЕ ЧЕРЕЗ СЛУЖЕНИЕ ПАВЛА И ЕГО СПУТНИКОВ

(11)

Тексты Писания: Деян. 16:6-40

В 16:6-40 говорится о путешествии Павла и его соратников в Филиппы Македонские. В стихах 6-10 повествуется о видении македонца, которое получил Павел; в стихах 11-18 — о проповеди и её плодах, а в стихах 19-40 — о заключении и освобождении.

ВИДЕНИЕ МАКЕДОНЦА

Святой Дух запретил Павлу и его соратникам говорить слово в Азии (ст. 6), а Дух Иисуса не позволил им отправиться в Вифинию (ст. 7). После того как они пришли в Троаду, «ночью Павлу явилось видение: какой-то человек, македонец, стоял, умолял его и говорил: Перейди в Македонию и помоги нам» (ст. 9). Это видение, явившееся Павлу, не было ни сном, ни иступлением. Это было не то же самое, что пережил Пётр в 10:9-16, когда «на него нашло исступление» (ст. 10). В видении, о котором говорится в 16:9, какой-то македонец умолял Павла перейти в Македонию. Македонией называлась провинция Римской империи в юго-восточной Европе на берегу Эгейского моря между Фракией и Ахайей.

Далее, в Деян. 16:10, говорится: «И когда он увидел видение, мы сразу же постарались выйти в Македонию,

заключая, что Бог призвал нас благовествовать им». Из этого стиха видно, что, после того как они увидели видение от Бога, им нужно было сделать соответствующее заключение, то есть понять его смысл, используя разум в соответствии с реальной ситуацией и окружающими обстоятельствами. Разум, способный понять такое видение от Бога, — это разум, пропитанный и направляемый духом (Эф. 4:23).

В 16:10 впервые употреблено местоимение «мы», что подразумевает участие автора, Луки. Отсюда видно, что начиная с Троады Лука присоединился к апостолу Павлу в его путешествии служения.

Заклучив, что Бог призвал их благовествовать македонцам, Павел и его соратники постарались выйти в Македонию. Это был важный шаг в Господнем движении для распространения Его царства на другой континент — Европу. Этим объясняется, зачем Святой Дух запретил, зачем Дух Иисуса не позволил и зачем ночью пришло видение. Чтобы осуществить это конкретное водительство в этом стратегически важном движении Господа, апостол и его соратники должны были проявить старание. Они сделали это сразу же.

ПРОПОВЕДЬ И ЕЁ ПЛОДЫ

В Деян. 16:11-12А говорится: «И, отплыв из Троады, мы прибыли прямым путём в Самофракию, а на следующий день в Неаполь и оттуда в Филиппы; это главный город той части Македонии, римская колония». Троадой назывался порт на Эгейском море в северо-западной части Малой Азии, напротив Македонии. Самофракией назывался остров в Эгейском море между Троадой и Филиппами, а Неаполем — морской порт города Филиппы. В Деян. 16:12 говорится, что Филиппы были римской колонией. Это означает, что этот город представлял собой укреплённый форпост Римской империи в чужой

стране, где граждане имели равные права с гражданами в столице, Риме. Поэтому Филиппы были стратегически важным пунктом для распространения благовестия на его начальной стадии в Европе.

Место молитвы

В стихе 13 говорится: «И в субботний день мы вышли за ворота к реке, где, как мы думали, было место молитвы; и, сев, мы разговаривали с женщинами, которые сошлись туда». Здесь выражение «субботний день» показывает, насколько распространён был иудаизм и его влияние, даже в Европе. В этом стихе также говорится о месте молитвы. Когда человек молится Богу, это даёт Богу возможность осуществлять Своё движение среди людей на земле.

В 16:13 Павел, следуя своему принципу, стал искать Божьих избранных людей. Здесь, в Филиппах, он не пошёл в синагогу; вместо этого в субботний день он пошёл к месту молитвы. Вероятно, что в этом месте собирались иудеи и греки-прозелиты, искавшие Бога. Именно по этой причине Павел пошёл туда.

Спасение Лидии

Далее, в Деян. 16:14, говорится: «А одна женщина по имени Лидия, продавщица товаров, окрашенных в пурпур, из города Фиатиры, поклонявшаяся Богу, слушала; Господь открыл её сердце, чтобы она внимала тому, что говорил Павел». Под Господом, который открыл сердце Лидии, чтобы она внимала благовествованию, здесь, очевидно, понимается Дух, которым является Сам Господь (2 Кор. 3:17). Мы не знаем, кем была Лидия: иудейкой или гречанкой, ищущей Бога, поскольку многие гречанки, особенно из высших слоёв общества, искали Бога. Первым человеком, которого Господь обрёл в Европе, была женщина, а не мужчина.

В Деян. 16:15 говорится: «И когда она была крещена, и её дом, она умоляла нас: Если вы рассудили, что я верна Господу, то войдите в мой дом и живите. — И она принудила нас». Здесь мы видим, что крещение последовало сразу же за их уверованием, как повелел Господь в Мк. 16:16. После того как Лидия уверовала и была крещена, она вошла в общение с апостолом и его соратниками — общение Тела Христова, что было свидетельством её спасения. По её приглашению они вошли в её дом и оставались там. Это был первый дом, который Господь приобрёл в Европе через Своё благовестие и для Своего благовестия (ст. 40).

Изгнание злого духа

Далее, в Деян. 16:16, говорится: «А когда мы шли к месту молитвы, нам встретилась одна девушка-рабыня, в которой был дух Пифона и которая приносила своим господам большой доход, занимаясь прорицанием». Дух в этом стихе — это не падший ангел, а бес (Мк. 1:23, 32, 34, 39; Лк. 4:33), дух одного из тех живых существ, которые жили в доадамов век и подверглись Божьему суду, когда присоединились к бунту Сатаны (см. «Жизнеизучение Бытия», сообщение второе). Падшие ангелы работают с Сатаной в воздухе (Эф. 2:2; 6:11-12), а эти нечистые духи, бесы, движутся вместе с ним по земле. И те и другие оказывают порочное действие на человека для царства Сатаны. Одержимость людей бесами обозначает захват Сатаной человека, которого Бог сотворил для Своего замысла.

В Деян. 16:16 в девушке-рабыне был дух Пифона и она приносила своим господам доход, занимаясь прорицанием. Именем «Пифон» называли пророчествующего беса, а также предсказателей. Прорицание — это умение или род занятий, при котором пытаются предвидеть или

предсказывать будущие события или обнаруживать скрытые знания с помощью сверхъестественных сил.

Согласно стихам 17 и 18, «Она, идя вслед за Павлом и за нами, кричала: Эти люди — рабы Всевышнего Бога, которые возвещают вам путь спасения. — И она делала это в течение многих дней. Но Павел был сильно обеспокоен; и, обернувшись, он сказал духу: Повелеваю тебе именем Иисуса Христа выйти из неё. — И он в тот же час вышел». Эта девушка, в которой был злой дух, стала помехой для проповеди Павла. Какое-то время Павел мирился с этой ситуацией. Но в конечном итоге он изгнал злого духа. Как явствует из стиха 19, после того как бес был изгнан из этой девушки, она больше не могла приносить доход своим господам.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОСВОБОЖДЕНИЕ

В Деян. 16:19 говорится: «Но её господа, увидев, что ушла их надежда на доход, схватили Павла и Силу и потащили их на рыночную площадь к начальникам». Греческое слово, переведённое здесь как «ушла», буквально означает «вышла». Господа этой девушки, конечно же, были язычниками, которые разгневались из-за того, что исчез их источник дохода. Они причинили неприятности Павлу и его соратникам, возбудив город против них. «И, приведя их к магистратам, они сказали: Эти люди, иудеи, приводят в смятение наш город и возвещают обычаи, которые не позволительно ни принимать, ни исполнять нам, римлянам» (ст. 20-21). Магистратами в стихе 20 названы римские преторы.

В стихах 22-24 говорится: «И толпа сообща восстала против них, и магистраты, сорвав с них одежду, приказали бить их палками. И, нанеся им множество ударов, они бросили их в тюрьму, велев тюремщику надёжно стеречь их. Он, получив такое повеление, бросил их во внутреннюю тюрьму и запер им ноги в колодки».

Греческое слово, переведённое как «колодки», буквально означает «древесина»; им обозначается орудие пыток с отверстиями для запястий, лодыжек и шеи узника. Этим же словом обозначается крест в 5:30; 10:39; Гал. 3:13 и 1 Пет. 2:24.

Когда апостолов поместили во внутреннюю тюрьму, у Господа появилась превосходная возможность доказать, что Он Господь царей. В стихах 25-26 говорится: «И около полуночи Павел и Сила, молясь, пели гимны хвалы Богу; а узники слушали их. И вдруг произошло сильное землетрясение, так что поколебались основания тюрьмы. И тут же открылись все двери и у всех распались узы». В то время как Павел и Сила молились и пели, Господь поколебал тюрьму и все узники освободились от своих уз. Когда тюремщик увидел, что двери тюрьмы открыты, он «выхватил меч и собирался расправиться с собой, думая, что узники бежали» (ст. 27). Но Павел воскликнул, обращаясь к нему: «Не делай себе никакого зла, ибо мы все здесь» (ст. 28).

Спасение тюремщика и его дома

В стихе 30 тюремщик сказал Павлу и Силе: «Господа, что я должен делать, чтобы я был спасён?» Они ответили: «Уверуй в Господа Иисуса, и будешь спасён ты и твой дом» (ст. 31). Слово «дом» показывает, что полной единицей Божьего спасения является семья верующего, как, например, семья Ноя (Быт. 7:1), семьи, причастившиеся Пасхи (Исх. 12:3-4), семья блудницы Раав (Иис. Н. 2:18-19), семья Закхея (Лк. 19:9), семья Корнилия (Деян. 11:14), семья Лидии (16:15), семья тюремщика здесь и семья Криспа в 18:8.

Павел и Сила «стали говорить слово Божье ему вместе со всеми, кто был в его доме» (ст. 32). Потом, «взяв их с собой в тот же час ночи, он омыл их раны» (ст. 33А). Греческое выражение, переведённое как «омыл их раны»,

буквально означает «омыл от ран». Согласно стиху 33Б, «тут же был крещён он и все его домашние». Как и в случае с Лидией, крещение было совершено сразу же после того, как тюремщик и его домашние уверовали, для того чтобы они получили спасение.

Далее, в стихе 34, говорится: «И, приведя их наверх в дом, он предложил им трапезу; и он ликовал оттого, что со всем своим домом уверовал в Бога». После того как тюремщик уверовал и был крещён, он также вошёл в общение с апостолами — общение Тела Христова, что было свидетельством его спасения.

Нам может показаться странным то, что тюремщик и его дом уверовали, были крещены и приведены в общение апостолов сразу же, за одну ночь. Какое чудесное обращение! Я надеюсь, что в наше время мы будем свидетелями такого обращения, при котором люди верят, крестятся и приходят в общение Тела Христова.

Павел заявляет о своих правах римского гражданина

В Деян. 16:35 говорится: «А когда наступил день, магистраты послали ликторов сказать: Отпусти тех людей». Римскими ликторами были люди, носившие при себе палку, чтобы расчищать путь магистратам и приводить в исполнение приговоры преступникам.

В стихе 36 тюремщик сообщил Павлу слова магистратов: «Магистраты прислали, чтобы вас отпустили. Итак, теперь выходите и идите с миром». В стихе 37 Павел решительно отвечает: «Они, всенародно избив нас, неосуждённых, людей, являющихся римлянами, бросили нас в тюрьму; а теперь они тайно выгоняют нас? Нет же! Пусть сами придут и выведут нас». Здесь Павел не стал вести себя как овца, ведомая на заклание. Напротив, он заявил о своих правах римского гражданина. Прочитав сказанное здесь Павлом, кто-то может сказать: «Похоже, что в этой ситуации Павел был не очень духовным. Он

поступал как лев, а не как ягнёнок. Можно даже сказать, что он был не „голубем“, а „ястребом“. В течение многих лет я не мог понять поведения Павла в этот момент в Деян. 16.

Постепенно, претерпевая на собственном опыте гонения, критику и противостояние, я понял, что мы не должны всегда уступать. Мы пытались быть верными и честными последователями Иисуса. Мы пытались ходить по Его стопам, терпя гонения так же, как и Он. В конечном итоге я усвоил, что такое поведение не всегда является мудрым и что желание Бога не всегда состоит в том, чтобы мы таким образом реагировали на гонения и противостояние.

Фактически, в 16:35-39 дело не в том, кем должен был быть Павел: «голубем» или «ястребом». Главное здесь — это благовестническая работа Павла. Павел понимал, что ради будущего его благовестнической работы ему было необходимо заявить о своих правах римского гражданина. Римское правительство было правительством закона, и это правительство защищало своих граждан. Поэтому Павел поступил мудро, заняв позицию, описанную в стихе 37, потому что это помогло его работе в будущем. Эта позиция не дала возможности римским чиновникам подумать, что они могут обращаться с Павлом как им угодно, потому что он иудей.

В стихе 37 Павел как бы говорил: «Нет, мы не хотим уходить тайно. Мы римляне, и суд не признал нас виновными в каком-либо преступлении. Сначала вы поместили нас во внутреннюю тюрьму, а теперь вы просите нас тайно уйти. Мы отказываемся. Пусть придут магистраты и проводят нас из тюрьмы. Мы не будем ускользать, подобно беглым преступникам. Мы хотим, чтобы нас вывели из тюрьмы так, как подобает выводить римских граждан. Так что попросите магистратов прийти и проводить нас из тюрьмы».

Из повествования в Деян. 16 явствует, что римским магистратам ничего не оставалось сделать, как выполнить требование Павла. «И ликторы сообщили эти слова магистратам. И те испугались, услышав, что они римляне. И, придя, они умоляли их. И, выведя их, они просили их уйти из города» (ст. 38-39). Здесь мы видим, что магистраты проводили Павла и Силу из тюрьмы по требованию Павла. В заключение, в стихе 40 говорится: «И, выйдя из тюрьмы, они вошли в дом к Лидии; и, увидев братьев, они наставили их и ушли».

В 16:35-39 Павел не был духовным в религиозном смысле. В этой ситуации он не был религиозным «голубем» — он был «ястребом», заявляющим о своих правах. Ради будущего своей благовестнической работы Павел заявил о своих правах римского гражданина. Ни в коем случае не оправдываясь, мы можем засвидетельствовать, что мы научились у Павла заявлять о своих гражданских правах и взывать к сегодняшнему «цезарю» — закону демократического государства, в котором мы живём, — чтобы противодействовать злостным книгам, порочащим нас. Мы живём в правовом государстве, и в этом конституционном государстве есть законы против диффамации. Ради своей благовестнической работы Павел заявил о своих правах римского гражданина и воззвал к цезарю. Подобным образом ради интересов Господа, а не ради нашей личной выгоды, мы заявляем о своих гражданских правах и взываем к закону как нашему сегодняшнему «цезарю».

ЖИЗНЕИЗУЧЕНИЕ ДЕЯНИЙ

СООБЩЕНИЕ Сорок шестое

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ В МАЛОЙ АЗИИ И ЕВРОПЕ ЧЕРЕЗ СЛУЖЕНИЕ ПАВЛА И ЕГО СПУТНИКОВ

(12)

Тексты Писания: Деян. 17:1-34

В этом сообщении мы переходим к стихам с 1 по 34 из 17-й главы. В стихах 1-9 Павел приходит в Фессалонику, в стихах 10-13 — в Верию, а в стихах 14-34 — в Афины.

В ФЕССАЛОНИКУ

В 16:11-40 содержится повествование о том, как была воздвигнута церковь в Филиппах. Эта церковь была воздвигнута через двух довольно необычных людей. Первым из них была «одна женщина по имени Лидия, продавщица товаров, окрашенных в пурпур, из города Фиа-тиры» (16:14). Вторым был тюремщик. Как показывает наш опыт и наши наблюдения, церкви часто воздвигаются через таких необычных людей.

После пребывания в Филиппах Павел и его соратники проделали путь через Амфиполь и Аполлонию, а затем «пришли в Фессалонику, где была иудейская синагога» (17:1). Фессалоника представляла собой ещё один крупный город, располагавшийся на берегу залива в провинции Македония.

Рассуждает из Писаний о Христе

В Фессалонике была иудейская синагога — место, где иудеи искали знания Бога, изучая Святые Писания.

Согласно своему обыкновению Павел «вошёл к ним и три субботы рассуждал с ними из Писаний» (ст. 2). О чём Павел рассуждал из Писаний с теми, кто был в синагоге? О богословии и Моисеевом законе? О прообразах и пророчествах? Нет, он рассуждал из Писаний не обо всём этом. Он рассуждал о Христе, «открывая и выставляя перед ними то, что Христос должен был пострадать и воскреснуть из мёртвых, и говоря: Это и есть Христос, тот Иисус, которого я возвещаю вам» (ст. 3).

В своей христианской жизни я видел, как люди рассуждают о многих вещах помимо Христа. Например, многие рассуждали о погружении. Некоторые настаивали, что верующих следует погружать лицом вперёд; другие настаивают, что их следует погружать спиной вперёд или вертикально. Каждая из сторон приводила аргументы в поддержку своего мнения. Есть и те, кто рассуждал о том, сколько раз нужно погружать верующего: один раз или три раза — в первый раз во имя Отца, во второй раз во имя Сына и в третий раз во имя Святого Духа.

Когда Павел был в синагоге в Фессалонике, он рассуждал не о законе. Напротив, он рассуждал из Писаний с теми, кто был в синагоге, о Христе. Он выставлял перед ними то, что Христос должен был пострадать и воскреснуть из мёртвых. Затем он говорил им: «Это и есть Христос, тот Иисус, которого я возвещаю вам».

В соответствии со своим духовным составом

Поскольку Павел имел в своём составе Духа Иисуса, этот Дух вёл его, направлял его и руководил им. У Павла не было желания рассуждать о родословиях, пророчествах или прообразах. У него было только одно бремя, и это бремя соответствовало его духовному составу. В составе Павла был исключительно Дух Иисуса. Поэтому в Фессалонике Павел не преподносил ничего кроме всеобъемлющего Христа. Многие раввины изучали Ветхий Завет,

не видя ничего, что касалось Христа. Однако Павел видел Христа, раскрытого в Писаниях.

Нам нужно научиться изучать Библию и использовать Библию так, как это делал Павел. Мы также должны стремиться преподносить нечто божественное в соответствии с тем, как это делал Павел. Я был свидетелем многочисленных рассуждений, споров и состязаний о тех или иных библейских истинах, но я видел очень мало рассуждений о всеобъемлющем Христе. Давайте учиться рассуждать, выдвигая аргументы в пользу всеобъемлющего Христа на основании как Нового Завета, так и Ветхого Завета.

Преподносит всеобъемлющего Христа

В 17:3 Лука показывает, что Павел просто возвещал тем, кто был в синагоге, Христа. Фактически Павел, судя по всему, рассуждал о Христе, говоря много и подробно. Я полагаю, что он рассуждал о том, что Христос — это Бог и человек. Согласно стиху 3, Павел говорил им, что Христос должен был пострадать. Страдание Христа подразумевает Его воплощение, а Его воплощение подразумевает Его двойной статус, то есть Его божество и Его человечество. Кроме того, страдание Христа подразумевает Его смерть. В 17:3 Павел открыто говорил о воскресении Христа, сказав, что «Христос должен был пострадать и воскреснуть из мёртвых». Таким образом, Павел, очевидно, рассуждал о воплощённом Христе в Его божестве, человечестве, человеческом житии, страдании, смерти и воскресении.

То, что Павел подробно рассуждал о Христе, видно из того, что в течение трёх суббот он рассуждал с теми, кто был в синагоге, из Писаний. Маловероятно, чтобы в эти субботы Павел рассуждал только по одному часу. Намного вероятнее, что он рассуждал с ними о Христе в течение нескольких часов или даже по полдня.

То, что Павел рассуждал в синагоге о Христе, переключается с тем, что он был водим Святым Духом и находился под управлением Духа Иисуса. Именно таким человеком был Павел. Поскольку Павел следовал водительству Святого Духа и управлению Духа Иисуса, он осуществлял работу, которая заключалась в том, чтобы представлять, передавать и преподносить всеобъемлющего Христа другим людям. Павел преподносил не закон, не родословия, не пророчества и не прообразы — он преподносил живого и всеобъемлющего Христа. В этом состоит более глубокий смысл этого отрывка Слова. Когда мы подходим к этим стихам в Деяниях, нам нужно читать и изучать их именно таким образом.

Многие присоединены к Павлу и Силе

Далее, в Деян. 17:4, говорится: «И некоторые из них были убеждены и присоединены к Павлу и Силе, так же как и большое множество набожных греков, и немало знатных женщин». Этими набожными греками, возможно, были греки, обращённые в иудейскую религию. Большое множество присоединённых к Павлу и Силе включало ряд знатных женщин. То, что в Деяниях знатные женщины из числа греческого населения часто оказывались среди первых, кто уверовал в благовестие, имеет важное значение. Отсюда видно, что многие гречанки искали Бога.

Противодействие иудеев

В Деян. 17:5-7 описывается противодействие иудеев: «Но иудеи, исполнившись ревности и взяв с собой нескольких злых людей из бездельников с рыночной площади, собрали толпу и стали приводить город в волнение; и, подступив к дому Иасона, они искали возможности вывести их к народу. Но не найдя их, они потащили Иасона и некоторых братьев к городским

начальникам, крича: Эти люди, перевернувшие весь мир, пришли и сюда; и их принял Иасон; и все они поступают вопреки указам цезаря, говоря, что есть другой царь, Иисус». Греческое слово, переведённое в стихе 6 как «мир», буквально означает «обитаемая земля». Возможно, апостолы действительно проповедовали, что Иисус — царь. Противники использовали их слова, чтобы обвинить их и коварным образом присовокупить цезаря. Противники часто обладают такой способностью, которая, возможно, появляется у них в результате того, что они обучаются дьяволом, лукавым подстрекателем.

В 17:5-7 мы видим, насколько сильным было влияние иудаизма. Это влияние было преобладающим не только в Иерусалиме, но и в языческом мире, даже в восточной Европе. Согласно стиху 8, «они возбудили толпу и городских начальников, слушавших это». Здесь мы видим их коварство: они присоединились к местным политическим силам и даже использовали их для гонения апостолов. Отсюда видно, что Божий враг, Сатана, захватил иудейскую религию, чтобы противостоять Божьему домостроительству. В принципе сегодня ситуация такая же. Религия присоединяется к мирским властям, чтобы помешать подлинному движению Бога на земле.

В ВЕРИЮ

В Деян. 17:10 говорится: «И братья сразу же отослали Павла и Силу ночью в Верию; и они, прибыв, пошли в иудейскую синагогу». Почему братья сразу же отослали Павла и Силу в Верию? Они сразу же отослали их, потому что апостолы находились под угрозой убийства. Если бы они задержались даже ненадолго, их могли бы предать смерти.

И опять по прибытии в Верию Павел и Сила «пошли в иудейскую синагогу». Как обычно, они сделали это,

чтобы воспользоваться возможностью для благовествования. Павел и Сила проявили смелость, отправившись в иудейскую «крепость». Это было необходимо для того, чтобы приобрести Божьих призванных, которые были удерживаемы в загоне иудаизма.

В Деян. 17:11-12 говорится: «А эти люди были благороднее тех, что в Фессалонике: они приняли слово со всей готовностью, ежедневно исследуя Писания, чтобы убедиться, так ли это. Итак, многие из них уверовали, и там было немало почтенных греческих женщин и мужчин». В. Вайн утверждает, что греческое слово, переведённое как «благороднее», указывает на то, что верияне были благороднее в своём мышлении. Ф. Брюс утверждает, что это слово означает «либеральный», «свободный от предрассудков».

Я полагаю, что эти верияне не были упрямыми — они были довольно мудрыми. Когда мы упрямы, мы не можем быть благородными. Благородный человек всегда мудр. Верияне были благородными в том смысле, что они приняли слово со всей готовностью, ежедневно исследуя Писания, чтобы убедиться, так ли это.

В Деян. 17:13 говорится, что противодействие перешло из Фессалоники в Верию: «Но когда иудеи из Фессалоники узнали, что и в Верии Павлом было возвещено слово Божье, они пришли и туда, волнуя и возбуждая толпы». Похоже, что эти противники стали профессионалами: их единственное занятие состояло в том, что они следовали за апостолами и противодействовали Божьему домостроительству. Мы не знаем, кто нанял их и кто оплачивал их расходы. Фактически они были «наняты» дьяволом.

В АФИНЫ

Послан братьями

Из-за противодействия, которое перешло в Верию, «братья сразу же отослали Павла, чтобы он шёл до самого

моря; а Сила и Тимофей остались там» (ст. 14). Как и в стихе 10, для описания того, как братья отослали Павла из этого города, здесь использованы слова «сразу же».

Далее, в стихе 15, говорится: «И те, кто провожал Павла, довели его до Афин и, получив приказание для Силы и Тимофея как можно скорее прийти к нему, ушли». Афины были столицей Ахайи, одной из провинций Римской империи. Для древнего мира Афины были центром просвещения в науке, литературе и искусстве. Благодаря тому что апостол Павел посетил такой центр, благовестие Божьего царства достигло людей высшей культуры.

**Рассуждает с иудеями и сталкивается
с эпикурейскими и стоическими философами**

Дух Павла раздражается из-за идолослужения в Афинах

В Деян. 17:16 говорится: «И пока Павел ждал их в Афинах, его дух раздражался в нём, когда он видел, что город полон идолов». «Дух» здесь — это человеческий дух Павла (Зах. 12:1; Иов. 32:8; Прит. 20:27), который был возрождён Духом Божиим (Ин. 3:6), в котором обитал Господь Дух (2 Тим. 4:22; Рим. 8:10-11) и который свидетельствовал вместе с Духом (Рим. 8:16); в этом духе Павел поклонялся и служил Богу (Ин. 4:24; Рим. 1:9). Многочисленные идолы в Афинах раздражали такой дух.

Даже высшая культура не удержала этих людей от поклонения идолам, потому что внутри них, как и внутри всего человечества, был поклоняющийся Богу дух, сотворённый Богом для того, чтобы человек искал Его и поклонялся Ему (ср. Деян. 17:22). Однако из-за своей слепоты и по неведению они избрали себе неверные предметы для поклонения (ст. 23). Теперь тот самый истинный Бог, который сотворил вселенную и их самих, послал Своего апостола возвестить истинный предмет, которому они должны поклоняться (ст. 23-29).

Почему в Афинах, самом культурном городе, преобладало поклонение идолам? Причина этого в том, что внутри каждого человека есть ищущий Бога и поклоняющийся Богу дух. Разумеется, многие люди не ищут истинного Бога и не поклоняются истинному Богу. Вместо этого они выбирают неверный предмет для поклонения. Тем не менее тот факт, что люди чему-то поклоняются или ищут чего-то, чему можно поклоняться, убедительно доказывает, что человек нуждается в Боге. В человеке, особенно в духе человека, существует потребность в Боге как истинном предмете поклонения.

Рассуждает в синагоге и на рыночной площади

Далее, в Деян. 17:17, о Павле говорится: «Итак, он рассуждал в синагоге с иудеями и с набожными и на рыночной площади каждый день со случайными встречаемыми». Здесь мы видим, что в синагоге Павел рассуждал с иудеями и с набожными, которые, возможно, были греками, поклонявшимися Богу. Помимо того, что он рассуждал в синагоге, Павел каждый день рассуждал на рыночной площади со случайными встречаемыми. Отсюда мы видим, что Павел рассуждал в двух местах: в синагоге с иудеями и на рыночной площади с греками.

В Деян. 17:18 говорится: «И некоторые из эпикурейских и стоических философов также сталкивались с ним. И одни говорили: Что хочет сказать этот пустослов? — А другие: Кажется, он возвещает чужие божества, — потому что он благовествовал Иисуса и воскресение». Эпикурейские философы были последователями греческого философа Эпикура (341-270 г. до Р.Х.), чьей философией был материализм. Они не признавали Творца и Его промысла в мире, а искали чувственных удовольствий, особенно в еде и питье. Кое-что из того, что Павел говорил филиппийцам (Флп. 3:18-19) и коринфянам (1 Кор. 15:32), относится к эпикурейцам.

Стоические философы были членами философской школы, основанной Зеноном (340-265 г. до Р.Х.). Они были пантеистами, которые верили, что всем управляет судьба и что все события являются результатом божественной воли, поэтому человек должен спокойно принимать их, будучи свободен от всех страстей, горестей или радостей. Они подчёркивали, что наивысшим благом является добродетель и что добродетель — это награда для души. Кое-что из того, что Павел говорит в Послании к филиппийцам, относится к стоикам (Флп. 4:11).

Согласно Деян. 17:18, некоторые говорили о Павле: «Что хочет сказать этот пустослов?» Греческое слово, переведённое как «пустослов», буквально означает «„собирающий семена“: птица, которая подбирает семена на улицах и рынках; следовательно, речь идёт о человеке, который подбирает и разносит обрывки новостей» (М. Винсент).

Благовествует Иисуса и воскресение

Другие, упомянутые в 17:18, говорили о Павле: «Кажется, он возвещает чужие божества». Они говорили так, потому что он благовествовал Иисуса и воскресение. То, как Павел проповедовал, ясно показывало, что он имел в своём составе Иисуса и воскресение. Павел имел в своём составе всеобъемлющего Иисуса Христа и Его воскресение. Он был человеком, пропитанным Духом Иисуса. Поэтому он проповедовал Иисуса и воскресение.

Приведён в Ареопаг

В стихах 19-21 говорится: «И, взяв его, они привели его в Ареопаг и сказали: Можем ли мы узнать, что это за новое учение, которое ты говоришь? Ибо нечто странное ты доносишь до наших ушей. Итак, мы намерены узнать, что всё это значит. — (А все афиняне и пришельцы-чужестранцы не занимали своё время ничем другим,

кроме как тем, чтобы рассказывать или слушать что-нибудь новое.)». Ареопагом назывался Марсов холм (в Афинах), место, где заседал древний и почтенный Афинский суд, выносивший решения по важнейшим вопросам религии. То, что Павла привели в Ареопаг, показывает, что его проповедь была очень убедительной и что она всколыхнула город, став самой свежей новостью. Как мы увидим, Павел, встав посреди Ареопага, обратился к афинянам с речью. В следующем сообщении мы рассмотрим содержание сказанного Павлом в Ареопаге.

ЖИЗНЕИЗУЧЕНИЕ ДЕЯНИЙ

СООБЩЕНИЕ СОРОК СЕДЬМОЕ

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ В МАЛОЙ АЗИИ И ЕВРОПЕ ЧЕРЕЗ СЛУЖЕНИЕ ПАВЛА И ЕГО СПУТНИКОВ

(13)

Тексты Писания: Деян. 17:16-34

В этом сообщении мы изучим проповедь Павла в Ареопаге. Ареопагом назывался Марсов холм (в Афинах), место, где заседал древний и почтенный Афинский суд, выносивший решения по важнейшим вопросам религии.

ОЧЕНЬ ЧТЯТ СВОИ БОЖЕСТВА, ПОКЛОНЯЯСЬ ИДОЛАМ

В Деян. 17:22 говорится: «И Павел, встав посреди Ареопага, сказал: Мужи афинские, я вижу, что вы во всех отношениях очень чтите ваши божества». Греческое слово, переведённое как «очень чтите ваши божества», буквально означает «боящийся беса», сверхъестественного духа; следовательно, речь идёт о человеке, который, предаваясь поклонению бесам, очень чтит божества. Однокоренное существительное употреблено в 25:19 и переведено там как «религия». Афиняне очень чтили свои божества, то есть были очень религиозными, но не по отношению к истинному Богу, а в смысле поклонения идолам. Мы уже увидели, что в стихе 16 дух Павла «раздражался в нём, когда он видел, что город полон идолов».

В стихе 23 Павел продолжал: «Ибо, проходя и внимательно осматривая предметы вашего поклонения, я нашёл даже жертвенник, на котором было написано: «НЕВЕДОМОМУ БОГУ». Итак, то, чему вы поклоняетесь, не ведая

того, — это я возвещаю вам». Здесь Павел как бы говорил: «Я возвещаю вам Того, кому вы поклоняетесь как неведомому Богу. Для вас Он, возможно, неведомый, но я Его знаю».

ТВОРЕЦ И ИСТОЧНИК ОБЕСПЕЧЕНИЯ

В стихах 24-25 Павел говорит: «Бог, который создал мир и всё, что в нём, — Он, будучи Господом неба и земли, не обитает в рукотворных храмах; и не служат Ему человеческими руками, как будто Он в чём-то ещё нуждается, так как Он Сам даёт всем жизнь, и дыхание, и всё». Слова апостола в этих стихах были очень сильной «прививкой» и для атеистов-эпикурейцев, которые не признавали Творца и Его промысла в мире, и для пантеистов-стоиков, которые подчинялись воле многочисленных богов в отношении своей судьбы (см. ст. 18). В стихе 24 Павел говорит о Боге, который создал мир и всё, что в нём. Это слово было направлено главным образом против эпикурейцев, которые, будучи атеистами, не верили в Бога. Они не верили ни в Творца, ни в божественное обеспечение. Поэтому, продолжая высказываться против эпикурейцев, Павел после этого сказал, что Бог является Господом неба и земли. Эпикурейцы полностью игнорировали Его. Кроме того, Павел подчеркнул, что Бог Сам даёт всем жизнь, и дыхание, и всё. Всё это составные части божественного обеспечения. Бог обеспечивает всё необходимое, чтобы человек жил. Эпикурейцы не верили в Творца, Господа неба и земли, который обеспечивает людей всем, что необходимо им для жизни.

В Деян. 17 Павел проповедует очень хорошо. Когда он рассуждал с иудеями в синагогах, он использовал Писания. Но когда он проповедовал философствовавшим эпикурейцам, он указывал им на творение.

То, что Павел делал в 17:2, в 17:24 и в 17:25, похоже на то, что он делал в тринадцатой и четырнадцатой

главах. В тринадцатой главе он использовал иудейские Писания в качестве основы для проповеди воскрешённого Христа. Но в четырнадцатой главе его проповедь язычникам была основана на Божьем творении. Однако существует разница в том, как Павел использовал творение в своей проповеди в четырнадцатой и семнадцатой главах; в этих главах он говорит несколько по-разному. В четырнадцатой главе он сказал язычникам, что живой Бог, «который создал небо, и землю, и море, и всё, что в них... не оставлял Себя без свидетельства тем, что делал добро, давая [им] дожди с неба и плодоносные времена, наполняя пищей и весельем [их] сердца» (14:15, 17). В этом случае он говорил не очень философски. В противоположность этому, выступая против лжеучений эпикурейцев в семнадцатой главе, Павел говорит вполне философски. Здесь Павел провозглашает, что есть Творец, Господь неба и земли, и что Он обеспечивает жизнь, дыхание и всё, что необходимо, чтобы человек жил на земле.

ВСЕ НАРОДЫ СОЗДАНЫ ИЗ АДАМА

Далее, в 17:26, Павел говорит: «И Он создал из одного всякий человеческий народ, чтобы они обитали на всём лице земли, заранее определив их назначенные времена и пределы их обитания». Слово «один» здесь обозначает Адама. Бог создал из Адама всякий человеческий народ, чтобы они обитали на лице земли.

ВСЕВЛАСТИЕ БОГА НАД ЗЕМЛЁЙ

В стихе 26 Павел отмечает, что Бог заранее определил назначенные времена и пределы обитания всех народов. Здесь мы видим всевластие Бога. Бог всевластен над всей землёй. Он не только сотворил все народы из одного, Адама, — Он заранее определил времена и места этих народов. Переселения в Америку, каждое в своё время и

в своих пределах, представляют собой веское доказательство этих слов и первой части стиха 27. На первый взгляд путь из Европы в Америку открыл Колумб, но на самом деле этот путь открыл Бог, потому что Он заранее определил времена для открытия новой земли. Кроме того, именно Он устанавливает пределы всех народов.

Здесь, в семнадцатой главе, Павел проповедует очень философски. Сказав о сотворении небес и земли и о Божьем обеспечении для всего человечества, Павел затем говорит о существовании человечества. Нам нужно учиться благовествованию у Павла. Мы можем начать с творения, но не нужно оставаться на этой теме. Напротив, нужно идти дальше и после творения сказать о человеческой жизни. Делая это, мы касаемся самой потребности человека. В 17:26 Павел в своей проповеди подошёл к жизни человека на земле.

ВЕЗДЕСУЩИЙ ДУХ

Согласно стиху 27, Бог образовал народы, заранее определив их назначенные времена и пределы их обитания, «чтобы они искали Бога — не нащупают ли они Его и не найдут ли, — хотя Он и недалеко от каждого из нас». Поскольку Бог — это вездесущий Дух, Он недалеко от каждого из нас. Это связано с Троицей. Божественный Дух является триединым. Неужели вы думаете, что этот Дух есть только Дух и что Он не есть также Отец и Сын? Бог, который недалеко от нас, — это, конечно же, вездесущий Дух, и этот Дух есть Триединый Бог. Дух — это весь Бог: Отец, Сын и Дух.

ВСЕ ЛЮДИ ЖИВУТ, ДВИЖУТСЯ И СУЩЕСТВУЮТ В БОГЕ

В первой части стиха 28 Павел объясняет: «Ибо в Нём мы живём, и движемся, и существуем». Имеется в виду, что жизнь и существование человека и даже его действия — от Бога. Это не значит, что человек имеет

Божью жизнь и живёт, существует и действует в Боге так же, как верующие в Христа, которые рождены от Бога, обладают Его божественной жизнью и природой и живут, существуют и действуют в личности Бога. Напротив, здесь Павел подчёркивает, что все люди, включая эпикурейцев и всех других неверующих, живут, движутся и существуют в Боге.

РОД БОЖИЙ

В стихе 28 Павел также говорит: «...Как даже некоторые из поэтов у вас говорили: „Ибо мы и род Его“». Вероятно, этими поэтами были Арат (около 270 г. до Р. Х.) и Клеанф (около 300 г. до Р. Х.); и тот и другой произносили эти самые слова в своих стихах, обращённых к Зевсу (Юпитеру), которого они считали высшим Богом. В произведениях этих двух поэтов слово «Его» относится к Зевсу как высшему Богу.

По мнению поэтов, на которых Павел ссылается в стихе 28, мы — род Божий. Человек является родом Божьим так же, как Адам считался сыном Бога (Лк. 3:38). То, что Адам назван сыном Бога, не значит, что он родился от Бога и обладал Божьей жизнью. Адам был сотворён Богом (Быт. 5:1-2), и Бог был его источником. На этом основании он считался сыном Бога, как и всё человечество считалось родом Божьим у языческих поэтов. Человечество было только сотворено Богом, но не было возрождено Им. Верующие в Христа являются сыновьями Бога в совершенно ином смысле — это нечто иное по сути. Верующие рождены, или возрождены, от Бога и обладают Божьей жизнью и природой (Ин. 1:12-13; 3:16; 2 Пет. 1:4). Поскольку Бог — Творец всех людей, их источник, то Он является для всех них Отцом (Мал. 2:10) в природном смысле, но не в духовном смысле, в котором Он является Отцом всех верующих (Гал. 4:6), возрождённых Им в их духе (1 Пет. 1:3; Ин. 3:5-6).

РАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ РОДОМ БОЖЬИМ И СЫНОВЬЯМИ БОЖЬИМИ

Нам необходимо подробно рассмотреть, что означает мысль о том, что всё человечество является родом Божьим. Некоторые богословы учили тому, что каждый человек является сыном Бога. В качестве основы для своего учения они взяли сказанное в Лк. 3:38, где говорится, что Адам — это сын Бога. Затем они рассуждали следующим образом: поскольку Адам, первый из числа человечества, был сыном Бога, то и все его потомки должны быть сыновьями Бога. Они считают, что эта концепция подкрепляется словами Павла в Деян. 17 о том, что всё человечество — это род Божий. Однако если мы внимательно изучим Библию, мы увидим, что эта концепция неверна.

Человечество сотворено и произведено Богом

Согласно Библии, Бог сотворил человека. Будучи Творцом, Бог является источником человека. В Быт. 2:7 говорится: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Сначала Бог использовал прах, чтобы образовать физическое тело человека, а затем Он вдохнул в это тело дыхание жизни, в результате чего тело ожило. Вследствие этого человек стал живой душой. Здесь, в Быт. 2:7, содержится убедительное указание на то, что человеческая жизнь — от Бога. В этом смысле человек был не только сотворён Богом, но и произведён Богом. В Писаниях не говорится, что Бог вдохнул дыхание жизни в животных. Только при сотворении человека Он вдохнул в человека дыхание жизни. В Прит. 20:27 слову «дух» соответствует то же еврейское слово, которое переведено как «дыхание» в Быт. 2:7. Это показывает, что дыхание жизни, которое Бог вдохнул в человека, является элементом человеческого духа. Фактически, это дыхание жизни

стало духом человека. Здесь мы хотим подчеркнуть, что Библия ясно показывает, что человек был произведён Богом. Мы не говорим, что при сотворении человек был рождён Богом, однако мы говорим с уверенностью, что человек был произведён Им. Бог образовал тело человека, вдохнул в человека дыхание жизни, и человек стал живой душой. Таким образом человек был произведён Богом, и в этом смысле человек является родом Божиим.

Верующие рождены от Бога

В Библии также показано, что, когда мы каемся и верим в Господа Иисуса, мы рождаемся от Бога. То, что человек произведён Богом, — это одно; то, что человек рождён от Бога, — это нечто другое. Все люди являются родом Божиим в том смысле, что они произведены Богом. Однако верующие являются сыновьями Бога в том смысле, что они рождены от Него. В Библии нет никаких указаний на то, что род Божий, то есть люди, произведённые Богом, имеют божественную жизнь с божественной природой. Однако в Новом Завете говорится, что верующие, которые рождены от Бога, имеют божественную жизнь и являются участниками божественной природы (2 Пет. 1:4). Таким образом, мы должны проводить различие между родом Божиим и сыновьями Божьими. Все люди являются родом Божиим, произведённым от Бога, но верующие являются сыновьями Бога, рождёнными от Него посредством возрождения. Это ясно подчёркивается в Ин. 1:12-13: «А всем, которые приняли Его, им Он дал власть стать детьми Божиими — тем, кто верит в Его имя, которые не от крови, и не от воли плоти, и не от воли человека, а от Бога были рождены».

Два аспекта жития, движения и существования в Боге

В Деян. 17:28-29 Павел говорит, что мы, как род Божий, живём, движемся и существуем в Нём. В каком

смысле все люди живут, движутся и существуют в Боге? Это верно в том смысле, что их человеческая жизнь была произведена Богом из дыхания, которое было вдохнуто в первого человека. Поскольку у нас есть такая человеческая жизнь, все люди живут, движутся и существуют в Боге. Но верующие, которые рождены от Бога, которые имеют жизнь Бога и которые имеют божественную природу, живут, движутся и существуют в Боге не только в том смысле, что они имеют дыхание, вдохнутое Богом в человека, но и в том смысле, что они действуют в божественной Личности.

Нам нужно глубоко осознать тот факт, что все люди являются родом Божьим в том смысле, что они имеют дыхание жизни от Бога. Следовательно, в этом смысле они живут, движутся и существуют в Боге. Однако верующие рождены от Бога и имеют внутри Самого Бога как свою жизнь и природу. Таким образом, мы живём, движемся и существуем в Боге не только в том смысле, что мы имеем дыхание жизни от Бога, но и в том смысле, что мы действуем в Личности Бога. Все люди являются родом, который произвёл Бог, но мы, те, кто верит в Христа, являемся сыновьями Бога, которые возрождены Им. Нам всем нужно очень ясно понять это различие между родом Божьим и сыновьями Божьими.

НЕ ДУМАТЬ, ЧТО БОЖЕСТВЕННОЕ ПОДОБНО ВЫСЕЧЕННОМУ ПРОИЗВЕДЕНИЮ

В 17:29 Павел продолжает: «Будучи же родом Божьим, мы не должны думать, что божественное подобно золоту, или серебру, или камню — высеченному произведению искусства и мысли человека». Слову «божественное» здесь соответствует греческое слово «тэйон» (ср. «тейó-тес» — «божественные свойства» в Рим. 1:20). Оно является более расплывчатым и абстрактным и менее

личным, чем слово «тебтес», переведённое в Кол. 2:9 как «Божество». В 17:29 слово «тейон» указывает на то, что человек может узнать из дел Бога Божью божественность, но не Самого Бога. Самого Бога можно узнать только из откровения Его вечного Слова — воплощённого Христа, самого воплощения Божества.

В стихе 29 Павел сказал афинянам, что они не должны «думать, что божественное подобно золоту, или серебру, или камню — высеченному произведению искусства и мысли человека». Слово, переведённое здесь как «мысль», также означает «воображение» или «измышление». Идолы — это произведения искусства и мысли человека.

ПОКАЯНИЕ И СУД

Далее, в 17:30-31, Павел говорит: «Итак, оставив без внимания времена неведения, Бог теперь повелевает всем людям повсюду каяться, потому что Он установил день, в который Он будет судить мир по праведности посредством человека, которого Он определил, представив всем доказательство — воскресив Его из мёртвых». Днём, который Бог установил для суда над миром, будет день, когда Христос будет судить живых людей на престоле Своей славы перед тысячелетием (Мф. 25:31-46). Сюда, вероятно, не входит день, когда Он будет судить мёртвых людей у великого белого престола после тысячелетия (Отк. 20:11-15). Согласно Деян. 10:42, Христос был определён Богом «быть Судьёй живых и мёртвых». Он будет Судьёй мёртвых после тысячелетия, у великого белого престола. Во 2 Тим. 4:1 и в 1 Пет. 4:5 также говорится, что Христос будет судить и живых, и мёртвых. День в Деян. 17:31 — это конкретно тот день, когда Христос будет судить живых, потому что в этот день Он будет судить «мир», а это слово должно обозначать только живых людей. Этот день Христова суда на земле наступит

благодаря Его возвращению. Христос был определён Богом на то, чтобы осуществить этот суд, и то, что Бог воскресил Его из мёртвых, является веским тому доказательством. Проповедуя язычникам, и Пётр в 10:42, и Павел здесь и в 24:25 делали акцент на грядущем Божьем суде.

Греческое слово, переведённое в стихе 31 как «доказательство», можно также перевести как «вера», «подтверждение», «ручательство». Воскресение Христа — это доказательство и подтверждение того, что Он вернётся, чтобы судить всех живущих на земле. Это ручательство даётся, чтобы мы имели веру в это и чтобы она привела нас к покаянию (ст. 30).

Сказанное Павлом о Христе как человеке, которого определил Бог, и о Его воскресении показывает, что Павел имел в своём составе исключительно эту Личность, а также Его воскресение.

Павел был водим, направляем и руководим исключительно Духом Иисуса. Поскольку он имел в своём составе Духа Иисуса, то, независимо от темы, на которую он говорил, его целью было проповедовать Христа и Его воскресение.

ОТКЛИК НА СЛОВА ПАВЛА О ВОСКРЕСЕНИИ

В Деян. 17:32-34 говорится: «И, услышав о воскресении мёртвых, одни стали насмехаться, а другие сказали: Мы послушаем тебя об этом ещё раз. — Так Павел ушёл от них. Но некоторые люди, примкнув к нему, уверовали; среди них и Дионисий Ареопагит, и женщина по имени Дамарь, и другие с ними». Из этих стихов мы видим, что Павел приобрёл не только некоторых видных людей из числа иудеев, но и нескольких известных людей из числа греков. Хотя в Новом Завете не упоминается церковь в Афинах, Павел тем не менее проделал в этом городе победоносную работу.

ПРОПОВЕДЬ ПАВЛА ПРОТИВ ЭПИКУРЕЙЦЕВ

Проповедь Павла в Деян. 17, конечно же, соответствовала той ситуации, в которой находились греки в Афинах. Многое из того, что говорил Павел, было направлено против эпикурейцев, а также против стоиков. Мы уже увидели, что эпикурейцы не признавали Творца и Его промысла над миром, а искали чувственных удовольствий, особенно в еде и питье. Стоики были пантеистами, которые верили, что всем управляет судьба и что все события являются результатом божественной воли. В своей проповеди в Ареопаге Павел сначала сказал о Боге как Творце в объективном смысле, как о Том, кто находится вне нас и с кем у нас нет прямых взаимоотношений. Сказав о Творце, Павел затем подчеркнул, что все люди являются родом Божиим и что мы живём и существуем в Нём. Вслед за этим Павел стал говорить о том дне, когда Христос будет судить живых. Все эти положения были нацелены на эпикурейцев.

Эпикурейцы говорят, что нет ни Творца, ни Источника обеспечения. Они также утверждают, что нужно стремиться к чувственным удовольствиям, не думая о будущем. Вероятно, что Павел имел в виду эпикурейцев, когда сказал: «Если мёртвые не воскрешаются, будем есть и пить, ибо завтра умираем». (1 Кор. 15:32). В данном случае, по-видимому, цитируется существовавшая в те дни поговорка, афоризм эпикурейцев. Если воскресения нет, то у нас, верующих, нет надежды на будущее и мы становимся несчастнее всех людей (1 Кор. 15:19). В этом случае нам было бы лучше наслаждаться жизнью сегодня, забыв о будущем, как это делали эпикурейцы.

В своей проповеди в Деян. 17 Павел как бы говорил эпикурейцам: «Творец есть, и Он является Источником обеспечения, который даёт всем жизнь, дыхание и всё. Вы род Божий, потому что вы были произведены Им и ваша человеческая жизнь берёт начало от Него.

Поскольку у вас есть человеческая жизнь, вы живёте, движетесь и существуете в Нём. Вам также нужно знать, что в будущем будет суд. Этот будущий суд связан с воскресением Человека Иисуса. Бог определил Иисуса быть Тем, кто будет судить всех, и Он представил доказательство этого, воскресив Его из мёртвых. В прошлом Бог позволял вам идти своим путём. Но Он послал меня сюда сказать вам, что теперь вам нужно покаяться». Сказанное Павлом, судя по всему, также открыло глаза стоикам-пантеистам. Как замечательна была проповедь Павла афинянам!

ПРОПОВЕДЬ ПАВЛА ИУДЕЯМ И ГРЕКАМ, ОСНОВАННАЯ НА ЗНАНИИ

В Деян. 17 мы видим, что проповедь Павла была полна надлежащего знания, так как он был человеком, знавшим как еврейскую культуру, так и греческую. Это позволяло ему осуществлять служение, в котором он сталкивался с ситуацией, существовавшей как среди иудеев, так и среди греков. Когда Павел сталкивался с иудеями, он использовал их Писания, чтобы проповедовать Христа, показывая, где Он раскрыт во всех Писаниях. Он проповедовал Христа не только как Мессию, но и как Того, кто был Бог воплощённый, кто обладал человечеством, кто жил человеческой жизнью на земле в течение тридцати трёх с половиной лет, кто умер всеобъемлющей смертью, чтобы решить проблемы, стоявшие между человеком и Богом, кто был воскрешён, чтобы воспроизводить божественную жизнь, вкладывая её в Своих верующих, и кто взошёл на небеса, где Он был сделан Господом и Христом. В ситуации, существовавшей среди иудеев, Павел поступал, используя их Писания таким образом. Он не только имел познания в области Ветхого Завета, написанного чёрным по белому; он также имел откровение и проницательность, так что он видел

глубины Ветхого Завета в отношении Христа в Его двойном статусе — как Бога и человека, в отношении Его человеческого жития, Его всеобъемлющей смерти, Его воскресения для воспроизведения и Его главенства как Того, кто вознесён.

Когда Павел сталкивался с ситуацией, существовавшей среди греков, он поступал в соответствии с греческой культурой. Его проповедь основывалась на Божьем творении. Согласно Деян. 17, Павел показал, что Бог сотворил небеса и землю, что Он обеспечивает жизнью и всем необходимым для её поддержания, что Он произвёл человечество как Свой род и что все люди живут, движутся и существуют в Боге. Он говорил грекам о том, что им нужен Бог и что этот Бог — Иисус Христос.

ПОДГОТОВЛЕН, ЧТОБЫ ПРОПОВЕДОВАТЬ ХРИСТА

То, как Павел проповедовал, показывает, что он был сведущим сосудом. В своём служении он мог поступать в ситуации, существовавшей среди иудеев, опираясь на Писания, а в ситуации, существовавшей среди философствующих греков, — опираясь на сотворение Богом вселенной и человека. Я не думаю, что галилейский рыбак, такой как Пётр, мог бы взять на себя эту обязанность. Только человек, подобный Савлу-тарсянину, мог исполнять эту обязанность, потому что он был обучен в области иудейской религии, образован в области греческой философской культуры и жил в среде римской политики. Поэтому он был полностью подготовлен, чтобы взять на себя такое служение, о котором повествуется в Деяниях.

Хотя Павел был образован с точки зрения еврейской, греческой и римской культур, его главным достоинством было не его образование, а его духовный состав. Павел имел в своём составе Святого Духа и Духа Иисуса. Поэтому Павел не проповедовал еврейскую религию или

греческую философию. Павел проповедовал воплощённого, распятого, воскрешённого и вознесённого Христа. Каким бы высокообразованным человеком он ни был, он не проповедовал своё образование. Он проповедовал всеобъемлющего Христа, становящегося действительным как всеобъемлющий Дух.

ЖИЗНЕИЗУЧЕНИЕ ДЕЯНИЙ

СООБЩЕНИЕ СОРОК ВОСЬМОЕ

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ В МАЛОЙ АЗИИ И ЕВРОПЕ ЧЕРЕЗ СЛУЖЕНИЕ ПАВЛА И ЕГО СПУТНИКОВ

(14)

Тексты Писания: Деян. 18:1-22

В Деян. 18 Павел идёт в Коринф, где он встречается Акилу и Прискиллу (ст. 1-4), а также проповедует иудеям и сталкивается с их противодействием (ст. 5-17). В 18:18-21А Павел идёт в Эфес, а в 18:21Б-22 он возвращается в Антиохию, заканчивая тем самым своё второе путешествие служения.

В КОРИНФ

Встречает Акилу и Прискиллу

В Деян. 18:1-2 говорится: «После этого, удалившись из Афин, он пришёл в Коринф. И, найдя одного иудея по имени Акила, родом из Понта, недавно пришедшего из Италии, и его жену Прискиллу (так как Клавдий приказал всем иудеям удалиться из Рима), он пошёл к ним». Клавдий был цезарем Римской империи. Это его действие было использовано Господом для осуществления Его служения по созиданию Его церкви, так же как действие цезаря Августа было использовано Богом для исполнения пророчества о месте рождения Христа (Лк. 2:1-7).

В стихе 3 говорится: «И так как он был того же ремесла, он оставался у них и работал; ибо по ремеслу они были изготовители палаток». Отсюда видно, что,

осуществляя Господне служение, Павел в то же время имел работу. Он упоминает об этом в 1 Кор. 4:12: «Мы трудимся, работая собственными руками». Кроме того, и в 1 Фес. 2:9, и во 2 Фес. 3:8 Павел говорит, что он работал ночью и днём, чтобы не обременить святых.

То, что делал Павел, отличалось от того, что делают сегодня многие христианские работники. Часто, когда человек становится служителем или миссионером, он уже не хочет заниматься никакой другой работой. Но Павел, преподнося слово, в то же самое время работал своими руками, зарабатывая себе на жизнь. Он делал это не только для того, чтобы обеспечить себя, но и для того, чтобы обеспечить своих соратников. Относительно этого он говорит в Деян. 20:34-35: «Вы сами знаете, что моим нуждам и тем, кто со мной, послужили эти руки. Во всём я показал вам своим примером, что, так трудясь, должно поддерживать слабых и помнить слова Господа Иисуса, — что Он Сам сказал: «Блаженнее давать, чем получать». Павел в очередной раз показал хороший образец.

Согласно такому отрывку, как 1 Кор. 9:3-15, церкви и святые не были верны в том, чтобы заботиться о Павле как слуге Господа. Из-за того что они не оказывали ему достаточной поддержки, он был вынужден работать. Некоторые из коринфян даже обвиняли Павла в том, что он пытается извлечь из них выгоду для самого себя. Но Павел дал понять, что ему лучше умереть, чем взять что-то у коринфян (1 Кор. 9:15).

