

Глава 15. Самозванный апостол

1. Предшественники христиан: ессеи, назореи
2. Гамалиил и его ученик Савл
3. Самоутверждение самозванного Апостола
4. Тщеславие Павла
5. Легенды о Петре и Павле
6. Л.Н. Толстой об апостоле Павле и учении церкви

1. Предшественники христиан: ессеи, назореи

У христианской церкви были предшественники, о которых она не хочет вспоминать, потому что их еще в древности отвергли фарисеи и Синадрийон. В некоторых посланиях Павел упоминает о переходе общин, основанных им, «к иному благовествованию», которое есть отступление от учения Павла, данного ему с неба: «Кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема». Павел утверждает: «Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо я принял его и научился не от человеков, но через откровение Иисуса Христа». (К Гал. 1:9-12).

Кем же были люди несшие «иное благовествование»? История раннего христианства написана тремя галилеянами – евангелистами Матфеем, Марком, Иоанном, одним греком – евангелистом Лукой, двумя фарисеями Савлом и Иосифом Флавием. Раньше всех начал писать Павел, заложивший основу церковной истории, традиций и задавший им направление. Лука был спутником Павла, а написанные его рукой «Деяния апостолов», составили важнейшую часть евангельских исторических писаний. Четверо евангелистов об истории написали очень мало, но в их писаниях встречаются некоторые факты. Еврейский историк Иосиф Флавий писал позже всех, в последней трети I века, но в его исторических писаниях есть сведения, которых нет у Павла, Луки и других евангелистов.

Иосиф Флавий писал о предшественниках христиан ессеях, названных им философской школой: «Ессеи придерживаются наиболее строгого образа жизни. По рождению они евреи, но особенно любят друг друга. Погони за наслаждениями избегают как порока, а добродетелью считают воздержанность и управление собственными страстями... Они презирают богатство и живут на удивление единой общиной, в которой никто не превосходит другого достатком... Друг другу они ничего не продают и друг у друга ничего не покупают, каждый другому дает то, что у него есть, если тот нуждается в этом, и в свою очередь получает от него...» (Флавий И. **Иудейская война. «Мосты культуры». 1998. Книга 2: VIII, 2-4**). Иосиф Флавий родился в 37 году, уже после распятия Иисуса, а написал Иудейскую войну в конце 70-х годов. Он жил и писал позже трех евангелистов и Павла, но дал подробнейшую характеристику ессеям, а эти авторы о них не упоминают, зато говорят о назореях. Назореем называли Иоанна Крестителя или Предтечу, который предшествовал Спасителю, поэтому его с полным основанием можно назвать первым христианином. О назореях сказано в

Книге Чисел (6:1-21). В Евангелиях Иисус неоднократно назван назореем, и даже сам Павел назван представителем «назорейской ереси» (Деян. 24:5). До нашего времени дошло талмудическое проклятие отступникам, относящееся ко II веку, названным минеями и назореями. Видимо, оно заставило иудействующих христиан отказаться от имени назореев, а церковь - забыть о своих предшественниках.

Проповедь Благой Вести легла на почву, подготовленную ессеями или назореями. Первые общины, созданные апостолами, были очень похожи на общины ессеев. Лука пишет о первых христианских общинах следующее: «У множества уверовавших было одно сердце и одна душа; и никто ничего из имени своего не называл своим, но все у них было общее. Не было между ними никого нуждающегося; ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам Апостолов; и каждому давалось, в чем кто имел нужду». (Деян. 4:32-35). Образ жизни первых христиан похож на жизнь ессеев, о которых писал Флавий.

Ессеи и назореи не считали Иерусалимский храм святым, а его жрецов служителями Бога, не почитали они и писаний пророков. Иисус тоже сказал служителям храма, что их «отец дьявол». Первые христианские общины, основанные апостолами, стояли на антихрамовых позициях ессеев, насаждая общность имущества. Эти общины распространились от Египта до Малой Азии.

Христиане общины, созданной при Иерусалимском храме, назывались эвионитами – бедными, их учение было очень похоже на учение назореев. Они были иудеями, уверовавшими в Иисуса и считавшими его Мессией, Христом, который пришел очистить ветхозаветное учение. Они не выступали против храма, но были настроены к нему критически. Таким образом, все христианские общины, существовавшие до Павла, были критичными к храму, его жрецам и фарисеям. Вспомним обращение Иоанна Предтечи к фарисеям и саддукеям: «Порождения ехидны! Кто внушил вам бежать от будущего гнева» (Мф. 3:7).