Те, кто служит Господу на полновременной основе, не должны рассматривать свою работу для Господа как свою профессию. При необходимости некоторым из них, возможно, всё равно придётся работать, чтобы обеспечить своё существование. Делаем мы это или нет, зависит от того, насколько наше бремя занимает нас. Если ваше бремя занимает вас полностью и ваши обстоятельства

позволяют вам обеспечить себя, то, конечно же, вы должны отдать всё своё время Господней работе. В противном случае вы должны продолжать работать, чтобы обеспечить себя, и не только себя, но и ваших соработников, особенно тех, кто моложе.

Если бы Павел не получал достаточной финансовой поддержки, то как бы её могли получать его младшие соработники? Из-за необходимости обеспечивать себя и других Павел был вынужден работать, занимаясь своим ремеслом изготовителя палаток. Это очень хороший образец для нас сегодня.

В том, что касается финансовой поддержки, положение Павла и его соработников в Новом Завете отличалось от положения священников и левитов в Ветхом Завете. Согласно левитским правилам, священники и левиты должны были жить за счёт приношений Божьего народа. Но в Новом Завете этого правила уже не существует.

Согласно Лк. 8:1-3, группа сестёр служила Господу Иисусу и двенадцати, давая из своего имущества. Двенадцать учеников следовали за Господом на полновременной основе, и все они нуждались в финансовой поддержке. Некоторые женщины, любившие Господа и имевшие необходимые средства для поддержки Господа и Его последователей, удовлетворяли их нужду.

В ранние годы в церкви в Шанхае финансовая поддержка поступала в основном от сестёр. Ряд сестёр работали медицинскими сёстрами в одной из крупнейших больниц, и эти сёстры поддерживали церковь и соработников в Шанхае. Я наблюдал это и в других местах.

Сёстры в самом прямом смысле слова любят Господа гораздо больше, чем братья. Среди двенадцати был Иуда, но среди сестёр «Иуды» не было. Иуда не умел любить Господа, но он очень хорошо умел считать деньги. Те, кто уделяет столько внимания деньгам, никогда не будут

поддерживать других людей. Чем больше они считают свои деньги, тем больше они любят их и хотят держать их при себе.

По Божьему всевластию некоторые женщины в Библии выходили замуж за богатых людей. Вспомним Эсфирь, которая вышла замуж за языческого царя. Оказывая влияние на своего мужа, она смогла поддерживать всех иудеев.

Среди женщин, упомянутых в Лк. 8:1-3, была «Иоанна, жена Хузы, управляющего Ирода» (ст. 3). Хотя римская политика гнала Господа Иисуса, жена римского чиновника использовала деньги мужа, чтобы поддерживать Его. Мне известны случаи, когда сёстры использовали деньги своих мужей, чтобы поддерживать Господнюю работу.

В отношении Деян. 8:3 главное, что мы хотим подчеркнуть, — это то, что люди, имеющие бремя служить Господу на полновременной основе, должны служить, если им позволяют их обстоятельства и финансовое положение. Но если обстоятельства не дают возможности человеку служить на полновременной основе, он не должен отказываться от своего бремени. Напротив, он должен осуществлять своё бремя и одновременно с этим усердно работать, чтобы удовлетворить свои потребности, как это делал Павел в Деяниях.

Рассуждает в синагоге каждую субботу

В Деян. 18:4 говорится, что Павел «рассуждал в синагоге каждую субботу и убеждал иудеев и греков». Разумеется, Павел ходил на собрание иудейской синагоги для того, чтобы, используя эту возможность, возвещать слово Божье. Он ходил туда не для того, чтобы соблюдать субботу, а для того, чтобы благовествовать, убеждая как иудеев, так и греков. Упоминание греков в 18:4 показывает, что некоторые греки также посещали иудейские синагоги, чтобы слушать слово Божье.

**Проповедует иудеям и сталкивается
с их противодействием**

В 18:5-17 Павел проповедовал иудеям и сталкивался с их противодействием. В стихе 5 говорится: «А когда пришли из Македонии и Сила, и Тимофей, Павел был понуждаем словом, твёрдо свидетельствуя иудеям, что Иисус — это Христос». Греческое слово, переведённое как «понуждаем», можно также перевести как «тесним».

Именно во время этого пребывания в Коринфе Павел написал своё первое Послание церкви в Фессалонике (1 Фес. 1:1), после того как Сила и Тимофей пришли из Македонии с известиями об этой церкви (1 Фес. 3:6). Именно в Коринфе он написал это прекрасное послание дорогим святым в Фессалонике, чтобы воодушевить их.

В Коринфе Павел свидетельствовал иудеям, что Иисус — это Христос. «Но когда они стали противиться и богохульствовать, он, отряхнув одежду, сказал им: Ваша кровь пусть будет на вашей голове; я чист. Отныне я пойду к язычникам» (ст. 6). Ситуация с иудеями в Коринфе была такой же, как и в случае с иудеями в Антиохии Писидийской, которые отталкивали слово Божье и не считали себя достойными вечной жизни (13:46). В той ситуации Павел также провозгласил: «Вот, мы обращаемся к язычникам».

Далее, в Деян. 18:7-8, говорится: «И, уйдя оттуда, он вошёл в дом одного человека по имени Титий Юст, поклонявшегося Богу, чей дом был соседний с синагогой. И Крисп, начальник синагоги, уверовал в Господа со всем своим домом; и многие из коринфян, слушая, верили и крестились». Как и в 16:31, слово «дом» в 18:8 показывает, что полной единицей Божьего спасения является семья верующего, как, например, семья Ноя (Быт. 7:1), семьи, причащавшиеся Пасхи (Исх. 12:3-4), семья блудницы Раав (Иис. Н. 2:18-19), семья Закхея (Лк. 19:9), семья Корнилия (Деян. 11:14) и семья Лидии (16:15).

Согласно 18:9-10, «Господь сказал Павлу ночью через видение: Не бойся — говори и не умолкай; потому что Сам Я с тобой и никто не нападёт на тебя, чтобы причинить тебе зло, потому что у Меня много людей в этом городе». Как и в 16:9-10, видение, в котором Господь говорил ночью Павлу, не было ни сном, ни исступлением. В подобном видении человеческому глазу видны конкретные предметы.

В Деян. 18:11 говорится, что Павел «оставался там год и шесть месяцев, уча среди них слову Божьему». Как мы увидим, в Эфесе Павел оставался три года. Отсюда видно, что церковь в Эфесе была ведущей церковью в Малой Азии. Подобным образом из того, что Павел оставался в Коринфе полтора года, видно, что церковь в Коринфе была ведущей церковью в Ахайе. Несомненно, за время, проведённое в Коринфе, Павел проделал огромную работу.

Читая Деяния, мы видим, что сопротивление, противодействие и нападки со стороны иудейского народа были очень сильными. Мы читаем о том, что иудеи хотели расправиться с Павлом (9:23; 23:12-15, 21; 25:3). Куда бы Павел ни шёл, иудеи везде оказывали ему сопротивление и противодействие. В Фессалонике они «стали приводить город в волнение» (17:5). Относительно противодействия, которое иудеи оказали Павлу в Коринфе, в 18:12-13 говорится: «Когда Галлион был проконсулом Ахайи, иудеи единодушно восстали против Павла, и привели его к судейскому месту, и сказали: Этот человек склоняет людей поклоняться Богу не по закону». Используя сегодняшние термины, можно сказать, что проконсул в стихе 12 был губернатором. Иудеи привели Павла к Галлиону и стали обвинять его в том, что он учит людей поклоняться Богу не так, как требует Моисеев закон.

Когда Павел собрался говорить, «Галлион сказал иудеям: Если бы это была какая-нибудь обида или

злодеяние, о иудеи, то по этой причине я бы потерпел вас; но если здесь есть вопросы о словах, именах и вашем собственном законе, то смотрите сами. Судьёй в этом я быть не намерен. — И он прогнал их от судейского места» (ст. 14-16). Здесь Галлион как бы говорил: «Если совершено преступление, то в этом случае я буду судьёй. Но меня не интересуют споры об именах, терминологии и вашем законе. У меня нет времени на подобные вещи. Занимайтесь этим сами».

С одной точки зрения, позиция Галлиона помогла Павлу. Но, с другой точки зрения, из-за неё Павел оказался в опасном положении. После того как Галлион очень ясно высказал свою позицию иудеям, они осмелели. «И все, схватив Сосфена, начальника синагоги, стали бить его перед судейским местом. А Галлиона ничто из этого не заботило» (ст. 17). Отсюда мы видим, что ситуация могла стать очень угрожающей для Павла.

Сосфен в 18:17 — это, вероятно, не тот Сосфен, о котором говорится в 1 Кор. 1:1, потому что это Послание было написано в Эфесе (1 Кор. 16:8) вскоре после того, как апостол ушёл из Коринфа, где тот Сосфен был начальником синагоги, когда Павел подвергся там гонению. Сосфен в 1 Кор. 1:1, будучи братом в Господе, очевидно, вышел с апостолом на служение.

В ЭФЕС

В Деян. 18:18 говорится: «И Павел, пробыв там ещё довольно много дней, простился с братьями и отплыл в Сирию — и с ним Прискилла и Акила, — остригши голову в Кенхреях, ибо он имел обет». Это был частный обет, который давался иудеями в знак благодарности в любом месте и сопровождался стрижкой волос. Это не то же самое, что обет назорейства, который давался обязательно в Иерусалиме и сопровождался обритием головы (21:24; Числ. 6:1-5, 18 [евр.]; ср. 1 Кор. 11:6, где

показано, что стричь волосы — это не то же самое, что брить их). Павел был иудеем и соблюдал обет, но не хотел навязывать и не навязывал его язычникам. Павлу следовало, в соответствии с принципом его учения о Божьем новозаветном домостроительстве, отказаться от всех иудейских обычаев, которые принадлежали к ветхозаветному устройению. Однако у него всё ещё был этот частный обет, и Бог, видимо, проявил терпимость в отношении него — потому, вероятно, что это был обет, который совершался в частном порядке за пределами Иерусалима и не мог оказать большого влияния на верующих.

В некоторых комментариях к Деяниям делается попытка объяснить, почему Павел имел обет, упомянутый в 18:18. На протяжении всего времени обета Павел отпускал волосы. Когда обет был завершён, его волосы были острижены. Согласно 18:18, обет Павла завершился в Кенхреях, и его волосы были острижены. Некоторые комментаторы утверждают, что Павел имел этот обет, потому что он был благодарен Господу за то, что Он сохранил его жизнь. Как человек, Павел, возможно, боялся лишиться жизни, попав в руки иудеев. Он постоянно проповедовал и служил. В то же время над ним всегда нависала опасность того, что он мог лишиться жизни. С одной стороны, Павел был готов лишиться жизни ради Господа. С другой стороны, он всё же был человеком и испытывал страх. Следовательно, по мнению некоторых комментаторов, Павел имел обет благодарности.

Такое понимание обета Павла в 18:18, возможно, является правильным. Когда у иудея был повод воздать благодарение Господу, он мог дать обет благодарения. Как явствует из контекста, Павел должен был быть благодарен Господу за то, что Он оберегал его и сохранил ему жизнь. По всей Малой Азии, Македонии и Ахайе иудеи противодействовали ему и даже искали возможности

расправиться с ним. Но всё это время Господь оберегал его и сохранил его. Павел, очевидно, был благодарен за это.

Когда Господь говорил Павлу ночью через видение, Он сказал ему: «Не бойся». Это слово показывает, что внутри Павла был страх. Поэтому Господь пришёл к нему ночью особым образом. Некоторые могут сказать: «Разве Господь не был у Павла внутри? Разве у Павла не было сущностного Духа и домостроительного Духа?» Разумеется, Господь был у Павла внутри, и у Павла также был сущностный Дух и домостроительный Дух. Но ему всё равно нужны были укрепление и поддержка. Чтобы удовлетворить эту нужду, Господь пришёл к Павлу в видении, сказав: «Не бойся... Сам Я с тобой...» (18:9-10).

Возможно, Павел имел этот обет, потому что он был благодарен за то, что Господь оберегал его и сохранил его. Возможно, именно по этой причине по пути из Ахайи в Сирию он остановился в Кенхреях, чтобы завершить свой обет.

После того как Господь говорил Павлу в видении, Павел оставался в Коринфе год и шесть месяцев, уча слову Божьему. Он, безусловно, выполнил своё поручение в этом городе, и в конечном итоге там была воздвигнута и утверждена церковь значительного масштаба.

По пути в Сирию Павел также остановился в Эфесе. Как и во многих других местах, «он вошёл в синагогу и рассуждал с иудеями» (ст. 19). Они просили его остаться, но он не согласился. Вместо этого он простился с ними и сказал: «Я опять возвращусь к вам, если Бог захочет» (ст. 21).

ОБРАТНО В АНТИОХИЮ; КОНЕЦ ВТОРОГО ПУТЕШЕСТВИЯ

Павел отплыл из Эфеса (ст. 21б). «И, прибыв в Кесарию, он пошёл в Иерусалим [букв. «поднялся»] и

приветствовал церковь и ушёл в Антиохию». В этом стихе показано, что Павел пошёл в Иерусалим (ср. 21:15), а затем ушёл в Антиохию. Его возвращение в Антиохию было окончанием его второго путешествия служения, начавшегося в 15:40.

Мы можем задать вопрос: почему Павел не пошёл из Кесарии непосредственно в Антиохию, а сначала пошёл в Иерусалим? Он прибыл в Кесарию, а потом пошёл в Иерусалим и приветствовал там церковь. Почему Павел пошёл в Иерусалим и приветствовал церковь? Он сделал это в связи с проблемой, которая была решена в пятнадцатой главе. После решения этой проблемы Павел принял своё второе путешествие служения. Теперь, по окончании этого путешествия, он пошёл посетить церковь в Иерусалиме.

Лука не сообщает подробностей относительно этого посещения Павлом церкви в Иерусалиме. Но если мы вникнем в глубины Слова, мы поймём, что, предприняв это посещение, Павел старался сохранить единство Тела, а также поддержать приятное чувство между ним и всеми святыми в Иерусалиме, в особенности между ним и Петром и Иаковом.

Павел мог бы пойти сразу в Антиохию. На первый взгляд, у него не было причин идти в Иерусалим. Тем не менее из Кесарии он повернул на юг, чтобы посетить церковь в Иерусалиме. Затем из Иерусалима он проделал долгий путь до Антиохии. В 18:22 Лука даже не называет Иерусалим напрямую. Возможно, Лука думал, что все поймут, на что указывает слово «поднялся», — что подняться можно только в одно место, а именно в Иерусалим.

Нам нужно глубоко осознать то, что Павел пошёл в Иерусалим в 18:22, потому что он старался сохранить единство Тела так, чтобы всем было радостно и приятно. Он с энтузиазмом делал всё возможное в своей сфере,

чтобы поддержать единство Тела, а также приятное чувство в отношениях со святыми в Иерусалиме. Он знал, что он был той движущей силой, которая побудила многих верующих из иудеев подняться и выступить против того, что он практиковал. Он был одной из движущих сил, которые создали неприятную ситуацию. Если бы такой человек, как Павел, не благовествовал язычникам, то подавляющее большинство верующих были бы из числа иудеев и не возникло бы проблемы из-за обрезания. Поскольку Павел был движущей силой в неприятной ситуации, он сделал всё возможное, чтобы сохранить единство со всеми святыми. Он особенно старался иметь приятное чувство в отношениях с теми, кто был в Иерусалиме. Поэтому, несмотря на долгое, трудное путешествие, он пошёл в Иерусалим, чтобы посетить церковь. Только после этого он возвратился в Антиохию, закончив тем самым своё второе путешествие. Это даёт очень большое озарение, и нам нужно учиться на примере стараний Павла сохранять единство Тела и поддерживать приятное чувство среди святых в отношении нашей практики в ходе осуществления Господнего служения.

ЖИЗНЕИЗУЧЕНИЕ ДЕЯНИЙ

СООБЩЕНИЕ СОРОК ДЕВЯТОЕ

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ В МАЛОЙ АЗИИ И ЕВРОПЕ ЧЕРЕЗ СЛУЖЕНИЕ ПАВЛА И ЕГО СПУТНИКОВ

(15)

Тексты Писания: Деян. 18:5, 11; 9:11, 22; 13:5; 14:1; 17:1-3

СПОСОБ ПРОПОВЕДИ ПАВЛА

Главное, что нам необходимо увидеть в восемнадцатой главе Деяний, — это способ проповеди Павла. Согласно 18:5, «когда пришли из Македонии и Сила, и Тимофей, Павел был понуждаем словом, твёрдо свидетельствуя иудеям, что Иисус — это Христос». В Деян. 18:11 говорится, что Павел оставался в Коринфе «год и шесть месяцев, уча среди них слову Божьему». В Коринфе Павел прежде всего пошёл в синагогу, чтобы свидетельствовать иудеям о том, что Иисус — это Христос. Когда они стали противиться и богохульствовать, «он, отряхнув одежду, сказал им: Ваша кровь пусть будет на вашей голове; я чист. Отныне я пойду к язычникам» (ст. 6). После этого Павел остался в Коринфе, уча слову Божьему.

В Деян. 18:5 показано, что, когда Павел был в синагоге, он непосредственно перешёл к свидетельству о том, что Иисус — это Христос. Однако когда мы благовествуем неверующим, мы, возможно, думаем, что они не будут слушать нас, если мы будем говорить им о Господе прямо и непосредственно. Согласно нашему представлению, нам, возможно, нужно какое-то вступление для нашего благовествования, какой-то способ, чтобы открыть

слушающих и завладеть их вниманием. Я не говорю, что мы ни в коем случае не должны использовать какое-то вступление при благовествовании. Но мы всегда должны помнить, в чём заключается наша работа. Наша работа заключается только лишь в том, чтобы представлять Христа грешникам и особенно преподносить им Христа. Кто-то, возможно, скажет, что представлять Христа неверующим непосредственным образом очень трудно. Я согласен, что это трудно. Поэтому нам нужно учиться приобретать силу и воздействие, необходимые для этого.

СИЛА ПОСРЕДСТВОМ МОЛИТВЫ, СЛОВА И ДУХА

Если мы хотим иметь силу и воздействие в нашем благовествовании, нам нужно молиться. Чтобы получить силу, не нужно молиться до тех пор, пока мы не заговорим на языках. Мы можем получить настоящую силу посредством молитвы, не говоря при этом на языках. Более того, я знал целый ряд людей, говоривших на языках, которые отнюдь не были сильными в благовествовании.

Сейчас позвольте рассказать вам об одном разговоре, который был у меня много лет назад с одним знакомым христианином в моём родном городе Чифу. Этот мой знакомый был руководителем одной пятидесятнической группы. Я знал этого брата уже много лет, и зал собраний этой пятидесятнической группы находился очень близко от зала собраний церкви. Однажды этот брат пришёл ко мне с намерением убедить меня встать на пятидесятнический путь. Поскольку мы были друзьями, я предложил ему говорить открыто и искренне. Я сказал ему: «Брат, ты пришёл ко мне, чтобы убедить меня практиковать нечто пятидесятническое». Когда он сказал мне, что его намерение состоит именно в этом, я дал ему понять, что я рад поговорить с ним об этом.

Я спросил этого брата, почему он с таким энтузиазмом относится ко всему пятидесятническому. Он сказал,

что причина его энтузиазма заключается в том, что он верит, что посредством говорения на языках мы можем получать силу. Тогда я сказал: «Брат, давай обратим внимание на факты. Я не одобряю всё пятидесятническое, а ты всё это решительно поддерживаешь и практикуешь многие годы. Я попрошу тебя сравнить численность вашего собрания с численностью нашего. Вы утверждаете, что вы сильны, потому что вы говорите на языках, но на ваши собрания до сих пор приходит только около пятидесяти человек. Мы не практикуем говорение на языках, но на наши собрания приходят сотни людей, сотни тех, кто был приведён к Господу через наше благовествование. Где же ваша сила? Вы говорите на языках, но у вас нет силы. Мы не говорим на языках, но у нас есть настоящая сила. Знаешь, откуда приходит эта сила? Эта сила приходит от молитвы».

Затем я стал свидетельствовать этому брату о нашей практике благовествования во время китайского Нового года. Вместо того чтобы праздновать китайский Новый год, святые в церкви в Чифу приготовились благовествовать своим родным, соседям и друзьям. Последний вечер года, который, согласно китайскому обычаю, был временем пира, был для нас временем поста и молитвы. Затем, на следующий день, в первый день года, мы собрались со своими родными, друзьями и соседями для благовествования. Это благовествование осуществлялось при обильной молитве. Когда я проповедовал в зале собраний, многие святые находились в разных комнатах и молились, пока не закончилось сообщение. Сила, которую мы переживали в нашем благовествовании, пришла от такой молитвы. Я сказал своему знакомому в Чифу, что мы полагаемся на молитву, а не на говорение на языках.

Продолжая разговор с этим братом, я сказал ему о двух других причинах того, почему у нас была сила.

Я сказал ему, что наша сила приходит не только посредством молитвы; она также в Слове. Мы не проповедуем что-то странное или необычное. Напротив, наша проповедь соответствует слову, содержащемуся в Библии. Это слово — истина, а истина побеждает. В каждом слове Бога есть сила.

Мы проповедуем только Слово, а не китайскую этику или философию. Кроме того, вместо того, чтобы использовать в нашем говорении множество историй, мы прежде всего проповедуем Христа в соответствии с откровением в Писаниях. Поскольку слово Божье сильно, мы имеем силу в нашем благовествовании.

Я также сказал этому брату, что наша сила — в Духе, а не в говорении на языках. Мы верим, что мы имеем Духа внутри нас, а также на нас. Поскольку мы имеем Духа внутри нас и на нас, мы имеем силу. Таким образом, наша сила — в молитве, Слове и Духе.

Теперь я хотел бы привести вам свидетельство о том, что произошло однажды, когда я говорил в Чифу. В какой-то момент у меня возникло чувство, что я нахожусь в какой-то атмосфере, которая сошла на меня. Тогда я начал понимать, что моё говорение целиком и полностью исходит от настоящей силы Божьей.

Можем мы ощущать силу при благовествовании или не можем — это не существенно. Жизненно важно то, что при нашем благовествовании мы имеем настоящую силу.

Вместе со старейшинами церкви в Чифу я получил определённое переживание Господней силы во время оживления, которое было в церкви в 1942 году. Многие святые просили о возложении рук. Мы возлагали руки на одного за другим и также молились за каждого. Приблизительно за час мы помолились более чем за двухсот святых. Молитва, которая произносилась в то время, была фактически одной долгой молитвой, которая изливалась

бурно и непрерывно. Существенно то, что молитва за каждого святого в точности соответствовала положению, в котором находился этот святой. Внезапно молитва прекратилась, и мы не стали больше ни на кого возлагать руки. Все присутствовавшие на том собрании поняли, что произошедшее было поистине движением Духа и что мы не могли повторить его. Я привожу этот случай в качестве ещё одной иллюстрации того, что для получения силы мы полагаемся на молитву, Слово и Духа.

Стремясь получить силу и воздействие в нашем благовествовании, мы не должны следовать какому-либо странному или необычному пути. Давайте идти путём молитвы, путём Слова и путём Духа.

Мы верим, что сегодня Господь — это приготовленный Дух, который обитает в нас, а также на нас. Не имеет значения, ощущаем мы этого Духа или нет. Мы верим, что, в то время как мы служим Ему и говорим за Него, особенно когда мы изрекаем Его, Он с нами. Мы имеем внутри присутствие Господа в виде помазания. Посредством молитвы, Слова и Духа мы можем получить истинные силу и воздействие.

Я практиковал говорение на языках в течение полутора лет. Чем больше я говорил на языках, тем меньше силы у меня было. В конечном итоге я прекратил эту практику и вернулся к обычному способу молитвы. Хотя у меня было мало времени, чтобы преклонять колени и молиться, весь день у меня был молящийся дух. На основании своего опыта я могу свидетельствовать, что молитва приносит силу.

Кроме того, за все эти годы моё служение всегда осуществлялось при помощи Слова. За все годы, что я проповедую и учу в Соединённых Штатах, меня интересовало только Слово. Слово неисчерпаемо, и Слово — это сила.

НАША СИЛА — ТРИЕДИНЫЙ БОГ КАК ДУХ

Фактически, наша сила — это Троиственный Бог как Дух. Разве вы не верите в то, что Троиственный Бог с нами? Я верю, что Он со мной в моём говорении. Когда я собираюсь преподнести слово, я обычно молюсь так: «Господь, подтверди тот факт, что Ты один дух со мной. Господь, я хочу на практике быть одним духом с Тобой. Господь, сделай действительным то, что в моём говорении Ты один дух со мной. Господь, говори Своё слово в моём говорении». Так я молюсь перед тем, как сделать сообщение. Таким образом, я верю, что, в то время как я говорю, Он один дух со мной и что Он говорит в моём говорении. Это истинная сила.

Мы не должны полагаться на что-либо помимо молитвы, Слова и Духа. Возможно, какой-нибудь профессор сможет сделать сообщение о науке, чтобы убедить студентов, изучающих науку, поверить в Бога. Хотя в этом нет ничего плохого, мы не должны полагаться на это. Напротив, мы должны полагаться полностью и исключительно на молитву, на Слово и на помазание, то есть на Самого Троиственного Бога.

ПАВЕЛ ПРЯМО ГОВОРИТ СЛОВО

В Деяниях мы видим, что апостол Павел не использовал трюки при благовествовании. Напротив, о нём говорится, что «он стал в синагогах проповедовать Иисуса — что это Сын Божий» (9:20). Когда Савл находился в Дамаске, он «набирался силы и приводил в замешательство иудеев, живущих в Дамаске, доказывая, что это Христос» (9:22). В одном из предыдущих сообщений мы подчёркивали тот факт, что в Фессалонике Павел рассуждал с теми, кто был в синагоге, из Писаний о Христе и говорил: «Это и есть Христос, тот Иисус, которого я возвещаю вам» (17:2-3). Подобно тому, как мы увидели, в Коринфе Павел твёрдо свидетельствовал иудеям, что Иисус — это Христос

(18:5). Таким образом, вместо того чтобы использовать трюки, Павел всегда прямо говорил слово.

МОЛОДЫЕ СВЯТЫЕ ПРОПОВЕДУЮТ С СИЛОЙ

Возможно, вы скажете: «Брат Ли, вы пребываете в Слове уже более пятидесяти лет. А как мы можем быть сильными в благовествовании, если мы ещё молоды в Господе?» Позвольте засвидетельствовать перед вами, что, даже когда я был молодым, моё говорение было сильным благодаря этим трём вещам: молитве, Слову и Духу, то есть помазанию. Это показывает, что даже молодые святые могут благовествовать с силой и воздействием, если они полагаются на молитву, Слово и Духа.

Молодые святые, вы можете взять отрывок из Слова и проповедовать его другим людям. Только не полагайтесь ни на какое ваше красноречие. У красноречивых в говорении может не быть ни силы, ни воздействия. А у тех, кто не обладает красноречием и кто, возможно, даже неправильно произносит слова, в благовествовании может быть воздействие и сила. Если мы будем полагаться на молитву, Слово и Духа, Господь может использовать даже говорение, в котором неправильно произносятся слова, чтобы спасти других людей.

ПРИМЕР ДУАЙТА МУДИ

Как вы, возможно, знаете, Дуайт Муди был победоносным благовестником. Он был молодым учеником в обувном магазине его дяди, когда он получил бремя благовествовать. Однажды, после того как Муди сделал благовестническое сообщение, к нему подошёл один образованный человек, присутствовавший на собрании. Этот человек сказал Муди, что в своём говорении тот часто делает грамматические ошибки. Муди ответил примерно так: «У вас правильная грамматика. Пойдите и проповедуйте, и посмотрим, что получится. Может быть,

я плохо владею грамматикой, но благодаря моему благовествованию люди спасаются».

ИМЕТЬ В СВОЁМ СОСТАВЕ ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕГО ХРИСТА

Имеем мы силу при благовествовании или нет, зависит от нашего существа, от нашей личности. Если мы хотим иметь силу, нам нужно иметь в своём составе всеобъемлющего Христа. Благодаря тому что Павел обладал таким составом Христа, в своих сообщениях он всегда проповедовал Христа. В 18:5 мы видим, что Павел свидетельствовал, что Иисус — это Христос, а в стихе 11 — что на протяжении полутора лет, когда он был в Коринфе, он учил Слову Божьему. Нам всем нужно учиться у Павла свидетельствовать о Христе и учить Слову.

ОДИН ДУХ С ГОСПОДОМ В БЛАГОВЕСТВОВАНИИ

Не существует короткого пути к получению силы в благовествовании. Нам нужно молиться, нам нужно усваивать Слово, и нам нужно быть одним духом с Господом. В 1 Кор. 6:17 Павел говорит: «Тот, кто соединяется с Господом, есть один дух». Нам нужно стоять на этом слове, утверждать этот факт и практиковать его. Мы должны говорить: «Господь, это Твоё слово. Я стою на Твоём слове, Господь, и утверждаю тот факт, что я один дух с Тобой. Господь, я прошу Тебя подтвердить Твоё слово, что Ты истинно един со мной. Господь, я намерен говорить за Тебя и даже изрекать Тебя. Господь, подтверди это слово и покажи, что Ты действительно един с Твоими последователями». Нам всем нужно молиться такой молитвой. Это молитва, которая будет услышана на небесах, а также всеми бесами. Если мы будем одним духом с Господом в благовествовании, у нас будет сила и воздействие. Поэтому давайте не полагаться на красноречие. Давайте полагаться на молитву, на Слово и на Духа.

ЖИЗНЕИЗУЧЕНИЕ ДЕЯНИЙ

СООБЩЕНИЕ ПЯТИДЕСЯТОЕ

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ В МАЛОЙ АЗИИ И ЕВРОПЕ ЧЕРЕЗ СЛУЖЕНИЕ ПАВЛА И ЕГО СПУТНИКОВ

(16)

Тексты Писания: Деян. 18:23—19:20

В 18:19-21 Павел ненадолго посетил стратегически важный город Эфес. Простившись с ними, он сказал: «Я опять возвращусь к вам, если Бог захочет» (ст. 21). Как мы увидим, в своём третьем путешествии служения (18:23—21:17) Павел возвратился в Эфес и оставался там три года (18:24—19:41).

В Деян. 18:23 говорится: «И, проведя там некоторое время, он отправился в путь, проходя по порядку Галатийскую страну и Фригию, утверждая всех учеников». Так Павел начал своё третье путешествие служения, закончившееся в 21:17.

СЛУЖЕНИЕ АПОЛЛОСА

**Наставлен в пути Господа,
но знает только крещение Иоанна**

В Деян. 18:24-25 говорится: «И один иудей по имени Аполлос, родом из Александрии, человек красноречивый, прибыл в Эфес; и он был силен в Писаниях. Этот человек был наставлен в пути Господа и, пламенея духом, говорил и учил в точности тому, что касалось Иисуса, хотя он знал только крещение Иоанна». В стихе 25 выражение «путь Господа» обозначает не доктрину о Господе,

а практический путь, которым должны идти новозаветные верующие.

Согласно 18:25, Аполлос знал только крещение Иоанна. Отсюда видно, что у Аполлоса не было полного откровения о Божьем новозаветном домостроительстве, хотя он и был наставлен в пути Господа. Поэтому результат его служения был ущербным (19:2).

Далее, в стихе 26, говорится: «И этот человек начал смело говорить в синагоге. И, услышав его, Прискилла и Акила привели его к себе и точнее изложили ему путь Божий». В Деяниях слово «путь» (9:2; 19:9, 23; 22:4; 24:14, 22) обозначает Господне полное спасение в Божьем новозаветном домостроительстве. Это тот путь, которым Бог раздаёт Себя в верующих через искупление Христа и помазание Духа; это тот путь, которым верующие причащаются Бога и наслаждаются Богом; это тот путь, которым верующие поклоняются Богу в своём духе, наслаждаясь Им, и следуют за гонимым Иисусом, будучи едины с Ним; и это тот путь, которым верующие приходят в церковь и созидаются в Тело Христово, чтобы быть свидетельством Иисуса.

Помогает верующим благодатью

Далее, в Деян. 18:27-28, говорится: «И когда он намеревался пройти в Ахайю, братья, поддержав его, написали ученикам, чтобы они приняли его; и он, прибыв туда, много помогал благодатью тем, кто уверовал; ибо он с усердием всенародно опровергал иудеев, показывая Писаниями, что Иисус — это Христос». В греческом тексте слово, переведённое в стихе 27 как «благодать», употреблено с артиклем. Это означает, что имеется в виду особая благодать, которой Аполлос наслаждался в Господе. Этой благодатью является просто Сам Бог в Христе, данный верующим в Христа как их доля. Как мы уже отмечали ранее, этой благодатью является воскресённый Христос,

ставший животворящим Духом (1 Кор. 15:45), чтобы принести в нас приготовленного Триединого Бога в воскресении, который становится нашей жизнью и жизненным снабжением, чтобы мы жили в воскресении. Таким образом, благодать — это Триединый Бог, который становится для нас жизнью и всем.

Учиться на примере Аполлоса

Из повествования в Деян. 18 мы видим, что Аполлос был очень хорош. Он был не только набожным и благочестивым, как Гамалиил; он также знал путь Господа. Однако несмотря на то что Аполлос знал путь Господа, он не знал полностью Божье домостроительство. На эту нехватку знания указывает тот факт, что он знал только крещение Иоанна. Разумеется, Иоанн Креститель свидетельствовал о Господе, и Аполлос принял Господа и знал в некоторой степени путь Господа. Новозаветный путь Господа практиковался уже много лет, но Аполлос знал Божье домостроительство не дальше служения Иоанна Крестителя. Аполлос имел очень хорошее знание Писаний и считался большим учителем, однако в своём знании Господнего движения он не пошёл дальше служения Иоанна Крестителя.

На примере Аполлоса в Деян. 18 мы должны усвоить урок. Мы можем думать, что мы стоим на пути Господа, но фактически мы, возможно, не идём наравне с Господним движением. У нас может не быть видения относительно Его нынешнего движения на земле. Аполлос был хорош, он следовал Писаниям и был силён в толковании Слова, но он отставал в отношении Господнего движения. Таково положение дел среди многих христиан сегодня. Они любят Господа, и они в некоторой степени знают Писания, но они не стоят на сегодняшнем уровне в Господнем движении. За свою христианскую жизнь я встречал целый ряд подобных

святых. Эти святые не понимали, что Господь шагнул вперёд в Своём движении. Их видение не соответствовало Господнему движению.

Размышляя над примером Аполлоса, мы все должны смириться и опустошить свой дух. Господь Иисус сказал: «Блаженны нищие духом, ибо их есть царство небес» (Мф. 5:3). Быть нищими духом — значит не только быть смиренными, но и быть опустошёнными в своём духе, опустошёнными в глубинах своего существа. Многие иудейские вожди знали о Божьем движении в Ветхом Завете, но они не видели, что Бог намерен обрести новое начало для Своего новозаветного домостроительства. Эти религиозные вожди были полны в своём духе. Поэтому Господь Иисус подчеркнул, что всем нам нужно быть нищими духом. Нам нужно быть нищими духом, чтобы мы увидели сегодняшнее движение Господа.

Если мы внимательно прочитаем Библию, мы увидим, что начиная со времени, показанного в Быт. 4, Господь постоянно двигался шаг за шагом. Он двигался конкретным путём во времена Эноса и Эноха, другим путём во времена Ноя и иными путями во времена Авраама, Моисея, Давида, Илии и Захарии. Господь обрёл дальнейшее движение через Иоанна Крестителя.

Поскольку Господь всегда идёт вперёд в Своём движении, мы не должны довольствоваться тем, где мы находимся сейчас. Вместо этого мы должны смириться и освободиться от груза всего того, что заполняет наш дух, чтобы наш дух был способен принять что-то новое в отношении Господнего движения.

ВОСПОЛНЕНИЕ НЕДОСТАТКА В СЛУЖЕНИИ АПОЛЛОСА

В Деян. 19:1-2 говорится: «А пока Аполлос был в Коринфе, Павел, пройдя верхние области, пришёл в Эфес, и нашёл некоторых учеников, и сказал им: Получили ли вы Святого Духа, когда уверовали? — А они ему: Напротив,

мы даже не слышали, есть ли Святой Дух». Вот в чём была ущербность результата, произведённого служением Аполлоса — служением, которому недоставало полного откровения о Божьем новозаветном домостроительстве. Хотя Аполлос был очень хорош, результат его служения был ущербным и это вызвало затруднения. Поэтому когда Павел пришёл в Эфес, ему было необходимо восполнить недостаток в служении Аполлоса.

Рассматривая ситуацию, описанную в 19:1-7, нам нужно усвоить, что мы можем не иметь полноты в своём служении, и эта ущербность может стать причиной недостатка, который должны будут восполнять другие. Однако прежде чем этот недостаток сможет быть восполнен, наше несовершенное служение может вызвать неприятности. Поскольку такое может случиться с нами в нашем служении, нам нужно смириться и молиться о том, чтобы врагу не было дано никаких оснований для вмешательства и нанесения вреда церковной жизни.

Последнее упоминание об Иоанне Крестителе

В 19:3-7 мы видим, что этот недостаток был восполнен благодаря Павлу. В стихе 3 он спросил учеников в Эфесе: «Во что же вы были крещены?» — а они сказали: «В Иоанново крещение». Это последнее упоминание об Иоанне Крестителе в Новом Завете. «Здесь, наконец, он полностью уступает место Христу» (И. Бенгель). Среди учеников Иоанна бытовала мысль о соперничестве между Иоанном и Христом (Ин. 3:26). Служение Иоанна должно было представить Христа (Деян. 19:4). После того как Христос был представлен, служение Иоанна должно было прекратиться и место этого служения должен был занять Христос. Иоанн должен был уменьшаться, а Христос — увеличиваться (Ин. 3:30).

В Деян. 19:4 Павел сказал тем, кто был в Эфесе: «Иоанн крестил крещением покаяния, говоря народу,

чтобы уверовали в Того, кто идёт за ним, то есть в Иисуса».

Крещены в имя Господа Иисуса

Услышав слова Павла, ученики «были крещены в имя Господа Иисуса» (ст. 5). Быть крещённым в имя Отца, и Сына, и Святого Духа (Мф. 28:19) или в имя Господа Иисуса (Деян. 8:16; Рим. 6:3; Гал. 3:27) — значит быть крещённым в духовный союз со всеобъемлющим Христом, который есть воплощение Троидного Бога. Имя обозначает личность. Быть крещённым в имя Господа Иисуса — значит быть крещённым в личность Господа, быть отождествлённым с распятым, воскрешённым и вознесённым Христом, вступить в органический союз с живым Господом.

Отождествлены с Телом и получают Святого Духа внешне

В Деян. 19:6-7 говорится: «И когда Павел возложил на них руки, на них сошёл Святой Дух и они стали говорить на языках и пророчествовать. А было их всех около двенадцати человек». Через возложение рук Павел отождествил этих учеников с Телом Христовым. Святой Дух почтил это и сошёл на них, что обозначало их отождествление с Телом. Случай с этими двенадцатью верующими в Эфесе, как и случаи с самарийскими верующими и с Савлом Тарсянином, был необычным, поскольку потребовался член Тела Христова, который отождествил бы их с Телом путём возложения рук.

Согласно 19:6, на этих учеников в Эфесе сошёл Святой Дух. Слово «на» здесь является домостроительным в отличие от сущностного «в» в Ин. 14:17. Предлог «в» связан с глубинной сущностью для жизни; предлог «на» связан с внешним элементом для силы. В данном случае эфесские верующие получили Святого Духа внешне.

Когда на них сошёл Святой Дух, «они стали говорить на языках и пророчествовать» (ст. 6). Отсюда видно, что говорение на языках было не единственным следствием домостроительного получения Святого Духа, потому что в этом случае одним из следствий было также пророчествование, так же как в случае с теми, кто был в доме Корнилия, одним из следствий было возвеличивание Бога (10:44-46). Таким образом, говорение на языках — это не единственное свидетельство того, что Святой Дух был получен домостроительно; кроме того, оно не является обязательным свидетельством, потому что есть, по крайней мере, один случай — случай с самарийскими верующими (8:15-17), — когда Святой Дух был получен домостроительно без всякого упоминания о говорении на языках.

СЛУЖЕНИЕ И ЕГО ПЛОДЫ

В 19:8-20 мы видим повествование о служении Павла в Эфесе и о плодах этого служения. Согласно Деяниям, в Эфесе Павел проделал больше работы, чем в любом другом месте.

Рассуждает и убеждает в том, что относится к царству Божьему

В Деян. 19:8 говорится: «И, войдя в синагогу, он смело говорил в течение трёх месяцев, рассуждая и убеждая их в том, что относится к царству Божьему». Как обычно, Павел пошёл в синагогу для того, чтобы, используя это собрание, возвещать слово Божье, то есть воспользоваться этой возможностью для благовествования. В течение трёх месяцев Павел смело говорил в синагоге о царстве Божьем. По всевластию Господа в синагоге была создана такая среда, в которой Павел мог служить в течение трёх месяцев. Разумеется, его служение состояло не только в том, чтобы проповедовать, но и в том, чтобы

учить. В основном Павел говорил иудеям, но, возможно, там присутствовало и несколько греков. Некоторые из тех, кто был в синагоге, впоследствии стали членами церкви в Эфесе.

В стихе 8 конкретно говорится, что Павел рассуждал и убеждал тех, кто был в синагоге, в том, что относится к царству Божьему. Царство Божье было главной темой в проповеди апостолов согласно поручению, к которому они приступили после Пятидесятницы (1:3; 8:12; 14:22; 20:25; 28:23, 31). Царство Божье — это не материальное царство, видимое для человеческого зрения, а царство божественной жизни. Это распространение Христа как жизни, которое, достигая Его верующих, образует сферу, в которой Бог правит в Своей жизни.

Рассуждает в школе Тиранна

Далее, в Деян. 19:9, говорится: «Но когда некоторые стали ожесточаться и не давали убедить себя, злословя Путь перед множеством людей, он, отступившись от них, отделил учеников и ежедневно рассуждал в школе Тиранна». Латинское имя «Тиранн» происходит из греческого языка. Возможно, Тиранн был учителем и Павел арендовал его школу и использовал её как зал для собраний, чтобы независимо от синагоги, в которой собирались иудеи, проповедовать слово Господне и учить ему и иудеев, и греков в течение двух лет (ст. 10).

Когда несогласные иудеи стали злословить путь Господа, Павел вывел всех верующих из синагоги и затем в течение двух лет проводил собрания в школе Тиранна, «так что все, живущие в Азии, услышали слово Господне — и иудеи, и греки» (ст. 10). Здесь мы видим ещё один образец, которому мы можем следовать сегодня. В начале своего служения, особенно в ходе своего первого путешествия служения, Павел не жил в течение очень долгого времени в каком-либо одном месте. Но

теперь, во время своего третьего путешествия служения, он оставался в Эфесе гораздо дольше. Сначала он три месяца рассуждал в синагоге. Затем он два года проводил собрания в школе Тиранна. В Деян. 20:31 содержится указание на то, что Павел находился в Эфесе три года. Возможно, именно по этой причине Павел смог написать Послание к эфесянам и адресовать его этой церкви. Церковь в Эфесе была церковью, которая получила от Павла наибольшее духовное образование, так как он жил там дольше, чем в любом другом месте. За три года, проведённые в Эфесе, Павел смог осуществить многое в своём духовном служении.

На примере трёхлетнего пребывания Павла в Эфесе нам нужно усвоить, что иногда нам тоже, возможно, необходимо оставаться в том или ином стратегически важном месте ради интересов Господа. Эфес был стратегически важным городом в Малой Азии. По этой причине апостол Павел жил там долгое время, чтобы утвердить там сильное свидетельство Господа.

Господь почтил пребывание Павла в Эфесе и использовал Павла в большой степени. Его служение было победоносным, и были совершены многие чудеса (ст. 11-17).

Непроизвольное очищение прошлого

В Деян. 19:18 говорится: «И многие из уверовавших приходили, исповедуя и делая известными свои занятия». Слова «исповедуя и делая известными» описывают самую тщательную и самую открытую исповедь. Греческое слово, переведённое как «занятия», имеет также специальное значение «колдовские заклинания» и, возможно, употреблено здесь в этом смысле.

Согласно 19:19, «довольно многие из тех, кто занимался колдовством», непроизвольно «собрали свои книги и сжигали их перед всеми; и сосчитали их стоимость, и

оказалось пятьдесят тысяч серебряников». Они сжигали книги, чтобы очистить свою прошлую жизнь — греховную и бесовскую. Стоимость сожжённых книг составляла пятьдесят тысяч серебряников. Учитывая, что один серебряник составлял плату приблизительно за один день работы, можно понять, что эти книги стоили очень большую сумму денег. Тем не менее они были всенародно сожжены.

В Деян. 19:20 в качестве заключения говорится: «Так слово Господне могущественно росло и побеждало». Этот стих можно также перевести следующим образом: «Так по могуществу Господа слово росло и было сильно».

ЖИЗНЕИЗУЧЕНИЕ ДЕЯНИЙ

СООБЩЕНИЕ ПЯТЬДЕСЯТ ПЕРВОЕ

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ В МАЛОЙ АЗИИ И ЕВРОПЕ ЧЕРЕЗ СЛУЖЕНИЕ ПАВЛА И ЕГО СПУТНИКОВ

(17)

Тексты Писания: Деян. 19:21-22

ВОЗНАМЕРИЛСЯ В ДУХЕ ИДТИ В ИЕРУСАЛИМ И В РИМ

В 19:21-22 Павел вознамерился идти в Иерусалим и в Рим. «И когда исполнилось всё это, Павел вознамерился в духе пройти Македонию и Ахайю и идти в Иерусалим и сказал: После того как я побываю там, я должен увидеть и Рим. И, послав в Македонию двоих из служивших ему, Тимофея и Эраста, сам он задержался на время в Азии». Эраст был городским казначеем Коринфа (Рим. 16:23; ср. 2 Тим. 4:20), высокопоставленным чиновником. Он, вероятно, был обращён благодаря проповеди Павла в Коринфе (ср. Деян. 18:8) и стал одним из помощников Павла.

Согласно 19:22, после того как Павел послал Тимофея и Эраста в Македонию, он задержался на время в Азии. Именно во время этого пребывания в Эфесе апостол написал своё первое Послание церкви в Коринфе (1 Кор. 16:3-10, 19; 4:17; ср. Деян. 19:20-23, 8-10, 17; 20:1).

Намерение Павла в 19:21 состояло в том, чтобы проявить нежную заботу о нуждах бедных святых в Иерусалиме. В то время Павел находился в Эфесе, совершая своё третье путешествие служения, и был поглощён тяжёлым бременем в отношении осуществления своего

служения в Азии (1 Кор. 16:8-9) и в Македонии с Ахайей (1 Кор. 16:5-7; Деян. 20:1-3). Однако, несмотря на это, он имел бремя уделить часть своего времени нуждающимся святым в Иерусалиме. Когда он прибыл в Коринф, он написал своё Послание святым в Риме, в котором указал цель своего путешествия и попросил их молиться о нём в связи с этим намерением (Рим. 15:25-31). Даже будучи апостолом, которого Бог отделил для язычников (Деян. 22:21; Гал. 2:8), Павел всё равно заботился об интересах Господа среди иудеев. Для него первоочередное значение имело вселенское Тело Христово, а не просто его часть новозаветного служения среди язычников.

Кроме того, возможно, он шёл в этот момент в Иерусалим, намереваясь пообщаться с Иаковом и другими апостолами и старейшинами в Иерусалиме об иудаистском влиянии на эту церковь. Судя по учениям Павла в Посланиях к галатам и к римлянам, он, очевидно, не был полностью удовлетворён тем решением, которое было принято на совещании апостолов и старейшин в пятнадцатой главе для разрешения проблемы, связанной с обрезанием. Это, несомненно, беспокоило его из-за того значения, которое для него имело Божье новозаветное домостроительство, направленное на созидание Тела Христово. Слова Иакова в 21:20-22, сказанные по прибытии Павла в Иерусалим (21:17-18), и его предложение об участии Павла в назорейском обете четырёх верующих из иудеев (21:23-24), видимо, подтверждают эту точку зрения.

В 19:21 мы видим, что Павел вознамерился идти в Иерусалим в духе. Поскольку Господь Дух обитал в духе Павла (2 Тим. 4:22; Рим. 8:10-11), намерение Павла, очевидно, соответствовало водительству Господа Духа. Человеческий дух Павла (Зах. 12:1; Иов. 32:8; Прит. 20:27) был возрождён Духом Божиим (Ин. 3:6), и в нём обитал

Господь Дух. Дух Павла свидетельствовал с Духом (Рим. 8:16), и в своём духе Павел поклонялся и служил Богу (Ин. 4:24; Рим. 1:9).

Намерение Павла идти в Иерусалим и его желание увидеть Рим осуществились. Павел действительно пошёл в Иерусалим (21:17) и действительно увидел Рим (28:14, 16). Господь исполнил желание Павла увидеть Рим, когда привёл его в Рим в результате того, что Павел воззвал к цезарю (23:11; 25:11).

ВАЖНОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ПАВЛА

Время, о котором говорится в 19:21, было и трудным, и превосходным временем для Павла. Это было трудное время, потому что иудеи противодействовали ему и даже искали возможности убить его. Но это было превосходное время в том смысле, что Павлу была открыта дверь для приобретения многих людей для Господа. Относительно этого времени Павел говорит: «Я останусь в Эфесе до Пятидесятницы, ибо мне открыта дверь, большая и действенная; и много противников» (1 Кор. 16:8-9). Эти слова, обращённые к церкви в Коринфе, были написаны в Эфесе, где Павел прожил три года во время третьего путешествия его служения. Таким образом, время, о котором говорится в 19:21, было важным. Это было и время противодействия, и время широких возможностей для осуществления плодотворной работы для Господа.

Тот факт, что Павел вознамерился в духе идти в Иерусалим, показывает, что его целью было исключительно Тело Христово. Поскольку его целью было Тело, он очень беспокоился в отношении Иерусалима. Отсюда мы видим, что Павел, безусловно, был подготовленным сосудом, чтобы свидетельствовать о Божьем новозаветном домостроительстве. Павел свидетельствовал о нём, идя наравне с ним.

БРЕМЯ ПАВЛА В ОТНОШЕНИИ ИЕРУСАЛИМА

В то время, когда Павел находился в очень трудном положении, а также имел превосходную возможность осуществлять Божье новозаветное домостроительство, он вознамерился в духе идти в Иерусалим. Хотя он был очень занят своей работой в Эфесе, в его духе было бремя в отношении Иерусалима. Если мы прочитаем Рим. 15:25-31, мы увидим, что у Павла было бремя принести финансовую помощь от церквей в Македонии и Ахайе бедным святым в Иудее. Павел упоминает это и во 2 Кор. 8, где он показывает, что материальное даяние — это целиком и полностью вопрос благодати. Таким образом, Павел намеревался идти в Иерусалим, на первый взгляд, с целью послужить нуждающимся святым. На самом деле у Павла была более глубокая причина, по которой он вознамерился в духе идти в Иерусалим.

Я полагаю, что со времени, о котором говорится в Деян. 15, у Павла не было мира в отношении ситуации в Иерусалиме. Если мы изучим Деяния и все Послания Павла, мы увидим ясную картину Господнего движения на земле в Его новозаветном домостроительстве. Господне движение началось в Иерусалиме и в конечном итоге достигло Антиохии. «Течение» Господнего движения направилось из Иерусалима в Антиохию и повернуло из Антиохии в языческий мир. Однако источник, «родник», этого течения в Иерусалиме был «отравлен». Поскольку источник был отравлен, течение несло в себе эту отраву, куда бы оно ни направлялось. Именно по этой причине у Павла не было мира в отношении ситуации в Иерусалиме.

Вероятно, что Павел имел бремя помочь Петру и Иакову улучшить или исправить ситуацию в церкви в Иерусалиме. В ситуации в Иерусалиме присутствовала смесь — смесь Божьего новозаветного домостроительства

с элементами ветхозаветного устройства. Как мы уже увидели, эта смесь очевидна в общении Иакова в 15:13-21. Как мы увидим, смесь Божьего новозаветного домостроительства со старым устройством очень отчётливо видна в двадцать первой главе Деяний. Эта смесь была очень оскорбительна для Господа. Осознавая, что проблема в Иерусалиме продолжает существовать, Павел не имел мира в отношении церкви в Иерусалиме.

Мы уже увидели, что в конце своего второго путешествия служения Павел пошёл в Иерусалим и приветствовал там церковь (18:22). Он предпринял это путешествие в Иерусалим, потому что он всегда старался поддерживать единство Тела и сохранять приятное чувство в отношениях между ним и святыми в Иерусалиме. Отсюда мы видим, что Павел при любой возможности шёл в Иерусалим и посещал церковь, чтобы сохранить приятные отношения между ним и церковью, а также чтобы попытаться оказать какую-нибудь помощь в сложившейся там ситуации. Поскольку Павел был обеспокоен в отношении Иерусалима, он, несмотря на ту трудную и многообещающую ситуацию, в которой он находился, вознамерился в духе идти в Иерусалим.

РАСШИРЕННОЕ СЕРДЦЕ ДЛЯ ИНТЕРЕСОВ ГОСПОДА

Из Деян. 19:21 видно, что у Павла было расширенное сердце для интересов Господа. В то время как он сталкивался с нападками в Эфесе и осуществлял своё служение, он помимо этого вознамерился в духе идти в Иерусалим, а оттуда он стремился пойти в Рим. Относительно этого он сказал: «Я должен увидеть и Рим». Если вы посмотрите на карту, вы увидите, что Эфес, расположенный в Малой Азии, находился на середине пути между Иерусалимом на востоке и Римом на западе. В то время как Павел трудился и сталкивался с нападками в Эфесе, в его сердце было желание позаботиться о ситуации в

Иерусалиме, а также увидеть Рим. Какая широта сердца была у Павла!

Не у многих из нас такое широкое сердце. Напротив, часто те, кто трудится в определённом месте, говорят: «Я здесь очень занят. У меня нет желания в сердце заботиться о каком-либо другом месте. Кроме того, я сталкиваюсь с большим противодействием. Как же я могу иметь бремя в отношении других мест?»

Позиция Павла была совсем другой. Несмотря на все свои обстоятельства он, тем не менее, мог вознамериться в духе идти в Иерусалим, а затем выразить желание увидеть Рим. Как мы уже показывали, в конечном итоге Павел пошёл в Иерусалим и — замечательным образом, по Божьему всевластию — действительно увидел Рим.

Согласно Гал. 2:8, частью, которую Павел имел в новозаветном служении, было служение среди язычников. Хотя он имел бремя в отношении служения среди язычников, он, тем не менее, заботился об интересах Господа во вселенском масштабе. Его первостепенной заботой была забота обо всём Теле Христовом, а не только о его собственной части в новозаветном служении. Павел понимал, что, до тех пор пока будет допускаться дальнейшее существование религиозной смеси в Иерусалиме, полное созидание Тела Христова будет очень затруднено. Поскольку он видел ясную картину в отношении новозаветного движения Господа, ситуация в Иерусалиме волновала его, особенно в её связи с Божиим новозаветным домостроительством, направленным на созидание Тела Христова.

БОЖЬЕ ДОМОСТРОИТЕЛЬСТВО И СЕГОДНЯШНЕЕ ГОСПОДНЕ ДВИЖЕНИЕ

В четвёртом сообщении этого Жизнеизучения Деяний мы подчёркивали необходимость устроительного перехода, перехода из старого устроения в Божье новозаветное

домостроительство. При изучении Деяний нам важно видеть все ключевые вопросы, связанные с этим переходом. Если нам будут ясны эти вопросы, то мы будем понимать сегодняшнюю ситуацию и будем знать, где нам нужно быть и что нам нужно делать. Мы не должны оставаться там, где был Аполлос в восемнадцатой главе — мы должны идти дальше вслед за апостолом Павлом, человеком, чьи глаза были открыты для полного видения Божьего новозаветного домостроительства. Поэтому при изучении этой книги у меня в сердце нет желания рассматривать другие вопросы. Моё бремя связано с Божьим новозаветным домостроительством. Если по милости Господа мы сможем получить помощь и увидим ключевые поворотные моменты Божьего устройства, я буду удовлетворён. Моё желание состоит в том, чтобы свет в отношении Божьего новозаветного домостроительства проник в наше существо. Если этот свет проникнет в нас, то мы увидим сегодняшнее движение Господа в Его домостроительстве.

Я верю, что это изучение Деяний будет полезным для нас, находящихся в Господнем восстановлении. Нам нужно видеть, что мы не осуществляем обычную христианскую работу. Напротив, мы находимся в сегодняшнем движении Божьего новозаветного домостроительства. Поэтому мы должны иметь видение Божьего домостроительства. Если у нас будет это видение, то оно будет направлять нас и двигать нас вперёд по правильному пути. Если у нас будет это видение, сегодняшняя ситуация не будет отвлекать нас, какой бы она ни была. Если у нас будет это видение, мы будем знать, где мы находимся и куда мы идём. Видя ясную картину в отношении Божьего домостроительства в этом веке, мы будем знать, какова наша цель. Мы верим, что наш Бог продолжает двигаться, что Он продолжает идти вперёд. Поэтому нам нужно быть в Его сегодняшнем движении.

Картину Божьего домостроительства, представленную в Деяниях, можно сравнить с головоломкой. Когда части головоломки складываются вместе, получается полное изображение. Подобным образом на протяжении Деяний мы видим разнообразные «части» одной полной «головоломки». Правильно сложив вместе эти части, мы увидим ясную и полную картину Божьего домостроительства. Когда мы подойдём к концу этого Жизнеизучения, у нас будут все необходимые части, мы сложим все их вместе, и мы увидим полное «изображение» новозаветного домостроительства Бога. У меня есть особое бремя в отношении того, чтобы картину Божьего домостроительства, представленную в этой книге, увидели молодые люди.

Чтобы Господь Иисус вернулся, должна быть приготовлена Его невеста. Задумайтесь о сегодняшней ситуации с точки зрения готовности невесты. Конечно же, невеста ещё не готова. Единственный путь для того, чтобы невеста могла быть приготовлена, — это путь Божьего новозаветного домостроительства. Я говорю это, чтобы все мы знали, что Господь делает здесь в Своем восстановлении. Если мы будем знать, что делает Господь, то мы будем знать, где мы находимся и какова должна быть наша цель. Пусть все мы получим помощь благодаря этому изучению Деяний, чтобы полностью соответствовать сегодняшнему уровню в движении Господа для осуществления Божьего новозаветного домостроительства.

ЖИЗНЕИЗУЧЕНИЕ ДЕЯНИЙ

СООБЩЕНИЕ ПЯТЬДЕСЯТ ВТОРОЕ

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ В МАЛОЙ АЗИИ И ЕВРОПЕ ЧЕРЕЗ СЛУЖЕНИЕ ПАВЛА И ЕГО СПУТНИКОВ

(18)

Тексты Писания: Деян. 19:23—20:12

В этом сообщении мы рассмотрим стихи с 19:23 по 20:12. В 19:23-41 мы видим повествование о большом волнении в Эфесе. В 20:1-12 мы видим описание путешествия Павла через Македонию и Грецию в Троаду.

БОЛЬШОЕ ВОЛНЕНИЕ В ЭФЕСЕ

В Деян. 19:23 говорится: «И примерно в то время произошло немалое волнение вокруг Пути». Как мы уже отмечали, в Деяниях слово «путь» обозначает Господне полное спасение в Божьем новозаветном домостроительстве.

Борьба Сатаны против распространения Божьего царства

Далее, в стихах 24-26, говорится: «Ибо некто по имени Димитрий, серебряных дел мастер, делавший серебряные святилища Артемиды, предоставлял ремесленникам немалый заработок. Собрав вместе их и работников подобных занятий, он сказал: Мужи, вы знаете, что от этого заработка у нас есть наше благосостояние. И вы видите и слышите, что не только в Эфесе, но и почти во всей Азии этот Павел убедил и совратил довольно большое множество людей, говоря, что боги, делаемые

руками, — вообще не боги». Димитрий, упомянутый в стихе 24, — это не тот Димитрий, о котором говорится в 3 Ин. 12. Этот Димитрий был серебряных дел мастер, делавший серебряные святилища эфесской богини Артемиды. У римлян эта богиня называлась по-латински Диана. Изготовление этих серебряных святилищ было грязным и бесовским ремеслом. Те, кто занимался таким ремеслом, содействовали бесам, помогали им завладевать людьми и захватывать их для злого царства Сатаны (Мф. 12:26). За идолослужением стояли бесы, которые устроили волнение против апостола, чтобы помешать и воспрепятствовать благовествованию. Так Сатана боролся против распространения Богом Его царства на земле.

В Эфесе проповедь Павла была победоносной и вызвала среди людей в этом городе разговоры об идолах. Ремесленники опасались, что их ремесло подвергнется порицанию (ст. 27). В результате началось большое волнение. Те, кого собрал Димитрий, исполнились ярости и «стали кричать: Велика Артемида эфесян! — И город наполнился смятением; и они единодушно устремились в театр, схватив македонцев Гаия и Аристарха, спутников Павла» (ст. 28-29). Гаий, упомянутый в стихе 29, — это не Гаий из Дервии в 20:4, не Гаий из Коринфа в 1 Кор. 1:14 и Рим. 16:23 и не тот Гаий, к которому обращается Иоанн в 3 Ин. 1. Имя «Гаий» было очень распространённым в те времена.

Нарушение спокойствия в результате победоносного служения

В Деян. 19:23-41 мы видим один важный принцип. Этот принцип состоит в том, что, если мы остаёмся жить в какой-либо местности довольно продолжительное время, мы должны иметь победоносное служение, служение, способное пробудить других людей. В некотором

смысле, когда Павел находился в Эфесе, он был нарушителем спокойствия. До того как он прибыл туда, город мирно поклонялся идолу — Артемиде. Однако присутствие Павла в Эфесе в конечном итоге привело к большому волнению. Он не нападал на Артемиду, называя её по имени. Напротив, он осуществлял победоносное служение, и это служение пробудило весь город, оказав влияние на общество. Отсюда видно, что, если мы остаёмся жить в каком-либо месте, наше служение должно быть настолько победоносным, что оно должно привести в движение ситуацию в этом месте в правильном направлении.

В 19:23-41 мы видим ещё один образец — образец нарушения спокойствия в результате победоносного служения. Если мы будем следовать этому образцу, мы будем нарушать спокойствие в результате победоносного благовествования. До нашего прибытия в то или иное место люди могут жить мирно и поклоняться идолам. Но после того как мы пробудем там какое-то время, этот город может быть охвачен волнением из-за нашего победоносного служения.

Некоторые детали, связанные с волнением в Эфесе, находятся на грани смешного. В этом отрывке говорится, что «одни кричали одно, другие — другое; ибо собрание было в смятении и большинство не знало, ради чего они сошлись» (ст. 32). Кроме того, они «выдвинули из толпы Александра, так как иудеи вытолкнули его вперёд; и Александр, дав знак рукой, хотел произнести защитительную речь перед народом. Но когда они поняли, что он иудей, из уст всех около двух часов раздавался единый голос и они кричали: Велика Артемида эфесян!» (ст. 33-34). Вероятно, Александр не был обращён благодаря проповеди Павла. И это был не тот Александр, о котором говорится в 1 Тим. 1:20 и 2 Тим. 4:14. По поводу этого волнения городской секретарь сказал: «Ибо мы же в

опасности, что за сегодняшнее происшествие нас обвинят в мятеже, так как для него нет никакой причины; и в связи с ним мы не сможем дать отчёт относительно этого собрания» (ст. 40). Из этих стихов мы видим, каким большим было волнение, вызванное победоносным служением Павла.

Читая повествование о волнении в Эфесе, некоторые могут сказать: «Когда я отправляюсь куда-либо работать для Господа, я не хочу, чтобы там было такое волнение». Тем не менее если ваша работа действительно будет победоносной, то в конечном итоге такая победоносная работа затронет сердце силы тьмы. В Эфесе сердцем силы тьмы был храм богини Артемиды. Чем больше эфесяне становились верующими в Господа, тем меньше становилось влияние этого храма. На первый взгляд это волнение было вызвано какими-то ремесленниками. На самом деле оно было поднято бесами, стоявшими за этими событиями.

Наше служение состоит в том, чтобы воспроизводить воскрешённого Христа как Божье царство. Но сегодня каждый город является царством дьявола. Поэтому победоносное служение для воспроизведения Христа — это борьба, битва, за Божье царство. Вся земля — это царство тьмы. Если мы будем очень добрыми и мягкими в осуществлении нашей работы и будем пытаться угодить всем, не возникнет никакого противодействия, как бы долго мы ни жили в том или ином месте. Если наше служение действительно победоносно, должно быть противодействие.

Однако мы не должны делать ничего сами по себе, чтобы нарушать спокойствие, думая, что это является доказательством того, что наше служение сильное и победоносное. Если мы сделаем нечто подобное, это будет ужасно, потому что это будет использовано силой тьмы. Тогда, вместо того чтобы быть частью воспроизведения

Христа для Божьего царства, мы на практике будем частью царства тьмы.

Нам всем нужно осознать, что между Богом и Сатаной идёт битва. Поэтому мы должны быть уверены, что всё, что мы делаем, целиком и полностью находится на стороне царства Божьего и что мы ничем не связаны с царством тьмы.

Из-за того что между Богом и Сатаной идёт битва, мы должны быть готовы к нападкам врага. Если мы будем осуществлять победоносное служение, в конечном итоге мы подвергнемся нападкам. На нас будут нацелены бесовские «стрелы». Но вместо того, чтобы страшиться этого, мы, подобно Павлу, должны воодушевиться.

Павел решительно противостоял нападкам. Он не бежал от этого бесовского волнения в Эфесе. Более того, он даже намеревался войти в толпу, но ученики не позволяли ему (ст. 30). «И также некоторые из асиархов, которые были ему друзьями, послав к нему, умоляли его, чтобы сам он не пытался идти в театр» (ст. 31). Эти асиархи были видными людьми из провинции Азия. Здесь мы видим, что даже друзья Павла в политических кругах беспокоились о его безопасности. Если бы Павел попытался войти в театр, иудеи, противодействовавшие ему, могли бы воспользоваться этой возможностью, чтобы убить его.

В Деян. 19:35-41 описывается, как была успокоена толпа. Городской секретарь, успокоив толпу, распустил собрание (ст. 41). В этом проявилось всевластие Господа, благодаря которому Его апостол был спасён от бесовского волнения.

Господь всевластно сохраняет Павла

В своём служении Павел постоянно боролся против силы тьмы. Как мы уже отмечали, эта сила тьмы стояла за идолослужением в Эфесе. С человеческой точки

зрения, у людей в Эфесе не было причин вести себя так неразумно — кричать, не зная, что они делают. Их поведение было спровоцировано бесами. Бесы в идолослужителях подстрекали их делать что-то против Божьего служения воспроизведения. По всевластию Господа это волнение произошло в конце трёхлетнего пребывания Павла в этом городе. Как сказано в 20:1, «после того как волнение прекратилось, Павел, послав за учениками и наставив их, простился с ними и вышел, чтобы идти в Македонию».

ЧЕРЕЗ МАКЕДОНИЮ И ГРЕЦИЮ В ТРОАДУ

В 20:1-3 мы можем яснее увидеть, в каком положении находился Павел. В стихе 1 говорится, что он простился с учениками и вышел в Македонию. Именно там Павел написал своё второе Послание церкви в Коринфе (2 Кор. 2:13; 7:5-6; 8:1; 9:2, 4). Первое Послание Павла церкви в Коринфе (1 Кор. 16:3-10, 19) было написано в Эфесе во время, о котором говорится в 19:22. Мы также увидели, что во время, о котором говорится в 18:5, Павел написал своё первое Послание к фессалоникийцам. Вероятно, что его второе Послание к фессалоникийцам было написано вскоре после этого. Кроме того, в это время Павел, возможно, написал Послание к галатам.

Согласно Деян. 20:2-3, пройдя Македонию, Павел пришёл в Грецию и провёл там три месяца. Во время этого пребывания в Коринфе апостол написал своё Послание святым в Риме (Рим. 15:22-32; ср. Деян. 19:21; 1 Кор. 16:3-7).

Четырёхстороннее бремя

Читая главы Деяний с восемнадцатой по двадцатую, мы видим, что Павел имел по крайней мере четырёхстороннее бремя: бремя о церкви в Коринфе, бремя о церкви в Эфесе, ещё большее бремя о ситуации в

Иерусалиме, а также бремя о церкви в Риме. В одном из предыдущих сообщений мы подчёркивали то, что сердце Павла было обращено к Иерусалиму. Он вознамерился в духе идти в Иерусалим, а потом увидеть Рим. По причине своего бремени Павел написал два Послания к коринфянам и Послание к римлянам. Хотя он был тяжело обременён работой в области Средиземного моря, он также имел очень большое бремя в отношении ситуации, в которой находилась церковь в Иерусалиме.

В Деян. 20:3 говорится: «И провёл там три месяца. А когда против него иудеями был составлен заговор, в то время как он собирался отплыть в Сирию, он решил возвращаться через Македонию». Первоначально Павел намеревался идти в Иерусалим через Сирию из Ахайи в Греции (19:21; 1 Кор. 16:3-7). Из-за того что иудеи составили против него заговор, он изменил свой маршрут и пошёл на север, в Македонию. Оттуда он возвратился в Иерусалим. Он знал, что иудеи составляют заговоры против него и что он пострадает из-за этого (Деян. 20:19). Поэтому он умолял святых в Риме молиться за него в связи с его возвращением в Иерусалим (Рим. 15:25-26, 30-31). Возможно, именно поэтому, идя в Иерусалим, он был связан в духе (Деян. 20:22). В конце концов, после возвращения в Иерусалим он был схвачен иудеями (21:27-30), которые стремились убить его (21:31; 23:12-15).

Павел проявлял большую осторожность в отношении иудеев, которые составляли против него заговор. Когда он узнал об этом заговоре, он мудро изменил свой маршрут. Отсюда мы видим, в каком трудном положении оказался Павел. Несмотря на то что он был в таком положении, он всё равно имел бремя заботиться об интересах Господа во вселенском масштабе — не только в Коринфе и Македонии, но также в Иерусалиме и в Риме. Нам очень важно видеть четырёхстороннее бремя Павла о Коринфе, Эфесе, Иерусалиме и Риме.

Преломляет хлеб в Троаде

Согласно 20:5-6, Павел и его спутники пришли в Троаду, где они пробыли семь дней. «И в первый день недели, когда мы собрались, чтобы преломить хлеб, Павел беседовал с ними, так как на следующий день он должен был отправиться в путь; и он продолжал своё слово до полуночи» (ст. 7). Первым днём недели был день Господень (Отк. 1:10). Павел пробыл в Троаде семь дней, но только в первый день недели они собрались, чтобы преломить хлеб в воспоминание о Господе. Отсюда видно, что в то время апостол и церковь считали первый день недели днём, когда нужно собираться для Господа.

В Новом Завете не говорится прямо, что в Троаде была церковь. Однако, читая этот короткий отрывок Слова, мы можем легко понять, что там была хорошая церковь. Хотя Павел был очень занят, он пробыл со святыми в Троаде семь дней, и в день Господень он воспользовался случаем, чтобы преподнести им слово до поздней ночи. Отсюда мы видим, что Павел поистине имел бремя о Господнем Теле.

Во время собрания со святыми в Троаде в день Господень Павел продолжал своё слово до полуночи. Затем, после того что случилось с юношей, который упал из окна, они преломили хлеб (ст. 8-11А). После этого, «проговорив довольно долго, до рассвета, [Павел] тогда ушёл» (ст. 11Б). Отсюда видно, что Павел был полностью поглощён бременем о Божьем новозаветном домостроительстве.

Забота Павла о ситуации в Иерусалиме

Нам нужно видеть «портрет» апостола Павла, представленный в этих главах Деяний, а также в таких Посланиях, как Послания к галатам, к римлянам и 1-е и 2-е Послания к коринфянам. Изучая эти разделы Нового Завета, мы можем увидеть, что Господь обрёл в Павле

превосходный сосуд. Павел был человеком, имевшим в своём составе исключительно Божье новозаветное домо-строительство. Поскольку он имел такой состав, у него было бремя в отношении церкви в Иерусалиме.

На самом деле церковь в Иерусалиме и церкви в Иудее не были поручены Павлу, чтобы он имел бремя о них. В Гал. 2:8 Павел ясно говорит, что Господь поручил Петру быть апостолом к обрезанным, включая церкви в иудейской земле, а Павлу Он поручил быть апостолом к необрезанным, то есть к язычникам. Поэтому Павлу, похоже, было бы достаточно нести бремя всех церквей из язычников от Антиохии до Азии и от Македонии до Рима. На первый взгляд Павлу не нужно было иметь бремя об Иерусалиме. Тем не менее он уже увидел сложившуюся там ситуацию. Поскольку Павел уже увидел эту ситуацию и поскольку он был верен, он не мог иметь мир в отношении Иерусалима. Павел опасался, что «отрава» из источника, из «родника», в Иерусалиме заразит всё Тело Христово.

Даже в древние времена в области, расположенной вокруг Средиземного моря, происходило интенсивное передвижение людей. Римское правительство построило множество дорог. В частности, происходило передвижение людей из многих разных городов в Иерусалим, особенно во времена праздников. В результате этого передвижения религиозная смесь, существовавшая в Иерусалиме, могла легко распространиться на языческий мир.

Как мы уже увидели, Пётр и Иаков должны были решить проблему в Иерусалиме. Однако они проявили некоторую слабость и боязнь и не приняли мер в отношении этого вопроса. В результате этого в конечном итоге бремя принять меры в отношении ситуации в Иерусалиме появилось у Павла.

В пятнадцатой главе Деяний Павел и Варнава пошли в Иерусалим специально, чтобы решить проблему, связанную с обрезанием. Проблема была решена, но это решение не было абсолютным. Из-за компромиссного решения эта проблема не была искоренена. Напротив, было допущено, чтобы её корень остался. Поэтому у Павла не было мира в отношении ситуации в Иерусалиме.

Иаков шёл на компромисс, Пётр был слаб, и в Иерусалиме продолжала существовать жалкая ситуация. Поэтому Павел, верный слуга Господа, был обременён очень тяжёлой заботой. У Павла не было мира в отношении дальнейшего движения в своём служении в языческом мире, потому что отравы из источника в Иерусалиме вытекала в направлении Азии, Европы и даже Рима. По этой причине у Павла не было мира, уверенности и спокойствия в отношении дальнейших шагов по осуществлению Божьего новозаветного домостроительства в языческом мире. Его сердце было обращено к Иерусалиму, и он вознамерился в духе идти туда, чтобы очистить источник смеси.

Павел пошёл в Иерусалим в пятнадцатой главе, а затем ещё раз в восемнадцатой главе, в конце своего второго путешествия служения (ст. 22). Завершив своё второе путешествие служения, Павел прибыл в Кесарию. В соответствии с маршрутом путешествия он должен был возвратиться непосредственно в Антиохию. Однако он намеренно пошёл в Иерусалим, чтобы предпринять какие-нибудь постепенные шаги для удаления отравы, которая была там. Теперь Павел вознамерился в духе ещё раз пойти в Иерусалим.

Размышляя над картиной, изображённой в Деяниях, мы видим, что, трудясь в заботе о Господнем движении в области, расположенной вокруг Средиземного моря, Павел, тем не менее, имел бремя в отношении Иерусалима,

потому что Иерусалим был источником отравы, которая распространялась на языческий мир. Поэтому, не имея мира в отношении продолжения своей работы в Европе и Азии, он постарался в своей верности пойти в Иерусалим, чтобы покончить с источником отравы — религиозной смеси, которая вытекала из Иерусалима в языческий мир.

ЖИЗНЕИЗУЧЕНИЕ ДЕЯНИЙ

СООБЩЕНИЕ ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕ

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ В МАЛОЙ АЗИИ И ЕВРОПЕ ЧЕРЕЗ СЛУЖЕНИЕ ПАВЛА И ЕГО СПУТНИКОВ

(19)

Тексты Писания: Деян. 20:13-38

В этом сообщении мы начнём рассматривать стихи с 13 по 38 из 20-й главы. В этом разделе Деяний Павел отправляется в Милет и встречается там со старейшинами церкви в Эфесе.

В стихе 16 говорится: «Ибо Павел решил плыть минуя Эфес, чтобы ему не пришлось проводить время в Азии; ибо он спешил, чтобы, если возможно, в день Пятидесятницы ему быть в Иерусалиме». Вероятно, Павел хотел быть в Иерусалиме в день Пятидесятницы для того, чтобы встретиться с людьми из разных стран, которые приходили в Иерусалим в этот день (ср. 2:1, 5).

ВОЗВЕЩАЕТ ВСЁ РЕШЕНИЕ БОЖЬЕ

Из Милета Павел, «послав весть в Эфес, вызвал старейшин церкви» (ст. 17). Когда они пришли к нему, он сказал: «Вы сами знаете с первого дня, когда я вступил в Азию, как я всё время был с вами, служа рабом Господу со всяким смирением, слезами и испытаниями, которые постигли меня вследствие заговоров иудеев; как я не утаил ничего из того, что полезно, так что не возвестил бы это вам и не учил бы вас всенародно и по домам» (ст. 18-20). В стихе 20 Павел говорит, что он не утаил от святых в Эфесе ничего из того, что полезно, а в стихе 27

он говорит, что он не отступил от того, чтобы возвестить им всё решение Божье. В этих стихах говорится о тех трёх годах, в течение которых Павел учил в Эфесе, и здесь показан масштаб его учения.

Согласно стиху 20, Павел учил святых в Эфесе и всенародно, и по домам. Отсюда видно, что во времена Павла существовали домашние собрания. Павел учил не только всенародно в большом помещении для собраний; он также учил по домам. Отсюда видно, что в церквях были как большие собрания в общем помещении, так и малые собрания в домах.

СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ПОКАЯНИИ И ВЕРЕ

В 20:21 Павел продолжает: «Твёрдо свидетельствуя и иудеям, и грекам о покаянии к Богу и о вере в нашего Господа Иисуса». Здесь опять используется слово «свидетельствовать». Чтобы свидетельствовать, требуются определённые переживания: нужно увидеть что-то, участвовать в этом и насладиться этим. Свидетельствовать — это не то же самое, что просто учить. То, что Павел использует здесь это слово, показывает, что он сам пережил покаяние к Богу и веру в Господа Иисуса. Поэтому он мог свидетельствовать о том, что он пережил. Он не просто проповедовал и учил; он свидетельствовал о том, через что он прошёл в своём переживании покаяния и веры.

СВЯЗАННЫЙ В ДУХЕ, ИДЁТ В ИЕРУСАЛИМ

Далее, в стихе 22, Павел говорит: «И теперь — вот, я, связанный в духе, иду в Иерусалим, не зная, что встретит меня там». Мы уже увидели, что первоначально Павел намеревался идти в Иерусалим через Сирию из Ахайи в Греции (19:21; 1 Кор. 16:3-7). Из-за того что иудеи составили против него заговор, он изменил свой маршрут и пошёл на север, в Македонию, и оттуда возвратился в

Иерусалим. Павел знал, что иудеи составляют заговоры против него и что он пострадает из-за этого (ст. 19). Возможно, именно поэтому, идя в Иерусалим, он был связан в духе. «Дух» в стихе 22 — это возрождённый дух Павла, в котором он служил Богу. В своём духе, соединённом с Господом Духом (1 Кор. 6:17), Павел заранее чувствовал, что в Иерусалиме с ним что-то произойдёт, и Святой Дух свидетельствовал ему об этом (ст. 23).

Павел знал, что его ждут бедствия. Он понимал это в своём духе. Иудеи по всей области вокруг Средиземного моря составляли заговоры, чтобы схватить его. Не только иудеи в Иерусалиме, но и иудеи в Азии, а также в Македонии и Ахайе были полны решимости задержать его. Возможно, все они действовали совместно и составили общий заговор. В конечном итоге во время своего последнего посещения Иерусалима Павел был схвачен иудеями, пришедшими в Иерусалим из Малой Азии.

Поскольку Павел знал о заговоре иудеев, ему в самом прямом смысле слова было некуда идти. Если он пойдёт в Малую Азию — там иудеи. Если он пойдёт в Македонию и Ахайю — там иудеи. Если он возвратится в Иудею — там тем более иудеи. Как же ему не быть связанным? Куда ему идти? Нам нужно понять положение Павла.

Павел вызвал противодействие со стороны иудеев не потому, что он совершил какую-то ошибку. Напротив, их противодействие было вызвано тем, что он был верен Божьему новозаветному домостроительству; их противодействие было спровоцировано его послушанием небесному видению. Просто потому что Павел был верен тому видению, которое он получил от Господа в отношении Божьего новозаветного домостроительства, куда бы он ни пошёл, всюду его встречало противодействие.

Ни Иаков, ни Пётр не сталкивались с таким противодействием, с каким сталкивался Павел. Иаков шёл на

компромисс, а Пётр проявлял некоторую слабость. На самом деле, поскольку служение Петра началось раньше, чем служение Павла, Пётр должен был вызвать противодействие со стороны иудеев. Однако с Петром этого не произошло. Безусловно, Пётр страдал. Но источником его страданий были чужие, а источником страданий Павла были и чужие, и свои.

Если мы внимательно прочитаем Гал. 2, мы увидим, что даже Иаков и Пётр — оба они — причиняли Павлу страдания. Когда Павел писал Послание к галатам, он высказывался откровенно. Он сказал им, что он даже упрекнул Петра лицом к лицу. Петру не понадобился бы этот упрёк, если бы он был верен. Если бы Пётр был верен, он бы разделил многие страдания Павла.

Говоря это о Петре, я не принижаю его. Устоять против тяжёлой иудаистской атмосферы в Иерусалиме было очень трудно. Как мы увидим, когда Павел в последний раз пошёл в Иерусалим, то даже он оказался под властью той атмосферы, которая была там. Несмотря на то что он написал Послания к галатам и к римлянам, он, тем не менее, согласился присоединиться к тем, кто дал обет, и согласился пойти в храм, чтобы очиститься.

Атмосфера в Иерусалиме была настолько тяжёлой и сильной, что никто не мог противостоять ей. И Пётр, и Иаков были побеждены ей. Пётр был побеждён в результате того, что он ничего не предпринял в отношении этой ситуации, а Иаков был побеждён в результате того, что он пошёл на компромисс с этой ситуацией. Как мы увидим, в Деян. 21 Иаков решительно сказал Павлу, что в Иерусалиме есть много тысяч уверовавших среди иудеев и все они ревнители закона (21:20). Отсюда видно, что эти верующие в большой степени находились под иудаистским влиянием: они смешивали Божье новозаветное домостроительство с ветхозаветным устройством. Если мы задумаемся над этим вопросом, мы

поймём, что Павел находился в очень трудном положении.

ЕГО ЖДУТ УЗЫ И СКОРБИ

Рассмотрим ещё раз 20:22 вместе со стихом 23: «И теперь — вот, я, связанный в духе, иду в Иерусалим, не зная, что встретит меня там, кроме того, что Святой Дух твёрдо свидетельствует мне в одном городе за другим, говоря, что меня ждут узы и скорби». Павел не знал, с чем он столкнётся в Иерусалиме, но он знал одно: Святой Дух твёрдо свидетельствовал ему, что его ждут узы и скорби. Свидетельство Святого Духа было только пророчеством, предсказанием, но не повелением. Следовательно, он должен был воспринимать это не как приказ, а как предостережение. Хотя Павел не знал точно, что ждёт его в Иерусалиме, он знал благодаря предостережению Святого Духа, что его ждут узы и скорби.

В стихе 24 Павел продолжает: «Но я считаю свою жизнь ничего не значащей, если бы она была ценна для меня самого, — чтобы окончить мой бег и служение, которое я получил от Господа Иисуса, — твёрдо засвидетельствовать о благовестии благодати Божьей». Сказанное здесь Павлом связано с новозаветным движением Господа по воспроизведению воскрешённого Христа через благовестие.

В 20:24 греческое слово, переведённое как «жизнь», также означает «душа». Сказанное Павлом в этом стихе подразумевает, что он чувствовал, что умрёт мученической смертью.

МАСШТАБ УЧЕНИЯ ПАВЛА

Далее, в стихе 25, говорится: «И теперь — вот, я знаю, что уже не увидите моего лица все вы, среди которых я ходил, проповедуя царство». Этот стих показывает, что в Эфесе Павел проповедовал царство Божье. Мы уже

увидели, что царство Божье — это главная тема в проповеди апостолов в Деяниях (1:3; 8:12; 14:22; 19:8; 28:23, 31). Это не материальное царство, видимое для человеческого зрения, а царство божественной жизни.

В 20:25 Павел говорит старейшинам церкви в Эфесе, что они уже не увидят его лица. Отсюда видно, что Павел заранее осознавал, что умрёт мученической смертью.

В Деян. 20:26-27 говорится: «Поэтому я свидетельствую вам в этот день, что я чист от крови всех, ибо я не отступил от того, чтобы возвестить вам всё решение Божье». Греческое слово, переведённое как «в этот день», буквально означает «в сегодняшний день». Это очень выразительный оборот. Сказанное Павлом в стихе 27 о том, что он не отступил от того, чтобы возвестить всё решение Божье, показывает, что в Эфесе он осуществлял большую работу. Здесь мы видим некоторое указание на масштаб учения Павла, которое он преподносил дорогим святым в Эфесе.

СВЯТОЙ ДУХ ПОМЕЩАЕТ БЛЮСТИТЕЛЕЙ СРЕДИ СТАДА

Сказанное Павлом в 20:28 очень важно: «Смотрите за собой и за всем стадом, среди которого Святой Дух поместил вас блюстителями пасти церковь Бога, которую Он приобрёл через Свою собственную кровь». Как и в 1 Пет. 5:2, греческое слово, переведённое здесь как «стадо», буквально означает «малое стадо». Это стадо малочисленно (Лк. 12:32) по сравнению с миром. Это маленькое растение, дающее снабжение жизни, а не большое дерево, в котором гнездятся птицы (Мф. 13:31-32 и примечания), не гигантская религия, подобно христианскому миру.

В 20:28 Павел говорит старейшинам церкви в Эфесе, что Святой Дух поместил их среди стада блюстителями. В каждой церкви старейшин назначали апостолы (14:23), но здесь Павел, ведущий апостол, который и занимался их

назначением, сказал, что это делал Святой Дух, из чего видно, что Святой Дух был един с апостолами в назначении старейшин и что апостолы назначали их согласно водительству Святого Духа.

Из сказанного Павлом о том, что Святой Дух поместил блюстителей среди стада, мы видим, что церкви существуют целиком и полностью благодаря Святому Духу, а не благодаря апостолам. Хотя старейшин назначали апостолы, здесь Павел говорит, что это была работа Святого Духа. Отсюда явствует, что церковь обретает существование только в результате работы Святого Духа. Другими словами, работа апостолов в отношении церквей должна быть целиком и полностью работой Святого Духа. Поскольку Святой Дух утверждает старейшин, именно Святой Дух утверждает церкви.

Блюстители в стихе 28 — это старейшины в стихе 17. Это доказывает, что термины «блюститель» и «старейшина» являются синонимами и обозначают одного и того же человека. Делать блюстителя областным епископом, который управляет старейшинами различных местностей в этой области, — это серьёзная ошибка. Именно этому учил Игнатий. Его ошибочное учение стало основанием для учреждения чинов и привело к появлению иерархии.

Слову, переведённому как «блюститель», соответствует греческое слово «ἐπίσκοπος», состоящее из двух частей: «эпи-» означает «над», а «скоπος» — «смотрящий»; отсюда — значение «надсматривающий», «блюститель». Блюстителем (1 Тим. 3:2) в поместной церкви является старейшина. Эти два обозначения относятся к одному и тому же человеку; слово «старейшина» обозначает зрелого человека, а слово «блюститель» обозначает функцию старейшины. Учение о том, что блюститель, то есть епископ, занимает более высокое положение, чем старейшина, было выдвинуто во втором столетии Игнатием. Из-за этого ошибочного учения возникла иерархия,

включавшая в себя епископов, архиепископов, кардиналов и папу. Кроме того, это учение послужило источником для епископальной системы церковного правления. И эта иерархия, и эта система являются мерзостью в глазах Бога.

ПАСТИ СТАДО

В Деян. 20:28 Павел говорит о том, что старейшины пасут стадо. Главная обязанность старейшин, как блюстителей, заключается не в том, чтобы править, а в том, чтобы пасти, проявлять всеобъемлющую нежную заботу о стаде, о церкви Божьей. Святой Дух помещает в церкви старейшин не правителями, а блюстителями. Чтобы пасти Божье стадо, требуется страдать за Тело Христово, как страдал Христос (Кол. 1:24). Наградой за такое пастырство со страданиями будет неувядающий венок славы (1 Пет. 5:4).

Согласно 1 Пет. 5:1-3, старейшины не должны господствовать над стадом, то есть они не должны осуществлять господство над подчинёнными (Мф. 20:25). Среди верующих не должно быть других господ помимо Христа; все должны быть слугами и даже рабами (Мф. 20:26-27; 23:10-11). Старейшины в церкви могут осуществлять только руководство (но не господство), которое все верующие должны почитать и которому они должны следовать (1 Фес. 5:12; 1 Тим. 5:17).

ЦЕННОСТЬ ЦЕРКВИ КАК СОКРОВИЩА ДЛЯ БОГА

В Деян. 20:28 Павел говорит, что церковь Бога была приобретена через Его собственную кровь. Это показывает драгоценную любовь Бога к церкви и то, насколько драгоценна церковь, как велика её ценность в глазах Бога. Здесь апостол затронул не тему божественной жизни и природы церкви, как в Эф. 5:23-32, а тему ценности церкви как сокровища для Бога — сокровища,

которое Он приобрёл Своей собственной драгоценной кровью. Павел рассчитывал, что старейшины, как блюстители, будут дорожить церковью так, как дорожит ей Бог.

И Святой Дух, и Божья собственная кровь — это проявления божественной заботы о церкви, которой Бог дорожит. Святой Дух — это Сам Бог, а Божья собственная кровь обозначает Божью работу. Искупительная работа Бога приобрела церковь; теперь Сам Бог, всеобъемлющий животворящий Дух (1 Кор. 15:45), заботится о церкви через блюстителей.

Божья собственная кровь — это кровь Иисуса Христа (1 Ин. 1:7). Это также подразумевает, что Господь Иисус — Бог. В следующем сообщении мы рассмотрим более подробно значение того, что Бог приобрёл церковь через Свою собственную кровь.

ЖИЗНЕИЗУЧЕНИЕ ДЕЯНИЙ

СООБЩЕНИЕ ПЯТЬДЕСЯТ ЧЕТВЁРТОЕ

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ В МАЛОЙ АЗИИ И ЕВРОПЕ ЧЕРЕЗ СЛУЖЕНИЕ ПАВЛА И ЕГО СПУТНИКОВ

(20)

Тексты Писания: Деян. 20:13-38

ЦЕРКОВЬ, КУПЛЕННАЯ СОБСТВЕННОЙ КРОВЬЮ БОГА

В 20:28 Павел даёт повеление старейшинам церкви в Эфесе «пасти церковь Бога, которую Он приобрёл через Свою собственную кровь». Греческое слово, переведённое как «приобрёл», также означает «купил». Когда мы покупаем какую-то вещь, мы приобретаем её. Бог приобрёл церковь, купив её. Чтобы купить какую-то вещь, за неё необходимо заплатить. Какую цену заплатил Бог, чтобы купить церковь? Согласно сказанному Павлом в 20:28, Бог приобрёл церковь, заплатив «Своей собственной кровью».

Выражение «Своя собственная кровь» в стихе 28 очень необычно. Оно вызывает довольно большое недоумение. Разве у Бога может быть кровь? Бог есть Бог; Он не человек и не тварь. Как же у Бога, Творца, может быть кровь?

Кто-то может попытаться объяснить это, сказав, что кровь в 20:28 — это кровь Иисуса. Но каким образом кровь Иисуса может быть кровью Бога? Господь Иисус есть Бог, но в 20:28 говорится не об Иисусе; в этом стихе говорится о Боге. Размышляя над этим, мы

понимаем, что объяснить это богословскими методами очень трудно.

Более двух столетий тому назад Чарльз Уэсли написал гимн, в котором говорится о том, что Бог умер за нас. В этом гимне Уэсли говорит:

«Постигнуть как Его любовь?

И за меня Бог пролил кровь».

Далее в этом гимне Уэсли говорит: «Бессмертный умер! Где искать смысл сокровенный тайны сей?» Здесь Уэсли провозглашает, что Бог умер за нас. Когда я переводил этот гимн на китайский язык много лет тому назад, это приводило меня в замешательство. Я не был уверен, можно ли осмелиться перевести его буквально, чтобы показать, что Бог умер за нас. Осмелитесь ли вы сказать, что Бог умер за вас? Чарльз Уэсли получил видение относительно этого и провозгласил в своём гимне, что Бог умер за нас.

БОГОЧЕЛОВЕК

Бог, который умер за нас, — это не Бог до воплощения. До времени воплощения у Бога, конечно же, не было крови и Он не мог бы умереть за нас. Он умер за нас после воплощения, при котором Бог слился с человечеством. Посредством воплощения наш Бог, Творец, Вечный, Иегова, слился с человеком. В результате Он стал уже не просто Богом — Он стал Богочеловеком. Как Богочеловек, Он, разумеется, обладал кровью и мог умереть за нас.

Когда Богочеловек умер на кресте, Он умер не только как человек, но и как Бог. На кресте умер Тот, кто был зачат от Бога и рождён с Богом. Поскольку Он был Богочеловеком, в Нём был сам элемент Бога. Божественный элемент слился с Его человечеством.

При зачатии Господа Иисуса, Богочеловека, божественная сущность из Святого Духа (Мф. 1:18-20; Лк. 1:35) родилась в чреве Марии. Такое зачатие от Святого Духа в человеческой деве, осуществлённое с помощью божественной и человеческой сущностей, представляло собой слияние божественной природы с человеческой, что в результате произвело Богочеловека, полного Бога и совершенного человека, обладающего божественной природой и человеческой природой так, что они различимы и при этом не образуется какой-либо третьей природы. Такова удивительнейшая и превосходнейшая личность Иисуса.

Зачатие и рождение Господа Иисуса было Божьим воплощением (Ин. 1:14), которое произошло благодаря тому, что божественная сущность была добавлена к человеческой, что произвело Богочеловека, обладающего двумя природами: божественностью и человечеством. Таким образом Бог соединился с человечеством, чтобы Он был явлен в плоти (1 Тим. 3:16) и был Спасителем (Лк. 2:11), который умер и пролил Свою кровь за нас.

КРОВЬ ИИСУСА, СЫНА БОЖЬЕГО

Кровь, искупившая падших людей, — это кровь Иисуса, Сына Божьего. Будучи людьми, мы нуждаемся в настоящей человеческой крови для нашего искупления. Поскольку Господь Иисус был человеком, Он мог исполнить это требование. Как человек Он пролил человеческую кровь, чтобы искупить падших людей. Господь также Сын Божий, то есть Сам Бог. Поэтому Его кровь имеет элемент вечности, и этот элемент обеспечивает вечную действенность Его крови. Таким образом, как человек Он обладал настоящей человеческой кровью, а как Бог он обладает элементом, дающим Его крови вечную действенность.

В 1 Ин. 1:7 говорится, что «кровь Иисуса, Его Сына, очищает нас от всякого греха». Имя «Иисус» указывает на человечество Господа, которое было нужно, чтобы пролить искупительную кровь, а титул «Его Сын» указывает на божественность Господа, которая нужна, чтобы искупительная кровь имела вечную действенность. Таким образом, выражение «кровь Иисуса, Его Сына» показывает, что эта кровь является настоящей кровью подлинного человека, пролитой для искупления Божьих падших тварей, и что она имеет божественное поручительство в качестве своей вечной действенности — повсеместной в том, что касается пространства, и нескончаемой в том, что касается времени.

Кровь, пролитая Господом на кресте, была кровью Иисуса, Сына Божьего. Это была не только кровь Иисуса; это также была кровь Сына Божьего. Поэтому искупление, совершённое Богочеловеком, Тем, кто слит с Богом, является вечным.

Если бы искупление, совершённое на кресте, было совершено просто человеком, это искупление не могло бы быть вечно действенным. Хотя оно могло бы быть действенным для искупления одного человека, оно не было бы действенным для искупления миллионов верующих. Поскольку человек ограничен, один конкретный человек не может умереть за миллионы других. Но хотя человек ограничен, Бог не ограничен. Подобно тому, хотя человек существует во времени, Бог вечен. Таким образом, в искуплении Христа есть вечный и неограниченный элемент Бога. Именно поэтому в Евр. 9:12 это искупление названо «вечным искуплением».

Нам необходимо видеть, что кровь, пролитая Господом Иисусом на кресте, — это вечная кровь. Это кровь не просто человека, а человека, слитого с божественным элементом. Следовательно, эта кровь, кровь Иисуса, Сына Божьего, является вечной. В Деян. 20:28

Павел имел смелость говорить об этой крови как о собственной крови Бога.

БОГ, РАСКРЫТЫЙ В НОВОМ ЗАВЕТЕ

Некоторые из сегодняшних христиан придерживаются представления о Боге, которое очень похоже на представление иудеев. Представление иудеев о Боге состоит в том, что Бог — это Бог и в Нём нет человеческого элемента. Но согласно Библии, тот самый Бог, о котором говорится в Ветхом Завете, стал Богом, раскрытым в Новом Завете. В Ветхом Завете Бог был просто Богом без какого-либо человеческого элемента. Но в Новом Завете мы видим Богочеловека. Посредством воплощения Бог из Ветхого Завета облёкся в человеческую природу и стал Богочеловеком. Таким образом, Он стал Богом, явленным в плоти (1 Тим. 3:16).

Бог стал Богочеловеком, будучи зачат в чреве человеческой девы и затем будучи рождён от этой девы. Таким образом к Его божественному элементу был добавлен человеческий элемент. Но это не означает, что как Богочеловек, Спаситель имеет две личности. Нет, Господь Иисус, Спаситель, имеет одну личность с двумя природами — божественной природой и человеческой природой. Хотя понять это очень трудно, это, тем не менее, факт, раскрытый в Библии.

Теперь мы видим, что наш Бог — это Бог, раскрытый в Новом Завете, а не просто такой Бог, каким Он раскрыт в Ветхом Завете. Однако у иудеев Бог только такой, каким Он показан в Ветхом Завете. В чём состоит разница между Богом иудеев и нашим Богом? Разница состоит в том, что Бог иудеев — это просто Бог без человеческого элемента, а наш Бог, согласно Новому Завету, — это уже не просто Бог; Он Богочеловек. Наш Бог имеет две природы — божественную природу и человеческую природу. Это означает, что наш Бог,

Богочеловек, является и полным Богом, и совершенным человеком. Однако Он не является двумя личностями; напротив, Богочеловек — это одна личность.

Хотя мы всегда верили и всегда учили, что Богочеловек, Иисус Христос, — это одна личность с божественной природой и человеческой природой и что Он является и полным Богом, и совершенным человеком, некоторые противники ложно обвиняли нас в том, что мы учим, что Христос не был ни полностью Богом, ни полностью человеком. Они обвиняют нас в том, что мы говорим, будто две природы — божественная природа и человеческая природа — слиты в Христе так, что они производят третью природу. Это обвинение является в высшей степени ложным и безосновательным, и мы отвергаем его.

Те, кто выдвигает это ложное обвинение против нас, делают это, искажая сказанное нами в брошюре «Четыре главных шага Христа». В этой брошюре мы ясно и чётко утверждаем, что наш Спаситель является как истинным Богом, так и подлинным человеком. В результате воплощения не утрачена ни божественная природа, ни человеческая природа. Напротив, хотя божественная и человеческая природы сливаются, образуя Богочеловека, как божественная природа, так и человеческая природа остаются и никоим образом не производится никакая третья природа. Несмотря на то что эта истина была ясно определена и представлена, её коварно исказили в попытке обвинить нас в ереси в отношении личности Христа. В соответствии с Писаниями мы определённо верим, что наш Спаситель, проливший Свою кровь для нашего искупления, умер на кресте как Богочеловек.

ПОКИНУТ БОГОМ ДОМОСТРОИТЕЛЬНО

Поскольку мы подчеркнули, что Господь Иисус умер на кресте как Богочеловек, у некоторых может возникнуть вопрос по поводу сказанного в Мк. 15:34: «А в

девятом часу Иисус закричал громким голосом: Элой, Элой, ламá сабахтанí? — что в переводе означает: «Бог Мой, Бог Мой, зачем Ты покинул Меня?» Это был крик Господа в то время, когда Он нёс наши грехи (1 Пет. 2:24), будучи сделан грехом за нас (2 Кор. 5:21) и заняв место грешников (1 Пет. 3:18). Это означает, что Бог судил Его как нашу Замену за наши грехи. В глазах Бога Христос стал великим грешником. Поскольку Христос был нашей заменой и был сделан грехом в глазах Бога, Бог судил Его и даже покинул Его.

Согласно Мф. 1 и Лк. 1, Господь Иисус был зачат от Святого Духа. Затем для Своего служения Он был помазан Святым Духом, сошедшим на Него (Лк. 3:22). Нам необходимо понять, что, до того как помазывающий Дух сошёл на Господа Иисуса домостроительно, Он уже имел рождающего Духа сущностно как божественную сущность внутри Себя в качестве одной из двух сущностей Своего существа. Теперь нам нужно увидеть, что рождающий Дух как божественная сущность никогда не оставлял Его сущностно. Даже когда Он кричал на кресте: «Бог Мой, Бог Мой, зачем Ты покинул Меня?» — Он всё равно имел рождающего Духа как божественную сущность. Тогда кто же оставил Его? Его оставил домостроительно помазывающий Дух, через которого Он принёс Себя Богу (Евр. 9:14). После того как Бог принял Христа как всеобъемлющее приношение, помазывающий Дух оставил Его. Но хотя помазывающий Дух оставил Его домостроительно, Он всё равно имел рождающего Духа сущностно.

Когда Господь Иисус, Богочеловек, умер на кресте, подвергшись Божьему суду, Он имел в Себе Бога сущностно в качестве Своего божественного существа. Тем не менее Он был покинут праведным и судящим Богом домостроительно. Он был зачат и рождён от Святого Духа сущностно, и, следовательно, Святой Дух был одной

из сущностей Его существа. В то время как Господь Иисус рос и жил на земле, Он имел в Себе Святого Духа сущностно. Впоследствии, когда Он был крещён, Он уже имел Святого Духа в качестве сущностной части Своего существа. Но во время Его крещения Святой Дух сошёл на Него домостроительно. Это означает, что Господь Иисус имел Святого Духа сущностно в качестве одной из сущностей Своего существа и что Святой Дух сошёл на Него домостроительно. Разумеется, это не означает, что есть два Святых Духа. Это означает, что один Святой Дух имеет два аспекта — сущностный и домостроительный. Сущностный аспект был предназначен для бытия, существования, Господа Иисуса, а домостроительный аспект был предназначен для Его работы, Его служения.

Нам необходимо глубоко осознать тот факт, что, когда Господь Иисус умирал на кресте за наши грехи, Бог был в Нём сущностно. Следовательно, Тот, кто умер за наши грехи, был Богочеловеком. Но в определённый момент праведный Бог, совершая суд над этим Богочеловеком, оставил Его домостроительно. То, что Бог покинул Христа, было домостроительным событием, связанным с совершением Божьего суда.

Так как Господь Иисус был зачат от Святого Духа и был рождён от Бога и с Богом, Он имел Святого Духа в качестве глубинной сущности Своего божественного существа. Поэтому Бог не мог оставить, покинуть, Его сущностно. Тем не менее Он был покинут Богом домостроительно, когда Дух, ранее сошедший на Него в качестве домостроительной силы для осуществления Его служения, оставил Его. Однако сущность Бога по-прежнему была в Его существе. Таким образом, Он умер на кресте как Богочеловек, и кровь, которую Он пролил там для нашего искупления, была не только кровью человека Иисуса, но и кровью Богочеловека. Следовательно,

эта кровь, через которую Бог приобрёл церковь, — собственная кровь Бога.

ЦЕННОСТЬ ЦЕРКВИ

Прочитаем ещё раз Деян. 20:28: «Смотрите за собой и за всем стадом, среди которого Святой Дух поместил вас блюстителями пасти церковь Бога, которую Он приобрёл через Свою собственную кровь». Здесь, в своём повелении старейшинам церкви в Эфесе, Павел говорит как о Святом Духе, так и о собственной крови Бога, чтобы показать своё чувство в отношении того, насколько драгоценна церковь. Согласно пониманию Павла, церковь в высшей степени драгоценна. О церкви заботится Святой Дух, и Бог купил церковь Своей собственной кровью. Поэтому церковь — это сокровище в глазах Бога. Павел дорожил церковью так же, как ей дорожит Бог.

В 20:28 Павел повелевал старейшинам дорожить церковью так же, как ей дорожит Бог и сам Павел. То, что Бог купил церковь Своей собственной кровью, показывает, насколько драгоценна церковь в Его глазах. Поскольку Он так дорого заплатил за церковь, то, безусловно, церковь дорога Ему. Более того, о церкви заботится Святой Дух. Согласно сказанному Павлом в стихе 28, старейшины должны считать церковь очень драгоценной, рассматривая её как сокровище в глазах Бога. Пася церковь, старейшины должны иметь в отношении церкви такое же чувство, как и Бог.

ЖИЗНЕИЗУЧЕНИЕ ДЕЯНИЙ

СООБЩЕНИЕ ПЯТЬДЕСЯТ ПЯТОЕ

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ В МАЛОЙ АЗИИ И ЕВРОПЕ ЧЕРЕЗ СЛУЖЕНИЕ ПАВЛА И ЕГО СПУТНИКОВ

(21)

Тексты Писания: Деян. 20:13-38

В этом сообщении мы продолжим рассматривать повеление Павла старейшинам в Эфесе, о котором повествуется в 20:13-38.

ВОЛКИ И ИЗВРАЩЁННЫЕ

В стихе 29 говорится: «Я знаю, что после моего ухода к вам войдут лютые волки, не щадящие стада». Здесь Павел даёт понять, что извне придут волки, чтобы нанести вред стаду, церкви Божьей. В стихе 29 Павел не придавал важности собственной жизни, но для него большое значение имело будущее церкви, которая была сокровищем не только для Бога, но и для него.

Далее, в стихе 30 Павел говорит: «И из вас самих восстанут люди, говорящие извращённое, чтобы увлечь учеников за собой». Извращённые среди верующих в церкви всегда используются дьяволом, который ненавидит церковь, чтобы увлечь овец и образовать другое «стадо».

За многие годы, проведённые нами в церковной жизни, мы встречались и с волками, и с извращёнными. Волки приходят в церковь извне, а извращённые встают изнутри церкви.

Когда в церкви встают извращённые, мы можем подумать, что это показывает, что мы проявили

неосторожность в нашей работе и что мы принесли в церковь семя, которое произвело извращённых. Многие из нас склонны думать так каждый раз, когда мы видим, что восстают извращённые. Но, возможно, мы никак не причастны к тому, что восстают такие люди. Рассмотрим работу Павла в Эфесе. Церковь в Эфесе была воздвигнута, утверждена и ведома служением Павла в течение трёх лет. Конечно же, Павел делал свою работу очень осторожно. Тем не менее даже Павел предвидел, что восстанут люди, говорящие извращённое, чтобы увлечь святых за собой и образовать другое «стадо».

В одной из притчей Господа в Мф. 13 говорится о том, что среди пшеницы были посеяны плевелы (ст. 24-30, 36-43). Я изучаю эту притчу уже многие годы, пытаюсь понять, откуда берутся плевелы. Кто-то, возможно, скажет, что семена, производящие плевелы, приносятся ветром. Хотя я не знаю, откуда берутся плевелы, я знаю, что везде, где есть «пшеница», там будут и «плевелы». Отсюда видно, что там, где есть истинные верующие, там будут и ложные верующие. Это неизбежно. Это было неизбежно в работе Павла, и это будет неизбежно в нашей работе сегодня.

После своей работы в Эфесе в течение трёх лет Павел предостерёг старейшин церкви в этом городе, что к ним войдут волки и что восстанут люди, говорящие извращённое. Мы видели, как это происходило и на Дальнем Востоке, и на Западе. Нельзя ожидать, что будет пшеница без плевел. Существует возможность того, что в любой поместной церкви восстанут те или иные извращённые люди. Кто-то, услышав это, возможно, скажет: «Пожалуйста, не нужно предсказывать чего-либо подобного. Среди братьев и сестёр в нашей местности никогда не будет никаких извращённых людей». Однако нам нужно принять сказанное Павлом. Хотя он не знал, кто будут эти извращённые люди, он предсказывал, что они восстанут.

Согласно сказанному Павлом в стихе 30, цель извращённых — увлечь учеников за собой. Они намерены увлечь святых, чтобы образовать другое «стадо». Мы наблюдали это на протяжении лет. Мы видели, что намерение извращённых состоит в том, чтобы отделить группу верующих, которые станут их последователями. Поэтому мы должны прислушаться к словам Павла о том, что извне в церковь войдут волки, а изнутри восстанут извращённые люди.

СЛОВО БОЖЬЕЙ БЛАГОДАТИ

В стихах 31-32 Павел продолжает: «Поэтому бодрствуйте, помня, что три года ночью и днём я не переставал со слезами вразумлять каждого. И теперь я поручаю вас Богу и слову Его благодати, которое может созидать вас и дать вам наследие среди всех освящённых». Здесь Павел поручает верующих Богу и слову Его благодати. Благодать — это Троиственный Бог, которого принимают и которым наслаждаются верующие. Я полагаю, что в течение трёх лет, которые Павел провёл в Эфесе, он каждый день говорил святым слово Божьей благодати.

Мы можем свидетельствовать, что по милости Господа слово Божьей благодати можно найти в сообщениях Жизнеизучения. Недавно один молодой брат призвал молодёжь в Господнем восстановлении составляться всем богатством Жизнеизучений. Я согласен с тем, что сказал этот брат. Если молодёжь будет иметь такой состав, то в восстановлении произойдёт большой устроительный переход. Я хотел бы воодушевить молодёжь в ближайшие несколько лет уделить время тому, чтобы усвоить в свой состав все сообщения Жизнеизучения. Если молодёжь в последующие годы будет пропитана этими сообщениями, пропитана словом о Божьем новозаветном домостроительстве, то многие будут полезны в служении Господу на полновременной основе. Они смогут поехать в другие

города и страны и нести людям Божье новозаветное домостроительство. В результате этого в положении среди сегодняшних христиан произойдёт перемена. Благодаря этому богатство, содержащееся в Жизнеизучениях, станет известно всему христианскому сообществу. Однако главное — то, чтобы среди нас были воздвигнуты многие живые сосуды и чтобы в их составе было Божье новозаветное домостроительство.

Мы не должны думать, что только молодёжи необходимо иметь в своём составе сообщения Жизнеизучения. Даже у тех, кто гораздо старше, ещё есть время, чтобы принять в свой состав эти сообщения и затем в течение многих лет служить Господу, осуществляя Божье новозаветное домостроительство по всей земле.

Созидает святых

В 20:32 мы видим функцию слова Божьей благодати. Во-первых, это слово может созидать святых. Чтобы созидать святых, требуется рост в божественной жизни, а для роста в божественной жизни необходимо питание божественным элементом, а также назидание и снаряжение божественным знанием. Всё это можно получить только благодаря слову Божьей обильной благодати, а благодать — это Сам Троиединый Бог, который прошёл через все процессы: воплощение, человеческое житие, распятие, воскресение и вознесение — и который дан святым для их наслаждения.