2. Гамалиил и его ученик Савл

Раббан Гамалиил

Вторым главным действующим лицом Евангелия после Спасителя является апостол Павел, о котором довольно много рассказывают Деяния апостолов и послания самого Павла. В восемь лет Савл, так звали его в детстве и юности, стал изучать иудаизм у широко известного раббана Гамалиила. Титул «раббан» был присвоен иудейскому раввину в знак глубокого уважения к его учености. Он происходил из династии раввинов, основателем которой был знаменитый Гиллель. Гамалиил продолжил традицию деда и стал одним из первых основателей талмудического иудаизма. Предание говорит, что попасть на обучение к Гамалиилу было очень трудно, так как учиться у него считалось великой честью, и тысячи молодых иудеев стремились к нему в ученики. Савл не только добился этой чести, но и стал одним из лучших. Он писал, что во время учебы «сидел у ног

Гамалиила», - это право получали только первые ученики, что давало возможность часто беседовать с ним. Павел написал о себе: «Преуспевал в Иудействе более многих сверстников в роде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих преданий» (К Галатам 1:14).

Гамалиил был не только выдающимся учителем, он занимал высокое положение в Синедрионе. Утверждают, что он имел звание «наси», «князя», руководившего этим органом. Имеются противоречивые сведения о том, кто мог занимать эту должность. Известно, что первосвященник, который традиционно был из числа жрецов-саддукеев, по должности был главой Синедриона. Однако перед Иудейской войной авторитет первосвященников настолько упал, а влияние фарисеев выросло, что они возглавили этот орган. По этим причинам фарисей Гамалиил вполне мог быть наси Синедриона, тем более что этот пост занимал еще его дед Гиллель. Глава Синедриона носил титул «раббан». Во время заседаний Синедриона на них присутствовали ученики его членов, поэтому юный Савл должен был присутствовать и во время суда над Спасителем, как ученик Гамалиила. Христианские богословы всячески пытаются доказать, что Гамалиил не участвовал в этом судилище, но не приводят веских доводов, кроме того, что в то время председательствовали в Синедрионе саддукеи.

Гамалиил упоминается в Деяниях апостолов, когда он заступился за апостолов, привлеченных на суд Синедриона. Сопоставление событий, происходивших после казни Спасителя, в период рождения христианской церкви, позволяет предположить, что Гамалиил направил Павла возглавить этот процесс.

Воспитание фарисея Савла

Судьба Савла не предвещала, что он отойдет от традиционного иудаизма и станет христианским апостолом. Для этого не было оснований. Савл родился в киликийском городе Тарс, современная Турция, в зажиточной семье фарисея, занимавшегося ростовщичеством и торговлей, являвшегося римским гражданином, от которого по наследству получил это гражданство. В возрасте восьми или девяти лет отец отдал его на учебу в Иерусалим к раббану Гамалиилу. Апостол Павел сыграл в строительстве христианской церкви роль большую, чем Спаситель. Ему удалось так потеснить Иисуса, что священники чаще цитируют послания Павла, чем Евангелия. Причина такой ситуации проста – учение Иисуса слишком революционно, и требует изменения социальных и нравственных отношений в обществе. Иисус говорил богатому юноше: иди, продай имение твое, деньги раздай нищим и после этого приходи и следуй за мной. Первые общины христиан поступали точно так: они вводили общность имущества. Ничего подобного не было в церквях, основанных Павлом. Наоборот, он ввел сбор десятины в пользу Иерусалимского храма, которую должен был вносить каждый верующий. В проповедях Иисуса нет прямого призыва к бунту и сопротивлению властям, но в них порицается стремление к приобретению богатств, а богатые обличаются как преступники. Другое дело Павел, который именем Христа

пытался гасить социальные противоречия и примирять население с властями, а рабов с рабовладельцами. Стремление подчинить христиан воле властей и иудеев вытекает из многословных посланий Павла.

Церковь постаралась скрыть, что Павел самозванный апостол, не только не видевший Спасителя, не знавший его учения, но и извративший его. Павел сам взял на себя роль наследника Спасителя, оставаясь фарисеем и лжепророком, рядящимся в шкуру его последователя. По отношению к фарисею Павлу церковь забыла о множестве обвинений, которые выдвигал против фарисеев Иисус.