Даёт нам наследие

Во-вторых, функция слова Божьей благодати состоит в том, чтобы дать нам «наследие среди всех освящённых». Божественным наследием является Сам Троиединый Бог со всем, что Он имеет, всем, что Он сделал, и всем, что Он сделает для Своего искупленного народа. Троиединый Бог воплощён во всеобъемлющем Христе (Кол. 2:9),

который является уделом святых, их наследием (Кол. 1:12). Святой Дух, который дан святым, служит пробой, залогом и гарантией этого божественного наследия (Рим. 8:23; Эф. 1:14), которое мы разделяем и которым мы наслаждаемся сегодня в виде пробы в Божьем новозаветном юбилее и которое будет нашей долей и наслаждением в полноте в грядущем веке и в вечности (1 Пет. 1:4).

Наше вечное наследие связано с божественной жизнью, которую мы получили в результате возрождения и которая является нашим переживанием и наслаждением на протяжении всей нашей христианской жизни. «Это наследие есть полное обладание тем, что было обещано Аврааму и всем верующим (Быт. 12:3; см. Гал. 3:6 и следующие стихи); это наследие настолько выше того, которое выпало на долю детей Израиля, завладевших Ханааном, насколько сыновство возрождённых, уже получивших через веру обещанного Духа в залог своего наследия, выше сыновства Израиля: ср. Гал. 3:18, 29; 1 Кор. 6:9; Эф. 5:5; Евр. 9:15» (А. Визингер, цитируется Г. Алфордом).

Наследие — это владение, получаемое по праву, законным путём. Оно не обретается нашими энергией, способностями или делами. Напротив, оно передаётся нам кем-то в порядке, предусмотренном законом. Мы не зарабатываем наследие — мы получаем его.

В день нашего возрождения нам было дано право на долю наследия. Это наследие включает все благословения, связанные с вечной жизнью. Каждый день нам нужно овладевать этим наследием и наслаждаться им. Это наследие является законным, получаемым по праву и неоспоримым, так как Христос умер, чтобы приобрести его для нас, заплатив Своей драгоценной кровью. Каждый день мы можем участвовать в этом наследии, которое является нашим сегодня и навеки, и наслаждаться им.

Согласно сказанному Павлом в Деян. 20:32, это наследие является наследием среди освящённых. Чтобы участвовать в Божьем наследии, нам необходимо быть освящёнными, а чтобы быть освящёнными, необходимо слово Божьей благодати. В Ин. 17:17 Господь Иисус молился: «Освяти их в истине; Твоё слово — истина». Быть освящёнными (Эф. 5:26; 1 Фес. 5:23) — значит быть отделёнными от мира и от его незаконной власти над нами для Бога и Его замысла, причём не только по положению (Мф. 23:17, 19), но и по предрасположенности (Рим. 6:19, 22). Божье живое слово работает в верующих, отделяя их от всего мирского. Тем самым они освящаются в Божьем слове, которое есть истина, действительность.

РАБОТАЕТ, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ СЕБЯ И ПОМОГАТЬ СВОИМ СОРАБОТНИКАМ

Далее, в 20:33-34, Павел сказал: «Ничьего серебра, или золота, или одежды я не пожелал. Вы сами знаете, что моим нуждам и тем, кто со мной, послужили эти руки». Павел работал своими руками, изготавливая палатки (18:3), чтобы обеспечить и себя, и тех, кто был с ним. Он работал, чтобы помочь своим молодым соратникам. Отсюда видно, что Павел поступал не так, как поступает сегодняшнее духовенство, превращающее проповедь в профессию.

Подобно Павлу, мы все должны нести Божье новозаветное домостроительство, где бы мы ни находились. Если обстоятельства позволяют, мы можем отдать всё своё время работе служения. В противном случае мы должны что-то делать, чтобы обеспечить себя, а также помогать другим.

В 20:35 Павел сказал: «Во всём я показал вам своим примером, что, так трудясь, должно поддерживать слабых и помнить слова Господа Иисуса, — что Он Сам сказал:

„Блаженнее давать, чем получать“. Греческое слово, переведённое как «слабые», можно также перевести как «немошные». Имеются в виду те, кто слаб физически (1 Кор. 11:30); следовательно, речь идёт о бедных.

В стихе 35 Павел просил старейшин помнить слова Господа Иисуса: «Блаженнее давать, чем получать». Эти слова не записаны в Евангелиях; судя по всему, они были получены посредством устной передачи.

Если мы внимательно прочитаем то, что Павел сказал старейшинам церкви в Эфесе, мы увидим, что Павел не считал проповедь профессией. Напротив, Павел имел подлинное бремя в отношении осуществления Божьего новозаветного домостроительства.

ИМЕТЬ БРЕМЯ В ОТНОШЕНИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БОЖЬЕГО НОВОЗАВЕТНОГО ДОМОСТРОИТЕЛЬСТВА

В сегодняшней ситуации на земле необходимо сильное свидетельство, а для сильного свидетельства требуется много трудиться. Поэтому есть большая нужда в том, чтобы многие служили Господу, отдавая всё своё время. Но чтобы трудиться для Господа, нужно быть в полной мере составленными Словом.

Я хотел бы ещё раз отметить, что Господне восстановление — это не обычная христианская работа. Напротив, восстановление — это современное движение Господа для осуществления Его новозаветного домостроительства, которое не было полностью осуществлено в прошлом. Поскольку мы слышали Его слово о Его новозаветном домостроительстве, мы должны сказать Ему: «Господь, мы — для Твоего движения на земле. Мы не хотим просто приобретать знания библейских учений. Мы готовы принять бремя составляться всеми новозаветными учениями, чтобы нам, подобно Павлу, быть сосудами для осуществления Твоего домостроительства. Мы даже готовы трудиться на полновременной основе». Если

обстоятельства требуют, чтобы мы нанялись на работу для обеспечения себя и других, мы должны это сделать. В противном случае мы должны быть готовы посвятить всё своё время Господнему служению.

Что касается Божьего новозаветного домостроительства, сегодняшняя нужда на земле очень велика. Сейчас эта нужда гораздо больше, чем в прошлые столетия, когда миссионеры выходили, чтобы благовествовать и учить Библии, делая это по большей части поверхностно. Поверхностное благовествование и обучение Библии никогда не осуществит Божьего новозаветного домостроительства. Такая проповедь и такое обучение не могут предоставить Богу путь для осуществления Его вечного плана.

Поскольку Господь озарил нас относительно Своего домостроительства и даже дал нам бремя и поручение осуществлять его, все мы должны относиться к этому серьёзно. Мы не должны говорить про себя: «Я посещал различные деноминации и группы, но ни одна из них не может удовлетворить меня. Теперь я чувствую, что церкви в Господнем восстановлении очень хорошие, и я удовлетворён, если я просто наслаждаюсь здесь церковной жизнью». Такой подход совершенно неприемлем. Всем святым в восстановлении необходимо созидаться в бремени новозаветного домостроительства.

Некоторые святые, услышав о необходимости иметь бремя в отношении осуществления Божьего новозаветного домостроительства, возможно, чувствуют, что у них нет талантов или даров и поэтому они не могут сделать очень многого. Но если святые будут серьёзно настроены по отношению к Господу и пропитаются богатством Божьего домостроительства, особенно тем, которое раскрыто в сообщениях Жизнеизучения, они смогут заботиться о нескольких людях из числа своих родных, соседей, друзей, коллег и товарищей по учёбе. По

крайней мере, все мы способны заботиться о десяти человеках, не проповедуя мелкое, поверхностное благовестие и не представляя общеизвестное учение, а преподнося более глубокие истины новозаветного домостроительства. Если мы будем пропитаны Божьим домостроительством, то всякий раз, когда мы будем говорить о нём, будет проистекать истина. Кроме того, люди смогут понять, что мы говорим. Если все святые в Господнем восстановлении займутся преподнесением истин Божьего новозаветного домостроительства десяти людям, будет достигнут превосходный результат для интересов Господа. Благодаря нам люди составятся истиной и, в свою очередь, передадут эту истину другим. Итогом этого станет замечательное умножение.

Мы должны понимать, что во всех странах люди ищут истины. Они могут быть порочными и мирскими, но они всё равно хотят истины. Они хотят знать подлинный смысл человеческой жизни. Поэтому все мы должны принять бремя в отношении распространения истины о Божьем новозаветном домостроительстве. Осуществляя это бремя, мы не должны следовать за течением сегодняшнего христианства. Вместо этого мы должны следовать образцу апостола Павла, представленному в Деяниях. Ради Господнего воспроизведения давайте все пропитываться Божьим домостроительством, а затем помогать другим пропитываться им.

Я призываю молодёжь выделить два года после окончания колледжа для служения Господу на полновременной основе. Я предлагаю этим молодым людям, служащим на полновременной основе, уделять полдня тщательному изучению Нового Завета с помощью Восстановительного перевода, примечаний и сообщений Жизнеизучения. Тогда независимо от того, продолжат ли они полновременное служение спустя два года или нет, они будут полностью пропитаны истиной Божьего

новозаветного домостроительства и утверждены в этой истине. В дополнение к своим утренним занятиям эти полновременные служащие могут использовать оставшееся время для благовествования и для контактов с людьми. Я призываю молодёжь серьёзно задуматься над этим.

Мы, находящиеся в Господнем восстановлении, не должны быть обычными членами той или иной церкви и выполнять обыкновенную христианскую работу. Наша работа, подобно работе Павла, должна коренным образом изменить ситуацию на земле. Павел является превосходным образцом для нас сегодня. Он не только осуществлял бремя Божьего новозаветного домостроительства; он также трудился своими руками, изготавливая палатки, чтобы обеспечить себя и помогать другим. Если мы тоже будем верны в том, чтобы работать ради Господнего замысла, Господь обеспечит наше существование. Тогда мы сможем поддерживать многих полновременных работников не только в Соединённых Штатах, но и во многих других странах. Например, если десять святых будут верны в том, чтобы оказывать финансовую поддержку одному полновременному работнику, то из тысячи святых сто человек смогут стать полновременными работниками. Это особенно применимо к Соединённым Штатам, где по Господнему всевластию очень сильная экономика.

Те, кто имеет бремя пойти трудиться на полновременной основе, осуществляя Божье новозаветное домостроительство, не должны выходить с пустыми руками. Напротив, они должны выходить с полным знанием истины, по крайней мере, с полным знанием Нового Завета. Мы благодарим Господа за то, что Он открывает нам Новый Завет. Я верю, что в последующие годы святые увидят новое богатство в Слове. Пусть все святые в Господнем восстановлении будут пропитаны богатством Божьего домостроительства, а затем будут

глубже погружаться в Слово, чтобы найти новое богатство.

Выходя нести бремя Божьего домостроительства, мы не должны обращать внимания на противодействие. Строители автодороги часто сталкиваются с противодействием. Несмотря на это они продолжают устранять преграды и заполнять пустоты, чтобы можно было построить автодорогу. Давайте выходить с таким духом, чтобы осуществлять Божье новозаветное домостроительство, представляя учения о Божьем домостроительстве нуждающимся. Многие, услышав об этом, будут убеждены и примут Божье домостроительство. Другие могут оказывать противодействие. Но вместо того чтобы спорить, просто представляйте им истину. Хотя они могут вновь и вновь отвергать истину, в конечном итоге Господь приобретёт их благодаря нашей верности.

Давайте все наполнимся богатством Божьего новозаветного домостроительства, а затем будем осуществлять бремя в отношении Божьего домостроительства уверенно и напористо. Мы все сможем стать напористыми, если мы будем наполнены и пропитаны. Я надеюсь, что в последующие годы будет достигнут большой прирост для Господнего воспроизведения. Пусть наступит настоящее пробуждение по всей земле!

ЖИЗНЕИЗУЧЕНИЕ ДЕЯНИЙ

СООБЩЕНИЕ ПЯТЬДЕСЯТ ШЕСТОЕ

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ В МАЛОЙ АЗИИ И ЕВРОПЕ ЧЕРЕЗ СЛУЖЕНИЕ ПАВЛА И ЕГО СПУТНИКОВ

(22)

Тексты Писания: Деян. 21:1-26

После серьёзного и драгоценного общения Павла со старейшинами церкви в Эфесе (20:13-35) Павел «встал на колени вместе со всеми ими и помолился» (20:36). Потом они проводили Павла на корабль. В Деян. 21:1 говорится: «И когда мы, расставшись с ними, отплыли, мы пошли прямым путём и пришли в Кос, а на следующий день в Родос и оттуда в Патару». Греческое слово, переведённое как «расставшись», можно также перевести как «разорвавшись».

В Патаре Павел и его спутники нашли корабль, идущий на другую сторону, в Финикию, поднялись на него и отплыли (ст. 2). Они поплыли в Сирию и пришли в Тир. «И, разыскав учеников, мы остались там на семь дней. Они через Духа говорили Павлу, чтобы он не заходил в Иерусалим» (ст. 4). В 20:23 Святой Дух возвестил Павлу, что в Иерусалиме его ждут узы и скорби. Свидетельство Святого Духа было только пророчеством, предсказанием, но не повелением. Следовательно, Павел должен был воспринимать это не как приказ, а как предостережение. Теперь, в 21:4, Дух сделал ещё один шаг и сказал ему через некоторых членов Тела, чтобы он не шёл в Иерусалим. Поскольку Павел практиковал жизнь

Тела, он должен был прислушаться к этим словам и подчиниться им как словам от Главы.

В ПТОЛЕМАИДУ И КЕСАРИЮ

Далее, в Деян. 21:7-8, говорится: «И мы, окончив плавание из Тира, прибыли в Птолемаиду; и, приветствовав братьев, мы оставались один день у них. И на следующий день, выйдя в путь, мы пришли в Кесарию; и, войдя в дом Филиппа-благовестника, который был одним из семи, мы остались у него». Куда бы Павел ни приходил, он везде навещал братьев и останавливался у них (ст. 4-7). Он действительно практиковал церковную жизнь Тела, живя согласно тому, чему он учил о Теле Христовом.

В Деян. 21:10-11 говорится: «И в то время как мы оставались там в течение многих дней, пришёл из Иудеи один пророк по имени Агав. И он пришёл к нам и взял пояс Павла; и, связав собственные ноги и руки, он сказал: Так говорит Святой Дух: „Человека, чей этот пояс, так свяжут в Иерусалиме иудеи и отдадут в руки язычников“». В данном случае Святой Дух ещё раз заранее сказал Павлу — косвенно, через одного из членов Тела — о том, что случится с Павлом в Иерусалиме. Это было ещё одно предостережение в качестве пророчества, а не повеления. Глава снова говорил через Своё Тело. Поскольку Павел практиковал жизнь Тела, он должен был прислушаться к этому говорению.

Далее, в стихе 12, говорится: «И когда мы услышали это, и мы, и местные умоляли его не идти в Иерусалим». Под словом «мы» подразумевается, в числе прочих, также и Лука, автор. Здесь Тело выразило своё чувство через многих членов, умоляя Павла не идти в Иерусалим. Но из-за своей сильной воли, которая проявилась в его готовности даже пожертвовать своей жизнью ради Господа, он не дал себя убедить. Относительно этого в стихе 13

говорится: «Тогда Павел ответил: Что вы делаете, плача и сокрушая моё сердце? Ведь я не только быть связанным, но и умереть готов в Иерусалиме за имя Господа Иисуса». Поскольку Павел не дал себя убедить, члены Тела были вынуждены предоставить этот вопрос воле Господа. В стихе 14 говорится: «И так как он не давал убедить себя, мы умолкли, сказав: Да будет воля Господня».

В ИЕРУСАЛИМ; КОНЕЦ ТРЕТЬЕГО ПУТЕШЕСТВИЯ

В Деян. 21:15-16 говорится: «И после этих дней мы, собрав вещи, пошли в Иерусалим. И вместе с нами пошли и некоторые из учеников из Кесарии, ведя нас к некоему Мнасону с Кипра, давнему ученику, у которого мы должны были остановиться». В стихе 16 мы видим, что в Иерусалиме они должны были остановиться у Мнасона».

Далее, в стихе 17, говорится: «И когда мы прибыли в Иерусалим, братья с радостью приняли нас». Так, придя в Иерусалим, Павел закончил своё третье путешествие служения, начавшееся в 18:23.

ВЛИЯНИЕ ИУДАИЗМА

Смесь Божьего новозаветного домостроительства с ветхозаветным устройством

Согласно 21:17, когда Павел и его спутники прибыли в Иерусалим, братья с радостью приняли их. В стихе 18 говорится: «А на следующий день Павел вместе с нами пришёл к Иакову, и присутствовали все старейшины». Слова «с нами» в этом стихе указывают на то, что при этом присутствовал Лука.

В 21:18 мы видим, что Павел пришёл к Иакову. Иаков был центральной фигурой с точки зрения проблемы в Иерусалиме, так как он был ведущим среди апостолов и старейшин в Иерусалиме. Когда Павел и его соратники

пришли встретиться с Иаковом, присутствовали все старейшины. Отсюда видно, что Иаков был ведущим среди старейшин.

Приветствовав старейшин, Павел «стал рассказывать по порядку о том, что Бог совершил среди язычников через его служение» (ст. 19). Павел поступил мудро и не стал учить их, а вместо этого представил им то, что Бог совершил через его служение. Услышав это, они стали прославлять Бога (ст. 20).

Хотя старейшины в Иерусалиме прославляли Бога за то, что Он совершил среди язычников через служение Павла, они, тем не менее, после этого сказали ему: «Видишь, брат, сколько тысяч уверовавших среди иудеев; и все они ревнители закона». Греческое слово, переведённое как «тысячи», также означает «мириады», «десятки тысяч». Все эти мириады уверовавших иудеев были ревнителями закона.

Сказанное в 21:20 о том, что тысячи уверовавших иудеев были ревнителями закона, показывает, что иерусалимские верующие из иудеев по-прежнему соблюдали Моисеев закон, оставались в ветхозаветном устройении и находились под сильным иудаистским влиянием, смешивая Божье новозаветное домостроительство с устаревшим ветхозаветным домостроительством.

Иаков адресовал своё послание «двенадцати коленам в рассеянии» (Иак. 1:1). Отсюда видно, что оно было написано христианам из иудеев. Однако то, что он называет этих верующих в Христа «двенадцатью коленами», как назывался Божий избранный народ в Божьем ветхозаветном домостроительстве, возможно, показывает, что он недостаточно ясно видел различие между христианами и иудеями, между Божьим новозаветным домостроительством и ветхозаветным устройением. Это также может указывать на то, что Иаков не видел, что в Новом Завете Бог избавил и отделил иудейских верующих в Христа от

иудейского народа, который Бог тогда считал «испорченным поколением» (Деян. 2:40). В Своем новозаветном домостроительстве Бог считает иудейских верующих не иудеями, отделёнными для иудаизма, а христианами, отделёнными для церкви. Будучи членами церкви Божьей, они должны быть отличны и отделены от иудеев так же, как и от язычников (1 Кор. 10:32). Однако Иаков, столп церкви (Гал. 2:9), в своём Послании к братьям-христианам всё равно назвал их «двенадцатью коленами». Это противоречило Божьему новозаветному домостроительству.

В своём послании Иаков также использует слово «синагога» (Иак. 2:2). То, что Иаков употребляет это слово, возможно, означает, что верующие из иудеев считали своё собрание и своё место собрания ещё одной синагогой среди иудеев. Использование Иаковом этого слова в его послании, возможно, указывает на то, что христиане из иудеев считали себя по-прежнему частью еврейского народа, Божьего избранного народа с точки зрения Ветхого Завета, а также на то, что у них отсутствовало ясное видение в отношении различия между Божьим избранным народом в Ветхом Завете и верующими в Христа в Новом Завете.

Из сказанного в Иак. 2:8-11 видно, что во времена Иакова верующие из иудеев всё ещё занимались соблюдением ветхозаветного закона. Эти стихи перекликаются со словами в Деян. 21:20, сказанными Павлу Иаковом и старейшинами в Иерусалиме, о рвении тысяч уверовавших среди иудеев по отношению к закону. Иаков, старейшины в Иерусалиме и многие тысячи верующих из иудеев по-прежнему придерживались смеси христианской веры и Моисеева закона. Они даже посоветовали Павлу следовать этой полуиудаистской смеси (Деян. 21:17-26). Они не сознавали, что устройство закона полностью закончено и что следует полностью подчиниться устройению

благодати, а также что любое пренебрежение различием между этими двумя устройствами будет идти вразрез с Божьим домостроительным планом по созиданию церкви как выражения Христа.

В двадцать первой главе Деяний мы видим, что Иаков и старейшины в Иерусалиме создали смесь Божьего новозаветного домостроительства с ветхозаветным устройением. Фактически Иаков и старейшины даже способствовали распространению этой смеси. Разумеется, они не пренебрегали верой в Христа, но они по-прежнему были ревнителями Ветхого Завета. В результате в Иерусалиме появилась религиозная смесь. Нам всем нужно иметь ясное понимание этого.

Павла обвиняют в отступничестве

Сославшись на тысячи иудеев, которые уверовали и были ревнителями закона, Иаков затем сказал Павлу: «И им стало известно о тебе, что ты учишь всех иудеев по всем народам отступлению от Моисея, говоря, чтобы они не обрезывали детей и не ходили согласно обычаям» (ст. 21). Оставлять Моисеев закон, не совершать обрезания и не ходить согласно обычаям мёртвых букв — всё это, на самом деле, соответствует Божьему новозаветному домостроительству. Но неверующие иудеи и даже иудейские верующие в Христа считали всё это отступлением от Божьего ветхозаветного устройства. Отложить в сторону ветхозаветное домостроительство — это, конечно же, не отступничество. Напротив, это составная часть осуществления истины. Тем не менее Иаков и остальные старейшины использовали ситуацию среди тысяч уверовавших иудеев в Иерусалиме, чтобы убедить Павла.

Уверовавшие иудеи, которым стало известно о Павле, были правы в том, что касалось фактов, но они ошибались, обвиняя Павла в отступничестве. В Послании к галатам Павел ясно говорит, что закон отложен в сторону

и что он умер для закона: «Ибо я через закон умер для закона, чтобы жить для Бога» (Гал. 2:19). Это означает, что к Павлу закон уже не имел никакого отношения. То, что он умер для закона, означает, что обязательства перед законом потеряли силу, связь с законом была разорвана. Поэтому, до того как Павел в последний раз пришёл в Иерусалим в Деян. 21, он ясно написал галатам, что он умер для закона и закон не имеет к нему никакого отношения.

Иудеи были правы с точки зрения фактов, но они исказили факты, обвинив Павла в том, что он учит отступничеству. Отступничество — это нечто, связанное с ересью. То, что Павел отошёл от закона, не было ни отступничеством, ни ересью; это было применением на практике истины Божьего новозаветного домостроительства. Однако противники брали факты и искажали их. Сегодня наши противники делают то же самое.

Согласно 21:21, Павел учил отступлению от Моисея, говоря иудеям, чтобы они не обрезывали детей и не ходили согласно обычаям. Я полагаю, что Павел действительно учил тому, что совершать обрезание уже не нужно. Однако, как мы уже отмечали, он обрезал Тимофея (16:1-3). Следовательно, критика со стороны его противников была несправедливой.

Иудеи также утверждали, что Павел учит людей не ходить согласно обычаям. В этом вопросе они были точны. Тем не менее пришедшая в Иерусалим весть о служении Павла была верной лишь частично. То же самое происходит с нами сегодня.

**Требование о том, чтобы Павел очистился с людьми,
имевшими на себе обет**

В 21:22 и 23А Иаков и старейшины сказали Павлу: «Что же делать? Они, конечно, услышат, что ты пришёл. Поэтому сделай то, что мы тебе говорим». В стихе 23

Иаков и старейшины не предложили что-то Павлу, а потребовали этого от него, сказав ему, чтобы он сделал то, что они ему говорят.

Затем Иаков и старейшины сказали: «У нас есть четыре человека, имеющие на себе обет; возьми их, и очистись с ними, и оплати их расходы, чтобы они обрили себе голову. И все узнают, что в том, что им стало известно о тебе, нет ничего правдивого; напротив, ты и сам ходишь как положено, соблюдая закон» (ст. 23Б-24). Обет, упомянутый в стихе 23, был обетом назорейства (Числ. 6:2-5). Для Павла очиститься с назореями означало стать назореем вместе с ними, присоединиться к ним в исполнении их обета. Слово, переведённое как «очиститься», употреблено в Септуагинте в Числ. 6:3 при описании обязанностей назореев. Принимая обет назорейства, человек тем самым совершал очищение перед Богом.

Кроме того, что они велели Павлу очиститься с этими четверыми, имевшими на себе обет, они также велели ему оплатить их расходы, чтобы они обрили себе голову. Под оплатой их расходов понимается стоимость приношений, которую назорей был обязан оплатить для завершения своего очищения (Числ. 6:13-17). Для бедных назореев это было очень дорого. Среди иудеев существовал обычай, согласно которому богатый человек оплачивал за бедного расходы, связанные с приношениями, причём это считалось доказательством необыкновенной набожности.

Обривать голову следовало при завершении обета назорейства (Числ. 6:18). В данном случае голову брили, а не стригли, как в Деян. 18:18 в случае частного обета. Мы подчёркивали, что обет, о котором говорится в 18:18, был частным обетом, который давался иудеями в знак благодарности в любом месте и сопровождался стрижкой волос. Это не то же самое, что обет назорейства, который

давался обязательно в Иерусалиме и сопровождался обриванием головы. В Деян. 18 у Павла был частный обет, и Бог, видимо, проявил терпимость в отношении него — потому, вероятно, что это был обет, который совершался в частном порядке за пределами Иерусалима и не мог оказать большого влияния на верующих.

В Деян. 21:26 говорится: «Тогда Павел взял тех людей и на следующий день, очищаясь с ними, вошёл в храм, уведомляя о завершении дней очищения, пока за каждого из них не будет принесено приношение». Здесь мы видим, что Павел участвовал в их обете назорейства. Для этого Павлу нужно было войти в храм и оставаться там вместе с назореями, пока не завершатся семь дней обета; после этого священник должен был принести приношения за каждого из них, в том числе и за него. Разумеется, Павлу было ясно, что этот обычай относился к устаревшему устройению, которое, согласно принципу его учения в новозаветном служении, должно быть отвергнуто в Божьем новозаветном домостроительстве. Тем не менее он исполнил его — вероятно, из-за своего иудейского прошлого, которое проявилось и ранее в его частном обете в 18:18, а также, вероятно, из-за того, что он действовал в соответствии со своими словами в 1 Кор. 9:20. Однако его терпимость поставила под угрозу Божье новозаветное домостроительство; этого Бог не потерпел. Как мы увидим, именно в тот момент, когда истекал срок их обета, Бог допустил, чтобы против него поднялось волнение (ст. 27).

Бог устраняет смесь в Иерусалиме

Смешение иудаистских обрядов с Божьим новозаветным домостроительством было не только ошибочно с точки зрения Божьего устройства, но и мерзко в глазах Бога. Он положил конец этой отвратительной смеси всего лишь лет десять спустя, когда руками Тита и его

римского войска были разрушены Иерусалим и храм, центр иудаизма. Это избавило и полностью отделило церковь от пагубного влияния иудаизма.

Бог, возможно, проявил терпимость, когда Павел исполнил частный обет в 18:18, но Он не захотел позволить Павлу, сосуду, который был избран Им не только для завершения Его новозаветного откровения (Кол. 1:25), но и для осуществления Его новозаветного домостроительства (Эф. 3:2, 7-8), участвовать в обете назорейства, сугубо иудаистском обряде. Идя в Иерусалим, Павел, возможно, намеревался очистить эту церковь от иудаистского влияния, но Бог знал, что эта церковь неизлечима. Поэтому Бог в Своем всевластии позволил иудеям схватить Павла, а римлянам — заключить его в тюрьму, чтобы он написал свои последние восемь Посланий, которые завершили божественное откровение (Кол. 1:25) и дали церкви более ясный и глубокий взгляд на Божье новозаветное домостроительство (Эф. 3:3-4). Таким образом, Бог предоставил находившейся под влиянием иудаизма церкви в Иерусалиме оставаться в том же состоянии, пока с разрушением Иерусалима этой пагубной смеси не был положен конец. Было намного более важно и необходимо, чтобы Павел написал свои последние восемь Посланий и тем самым завершил Божье новозаветное откровение, чем чтобы он совершил какие-то внешние дела для церкви.

ЖИЗНЕИЗУЧЕНИЕ ДЕЯНИЙ

СООБЩЕНИЕ ПЯТЬДЕСЯТ СЕДЬМОЕ

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ В МАЛОЙ АЗИИ И ЕВРОПЕ ЧЕРЕЗ СЛУЖЕНИЕ ПАВЛА И ЕГО СПУТНИКОВ

(23)

Тексты Писания: Деян. 21:18-26

В этом сообщении мы продолжим рассматривать происходившее с Павлом в 21:18-26.

ОЧИЩАЕТСЯ С НАЗОРЕЯМИ

Мы увидели, что, с одной стороны, Иаков и все старейшины стали прославлять Бога, услышав о том, что Бог совершил среди язычников через служение Павла (ст. 18-20А). С другой стороны, они обратили внимание Павла на то, что в Иерусалиме тысячи иудеев уверовали и были ревнителями закона (ст. 20). Кроме того, этим уверовавшим иудеям стало известно о Павле, что он учит «отступлению от Моисея, говоря, чтобы они не обрезывали детей и не ходили согласно обычаям» (ст. 21). После этого Иаков и старейшины выдвинули Павлу такое требование: «У нас есть четыре человека, имеющие на себе обет; возьми их, и очистись с ними, и оплати их расходы, чтобы они обрили себе голову. И все узнают, что в том, что им стало известно о тебе, нет ничего правдивого; напротив, ты и сам ходишь как положено, соблюдая закон» (ст. 23-24). Как мы увидели, обет, о котором здесь говорится, — это обет назорейства (Числ. 6:2-5). Очиститься с назореями означало стать назореем

вместе с ними, присоединиться к ним в исполнении их обета.

Согласно стиху 24, Павлу было сказано, чтобы он очистился с четверыми людьми, имевшими на себе обет, и чтобы он оплатил их расходы. Прежде всего назорей должен был очиститься в присутствии Бога. Согласно существовавшему в те времена обычаю, богатые часто оплачивали расходы на приношения, необходимые для того, чтобы назорей завершил своё очищение. Иногда бедные назореи были не в состоянии заплатить за все приношения. Поэтому им нужно было, чтобы кто-то помог им оплатить расходы. Те, кто помогал назореям таким образом, присоединялся к ним.

Здесь, в Деян. 21, то, что Павел очищался с назореями и оплачивал их расходы, означало, что он присоединялся к ним, так что их было уже не четверо, а пятеро. По словам Иакова и старейшин в Иерусалиме, если бы Павел очистился с назореями и оплатил их расходы, то все уверовавшие иудеи узнали бы, что Павел и сам ходит как положено, соблюдая закон. Но разве Павел соблюдал закон? Разумеется, он не соблюдал закон. Тем не менее Иаков и старейшины велели Павлу присоединиться к четверым назореям, чтобы верующие из иудеев увидели, что он соблюдает закон. Это было серьёзное, ужасное и ошибочное требование, выдвинутое Иаковом и старейшинами.

В 21:25 Иаков и старейшины сказали Павлу: «А что касается уверовавших язычников, мы уже написали, решив, чтобы они берегли себя от идольских жертв, крови, задушенного и блуда». Сказанное ими здесь носит такой же старый оттенок, как и сказанное в пятнадцатой главе.

В Деян. 21:26 говорится: «Тогда Павел взял тех людей на следующий день и, очистившись с ними, вошёл в храм, уведомляя о завершении дней очищения, пока за

каждого из них не будет принесено приношение».* Завершение, о котором здесь говорится, — это завершение обета назорейства (Числ. 6:13).

Я хотел бы обратить ваше внимание на слово «очистившись». Здесь мы видим, что Павел уже очистился с четверыми назореями. Затем он привёл их в храм и ждал вместе с ними, когда за каждого из них будет принесено приношение. На это время ожидания указывает слово «пока». Очистившись вместе с этими четверыми, Павел ждал вместе с ними в храме, когда по завершении обета, на седьмой день, придёт священник, чтобы принести жертвы за всех их, включая Павла.

КОМПРОМИСС И ОСВОБОЖДЕНИЕ ПАВЛА

Очень трудно поверить в то, что Павел согласился очиститься, войти в храм и ждать, когда священник принесёт приношения. Он сделал это после того, как он написал Послания к галатам и к римлянам — книги, написанные незадолго до того, как он пришёл в Иерусалим. Хотя трудно поверить в то, что Павел исполнил сказанное Иаковом и старейшинами, факт состоит в том, что он присоединился к назореям и вошёл с ними в храм.

Как мы увидим в одном из дальнейших сообщений, против Павла поднялось возмущение (21:27—23:15) и он был схвачен иудеями в Иерусалиме (21:27-30). Относительно этого в 21:27-28 говорится: «А когда эти семь дней оканчивались, иудеи из Азии, увидев его в храме, стали приводить в смятение всю толпу; и наложили на него руки и кричали: Муже израильские, помогите! Это человек, который всех повсюду учит против народа, и закона, и этого места; а ещё он и греков ввёл в храм и осквернил это святое место». Это возмущение произошло, «когда

*Текст Деян. 21:26 в данном случае цитируется автором по изданию «Восстановительный перевод Деяний», опубликованному в 1984 г. — прим. пер.

эти семь дней оканчивались», то есть на седьмой день. С человеческой точки зрения, когда Павел вошёл в храм, его намерение состояло в том, чтобы избежать неприятностей. На самом же деле, то, что он вошёл в храм с четверыми назореями, привело к большим неприятностям для него.

Предположим, что Павел решил бы не идти в храм, а просто оставаться с братьями в доме Мнасона, у которого Павел и его спутники должны были остановиться в Иерусалиме. Предположим также, что Павел сказал бы братьям: «Меня не интересует храм, потому что Бог покончил с храмом. Братья, разве Господь Иисус не говорил нам, что Бог оставил храм? Я на практике применяю сказанное Господом о нас. Священства и всех жертв тоже больше нет. Поэтому я не могу опять идти в храм, чтобы иметь какую-либо долю в приношениях и в священстве. Братья, я хотел бы остаться здесь, чтобы общаться с вами». Разве ситуация не была бы совсем другой, если бы Павел решил не идти в храм и вместо этого провёл бы время в общении с братьями? Конечно же, ситуация была бы совсем другой.

В двадцать первой главе Деяний Павел шёл на компромисс. Он написал Послания к галатам и к римлянам, однако вскоре после того, как эти Послания были написаны, он сделал шаг, описанный в этой главе. То, что Павел сделал такой шаг, было большим компромиссом с его стороны.

Согласно 21:26-27, Павел ждал в храме завершения дней очищения. Он должен был находиться в храме до тех пор, пока не придёт священник, чтобы принести приношения за него и за остальных четверых. Как Павел смог вынести пребывание в храме в течение этого времени? Вы думаете, он был счастлив? Вы думаете, он радостно хвалил Господа? Павел мог хвалить Господа, когда он находился в тюрьме в Филиппах (16:23-25). Но

вы думаете, он мог хвалить Господа там, в храме в Иерусалиме? На первый взгляд, храм был гораздо лучшим местом для Павла, чем тюрьма. Однако эта тюрьма в Филиппах фактически стала для Павла святым местом, даже небесами, а храм в Иерусалиме был для него тюрьмой. В самом прямом смысле слова там, в храме, Павел находился в заключении, будучи не в состоянии освободиться. В этой ситуации Павел оказался в «ловушке».

Хотя Павел оказался заключённым в храме, Господь смог освободить его из этой тюрьмы. Чтобы осуществить это освобождение, Господь использовал иудеев. В частности, Господь использовал поднятое иудеями возмущение, чтобы вывести Павла из храма. С одной стороны, после этого Павел оказался в более трудном положении. С другой стороны, он был освобождён не только из храма, но и из осуждённой Богом смеси новозаветной благодати с ветхозаветным законом в Иерусалиме. В Своём всевластии Господь защитил Своего верного слугу от этой ужасной смеси.

РАЗРУШЕНИЕ ИЕРУСАЛИМА

Мы уже отмечали, что Павел пошёл в Иерусалим в последний раз не только для того, чтобы проявить нежную заботу о нуждах бедных святых в этом городе, но и для того, чтобы пообщаться с Иаковом и другими апостолами и старейшинами в Иерусалиме об иудаистском влиянии на эту церковь. Он не был полностью удовлетворён тем решением, которое было принято на совещании апостолов и старейшин в Деян. 15 для разрешения проблемы, связанной с обрезанием. Поэтому, идя в Иерусалим, Павел, возможно, намеревался очистить эту церковь от иудаистского влияния. Однако у Бога был Свой способ для разрешения сложившейся ситуации. В Своём всевластии Он позволил иудеям схватить Павла, а римлянам — заключить его в тюрьму. После этого Он позволил

этой ужасной смеси благодати с законом в Иерусалиме оставаться до тех пор, пока этот город не был разрушен Титом и его римским войском в 70 г. по Р.Х. Этой смеси был положен конец приблизительно через десять лет после событий, описанных в Деян. 21.

В Евангелии от Матфея Господь Иисус пророчествовал о будущем разрушении Иерусалима. Например, в притче в Мф. 21:33-46 о переходе царства Божьего Господь изобразил вождей израильтян как злых виноградарей (ст. 33-35, 38-41), показав, что Бог «злодеев этих... жестоко уничтожит, а виноградник сдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды в своё время». Эти слова об уничтожении исполнились, когда Тит разрушил Иерусалим. Господь также предсказал разрушение Иерусалима в притче в Мф. 22:1-14. В Мф. 22:7 Он говорит: «И царь разгневался и, послав свои войска, уничтожил тех убийц, а город их сжёг». Этими «войсками» были римские воины под командованием Тита, разрушившие Иерусалим.

В Мф. 23:37-39 мы видим, что Господь оставляет Иерусалим вместе с его храмом. О будущем разрушении храма Господь сказал Своим ученикам: «Видите всё это? Истинно говорю вам: ни в коем случае не останется здесь камня на камне, который не будет сброшен» (Мф. 24:2). Это также было исполнено, когда Тит разрушил Иерусалим. Согласно описанию Иосифа Флавия, разрушение Иерусалима и храма было полным и окончательным. Были убиты тысячи иудеев, включая, вероятно, многих иудейских верующих. В Своём гневe Господь не только уничтожил бунтующий народ — Израиля, Он также положил конец иудаизму и смеси иудаизма с христианством. Когда был разрушен Иерусалим, источнику вытекавшей из него «отравы» также был положен конец. Таким образом, Господь смог разрешить ситуацию в Иерусалиме Своим удивительным способом.

**ГОСПОДЬ ВСЕВЛАСТНО ИЗБАВЛЯЕТ ПАВЛА
И ПОБУЖДАЕТ ЕГО СОВЕРШИТЬ ПЕРЕХОД**

Господь знал, что было у Павла на сердце. Он также знал, что Павел верен, но не способен справиться с ситуацией. Вместо того чтобы справиться с ней, Павел оказался захвачен в неё, как в ловушку, из-за того, что он пошёл на компромисс с этой ситуацией. Однако Господь использовал возмущение, описанное в 21:27—23:15, чтобы избавить Павла. Иудеи схватили его и стремились убить его (21:30-31). Но тысяченачальник римской когорты вмешался, схватил его, приказал связать его цепями и стал спрашивать о том, что произошло (21:31-33). У тысяченачальника не было намерения защищать Павла. Он просто исполнял свой долг по поддержанию порядка в городе. Он не мог допустить, чтобы такое возмущение продолжалось и дальше. Поэтому он вмешался, и благодаря его вмешательству Павел был избавлен. Фактически, вмешательство тысяченачальника стало защитой Павла от заговора иудеев.

Благодаря вмешательству римского тысяченачальника Павлу была дана возможность защищаться перед неистовствующими иудеями (21:40—22:21). После этого он был помещён в узы римлянами (22:22-29) и защищался перед синедрионом (22:30—23:10). По причине заговора иудеев (23:12-15) Павел был переправлен к римскому правителю в Кесарию (23:16—24:27), где он довольно долго оставался под стражей. Если бы не всевластие Бога, который использовал римского тысяченачальника, чтобы защитить Павла, он был бы убит. Бог всевластно избавил Павла из этой угрожающей ситуации.

В Своём всевластии Господь побудил Павла совершить устроительный переход. Павел поддерживал такой переход. Он пришёл в Иерусалим с конкретным намерением и твёрдой решимостью помочь верующим в этом городе пережить этот устроительный переход. Однако,

вместо того чтобы помочь им, он сам в конечном итоге был пойман в ловушку, оказавшись в ситуации, которая представляла собой смесь и компромисс.

Судя по всему, Павел был недоволен, когда он находился в храме с четверыми назореями, потому что у него не было выхода из этой ситуации. Очевидно, Павел пожалел, что присоединился к людям, имевшим обет назорейства. Может быть, он пожалел, что пошёл в храм, вместо того чтобы остаться в доме Мнасона со своими соратниками, не привлекая к себе внимания иудеев. Однако Павел присоединился к назореям и вошёл с ними в храм, где его увидели иудеи из Азии и схватили его. Они намеревались убить его. Кто кроме Господа мог исправить эту ситуацию? Господь проявил всевластие и помог Павлу совершить полный переход из иудаистской смеси в Иерусалиме.

В результате происшедшего в Иерусалиме Павел был отправлен в Кесарию и, вероятно, находился там под стражей в течение двух лет. Мы можем сделать вывод, что эти два года были полезным и превосходным временем для Павла. Как вы думаете, что делал Павел в течение этих лет в Кесарии? Что он делал, когда он был отстранён и от своей работы, и от тех неприятностей, которые причиняли ему иудеи, строившие заговоры? Возможно, он готовился к тому, чтобы написать ключевые книги: Послания к ефессянам, к филиппийцам, к колоссянам и к евреям. В то время как Павел находился под стражей в Кесарии, он, вероятно, думал о том, чтобы изложить в письменном виде эти материалы, которые должны были завершить его служение. К этому времени Павел написал только шесть из своих четырнадцати Посланий: Послания к римлянам, к галатам, 1-е и 2-е Послания к коринфянам и 1-е и 2-е Послания к фессалоникийцам. Хотя эти книги являются основополагающими, они не такие ключевые, как Послания к

эфесеянам, к филиппийцам, к колоссянам и к евреям. До того как были написаны 1-е и 2-е Послания к Тимофею, Послания к Титу и к Филимону, по окончании двух-летнего пребывания Павла под стражей в Кесарии были написаны эти четыре ключевые книги. Как время, проведённое Павлом в Аравии, имело большое значение для раннего этапа его служения, так эти два года в Кесарии имели огромное значение для будущих книг Павла, завершавших его служение.

Нам нужно глубоко осознать всевластие Господа, проявившееся в том, что Он завершил переход Павла от старого устройства к новому. Слава Господу за то, что была проделана такая операция! В Своем всевластии и Своей мудрости Господь осуществил такой полный переход в случае с Павлом, и этот переход целиком записан в повествовании святого Слова. Имея в своих руках это повествование, теперь мы можем увидеть целостный образец в отношении полного перехода от ветхозаветного домостроительства к Божьему новозаветному домостроительству.

ЖИЗНЕИЗУЧЕНИЕ ДЕЯНИЙ

СООБЩЕНИЕ ПЯТЬДЕСЯТ ВОСЬМОЕ

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ В МАЛОЙ АЗИИ И ЕВРОПЕ ЧЕРЕЗ СЛУЖЕНИЕ ПАВЛА И ЕГО СПУТНИКОВ

(24)

Тексты Писания: Деян. 21:18-39

ОБОБЩЕНИЕ ОТКРОВЕНИЯ В БИБЛИИ

В Библии раскрывается, что у Бога был вечный план и что впоследствии этот план стал Его домостроительством. План Бога состоит в том, чтобы сделать из группы людей, возрождённых божественной жизнью, Своих сыновей и членов Христа, и тогда Троиственный Бог в Христе обретёт Тело, через которое Он сможет выражать Себя.

План Бога осуществляется посредством воплощения Христа, Его человеческого жития и Его всеобъемлющей смерти, которая кладёт конец всему, что относится к старому творению, чтобы Он зародил Своих избранных людей в воскресении. В Своём воскресении Христос стал животворящим Духом (1 Кор. 15:45), чтобы воспроизвести Себя как приготовленного Троиственного Бога для произведения Тела. После Своего воскресения Христос возшёл на небеса, и там Он был сделан Господом и Христом (Деян. 2:36). В Своём воскресении Господь уже вдохнул Себя как Духа в Своих избранных людей сущностно (Ин. 20:22). Затем, в Своём вознесении, Он излил Себя на них как всеобъемлющего завершённого Духа домостроительно. Таким образом, всё уже исполнено и

совершено: воплощение, человеческое житие, всеобъемлющая смерть, животворящее и воспроизводящее воскресение, вдыхание животворящего Духа сущностно, вознесение и излияние завершённого Духа домостроительно. Благодаря тому, что всё это совершено, произведена церковь.

Прежде чем пришёл Христос, чтобы пройти через эти процессы для совершения Божьего плана, детали, относящиеся к этому плану, были заложены в Ветхий Завет в виде обещаний, пророчеств, прообразов, предызображений и теней. Затем, при наступлении полноты времени, Троиный Бог в Сыне стал человеком (Гал. 4:4). В Своем человечестве Он прошёл через процессы человеческого жития, распятия, воскресения и вознесения, совершив всё для исполнения Божьего плана. Став всеобъемлющим Духом, теперь Он входит в Божьих избранных людей, применяя к ним всё, что совершил Троиный Бог в Сыне. В результате такого применения Божьи люди становятся живыми свидетелями воплощённого, распятого, воскрешённого и вознесённого Христа (Деян. 1:8).

Поскольку мы имеем внутри себя всеобъемлющего Духа, что мы должны делать? Мы должны просто быть живыми свидетелями, которые содержат, несут и передают воплощённого, распятого, воскрешённого и вознесённого Христа, чтобы Он был воспроизведён по всей земле для исполнения божественного домостроительства. Таково краткое обобщение всего откровения в Новом Завете.

СМЕСЬ, ИМЕВШАЯ МЕСТО В ИЕРУСАЛИМЕ

Поскольку Христос уже пришёл и прошёл через процессы воплощения, человеческого жития, распятия, воскресения и вознесения, вдохнув Духа в Божьих избранных людей сущностно и излив на них Духа домостроительно,

то многие связанные с этим обещания, пророчества, прообразы, предызображения и тени в Ветхом Завете теперь уже устарели. Божьи люди не должны держаться за эти устаревшие вещи. Тем не менее деградировавший иудаизм как религия продолжает держаться за эти вещи, которые уже устарели.

Между приверженцами деградировавшего иудаизма и верующими-христианами находилась смесь, имевшая место в Иерусалиме. В Иерусалиме находилась первая группа сосудов, избранных Богом для того, чтобы содержать Христа. Эта группа включала в себя апостолов, среди которых Пётр был ведущим, а Иаков — самым влиятельным. Согласно Деян. 21, при этих апостолах были тысячи иудеев, уверовавших в Христа (ст. 20). Хотя они стали верующими в Христа, они по-прежнему находились под сильным влиянием своего иудаистского прошлого. Из-за этого влияния у них не было возможности оставить своё прошлое и отвергнуть преобладавшую в Иерусалиме атмосферу.

Иудейские верующие в Иерусалиме стали теми, кто настаивал на том, что нужно иметь и веру в Христа, и то устаревшее, что было в Ветхом Завете. Они хотели соединить эти две вещи. Я бы сказал, что, согласно моему изучению Нового Завета, начинателем в этой тенденции был Иаков. Создаётся впечатление, что он первым сказал: «Нам не нужно сражаться. Мы можем хранить нашу веру в Христа и одновременно также соблюдать ветхозаветные законы, обычаи и обряды. Мы можем продолжать совершать обрезание».

Не желая сражаться или оскорблять других, Иаков, возможно, руководствовался очень хорошими намерениями. Возможно, он от чистого сердца хотел смешать ветхозаветное устройство с верой в Христа. Нам также нужно понять, что у Иакова было расширенное сердце. На это указывает тот факт, что он не предлагал, чтобы

верующие из язычников обрезывались. Задумайтесь над решением проблем, связанных с обрезанием, которое он предложил в ходе общения, описанного в Деян. 15: «Я полагаю, что нужно не беспокоить тех из язычников, кто обращается к Богу, а написать им, чтобы они воздерживались от скверны идолов, блуда, того, что задушено, и крови. Ибо Моисей с древних поколений имеет в каждом городе тех, кто проповедует его в синагогах: его читают каждую субботу» (ст. 19-21). Иаков дал ясно понять, что язычникам не обязательно обрезываться или соблюдать закон. Он потребовал только, чтобы они воздерживались от идолослужения, блуда, того, что задушено, и крови.

Однако Иаков продолжал считать, что верующим из иудеев будет лучше практиковать то, что содержится в Ветхом Завете, и соблюдать закон. Иаков как бы говорил: «Язычникам не нужно соблюдать закон и обрезываться. Но мы, иудеи, должны совершать обрезание и соблюдать закон. Нам нужно вести точно такой же образ жизни, какой вели наши предки в Ветхом Завете. Сейчас, конечно, у нас есть вера в Христа. Поэтому давайте сохраним и то, что содержится в Ветхом Завете, и нашу веру в Христа». Полагаю, что именно таким было представление Иакова.

ЯСНОЕ ВИДЕНИЕ ТЕЛА

Если бы представление Иакова было широко принято в Малой Азии и в Европе, то как бы на практике могло существовать одно Тело для Христа? Неужели было бы два вида церквей: иудаистская церковь для верующих из иудеев и языческая церковь для верующих из язычников? Такое абсолютно невозможно.

Что касается Тела, Павел получил ясное видение. Он говорил об одном Теле в Рим. 12:5, а в 1 Кор. 12:13 он сказал: «В одном Духе мы все были крещены в одно Тело — иудеи или греки, рабы или свободные, — и всем

было дано пить одного Духа». Кроме того, в Гал. 3:27-28 Павел сказал: «Ибо все вы, кто были крещены в Христа, в Христа облеклись. Не может быть ни иудея, ни грека; не может быть ни раба, ни свободного; не может быть мужчины и женщины; ибо все вы одно в Христе Иисусе». Хотя Павел получил ясное видение, в его первых шести Посланиях: к римлянам, к галатам, 1-м и 2-м Посланиях к коринфянам, а также в 1-м и 2-м Посланиях к фессалоникийцам это видение ещё не было представлено полностью. Несомненно, Павел ждал такого времени, когда он сможет изложить в письменной форме то видение, которое он получил.

ВСЕВЛАСТНОЕ ИЗБАВЛЕНИЕ ПАВЛА ГОСПОДОМ

Когда Павел увидел смесь, имевшую место в Иерусалиме, он, очевидно, был сильно обременён ей. Возможно, когда Иаков в двадцать первой главе изложил ему свою точку зрения относительно тысяч иудеев, которые уверовали и были ревнителями закона, и относительно того, чтобы Павел присоединился к тем, кто имел обет назорейства, он колебался, не зная, что делать. Возможно, он сказал про себя: «С человеческой точки зрения, я должен просто сделать то, что говорит Иаков. После того как я переживу это критическое время, у меня, может быть, появится ещё одна возможность исправить или прояснить ситуацию в Иерусалиме». Вероятно, именно в этом состояла мысль Павла, когда он подчинился предложению Иакова (21:23-26).

Однако Господь не позволил Павлу завершить дни очищения. Павел, избранный сосуд, был тем уникальным человеком, которого Господь использовал для осуществления Божьего новозаветного домостроительства. Как же Господь мог позволить такому человеку завершить дни очищения, которое было связано с храмом, священством и принесением в жертву животных, включавшим

пролитие крови? Всеми этому положило конец Божье новозаветное домостроительство. Господь не мог терпеть этого. Поэтому почти в последнюю минуту, в то время, когда обет Павла близился к завершению, Господь вмешался и началось сильное волнение. Тем самым Господь применил Своё всевластие в отношении Павла, чтобы избавить его от этой дилеммы.

В Деян. 21 Павлу угрожало убийство и, судя по всему, он, конечно же, боялся этого. Если бы римский тысяченачальник своевременно не вмешался, Павла, конечно же, предали бы смерти. Но всевластная рука Господа управляла всем, чтобы избавить Павла из этой ситуации и сохранить его жизнь. Позднее, после того как Павел защищался перед неистовствовавшими иудеями (21:40—22:21), был помещён в узы римлянами (22:22-29) и защищался перед синедрионом (22:30—23:10), он был ободрён Господом. Согласно 23:11, «Господь встал возле него и сказал: Мужайся; ибо как ты твёрдо свидетельствовал о том, что касается Меня, в Иерусалиме, так ты должен свидетельствовать и в Риме». Это было большим ободрением для Павла и дало ему уверенность в том, что он не будет убит иудеями. Нам всем нужно иметь ясное видение положения, в котором находился Павел на этом этапе повествования Деяний.

НАМ НУЖНО УВИДЕТЬ БОЖЬЕ ДОМОСТРОИТЕЛЬСТВО И СОВЕРШИТЬ УСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕХОД

Теперь нам нужно перейти к рассмотрению сегодняшней ситуации. В целом христианство не является свидетельством воплощённого, распятого, воскрешённого и вознесённого Христа. В христианстве много смеси: к нему примешивается не только один элемент иудаизма, но и многие другие элементы. Эта смесь достигла такой степени, что среди миллионов христиан очень немногие знают, что такое Божье новозаветное домостроительство.

В основном христиане-фундаменталисты знают довольно поверхностно Христово искупление. Кроме этого, они учат людей соблюдать принципы этики и морали, чтобы прославлять Бога. Кто из ваших знакомых-христиан знает Божье новозаветное домостроительство, цель которого — воспроизводить воскрешённого Христа и вкладывать этого Христа в верующих, чтобы они были живыми членами, образующими Христово Тело в этом веке для выражения Троидного Бога? Где вы найдёте верующих, которые знают это?

Поскольку большинство сегодняшних христиан не получили видения о Божьем новозаветном домостроительстве в Слове, у меня есть бремя в этом жизнеизучении Деяний сделать акцент на Божьем домостроительстве. Моё бремя не в том, чтобы касаться многочисленных мелких деталей в этой книге. Например, кто-то спросил меня, почему в Деян. 18:18 и 18:26 Прискилла упоминается перед Акилой, а в 1 Кор. 16:19 сначала упоминается Акила, а потом Прискилла. У меня в сердце просто нет желания рассматривать эти мелкие подробности. В моём сердце есть забота о таком вопросе, как устроительный переход. Изучая Деяния, мы должны научиться говорить: «Господь, нам нужен великий переход, устроительный переход. Нам нужно совершить переход из деградировавшего иудаизма, католицизма и протестантизма в Божье новозаветное домостроительство. Нам нужен переход из всего религиозного в чистое откровение о Божьем домостроительстве».

Нам нужно увидеть, что намерение Бога — воспроизводить воскрешённого Христа, вкладывая Его в нас, чтобы мы становились Его живыми членами, пропитанными Им и составленными из Него, и тогда Христос обретёт на земле Тело для Своего выражения. После этого Он принесёт Своё царство, а вслед за этим будет окончательное завершение Божьего новозаветного

домостроительства. Нам нужно увидеть это и совершить устроительный переход, чтобы мы находились в увиденном практически.

В этих сообщениях моё бремя состоит не в том, чтобы просто учить Библии. Моё бремя в том, чтобы преподносить то, что Господь по Своей милости показал нам на основе Слова относительно новозаветного Божьего домостроительства. Если мы получим это видение, мы не будем обращать внимания на противодействие и нападки. У тех, кто противодействует Господнему восстановлению, нет представления, видения, в отношении Божьего новозаветного домостроительства. Мы не можем отрицать, что мы получили это видение, и наше свидетельство о нём становится всё сильнее и сильнее. Читая Деяния, давайте обратим всё своё внимание на видение Божьего новозаветного домостроительства и сосредоточим на этом видении всё своё существо.

ЖИЗНЕИЗУЧЕНИЕ ДЕЯНИЙ

СООБЩЕНИЕ ПЯТЬДЕСЯТ ДЕВЯТОЕ

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ В МАЛОЙ АЗИИ И ЕВРОПЕ ЧЕРЕЗ СЛУЖЕНИЕ ПАВЛА И ЕГО СПУТНИКОВ

(25)

Тексты Писания: Деян. 21:18-39; Мф. 17:1-8; Евр. 1:1-3; 2:14; 3:1; 8:6; 9:15; Эф. 1:17-23; 2:14-16; 3:8, 17-21; 4:4-6, 24; 5:18; 6:11; Флп. 3:4-14; Кол. 1:12, 15, 18; 2:2, 9, 16-17; 3:4, 10-11; Отк. 2:7, 17; 3:5, 20

Прежде чем мы перейдём в этом жизнеизучении к очередному разделу Деяний, я хотел бы сказать ещё несколько слов о необходимости устроительного перехода, перехода из ветхозаветного домостроительства в Божье новозаветное домостроительство.

ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ВЕТХОЗАВЕТНОГО ДОМОСТРОИТЕЛЬСТВА

Что касается устроительного перехода, давайте рассмотрим случай Петра. На горе преображения Пётр, заговорив первым, предложил Господу построить три шатра: один Моисею, один Илии и один Господу Иисусу (Мф. 17:4). «Пока он ещё говорил, вот, светлое облако осенило их, и вот, голос из облака говорит: Это Мой Сын, Возлюбленный, в котором Я нашёл отраду. Слушайте Его!» (ст. 5). Услышав это, ученики пали ниц. Подняв глаза, они «не увидели никого, кроме Самого Иисуса одного» (ст. 8). Моисей и Илия исчезли, и остался только Иисус. Пётр предлагал оставить Моисея и Илию, то есть закон и пророков, вместе с Христом, но Бог забрал Моисея и

Илию, не оставив «никого, кроме Самого Иисуса одного». В Новом Завете не должно остаться никого, кроме Самого Иисуса. Он сегодняшний Моисей: Он вкладывает в Своих верующих закон жизни, и Он также сегодняшний Илия: Он говорит за Бога и изрекает Бога внутри Своих верующих. Таково Божье новозаветное домостроительство.

В Мф. 17:1-8 мы видим ясное откровение о том, что с приходом Иисуса время и Моисея, и Илии кончилось. Моисей и Илия представляют весь Ветхий Завет: Моисей представляет закон, а Илия представляет пророков. Согласно иудейскому обычаю, считалось, что Ветхий Завет состоит из двух основных частей: Закона и Пророков. Даже Псалмы считались частью Закона. Таким образом, то, что время Моисея и Илии кончилось, показывает, что кончилось время всего Ветхого Завета, состоящего из Закона и Пророков.

Пётр увидел видение на горе преображения — это было его переживанием, и впоследствии, в своём втором Послании, он сослался на то, что произошло на этой горе (2 Пет. 1:16-18). Почему же Пётр ничего не сказал об этом видении, когда Иаков настаивал на том, чтобы сохранить ветхозаветное домостроительство наряду с новозаветным домостроительством? Мне трудно это понять. Разве в Деян. 21 у Петра не было никаких воспоминаний о том видении, которое он увидел в Мф. 17 и о котором он впоследствии написал во 2 Пет. 1?

Разумеется, Пётр был осведомлён об исчезновении ветхозаветного домостроительства. Судя по всему, на горе преображения он глубоко осознал это. Он слышал, как голос из облака провозгласил: «Это Мой Сын, Возлюбленный, в котором Я нашёл отраду. Слушайте Его!» (Мф. 17:5). Он также видел Моисея и Илию вместе с Иисусом, а потом он видел, что Моисей и Илия исчезли и что Иисус остался один. Почему же Пётр, слышавший эти

слова и видевший это видение, в Деян. 21 молчал? Почему он не встал и не сказал: «Брат Иаков, позволь мне рассказать тебе, что я слышал и видел на горе преображения. Время Моисея и Илии, Закона и Пророков, кончилось. Нам нельзя больше держаться за ветхозаветное домостроительство. Это противоречит движению Бога в Его новозаветном домостроительстве». Однако Пётр промолчал и не обратился с такими словами к Иакову в Деян. 21. Точно так же нет никаких указаний на то, что Иоанн, который был с Петром на горе преображения, что-либо сказал Иакову об этом в тот момент. Ни Пётр, ни Иоанн не встали, чтобы засвидетельствовать о видении, которое они увидели, и о повелении, которое они получили на горе преображения.

ТРИ ВЕСОМЫХ ПОВЕЛЕНИЯ

В Мф. 28:19-20А воскрешённый Христос сказал Своим ученикам: «Итак, идите и сделайте учениками все народы, крестя их в имя Отца, и Сына, и Святого Духа, уча их соблюдать всё, что Я заповедал вам». Слово «народы» обозначает язычников. Ученики получили повеление сделать учениками язычников, крестя их в Троидного Бога. Повеление, данное Господом ученикам в Мф. 28:19, очень весомо.

Согласно Мк. 16:15, после Своего воскресения и до Своего вознесения Господь дал повеление одиннадцати, сказав: «Идите по всему миру и проповедайте благовестие всему творению». В этом стихе слово «творение» обозначает, главным образом, различные народы, хотя и включает в себя не только это. Как и в Мф. 28:19, здесь Господь велит ученикам благовествовать всем народам, всем национальностям.

После Своего воскресения и до Своего вознесения Господь Иисус сказал ученикам ещё одно слово, чтобы показать, что благовестие должно быть проповедано всем

народам. В Лк. 24:47 Он сказал им, что «Его именем должно быть проповедано покаяние для прощения грехов всем народам, начиная с Иерусалима». Если мы рассмотрим эти три повеления в конце Евангелий от Матфея, от Марка и от Луки, мы увидим, насколько они решительны, конкретны, весомы и абсолютны.

СМЕСЬ, ИМЕВШАЯ МЕСТО В ИЕРУСАЛИМЕ

Относительно смеси, имевшей место в Иерусалиме, Пётр и Иоанн молчали. Нигде не говорится, что они что-либо сделали, чтобы уменьшить эту смесь. Напротив, согласно повествованию Луки в Деяниях, только Павел нёс на себе бремя этого вопроса. Создаётся впечатление, что Петра и Иоанна этот вопрос не беспокоил. Если бы он их беспокоил, они должны были бы решительно высказаться, обратившись к Иакову, и сказать: «Иаков, ещё до того как ты был спасён, мы слышали слово и увидели видение относительно того, что время ветхозаветного домостроительства прошло».

Согласно повествованию Нового Завета, Иаков, о котором говорится в Деян. 21, был братом Господа Иисуса по плоти. Вместе с остальными братьями Господа Иаков был спасён сразу же после Его воскресения или немногим раньше этого времени. Поэтому возможно, что Иаков присутствовал, когда были даны одно или несколько повелений, о которых говорится в конце Евангелий от Матфея, от Марка и от Луки. Судя по всему, он знал, что Господь повелел ученикам благовествовать всем народам.

Почему же ученики, включая Иакова, на первый взгляд, пренебрегли словами Господа о благовествовании всем народам и уделяли такое большое внимание Ветхому Завету? И откровение, данное ученикам, и повеление Господа были ясны, конкретны, весомы и абсолютны.

Следовательно, у всех учеников должна была быть ясность в отношении Божьего домостроительства. Однако в ходе того, что происходило в Иерусалиме, никто из них не обращал внимания на повеление Господа. Вместо этого они отдавали предпочтение смеси ветхозаветного устройства с Божьим новозаветным домостроительством.

В Деян. 21:19 говорится, что Павел, приветствовав Иакова и всех старейшин, «стал рассказывать по порядку о том, что Бог совершил среди язычников через его служение». Услышав это, они стали прославлять Бога (ст. 20). Затем Иаков обратился к Павлу и сказал: «Видишь, брат, сколько тысяч уверовавших среди иудеев; и все они ревнители закона» (ст. 20). То, что Иаков сказал эти слова, было позором для него. Если бы я был на месте Петра и слушал эти слова, меня бы охватило глубокое чувство стыда.

В начальных главах Деяний Пётр был смелым. Пётр и Иоанн вели себя решительно, столкнувшись с противодействием синедриона. Однако в главах с пятнадцатой по двадцать первую Пётр, похоже, потерял свою смелость. Согласно сказанному Павлом в Гал. 2, Пётр даже проявлял лицемерие в отношении этой смеси. Какой жалкой была ситуация в Иерусалиме, показанная в Деян. 21! Мы все должны глубоко осознать, что представляла из себя эта ситуация. Однако мы не должны винить Петра, потому что, в принципе, сегодня мы находимся в такой же ситуации.

Можно безошибочно сказать, что со времени, описанного в Деян. 15, Павел был глубоко встревожен в духе в связи с ситуацией в Иерусалиме. Из-за своего тяжёлого бремени в отношении этого в ходе своего третьего путешествия служения он не мог забыть Иерусалим. В 19:21 он вознамерился в духе идти в Иерусалим. Намерение Павла состояло не только в том, чтобы проявить нежную заботу о нуждах бедных святых в Иерусалиме, но и в том,

чтобы пообщаться с Иаковом и остальными о смеси, которая имела место там. На первый взгляд, Павел вознамерился идти в Иерусалим, чтобы передать материальную помощь от верующих из язычников верующим в Иудее. На самом же деле, в духе и сердце Павла была забота об ужасной ситуации в Иерусалиме, который был источником Господнего движения по земле. Согласно пониманию Павла, этот источник был загрязнён. Поэтому у него не было мира в отношении того, чтобы продолжать осуществлять Господне движение. Он знал, что какую бы большую работу он ни проделал в языческом мире, туда потечёт загрязнённый поток из Иерусалима. Осознавая это, Павел вознамерился в духе возвратиться к источнику с целью попытаться очистить ситуацию, избавиться от загрязнения. У него также было желание пойти оттуда в Рим и даже в Испанию, чтобы распространять благовестие для исполнения Божьего новозаветного домостроительства.

НЕТЕРПИМОСТЬ, ВСЕВЛАСТИЕ И СОЧУВСТВИЕ ГОСПОДА

Создаётся впечатление, что, когда Павел в последний раз пошёл в Иерусалим, у него не было возможности исправить существовавшее там положение. Напротив, дверь оказалась плотно закрыта и в результате давления со стороны Иакова и старейшин он был поставлен в очень трудное положение. Не имея выхода, он поступил в соответствии с предложением пойти в храм, чтобы очиститься с четверыми, имевшими обет назорейства. Но, как мы увидели, Господь не потерпел этого.

В 21:23-24 Иаков сказал Павлу: «У нас есть четыре человека, имеющие на себе обет; возьми их, и очистишься с ними, и оплати их расходы, чтобы они обрили себе голову. И все узнают, что в том, что им стало известно о тебе, нет ничего правдивого; напротив, ты и сам ходишь

как положено, соблюдая закон». Мы уже увидели, что обет, упомянутый в стихе 23, был обетом назорейства (Числ. 6:2-5) и что очиститься с назореями означало стать назореем вместе с ними и присоединиться к ним в исполнении их обета.

Далее, в Деян. 21:26, говорится: «Тогда Павел взял тех людей и на следующий день, очищаясь с ними, вошёл в храм, уведомляя о завершении дней очищения, пока за каждого из них не будет принесено приношение». Это было чем-то крайне серьёзным. Обет назорейства не был чем-то обычным; он был особенным, конкретным и необычным. Кроме того, приношения, связанные с обетом назорейства, были конкретными. Таким образом, трудно поверить, что апостол Павел опять пошёл в храм, участвовал в обете назорейства и ждал, когда священники принесут жертвы за него и за остальных.

Согласно тому, что Павел до этого писал в Посланиях к римлянам и к галатам, он не должен был возвращаться в храм и, конечно же, он не должен был участвовать в этом обете. Поэтому не удивительно, что Господь не потерпел этой ситуации. Возможно, Павел старался сохранить мир, но Господь допустил, чтобы против Павла поднялось сильное возмущение.

То, что такой апостол, как Павел, после того как он написал Послания к римлянам и к галатам, присоединился к тем, кто имел обет назорейства, и пошёл с ними в храм, чтобы очиститься, а затем оставался в храме до тех пор, пока не пришёл священник и не принёс жертвы, было чем-то очень серьёзным. Господь потерпел частный обет Павла в 18:18, но Он не потерпел того, что Павел присоединился к имевшим обет назорейства в двадцать первой главе.

На самом деле, Павел не должен был даже давать обет, упомянутый в восемнадцатой главе. До этого, в Гал. 2:20, он провозгласил, что он распят с Христом. Там

Павел как бы говорил: «Я, иудей Павел, распят с Христом. Теперь уже не я живу, а живёт во мне Христос». Однако, исполняя обет по иудейскому обычаю, Павел жил не как христианин, а как иудей, потому что он следовал не христианской практике, а иудейской.

Все верующие в Иерусалиме были иудеями. Христианами верующих впервые стали называть в Антиохии (11:26). Неужели Павел забыл слово «христианин», когда в Деян. 18 он на практике исполнял иудейский обычай? Разве должен христианин давать обет в знак благодарности так, как это делают иудеи? Если нет, то почему Павел продолжал практиковать что-то иудейское? Хотя Господь терпимо отнёсся к этой практике, Он не потерял того, что происходило в Деян. 21, когда Павел ждал, чтобы священники принесли жертвы по завершении дней очищения.

Начиная с 21:27 мы видим особое проявление Господнего всевластия. Мы также видим сочувствие Господа. С одной стороны, Павел был верен. Он даже был готов подвергнуть опасности свою жизнь ради имени Господа (20:24; 21:13). Он был готов «умереть... в Иерусалиме за имя Господа Иисуса» (21:13). С другой стороны, Павел всё-таки был человеком и не мог перебороть себя в Деян. 21. У Господа не было никого, кто был бы лучше или вернее Павла. Поэтому Он вмешался, чтобы избавить Павла сначала от смеси в Иерусалиме, а затем от иудеев, которые составляли заговоры, чтобы убить его. В конечном итоге он был помещён под стражу римлянами, будучи отделён от неприятностей и беспокойств. Таким образом Господь дал Павлу спокойное время для написания его последних Посланий. В частности, Павлу была дана возможность написать четыре ключевых Послания: к евреям, к ефесянам, к филиппийцам и к колоссянам. Рассмотрим теперь кратко эти четыре Послания, которые следует отнести к одной группе.

ЧЕТЫРЕ КЛЮЧЕВЫХ ПОСЛАНИЯ**Послание к евреям**

В Послании к евреям мы видим, что Христос намного превосходит всё, что есть в иудаизме. В иудаизме есть Бог. Согласно Евр. 1, Христос — это Сам Бог. Кроме того, в Евр. 2 мы видим, что Христос также человек. Бог в иудаизме — это просто Бог, но Бог в Новом Завете — это и Бог, и человек, Богочеловек. Как такой Богочеловек, Христос превосходит ангелов — ещё один важный элемент иудаизма. Кроме того, в Послании к евреям раскрывается, что Христос превосходит Моисея, Иисуса Навина и священника Аарона.

Согласно Посланию к евреям, новый завет, узаконенный Христом, превосходит старый завет, узаконенный Моисеем (8:6-13), а уникальная жертва Христа превосходит старые жертвы (10:9-10, 12, 14). Сейчас Бога интересует только уникальная жертва Христа, которая положила конец всем ветхозаветным жертвам и заменила их.

В Послании к евреям Павел представляет ясную картину, показывающую, что всё ветхозаветное окончено. Теперь в Божьем новозаветном домостроительстве остаётся Иисус Христос, всеобъемлющая Личность. Получив такое видение, Павел не мог терпеть смеси такого всеобъемлющего Христа с вещами низшего порядка, относящимися к устаревшему ветхозаветному домостроительству.

Послание к эфесянам

В Послании к эфесянам Павел показывает, что всем верующим — и из иудеев, и из язычников — нужен дух мудрости и откровения, чтобы увидеть Божье призвание, итогом которого является церковь, Христово Тело, полнота Того, кто наполняет всё во всём (1:17-23). Далее, в Эф. 2, Павел отмечает, что все предписания, существовавшие в ветхозаветном законе, упразднены смертью

Христа на кресте, чтобы в Христе иудеи и язычники были сотворены как один новый человек (ст. 14-16). В третьей главе мы видим, что богатство Христово должно стать составляющим элементом церковной жизни и что нам нужно, чтобы Христос устроил Себе дом в наших сердцах и тогда мы наполнимся ко всей полноте Троиственного Бога, чтобы стать Его полным выражением (ст. 8, 17-19). В четвёртой главе Павел говорит об одном Теле, одном Духе, одном Господе и одном Боге (ст. 4-6). Тело составляется из Троиственного Бога и сливается с Троиственным Богом, становясь новым человеком (ст. 24). Затем в пятой главе Павел показывает, что новый человек должен быть наполнен в духе Троиственным Богом, чтобы иметь жизнь, являющуюся выражением Троиственного Бога в Христе (ст. 18). Наконец, в Эф. 6 мы видим, что мы должны сражаться в духовной битве за царство Божье (ст. 11). Таково краткое изложение откровения в Послании к ефесянам.

Послание к филиппийцам

В Флп. 3:7 Павел говорит: «То, что было для меня приобретениями, это я счёл утратой из-за Христа». Павел был евреем, рождённым от евреев, фарисеем, что касается закона (3:5). Однако он счёл всё иудейское, всё ветхозаветное сором, чтобы приобрести Христа (3:8). Павел знал, что в Божьем новозаветном домостроительстве Христос должен быть всем. Поэтому Павел стремился за Христом, чтобы жить такой жизнью, в которой он был бы найден в Христе (3:9-14).

Послание к колоссянам

Согласно откровению в Послании к колоссянам, Христос является действительностью всего положительного. Христос — это удел, который Бог дал святым (1:12), образ Бога (ст. 15), Первородный всего творения (ст. 15),

Первородный из мёртвых (ст. 18), тайна Божья (2:2), воплощение Божества (2:9), наш праздник, новомесечие и суббота (2:16-17) и наша жизнь (Кол. 3:4). В Послании к колоссянам мы видим, что Христос должен быть для нас всем. В Послании к колоссянам также ясно говорится, что в новом человеке, состоящем из всех верующих, не может быть грека и иудея, обрезания и необрезания, а всё и во всём Христос.

Если мы рассмотрим в совокупности Послания к евреям, к ефесянам, к филиппийцам и к колоссянам, мы увидим, что для такого озарённого человека, как Павел, в Божьем новозаветном домостроительстве нет ничего, кроме Христа. Однако в Иерусалиме во время своего последнего прихода туда Павел увидел смесь. Что-то от Христа было смешано с элементами ветхозаветного домостроительства.

ВОЗВРАТИТЬСЯ К ХРИСТУ КАК НАШЕМУ ДЕРЕВУ ЖИЗНИ, МАННЕ И ПИРУ

Благодаря завершающему служению Павла (Кол. 1:25) всеобъемлющий Христос раскрыт во всей полноте. В четырнадцати Посланиях Павла, особенно в Посланиях к евреям, к ефесянам, к филиппийцам и к колоссянам, Христос показан как всё для церкви и для святых. Однако к тому времени, когда было написано Откровение, это видение всеобъемлющего Христа было почти полностью утрачено. На эту утрату указывают семь посланий в Отк. 2 и 3. Христос, Глава Тела, пришёл, чтобы призвать победителей для победы над ситуацией деградации. Победители в Откровении побеждают не просто грех, мир и плоть; они в особенности побеждают ситуацию деградации, в которой утрачено ясное видение всеобъемлющего Христа.

В Отк. 2:7 Господь Иисус говорит: «Тому, кто побеждает, — ему Я дам есть от дерева жизни, которое в раю

Божьем». Далее, в 2:17, Он говорит: «Тому, кто побеждает, — ему Я дам скрытой манны и ему Я дам белый камень и на камне — написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает его». Кроме того, в 3:20 Господь говорит: «Вот, Я стою у двери и стучусь; если кто-нибудь услышит Мой голос и откроет дверь, тогда Я войду к нему и буду обедать с ним, и он — со Мной». В этих стихах говорится о дереве жизни, о скрытой манне и о том, чтобы пировать с Господом. Здесь Господь как бы говорит: «Вам нужно наслаждаться Мной и забыть внешние обычаи и формальности. Возвращайтесь непосредственно ко Мне как к вашему дереву жизни, манне и пиру. Отвернитесь от всех смесей и от того, что заменяет Меня в деградировавших церквях, и возвратитесь ко Мне как ко всему для вас».

Проблема в сегодняшней ситуации деградации состоит в том, что многие вещи заменяют собой всеобъемлющего Христа. Нам нужно отвернуться от всех замен и возвратиться непосредственно к всеобъемлющему Христу как нашему дереву жизни, нашей скрытой манне, нашему пиру и всему для нас. Нам нужно возвратиться к Нему в плане наслаждения, а не просто в плане доктрины. Нам нужно вернуться к Нему не только в плане объективного знания Его, но и в плане наслаждения Им как деревом жизни, скрытой манной и пиром.

Победить ситуацию деградации среди сегодняшних христиан и возвратиться непосредственно к дающему наслаждение Христу как нашему дереву жизни, скрытой манне и пиру — значит совершить истинный переход. Это переход из старой деградировавшей религии в современное восстановление, восстановление наслаждения всеобъемлющим Христом. Сегодня этот Христос — не только животворящий Дух (1 Кор. 15:45) — Он семикратный, усиленный Дух (Отк. 5:6).

Нам нужно получить общее видение, чтобы увидеть сегодняшнюю ситуацию деградации, а также увидеть, что Господь намерен возвратить нас к Себе, чтобы мы были полностью восстановлены и начали опять наслаждаться Им. Каждый день мы должны знать только одно: нам нужно наслаждаться Христом как деревом жизни, скрытой манной и пиром. Нам нужно наслаждаться Христом как всем для нас, даже как нашей белой одеждой (Отк. 3:5) и белым камнем (2:17), чтобы стать строительными материалами для Божьего вечного жилища. Сегодня нам нужно переживать переход от деградировавшей религии к действительности всеобъемлющего Христа в плане наслаждения.

ЖИЗНЕИЗУЧЕНИЕ ДЕЯНИЙ

СООБЩЕНИЕ ШЕСТИДЕСЯТОЕ

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ В МАЛОЙ АЗИИ И ЕВРОПЕ ЧЕРЕЗ СЛУЖЕНИЕ ПАВЛА И ЕГО СПУТНИКОВ

(26)

Тексты Писания: Деян. 21:27—22:29

Деян. 21:27—26:32 — это длинный раздел, в котором повествуется о том, как гонения со стороны иудеев достигли предела. В 21:27—23:15 рассказывается о возмущении против Павла. В этом сообщении мы увидим, что Павел был схвачен иудеями в Иерусалиме (21:27-30), что вмешался римский тысяченачальник (21:31-39) и что Павлу была дана возможность защищаться перед неистовствующими иудеями (21:40—22:21). После выступления в свою защиту Павел был помещён в узы римлянами (22:22-29).

СХВАЧЕН ИУДЕЯМИ В ИЕРУСАЛИМЕ

В Деян. 21:27-28 говорится: «А когда эти семь дней оканчивались, иудеи из Азии, увидев его в храме, стали приводить в смятение всю толпу; и наложили на него руки и кричали: Мужи израильские, помогите! Это человек, который всех повсюду учит против народа, и закона, и этого места; а ещё он и греков ввёл в храм и осквернил это святое место». Да, новозаветное учение Бога согласно Его новозаветному домостроительству, действительно, было направлено против иудеев, которые противостояли Божьему новозаветному домостроительству (Мф. 21:41, 43-45; 22:7; 23:32-36; Деян. 7:51; 13:40-41), против закона

мёртвых букв (Рим. 3:20, 28; 6:14; 7:4, 6; Гал. 2:19, 21; 5:4) и против святого места, храма (Мф. 23:38; 24:2; Деян. 7:48). Поскольку служение Павла заключалось в осуществлении Божьего новозаветного домостроительства, оно не могло быть угодно иудеям с их искажённой традиционной религией, которых Сатана, Божий враг, захватив и подчинив себе, побуждал противиться Божьему новозаветному движению и истреблять его. Напротив, оно оскорбляло иудеев и пробуждало в них крайнюю зависть и ненависть, так что они составили заговор (20:3), чтобы расправиться с Павлом (21:31, 36).

В 21:28 выражения «это место» и «это святое место» обозначают храм. Далее, в стихах 29-30, говорится: «Ибо они раньше видели с ним в городе Трофима, эфесянина, которого, как они думали, Павел ввёл в храм. И весь город пришёл в движение, и сбежался народ; и, схватив Павла, они потащили его из храма, и двери сразу же были заперты». Греческое выражение, переведённое как «сбежался народ», буквально означает «произошло сбежание народа».

ВМЕШАТЕЛЬСТВО РИМСКОГО ТЫСЯЧЕНАЧАЛЬНИКА

В Деян. 21:31-33 говорится: «И когда они стремились убить его, до тысяченачальника когорты дошла весть, что весь Иерусалим в смятении. И он, тотчас взяв воинов и сотников, бегом спустился к ним. И они, увидев тысяченачальника и воинов, перестали бить Павла. Тогда тысяченачальник, приблизившись, схватил его и приказал связать двумя цепями. И он стал спрашивать, кто бы это мог быть и что он сделал». Тысяченачальник (хилиарх) был военачальником, командовавшим тысячей воинов, или когортой. Когорта была одним из десяти подразделений древнеримского легиона. В Своем всевластии Господь использовал вмешательство этого римского

тысяченачальника, чтобы избавить Павла от иудеев, стремившихся убить его.

ЗАЩИЩАЕТСЯ ПЕРЕД НЕИСТОВСТВУЮЩИМИ ИУДЕЯМИ

Павлу необходимо защитить себя

Павел попросил у римского тысяченачальника разрешения говорить народу (ст. 39). Когда тысяченачальник разрешил ему, Павел обратился к народу на еврейском наречии. Этим наречием был арамейский язык, который в то время использовался в Палестине.

В 22:1 Павел сказал: «Мужи, братья и отцы, выслушайте мою защитительную речь, с которой я обращаюсь сейчас к вам». Павел противостоял противникам не так, как Христос. Христос, чтобы совершить Своё искупление, был как ягнёнок, которого ведут на заклание; и как овца, которая безгласна перед стригущим её, Он не открывал уст, когда люди судили Его (Ис. 53:7; Мф. 26:62-63; 27:12, 14). Но Павел, будучи верным и смелым апостолом, которого послал Господь, должен был защищаться и применять свою мудрость, спасая свою жизнь от гонителей, чтобы до конца пройти путь своего служения. Хотя он был согласен и готов пожертвовать своей жизнью ради Господа (20:24; 21:13), он всё равно старался прожить дольше, чтобы как можно больше осуществить Господне служение.

Гнал этот путь

Далее, в 22:3-4, Павел сказал: «Я иудей, родившийся в Тарсе Киликийском, но выросший в этом городе, обученный у ног Гамалиила, согласно всей строгости отеческого закона, будучи ревнителем Бога, как и все вы сегодня. И этот Путь я гнал до смерти, связывая и отдавая в тюрьмы и мужчин, и женщин». Как мы уже увидели, выражение «этот Путь» обозначает путь полного Господнего спасения в Божьем новозаветном домостроительстве.

Затем, в стихе 5, Павел сказал, что первосвященник и весь совет старейшин могли свидетельствовать о нём. Слову «совет» здесь соответствует греческое слово «пресбытэрион» — «пресвитерия», «старейшинство» (синедриона), то есть синедрион, высший суд у иудеев, состоящий из главных священников, старейшин, законников и книжников.

Переживание Павла по дороге в Дамаск

В 22:6-7 Павел говорит: «И когда я был в пути и приближался около полудня к Дамаску, внезапно с неба сверкнул сильный свет вокруг меня; и я упал на землю и услышал голос, говорящий мне: „Савл, Савл, почему ты гонишь Меня?“» Греческое слово, переведённое в стихе 6 как «сильный», буквально означает «довольно большой». Как мы уже отмечали, слово «Меня» в стихе 7 обозначает совокупное «Я», включающее в себя Иисуса-Господа и всех Его верующих, всех членов Его Тела. С того времени он начал видеть, что Господь Иисус и Его верующие — это одна великая личность, чудесное «Я».

Далее, в стихе 8, говорится: «И я ответил: „Кто Ты, Господь?“ А Он сказал мне: „Я Иисус Назарянин, которого ты гонишь“». Даже не зная Господа Иисуса, Павел назвал Его «Господь». Тогда Господь показал, что Павел, подвергая гонению Его последователей, которые были соединены с Ним посредством своей веры в Него, фактически гнал Его.

В стихе 9 Павел говорит: «И те, кто был со мной, свет видели, но гóлоса Того, кто говорил со мной, не слышали». То, что они не слышали голоса, означает, что они не слышали его в смысле понимания, как в Мк. 4:33 и 1 Кор. 14:2. Они слышали голос (Деян. 9:7), но не понимали его, так же как они смотрели на свет, но никого не видели.

Согласно стиху 10, после этого Павел сказал: «Что мне делать, Господь?» И Господь сказал: «Встань и иди в Дамаск, и там тебе будет сказано обо всём, что тебе назначено сделать». Здесь мы видим, что Господь не захотел лично сказать Павлу сразу после его обращения, что Он хотел от него. Причина была в том, что ему было нужно, чтобы кто-нибудь из членов Его Тела посвятил его в отождествление с Телом.

В Деян. 22:11 говорится: «И так как я ничего не видел от славы того света, меня повели за руку те, кто был со мной, и я пришёл в Дамаск». Так Господь работал над Павлом. Раньше, до своего обращения, он считал себя человеком, который знает всё, что касается человека и Бога.

Посвящён в отождествление с Телом Христовым

Далее, в стихах 12-13, говорится: «И некий Анания, человек набожный согласно закону, имеющий о себе доброе свидетельство от всех живущих там иудеев, пришёл ко мне и, встав возле меня, сказал мне: „Савл, брат, прозри!“ И я в тот же час устремил на него взор». Мы знаем из 9:11-17, что Господь послал Ананию, одного из членов Своего Тела, к Павлу, чтобы он был посвящён в отождествление с Его Телом. Судя по всему, это заставило его прочувствовать важность Тела Христова и помогло ему понять, что верующий нуждается в членах Тела Христова.

Согласно 22:14-16, Анания сказал Павлу: «Бог наших отцов прежде назначил тебя узнать Его волю, и увидеть Праведника, и услышать голос из Его уст; ибо ты будешь Ему свидетелем для всех людей о том, что ты увидел и услышал. А теперь — почему ты медлишь? Встань, крестись и смой свои грехи, призвав Его имя». Слово «Его» имеет здесь особое значение, поскольку особо указывает на имя Того, кого Павел прежде ненавидел и гнал (ст. 8).

Слову, переведённому как «призвать», соответствует греческое слово «эпикалёо», которое состоит из приставки «эпи-», означающей «на», и корня «калео», означающего «звать по имени»; это значит, что призывать нужно вслух, более того, громко, как это делал Стефан (7:59-60).

Призывание имени Господа в 22:16 было средством, при помощи которого Павел мог смыть свои грехи, которые он совершил, схватив столь многих верующих, призывавших имя Господа. Все верующие знали, что он считал призывание имени Господа отличительным признаком тех, кого он должен схватить (9:14, 21). Теперь он обратился к Господу. Чтобы смыть перед Богом и перед всеми верующими грехи, которые он совершил, когда гнал и хватал призывающих Господа, Павел по требованию Анании должен был призвать то же имя, призывание которого он раньше осуждал, при крещении, в тот момент, когда он открыто исповедал Господа, которого прежде гнал.

Послан к язычникам

Далее, в 22:17-18, Павел говорит: «А когда я возвратился в Иерусалим и молился в храме, я вошёл в исступление; и я увидел Его, как Он говорил мне: „Поспеш и выйди скорее из Иерусалима, потому что они не примут твоего свидетельства обо Мне“». Слову «исступление» соответствует греческое слово «экстасис», которое можно перевести как «экстаз». Это греческое слово означает «смещение»; следовательно, оно обозначает состояние, при котором человек чувствует, что оказывается вне себя, и после которого он приходит в себя (12:11), как если бы он видел сон, но наяву. Это не то же самое, что видение, при котором человеческому зрению предстают определённые объекты.

В 22:19-20 Павел сказал Господу: «Господь, они знают, что я заключал в тюрьмы и бил в одной синагоге за

другой тех, кто верит в Тебя; и когда проливалась кровь Твоего свидетеля Стефана, я и сам стоял рядом, и одобрял это, и охранял одежду тех, кто расправлялся с ним». Тем не менее Господь сказал ему: «Иди, ибо Я пошлю тебя далеко к язычникам» (ст. 21). В повествовании говорится, что люди «слушали его до этого слова» (ст. 22). Но услышав слово «язычники», они начали кричать: «Долой с земли такого, ибо нельзя, чтобы он жил!» (ст. 22). Фактически, слово «язычники», произнесённое Павлом в стихе 21, связано с устроительным переходом. Как только он сказал это слово, было похоже, что налетел вихрь, всколыхнувший народ. Люди были возмущены этим словом и не хотели ничего больше слушать.

В Деян. 22 Павел проявлял некоторую осторожность, пересказывая своё переживание по пути в Дамаск. Однако он не мог не рассказать об одном конкретном аспекте истины — о повелении Господа идти далеко к язычникам. Поскольку Господь сказал ему это, как же он мог не засвидетельствовать об этом перед народом? Однако народ не имел ушей, чтобы слышать такое слово. В принципе, то же самое происходит среди многих христиан сегодня. Как иудеи в Деян. 22 не хотели ничего слышать о язычниках, так эти христиане не хотят слышать, как мы говорим о деноминациях, о церкви, о почве церкви и о том, что Христос — это животворящий Дух. Из нашего опыта мы знаем, что, если мы будем говорить некоторым верующим об этих вещах, они оскорбятся.

ПОМЕЩЁН В УЗЫ РИМЛЯНАМИ

В Деян. 22:23-24 говорится: «И пока они кричали, срывали с себя одежду и бросали пыль в воздух, тысяченачальник приказал вести его в казарму, велел допросить его с бичеванием, чтобы ему выяснить, по какой причине они так кричали против него». Но когда его

растянули ремнями, Павел сказал стоявшему рядом сотнику: «Разрешается ли вам бичевать человека, если он римлянин и не осуждённый?» (ст. 25). В этом проявилась мудрость Павла — он воспользовался своим римским гражданством, чтобы спасти себя от гонения.

В этих главах Деяний мы видим, что всевластная рука Господа, несомненно, была с Павлом. В Своём всевластии, Своей мудрости и благодати Господь избавлял Павла и защищал его. В двадцать первой главе Павел в результате давления оказался в очень трудной ситуации и у него не было никакой возможности освободиться из неё. Однако Господь создал такую обстановку, благодаря которой Павел был избавлен из этой ситуации. Но после этого Павлу угрожало убийство. Однако Господь вмешался через римского тысяченачальника, чтобы защитить Павла от иудеев, которые хотели убить его.

Как мы увидим, после того как Павел был помещён римлянами под стражу, «иудеи составили заговор и заклинали себя, сказав, что не будут ни есть, ни пить, пока не убьют Павла. И было более сорока тех, кто с клятвой вступил в этот сговор» (23:12-13). Однако сын сестры Павла, услышав об этой засаде, сообщил о ней Павлу (23:16). Тогда Павел, подозревав одного из сотников, сказал ему, чтобы он отвёл юношу к тысяченачальнику. Тысяченачальник, услышав о заговоре, сказал двоим из сотников: «Приготовьте двести воинов, чтобы они шли до Кесарии, и семьдесят конных, и двести копьеносцев к третьему часу ночи». «И ещё они должны были предоставить верховых животных, чтобы посадить Павла и в целости доставить к правителю Феликсу» (23:23-24). Нас может удивить то, что в переправке Павла из Иерусалима в Кесарию было задействовано так много воинов, конных и копьеносцев. Возможно, тысяченачальник отдал такой приказ из-за большого числа иудеев, участвовавших в возмущении против Павла. Главное, что мы

хотим сказать в связи с этим, — это то, что здесь мы видим, как Господь всевластно защищал Павла.

В Кесарии Павел содержался под стражей два года. В течение этих лет он находился под надёжной охраной, будучи защищён от составлявших заговоры иудеев. Это время стало для Павла «золотым» временем для размышления о своём будущем. В частности, это было время, когда он мог размышлять над тем, что впоследствии он изложит в письменном виде в таких книгах, как Послания к евреям, к ефесянам, к филиппийцам и к колоссянам. Господь всевластно приготовил определённую обстановку, чтобы сохранить Павла и подготовить его к осуществлению его письменного служения для завершения его служения и для завершения новозаветного откровения.

ЖИЗНЕИЗУЧЕНИЕ ДЕЯНИЙ

СООБЩЕНИЕ ШЕСТЬДЕСЯТ ПЕРВОЕ

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ В МАЛОЙ АЗИИ И ЕВРОПЕ ЧЕРЕЗ СЛУЖЕНИЕ ПАВЛА И ЕГО СПУТНИКОВ

(27)

Тексты Писания: Деян. 22:1-21

КРЕЩЕНИЕ ПАВЛА

В 22:1-21 Павел защищается перед неистовствующими иудеями. В этом сообщении мы сосредоточим внимание на словах, сказанных Ананией Павлу в стихе 16: «А теперь — почему ты медлишь? Встань, крестись и смой свои грехи, призвав Его имя».

В случае с Павлом, как и в случае с эфиопским евнухом, акцент делается на крещении в воде. Нам нужно обращать внимание как на крещение в воде, так и на крещение в Духе. Крещение в воде обозначает отождествление верующих со смертью и воскресением Христа (Рим. 6:3-5; Кол. 2:12), а крещение в Духе обозначает действительность союза верующих с Христом в жизни сущностно и в силе домостроительно. Крещение в воде — это подтверждение действительности Духа со стороны верующих. Необходимо и то и другое, и одно не может заменить другого. Всем верующим в Христа следует иметь и то и другое.

Согласно сказанному Господом в Мк. 16:16, чтобы быть спасённым, человек должен уверовать и быть крещённым. Уверовать — значит принять Господа (Ин. 1:12) не только для прощения грехов (Деян. 10:43), но и для

возрождения (1 Пет. 1:21, 23). Те, кто так уверовал, становятся детьми Бога (Ин. 1:12-13) и членами Христа (Эф. 5:30) в органическом союзе с Троициным Богом (Мф. 28:19). Быть крещённым — значит в подкрепление этого быть погребённым, чтобы благодаря смерти Христа положить конец старому творению, и быть воскрешённым, чтобы благодаря воскресению Христа быть Божиим новым творением. Такое крещение — это нечто гораздо большее, чем то крещение покаяния, которое проповедовал Иоанн (Мк. 1:4; Деян. 19:3-5).

Уверовать и быть крещённым — это две части одного целого шага к получению Божьего полного спасения. Быть крещённым и не уверовать — значит просто совершить пустой обряд; уверовать и не быть крещённым — значит быть спасённым только внутренне, без внешнего подкрепления внутреннего спасения. Одно должно сопровождаться другим.

ПЕРЕНОС ИЗ АДАМА В ХРИСТА

Крещение — это, фактически, великий перенос. Поэтому новозаветное служение началось с крещения. Мы уже подчёркивали, что при крещении сначала человеку кладётся конец, а потом он зарождается. В результате того, что человеку кладётся конец и он зарождается, происходит истинный перенос. Поэтому неудивительно, что Новый Завет начинается с крещения: это показывает, что всему ветхозаветному должен быть положен конец, чтобы осуществилось новое начало. Однако среди многих христиан сегодня крещение — это просто ритуал, совершая который люди вступают в иную религию.

Когда мы были крещены, мы были перенесены из Адама в Христа. Многих христиан никогда в должной мере этому не учили. Другие знают, что при крещении они были перенесены из Адама в Христа, но для них это лишь что-то доктринальное. Это не что-то практическое

в их христианской жизни. Мы как христиане в своём житии должны быть вне Адама и быть в Христе. Мы не должны больше жить в сфере Адама; напротив, наше житие должно быть исключительно в сфере Христа.

ПРИЗЫВАТЬ ИМЯ ГОСПОДА

В 22:16 Анания сказал Павлу, чтобы он крестился и смыл свои грехи, призвав имя Господа. В этом стихе слова «призвав Его имя» грамматически связаны и со словом «крестись», и со словом «смой». Здесь Анания как бы говорит: «Павел, встань, крестись. Во время крещения ты должен призвать имя Господа. Призывание Его имени — это условие твоего крещения».

Для нас было бы хорошей практикой во время крещения новых верующих велеть им призывать имя Господа Иисуса. Это значит, что в то время, как они крестятся, они призывают имя Господа. Подобно тому как мы одновременно дышим и едим, человек может одновременно креститься и призывать Господа. Перенос, происходящий в результате крещения, подкрепляется тем, что человек призывает имя Господа. Поэтому давайте велеть тем, кого мы крестим, призывать имя Господа Иисуса и тем самым с большей силой переноситься из Адама в Христа.

Условие для крещения и для того, чтобы смыть грехи

В 22:16 Анания сказал Павлу, чтобы он встал, крестился и смыл свои грехи. Мы уже увидели, что слова «призвав Его имя» грамматически связаны и со словом «крестись», и со словом «смой». Призывание — это условие как для того, чтобы креститься, так и для того, чтобы смыть грехи. Призывание имени Господа было средством, при помощи которого Павел мог смыть свои грехи.

Каковы были, согласно пониманию Анании, грехи Павла, которые нужно было смыть? Несомненно, самыми серьёзными грехами, как считал Анания, были грехи,

которые он совершил, когда гнал и хватал призывающих имя Иисуса. То, что Павел выходил хватать призывающих имя Господа, было его главным грехом. В этом он осуждался не только Богом, но и верующими как в Иерусалиме, так и в других местах. Все верующие осуждали Павла как гонителя. Павел рассматривал призывание имени Господа как отличительный признак верующих. Поэтому всюду, куда шёл Павел, он выискивал тех, кто призывал имя Господа.

В 22:16 Анания как бы говорил: «Павел, в глазах верующих твоим самым серьёзным грехом было то, что ты гнал и хватал призывающих Господа. Теперь, когда ты покался и совершил поворот, тебе нужно смыть твои грехи. В частности, тебе нужно смыть грех, состоящий в том, что ты гнал святых. Чтобы смыть твои грехи, тебе нужно призвать имя Господа. Если ты несколько раз призовёшь: «О Господь Иисус!» — святые простят тебя. Твоё призывание будет условием для того, чтобы смыть твои грехи. Павел, нельзя быть молчаливым верующим, верующим, который не призывает вслух имя Господа. Если ты будешь молчать, верующие не признают тебя как одного из них и не простят тебя. Поэтому сейчас ты должен на практике сделать именно то, что ты осуждал, — призвать имя Господа Иисуса. Когда-то ты воспринимал это призывание как отличительный признак тех, кого ты должен гнать и хватать. Теперь оно должно стать отличительным признаком того, что ты поверил в Господа Иисуса и был спасён. Павел, встань, крестись и смой свои грехи, призвав Его имя. Сделав это, ты будешь прощён всеми, кто любит Господа Иисуса».

Начальный шаг переноса Павла

Призывание Павлом имени Господа Иисуса стало начальным шагом его переноса. Он был перенесён в том смысле, что перестал осуждать это призывание и стал

практиковать его. Кто-то, возможно, скажет, что призывание имени Господа было частью обращения Павла. Да, но это было не только частью его обращения; это было также началом его переноса из одной сферы в другую.

Трудно понять, почему иудеи противостояли призыванию имени Господа. Для иудеев важными вопросами были соблюдение закона и совершение обрезания, а также соблюдение обрядов. Тем не менее до своего переноса Павел в особенности противостоял призыванию имени Господа.

В принципе, то же самое происходит сегодня среди тех, кто противостоит практике призывания имени Господа Иисуса. Некоторые осуждают нас за то, что мы призываем имя Господа. Фактически, у них нет никаких причин противостоять этой практике. Тем не менее некоторые ложно утверждают, что это простое выкрикивание. Но что плохого в том, что верующие в Господа призывают Его имя? Эта практика убедительно показана в Писаниях. Лучше призывать имя Господа, чем молчать, быть мёртвыми и не иметь никакого подлинного соприкосновения с Господом.

Некоторые из тех, кто противостоит призыванию имени Господа Иисуса, говорят: «Христианство существует на земле уже девятнадцать столетий, но мы никогда не слышали такого учения, что верующие должны призывать имя Господа». На это мы можем ответить: «Возможно, вы никогда не слышали такого учения, но вы, безусловно, слышали, как верующие призывают имя Господа. Не исключено даже, что за все годы с тех пор, как вы стали христианином, у вас было по крайней мере какое-то переживание того, что вы сами призывали имя Иисуса».

Было много случаев, когда люди призывали имя Господа, не получив никакого учения об этой практике. В частности, один человек решительно выступал против

того, что мы призываем имя Господа. Однажды когда он ехал на велосипеде, его сбила машина и велосипед подбросило в воздух. Падая на землю, он непроизвольно призвал: «О Господь Иисус!»

Я знаю также одного женатого христианина, который никогда не молился. Однажды с его женой произошёл несчастный случай. Знаете, что он сделал? Он призвал имя Господа.

Знаете ли вы хотя бы одного подлинного христианина, который может сказать, что он никогда не призывал имя Господа Иисуса? Безусловно, каждый истинный верующий в Христа когда-то призывал Его имя. Тот брат, которого сбила машина, когда он ехал на велосипеде, несколько дней пролежал в больнице, и день за днём он призывал: «О Господь Иисус!» Никто не учил его призывать; он призывал машинально. Многие из нас могут свидетельствовать, что, когда мы призываем Господа Иисуса, мы поистине соприкасаемся с Ним.

Было ли у вас когда-либо такое переживание, когда вы засыпали, пытаясь молиться? Со мной такое случилось неоднократно, когда я молился про себя, особенно поздно ночью. Из своего опыта мы знаем, что молитва про себя часто усыпляет нас. Кроме того, при такой молитве бывает мало наслаждения Господом, если вообще оно бывает. Однако когда мы призываем имя Господа, мы наслаждаемся Им. Мы можем призывать тихо, чтобы не беспокоить других, но мы всё равно наслаждаемся Господом, призывая Его имя.

Необходимость в нашей христианской жизни

Я беспокоюсь за тех, у кого вызывает недовольство то, что мы делаем акцент на призывании имени Господа Иисуса. Неверно утверждать, что мы придаём этому слишком большое значение. Фактически, призывание Господа — это необходимость в нашей христианской

жизни. Если вы будете на практике призывать имя Господа, вы окажетесь на начальном этапе устроительного переноса. Уверяю вас, что чем больше вы будете призывать имя Господа Иисуса, тем больше вы будете переноситься из старого в новое.

Некоторые верующие стали христианами много лет тому назад. По прошествии лет их христианская жизнь стала очень старой. По причине этой старости им нужно на практике пережить определённый перенос. Самый верный способ совершить такой перенос — это призывать: «О Господь Иисус!» Я рекомендую вам практиковать это. Если вы будете призывать имя Господа день за днём, вы сможете свидетельствовать о многих вещах, связанных с вашим переживанием Господа.

Призывание имени Господа — это большая помощь для женатых христиан. Женатым братьям часто трудно любить своих жён. Если женатый брат будет призывать имя Господа Иисуса, он переживёт подлинную перемену по отношению к своей жене и будет по-настоящему любить её.

Точно так же замужней сестре призывание имени Господа может помочь подчиняться своему мужу. Если такая сестра не будет соприкасаться с Господом, призывая Его, она, возможно, скажет про себя: «Несправедливо требовать, чтобы я подчинялась мужу. Почему я должна подчиняться ему? Бог несправедливо предписал, чтобы он был главой, а не я». Однако Божье слово нельзя изменить. И эта замужняя сестра не может пренебречь требованием о том, что она должна подчиняться мужу. Как же ей помочь? Для неё лучший способ получить помощь в вопросе подчинения мужу — это призывать имя Господа. Если она будет призывать Его день за днём, она сможет подчиняться мужу.

Когда мы призываем имя Господа, мы переживаем истинный перенос. Мы входим в иную сферу; мы входим

в царство Божье, которым фактически является Сам воспроизведённый Христос. Если мы осознаем это, мы поймём, почему призыванию имени Господа придаётся такое большое значение в Библии.

Каждый раз, когда мы призываем Господа, Он получает и возможность, и пространство для распространения Себя внутри нас. Это не просто доктрина; это что-то очень практическое для нашего христианского переживания. Сегодня наш Господь — всеобъемлющий Дух. Как Дух, Он вездесущий и сейчас Он работает в нас, ожидая удобного случая, чтобы распространиться в нас. Когда мы призываем Его имя, мы даём Ему возможность увеличиться в нас.

Участвовать в богатстве Господа

Важный стих, связанный с призыванием Господа, — это Рим. 10:12. «Ибо нет различия между иудеем и греком, ибо один и тот же Господь у всех, богатый для всех, кто призывает Его». Многие годы я знал только следующий стих в Рим. 10: «Всякий, кто призовет имя Господа, будет спасён» (ст. 13). Мне говорили, что всякий, кто призовет имя Господа, будет спасён, но я никогда не слышал, что Господь богат для всех, кто призывает Его имя. Он богат не только начальным спасением — Он богат всем, что божественно и духовно. Если мы хотим участвовать в богатстве Господа, нам нужно призывать Его. Днём и ночью мы должны призывать имя Господа. Хотя бывает, что мы призываем тихо, чтобы не беспокоить других, мы всё равно можем негромко призывать: «О Господь Иисус!»

Прийти в свой дух

Как только мы призываем имя Господа, мы не можем оставаться в наших природных мыслях и рассуждениях. Из своего опыта мы знаем, что, когда мы призываем имя

Господа, мы приходим в глубины своего существа, то есть мы приходим в свой дух. Невозможно призывать имя Господа и одновременно оставаться в природном разуме. Те, кто рассуждает о призывании имени Господа, могут сказать: «Правильно ли призывать имя Господа? Соответствует ли эта практика Писанию? Если соответствует, то почему другие не учили этой практике на протяжении последних девятнадцати столетий?» Если такой человек будет призывать Господа, он будет спасён от своих природных мыслей и рассуждений. Когда мы отказываемся призывать, мы остаёмся в природном разуме. Но когда мы призываем Господа, мы приходим в дух. О, как нам нужно призывать Господа, чтобы наслаждаться Им!

Переживать близость Господа

Призывание Господа — это действительность, потому что призывая Его, мы касаемся Его. В одном из стихов, связанных с этим призыванием, Павел говорит: «Близко к тебе слово, в твоих устах» (Рим. 10:8). В очень практическом смысле «слово» здесь — это и есть Господь. Следовательно, то, что слово рядом, означает, что Господь рядом. Каждый раз, когда мы призываем имя Господа, мы переживаем Его близость, Его сокровенное присутствие.

Как мы узнаём, что Господь близко к нам? Мы узнаём это, призывая Господа. Нельзя убедить человека в том, что Господь близко к нему, споря или дискутируя с ним. Чем больше мы спорим, тем более далёким кажется Господь. Но если, вместо того чтобы спорить, мы несколько раз призовём Его имя, мы почувствуем, что Он близко. Если мы будем продолжать призывать Его, мы осознаем, что Он не только близко — Он даже внутри нас. Чем больше мы призываем Господа, тем больше Он становится нашим наслаждением. В результате того, что

мы призываем Его, Он также становится нашим миром, покоем, утешением и решением во всевозможных ситуациях. Это не просто доктрина или поверхностное учение; это истина для нашего переживания.

**ОСТАВАТЬСЯ В ПЕРЕНОСЕ,
БУДУЧИ ВЕРНЫМИ НАШЕМУ ВИДЕНИЮ**

Вместе с Павлом мы все должны научиться призывать имя Господа Иисуса, чтобы совершить полный перенос. Кроме того, опять же вместе с Павлом мы должны быть верными нашему видению. Как мы увидим, Павел мог засвидетельствовать: «Я не был непокорен небесному видению» (26:19). Верность Павла видна в том, что он не избегал слова «язычники» в 22:21. Давайте все учиться быть верными тому видению, которое мы получили в отношении церкви, почвы церкви и Христа как животворящего Духа.

Мы должны научиться у Павла очень хорошо преподносить истину. Однако это не означает, что нам всегда будет удаваться избежать противодействия и нападок. Как бы мы ни преподносили истину, кто-то всё равно будет противостоять нам. Тем не менее мы должны быть верными. Если в какой-то момент мы не верны Господнему видению, то мы уже не находимся в устроительном переносе. Чтобы оставаться в этом переносе, нужно быть верными. Сначала мы совершаем этот перенос, призывая имя Господа. Потом мы остаёмся в этом переносе, будучи верными нашему видению.

ЖИЗНЕИЗУЧЕНИЕ ДЕЯНИЙ

СООБЩЕНИЕ ШЕСТЬДЕСЯТ ВТОРОЕ

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ В МАЛОЙ АЗИИ И ЕВРОПЕ ЧЕРЕЗ СЛУЖЕНИЕ ПАВЛА И ЕГО СПУТНИКОВ

(28)

Тексты Писания: Деян. 22:30—23:35

ЗАЩИЩАЕТСЯ ПЕРЕД СИНЕДРИОНОМ

Мы увидели, что в 21:31-39 вмешался римский тысяченачальник, чтобы избавить Павла от иудеев, стремившихся убить его. Затем Павлу была дана возможность защищаться перед неистовствующими иудеями (21:40—22:21). Иудеи слушали его до определённого момента, но потом начали поднимать волнение. Затем Павел был помещён в узы римлянами (22:22-29). В своей мудрости Павел воспользовался своим римским гражданством, чтобы спасти себя от гонения (ст. 25-29). Тогда римский тысяченачальник дал Павлу возможность защищаться перед синедрионом (22:30—23:10). В Деян. 22:30 говорится: «И на следующий день, намереваясь достоверно узнать, почему его обвиняют иудеи, он освободил его и приказал собраться главным священникам и всему синедриону; и, приведя Павла, он поставил его перед ними». Давайте теперь рассмотрим защитительную речь, с которой Павел обратился к синедриону.

Вёл себя во всей доброй совести

В Деян. 23:1 говорится: «И Павел, устремив взор на синедрион, сказал: Мужи, братья, я во всей доброй совести

вёл себя перед Богом до этого дня». После того как человек пал и был изгнан из Эдемского сада (Быт. 3:23), Бог в Своем устройстве хотел, чтобы человек отвечал перед собственной совестью. Но человеку не удалось жить и ходить согласно своей совести, и он ещё глубже впал в порок (Быт. 6:5). После суда потопом Бог постановил, что человек должен находиться под человеческим правлением (Быт. 9:6). Человеку и это не удалось. Тогда Бог, прежде чем исполнить Свое обещание Аврааму относительно благословения народов в его семени, Христе (Быт. 12:3; Гал. 3:8), подверг человека испытанию законом (Рим. 3:20; 5:20). В этом испытании человек потерпел полную неудачу. Все эти неудачи показывают, что человек пал, проделав путь от Бога к своей совести, от своей совести к человеческому правлению и от человеческого правления к беззаконию; иначе говоря, человек пал до предела.

Когда человек ведёт себя «во всей доброй совести перед Богом», как это делал Павел, происходит великое возвращение от человеческого падения к Богу. Павел сказал эти слова, чтобы оправдать себя перед теми, кто обвинял его в беззаконии и даже в безрассудстве. Защищаясь, он снова сослался на свою совесть в 24:16. Это показывало высокий уровень его нравственности, противопоставляемой лицемерию иудейских приверженцев религии и испорченности римских (языческих) политиков.

В своей защите перед синедрионом в присутствии представителей римского правительства Павел был способен сказать, что в его личном поведении не было никакого порока. Он всё делал согласно своей совести, поступая в соответствии с наивысшим уровнем нравственности.

Смелость и мудрость Павла

Далее, в Деян. 23:2-3, говорится: «И первосвященник Анания приказал тем, кто стоял рядом с ним, бить его по устам. Тогда Павел сказал ему: Тебя будет бить Бог, стена

побелённая. И ты сидишь, чтобы судить меня согласно закону, и вопреки закону приказываешь, чтобы меня били?» В этом проявилась прямота и смелость Павла по отношению к гонителям. Стоявшие рядом сказали ему: «Первосвященника Божьего ругаешь?» (ст. 4). Павел ответил: «Я не знал, братья, что он первосвященник; ибо написано: „О начальнике твоего народа не говори плохо“» (ст. 5).