Евангелисты Матфей, Марк и Лука написали, что Иисус запретил ученикам говорить кому-либо, что он Христос (Мф. 16:20; Мк. 8:30; Лк. 9:21). Толкователи Евангелий усматривают в этом желание Иисуса не говорить о своих будущих страданиях. Но если рассматривать Спасителя с точки зрения Евангелия от Иоанна, где он предстает как Бог – Слово, то отказ называться еврейским мессией выглядел естественным. Спаситель понимал свою вселенскую миссию, которая обращена ко всему человечеству, а не только к одному племени иудеев. Важнейшая задача Павла состояла в том, чтобы представить в сознании людей Иисуса как иудейского мессию, через которого остальные народы придут к поклонению Иегове. Спаситель в руках Павла превращался в приманку, которая привлечет своим человеколюбием и высокой нравственностью язычников и подчинит их Ветхому Завету.

Раввин Гамалиил поставил перед фарисеем Савлом задачу стать апостолом Христа среди язычников и восстановить в их глазах святость Иерусалима, Храма и иудейства, сделать зависимыми от ветхозаветного закона и заставить платить десятину в пользу храма. Для этого новые общины нужно было изолировать не только от влияния ессеев, назореев, но и апостолов Спасителя. Тогда-то Павел и написал, что у них с Петром существует разделение: он обращает необрезанных, а Петр обрезанных, другие апостолы вообще не упомянуты, хотя они создали множество общин. Можно сказать, что Павел блестяще справился с поручением. Он создавал свои общины, которые называли «павлианскими» от Антиохии в Сирии, Малой Азии, Греции, Македонии до Иллирии, на западной оконечности Балкан. Церкви апостолов Иисуса подверглись разгрому во время трех войн иудеев против Рима и только павлианские в Малой Азии, на Балканах и в Италии не были затронуты. Сохранившись во время войн, павлианство закрепилось в Риме и стало господствующим, объявив еретиками, несогласных с его догматами. Идея Гамалиила и Павла о подчинении христианства иудаизму победила. Павел стремился сделать новую религию наследницей иудаизма, поэтому первым назвал галилеян евреями (2-е Коринф. 11:22). Через фарисея Павла иудейский раввин и глава Синедриона Гамалиил стал наряду с апостолами основателем христианской церкви, за что объявлен ею святым.

История фарисея Савла, по-еврейски рабби Шауля, ставшего апостолом Павлом, написана христианскими богословами с такой любовью и убежденностью в своей правоте, что заставляет забывать об изначальной ненависти иудеев к Спасителю и его последователям: словно не было казни Иисуса, гонений на первых христиан и их убийств на территории Иерусалимского храма. Эти богословы всеми силами стремятся показать родство между иудаизмом и христианством, умалчивая о вражде, возникшей еще при жизни Иисуса.

Савл и первые христиане

Спаситель предложил альтернативу развитию человечества и своей кровью осветил выход из тьмы, рожденной насилием, страхом, угнетением и безысходностью рабовладельческого общества. Он дал людям надежду на избавление от зла посредством любви, милосердия и прощения. Нечто подобное говорили античные философы, но их рассуждения были длинны, непонятны и неизвестны простолюдинам, а Иисус сказал ясно: люби людей, ничего не жалея для них, прощай обиды, тогда легко будет жить тебе и окружающим, и вы постройте на земле Царство Божие, в котором будут править его заповеди. Слова Иисуса нашли горячий отклик в сердцах и многие тысячи откликнулись на них. Благая весть стремительно распространялась, возникали общины единомышленников, отказавшихся от собственности и тяжелой жизни среди враждебного окружения. В общины собирались братья, готовые делиться имуществом и пищей. Деяния рассказывают, что за короткое время после Вознесения Иисуса число уверовавших в Иерусалиме выросло со 120 человек до 5000 (Деян. 1:16; 4:4), и продолжало стремительно увеличиваться. Апостолы проповедовали в храме и привлекали к себе новых верующих.