В Деян. 23:6 говорится: «Павел, узнав, что там одна часть — саддукеи, а другая — фарисеи, воскликнул в синагогине: Мужи, братья, я фарисей, сын фарисеев; относительно надежды и воскресения мёртвых я судим!» Фарисеи были строжайшей религиозной сектой среди иудеев (26:5). Эта секта образовалась около 200 г. до Р.Х. Они гордились своим выдающимся религиозным образом жизни, набожностью и знанием Писаний. На самом деле они деградировали до притворства и лицемерия (Мф. 23:2-33). Саддукеи были ещё одной сектой внутри иудаизма. Они не верили ни в воскресение, ни в ангелов, ни в духов. Фарисеи считались ортодоксами, а саддукеи были древними модернистами.

Когда Павел объявил, что он фарисей и что он судим относительно надежды и воскресения мёртвых, «между фарисеями и саддукеями возникло разногласие; и всё множество их разделилось. Ибо саддукеи говорят, что нет ни воскресения, ни ангела, ни духа; а фарисеи исповедуют и то и другое. И был большой крик; и восстали некоторые из книжников фарисейской стороны, и стали спорить, и говорили: Мы не находим в этом человеке ничего плохого. А если с ним говорил дух или ангел?» (ст. 7-9). Павел мудро использовал эту ситуацию себе на благо, зная, что фарисеи встанут на его сторону, а потом вступят в схватку с саддукеями.

Когда Павел понял, что ему выгодно стоять на том, что он римский гражданин, он так и поступил, и это

испугало римских чиновников. Здесь он воскликнул, что он фарисей, зная, что это приведёт к схватке между фарисеями и саддукеями. Павел снова применил мудрость, чтобы избежать гонения. Как мы уже увидели, Павел противостоял противникам не так, как Христос. Когда Христос, чтобы совершить Своё искупление, подвергся суду людей, Он не открывал уст (Ис. 53:7; Мф. 26:62-63; 27:12, 14). Но Павел, будучи верным и смелым апостолом, которого послал Господь, применял свою мудрость, спасая свою жизнь от гонителей, чтобы до конца пройти путь своего служения. Ради осуществления этого служения он старался прожить как можно дольше.

Далее, в Деян. 23:10, говорится: «И после того как произошло большое разногласие, тысяченачальник, испугавшись, как бы они не растерзали Павла, приказал отряду воинов спуститься, и выхватить его у них, и вести в казарму». Так Господь использовал Своё всевластие, чтобы избавить Павла от рук иудеев.

ОБОДРЁН ГОСПОДОМ

В Деян. 23:11 говорится: «А следующей ночью Господь встал возле него и сказал: Мужайся; ибо как ты твёрдо свидетельствовал о том, что касается Меня, в Иерусалиме, так ты должен свидетельствовать и в Риме». Господь постоянно жил в Павле сущностно (Гал. 2:20). Теперь, чтобы укрепить и воодушевить его, Господь встал возле него домостроительно. Это показывает верность Господа и то, как Он хорошо заботился о Своём слуге.

Сказанное Господом в 23:11 относительно того, что Павел твёрдо свидетельствовал о том, что касается Его, в Иерусалиме, показывает, что Господь признал, что апостол сумел твёрдо засвидетельствовать о Нём в Иерусалиме. Свидетельство — это не просто учение. Чтобы свидетельствовать, нужно что-то увидеть, в чём-то участвовать и чем-то наслаждаться.

Чтобы осуществлять Своё небесное служение для распространения Себя с целью основания царства Божьего для созидания церквей как Своей полноты, вознесённый Христос хотел использовать не группу проповедников, подготовленных путём человеческого учения для выполнения проповеднической работы, а сообщество Своих свидетелей, мучеников, которые были живым свидетельством воплотившегося, распятого, воскрешённого и вознесённого Христа. Свидетели являются живым свидетельством воскрешённого и вознесённого Христа в жизни, в отличие от проповедников, которые лишь проповедуют доктрины в буквах. В Своём воплощении Христос осуществлял Своё служение на земле Сам, как описано в Евангелиях, сея Себя, как семя царства Божьего, только на иудейской земле. В Своём вознесении Он осуществляет Своё служение на небесах через свидетелей в Своей жизни воскресения и с помощью Своей силы и власти вознесения, как описано в Деяниях, распространяя Себя, как развитие царства Божьего, от Иерусалима до края земли, что является завершением Его служения в Новом Завете. Все апостолы и ученики в Деяниях были такими свидетелями Христа.

Как мы увидим, в 26:16 Павел свидетельствовал, что Господь назначил его служителем и свидетелем. Служитель нужен для служения, а свидетель — для свидетельства. Служение связано, в основном, с работой, с тем, что служитель делает; свидетельство связано с личностью, с тем, чем свидетель является.

Сатана мог подстрекать иудейских приверженцев религии и использовать языческих политиков, чтобы связать апостолов и их благовестническое служение, но он не мог связать живых свидетелей Христа и их живые свидетельства. Чем больше иудейские приверженцы религии и языческие политики связывали апостолов и их благовестническое служение, тем твёрже и ярче становились

эти мученики, эти свидетели, Христа и их живые свидетельства. В 23:11, явившись апостолу, Господь дал понять, что не избавит его от уз немедленно, а оставит его в узах и приведёт его в Рим, чтобы он свидетельствовал о Нём так же, как он это сделал в Иерусалиме. Господь воодушевлял Павла сделать это.

В 23:11 Господь сказал Павлу, что он будет свидетельствовать о Нём в Риме. Тем самым исполнится желание Павла увидеть Рим, которое он выразил в 19:21. Позднее и обещание Господа, и желание Павла были исполнены.

Павел был укреплён и ободрён словами Господа в стихе 11. Эти слова дали Павлу уверенность в том, что Господь в целости приведёт его из Иерусалима в Рим. Обретя уверенность благодаря этим ясным словам из уст Господа, Павел знал, что он отправится в Рим и там будет свидетельствовать о Господе Иисусе.

ЗАГОВОР ИУДЕЕВ

В Деян. 23:12-15 описывается заговор иудеев против Павла. В стихах 12-13 говорится: «А когда наступил день, иудеи составили заговор и заклили себя, сказав, что не будут ни есть, ни пить, пока не убьют Павла. И было более сорока тех, кто с клятвой вступил в этот сговор». Заговор в стихах 12-15 выявил фальшь и сатанинскую ненависть (Ин. 8:44; Мф. 23:34) в лицемерных приверженцах религии среди иудеев.

В этих стихах мы видим, как яростно иудеи ненавидели Павла. Сорок человек, вступившие в сговор, возможно, были молодыми людьми. Они пришли к главным священникам и старейшинам и сказали: «Мы связали себя заклитием ничего не вкушать, пока не убьём Павла. Итак, сейчас вы вместе с синедрионом дайте знать тысяченачальнику, чтобы он привёл его к вам, как будто вы собираетесь точнее установить то, что касается его; а мы, прежде чем он приблизится, готовы расправиться с ним»

(ст. 14-15). Греческая фраза, переведённая как «мы связали себя закланием», буквально означает «мы заклинали себя закланием». Это очень резкое выражение. Создаётся впечатление, что эти сорок заговорщиков говорили, что если они не смогут убить Павла, то сами они не хотят больше жить. Вероятно, что те, кто составил заговор против Павла, намеревались убить его в течение суток. Их план состоял в том, чтобы устроить ему засаду в то время, как его поведут к главным священникам и старейшинам для дальнейшего расследования.

**ВТАЙНЕ ПЕРЕПРАВЛЕН К ФЕЛИКСУ,
РИМСКОМУ ПРАВИТЕЛЮ В КЕСАРИИ**

В 23:16—24:27 мы видим, что Павел был переправлен к Феликсу, римскому правителю в Кесарии. Согласно 23:16-35, эта переправка осуществлялась втайне. В Деян. 23:16-18 говорится: «Но сын сестры Павла, услышав об этой засаде, пришёл и, войдя в казарму, сообщил о ней Павлу. И Павел, подозвав одного из сотников, сказал: Отведи этого юношу к тысяченачальнику, ибо он имеет кое-что сообщить ему. Тогда он взял его, привёл к тысяченачальнику и говорит: Узник Павел подозвал меня и попросил привести к тебе этого юношу, потому что он имеет что-то сказать тебе». Описанное здесь также показывает, что Господь использовал Своё всевластие, чтобы спасти жизнь Павла.

Когда римский тысяченачальник слышал о заговоре против Павла, он применил свою власть и мудрость и переправил Павла из Иерусалима в Кесарию, где находился правитель провинции Иудея. Относительно этого в стихах 23-24 говорится: «И, вызвав неких двоих из сотников, он сказал: Приготовьте двести воинов, чтобы они шли до Кесарии, и семьдесят конных, и двести копьеносцев к третьему часу ночи; и ещё они должны были предоставить верховых животных, чтобы посадить Павла

и в целости доставить к правителю Феликсу». Слово, переведённое как «копьеносцы», может также обозначать пращников; имеются в виду легковооружённые воины. Третий час ночи — это девять часов вечера. Феликс, к которому должны были в целости доставить Павла, был римским правителем провинции Иудея.

Римский тысяченачальник применил свою власть до такой степени, что он использовал двести воинов, семьдесят конных и двести копьеносцев, чтобы переправить Павла из Иерусалима в Кесарию. Те, кто составил заговор против Павла, даже представить себе не могли, что римский тысяченачальник предпримет такие действия. Они рассчитывали убить Павла на следующий день. Но ночью римский тысяченачальник отправил Павла из Иерусалима в окружении эскорта из четырёхсот семидесяти воинов. Здесь мы опять видим всевластие Господа.

В Деян. 23:31 говорится: «Итак, воины, согласно данному им распоряжению, забрав Павла, привели его ночью в Антипатриду». Антипатрида была местом примерно в сорока римских милях от Иерусалима и примерно в двадцати шести от Кесарии.

В Деян. 23:33-35 рассказывается, что произошло, когда Павла привели в Кесарию: «И те, придя в Кесарию и вручив письмо правителю, представили ему и Павла. И он, прочитав, спросил, из какой он провинции; и, узнав, что он из Киликии, он сказал: Я полностью выслушаю твоё дело, когда придут и твои обвинители. — И приказал, чтобы его охраняли в Иродовой претории». Претория, построенная Иродом Великим, была дворцом, в котором раньше жили цари. Он стал официальной резиденцией правителя римской провинции Иудея. Павел находился там под охраной в облегчённых условиях, не будучи заключён в обычную тюрьму. В следующем сообщении мы увидим, что происходило с Павлом во время правления римского правителя Феликса в Кесарии.

ЖИЗНЕИЗУЧЕНИЕ ДЕЯНИЙ

СООБЩЕНИЕ ШЕСТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕ

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ В МАЛОЙ АЗИИ И ЕВРОПЕ ЧЕРЕЗ СЛУЖЕНИЕ ПАВЛА И ЕГО СПУТНИКОВ

(29)

Тексты Писания: Деян. 24:1-27

В этом сообщении мы переходим к стихам 1-27 из 24-й главы. В этом разделе Деяний Павел обвиняется представителем иудеев (ст. 1-9), защищается перед Феликсом (ст. 10-21) и содержится под стражей по распоряжению несправедливого и растленного римского политика (ст. 22-27).

ОБВИНЯЕТСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ИУДЕЕВ

В Деян. 24:1 говорится: «А спустя пять дней пришёл первосвященник Анания с несколькими старейшинами и неким ритором Тертуллом; и они представили правителю сведения против Павла». Ритор Тертулл был представителем, адвокатом, который был знаком с римским судом-производством.

Далее, в стихах 2-4, говорится: «И когда был вызван Павел, Тертулл начал обвинять его и сказал: Поскольку благодаря тебе мы обрели прочный мир и поскольку для этого народа проводятся преобразования благодаря твоей предусмотрительности и во всех отношениях, и повсюду, то мы приветствуем это, превосходнейший Феликс, со всей благодарностью. Но чтобы более не задерживать тебя, умоляю тебя выслушать нас кратко в твоей снисходительности». Слова Тертулла продемонстрировали его

низость, отсутствие у него каких бы то ни было нравственных норм.

В 24:5 Тертулл сказал о Павле: «Ибо мы нашли, что этот человек — зараза, и зачинщик мятежей среди всех иудеев по всей обитаемой земле, и вожак секты назарян». Здесь мы видим тройное обвинение. Во-первых, Тертулл обвинил Павла в том, что он является заразой. Зараза — это нечто полное порочных «микробов». Однако Павел был полон положительных «микробов» — «микробов» воскрешённого Христа для воспроизведения Христа путём вкладывания Его в других людей. Мы все должны быть такой «заразой».

Во-вторых, Тертулл дал Павлу название «зачинщик». Он обвинил Павла в том, что он является зачинщиком мятежей среди всех иудеев по всей обитаемой земле.

В-третьих, Тертулл утверждал, что Павел является вожаком секты назарян. Слово «секта» здесь имеет примерно такой же оттенок значения, как и в сегодняшнем языке. Слова Тертулла показывают, что иудеи рассматривали верующих в Господа Иисуса как назарян. В одиннадцатой главе Деяний сказано, что в Антиохии верующие были впервые названы христианами. Христиане — это люди, соединённые с Христом, те, кто живёт Христа. Здесь адвокат иудеев даёт верующим ещё одно прозвище — «назаряне». Использование этого прозвища показывает, что верующих считали последователями назарянина, то есть Иисуса.

ЗАЩИЩАЕТСЯ ПЕРЕД ФЕЛИКСОМ

В 24:10 Павел начинает свою защиту перед Феликсом: «И Павел, когда правитель кивнул ему, чтобы он говорил, ответил: Зная, что многие годы ты был судьёй этому народу, я с радостью защищаю то, что касается меня самого». Мы уже увидели, что в противоположность тому,

как Господь Иисус противостоял Своим противникам, Павел должен был защищаться и применять свою мудрость, спасая свою жизнь от гонителей, чтобы до конца пройти путь своего служения.

**Служит Богу
и поступает согласно Писаниям**

Далее, в стихах с 11 по 14, Павел говорит: «Поскольку ты можешь понять, что прошло не более двенадцати дней с тех пор, как я пришёл для поклонения в Иерусалим. И не нашли они меня ни в храме с кем-либо спорящим, ни приводящим в возбуждение толпу, ни в синагогах, ни по всему городу. Не могут они и доказать тебе то, в чём сейчас обвиняют меня. Но признаюсь тебе в том, что согласно Пути, который они называют сектой, так я служу Богу наших отцов, веря всему, что написано в Законе и в Пророках». Здесь мы видим, что то, что противостоящие Павлу иудеи называли сектой, Павел называл Путём. Как мы уже отмечали, слово «Путь», упоминаемое в Деяниях несколько раз (9:2; 18:25-26; 19:9, 23; 22:4), обозначает Господне полное спасение в Божьем новозаветном домостроительстве.

В стихе 14 Павел свидетельствовал, что согласно Пути, который противники называли сектой, он служил Богу их отцов. Греческое слово, переведённое как «служу», буквально означает «служу в качестве священника». Служа Богу, Павел шёл путём новозаветного домостроительства. Таким образом, его путь служения был не такой, как у других иудеев.

В стихе 14 Павел также говорит, что он верил всему, что написано в Законе и в Пророках. Здесь Павел говорит, что он действовал в соответствии с Ветхим Заветом, состоявшим из Закона и Пророков. Таким образом, Павел доказывал, что он человек, поступающий согласно Писаниям.

Воскресение праведных и неправедных

В 24:15 Павел говорит о воскресении: «Имея надежду по отношению к Богу, — которой они и сами ожидают, — что должно быть воскресение и праведных, и неправедных». Воскресение праведных произойдёт перед тысячелетием при возвращении Господа (1 Кор. 15:23; 1 Фес. 4:16). Это будет воскресение жизни (Ин. 5:28-29А; Дан. 12:2). Воскресение жизни — это воскресение спасённых верующих, которое произойдёт перед тысячелетием. При возвращении Господа Иисуса мёртвые верующие будут воскрешены, чтобы наслаждаться вечной жизнью. Вот почему это воскресение называется воскресением жизни. Это также воскресение воздаяния (Лк. 14:14), время, когда Бог наградит святых (Отк. 11:18) при возвращении Господа (1 Кор. 4:5).

Воскресение праведных, то есть воскресение жизни, также включает в себя первое, или лучшее, воскресение (Отк. 20:4-6). В Отк. 20:5-6 говорится о первом, или лучшем, воскресении. Первое воскресение — это лучшее воскресение. Это не только воскресение жизни, но и воскресение воздаяния, «извоскресение», то есть особое воскресение, к которому стремился апостол Павел (Флп. 3:11), воскресение царствования как награда победителям, позволяющее им царствовать в качестве царей с Христом в тысячелетнем царстве (Отк. 20:4, 6). «Часть в первом воскресении» (Отк. 20:6) будут иметь не только воскрешённые победители, такие как ребёнок мужского пола в Отк. 12:5 и поздние мученики в Отк. 15:2, но и восхищенные живые победители, такие как начаток в Отк. 14:1-5.

В Флп. 3:11 Павел называет первое, или лучшее, воскресение особым воскресением, «извоскресением»: «Не достигну ли я особого воскресения из мёртвых». Это особое воскресение, сверхвоскресение, которое будет наградой побеждающим святым. При возвращении Господа

все верующие, умершие в Христе, будут участвовать в воскресении из мёртвых (1 Фес. 4:16; 1 Кор. 15:52). Но побеждающие святые наслаются «сверхдолей», особой долей этого воскресения. В Евр. 11:35 это называется «лучшим воскресением».

Достижение «извоскресения» подразумевает постепенное и постоянное воскрешение всего нашего существа. Сначала Бог воскресил наш омертвевший дух (Ин. 5:25; Эф. 2:5-6); затем от нашего духа Он переходит к воскрешению нашей души (Рим. 8:6) и смертного тела (Рим. 8:11), пока Его жизнь полностью не воскресит собой всё наше существо — дух, душу и тело — из нашего старого существа. Это процесс, осуществляемый при помощи жизни, который мы должны пройти, и состязание, в котором мы должны бежать, пока не достигнем «извоскресения» — нашей награды. Таким образом, «извоскресение» должно быть конечной целью нашей христианской жизни. Достигнуть этой цели можно, только сообразовываясь со смертью Христа (Флп. 3:10), живя распятой жизнью. В смерти Христа мы при помощи воскресения проходим процесс, превращающий нас из старого творения в новое.

Мы подчеркнули, что в Деян. 24:15 Павел говорит, что будет воскресение и праведных, и неправедных. Воскресение неправедных произойдёт после тысячелетия (Отк. 20:5). Это будет воскресение суда (Ин. 5:29) и воскресение вечного поругания и посрамления (Дан. 12:2б). Это воскресение суда будет воскресением неверующих, которые погибли; оно произойдёт после тысячелетия (Отк. 20:5, 12). Все мёртвые неверующие будут воскрешены после тысячелетия, чтобы предстать на суд у великого белого престола (Отк. 20:11-15). Вот почему это воскресение называется воскресением суда. В Отк. 20:12 слово «стоящие» показывает, что мёртвые воскрешены. Это воскресение будет предназначено для суда вечной гибели

над несправедливыми после тысячелетия. Именно об этом суде апостол Павел предупреждал несправедливого Феликса в 24:25.

Все неспасённые будут участвовать в воскресении суда. Поскольку они будут осуждены на вечную гибель, их воскресение будет воскресением вечного поругания и посрамления. Павел в своей мудрости упомянул об этом воскресении в качестве предостережения Феликсу. Сказанное Павлом подразумевает, что Феликс должен подготовиться встретить грядущее воскресение суда. Как мы увидим, позднее Павел непосредственно говорил с Феликсом о грядущем суде.

Павел упражняет себя, чтобы иметь совесть без преткновений

В 24:16 Павел сказал Феликсу: «Поэтому и сам я упражняю себя, чтобы всегда иметь совесть без преткновений по отношению к Богу и людям». Павел произнёс похожие слова, когда защищался перед синедрионом: «Я во всей доброй совести вёл себя перед Богом до этого дня» (23:1). Мы уже увидели, что то, что Павел вёл себя во всей доброй совести перед Богом, было великим возвращением от человеческого падения к Богу. Павел сказал эти слова, чтобы оправдать себя перед теми, кто обвинял его в беззаконии и даже в безрассудстве. Свидетельство Павла в 23:1 и 24:16 о его совести показывало высокий уровень его нравственности, противопоставляемой лицемерию иудейских приверженцев религии и испорченности римских политиков. Продолжая рассматривать Деян. 24, мы увидим нечто ещё в отношении растленности римской политики.

**СОДЕРЖИТСЯ ПОД СТРАЖЕЙ ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ
НЕСПРАВЕДЛИВОГО И РАСТЛЕННОГО РИМСКОГО ПОЛИТИКА**

В Деян. 24:22-23 говорится: «Но Феликс, точнее зная то, что касалось Пути, дал им отсрочку, сказав: Когда

придёт тысяченачальник Лисий, я решу ваши дела. И он отдал распоряжение сотнику, чтобы его содержали под стражей, и чтобы он имел послабление, и чтобы никто не препятствовал его близким служить ему». Греческое слово, переведённое как «послабление» в стихе 23, также означает «облегчение», «успокоение».

Согласно стиху 24, «спустя несколько дней Феликс, прибыв со своей женой Друзиллой, которая была иудейской, послал за Павлом и слушал его о вере в Христа Иисуса». Друзилла была дочерью царя Ирода Агриппы. Феликс, увлёкшись ей, убедил её бросить мужа и выйти замуж за него. В этом проявилась неводержанность и растленность Феликса, римского политика. Он был безнравственным человеком, лишённым воздержания.

В стихе 24 говорится, что Феликс слушал Павла о вере в Христа Иисуса.

**Рассуждает о праведности,
воздержании и грядущем суде**

В Деян. 24:25 говорится: «И когда он рассуждал о праведности, воздержании и грядущем суде, Феликс испугался и ответил: Сейчас иди, а когда у меня будет удобный случай, я тебя вызову». Греческое слово, переведённое как «рассуждал», буквально означает «полностью излагал», «обсуждал» (в споре или увещании), «спорил». Это же слово употреблено в 17:2; 18:4, 19.

Осознавая неправедность Феликса (ст. 26-27) и его неводержанность, апостол рассуждал с Феликсом о праведности и о воздержании, то есть об умении сдерживать страсти и желания; в данном случае речь идёт, в первую очередь, о чувственных желаниях. Грядущий суд связан с воскресением неправедных, которое апостол проповедовал в стихе 15. Апостол рассуждал с Феликсом и о грядущем суде; это было для Феликса предостережением. Из-за этого Феликс испугался.

Феликс, безусловно, был несправедливым политиком. Как показывает стих 26, он надеялся получить от Павла деньги. Он ждал взятки, то есть несправедливой выплаты денег. Основываясь на этом факте, Павел рассуждал с ним о справедливости.

Мы увидели, что Феликсу также не хватало воздержания. Из-за неумеренной похоти Феликса Павел, чтобы показать греховность Феликса, рассуждал с ним также и о воздержании.

Затем в своём рассуждении с Феликсом Павел подошёл к вопросу будущего суда, ведущего к гибели. Проповедуя язычникам, и Пётр в 10:42, и Павел здесь и в 17:31 делали акцент на грядущем Божьем суде. При Своем возвращении перед тысячелетием воскресённый Христос будет Судьёй живых на Своем престоле славы (Мф. 25:31-46). Это связано с Его вторым пришествием (2 Тим. 4:1). После тысячелетия Он будет Судьёй мёртвых на великом белом престоле (Отк. 20:11-15).

Сказанное Павлом Феликсу было серьёзным предостережением. Феликс испугался, но не был поколеблен. Отослав Павла, он сказал: «Сейчас иди, а когда у меня будет удобный случай, я тебя вызову» (ст. 25).

И действительно, Феликс несколько раз посылал за Павлом. Об этом в 24:26 говорится: «В то же время также надеясь, что Павел даст ему денег. Поэтому он также чаще посылал за ним и беседовал с ним». В этом проявилась растленность римского политика. Он посылал за Павлом не из желания услышать благовестие, а с целью получить деньги.

Два года в Кесарии

В заключение в стихе 27 говорится: «А когда исполнилось два года, Феликса сменил Порций Фест; и, желая приобрести благосклонность у иудеев, Феликс оставил Павла в узах». Порций Фест был преемником Феликса на

посту правителя Иудеи. В том, что Феликс оставил Павла в узах, ещё раз проявилась растленность римской политики.

Лука не сообщает, что делал апостол в течение этих двух лет в Кесарии. Возможно, Павел использовал это время, чтобы пребывать с Господом для Его движения на земле. Если так, то это, возможно, повлияло на Послания, которые он написал в ожидании решения по своей апелляции в Риме: Послания к колоссянам, к эфессянам и к филиппийцам — самые таинственные, самые глубокие и богатые божественным откровением.

КАРТИНА ЛИЦЕМЕРИЯ И РАСТЛЕННОСТИ

В этих главах Деяний мы видим картину лицемерия в религии и растленности в политике. Какое лицемерие было в иудаизме! Иудеи делали вид, что служат Богу, угождают Богу и прославляют Бога, но совершали множество порочных поступков. В этих главах изобличается порочность иудейского народа. Они были религиозными в порочном смысле; они даже составляли заговоры, чтобы убить Павла. Несмотря на то что они были порочными, они всё равно делали вид, что они поклоняются Богу и угождают Ему. Таким образом, в иудаизме было лицемерие.

В римской политике мы видим растленность и несправедность. Феликс знал, что Павел не сделал ничего плохого. Следовательно, по справедливости Феликс должен был отпустить Павла. Однако, чтобы приобрести благосклонность у иудеев, а также в надежде получить деньги от Павла и его друзей, он два года держал Павла под стражей. Феликс позволил друзьям Павла посещать его, но он сделал это с целью получить деньги. В результате Павел несправедливо содержался в узах в течение двух лет. В следующем сообщении мы рассмотрим, что Павел мог делать на протяжении этих лет.

ЖИЗНЕИЗУЧЕНИЕ ДЕЯНИЙ

СООБЩЕНИЕ ШЕСТЬДЕСЯТ ЧЕТВЁРТОЕ

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ В МАЛОЙ АЗИИ И ЕВРОПЕ ЧЕРЕЗ СЛУЖЕНИЕ ПАВЛА И ЕГО СПУТНИКОВ

(30)

Тексты Писания: Деян. 24:22-27; Гал. 1:17; Кол. 1:25; 1 Тим. 1:3-4; 2 Тим. 1:14; 2:2, 22

В 24:1-9 Павел обвинялся представителем иудеев, а в 24:10-21 он защищался перед Феликсом, римским правителем Иудеи. Затем, в 24:22-27, он содержался под стражей по распоряжению несправедливого и растленного римского политика. В Деян. 24:27 говорится: «А когда исполнилось два года, Феликса сменил Порций Фест; и, желая приобрести благосклонность у иудеев, Феликс оставил Павла в узах». Лука не сообщает, что делал Павел в течение этих двух лет. В этом сообщении мы рассмотрим, что Павел мог делать в этот период времени.

ПОЛУЧАЕТ ОТКРОВЕНИЕ БЛАГОДАРЯ ЗНАНИЮ ВЕТХОГО ЗАВЕТА

Лука ничего не говорит о тех двух годах, в течение которых Павел содержался под стражей в Кесарии. Лука также ничего не говорит о том времени, которое Павел провёл в Аравии после своего обращения. Относительно этого Павел говорит: «И не пошёл в Иерусалим к тем, которые были апостолами раньше меня, а ушёл в Аравию и опять возвратился в Дамаск» (Гал. 1:17). Выяснить, куда именно в Аравии отправился Павел и как долго он оставался там после своего обращения, нелегко. Однако,

судя по всему, он находился вдали от христиан, причём довольно долго. Он ссылается на своё пребывание в Аравии как на свидетельство того, что он получил благовестие не от человека (Гал. 1:12). Очевидно, в Аравии Павел получил некое откровение о благовестии непосредственно от Господа.

Несомненно, божественное откровение, которое Павел получил от Господа в Аравии, пришло благодаря его знанию Ветхого Завета. Павел был превосходным исследователем Ветхого Завета. Это видно из того, как он толковал Ветхий Завет в Посланиях к римлянам, к галатам и к евреям. Читая эти Послания, мы видим, что Павел обладал всесторонним знанием Ветхого Завета. Кроме того, он был способен видеть то, что скрыто в глубине Писаний. Примером этой способности является то, что Павел иносказательно изображает жену Авраама Сарру и наложницу Авраама Агарь как два завета (Гал. 4:22-26). Без иносказательного изображения Павлом этих двух женщин в Гал. 4 мы могли бы читать Бытие вновь и вновь, не видя, что Сарра и Агарь обозначают два завета. Но Павел, очень хорошо знавший истину в Ветхом Завете, был способен увидеть это. Благодаря его знанию Ветхого Завета к нему пришёл божественный свет. Поэтому, как видно из его Посланий, Павел понимал содержащиеся в Ветхом Завете прообразы в отношении личности и работы Христа. То, что Павел знал Писания, было одной из причин того, что он получил столь большое божественное откровение.

ПОЛУЧАЕТ ОТКРОВЕНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОТ ГОСПОДА

Хотя Павел получил огромное откровение от Господа благодаря своему знанию Ветхого Завета, некоторые аспекты откровения, которые он получил от Господа, основаны не на Ветхом Завете. В качестве примера можно

привести то, что Павел говорит о различных законах в Рим. 7 и 8. В Рим. 8:2 он говорит: «Ибо закон Духа жизни освободил меня в Христе Иисусе от закона греха и смерти». Здесь Павел говорит о двух законах: законе греха и смерти и законе Духа жизни. В Рим. 7 помимо закона Божьего (ст. 22) Павел говорит о «законе моего разума» (ст. 23), то есть законе добрых дел. В Рим. 7:23 он также упоминает «закон греха, который находится в моих членах». Таким образом, в этих двух главах Павел говорит о четырёх законах: о писаном законе Божьем, о законе добрых дел, о законе греха и смерти и о законе Духа жизни. В противоположность закону Божьему закон добрых дел, закон греха и смерти и закон Духа жизни не являются писаными законами. Напротив, они представляют собой постоянные жизненные принципы.

Каждый вид жизни имеет свой закон. Закон добрых дел — это закон человеческой жизни. Закон греха и смерти — это закон греховной, сатанинской жизни. Закон Духа жизни — это закон божественной жизни. Эти три закона основаны на постоянных принципах этих видов жизни. Человеческая жизнь имеет свой закон, сатанинская жизнь имеет греховный закон, а божественная жизнь, то есть высшая жизнь, конечно же, имеет божественный закон.

Что было источником откровения, которое увидел Павел в отношении этих трёх законов? Я исследовал этот вопрос, пытаясь узнать этот источник, но я не смог найти его. Возможно, Павел получил откровение об этих трёх законах непосредственно от Господа. Более того, его знание этих законов было основано на его переживании. Павел переживал закон разума — закон добрых дел. Павел также переживал закон греха и смерти. Относительно этого он мог сказать: «Но вижу другой закон в моих членах, воюющий против закона моего разума и делающий меня пленником закона греха, который находится в моих

членах» (Рим. 7:23). До этого в Рим. 7 Павел сказал: «Ибо я знаю, что во мне, то есть в моей плоти, не обитает доброе; ибо хотеть присуще мне, а совершать добро — нет. Ибо то доброе, чего я хочу, я не творю; а то злое, чего не хочу, — то делаю. Если же я то творю, чего не хочу, то уже не я это совершаю, а грех, который обитает во мне. Итак, я нахожу этот закон в себе — в том, кто хочет творить добро; то есть мне присуще зло» (ст. 18-21). Таким образом, из своего переживания Павел усвоил, что есть такой закон, как закон греха и смерти. Разумеется, из своего христианского переживания Павел узнал, что в нём есть более высокий закон — закон божественной жизни. Павел, конечно же, получил откровение о законе добрых дел, законе греха и смерти и законе Духа жизни.

Благодаря тому что Павел получил такое большое откровение от Господа, когда он вышел проповедовать, он мог преподносить другим богатство этих откровений. Он смог написать такие послания, как Первое и Второе послания к фессалоникийцам, Послания к римлянам, к галатам, а также Первое и Второе послания к коринфянам. Читая Послания Павла, мы видим, что каждое из них полно божественного откровения. Здесь мы подчёркиваем ту мысль, что Павел, судя по всему, получил огромное откровение от Господа в то время, когда он находился в Аравии.

ПАВЕЛ В КЕСАРИИ

Согласно Деян. 24:27, Господь отвёл особый период времени в два года, когда Павел содержался под стражей в Кесарии. В эти годы Павел, очевидно, думал о том, что произошло в Деян. 15 и 21.

В Деян. 21 мы видим слабость Павла в противостоянии религиозной смеси в Иерусалиме. Несмотря на то что Пётр и Иоанн были с Господом на горе Преображения, они молчали о Божьем новозаветном домостроительстве в

Деян. 21. Как мы увидели, Иаков высказался в защиту верующих иудеев, которые по-прежнему были ревнителями закона (21:20). Неужели у Иакова не было никакого света в отношении Божьего новозаветного домостроительства? Создаётся впечатление, что в своём понимании этого он был очень невосприимчивым. Несмотря на то что Пётр и Иоанн получили озарение относительно Божьего новозаветного домостроительства, они ничего не сделали в отношении смеси новозаветной благодати с ветхозаветным законом, имевшей место в Иерусалиме. Создаётся впечатление, что Павел был единственным, кто имел бремя в отношении этой ситуации.

Рассматривая картину, изображённую в этих главах Деяний, мы видим, что центральной фигурой был фактически Сам Господь. Он играл главную роль в этих главах как Тот, кто был всевластен над всем. В конечном итоге Господь избавил Павла от затруднительной ситуации в Иерусалиме, сохранив ему жизнь от иудеев, составлявших заговоры, и поместил его под стражу, отдав в руки римского правительства в Кесарии. Хотя Павел находился под стражей, фактически он не был в тюрьме. Феликс «отдал распоряжение сотнику, чтобы его содержали под стражей, и чтобы он имел послабление, и чтобы никто не препятствовал его близким служить ему» (24:23). Как явствует из 24:26, позволив друзьям Павла посещать его, Феликс сделал это с целью получить за это деньги. Хотя цель Феликса состояла в том, чтобы получить деньги, у Господа была Своя цель, ради которой Он держал Павла под стражей в Кесарии. Там, в Кесарии, у Павла не было никаких дел и он находился в безопасности вдали от неприятностей.

ГОТОВИТСЯ К НАПИСАНИЮ НОВЫХ ПОСЛАНИЙ

Как вы думаете, что делал Павел в течение этих двух лет под стражей в Кесарии? Неужели вы думаете, что,

пройдя через такое множество бурь, Павел лишь читал Писания и больше ничего не делал? Судя по всему, Павел, конечно же, вспоминал свои переживания в пятнадцатой и двадцать первой главах. Вероятно, он думал о том, через что он прошёл. Может быть, он сравнивал свои недавние переживания с откровением, которое он получил в прошлом, особенно с откровением, которое он получил в Аравии. Я полагаю, что Павел ещё раз рассматривал всё, что происходило после Деян. 15, в свете откровения, которое было дано ему. Возможно, когда он рассматривал события таким образом, свет становился всё яснее и яснее. Разумеется, это наш собственный вывод, основанный на изучении Нового Завета.

Размышляя над ситуацией, описанной в Деян. 21, Павел, вероятно, был недоволен Иаковом, а также Петром и Иоанном. Возможно, он сожалел о том, что произошло. Затем Павел, возможно, осознал, что ему необходимо писать новые Послания. Возможно, в те годы, которые он провёл в Кесарии, в глубине его существа находилось содержание Посланий к евреям, к ефессянам, к филиппийцам и к колоссянам.

В течение некоторого времени я изучал вопрос о том, что делал Павел два года в Кесарии. Я полагаю, что в это время Павел ещё раз рассматривал своё переживание, полученное в Деян. 15 и 21, сравнивая его с откровением, которое он получил от Господа, и с ситуацией, касавшейся Иакова, Петра и Иоанна, которую он наблюдал в Иерусалиме. Я полагаю, что чем больше Павел рассматривал своё переживание, тем больше он ощущал бремя продолжать писать. Вероятно, Павел осознавал, что он не скоро будет освобождён из-под стражи, куда он был помещён римским правительством. Возможно, он ожидал, что останется в Кесарии надолго. Я полагаю, что в течение двух лет его пребывания там Господь готовил его к тому, чтобы он написал восемь Посланий: к евреям, к

эфесеянам, к филиппийцам, к колоссянам, Первое и Второе послания к Тимофею, Послания к Титу и к Филимону.

Такие книги, как Послания к евреям и к эфесеянам, не могли бы быть написаны без достаточной подготовки. Написание таких Посланий требует огромной подготовки. Прежде чем Павел мог написать Послания к евреям и к эфесеянам, сначала он должен был войти в глубины Божьего откровения. Прежде чем написать эти Послания, ему было необходимо некоторое время для глубоких размышлений. Павлу было дано это время, время подготовки, в течение двух лет, когда он содержался под стражей в Кесарии. Затем, когда он был переправлен из Кесарии в Рим, он получил возможность написать Послания к евреям, к эфесеянам, к филиппийцам и к колоссянам. Разумеется, он также смог написать Первое и Второе послания к Тимофею, Послания к Титу и к Филимону. Было бы очень полезно ещё раз рассмотреть особенно Послания к евреям, к эфесеянам, к филиппийцам и к колоссянам на фоне глав Деяний с 15 по 24. Если мы сделаем это, эти послания откроются нашему взору с новой стороны под более ярким светом.

ИМЕЕТ БРЕМЯ В ОТНОШЕНИИ БОЖЬЕГО НОВОЗАВЕТНОГО ДОМОСТРОИТЕЛЬСТВА

Павел имел тяжёлое бремя в отношении Божьего новозаветного домостроительства. Хотя он не мог продолжать осуществлять его лично, ему была дана возможность записать божественное откровение. В Кол. 1:25 он говорит: «...Служителем которой я стал согласно домоправлению Божьему, данному мне для вас, чтобы завершить слово Божье». Здесь мы видим, что Павел написал Послание к колоссянам для того, чтобы завершить Божье новозаветное домостроительство. Без Посланий к колоссянам, к филиппийцам, к эфесеянам и к евреям мы не

имели бы ясной картины Божьего новозаветного домостроительства.

Примечательно, что греческое слово, переводимое как «домостроительство» («ойкономία»), — это слово, которое Павел использует особым образом прежде всего в Послании к ефесянам. Хотя Павел использует это слово в 1 Кор. 9:17, там он не использует его с особой целью — чтобы раскрыть Божье новозаветное домостроительство. С этой целью он использует слово «ойкономия» в Послании к ефесянам. Послание к ефесянам, как мы знаем, — это книга о церкви. Но если у нас будет только такое понимание Послания к ефесянам, наше восприятие этой книги будет слишком поверхностным. Нам необходимо видеть, что Послание к ефесянам — это книга о Божьем домостроительстве.

Мы уже подчёркивали тот факт, что, рассматривая ситуацию, описанную в Деяниях, мы видим всевластие Господа. Ни иудаизм, ни римская политика не могли нанести поражение всевластному Господу. Напротив, всё служило Его замыслу. Даже боязливость Петра (Гал. 2:12) и заговоры иудеев служили замыслу Господа. На первый взгляд, всё это препятствовало Его движению. На самом же деле, это служило Его замыслу — открыть, а затем осуществить Божье новозаветное домостроительство.

Сегодня мы имеем бремя об осуществлении Божьего новозаветного домостроительства. По этой причине я часто подчёркивал, что в Господнем восстановлении мы не занимаемся какой-то обычной христианской работой. Напротив, по милости и благодати Господа наша цель — осуществление Божьего новозаветного домостроительства.

ПОЛУЧИТЬ ВИДЕНИЕ БОЖЬЕГО НОВОЗАВЕТНОГО ДОМОСТРОИТЕЛЬСТВА

После многолетнего изучения всех книг Библии мы начали видеть общее откровение в Писаниях о Божьем

новозаветном домостроительстве. Через Слово Господь показал нам, что в этом домостроительстве Троиединый Бог стал человеком в Сыне. Это означает, что осуществление Божьего новозаветного домостроительства началось с воплощения. Посредством человеческого жития Христа, Его смерти, воскресения и вознесения было совершено всё необходимое для осуществления Божьего домостроительства. Вдохнув Духа в учеников сущностно (Ин. 20:22), Господь в Своём вознесении излил Духа на Своё Тело домостроительно (Деян. 2:17). Это излияние Духа было завершением осуществления Божьего новозаветного домостроительства. Теперь Троиединый Бог как приготовленный всеобъемлющий Дух находится как внутри Своих избранных людей, так и на них, и при помощи их Он осуществляет новозаветное домостроительство. Господь воспроизводит Себя, вкладывая Себя в Своих верующих, чтобы сделать их живыми членами Своего вселенского Тела, которое станет Его совокупным сосудом для Его выражения. Сегодня этот совокупный сосуд выражен в различных местностях в виде поместных церквей, и все эти церкви являются светильниками, сияющими в этом тёмном веке. В конечном итоге все сияющие поместные церкви обретут завершённость в Новом Иерусалиме, который будет окончательным завершением движения Бога в Его новозаветном домостроительстве.

Важнейшим средоточием Божьего новозаветного домостроительства является всеобъемлющий Христос как наша жизнь, наша личность и всё для нас. Божественное домостроительство сосредоточено не на каком-либо законе, правиле, учении, философии или практике. Божье домостроительство сосредоточено на одной всеобъемлющей, чудесной Личности. Эта Личность является воплощением приготовленного Троиединого Бога, и эта Личность становится действительной для нас как всеобъемлющий животворящий Дух, который находится внутри нас и на

нас. Этот Дух работает в нас, чтобы мы возвратились непосредственно к Христу и наслаждались Им как всем. Я надеюсь, что у всех нас будет ясное представление об этом.

Если мы получим видение божественного домостроительства, мы будем славить Господа за те два года, в течение которых Он держал Павла под стражей в Кесарии. Эти годы были временем подготовки к тому, чтобы Павел, избранный сосуд, высказал завершающее откровение, которое он получил от Господа. После этой подготовки в Кесарии Павел был переправлен в Рим. Затем он написал превосходные завершающие Послания к ефесянам, к филиппийцам, к колоссянам и к евреям. Если мы хотим быть составлены служением Павла, нам нужно изучить эти четыре книги.

Кроме того, что Павел написал эти четыре Послания, он также написал Первое и Второе послания к Тимофею, Послания к Титу и к Филимону. В 1 Тим. 1:3-4 Павел говорил Тимофею: «Как я и увещевал тебя, когда отправлялся в Македонию, остаться в Эфесе, чтобы ты повелевал некоторым не учить иному и не внимать мифам и бесконечным родословиям, которые производят споры, а не Божье домостроительство, которое в вере». Здесь Павел дал нам повеление не учить иному, а учить Божьему домостроительству. Согласно Первому посланию к Тимофею, Божье домостроительство сосредоточено на Боге, явленном в плоти (1 Тим. 3:16). Согласно 1 Тим. 3:15, церковь живого Бога, дом Божий, — это столп и опора истины и эта истина фактически является действительностью новозаветного домостроительства.

Во 2 Тим. 1:14 мы видим такое повеление: «Сбереги доброе вложение Святым Духом, обитающим в нас». А затем, во 2 Тим. 2:2, Павел сказал: «И то, что ты услышал от меня через многих свидетелей, — поручи это верным людям, которые будут способны и других научить».

Здесь Павел велел Тимофею передать другим то, что он получил, чтобы они, в свою очередь, научили других.

Кроме того, Павел сказал Тимофею: «Стремись к праведности, вере, любви, миру с теми, кто призывает Господа от чистого сердца» (2 Тим. 2:22). Здесь мы видим, что призвание имени Господа занимает конкретное место в осуществлении новозаветного Божьего домостроительства. Для осуществления Божьего новозаветного домостроительства нам нужно постоянно призывать имя Господа. Мы должны призывать не только индивидуально; мы должны также призывать Его с теми, кто призывает Господа от чистого сердца.

Мы благодарим Господа за последние восемь Посланий, написанных Павлом. Если бы у нас не было этих книг, то я не знаю, где бы мы были сегодня с точки зрения Божьего новозаветного домостроительства. Мы также благодарим Господа за картину, изображённую для нас в Деяниях. После того как мы рассмотрим остальные аспекты этой книги, у нас будет ещё более ясное представление об осуществлении Божьего новозаветного домостроительства.

ЖИЗНЕИЗУЧЕНИЕ ДЕЯНИЙ

СООБЩЕНИЕ ШЕСТЬДЕСЯТ ПЯТОЕ

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ В МАЛОЙ АЗИИ И ЕВРОПЕ ЧЕРЕЗ СЛУЖЕНИЕ ПАВЛА И ЕГО СПУТНИКОВ

(31)

Тексты Писания: Деян. 25:1-27

В последних четырёх главах Деяний, с двадцать пятой по двадцать восьмую, Павел защищается дважды. Сначала он защищается перед Фестом (25:6-8), а затем перед Агриппой (26:1-29). После своей защиты перед Агриппой Павел совершает своё четвёртое путешествие (27:1—28:31). В этих главах мы видим картину людей в трёх видах ситуаций. Мы видим картину иудейских приверженцев религии, римских политиков и людей в церкви.

ИУДЕЙСКИЕ ПРИВЕРЖЕНЦЫ РЕЛИГИИ

Сначала рассмотрим портрет иудейских приверженцев религии. Иудаизм образовался в соответствии с Божиим Словом. Следовательно, иудейская религия соответствовала Писаниям. У иудейских приверженцев религии была святая Библия, святая земля, святой город, святой храм, святое священство и все прочие святые вещи. Тем не менее то, что, согласно повествованию Деяний, делали эти религиозные люди, было абсолютно не от Бога, а от Сатаны.

В Деян. 25:1-3 говорится: «Итак, Фест, прибыв в провинцию, спустя три дня отправился в Иерусалим из Кесарии. И главные священники и первые люди из иудеев представили ему сведения против Павла; и они умоляли

его, прося об услуге против него — чтобы он вызвал его в Иерусалим, — а сами устраивали засаду, чтобы расправиться с ним по пути». Здесь мы видим, что иудеи хотели устроить засаду, чтобы убить Павла. Кроме того, иудейские приверженцы религии лгали и лицемерили. В них не было ничего святого и праведного. В них не было ничего, что можно было бы рассматривать как нечто существующее для Бога. В этой религии мы не видим ничего духовного или божественного. Напротив, то, чем занимались иудейские приверженцы религии в случае с Павлом, было не только плотским и греховным, но даже дьявольским и адским. Источником того, что они делали, был дьявол.

РИМСКИЕ ПОЛИТИКИ

В Деяниях мы также видим портрет римских политиков. В частности, мы видим повествование о тысяченачальнике, Феликсе, Фесте и Агриппе. Чем более высокое положение занимали римские политики, тем более растленными они были. Феликс был более растленным, чем тысяченачальник, Фест был более растленным, чем Феликс, а Агриппа был более растленным, чем Фест. Согласно повествованию в святом Слове, в римских политических кругах было много растленности. Как мы отмечали, наряду с еврейской религией и греческой культурой римская политика была одним из трёх элементов, составлявших западную культуру. Но, согласно Деяниям, римская политика была растленной.

В Деян. 24:24 говорится о Феликсе и его жене Друзилле. Друзилла была дочерью царя Ирода Агриппы. Феликс, увлечшись ей, убедил её бросить мужа и выйти замуж за него. В этом проявилась неводержанность и растленность Феликса, римского политика. Растленность Феликса видна также в том, что он часто посылал за Павлом в надежде, что Павел даст ему денег (24:26).

В Деян. 25:13 говорится об Агриппе и Веренике. Вереника была сестрой Друзиллы, жены Феликса. Она была также сестрой Агриппы, с которым жила в кровосмешительной связи. Возможно, по этой причине в 25:13 Вереника не названа женой Агриппы. Римская политика, безусловно, была тёмной и растленной, полной чувственной безнравственности и любви к деньгам. Повествование в Деяниях изобличает растленность римских политиков.

РАЗОЧАРОВЫВАЮЩАЯ СИТУАЦИЯ В ОТНОШЕНИИ ЦЕРКВИ В ИЕРУСАЛИМЕ

В 1 Кор. 10:32 Павел говорит об иудеях, грехах и церкви Божьей. Отсюда видно, что в новозаветное время все люди делятся на три категории: иудеи — Божий избранный народ; греки — неверующие язычники, и церковь — сообщество верующих в Христа. Мы уже увидели, что, согласно картине, изображённой в Деяниях, иудейские приверженцы религии были лицемерными и даже дьявольскими, а римские политики — тёмными и растленными. А какой была ситуация в отношении церкви? Когда Павел два года находился под стражей в Кесарии, он, судя по всему, испытывал разочарование по отношению к церкви в Иерусалиме. В этой церкви он видел слабость и компромисс.

Павел, как сосуд, избранный Богом, получил высочайшее озарение относительно вселенной. Во Втором послании к коринфянам, написанном незадолго до его последнего похода в Иерусалим, Павел свидетельствует, что он был унесён на третье небо (2 Кор. 12:2), а также был унесён в рай (ст. 4) — приятную часть ада. Получив обильное откровение, Павел был озарён в отношении тайн вселенной. Разумеется, он получил большое откровение конкретно в отношении Божьего новозаветного домостроительства. Теперь, в последних главах Деяний, Павел

находился в ситуации, в которой он был окружён иудейскими приверженцами религии, римскими политиками и своими соработниками в церковной жизни. Судя по всему, эта ситуация казалась ему очень разочаровывающей.

Слабость, компромисс и отсутствие откровения

Будучи человеком, в существо которого было заложено обилие божественного откровения, Павел столкнулся с ситуацией, существовавшей среди иудеев, римских политиков и людей из церкви. Среди иудейских приверженцев религии он увидел лицемерие, а среди римских политиков он увидел растленность. Кроме того, в церковной жизни он увидел слабость, компромисс и отсутствие света и откровения. Похоже, что никто в церкви не был достаточно смелым, чтобы стоять за то откровение, которое они получили, и за то видение, которое они увидели. Во всей этой ситуации Пётр должен был смело стоять за откровение, которое он получил от Господа, но он этого не сделал.

В главах Деяний со второй по пятую Пётр и Иоанн были очень решительными и смелыми. В результате их смелости в четвёртой главе они были приведены в синедрион, а в пятой главе помещены синедрионом в общую тюрьму. В этих ранних главах в Петре и Иоанне не было никаких признаков слабости или компромисса. Нет никакого намёка на то, что они боялись иудейских приверженцев религии или шли с ними на компромисс. Однако, читая пятнадцатую и последующие главы Деяний, а также вторую главу Послания к галатам, мы видим, что впоследствии Пётр был изобличён в своей слабости и даже в своём лицемерии.

Разрушение Иерусалима

Из-за того что Пётр, Иоанн и остальные верующие были решительны в своём настроении и в своей позиции,

иудеи стали гнать святых до такой степени, что за исключением апостолов все они покинули Иерусалим (8:1). Однако к тому времени, когда Павел в последний раз посетил Иерусалим в Деян. 21, Иаков мог сказать: «Видишь... сколько тысяч уверовавших среди иудеев; и все они ревнители закона» (ст. 20). Все эти тысячи верующих остались в Иерусалиме. Если бы в двадцать первой главе Пётр и Иоанн были так же решительны в своём настроении и в своей позиции, как в главах со второй по пятую, то большинство этих верующих из иудеев рассеялись бы и, что касается религиозной смеси в Иерусалиме, это рассеяние стало бы их спасением. Однако эти тысячи верующих, которые по-прежнему были ревнителями закона, остались в Иерусалиме, и их пребывание в Иерусалиме подвергло их большой опасности. Вскоре после того, как Павел в последний раз посетил Иерусалим, возможно, не более чем десять лет спустя, пришёл Тит с римским войском и разрушил Иерусалим, убив тех, кто продолжал жить там. Вероятно, что в то время были умерщвлены многие христиане.

В притчах в Мф. 21:33-46 и 22:1-14 Господь Иисус выразил гнев Бога в отношении ситуации в Иерусалиме. Господь дал понять, что Бог, то есть «хозяин виноградника», жестоко уничтожит злых виноградарей. Это было исполнено, когда римский полководец Тит и его войско разрушили Иерусалим в 70 г. по Р.Х. В Мф. 22:7 Господь пророчествовал, что Бог пошлёт «свои войска», то есть римские войска под командованием Тита, и разрушит город Иерусалим. Возможно, разрушение Иерусалима затронуло церковь в Иерусалиме. Из-за компромиссной позиции Иакова и слабости Петра церковь в Иерусалиме, возможно, была уничтожена вместе с городом. Однако ситуация в отношении церкви была бы иной, если бы в Деян. 21 Пётр и Иоанн были такими же смелыми, как в начале. Если бы они по-прежнему были решительными и

смелыми, то святые или рассеялись бы, или подверглись бы гонению до смерти со стороны иудейских приверженцев религии.

Мученичество Иакова

Согласно историческим данным, Иаков, о котором говорится в Деян. 21, претерпел мученическую смерть от рук противников-иудеев. Вожди синедриона думали, что Иаков очень благосклонно настроен по отношению к иудаизму. Они созвали собрание и попросили Иакова высказаться перед ними, думая, что он будет положительно говорить об иудаизме. Однако Иаков оказался верен в том, чтобы решительно проповедовать Христа. Вожди синедриона были оскорблены и предали Иакова смерти. В своё время у них сложилось ошибочное впечатление об Иакове из-за того, что очень многие верующие из иудеев в Иерусалиме были ревнителями закона. Возможно, по этой причине вожди синедриона думали, что Иаков поддерживает иудаизм.

Из повествования в Деян. 21 мы видим, что Иаков зашёл настолько далеко, что даже загнал Павла в «ловушку» крайне затруднительной ситуации. Как мы уже отмечали, Господь не потерпел этой ситуации компромисса в Иерусалиме.

ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПАВЛА В ИЕРУСАЛИМ

Трудно поверить, что Пётр и Иоанн молчали о ситуации в Иерусалиме. Они должны были взять на себя бремя устранить все проблемы. Не нужно было вынуждать Павла заниматься этим. Однако Пётр и Иоанн не исполнили свою обязанность в Иерусалиме. Напротив, было допущено, чтобы церковь в Иерусалиме оставалась в состоянии упадка, и Павел должен был быть очень недоволен этой ситуацией. Хотя он имел тяжёлое бремя об осуществлении Божьего новозаветного домостроительства

в языческом мире, он понимал, что источник в Иерусалиме был заражён и что этот поток отравы распространяется в языческий мир. Как явствует из Посланий Павла, ему приходилось сталкиваться с иудействующими повсюду. Согласно Посланию к галатам, иудействующие беспокоили церкви в Галатии. Поэтому Павел знал, что он не сможет продолжать свою работу в языческом мире, пока с этой ситуацией в Иерусалиме не будет покончено. Зная, что церковной жизни в языческом мире вредит прежде всего иудаизм, Павел имел бремя ещё раз пойти в Иерусалим. Именно поэтому он вознамерился в духе идти в Иерусалим (19:21). Он имел бремя покончить с источником заражения.

Читая главы Деяний с восемнадцатой по двадцать первую, трудно определить, прав ли был Павел в том, что он пошёл в Иерусалим в последний раз. В Деян. 19:21 говорится: «И когда исполнилось всё это, Павел вознамерился в духе пройти Македонию и Ахайю и идти в Иерусалим и сказал: После того как я побываю там, я должен увидеть и Рим». В 20:22-23 Павел сказал: «И теперь — вот, я, связанный в духе, иду в Иерусалим, не зная, что встретит меня там, кроме того, что Святой Дух твёрдо свидетельствует мне в одном городе за другим, говоря, что меня ждут узы и скорби». Свидетельство Святого Духа было только пророчеством, предсказанием, но не повелением. Когда Павел был в Тире, ученики «говорили Павлу, чтобы он не заходил в Иерусалим» (21:4). После того как Святой Дух возвестил Павлу, что в Иерусалиме его ждут узы и скорби, теперь Дух сделал ещё один шаг и сказал ему через некоторых членов Тела, чтобы он не шёл в Иерусалим. Кроме того, пророк Агав «взял пояс Павла; и, связав собственные ноги и руки, он сказал: Так говорит Святой Дух: „Человека, чей этот пояс, так свяжут в Иерусалиме иудеи и отдадут в руки язычников“» (21:11). Далее Лука говорит: «И когда мы

услышали это, и мы, и местные умоляли его не идти в Иерусалим. Тогда Павел ответил: Что вы делаете, плача и сокрушая моё сердце? Ведь я не только быть связанным, но и умереть готов в Иерусалиме за имя Господа Иисуса. И так как он не давал убедить себя, мы умолкли, сказав: Да будет воля Господня» (ст. 12-14). Чем больше мы размышляем над всеми этими стихами, тем больше мы осознаём, насколько трудно определить, был ли Павел прав или неправ в том, что он пошёл в Иерусалим в последний раз. С одной стороны, Дух показывал Павлу, что в Иерусалиме его ждут узы и скорби. С другой стороны, через членов Тела Дух говорил Павлу, чтобы он не шёл в Иерусалим. Господь очень ясно видел, что представляет собой ситуация в Иерусалиме.

ОБОДРЁН ГОСПОДОМ

По всевластию Господа Павел был избавлен от рук неистовствовавших иудеев, оказавшись в руках римского тысяченачальника (21:27-39). После того как Павел защищался перед иудеями (21:40—22:21), был помещён в узы римлянами (22:22-29) и защищался перед синедрионом (22:30—23:10), он был ободрён Господом. Относительно этого в 23:11 говорится: «А следующей ночью Господь встал возле него и сказал: Мужайся; ибо как ты твёрдо свидетельствовал о том, что касается Меня, в Иерусалиме, так ты должен свидетельствовать и в Риме». Это были слова сильной поддержки для Павла. Конечно же, Павел боялся. Если бы он не боялся, Господу не нужно было бы говорить ему, чтобы он мужался. Безусловно, до этого Павел находился в очень устрашающей ситуации. Но Господь всевластно избавил его из этой ситуации, а затем пришёл поддержать его, заверив его, что он будет свидетельствовать о Нём в Риме. Тем самым должно было исполниться желание Павла увидеть Рим.

ВИДЕНИЕ ПАВЛА В ОТНОШЕНИИ БОЖЬЕГО НОВОЗАВЕТНОГО ДОМОСТРОИТЕЛЬСТВА

Давайте ещё раз рассмотрим картину той ситуации, в которой оказался Павел. Церковь была слаба, она шла путём компромисса, и у неё не было света. У церкви в Иерусалиме не было подлинного свидетельства. Религиозные люди в иудаизме были слепыми, дьявольскими и полными ненависти, а римские политики были растленными. На этом фоне мы видим Павла, человека, имеющего бремя в отношении Божьего новозаветного домостроительства и пропитанного Божьим новозаветным домостроительством. Размышляя над ситуацией, которая включала в себя церковь, иудаизм и римское правительство, Павел знал, что больше всего необходимо Божье новозаветное домостроительство.

В чём заключается Божье новозаветное домостроительство? Божье новозаветное домостроительство заключается в том, чтобы воспроизводить приготовленного Троиственного Бога в личности всеобъемлющего, воскрешённого Христа. Только воспроизведение этого воскрешённого Христа является ответом на жалкую ситуацию на земле. Необходимо, чтобы мы позволили Богу осуществить Его новозаветное домостроительство, заключающееся в воспроизведении воскрешённого Христа. Судя по всему, Павел очень много размышлял над этим во время двухлетнего пребывания под стражей в Кесарии. Поэтому, когда он был доставлен в Рим, он начал писать свои последние восемь Посланий: к колоссянам, к ефесянам, к филиппийцам, к Филимону, Первое послание к Тимофею, Послания к Титу, к евреям и Второе послание к Тимофею. Эти послания дают нам ясную картину осуществления Божьего новозаветного домостроительства.

Вскоре после того, как Павел представил ясную картину Божьего новозаветного домостроительства, завершив свои книги о божественном откровении, он претерпел

мученическую смерть. Спустя примерно четверть столетия было написано Откровение. В семи посланиях в Отк. 2 и 3 мы видим, что церкви, в большинстве своём основанные Павлом для осуществления Божьего новозаветного домостроительства посредством воспроизведения воскрешённого Христа, пришли в состояние деградации. Эта деградация состояла в том, что церкви потеряли всеобъемлющего Христа и приняли что-то другое, что заменило Христа. Везде, за исключением послания к церкви в Филадельфии, мы видим, что в эти семь церквей вкрались различные вещи, заменившие Христа.

С тех пор как было написано Откровение, прошло почти девятнадцать столетий. На протяжении этих столетий шла борьба между Сатаной и Богом. Сатана пытался разными способами заменить Христа. В результате многие из нас, в том числе и я, родились в организованном христианстве, в котором было очень мало Христа. Например, сколько Христа в праздновании Рождества? В сегодняшнем христианстве налицо смесь истины и лжи. Очень немногие верующие знают истину глубоко и досконально.

После своего спасения я сразу же начал любить Библию и изучать её. Постепенно через Слово пришёл свет о Божьем новозаветном домостроительстве. Благодаря озарению от Господа мы можем увидеть, что Павел имел бремя о полном откровении в отношении Божьего новозаветного домостроительства. Осуществление божественного домостроительства включало в себя воплощение Христа, Его человеческое житие, смерть, воскресение и вознесение, чтобы Он воспроизводил Себя, вкладывая Себя в Божьих избранных людей. Таким образом Божьи люди могут стать сыновьями Бога и членами Христа, чтобы быть совокупным Телом для Его выражения. Это выражение находится в поместных церквях в этом веке и будет находиться в Новом Иерусалиме в вечности.

Таково видение, которое увидел Павел, и именно это нам нужно увидеть сегодня. Видение Павла относительно Божьего новозаветного домостроительства полностью раскрыто и развито в его последних восьми Посланиях. Поэтому нам нужно изучать эти Послания при помощи сообщений Жизнеизучения, особенно Послания к ефесянам и к евреям. Изучение Посланий Павла обогатит наше переживание воспроизводящегося Христа в Божьем новозаветном домостроительстве.

ЖИЗНЕИЗУЧЕНИЕ ДЕЯНИЙ

СООБЩЕНИЕ ШЕСТЬДЕСЯТ ШЕСТОЕ

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ В МАЛОЙ АЗИИ И ЕВРОПЕ ЧЕРЕЗ СЛУЖЕНИЕ ПАВЛА И ЕГО СПУТНИКОВ

(32)

Тексты Писания: Деян. 25:1-27

В предыдущем сообщении мы рассмотрели, что представлял собой Павел, в сопоставлении с тем, что представляли собой иудейская религия, римская политика и церковная жизнь. Теперь мы рассмотрим различные вопросы в 25:1-27, где Лука продолжает представлять картину иудаизма, римского правительства и церковной жизни.

ПРОСЬБА ИУДЕЙСКИХ ВОЖДЕЙ ОТКЛОНЯЕТСЯ

Согласно 24:27, «когда исполнилось два года, Феликса сменил Порций Фест; и, желая приобрести благосклонность у иудеев, Феликс оставил Павла в узах». Порций Фест был преемником Феликса на посту правителя Иудеи. В 25:1—26:32 мы видим, что Павел был оставлен Фесту, преемнику Феликса.

В Деян. 25:1-3 говорится: «Итак, Фест, прибыв в провинцию, спустя три дня отправился в Иерусалим из Кесарии. И главные священники и первые люди из иудеев представили ему сведения против Павла; и они умоляли его, прося об услуге против него — чтобы он вызвал его в Иерусалим, — а сами устраивали засаду, чтобы расправиться с ним по пути». Здесь мы видим, что вожди иудеев упрашивали Феста переправить Павла обратно в Иерусалим из Кесарии. Двумя годами раньше римский

тысяченачальник использовал четыреста семьдесят воинов, чтобы вывести Павла из Иерусалима в Кесарию. Теперь же эти иудейские вожди умоляли Феста привести Павла обратно, чтобы они могли устроить засаду и убить его.

Далее, в стихах 4-5, говорится: «Итак, Фест ответил, что Павел содержится под стражей в Кесарии и что сам он собирается вскоре туда отправиться. Итак, — сказал он, — влиятельные люди среди вас пусть пойдут со мной и, если есть в этом человеке что-либо предосудительное, пусть обвиняют его». Греческое слово, переведённое в стихе 5 как «предосудительное», можно также перевести как «неуместное», «неподобающее».

В предыдущих сообщениях мы отмечали, что, как явствует из повествования Деяний, римская политика была растленной. Тем не менее римский закон был очень сильным. Несмотря на то что политики в римском правительстве были растленными, они всё равно считались с законом. Поэтому, когда Феста попросили привести Павла обратно в Иерусалим, он счёл, что такой шаг не соответствует римскому закону, и отклонил просьбу иудейских вождей.

ЗАЩИЩАЕТСЯ ПЕРЕД ФЕСТОМ

Мы уже отмечали, что, в противоположность Господу Иисусу, Павлу было необходимо защищаться, спасая свою жизнь от гонителей, чтобы до конца пройти путь своего служения. В 25:6-8 Павел защищался перед Фестом. В стихах 6-7 говорится: «И, пробыв среди них не более восьми или десяти дней, он отправился в Кесарию; и на следующий день, сев на судейском месте, он приказал привести Павла. И когда тот прибыл, иудеи, пришедшие из Иерусалима, обступили его, выдвигая против него многие тяжкие обвинения, которых не могли доказать». Здесь мы видим, что иудейские вожди выполнили требование Феста, о котором сказано в стихе 5.

Фактически, защищаясь перед Фестом, Павел говорил не очень много. Он просто отрицал, что он сделал что-либо против иудейского закона или против римского закона: «Тогда как Павел говорил в свою защиту: Ни против иудейского закона, ни против храма, ни против цезаря я ни в чём не согрешил» (ст. 8).

ХОЧЕТ ВОЗЗВАТЬ К ЦЕЗАРЮ

По отношению к Павлу Фест действовал как лиса и предложил, чтобы Павел пошёл в Иерусалим и там был судим перед Фестом. Относительно этого в 25:9 говорится: «Но Фест, желая приобрести благосклонность у иудеев, сказал в ответ Павлу: Хочешь пойти в Иерусалим и там быть судимым передо мной относительно всего этого?» Этим предложением была выявлена растленность ещё одного римского политика. Здесь мы опять видим испорченность римских политиков.

Павел был мудр и распознал коварство предложения, выдвинутого Фестом. Согласно стиху 10, Павел решительно заявил: «Я стою перед судейским местом цезаря, где мне и надлежит быть судимым. Иудеев я ничем не обидел, как и ты прекрасно знаешь». Слова Павла о «судейском месте цезаря» дали понять Фесту, что он намерен воззвать к цезарю.

Далее, в стихе 11, Павел сказал: «Итак, если я кого-нибудь обижаю и сделал что-нибудь достойное смерти, я не отказываюсь умереть; но если нет ничего правдивого в том, в чём они обвиняют меня, то никто не может выдать меня им. Я взываю к цезарю». Греческое выражение, переведённое как «выдать», можно также перевести как «благосклонно даровать» здесь и в стихе 16. Цезарем, к которому воззвал Павел, был цезарь Нерон.

Чтобы защитить себя, Павел захотел воззвать к цезарю. Если бы апостол Павел не воззвал к цезарю, его, возможно, убили бы иудеи в результате несправедливых

действий Феста в отношении Павла, и тогда его жизнь не удалось бы сохранить, чтобы он до конца прошёл путь своего служения. То, что Павел воззвал к цезарю, давало ему возможность исполнить своё желание увидеть Рим для продвижения Господнего свидетельства (19:21; 23:11). Если бы он не воззвал к цезарю, он был бы убит иудеями, которые составили заговор против него (23:12-15; 25:1-3, 9), и не смог бы написать свои последние восемь Посланий.

До того как Павел воззвал к Риму, он написал только шесть Посланий: Первое и Второе послания к фессалоникийцам, Послание к галатам, Послание к римлянам и Первое и Второе послания к коринфянам. Во время своего первого заключения в Риме он написал Послания к колоссянам, к ефесянам, к филиппийцам и к Филимону. После своего первого заключения он написал Первое послание к Тимофею, Послание к Титу и Послание к евреям. Затем, во время своего второго заключения, он написал Второе послание к Тимофею. Если бы не было этих последних восьми Посланий, как много потеряло бы божественное откровение и какой урон понесла бы церковь! Его воззвание принесло действительно огромную пользу и выгоду интересам Господа.

В Деян. 25:12 говорится: «Тогда Фест, побеседовав с советом, ответил: К цезарю ты воззвал — к цезарю и отправишься». Совет здесь — это совет, имевшийся в каждой римской провинции, который состоял из советников или помощников, избираемых правителем провинции; обычно правитель советовался с ними в случае таких воззваний, как воззвание Павла.

Почему Павел проявил такую решимость, осмелившись воззвать к цезарю? Павел проявил решимость в этом вопросе, потому что, будучи римлянином, он знал римский закон. Он знал, что, когда он взывает к римскому закону, у Феста нет другого выбора, кроме как

отнестись с уважением к этому воззванию. Несомненно, римские политики были растленны, но у римского правительства были сильные законы, которые давали Павлу основание воззвать к цезарю.

До этого Павел дважды опирался на своё римское гражданство. В шестнадцатой главе Павел сказал тем, кто лишил его свободы: «Они, всенародно избив нас, неосуждённых, людей, являющихся римлянами, бросили нас в тюрьму; а теперь они тайно выгоняют нас? Нет же! Пусть сами придут и выведут нас». «И ликторы сообщили эти слова магистратам. И те испугались, услышав, что они римляне» (ст. 37-38). Позднее, когда Павла собирались допросить с бичеванием, он сказал стоявшему рядом сотнику: «Разрешается ли вам бичевать человека, если он римлянин и не осуждённый?» «И, услышав это, сотник пришёл к тысяченачальнику и доложил: Что ты собираешься делать? Ведь этот человек — римлянин» (22:25-26). Павел знал ценность римского гражданства. Он знал, что римский закон защищает римских граждан. Закон никому не давал права плохо обращаться с римским гражданином. Теперь, в двадцать пятой главе, Павел в соответствии с римским законом воззвал к цезарю.

ФЕСТ ЗНАКОМИТ С ДЕЛОМ ЦАРЯ АГРИППУ

В 25:13-27 Фест знакомит с делом Павла царя Агриппу. В стихе 13 говорится: «А по прошествии нескольких дней царь Агриппа и Вереника прибыли в Кесарию и приветствовали Феста». Этим Агриппой был Ирод Агриппа II, который правил областью к северо-востоку от Галилеи, иудей в религиозном смысле слова, сын того Ирода, о котором говорится в главе 12.

Вереника, пришедшая вместе с Агриппой, была сестрой Друзиллы, жены Феликса (24:24). Она была также сестрой Агриппы, с которым жила в кровосмесительной

связи. В этом ещё раз проявилась растленность политиков в римских политических кругах.

Статус Агриппы был довольно сложным. У него был либо отец-иудей, либо мать-иудейка. Его сестра Друзилла названа иудейкой в 24:24. Поскольку Агриппа был иудеем в религиозном смысле слова, Фест проявлял осторожность, когда говорил с ним о вопросах, связанных с иудеями. В 25:19 Фест сказал Агриппе о Павле и иудеях: «Они имели против него какие-то вопросы об их собственной религии и о некоем Иисусе, умершем, который, как утверждал Павел, жив». Здесь мы видим, что Фест проявлял осторожность в разговоре об иудаизме.

Хотя Фест ознакомил с делом Павла царя Агриппу и совещался с ним об этом деле, фактически оно было вне юрисдикции Агриппы. Фест правил Иудеей из Кесарии, которая была центром этой области, а Агриппа правил другой областью. Однако они были родственниками и очень хорошо знали друг друга. Поэтому, когда Агриппа прибыл в Кесарию посетить Феста, Фест ознакомил его с делом Павла.

Читая стихи с 13 по 22 из 25-й главы, мы видим, что Фест и Агриппа, чиновники римского правительства, «играли» делом Павла. Когда Фест сказал Агриппе, что иудеи имели против Павла какие-то вопросы «об их собственной религии и о некоем Иисусе, умершем, который, как утверждал Павел, жив» (ст. 19), Фест всего лишь играл словами. Его манера речи делает явным то, каким человеком он был. После того как Фест сказал Агриппе, что Павел воззвал, чтобы его содержали под стражей для решения императора, и что Фест приказал, чтобы его содержали под стражей, пока он не будет отправлен к цезарю (ст. 21), Агриппа сказал Фесту: «Я хотел бы и сам послушать этого человека» (ст. 22). Тогда Фест ответил, что Агриппа послушает Павла на следующий день. Чем больше мы изучаем разговор между Фестом и Агриппой,

тем больше мы понимаем, что оба римских политика были порочны.

В Деян. 25:23 говорится: «Итак, на следующий день, когда Агриппа и Вереника пришли с большой пышностью и вошли в судебную палату вместе с тысяченачальниками и видными людьми города и когда Фест отдал приказание, был приведён Павел». Из приведённого Лукой описания того, каким образом Агриппа и Вереника вошли в палату, видно, какими людьми они были. Здесь опять Веренике не дано никакого титула. Здесь не сказано, была она царицей или нет. Лука просто говорит, что они с большой пышностью вошли в судебную палату.

Когда был приведён Павел, Фест сказал: «Царь Агриппа и все присутствующие с нами мужи, вы видите этого человека, о котором всё множество иудеев просило меня и в Иерусалиме, и здесь, крича, что он не должен больше жить. Но я нашёл, что он не сделал ничего достойного смерти; а так как он сам воззвал к императору, я решил отправить его. Ничего определённого написать о нём государю я не имею; поэтому я привёл его к вам и особенно к тебе, царь Агриппа, чтобы, когда будет проведён допрос, мне было что написать. Ибо мне кажется неразумным, отправляя узника, не указать также обвинений против него» (ст. 24-27). В стихе 26 местоимение «вы» относится к присутствовавшим тысяченачальникам и видным людям (ст. 23). Как мы увидим, после этого Агриппа разрешил Павлу говорить за себя и он стал защищаться перед Агриппой (26:1-29).

СВИДЕТЕЛЬ ХРИСТА

В двадцать пятой главе Деяний мы видим картину той ситуации, в которой находился Павел. Во всей этой ситуации Павел показал себя не таким, как иудейский народ в его религии, не таким, как римские политики, и

не таким, как церковь в Иерусалиме. Эта картина показывает, что Павел был человеком, который жил Христа. Павел был подлинным свидетелем о Христе. Поэтому неудивительно, что Господь Иисус рассматривал его как свидетеля, когда Он сказал Павлу: «Мужайся; ибо как ты твёрдо свидетельствовал о том, что касается Меня, в Иерусалиме, так ты должен свидетельствовать и в Риме» (23:11). Согласно 26:16, Господь назначил Павла слушателем и свидетелем. Фактически, во всех своих защитительных речах Павел не очень много говорил о Христе. Тем не менее Господь Иисус признал, что Павел твёрдо свидетельствовал о Нём.

Павел мог свидетельствовать о Господе, потому что он жил Христа. Поскольку Павел жил Христа и был Его живым свидетельством, он был совершенно не таким, как иудейские приверженцы религии, римские политики и люди в церкви в Иерусалиме.

Нам нужно глубоко осознать то, что в этих главах Деяний Павел был подлинным свидетелем Христа. Мы увидели, что в этих главах описываются три категории людей: иудейские приверженцы религии, римские политики, а также слабые и идущие на компромисс люди в церкви в Иерусалиме. Теперь в лице Павла мы видим четвёртую категорию. В этой категории Павел выделяется как человек, который жил Христа. Павел не только проповедовал воспроизведение воскрешённого Христа; он жил этого Христа. Павел жил жизнью, которая была воспроизведением воскрешённого Христа. Какая слава! Какая победа! Какое приобретение для Господа и какой позор для врага в том, что Павел и проповедовал Христа, и жил Христа! В центре деятельности врага стоял Павел, человек, который жил Христа. Воскрешённый Христос воспроизвёл Себя, войдя в Павла и сделав его живым свидетелем Христа.

ЖИЗНЕИЗУЧЕНИЕ ДЕЯНИЙ

СООБЩЕНИЕ ШЕСТЬДЕСЯТ СЕДЬМОЕ

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ В МАЛОЙ АЗИИ И ЕВРОПЕ ЧЕРЕЗ СЛУЖЕНИЕ ПАВЛА И ЕГО СПУТНИКОВ

(33)

Тексты Писания: Деян. 26:1-32; Эф. 2:14-16; 3:8, 17; Флп. 3:4-8;
Кол. 3:10-11; Евр. 10:14, 18; Деян. 21:20, 23-24

В 26:1-29 Павел защищается перед Агриппой. Затем, в 26:30-32, мы видим решение Агриппы. Прежде чем перейти к стихам с 1 по 32 из 26-й главы, я хотел бы сказать ещё несколько слов о бремени Павла в четырёх Посланиях: к эфесянам, к филиппийцам, к колоссянам и к евреям.

ЧЕТЫРЕ КЛЮЧЕВЫХ ПОСЛАНИЯ ОБ УСТРОИТЕЛЬНОМ ПЕРЕХОДЕ

В главах Деяний с двадцать первой по двадцать шестую Павел прошёл через множество страданий, испытаний и проверок. Послания к эфесянам, к филиппийцам, к колоссянам и к евреям являются выражением того, что было на сердце у Павла в период, описанный в Деян. 21—26.

Как мы уже отмечали, Павел написал Послания к эфесянам, к колоссянам и к филиппийцам во время своего первого заключения в Риме. Очевидно, после этого заключения он написал Послание к евреям. Не следует думать, что эти Послания были написаны случайно. Напротив, они были написаны после длительного периода размышления и подготовки. Я полагаю, что два года,

в течение которых Павел содержался под стражей в Кесарии, были для него временем подготовки. Чем больше он видел ситуацию, касающуюся иудейской религии, римской политики и церкви, и сравнивал эту ситуацию с тем, что он получил от Господа, тем больше он чувствовал бремя изложить на письме то откровение, которое он увидел. У Павла не было возможности высказать то, что было у него на сердце. Несомненно, он намеревался найти время в спокойной обстановке, где он мог бы записать откровение о Божьем новозаветном домостроительстве. Судя по всему, он искал удобного случая, чтобы изложить на письме всё, что он увидел от Господа в отношении божественного домостроительства, а потом послать эти письма церквям, где они сохранятся.

Мы благодарим Господа за то, что Он дал Павлу время и место, чтобы он написал Послания к ефесянам, к филиппийцам, к колоссянам и к евреям, что сегодня мы имеем эти четыре Послания. В этих четырёх книгах мы видим ряд ключевых положений в отношении устроительного перехода, на котором мы делали акцент в этих сообщениях. Этот устроительный переход является вопросом большой важности.

УПРАЗДНЕНИЕ ПРЕДПИСАНИЙ

В Эф. 2:14-16 Павел говорит: «Ибо Он Сам есть наш мир, Тот, кто обоих сделал одним и разрушил стоявшую посреди стену разделения — вражду, упразднив в Своей плоти закон заповедей в предписаниях, чтобы этих двоих сотворить в Себе как одного нового человека, так унаволив мир, и примирить обоих в одном Телe с Богом через крест, убив им вражду». Здесь мы видим, что на кресте Христос упразднил все предписания. Несомненно, это упразднение предписаний включает в себя предписания, касающиеся обрезания, пищи и субботы.

Несмотря на то что Христос упразднил эти предписания, Иаков в Деян. 21 продолжал выступать за их соблюдение. Разумеется, предписания, упразднённые Христом на кресте, включают в себя обет назорейства. Неужели вы думаете, что, когда Христос упразднил предписания, Он не включил сюда предписания, связанные с обетами? Если у нас будет надлежащее понимание Эф. 2 и Деян. 21, мы увидим, что сделанное Иаковом в Деян. 21 противоречило тому, что Христос совершил на кресте. Христос упразднил предписания, а Иаков держался за них и выступал за их соблюдение.

Можно сказать, что упразднение предписаний — это отрицательный аспект откровения в Послании к ефесянам. С положительной стороны, мы видим слова Павла о неисследимом богатстве Христовом: «Мне, менее чем наименьшему из всех святых, была дана эта благодать, чтобы благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово» (3:8). Пока же мы хотим сделать акцент на том, что в Послании к ефесянам Павел ясно говорит, что на кресте Христос упразднил все иудаистские предписания из Ветхого Завета.

СЧИТАТЬ СОРОМ ТО, ЧТО ОТНОСИТСЯ К ИУДАИЗМУ

В Флп. 3 мы видим, что Павел считал сором всё, что относится к иудаизму. Хотя Павел был «еврей, рождённый от евреев», и «что касается закона — фарисей» (ст. 5), он мог свидетельствовать: «То, что было для меня приобретениями, это я счёл утратой из-за Христа. Но более того, я и всё считаю утратой из-за превосходства знания Христа Иисуса, моего Господа, из-за которого я потерпел утрату всего и всё считаю сором, чтобы приобрести Христа» (ст. 7-8). Павел осознавал, что в глазах Бога и в новозаветном домостроительстве всё, что относится к иудаизму, — это сор. Сказанное Павлом в Флп. 3

показывает, какое видение было внутри Павла. Однако хотя Павел считал сором то, что относится к иудаизму, Иаков, к собственному позору, продолжал выступать за соблюдение всего этого.

НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК

В Кол. 3:10-11 Павел говорит о новом человеке: «И облеклись в нового человека, обновляющегося к полному знанию согласно образу Того, кто сотворил его, где не может быть грека и иудея, обрезания и необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, а всё и во всём — Христос». Здесь мы видим, что в новом человеке есть место только для Христа. В стихе 11 слово «всё» обозначает всех членов, составляющих нового человека. Христос — это всё, то есть все члены нового человека, и Он — во всём, то есть во всех членах. В новом человеке Он является всем. Какое это огромное откровение! Согласно сказанному Павлом в Кол. 3:10-11, для иудаизма не остаётся ни малейшего места.

УНИКАЛЬНОЕ ПРИНОШЕНИЕ

В Послании к евреям показано, что Христос — это всё. Христос — это и Бог, и человек, и Он превосходит Моисея, Иисуса Навина и Аарона. Как наш Первосвященник, Христос заменил все ветхозаветные приношения Собой как уникальным приношением. Христос — это единственное приношение, в котором заинтересован Бог, и все ветхозаветные приношения были просто образами этого уникального приношения. Теперь, когда пришёл Христос, всем другим приношениям должен быть положен конец, и они действительно были заменены и им был положен конец. Относительно этого в Евр. 10:14 говорится: «Одним приношением Он навечно сделал совершенными освящаемых», а затем в стихе 18 говорится: «А где их прощение, там уже нет приношения за

грех». Кроме того, старый завет был заменён новым заветом. Поэтому всё ветхозаветное окончилось.

Я хотел бы попросить вас сравнить откровение в Посланиях к эфесянам, к филиппийцам, к колоссянам и к евреям со словами Иакова в Деян. 21. В 21:20 Иаков сказал Павлу: «Видишь, брат, сколько тысяч уверовавших среди иудеев; и все они ревнители закона». А затем Иаков попросил Павла оплатить расходы четверых человек, принявших обет назорейства: «У нас есть четыре человека, имеющие на себе обет; возьми их, и очистишься с ними, и оплати их расходы, чтобы они обрили себе голову. И все узнают, что в том, что им стало известно о тебе, нет ничего правдивого; напротив, ты и сам ходишь как положено, соблюдая закон» (ст. 23-24). Какой контраст между словами Иакова и откровением Павла о Божьем новозаветном домостроительстве! Благодаря такому сравнению мы должны получить ясное представление о том положении, в котором находился Павел в этих главах Деяний.

НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПОСЛАНИЙ К ЭФЕСЯНАМ, К ФИЛИППИЙЦАМ, К КОЛОССЯНАМ И К ЕВРЕЯМ

Какие сообщения по Посланию к эфесянам вы слышали до того, как пришли в Господне восстановление? Один из любимых стихов тех, кто делает акцент на евангелизме, — это Эф. 2:8. В этом стихе говорится, что благодатью мы спасены через веру. Кроме того, делается много сообщений на основе Эф. 5:22-25 о том, что жёны должны подчиняться мужьям, а мужья — любить жён. На свадьбе пастор часто цитирует эти стихи из Эф. 5. Но слышали ли вы когда-нибудь сообщение, в котором говорилось, что на кресте Христос упразднил все предписания, в частности, что Он устранил различия между народами? Предписания и все различия между народами

были упразднены Христом на кресте, но кто сегодня проповедует это слово? Фактически, даже в двадцатом столетии по-прежнему пропагандируется идея различий между народами, чтобы сохранить разделение народов. Отсюда мы видим, что многие верующие злоупотребляют Посланием к ефесянам. Они выбирают из этой книги отдельные стихи, не обращая внимания на Божье новозаветное домостроительство. Многие так и не увидели, что Послание к ефесянам — это книга о Божьем новозаветном домостроительстве.

С отрицательной стороны, в Эф. 2 показано, что предписания упразднены. С положительной стороны, в Эф. 3 мы видим, что Павел проповедовал неисследимое богатство Христово, чтобы Христос устроил Себе дом в наших сердцах (ст. 8, 17). Вы когда-нибудь слышали сообщение на эту тему до того, как пришли в церковную жизнь? Многие из тех, кто посещал библейские школы и семинарии, могут засвидетельствовать, что их никогда не учили тому, что Христос со Своим неисследимым богатством хочет устроить Себе дом в наших сердцах. Как жалка сегодняшняя ситуация с точки зрения глубокого откровения в Послании к ефесянам!

Мы увидели, что в Флп. 3 Павел считал всё религиозное сором. Однако сегодня не многие применяют эти стихи надлежащим образом. Вместо этого обычно из Послания к филиппийцам берут стихи, чтобы учить верующих подражать Господу Иисусу, имея тот же разум, что и у Него.

В Кол. 3 Павел говорит, что в новом человеке Христос — это всё. Среди сегодняшних христиан на этом вопросе, конечно же, не делается акцента. Фактически, трудно сказать, каким образом большинство верующих применяют Послание к колоссянам.

Христиане часто цитируют Евр. 13:8: «Иисус Христос вчера и сегодня тот же — и вовеки». Некоторые даже

используют этот стих, пытаясь оспаривать истину о том, что Христос сегодня — это животворящий Дух. В соответствии с Писаниями мы учим, что Христос как Бог стал человеком, а затем Он как человек, последний Адам, стал в воскресении животворящим Духом (1 Кор. 15:45). Некоторые ложно обвиняют нас в том, будто мы учим, что Христос всегда изменяется, а потом они цитируют Евр. 13:8, используя этот стих в попытке доказать, что Христос не мог стать животворящим Духом в воскресении. Такое применение Евр. 13:8 показывает, что сегодняшняя ситуация является жалкой.

Большинство христиан не применяют эти четыре Послания: к ефесянам, к филиппийцам, к колоссянам и к евреям — должным и положительным образом, чтобы принять содержащееся в этих Посланиях бремя Павла об осуществлении Божьего новозаветного домостроительства. Вместо того чтобы применять эти книги в соответствии с замыслом их автора, многие выбирают отдельные стихи, а потом толкуют их так, чтобы выступать в поддержку существующего упадка. Это признак нищеты в так называемых «церквях». Фактически, сегодняшняя ситуация хуже, чем ситуация в Иерусалиме в Деян. 21.

ИМЕТЬ БРЕМЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ БОЖЬЕГО НОВОЗАВЕТНОГО ДОМОСТРОИТЕЛЬСТВА

Мы уже отмечали, что в те годы, когда Павел содержался под стражей в Кесарии, у него было время размышлять о ситуации, касавшейся иудейских приверженцев религии, римских политиков и верующих в Иерусалиме, и сравнивать её с откровением, которое он получил от Господа. Нам тоже нужно время, чтобы размышлять о сегодняшней ситуации. Я бы рекомендовал вам спокойно поразмышлять не только о мировой политической ситуации, но и о ситуации, существующей в

иудаизме, католицизме и протестантизме. Поразмышляйте над тем, какое положение занимают сегодняшние христиане с точки зрения Божьего новозаветного домостроительства. Разве мало сегодня людей, которые, подобно Иакову, шли на компромисс и которые выступают в поддержку того, что Бог уже оставил?

Вам также нужно поразмышлять и о себе, в частности, о том, где вы находитесь с точки зрения осуществления Божьего новозаветного домостроительства. Что у вас на сердце? Что вы увидели в качестве небесного видения в отношении божественного домостроительства? Как вы будете осуществлять то видение, которое вы получили? Давайте все проводить время перед Господом, чтобы наполниться бременем Божьего новозаветного домостроительства. Как только мы наполнимся этим бременем, мы должны, подобно Павлу, быть готовыми осуществлять его.

Мы благодарим Господа за Послания к ефесянам, к филиппийцам, к колоссянам и к евреям. Павел написал эти Послания, чтобы осуществилось Божье новозаветное домостроительство. Я надеюсь, что с помощью сообщений Жизнеизучения все мы пропитаемся этими Посланиями. Я также надеюсь, что всем нам будет ясно видна сегодняшняя ситуация и нужда.

Как мы увидим в двадцать седьмой и двадцать восьмой главах Деяний, Павел очень долго добирался из Кесарии в Рим. В противоположность этому сегодня нам очень удобно распространять Божье новозаветное домостроительство. Давайте все нести бремя о распространении Божьего новозаветного домостроительства и верно осуществлять это бремя.

ЖИЗНЕИЗУЧЕНИЕ ДЕЯНИЙ

СООБЩЕНИЕ ШЕСТЬДЕСЯТ ВОСЬМОЕ

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ В МАЛОЙ АЗИИ И ЕВРОПЕ ЧЕРЕЗ СЛУЖЕНИЕ ПАВЛА И ЕГО СПУТНИКОВ

(34)

Тексты Писания: Деян. 26:1-32

В этом сообщении мы начнём рассматривать защиту Павла перед Агриппой и решение Агриппы (26:1-32).

ВОЗЗВАНИЕ ПАВЛА К АГРИППЕ И ЕГО ЖИТИЕ КАК ФАРИСЕЯ

После того как Агриппа сказал Павлу, что ему разрешается говорить за себя, Павел, вытянув руку, стал защищаться и сказал: «Относительно всего, в чём обвиняют меня иудеи, царь Агриппа, — я считаю себя блаженным, что сегодня мне предстоит защищаться перед тобой, особенно поскольку ты знаком со всеми обычаями и вопросами среди иудеев; поэтому умоляю выслушать меня терпеливо» (ст. 2-3). Как мы уже отмечали несколько раз, когда Павел противостоял противникам, он должен был защищаться, спасая свою жизнь от гонителей. Защищаясь таким образом, чтобы спасти свою жизнь, он мог до конца пройти путь своего служения.

Павел воззвал к Агриппе как к тому, кто знаком со всеми обычаями и вопросами среди иудеев. Греческую фразу, переведённую как «особенно поскольку ты знаком со всеми обычаями», можно также перевести как «поскольку ты особенно хорошо осведомлён о всех обычаях».

В стихах 4-5 Павел продолжал: «Образ моей жизни с юности, которая от начала была среди моего народа и в Иерусалиме, знают все иудеи, поскольку они прежде знали обо мне издавна — если бы они хотели свидетельствовать, — что согласно строжайшей секте нашей религии я жил как фарисей». Здесь Павел защищал себя, утверждая, что ещё до своего обращения он был надлежащим человеком и жил строгой жизнью фарисея. Разумеется, в глазах Бога Павел не был надлежащим человеком. Но с человеческой точки зрения, он действительно жил надлежащей жизнью, и ни у кого не было никаких оснований осуждать его.

ВАЖНОСТЬ ВОСКРЕСЕНИЯ

Далее, в стихах с 6 по 8 Павел говорил о воскресении: «И сейчас я стою здесь, будучи судим за надежду на обещание, данное Богом нашим отцам, которого наши двенадцать колен, в усердии служа ночь и день, надеются достичь. Относительно этой надежды, царь, я обвиняем иудеями. Почему у вас это считается невероятным, если Бог воскрешает мёртвых?» В стихе 6 греческое слово, переведённое как «за», буквально означает «на» (чём-либо), «на основании» (чего-либо). В этих стихах Павел даёт понять, что, в отличие от саддукеев, он всегда верил в воскресение. Учение о воскресении содержится в Ветхом Завете, особенно в Дан. 12. Это вопрос, требующий внимательного рассмотрения.

В Библии воскресение подразумевает грядущий суд, а суд подразумевает эсхатологию. Таким образом, воскресение связано с вечным будущим человека: оно определяет, будет ли человек счастлив в вечности или потерпит гибель. Вечное будущее человека определяется судом, а для суда необходимо воскресение. Отсюда мы видим, что воскресение — это важный вопрос в Писаниях, потому что он затрагивает нашу судьбу в вечности. Ещё до

своего обращения Павел, будучи фарисеем, верил в воскресение.

Господь Иисус ясно говорил о воскресении в Ин. 5:28-29: «Наступает час, когда все, кто в гробницах, услышат Его голос и выйдут: те, кто творил добро, — в воскресение жизни, а те, кто делал зло, — в воскресение суда». Мы уже увидели, что воскресение жизни — это воскресение спасённых верующих, которое произойдёт перед тысячелетием (Отк. 20:4, 6; 1 Кор. 15:23, 52; 1 Фес. 4:16). При возвращении Господа Иисуса мёртвые верующие будут воскрешены, чтобы наслаждаться вечной жизнью. Воскресение суда — это воскресение неверующих, которые погибли; оно произойдёт после тысячелетия (Отк. 20:5, 12). Все мёртвые неверующие будут воскрешены после тысячелетия, чтобы предстать на суд у великого белого престола (Отк. 20:11-15). Ещё до того как Павел был спасён, он верил в воскресение жизни и суда в соответствии с учением в Дан. 12:2.

МНОГОЕ ДЕЛАЛ ПРОТИВ ИМЕНИ ИИСУСА

В 26:9-11 Павел признался Агриппе, что он многое делал против имени Иисуса: «Итак, я думал про себя, что нужно многое сделать против имени Иисуса Назарянина, что я и делал в Иерусалиме; и я многих из святых заключал в тюрьмы, получив власть от главных священников, а также подавал голос против них, когда с ними расправлялись. И во всех синагогах, часто наказывая их, я пытался принуждать их богохульствовать; и в чрезвычайной ярости на них я гнал их даже до чужеземных городов». Греческое слово, переведённое как «чужеземных» в стихе 11, буквально означает «внешних». Павел не только противостоял Иисусу Назарянину — он нападал на Него. В своей слепоте Павел считал Господа Иисуса не более чем нищим назарянином. Он нападал на имя Иисуса Назарянина до такой степени, что многих из

святых заключил в тюрьму. Теперь, перед Агриппой, он исповедовал свои неразумные дела.

ЯВЛЕНИЕ ГОСПОДА

После этого Павел сказал Агриппе, что, когда он шёл гнать тех, кто призывал имя Господа Иисуса, он сам был приобретён Господом. «Занимаясь этим, я шёл в Дамаск с властью и поручением от главных священников. В полдень по пути я увидел, царь, свет с неба, сильнее сияния солнца, засиявший вокруг меня и тех, кто шёл со мной. И когда мы все упали на землю, я услышал голос, говорящий мне на еврейском наречии: „Савл, Савл, почему ты гонишь Меня? Трудно тебе лягаться против рожнов“. И я сказал: „Кто Ты, Господь?“ А Господь сказал: „Я Иисус, которого ты гонишь“» (ст. 12-15). Мы сделали сильный акцент на том, что это «Я» является совокупным, включающим в себя Иисуса-Господа и всех Его верующих. Мы также увидели, что Павел произвольно назвал Иисуса Господом, даже не зная Его.

НАЗНАЧЕН СЛУЖИТЕЛЕМ И СВИДЕТЕЛЕМ

Когда Господь Иисус явился Павлу, Он дал ему поручение, назначив его служителем и свидетелем. Относительно этого Господь сказал ему: «Встань и стань на ноги; ибо для этого Я явился тебе — чтобы назначить тебя служителем и свидетелем и того, в чём ты видел Меня, и того, в чём Я явлюсь тебе» (ст. 16). Здесь мы видим, что Господь назначил Павла и служителем, и свидетелем. Служитель нужен для служения, а свидетель — для свидетельства. Служение связано, в основном, с работой, с тем, что служитель делает; свидетельство связано с личностью, с тем, чем свидетель является.

Нам нужно глубоко осознать, что, для того чтобы осуществлять Своё небесное служение для распространения Себя с целью основания царства Божьего ради созидания

церквей для Своего выражения, вознесённый Христос хотел использовать не группу проповедников, подготовленных путём человеческого учения для выполнения проповеднической работы, а сообщество Своих свидетелей, которые были живым свидетельством воплотившегося, распятого, воскрешённого и вознесённого Христа. Как явствует из Деяний, Сатана мог подстрекать иудейских приверженцев религии и использовать языческих политиков, чтобы связать апостолов и их благовестническое служение, но он не мог связать живых свидетелей Христа и их живые свидетельства. Чем больше иудейские приверженцы религии и языческие политики связывали апостолов и их благовестническое служение, тем твёрже и ярче становились эти свидетели Христа и их живые свидетельства. Явившись Павлу на пути в Дамаск, Господь ясно сказал ему, что Он назначил его не только служителем, но и свидетелем. Мы увидели, что, будучи живым свидетелем Христа, Павел свидетельствовал о Нём в Иерусалиме и должен был свидетельствовать о Нём в Риме (23:11).

В 1:8 Господь сказал ученикам: «Вы получите силу, когда сойдёт на вас Святой Дух, и будете Моими свидетелями и в Иерусалиме, и во всей Иудее и Самарии, и до края земли». Свидетели — это те, кто является живым свидетельством воскрешённого и вознесённого Христа в жизни, в отличие от проповедников, которые лишь проповедуют доктрины в буквах. В Своём вознесении Христос осуществляет Своё служение на небесах через этих свидетелей в Своей жизни воскресения и с помощью Своей силы и власти вознесения, как описано в Деяниях, распространяя Себя, как развитие царства Божьего, до края земли.

Во всех испытаниях, через которые он прошёл, Павел не просто учил или служил; он постоянно свидетельствовал. Он был свидетельством перед противниками-иудеями и перед тысяченачальником римского войска.

Павел был свидетельством перед Феликсом, правителем Иудеи, и перед Фестом, сменившим Феликса на посту правителя. Теперь, в Деян. 26, мы видим, что Павел опять является живым свидетелем, на этот раз перед Агриппой. Но Павел не читал проповедей Агриппе и не говорил: «Царь Агриппа, ты должен знать, что я свидетель Христа». Павел не стал так говорить, а свидетельствовал Агриппе, что Господь встретил его и назначил его служителем и свидетелем.

СВИДЕТЕЛЬ ТОГО, В ЧЁМ МЫ ВИДИМ ХРИСТА

В стихе 16 Господь Иисус сказал Павлу: «Для этого Я явился тебе — чтобы назначить тебя служителем и свидетелем и того, в чём ты видел Меня, и того, в чём Я явлюсь тебе». Обратите внимание, что здесь дважды употреблено словосочетание «в чём». Здесь Павел говорит, что Господь назначил его служителем и свидетелем того, что Он уже открыл Павлу, и того, что Он откроет ему. Хотя Павел имел в виду именно это, он преподнёс это не так. В этом стихе говорится о том, в чём Павел видел Господа, и о том, в чём Господь ещё должен был явиться ему.

В Деян. 26:16 показано, что Павел не получал откровения о тех или иных вещах, не видя при этом Христа. Напротив, он получал то, в чём он видел Христа. Другими словами, Христос ничего не открывал Павлу без Самого Себя в качестве содержания этого открываемого. Именно поэтому Павел должен был быть свидетелем того, в чём он видел Господа. Во всех полученных Павлом видениях Павел видел Христа. Кроме того, он должен был быть свидетелем того, в чём Господь ещё должен был явиться ему. Здесь Господь как бы говорил Павлу: «Во всех видениях и откровениях, которые ты получишь, Я явлюсь тебе». Это показывает, что если мы

видим только видения и откровения и не видим Господа, тогда то, что мы видим, — это суета.

Мы не согласны с изучением Библии только на уровне богословия. Те, кто изучает Библию таким образом, могут постигнуть богословие, но они не видят Христа. Между изучением Библии для постижения богословия и изучением Библии для того, чтобы увидеть Христа, есть огромная разница.

Когда Павел направлялся в Дамаск, Христос открыл ему что-то и в этом Павел увидел Христа. Господь дал понять, что Он откроет Павлу что-то ещё и в этом Сам Господь явится ему. Таким образом, Павел видел не просто что-то само по себе, а Христа как Того, кто являлся во всём этом.

Исходя из вашего опыта, вы можете утверждать, что получили свет от Господа либо увидели видение или откровение. Однако вам нужно задуматься, явился ли вам Христос в этом свете, видении или откровении. Увидели ли вы Христа в том, что, предположительно, является светом, видением или откровением?

Бывало, что ко мне приходили братья, которые были в восторге от якобы полученного ими нового света. Например, однажды один брат сказал: «Я славлю Господа за то, что сегодня во время утренней стражи я увидел новый свет». Когда я спросил о свете, который он увидел, он ответил: «Я получил озарение и увидел, что я должен коротко постричься». Я спросил его, в чём значение такого света, и он сказал, что, если он коротко пострижётся, он станет чище. На это я ответил: «А что плохого в том, чтобы носить волосы подлиннее? Назореи в Ветхом Завете носили длинные волосы. Потом, по завершении их обета, они обривали голову и таким образом очищались. Похоже, что твой способ стрижки волос не такой хороший, как у назореев». Я говорил с этим братом таким образом о свете, который, как он утверждал, он

получил от Господа, потому что этот так называемый свет был без Христа.

В любом свете, который мы получаем от Господа, мы должны видеть Христа. Христос должен являться нам во всём, что мы видим посредством озарения, видения или откровения. Если мы получаем видение, не видя при этом Христа, то это видение ничего не значит. Точно так же, если мы изучаем Библию и приобретаем знание Писаний, не видя при этом Христа, это знание — суета. Всем нам нужно научиться видеть Христа в том, что открывается нам.

Мне нравится словосочетание «в чём», которое дважды употребляется в 26:16. Господь сначала сказал: «...того, в чём ты видел Меня». А потом Он сказал: «...того, в чём Я явлюсь тебе». Здесь Господь говорил Павлу: «Я не просто открою тебе что-то; в том, что будет открыто, Я Сам явлюсь тебе».

Откровение является превосходной иллюстрацией того, как Господь явился в открываемом апостолу Иоанну. Иоанн получил ряд видений, но в этих видениях ему явился Сам Господь. Рассмотрим первое видение в Откровении, видение золотых светильников. Относительно этого видения Иоанн говорит: «Я обернулся, чтобы видеть голос, который говорил со мной; и, обернувшись, я увидел семь золотых светильников, а посреди светильников — Подобного Сыну Человеческому» (Отк. 1:12-13А). В этом видении светильников Иоанн увидел Господа, ходящего посреди светильников в качестве Первосвященника, поправляющего лампы.

В другом видении Господь показал Иоанну Божье вселенское управление. Об этом Иоанн говорит: «После этого я увидел: и вот, дверь открыта на небе, и первый голос, который я слышал, был подобен трубе и говорил со мной и сказал: Взойди сюда, и я покажу тебе то, что должно произойти после этого. Сразу же я был в духе; и

вот, престол стоял на небе, а на престоле — Сидящий» (Отк. 4:1-2). Далее Иоанн говорит, что в этом видении он «увидел посреди престола и четырёх живых существ и посреди старейшин стоящего Агнца, как бы только что закланного, имеющего семь рогов и семь глаз; это — семь Духов Божьих, посланных во всю землю» (Отк. 5:6). В том, что было открыто Иоанну, Иоанн опять увидел Господа.

В принципе, наше переживание сегодня должно быть таким же, как переживание Павла и Иоанна. Предположим, что, изучая Новый Завет, вы утверждаете, что вы получили некоторое понимание 5-й главы Послания к ефесянам. Однако ключевой вопрос состоит вот в чём: видите ли вы Христа в 5-й главе Послания к ефесянам? Если вы видите только то, что мужья должны любить жён, а жёны — подчиняться мужьям, но не видите Христа, то ваше понимание 5-й главы Послания к ефесянам очень скудное и даже суетное. Возможно, вы знаете некоторые учения в Библии, но в этих учениях вы не видите Христа. Возможно, вы усваиваете содержащиеся в Писаниях доктрины, но во всём этом Христос не явился вам. Давайте все усвоим, насколько важно видеть Христа в том, что, как мы утверждаем, мы видим и знаем в Слове.

Рассматривая словосочетание «в чём» в Деян. 26:16, мы можем получить помощь в том, чтобы увидеть, как нужно изучать Библию. Читая Писания, нам нужно задерживаться на подобных вопросах. Если мы уделим какое-то время рассмотрению словосочетания «в чём», которое дважды используется в 26:16, мы поймём, как замечательно то, что Господь сказал Павлу, что Он назначил его служителем и свидетелем и того, в чём он видел Господа, и того, в чём Господь должен был явиться ему.

ЖИЗНЕИЗУЧЕНИЕ ДЕЯНИЙ

СООБЩЕНИЕ ШЕСТЬДЕСЯТ ДЕВЯТОЕ

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ В МАЛОЙ АЗИИ И ЕВРОПЕ ЧЕРЕЗ СЛУЖЕНИЕ ПАВЛА И ЕГО СПУТНИКОВ

(35)

Тексты Писания: Деян. 26:1-32

В этом сообщении мы продолжим рассматривать защиту Павла перед Агриппой (26:1-29). Затем мы пойдём дальше и рассмотрим решение Агриппы по делу Павла (26:30-32).

В своей защите перед Агриппой Павел свидетельствовал о том, что Господь явился ему и сказал: «Встань и стань на ноги; ибо для этого Я явился тебе — чтобы назначить тебя служителем и свидетелем и того, в чём ты видел Меня, и того, в чём Я явлюсь тебе, избавляя тебя от народа и от язычников, к которым Я посылаю тебя» (ст. 16-17). Мы увидели, что Павел был назначен не только служителем, но и свидетелем. В стихе 17 Господь сказал Павлу, что Он избавит его от народа и от язычников. Этот стих можно также перевести следующим образом: «...отнимая тебя от народа и от язычников».

СОДЕРЖАНИЕ ПОРУЧЕНИЯ ПАВЛА

Открыть людям глаза

В стихе 18 мы видим содержание поручения Павла: «Открыть им глаза, обратить их от тьмы к свету и от власти Сатаны к Богу, чтобы они получили прощение грехов и наследие среди тех, кто освящён верой в Меня».

Здесь открыть людям глаза — значит осуществить исполнение Божьего юбилея, благоприятного года Господнего, которое Господь Иисус провозгласил в Лк. 4:18-21 согласно Божьему новозаветному домостроительству. Благоприятный год Господень в Лк. 4:19 — это новозаветный век, прообразом которого служит юбилейный год (Лев. 25:8-17). Это время, когда Бог принимает возвратившихся пленников греха (Ис. 49:8; 2 Кор. 6:2) и когда те, кто угнетаем в узах греха, могут наслаждаться освобождением Божьего спасения. Первое из духовных и божественных благословений новозаветного юбилея, то есть благословений Божьего благовестия, состоит в том, что у падших людей открываются глаза и они обращаются от тьмы к свету, получая возможность видеть божественные вещи в духовной сфере. Чтобы видеть их, требуется духовное зрение и божественный свет.

У многих из нас было такое переживание: мы слушали одни сообщения, которые приводили нас во тьму, и мы слушали другие сообщения, которые приводили нас в свет. Предположим, что вы слушаете проповедь, которую читает тот или иной служитель, пастор или проповедник. Чем больше вы слушаете эту проповедь, тем больше вы оказываетесь во тьме и всё становится замутнённым. Но вы можете слушать другое сообщение, и, чем больше вы слушаете, тем больше в вас сияет божественный свет. Рассветает день, ваши глаза открываются и вы начинаете видеть духовное. Именно такое сообщение открывает людям глаза.

**Обратиться от тьмы к свету
и от власти Сатаны к Богу**

В Деян. 26:18 говорится не только о том, чтобы открыть людям глаза, но и о том, чтобы обратить их от тьмы к свету и от власти Сатаны к Богу. Именно этот поворот мы имеем в виду, когда говорим о переходе.

Обратиться от тьмы к свету — значит совершить переход из тьмы в свет, а обратиться от власти Сатаны к Богу — значит перейти из-под власти Сатаны в Бога. Какой это великий переход!

Тьма — это знак греха и смерти; свет — знак праведности и жизни (Ин. 1:4; 8:12). Власть Сатаны — это царство Сатаны (Мф. 12:26), которое принадлежит к тьме. Сатана является правителем этого мира (Ин. 12:31) и правителем власти воздуха (Эф. 2:2). У него есть своя власть и свои ангелы (Мф. 25:41), которые ему подчиняются: начальства, власти и мироправители тьмы этого мира (Эф. 6:12). Таким образом, у Сатаны есть своё царство, власть тьмы (Кол. 1:13).

Согласно 26:18, мы совершаем переход от власти Сатаны к Богу. Фактически, совершить переход к Богу — значит совершить переход к власти Бога, к Божьему царству, которое принадлежит свету. Раньше мы были во тьме и под властью Сатаны. Но мы совершили переход из тьмы и из-под власти Сатаны в свет и в Бога.

Тьма — это, фактически, власть Сатаны. Когда мы находимся во тьме, мы находимся под сатанинской властью. Свет — это Сам Бог (1 Ин. 1:5). Следовательно, когда мы находимся в свете, мы находимся в Боге. Как едины Сатана и тьма, так же едины Бог и свет. Величайший переход, который мы можем совершить, — это переход от тьмы к свету.

В двадцать первой главе Деяний Иаков выступал в поддержку того старого, что было в иудаизме. Делая это, он находился во тьме. Иаков сказал Павлу: «Видишь, брат, сколько тысяч уверовавших среди иудеев; и все они ревнители закона» (21:20). Эти слова были сказаны во тьме, и они показывают, что сам Иаков был слеп и находился во тьме. Поскольку он находился во тьме, он также находился под властью Сатаны. Сказать такое об Иакове — это не слишком сурово.

Павел, конечно же, не был слеп. Однако в Деян. 21 он подвергался опасности опять быть втянутым во тьму. Фактически, в течение тех дней, когда он с остальными был в храме для завершения обета назорейства, он находился во тьме.

Прощение грехов

В 26:18 мы видим, что, когда открываются наши глаза и мы совершаем поворот, переход, от тьмы и сатанинской власти к свету и Богу, мы можем получить прощение грехов. Прощение грехов — это основа всех благословений новозаветного юбилея. Подлинное прощение грехов происходит в результате того, что у людей открываются глаза и они совершают переход от Сатаны к Богу. Следовательно, для получения полного и совершенного прощения грехов нам нужно, чтобы наши глаза открылись и чтобы мы совершили переход от власти Сатаны к Богу.

Божественное наследие

Христос как воплощение Троиединого Бога

В результате того, что у нас открываются глаза и мы совершаем переход от власти Сатаны к Богу, мы не только имеем, с отрицательной стороны, прощение грехов, но также, с положительной стороны, получаем наследие. Этим божественным наследием является Сам Троиединый Бог со всем, что Он имеет, всем, что Он сделал, и всем, что Он сделает для Своего искупленного народа. Этот Троиединый Бог воплощён во всеобъемлющем Христе (Кол. 2:9), который является уделом святых, их наследием (Кол. 1:12). Святой Дух, который дан святым, служит пробой, печатью, залогом и гарантией этого божественного наследия (Рим. 8:23; Эф. 1:13-14), которое мы разделяем и которым мы наслаждаемся сегодня в виде пробы в Божьем новозаветном юбилее и

будем наслаждаться в полноте в грядущем веке и в вечности (1 Пет. 1:4). В прообразе юбилея в Лев. 25:8-13 основными благословениями являются провозглашение свободы и возвращение каждого в своё владение. В исполнении юбилея здесь главными благословениями являются освобождение от власти тьмы и получение божественного наследия.