Лука сообщает: «Первосвященник же и с ним все, принадлежащие к ереси саддукейской, исполнились зависти» (Деян. 5:17). По этой причине члены Синедриона взяли апостолов под стражу. Во время суда встал Гамалиил, «фарисей, законоучитель, уважаемый всем народом», и сказал: «Отстаньте от людей сих и оставьте их: ибо, если это предприятие и это дело - от человеков, то оно разрушится, а если от Бога, то вы не можете разрушить его; берегитесь, чтобы не оказаться богопротивниками». (Деян. 5:33, 38-39). Как будто бы между фарисеями и саддукеями произошел раскол по отношению к «свидетелям» Иисуса, так называли первых христиан? Вскоре диакон Стефан был обвинен в богохульстве и забит камнями. Против Стефана были выдвинуты обвинения в том, что он сказал: «Иисус Назорей разрушит место сие и переменит обычаи, которые передал нам Моисей» (Деян. 6:14). В Нагорной проповеди Иисус подробно изложил положения, которые он вносил в закон Моисея, во многом изменявшие его смысл.

Лука назвал слова Стефана ложными, но в них можно поверить. Они говорили, что среди последователей Иисуса была значительная группа, которая хотела изменить ветхозаветные традиции. К этому подталкивало не

только содержание Нагорной проповеди, но всей Благой Вести и учение ессеев.

После казни Стефана в Иерусалиме началось жесточайшее гонение на христиан: их убивали и помещали в темницы, среди гонителей выделялся любимый ученик Гамалиила молодой фарисей Савл. Фарисеи и саддукеи вновь стали едины в преследовании христиан. Разогнав христиан в Иерусалиме, Савл отправился в Дамаск. Дальнейшее развитие событий наводит на мысль, что Гамалиил решил поставить христианство под свой контроль. Исполнителем этого предприятия он избрал Савла. Гамалиил предоставил Савлу письма от первосвященника к синагогам Дамаска и Сирии. По дороге в Дамаск с Савлом произошло чудесное превращение: из гонителя он становится приверженцем учения Иисуса. Вновь возникает вопрос, а как отнесся к этому превращению Гамалиил? Если исходить из того, что Гамалиил был единственным иудейским раввином, которого канонизировала христианская церковь и назвала своим праведником, то следует, что он и в дальнейшем оказывал влияние на Савла. Церковное предание рассказывает, что перед смертью, около 50 года, Гамалиил был крещен апостолами Петром и Павлом. Похоже, что это сказка, придуманная церковью.

Обращение Павла

На пути в Дамаск Павел услышал голос с неба, который говорил: «Савл, Савл! Что ты гонишь Меня? Трудно тебе идти против рожна». (Деян. 9:4). Ужас и трепет охватили Павла, он упал на землю, а яркий свет, лившийся с неба, ослепил его и он три дня ничего не видел. Ослепление Павла противоречит Евангелиям: за три года проповеднической деятельности Спасителя не было ни одного случая, когда бы Иисус причинил вред здоровью или иной ущерб, какому-нибудь человеку. Однажды ученики попросили Иисуса наказать самарянское село, жители которого не впустили Спасителя, напустив на него огонь с неба. На это Иисус ответил: «Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать» (Лк. 9:56). Запугивал людей только Иегова в Ветхом Завете.

Рассказ об обращении Савла в христианство вызывает ряд вопросов. Вот как об этом написал Лука: «Некто Анания, муж благочестивый, одобряемый всеми Иудеями, живущими в Дамаске», - сначала исцелил Савла от слепоты, а потом сказал: «Что ты медлишь? Встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа» (Деян. 22:12, 16). Иудей Анания, не имеющий никакого отношения к христианству предложил Савлу крестить самого себя. Те самые иудеи, которые казнили Иисуса, убили Стефана, посвящают Савла на служение Спасителю. Абсурдность этой сцены не вызывала никаких возражений у церкви, потому что она считает себя неразрывно связанной с иудаизмом, несмотря на предупреждение Иисуса: «Берегитесь закваски фарисейской» (Лк. 12:1). Это написал евангелист Лука, который пересказал и историю обращения Савла. Сцена обращения Савла в христианства, если убрать мистический антураж общения с самим Богом, является

подтверждением того, что он «засланный казачок» в христианство. Сцены общения Савла с Богом противоречат Евангелию от Иоанна, в котором сказано: «Бога не видел никто, никогда».