Обычно верующих учат, что наследие в Деян. 26:18 — это небесный дворец. Так говорили мне, когда я был молодым христианином. Но после пятидесяти с лишним лет изучения Библии я усвоил, что этим наследием является Христос как воплощение приготовленного Триединого Бога. Этот Христос является долей святых. В Кол. 1:12 Павел говорит, что Отец сделал нас способными «участвовать в уделе святых в свете». Этим уделом является «жребий», наследие, святых. Наследие — это жребий, и этот жребий является долей.

В Ветхом Завете каждое из двенадцати колен Израиля получило в наследие удел, долю, доброй земли. Добрая земля является прообразом всеобъемлющего Христа, данного нам в качестве нашего наследия. Следовательно, Христос, воплощение приготовленного Триединого Бога, является нашим наследием. Это наследие представляет собой приготовленного Триединого Бога, полностью воплощённого во всеобъемлющей Личности Христа, который в результате воскресения стал животворящим Духом.

Среди тех, кто освящён

Согласно Деян. 26:18, божественное наследие — это наследие среди тех, кто освящён верой в Христа. Это освящение не только по положению, но и по предрасположенности (Рим. 6:19, 22). Освящение включает в себя не только перемену положения, то есть переход из обычного, мирского положения в положение отделённости

для Бога, как показано в Мф. 23:17, 19, где золото освящается храмом, а дар освящается жертвенником в результате изменения положения, и в 1 Тим. 4:3-5, где пища освящается молитвой святых. Освящение включает в себя и преобразование предрасположенности, то есть преобразование природной предрасположенности в духовную, как показано во 2 Кор. 3:18 и Рим. 12:2. Это подразумевает долгий процесс, который начинается с возрождения (1 Пет. 1:2-3; Тит. 3:5), занимает всю христианскую жизнь (1 Фес. 4:3; Евр. 12:14; Эф. 5:26) и завершается при восхищении, по достижении зрелости жизни (1 Фес. 5:23).

Освящение по положению — это только изменение положения и назначения; освящение по предрасположенности — это преобразование природы, которое Божья святая природа совершает посредством себя самой. Освятиться — значит пропитаться Богом как нашим достоянием, которым мы можем наслаждаться сегодня. Наше освящение завершится зрелостью в божественной жизни, чтобы мы были подобны Богу и имели право полностью владеть и наслаждаться Им как нашим наследием в грядущем веке и в вечности.

НЕ БЫЛ НЕПОКОРЕН НЕБЕСНОМУ ВИДЕНИЮ

В 26:19-20 Павел свидетельствовал: «Поэтому, царь Агриппа, я не был непокорен небесному видению, а возвещал и тем, кто в Дамаске, прежде, и в Иерусалиме, и по всей иудейской стране, и язычникам, чтобы они казались и обращались к Богу, совершая дела, достойные покаяния». То, что Павел использует в стихе 19 слово «видение», показывает, что Павел был покорен не доктрине, не теории, не символу веры и не какой-либо богословской системе, а небесному видению, в котором он увидел божественные вещи, касающиеся раздаяния Троидного Бога в Его избранных, искупленных и

преобразованных людей. Всё, что он проповедует в Деяниях, и всё, что он пишет в своих четырнадцати Посланиях, начиная с Послания к римлянам и заканчивая Посланием к евреям, представляет собой подробное описание этого увиденного Павлом небесного видения.

СОЮЗ С БОГОМ

В 26:21-22 Павел продолжал: «За это иудеи схватили меня, когда я был в храме, и пытались убить. Итак, обрета помощь, которая от Бога, я по сей день стою, свидетельствуя и малому, и великому, не говоря ничего, кроме того, о чём и пророки, и Моисей говорили, что это произойдёт». Греческое слово, переведённое в стихе 22 как «помощь», также означает «поддержка». Корень этого греческого слова означает «союз». Это подразумевает, что у апостола был союз с Богом и что в этом союзе он ощущал Божью поддержку.

СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ТОМ, ЧТО ХРИСТОС ПОСТРАДАЕТ И ВОЗВЕСТИТ СВЕТ

В 26:22 Павел не сказал: «Я по сей день живу». Он сказал: «Я по сей день стою». В своё время Павел стоял перед римским тысяченачальником и перед Феликсом и Фестом. Теперь Павел стоял перед Агриппой. Стоя перед Агриппой, Павел вёл себя смело, утверждая, что он свидетельствует и малому, и великому. В числе великих, которым Павел свидетельствовал, были Феликс, Фест и Агриппа.

Павел сказал Агриппе, что он не свидетельствует ни о чём, кроме того, о чём и пророки, и Моисей говорили, что это произойдёт, «что Христос пострадает и что Он, первый воскресший из мёртвых, возвестит свет и народу, и язычникам» (ст. 23). Греческое слово, переведённое как «пострадает», буквально означает «будет подвержен страданиям». Кроме того, греческую фразу, переведённую как

«Он, первый воскресший из мёртвых, возвестит», можно также перевести как «благодаря воскресению мёртвых Он первым возвестит» или «Он первый из воскресения мёртвых возвестит».

В 26:23 Павел говорит, что Христос возвестил свет и народу, и язычникам. Слово «свет» здесь указывает на озарение Бога, который есть свет (1 Ин. 1:5), сияющий в Христе, свете мира (Ин. 8:12; 9:5), посредством проповеди благовестия славы Христа (2 Кор. 4:4, 6). Здесь Павел говорил не о жизни, а о свете, потому что и религиозные люди, и римские политики были во тьме. Поскольку они находились в тёмной «камере», Павел сказал, что Христос, первый воскресший из мёртвых, возвестил свет и народу, и язычникам.

РЕАКЦИЯ ФЕСТА И ОТВЕТ ПАВЛА

Далее, в Деян. 26:24, говорится: «И когда он говорил это в свою защиту, Фест громким голосом сказал: Ты сумасшедший, Павел. Большая учёность доводит тебя до сумасшествия». Греческое слово, переведённое как «сумасшедший» в стихах 24 и 25, также означает «бредить», «безумствовать», «быть не в себе». Греческое слово, переведённое как «доводит», буквально означает «обращает». Фест, который был хозяином, а не гостем, как Агриппа, сказал громким голосом, что большая учёность Павла, глубина его знаний, доводит его до сумасшествия. Будучи хозяином, Фест не должен был ничего говорить.

В стихах 25-26 Павел ответил: «Я не сумасшедший, превосходнейший Фест; напротив, я изрекаю слова истины и здравого ума. Ибо знает об этом царь, перед которым я и говорю открыто, ибо я убеждён, что ничто из этого не осталось для него незамеченным; ибо это не в углу делалось». В этих стихах Павел сначала сказал Фесту, что он не сумасшедший, а пребывает в очень здравом уме, а также отрезвляет других, изрекая слова

истины и здравого ума. Затем Павел сказал, что Агриппа знает об этом. Агриппа, будучи иудеем в религиозном смысле слова, знал что-то о Ветхом Завете и о воскресении. Павел как бы говорил: «Агриппа уже знает об этом, потому что он — один из иудеев».

В стихе 27 Павел, обратившись к Агриппе, сказал: «Веришь, царь Агриппа, пророкам? Знаю, что веришь». Будучи членом иудейского религиозного сообщества, Агриппа, конечно же, верил пророкам.

В стихе 28 Агриппа сказал в ответ Павлу: «Столь малым ты пытаешься убедить меня сделаться христианином?» Греческое выражение, переведённое как «столь малым», можно также перевести как «за столь малое время». В ответ на вопрос Агриппы Павел сказал: «Моллился бы я Богу, чтобы и малым, и многим не только ты, но и все, кто слушает меня сегодня, стали такими же, как я, кроме этих уз» (ст. 29). Сказанное Павлом в этом стихе очень красноречиво.

РЕШЕНИЕ АГРИППЫ

В Деян. 26:30-32 говорится: «И встал царь, и правитель, и Вереника, и те, кто сидел с ними; и, удалившись, они беседовали друг с другом и говорили: Этот человек не делает ничего достойного смерти или уз. — И Агриппа сказал Фесту: Можно было бы отпустить этого человека, если бы он не воззвал к цезарю». Здесь мы видим, что, по мнению Агриппы, Павла можно было бы отпустить, если бы он не воззвал к цезарю. Но если бы апостол не воззвал к цезарю, его, возможно, убили бы иудеи в результате несправедливых действий Феста в отношении Павла (25:9), и тогда его жизнь не удалось бы сохранить до того дня. Если бы Павел не воззвал к цезарю, у него, вероятно, не было бы возможности написать ключевые Послания: к ефесянам, к колоссянам, к филиппийцам и к евреям.

В этом разделе Деяний, 21:27—26:32, длинном повествовании о последнем гонении на апостола со стороны иудеев, проявились истинные свойства всех участвовавших сторон. Во-первых, мы видим тёмную сущность, слепоту, ненависть и лицемерие иудейской религии. Во-вторых, мы видим несправедливость и растленность римской политики. В-третьих, мы видим прозрачность, светлость, верность и смелость апостола. Наконец, здесь показаны воодушевляющая забота Господа о Его свидетеле и Его всевластие, позволявшее Ему управлять всей обстановкой для осуществления Его божественного замысла.

ЖИЗНЕИЗУЧЕНИЕ ДЕЯНИЙ

СООБЩЕНИЕ СЕМИДЕСЯТОЕ

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ В МАЛОЙ АЗИИ И ЕВРОПЕ ЧЕРЕЗ СЛУЖЕНИЕ ПАВЛА И ЕГО СПУТНИКОВ

(36)

Тексты Писания: Деян. 27:1-44

В двадцать седьмой и двадцать восьмой главах Деяний Лука представляет нам длинный рассказ о плавании Павла из Кесарии в Рим. Возможно, мы задаём себе вопрос, почему Лука включает в эту книгу такое пространное и подробное повествование. В некоторых вопросах он очень краток, но повествование об этом плавании является очень подробным и живым. По размышлении над этим вопросом я полагаю, что это подробное описание требуется потому, что Лука намерен представить картину, показывающую ряд важных положений.

НАПАДКИ САТАНЫ

Первое из ряда положений, показанных в пространном повествовании Луки о плавании Павла, — это нападки Сатаны на апостола. Сатана постоянно нападал на Павла, находясь за кулисами. Именно поэтому плавание было трудным, со многими тяготами и длилось так долго. В частности, погода была очень плохой. В Деян. 27:4 говорится: «И, отплыв оттуда, мы плыли под прикрытием Кипра, потому что ветры были встречные». После этого, сев на александрийский корабль, они «медленно плыли довольно много дней и с трудом подошли к

Книду» (ст. 7). Затем они с трудом пришли в одно место, называемое Хорошие Пристани. Впоследствии, после того как они опять отплыли, «с острова обрушился ураганный ветер, называемый Эвракилон» (ст. 14). За этими трудностями стоял Сатана, нападавший на апостола.

ВСЕВЛАСТНАЯ ЗАБОТА ГОСПОДА

В картине, изображённой в Деян. 27 и 28, мы также видим всевластную заботу Господа. Господь стоит над всем, включая ветер и бури. Господь был всевластен над сотником по имени Юлий, который вёл Павла в Рим, и над всеми воинами, которые были с ним. В Своём всевластии Господь побудил сотника проявить любезность по отношению к Павлу. Относительно этого в Деян. 27:3 говорится: «И на другой день мы пристали в Сидоне; и Юлий, поступив с Павлом любезно, разрешил ему пойти к друзьям, чтобы воспользоваться их заботой». Возможно, Павла сопровождали несколько воинов, и вероятно, что Павел по-прежнему был в цепях. Тем не менее Господь всевластно заботился о Павле.

В Своём всевластии Господь также послал Павлу ангела в разгар сильной бури, когда находившиеся на корабле люди уже оставили всякую надежду на спасение (ст. 20, 23). Павел свидетельствовал, что ангел сказал ему: «Не бойся, Павел; ты должен предстать перед цезарем. И вот, Бог даровал тебе всех, кто плывёт с тобой» (ст. 24). Как мы увидим, эти слова показывают, что там, на корабле, у Павла было маленькое царство, состоявшее из двухсот семидесяти шести граждан.

На корабле вместе с Павлом были Лука и Аристарх, македонец из Фессалоники. У Луки была двоякая функция. Во-первых, он как врач заботился о здоровье Павла. Во-вторых, он выступал в роли репортёра, записывая подробности плавания. Мы благодарим Господа за эту запись. Чем больше мы читаем её, тем больше мы

осознаём, какое большое значение она имеет. В представленном Лукой подробном повествовании о плавании мы видим, что Господь пресёк нападки Сатаны. Все события происходили в нужное время, так что жизнь Павла была сохранена.

ЖИТИЕ ПАВЛА

Картина в этих главах Деяний также показывает жизнь, поведение и характер Павла. Мы видим превосходство Павла над этой ситуацией. Мы также видим мудрость и достоинство его человеческой жизни. Несомненно, жизнь Павла была жизнью, в которой он жил Христа и возвеличивал Его.

Если мы внимательно прочитаем этот отрывок, мы увидим, что здесь Павел жил той самой жизнью, которой он стремился жить в Флп. 3. В этой главе Павел говорит, что он стремился за Христом, чтобы быть найденным в Нём (ст. 9, 12). Читая Деян. 27 и 28, я нахожу Павла в Христе. На протяжении тяжёлого и трудного плавания Павел жил жизнью превосходства и достоинства и жизнью, полной мудрости. Хотя он был узником, он вёл себя как царь. Кроме того, он обладал предвидением и мудростью для решения тех или иных вопросов.

Несомненно, Господь был с Павлом. С одной стороны, он был узником, одним из двухсот семидесяти шести пассажиров. С другой стороны, он был центром, средоточием этой ситуации — будь то на корабле или на острове, где они зимовали после того, как корабль потерпел крушение. Во всех обстоятельствах Павел жил жизнью превосходства.

ПРЕДСКАЗЫВАЕТ ОПАСНОСТЬ ПЛАВАНИЯ

Рассмотрим теперь некоторые подробности, отмеченные в 27:1-44. В Деян. 27:1 говорится: «И когда было решено, чтобы мы отплывали в Италию, Павла и

некоторых других узников передали сотнику по имени Юлий из Августовой когорты». Местоимение «мы» показывает, что сюда входил и автор, Лука. Августовой когортой, возможно, была императорская когорта, названная в честь цезаря Августа (ср. Лк. 2:1). Когорта была одним из десяти подразделений древнеримского легиона и состояла из шестисот человек.

Далее, в стихе 2, говорится: «И, поднявшись на адрамиттийский корабль, который должен был плыть в места, находящиеся вдоль побережья Азии, мы отплыли, и с нами был Аристарх, македонец из Фессалоники». Так апостол начал своё четвёртое путешествие служения, которое закончилось в 28:31.

В своём повествовании Лука сообщает, что в Мирах «сотник нашёл александрийский корабль, плывущий в Италию, и посадил [их] на него» (ст. 6). В стихах 9-10 говорится: «И когда прошло довольно много времени и плавание было уже опасно и потому что и Пост уже прошёл, Павел советовал, говоря им: Мужи, я вижу, что плаванию предстоит быть с ущербом и большой потерей не только для груза и корабля, но и для наших жизней». «Постом» в стихе 9 назван день умилоствления (Лев. 16:29-31; 23:27-29; Числ. 29:7).

В стихе 10 Павел высказал своё чувство об опасности плавания. Моряки имели профессиональные навыки управления кораблём и знали всё, что касалось ветра и моря, но у них не было предвидения, которое было у Павла. Несмотря на то что Павел предостерегал их о предстоящих ущербе и потере, «сотника больше убеждали слова кормчего и владельца корабля, чем то, что говорил Павел» (ст. 11). Кормчий и владелец корабля убедили сотника не прислушиваться к словам Павла. Поэтому, следуя своему ошибочному представлению, они продолжали плавание. Разумеется, Павел не был ни моряком, ни кормчим. Он был проповедником, который в то время

был узником. Однако у него было больше предвидения, чем у сотника, воинов, моряков, кормчего и владельца корабля. Здесь перед нами открывается характер Павла.

БУРЯ; ПАВЕЛ ПРЕДСКАЗЫВАЕТ БЕЗОПАСНОСТЬ

В Деян. 27:13-26 описывается буря; здесь же Павел предсказывает безопасность. В стихах 13-14 говорится: «И когда слегка подул южный ветер, они, подумав, что уже осуществили свой замысел, подняли якорь и поплыли вдоль Крита, держась берега. Но немного спустя с острова обрушился ураганный ветер, называемый Эвракилон». Греческое словосочетание, переведённое как «с острова», буквально означает «с него»; имеется в виду остров Крит.

Далее, в стихах 15-17, говорится: «И когда корабль захватило и он не мог противостоять ветру, мы отделились ему и нас носило. И, войдя под прикрытие одного острова, называемого Клавда, мы с трудом смогли справиться с лодкой. И, подняв её, они стали использовать вспомогательные средства, чтобы обвязать корабль. И поскольку они боялись, как бы их не выбросило на Сирт, они спустили снасти, и так их носило». «Справиться с лодкой» означало «закрепить на палубе лодку, которая в спокойную погоду крепилась верёвкой к корме судна» (М. Винсент). Вспомогательные средства, о которых говорится в стихе 17, представляли собой такие предметы, как верёвки и цепи. Обвязать корабль, используя эти вспомогательные средства, означало натянуть вокруг корпуса корабля канаты. Сирт, на который они боялись быть выброшенными, представлял собой отмель, находившуюся к юго-западу от острова Крит. То, что моряки спустили снасти, означало, что они либо спустили паруса, либо бросили плавучий якорь.

Согласно стихам 18-19, они стали выбрасывать груз и сбрасывать за борт корабельные снасти, или утварь. В

стихе 20 показано, что буря была настолько сильной, что в конечном итоге они потеряли надежду: «И когда много дней не появлялись ни солнце, ни звёзды и когда налегала немалая буря, с того времени стала исчезать всякая надежда на то, чтобы нам спастись». Как мы сейчас увидим, это время стало для Павла хорошей возможностью, чтобы что-то сказать находившимся на корабле.

Относительно этого в стихе 21 говорится: «И когда они уже долго были без пищи, тогда Павел, встав посреди них, сказал: О мужи, нужно было послушаться меня и не отплывать с Крита и не нести этого ущерба и потери». Хотя Павел был заключён в узы, в его поведении проявлялось его большое превосходство и достоинство. Повествование Луки, рассказывая о движении Господа на земле, делает акцент не на доктрине, а на свидетельстве Господних свидетелей (1:8). Поэтому в его повествовании нет подробностей, связанных с доктриной, однако присутствуют подробности, связанные с тем, что происходило с Его свидетелями, и показывающие свидетельства в их жизнях. Особенно это относится к путешествию Павла в последних двух главах.

Здесь Павел был свидетелем Господа. Следовательно, мы не должны читать повествование Луки просто как рассказ о буре на море. В этом рассказе нам нужно увидеть описание жизни одного из живых свидетелей Христа.

В 27:21 Павел высказался откровенно. Все остальные на борту корабля не могли сказать ни слова. Все, включая сотника и кормчего, были усмирены.

Далее, в стихе 22, Павел сказал: «А сейчас я советую вам ободриться, ибо среди вас не будет ни одной потери жизни, а только потеря корабля». Все они уже отчаялись и ждали смерти. Но Павел велел им ободриться, заверив их, что среди них не будет ни одной потери жизни, а только потеря корабля. Здесь Павел как бы говорит:

«Среди нас не будет потери жизни, но корабль будет потерян. Из-за того что вы не послушались меня, вы потеряете ваш корабль».

Далее, в стихах 23-24, говорится: «Ибо этой ночью ангел Бога, которому я принадлежу и которому служу, встал возле меня и сказал: „Не бойся, Павел; ты должен предстать перед цезарем. И вот, Бог даровал тебе всех, кто плывёт с тобой“». В стихе 23 Павел сначала дал понять, что он принадлежит Богу, а затем — что он служит Ему. Греческое слово, переведённое как «служу», означает «служу в качестве священника».

В стихе 24 ангел заверил Павла, что он предстанет перед цезарем. Это должно было произойти, чтобы исполнилось обещание Господа в 23:11 и желание апостола в 19:21.

Согласно стиху 24, Бог даровал Павлу всех, кто плыл с ним. Это показывает, что Бог дал их Павлу и что все они были подчинены ему. Если бы с ними не было Павла, все они лишились бы жизни. Здесь Павел как бы говорит: «Благодаря мне вам будет сохранена жизнь. Господь дал всех вас мне».

Далее, в стихах 25-26, Павел сказал: «Поэтому ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, именно таким образом, как мне сказано. Но нас должно выбросить на какой-то остров». Эти слова можно рассматривать и как предвидение, и как пророчество. Павел обладал необходимой мудростью, чтобы видеть суть ситуации и понять, что произойдёт. Поскольку он сказал такое определённое слово о том, что их должно выбросить на какой-то остров, это слово можно считать пророчеством.

ДОСТОИНСТВО И МУДРОСТЬ ПАВЛА НА ФОНЕ НИЗОСТИ И НЕРАЗУМНОСТИ МОРЯКОВ И ВОИНОВ

В 27:27-44 мы видим контраст между низостью и неразумностью моряков и воинов и достоинством и

мудростью Павла. Это показывает, что те, кто без Христа, — это низкие и неразумные люди. Моряки попытались бежать с корабля, но были застигнуты Павлом, который наблюдал за ними, подобно царю. «А когда моряки искали возможности бежать с корабля, спустив лодку в море под видом того, что собираются растянуть якоря с носа, Павел сказал сотнику и воинам: Если эти люди не останутся на корабле, то вы не можете спастись. — Тогда воины отсекали у лодки верёвки и дали ей упасть» (ст. 30-32). Павел сказал сотнику и воинам, что они не могут спастись, если моряки не останутся на корабле. Создаётся впечатление, что именно Павел был главным человеком, отдававшим приказания своему «войску» делать то, что необходимо.

Далее, в стихах 33-34, говорится: «И до тех пор пока почти не наступил день, Павел призывал всех принять пищу и говорил: Сегодня четырнадцатый день, как вы пребываете в ожидании без пищи, ничего не принимая. Поэтому призываю вас принять пищу, ибо это для вашего спасения; ибо ни у одного из вас и волос с головы не погибнет». Они переживали бурю уже четырнадцать дней, и им не хотелось ничего есть. Теперь Павел призывал их принять пищу, потому что это было для их спасения. Слово «спасение» здесь означает, что без еды эти люди не были бы спасены от бури. Им нужно было поесть и тем самым набраться сил, чтобы плыть и чтобы делать всё, что необходимо, как только они выберутся на землю.

В стихе 35 говорится: «И, сказав это и взяв хлеб, он воздал благодарение Богу перед всеми; и, преломив его, он начал есть». Здесь Павел вёл себя как царь или, по крайней мере, как глава большой семьи. Он воздал благодарение за пищу и затем стал есть. Продолжала бушевать буря, корабль качало, и они боялись лишиться жизни. Тем не менее Павел велел им ободриться, успокоиться и

принять немного пищи, чтобы набраться сил, которые были им необходимы. После этого он первым стал есть на глазах у всех них. Все остальные были испуганы, и им не хотелось есть. Поэтому Павел показал пример и как бы говорил: «Я бодр и спокоен. Я призываю вас последовать за мной, ибо я человек, живущий Христа». Поскольку Павел первым ободрился и стал есть, «все ободрились и сами приняли пищу» (ст. 36). Согласно стиху 37, всего «было... на корабле двести семьдесят шесть душ». Как мы уже показывали, все они фактически были подданными в царстве, которым правил Павел.

В 27:30 моряки хотели бежать, а в стихе 42 воины хотели убить узников: «И решением воинов было убить узников, чтобы кто-нибудь не уплыл и не убежал». Однако Господь в Своем всевластии защитил Павла. «Сотник, намереваясь сберечь Павла в целости, воспрепятствовал им в их намерении и приказал тем, кто мог плыть, первыми броситься за борт и выбираться на землю, а остальным — следовать за ними, кому — на досках, а кому — на чём-нибудь от корабля. И так получилось, что все были в целости доставлены на землю» (ст. 43-44). То, что сделал сотник, воспрепятствовав воинам в их намерении, свидетельствовало о том, что Господь ещё раз использовал Своё всевластие, чтобы спасти жизнь Своему слуге. Благодаря тому что Господь всевластно защищал Павла, все, кто был на корабле, были в целости доставлены на землю, на остров, который назывался Мальта (28:1).

ЖИЗНЕИЗУЧЕНИЕ ДЕЯНИЙ

СООБЩЕНИЕ СЕМЬДЕСЯТ ПЕРВОЕ

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ В МАЛОЙ АЗИИ И ЕВРОПЕ ЧЕРЕЗ СЛУЖЕНИЕ ПАВЛА И ЕГО СПУТНИКОВ

(37)

Тексты Писания: Деян. 28:1-31

В этом сообщении мы рассмотрим двадцать восьмую главу, последнюю главу Деяний. В 28:1-10 Павел попадает на остров Мальта и совершает там множество чудес. Затем, в 28:11-31, он прибывает в Рим, оканчивая четвёртое путешествие. Сначала он проходит Сиракузы, Регий, Путеолы, Аппиев Рынок и Три Гостиницы (ст. 11-16). Он встречается с иудейскими вождями (ст. 17-22) и служит в Риме (ст. 23-31).

НА ОСТРОВ МАЛЬТА

В Деян. 28:1-2 говорится: «И, сбережённые в целости, мы узнали тогда, что остров называется Мальта. И туземцы проявили к нам необычайную любезность, ибо они разожгли костёр и приняли всех нас из-за надвигавшегося дождя и из-за холода». Греческое слово, переведённое как «туземцы» в стихах 2 и 4, также означает «варвары»; имеются в виду те, кто не говорил ни по-гречески, ни на латыни, но не обязательно были нецивилизованными людьми.

Далее, в стихах 3-5, говорится: «Но когда Павел собрал охапку хвороста и положил его на костёр, от жара вылезла гадюка и вцепилась ему в руку. И когда туземцы увидели свисающую с его руки змею, они стали говорить

друг другу: Несомненно, этот человек убийца, которому, хотя он в целости вынесен из моря, Правосудие не позволило жить. — Однако он страхнул змею в огонь и не потерпел никакого вреда». Греческое слово, переведённое как «змея» в стихах 4 и 5, буквально означает «зверь». Этот термин употребляли в трудах по медицине для обозначения ядовитых змей. Сначала туземцы подумали, что Павел убийца, потому что его ужалила гадюка. Однако, как показывает стих 6, потом они переменили своё мнение о нём: «А они ожидали, что он распухнет или внезапно упадёт мёртвым. Но, ожидая долго и видя, что с ним не происходит ничего необычного, они переменили своё мнение и стали говорить, что он бог». Апостол не был богом, хотя любопытные туземцы, будучи суеверны, подумали именно так; в своём житии и служении он выражал того истинного Бога, который в Иисусе Христе прошёл процессы воплощения, человеческой жизни, распятия и воскресения и который, будучи всеобъемлющим Духом, теперь жил в нём и через него.

В своём учении, записанном в его Посланиях, Павел делал акцент на хождении в Духе. На протяжении плавания и теперь, на острове Мальта, Павел, конечно же, ходил в Духе. Он, безусловно, жил жизнью, которой был воплощённый, распятый, воскрешённый и вознесённый Христос. Житие Павла, фактически, было выражением животворящего Духа. В каждой ситуации в своём повседневном житии Павел был выражением того самого Христа, которого он проповедовал. Он проповедовал воплощённого, распятого, воскрешённого и вознесённого Христа как животворящего Духа, и на острове Мальта он жил такого Христа как всеобъемлющего Духа. Это видно из слов Павла, написанных позднее, в Флп. 1:20-21А: «Согласно моему искреннему ожиданию и надежде, что ни в чём я не буду

посрамлѣн, а со всей смелостью, как всегда, даже теперь будет возвеличен Христос в моём теле, будь то через жизнь или через смерть. Ибо для меня жить — это Христос...» Павел хотел лишь жить Христа и возвеличивать Его. На острове Мальта Павел жил Христа и возвеличивал Его как животворящего Духа. Читая повествование Луки о житии Павла, мы видим, что его житием был всеобъемлющий Дух как завершѣнность воплощѣнного, распятого, воскрешѣнного и возвышенного Богом Христа.

В стихах 7-8 говорится: «А около того места были земли главного человека острова по имени Публий, который, приветствовав нас, три дня дружески оказывал нам гостеприимство. А отец Публия лежал, будучи болен горячкой и дизентерией. Павел вошёл к нему и, помолвившись и возложив на него руки, исцелил его». Дизентерия была распространенным заболеванием, но она была трудноизлечимой. Однако Павел, который всё это время жил как царь, правящий своим царством, теперь стал врачом, чтобы исцелить отца Публия.

Далее, в стихе 9, говорится: «И после того как это произошло, и остальные на острове, у кого были болезни, приходили к нему и исцелялись». Здесь мы видим, что Павел стал врачом, и даже спасителем, для всего острова. Все больные, которых приводили к Павлу, исцелялись.

На море во время бури Господь сделал апостола не только владельцем его спутников (27:24), но также гарантом их жизни и их утешителем (27:22, 25). Теперь на суше в спокойной обстановке Господь, более того, сделал его не только человеком, обладавшим в глазах суеверных людей магической привлекательностью (ст. 3-6), но также их целителем и радостью (ст. 8-9). В течение всего этого длительного и неудачного путешествия апостола в узах Господь сохранял его в Своём

превосходстве и давал ему способность жить далеко за пределами мира тревог. Эта жизнь была исполнена достоинства и являла высочайший уровень человеческих добродетелей, в которых выражались превосходнейшие божественные качества; эта жизнь напоминала ту, которой несколькими годами раньше жил на земле Сам Господь. Это был Иисус, который снова жил на земле в Своём божественно обогащённом человечестве! Это был удивительный, прекрасный и таинственный Бого-человек, который жил в Евангелиях и теперь продолжал жить в Деяниях через одного из Своих многих членов! Это был живой свидетель воплотившегося, распятого, воскрешённого и возвышенного Богом Христа! В ходе своего путешествия Павел жил и возвеличивал Христа. Неудивительно, что люди почтили его и его спутников многими почестями (ст. 10), то есть отнеслись к нему с огромнейшим уважением и высочайшим вниманием!

В Деян. 28:10 говорится: «Они и многими почестями нас почтили; и когда мы отплывали, они погрузили на корабль то, что было необходимо для наших нужд». Этот стих показывает, что туземцы на острове Мальта обращались с Павлом и его спутниками так, как будто они были членами царской семьи. Павел был царём, а Лука был одним из членов семьи.

Согласно стиху 10, туземцы погрузили на корабль всё, что было необходимо для плавания. Господь всевластно обеспечил пищу для двухсот семидесяти шести человек. Любой царь должен обеспечивать пищу для своего народа. Павел, как царь, получил эти запасы от туземцев. Но он ничего не был должен им за это, потому что он исцелил очень многих больных среди них. В некотором смысле, эти люди отплатили Павлу, погрузив на корабль необходимые для плавания запасы пищи.

В РИМ; КОНЕЦ ЧЕТВЁРТОГО ПУТЕШЕСТВИЯ**Через Сиракузы, Регий, Путеолы,
Аппиев Рынок и Три Гостиницы**

В Деян. 28:11 говорится: «И спустя три месяца мы отплыли на зимовавшем на острове александрийском корабле с изображением сыновей-близнецов Зевса». Словосочетанию «сыновья-близнецы Зевса» соответствует греческое слово «Диόσκурой», которым обозначались сыновья-близнецы Зевса, Кастор и Полидевк — бо- жества, покровительствовавшие морякам. Их изображе- ние было укреплено на корме.

Проведя три дня в Сиракузах, они прибыли в Регий, а затем пришли в Путеолы, где нашли братьев (ст. 12-14). В стихе 14Б Лука говорит: «И так мы пришли в Рим». В стихах 15-16 он продолжает: «А оттуда братья, услышав о том, что касалось нас, дошли до Аппиева Рынка и Трёх Гостиниц, чтобы встретить нас; и, увидев их, Павел воздал благодарение Богу и ободрился. И когда мы вошли в Рим, Павлу было разрешено оставаться самому по себе с охранявшим его воином». Аппиев Рынок был местом, находившимся более чем в 60 километрах от Рима. Три Гостиницы были местом, находившимся более чем в 45 километрах от Рима.

Тёплый приём со стороны братьев из Рима и нежная забота братьев в Путеолах (ст. 13-14) показывают пре- красную жизнь Тела, которая существовала в ранние дни среди церквей и апостолов. Эта жизнь была частью небесной жизни царства на земле — на земле, которая была погружена Сатаной во тьму и населена людьми. На первый взгляд, апостол, будучи заключён в узы, вступил в пределы мрачной столицы захваченной Сатаной им- перии; на самом же деле он, будучи послем Христа, наде- лённым Его властью (Эф. 6:20; Мф. 28:18-19), перешёл на новый этап участия в жизни Тела, которой Христова церковь живёт в царстве Божьем на земле. Подвергаясь

гонению со стороны религии в империи Сатаны, он наслаждался церковной жизнью в царстве Божьем. Это утешало и воодушевляло его.

Согласно стиху 15, увидев братьев, Павел воздал благодарение Богу и ободрился. Отсюда видно, что в апостоле было немало человеческого. Хотя он был ободряем лично Господом (23:11) и проявлял большую смелость на протяжении всего путешествия (27:22-25, 33-36), его всё равно ободрил тёплый приём со стороны братьев. Именно в его возвышенном человечестве с его человеческими добродетелями во время его путешествия выражался Христос с Его божественными качествами. Он постоянно возвеличивал Христа в своём тяжёлом положении (Флп. 1:20).

Прежде чем Павел прибыл в Рим, братья в Риме слышали весть о нём и его спутниках и, чтобы встретить их, дошли до Аппиева Рынка и Трёх Гостиниц. Каким образом они получили весть о Павле? Определить это очень трудно. Возможно, какие-нибудь братья из Путеол, где Павла упростили остаться на семь дней, принесли эту весть братьям в Риме, которые затем пришли встретить его. Важно то, что здесь мы видим картину церковной жизни в древние времена — церковной жизни, которая была очень сладостной. Нам нужно иметь такую сладостную церковную жизнь сегодня и следовать образцу, показанному в этих стихах.

В двадцать восьмой главе исполнилось желание Павла увидеть Рим. Иудействующие пытались помешать ему пойти к язычникам, но Господь всевластно привёл Павла в Рим. В древние времена совершить путешествие из Иерусалима в Рим было большим делом. Но Господь привёл Павла в глубину языческого мира, более того — в столицу Римской империи. Судя по всему, Павел был полон радости, прибыв в Рим. Внешне он был в узах, но внутренне он был полон славы и несказанной радости.

Встречается с иудейскими вождями и служит в Риме

Сразу же по прибытии в Рим Павел встретился с иудейскими вождями (ст. 17-22). Сделав это, Павел проявил мудрость. Затем Павел начал преподносить им своё служение. Разумеется, одни принимали его служение, а другие отвергали.

Пребывание Павла в Риме послужило укреплению церкви в Риме, в частности, потому что к тому времени было спасено большое число иудеев. Павел пришёл в Рим вскоре после того, как он написал своё Послание к римлянам. Спустя несколько лет после написания этого Послания он, его автор, пришёл в Рим.

В Деян. 28:23-24 говорится: «И, назначив ему день, многие пришли к нему в его жилище, и им он излагал всё это, твёрдо свидетельствуя о царстве Божьем и убеждая их об Иисусе и из Моисеева Закона, и из Пророков с утра до вечера. И одних убеждало то, что говорилось, а другие не верили». Здесь Павел свидетельствовал о царстве Божьем. Как мы уже отмечали, царство Божье было главной темой в проповеди апостолов. Это не материальное царство, видимое для человеческого зрения, а царство божественной жизни. Это распространение Христа как жизни, которое, достигая Его верующих, образует сферу, в которой Бог правит в Своей жизни.

В стихах 25-27 говорится: «И, будучи несогласны друг с другом, они стали уходить, а Павел сказал им одно слово: Хорошо сказал Святой Дух через пророка Исайю вашим отцам, когда говорил: „Пойди к этому народу и скажи: «Слухом будете слышать и ни в коем случае не поймёте, глядя будете смотреть и ни в коем случае не увидите», ибо ожирело сердце этого народа, и ушами они с трудом слышали, и глаза свои они закрыли, чтобы не видеть глазами, и не слышать ушами, и не понимать сердцем, и не обратиться, и Я исцелю их“». Бог Отец сказал эти слова упрямым детям Израиля в Ис. 6:9-10.

Бог Сын процитировал эти слова отвергнувшим Его иудеям в Мф. 13:14-15. Теперь Бог Дух через апостола повторил эти слова, обращаясь к жестокосердным людям. Отсюда видно, что во всех движениях Божественной Троицы дети Израиля были непокорны Богу благодати. Поэтому Он обратился к язычникам, чтобы осуществлять Своё новозаветное домостроительство, расширяя Своё царство для созидания церквей путём воспроизведения воскрешённого и вознесённого Христа (ст. 28).

В Деян. 28:30 говорится: «И он оставался целых два года в собственном наёмном доме и приветствовал всех, кто приходил к нему». За это время апостол написал Послания к колоссянам (ср. Кол. 4:3, 10, 18), к ефесянам (ср. Эф. 3:1; 4:1; 6:20) и к филиппийцам (ср. Флп. 1:7, 14, 17), а также Послание к Филимону (ср. Флм. 1, 9). В Флп. 1:25; 2:24 и Флм. 22 он ожидал освобождения из заключения. Вероятно, после этих двух лет его освободили, и он посетил Эфес и Македонию (1 Тим. 1:3), откуда он, вероятно, написал Первое послание к Тимофею. В дополнение к этому, он посетил Крит (Тит. 1:5), Никополь (Тит. 3:12), откуда он написал Послание к Титу, Троаду и Милет (2 Тим. 4:13, 20), откуда он, возможно, написал Послание к евреям.

В Деян. 28:31 говорится, что в течение двух лет, когда Павел оставался в собственном наёмном доме в Риме, он проповедовал царство Божье и учил тому, что касается Господа Иисуса Христа, со всей смелостью, беспрепятственно. Царство Божье — это одна из тем, на которых делается акцент в этой книге. Лука и начинается (1:3), и заканчивает свою книгу царством Божиим.

Проповедь царства Божьего, которую осуществлял Павел, была воспроизведением воскрешённого Христа. Из чего мы это знаем? То, что проповедь царства является воспроизведением воскрешённого Христа, подтверждается словами «уча тому, что касается Господа Иисуса

Христа» в стихе 31. Это показывает, что царство Божье тесно связано с тем, что касается Господа Иисуса Христа. Учить людей тому, что касается Христа, — значит распространять царство Божье. Следовательно, царство Божье — это, фактически, воспроизведение воскрешённого Христа.

ЖИЗНЕИЗУЧЕНИЕ ДЕЯНИЙ

СООБЩЕНИЕ СЕМЬДЕСЯТ ВТОРОЕ

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Тексты Писания: Деян. 1:8; 27:20-26, 33-37; 28:15-16, 23-31; Флп. 1:19-21А; Эф. 2:14-18; Флп. 3:2-8; Кол. 3:10-11; Евр. 1:1-3; 9:12; 10:9-10, 12, 14; 13:13

В этом заключительном слове к Жизнеизучению Деяний я рассмотрю два вопроса. Первый касается жития Павла, показанного в Деян. 27 и 28; второй касается откровения в четырёх Посланиях: к ефесянам, к филиппийцам, к колоссянам и к евреям.

КАРТИНА ЖИТИЯ ПАВЛА

В двадцать седьмой и двадцать восьмой главах Деяний не показано ничего связанного с доктриной. Напротив, в этих главах мы видим повествование о человеке, живущем Христа в наивысшей степени. Павел находился в заключении, он был связан цепями и окружён стражниками. На море была сильная буря, и плавание было тяжёлым. Кроме того, Павел находился вдалеке от родины и от большинства своих друзей. Несмотря на то что он был в такой трудной ситуации, он жил как царствующий царь.

Житие Павла, показанное в этих двух главах Деяний, напоминает о его словах, написанных во время его заключения в Риме: «Знаю, что это обернётся мне к спасению через ваше прошение и обильное снабжение Духа Иисуса Христа согласно моему искреннему ожиданию и надежде, что ни в чём я не буду посрамлён, а со

всей смелостью, как всегда, даже теперь будет возвеличен Христос в моём теле, будь то через жизнь или через смерть. Ибо для меня жить — это Христос» (Флп. 1:19-21А). Эти слова описывают житие Павла во время плавания из Кесарии в Рим. Независимо от ситуации Павел возвеличивал Христа в своём теле.

Размышляя над картиной в Деян. 27 и 28, мы видим, что Павел был выдающимся свидетелем Христа. Он принадлежал к той категории свидетелей, о которых Господь Иисус сказал в 1:8: «Будете Моими свидетелями и в Иерусалиме, и во всей Иудее и Самарии, и до края земли».

В 1:6 ученики Господа спросили Его, не в это ли время Он воссоздаёт царство Израилю. Господь дал понять, что не им знать времена или сроки, которые Отец установил Своей собственной властью. Вместо этого они, получив силу в результате схождения на них Святого Духа, будут Его свидетелями. Павел был таким свидетелем в Деян. 27 и 28. В этих главах Павел жил среди язычников. Иудеев на корабле было очень мало, если вообще они там были. Во время этого плавания всё было языческим. Пища, окружение и атмосфера были языческими. Кроме того, и на острове Мальта не было ничего иудейского. Павел был окружён язычниками и языческим образом жизни. Но в этой ситуации Павел жил как царь во дворце. Мне очень нравится картина жития Павла в этих главах.

Мы все должны жить Христа так, как это делал Павел в Деян. 27 и 28. Если мы живём Христа только в такой ситуации, которая соответствует нашей культуре, нашему характеру, нашему составу и нашей предрасположенности, то наше житие не является подлинным. Здесь, в Деян. 27 и 28, Павел жил Христа в ситуации, которая была совершенно противоположна его культуре и характеру. Многое вызывало разочарование и уныние, но

Павел, тем не менее, жил жизнью наивысшего уровня. Как мы уже отмечали, в Павле тот чудесный, превосходящий и таинственный Богочеловек, который жил в Евангелиях, продолжал жить через одного из Своих многих членов. Это был Иисус, который снова жил на земле в Своём божественно обогащённом человечестве. Таким образом, житие Павла было повторением жития Иисуса.

После прибытия Павла в Рим, описанного в двадцать восьмой главе, он написал Послания к эфесянам, к филиппийцам, к колоссянам и к евреям. Павел был в заключении в Риме дважды. В первый раз он оказался в заключении приблизительно в 62-64 г. по Р.Х. в результате обвинений со стороны иудеев (28:17-20). За это время он написал Послания к эфесянам, к филиппийцам, к колоссянам и к Филимону. После своего освобождения из первого заключения он, вероятно, посетил Эфес и Македонию, а затем Крит и Милет, откуда он, возможно, написал Послание к евреям. Во второй раз Павел оказался в заключении приблизительно в 65 г. по Р.Х. в результате внезапного гонения на верующих, начатого цезарем Нероном.

В главах Деяний с пятнадцатой по двадцать восьмую Павел прошёл через многое. Без переживания событий, описанных в этих главах, он не смог бы написать Послания к эфесянам, к филиппийцам, к колоссянам и к евреям, либо он не смог бы написать эти Послания настолько основательно.

УПРАЗДНЕНИЕ ПРЕДПИСАНИЙ

В Эф. 2:14-15 Павел говорит: «Он Сам есть наш мир, Тот, кто обоих сделал одним и разрушил стоявшую посреди стену разделения — вражду, упразднив в Своей плоти закон заповедей в предписаниях, чтобы этих двоих сотворить в Себе как одного нового человека, так устанавливая мир». Я полагаю, что то, что Павел увидел и

пережил в Деян. 15—28, побудило его написать такие решительные слова. В то время как Павел писал это, он, возможно, говорил про себя: «Все предписания закона упразднены. Обрезание, обет назорейства и даже тот обет, который имел я, упразднены».

Павел, возможно, сожалел о своём обете в Деян. 18, а также о том, что он обрезал Тимофея в Деян. 16. Если бы я был с Павлом, когда он писал Послание к эфесянам, я, наверное, сказал бы: «Брат Павел, я хотел бы узнать у тебя кое-что. Если Христос упразднил все предписания, то почему ты, тем не менее, обрезал Тимофея в Листре?» Возможно, если бы Павлу был задан такой вопрос, он бы сказал: «Я сделал это очень давно, и я сожалею об этом. Никогда больше не буду никого обрезать».

К тому времени, когда Павел написал вторую главу Послания к эфесянам, он был намного более основательным, чем когда он обрезал Тимофея в Деян. 16. В результате своих переживаний в главах Деяний с пятнадцатой по двадцать восьмую он стал подходить к обрезанию более основательно. Я полагаю, что без своих переживаний в этих главах Павел не смог бы написать такую главу, как вторая глава Послания к эфесянам.

Полезно сравнить сказанное Павлом об обрезании в Послании к галатам с тем, что он говорит об упразднении предписаний в Эф. 2. Вероятно, Послание к галатам было написано до времени, описанного в Деян. 16. В Гал. 6:15 Павел сказал: «Ибо и обрезание — ничто, и необрезание, а важно лишь новое творение». Фактически, эти слова ещё оставляют некоторое основание для практики обрезания. Однако в Эф. 2 слова Павла абсолютны, и для практики обрезания не остаётся ни малейшего основания.

Павел извлекал уроки из всего, что происходило в главах Деяний с 15-й по 28-ю. Я полагаю, что, пока он два года находился под стражей в Кесарии, он ещё раз

рассмотрел всё, что произошло до этого. Рассматривая эти события, Павел, возможно, говорил про себя: «Если будет возможность, я хотел бы написать ещё одно послание и сказать что-то более основательное относительно обрезания, чем то, что я сказал в Послании к галатам. Я не просто скажу, что не имеет никакой силы ни обрезание, ни необрезание. Вместо этого я скажу, что все предписания, особенно предписания, касающиеся обрезания, упразднены. Если бы я мог заново написать Послание к галатам, я бы сказал верующим, что обрезание упразднено на кресте. Я бы сказал им, чтобы они не практиковали обрезание, ибо оно обидно для Господа, это оскорбление для Него. Мы не должны продолжать практиковать ничего из того, что Господь упразднил на кресте».

Изучая Библию, мы можем сравнить Послания к ефессянам и к галатам с точки зрения предписаний, касающихся обрезания. Если мы проведём такое сравнение, мы увидим, что сказанное Павлом в Послании к галатам не так решительно и не так основательно, как сказанное им в Послании к ефессянам. В Эф. 2 Павел не оставляет никакого основания для обрезания.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ОТРЕЗАНИЯ

В Флп. 3 Павел использует очень резкое отрицательное слово для обозначения обрезания: «отрезание». В Флп. 3:2 он говорит: «Остерегайтесь псов, остерегайтесь злых работников, остерегайтесь отрезания». Словом «отрезание», подразумевающим «искалечение», здесь презрительно названо обрезание, обрезанные. Поскольку в этом стихе между этими тремя предложениями нет ни одного союза, то, по всей вероятности, речь в них идёт об одной и той же категории людей. Псы — это нечистые животные (Лев. 11:27), злые работники — злы, а отрезание — это те, кто заслуживает презрения. Псы здесь —

это иудействующие. С точки зрения своей природы иудействующие — нечистые псы, с точки зрения поведения они злые работники, а с точки зрения религии они отрезание, презираемые люди. Павел, безусловно, высказывается очень решительно, повелевая филиппийцам остерегаться псов, злых работников, отрезания. Здесь Павел говорит, что иудействующие, те, кто выступает в поддержку обрезания, — это псы.

Как вы думаете, что сказал бы Павел, если бы в свете его слов в Флп. 3:2 его спросили об Иакове? Возможно, Павел сказал бы: «Разумеется, Иаков не пёс, но в каком-то смысле он поступил как пёс. Иаков — мой дорогой брат. Я пошёл встретиться с ним, потому что я уважал его. Но когда он говорил со мной, я слышал нечто, напоминавшее лай пса».

Читая Флп. 3, мы видим, что Павел был укреплён благодаря своим переживаниям в Деян. 15—28, и особенно благодаря тому времени, которое он провёл в Кесарии. В результате этого укрепления он сказал верующим, чтобы они остерегались псов, остерегались отрезания. В Послании к филиппийцам он даже не стал говорить об обрезании, а вместо этого использовал презрительное слово «отрезание». Каким решительным он был, когда писал это Послание!

Когда Павел писал третью главу Послания к филиппийцам, он был решительнее, чем когда он писал и Послание к галатам, и Послание к римлянам. В Рим. 2:28-29 Павел сказал: «Иудей — не тот, кто таков снаружи; и обрезание — не то, которое снаружи, в плоти. А тот иудей, кто таков внутри; и обрезание — это обрезание сердца, в духе, не в букве; его хвала — не от людей, а от Бога». Здесь слова Павла об обрезании, фактически, не очень решительны. Здесь опять оставалось некоторое основание для практики обрезания. Но в Флп. 3:2 нет никакого основания для обрезания, которое

теперь названо «отрезанием» — практикой, в поддержку которой выступают «псы».

В Флп. 3:8 Павел говорит: «Но более того, я и всё считаю утратой из-за превосходства знания Христа Иисуса, моего Господа, из-за которого я потерпел утрату всего и всё считаю сором, чтобы приобрести Христа». Слово «сор» обозначает нечто омерзительное: мусор, грязь, то, что бросают собакам, то есть собачью еду, отбросы. Сначала Павел повелевает верующим остерегаться псов, а затем он показывает, что то, что преподносят эти псы, то есть иудействующие, является собачьей едой. Здесь опять мы видим прогресс Павла в его посланиях.

Когда в Кесарии Павел ещё раз рассматривал прошлое, он, возможно, пожалел о том, что в своих предыдущих посланиях он недостаточно основательно подходил ко всему иудаистскому. Возможно, он говорил про себя: «Почему я писал так расплывчато? Почему я не говорил более ясно и основательно обо всём иудаистском? Всё это собачья еда; обрезание — это на самом деле отрезание, а те, кто выступает в поддержку всего этого, — это „псы“». Как мы уже увидели, когда Павел писал Послание к филиппийцам, он был гораздо решительнее, чем когда он писал Послание к галатам. В Послании к галатам он говорил о «лжебратьях» (2:4), но в Послании к филиппийцам он говорил святым, чтобы они остерегались псов. Павел как бы говорил: «Это не братья, и даже не люди; это псы!» Каким основательным был Павел в своих поздних посланиях!

НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК, ГДЕ ХРИСТОС — ЭТО ВСЁ

В Кол. 3:10-11 Павел говорит: «И облеклись в нового человека, обновляющегося к полному знанию согласно образу Того, кто сотворил его, где не может быть грека и иудея, обрезания и необрезания, варвара, скифа, раба,

свободного, а всё и во всё — Христос». Здесь мы видим, что в новом человеке не только нет природных людей, но и нет никакой возможности, нет места для существования таких людей. В новом человеке есть место только для Христа. Он — это всё, то есть все члены нового человека, и Он — во всё, то есть во всех членах. В новом человеке Он является всем. По сути, Он Сам и есть новый человек, Его Тело (1 Кор. 12:12).

Когда Павел писал эти слова, он, возможно, говорил про себя: «Мне не нужно было говорить с братьями в Иерусалиме об иудеях и язычниках. Я пошёл не к язычникам — я пошёл к Божьему избранному народу. Все те, кто спасён благодаря моему служению, являются Божиим народом. Бог избрал их прежде основания мира. Конечно же, не было ничего плохого в том, что я пошёл к ним. В новом человеке нет иудея и нет грека, а есть только Христос». В Кол. 3:10-11 Павел высказывается ясно, основательно и абсолютно. Такая ясность, основательность и абсолютность, возможно, была результатом того, что Павел провёл два года под стражей в Кесарии.

Послания к эфесянам, к филиппийцам и к колоссянам были написаны во время первого заключения Павла в Риме, а Послание к евреям было написано после того, как он был освобождён из этого заключения. В Послании к евреям Павел продвинулся ещё дальше вперёд. Прежде чем написать это Послание, он, возможно, сказал про себя: «Почему я так мало сказал в Послании к эфесянам о том, что Христос упразднил все предписания? Мне нужно было раскрыть гораздо больше подробностей. Кроме того, сказанное мной в Посланиях к филиппийцам и к колоссянам было слишком кратко. Мне нужно написать более длинное послание, чтобы показать, что всему иудаистскому пришёл конец и что Христос превосходит всё это».

ХРИСТОС, РАСКРЫТЫЙ В ПОСЛАНИИ К ЕВРЕЯМ

В тринадцати главах Послания к евреям Павел развенчал всё, что относится к иудаизму. Более того, он «разрёзал на куски» каждый ключевой элемент в иудаизме. В Послании к евреям Павел показывает, что у иудеев есть Бог, а у верующих есть Богочеловек, Иисус Христос. Затем Павел подчёркивает, что ангелы — это слуги. Кроме того, он доказывает, что Христос превосходит Моисея, Аарона и Иисуса Навина.

В Послании к евреям Павел также говорит, что уже нет жертвы за грех. Согласно Божьей воле, Христос, всеобъемлющая Личность, является единственной жертвой. Следовательно, во вселенной есть только одна жертва, одно приношение, соответствующее Божьей воле. В Евр. 10:9-10 Павел говорит: «Он тогда сказал: „Вот, Я пришёл исполнить Твою волю“. Он устраняет первое, чтобы установить второе, и этой волей мы освящены через приношение тела Иисуса Христа раз и навсегда». Отсюда видно, что все ветхозаветные приношения устранены и заменены Христом как единственным приношением. В Евр. 10:12 и 14 Павел говорит: «Он, принеся одну жертву за грехи, навечно сел по правую руку от Бога... ибо одним приношением Он навечно сделал совершенными освящаемых».

В Евр. 13:8 Павел говорит: «Иисус Христос вчера и сегодня тот же — и вовеки». До 13:8 Христос претерпел изменение в том смысле, что Он прошёл воплощение и воскресение. Посредством воплощения Он облёкся в человеческую природу. Это означает, что Он претерпел изменение: раньше Он был Тем, кто имеет только божественную природу, а теперь Он стал Тем, кто имеет и божественную, и человеческую природу. Когда-то Он был только Богом, но Он претерпел изменение, став Богочеловеком. Кроме того, в Своём воскресении Он как последний Адам претерпел изменение, став животворящим

Духом (1 Кор. 15:45). С тех пор как Христос прошёл процесс воплощения, человеческого жития, распятия, воскресения и вознесения, Он не изменялся и не изменится. Поэтому у Павла была смелость сказать, что Христос сегодня, вчера и вовеки тот же.

В Евр. 13:13 Павел продолжает: «Итак, выйдем к Нему за стан, неся Его поношение». Здесь слово «стан» обозначает человеческую организацию, особенно организацию иудаизма. Сказанное здесь Павлом основано на том, что Христос был распят за пределами города, за станом. Поскольку Христос был отвергнут и пострадал за станом, мы должны выйти к Нему за стан. Когда Павел писал эту часть Послания к евреям, он, возможно, говорил про себя: «Я был неправ, возвратившись в Иерусалим. Иерусалим был станом. Не нужно было возвращаться в Иерусалим, чтобы бороться с иудаизмом, потому что это означало возвратиться в стан. Нам нужно забыть об Иерусалиме, и выйти за стан, и нести поношение Христа».

Павел вышел за стан и нёс поношение Господа. Когда он совершал плавание из Кесарии в Рим, он находился вне иудаизма и нёс поношение, как узник. Но, неся поношение за станом, он возвеличивал Христа.

Я надеюсь, что все мы уделим некоторое время, чтобы углубиться в два вопроса, рассмотренные в этом сообщении: житие Павла как чудесного свидетеля Христа и основательность божественного откровения в Посланиях к ефесянам, к филиппийцам, к колоссянам и к евреям. В этих Посланиях не остаётся никакого основания для какой бы то ни было смеси. В этих Посланиях есть место только для Христа.