Первые годы жизни Савла, после обращения, неизвестны. По каким-то причинам он отправился из Дамаска в Аравию, где пробыл три года, после чего вернулся назад и начал проповедовать Иисуса в синагогах, чем вызвал ненависть иудеев и они решили убить его. Заметим, что в это время существовало множество церковных общин, основанных апостолами Спасителя, но Павел не идет к ним, он идет в синагоги. Затем Павел бежал в Иерусалим, но христиане этого города тоже не приняли его, так как помнили участие в гонениях. В Иерусалиме в конце 34 или начале 35 года его школьный друг Варнава, апостол из семидесяти, познакомил с апостолом Петром. Видя ненависть христиан Иерусалима, Павел ушел на родину в Тарс, где жил с 34 по 44 год и неизвестно чем занимался. Может быть, в это время вместе с Гамалиилом разрабатывал планы подчинения новой религии влиянию иудаизма?

В 44 году, неизвестно по какой причине, Варнава вернул Савла в христианство, найдя в Тарсе и приведя его в столицу Сирии Антиохию, в которой он вел проповедническую деятельность до 45 года. Здесь его переименовали в Павла, тогда же оскорбительное прозвище - «христиане» стало их самоназванием.

Павел начал проповедовать собственное учение об Иисусе, которое во многом не соответствовало учению Спасителя. Только некоторые места из посланий Павла близки его учению, но не отражают всей сути. Главной задачей Павла было создание церкви, которая была бы предана Иегове и Ветхому Завету. С этой целью он встраивал христианство в иудаизм, а Спасителя подчинял Иегове. Павел не знал о социально-нравственных принципах, провозглашенных Спасителем, заменив их учением о кровавой жертве – Сыне-Агнце, принесенном для спасения людей от греха, хотя спасение людей было чуждо Иегове.

История враждебных отношений между иудеями и христианами настоятельно ставит вопрос, а было ли обращение Савла искренним? Или он действовал по заданию Гамалиила? Это предположение подтверждается содержанием учения, которое начал проповедовать Павел.

Миссионерские путешествия

Первое миссионерское путешествие Павла, во время которого он вместе с Варнавой создавал христианские общины, называвшиеся церквами, началось в 45 году и завершилось в 49. За это время он посетил Кипр, родину Варнавы, и многие города Малой Азии. Второе путешествие продолжалось с 49 по 52 год, во время него он вновь посещает города Малой Азии, странствует по материковой Греции и островам Эгейского моря. Третье путешествие длилось с 53 по 58 гг. и во многом повторило маршрут второго. Четвертым путешествием считают плавание Павла в Рим, с посещением Мальты, Сицилии и некоторых городов Италии в 60-61 годах. Нужно

помнить, что приведенная хронология чисто условная, так как в различных изданиях приводятся разные даты.

Следует обратить внимание на то, что Павел посещал языческие земли, не знавшие учения Спасителя, но ни разу не посетил Галилею и Самарию, где действовали общины, возникшие при Иисусе. Об этом сообщают Деяния: «Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, назидаясь и умножаясь» (Деяния 9:31). Павел не имел с этими церквями никакой связи. Надо полагать, что именно эти церкви, хранившие память о Спасителе, были уничтожены во время Иудейских войн первого и второго веков, а в историю вошли только те, которые основал Павел.

3. Самоутверждение самозваного Апостола

Фарисеи стремились научить своих учеников двум истинам – славить Бога и искать собственную выгоду; Павел хорошо их усвоил. Христиане знали Павла своим гонителем, поэтому ему необходимо было признание, но никто из апостолов, кроме Петра, не захотел с ним общаться, да и с последним Павел поссорился. Попытки самоутверждения хорошо прослеживаются в приветствиях, которыми Павел начинал свои послания. В Первом и Втором посланиях к Фессалоникийцам, написанных первыми в 51 и 52 годах, Павел скромно называет себя только по имени, но уже в послании к Галатам, написанном в 54 году он именуется себя: «Павел Апостол, избранный не человеками, но Иисусом Христом и Богом Отцем». В позднейших посланиях Павел твердо называет себя «Апостолом Иисуса Христа» иногда провозглашает себя его рабом.

В послании к Римлянам Павел утверждает, что через Иисуса Христа он вместе с последователями «получили благодать и апостольство, чтобы во имя его *покорять* вере все народы» (К Рим. 1:5). В этих словах мы видим вопиющее противоречие со Спасителем, который не покорял, а призывал к себе тех, кто добровольно придет. Павел передавал читателям «благодать и мир» не в качестве пожелания, а от имени Бога Отца и самого Иисуса Христа. В послании к Ефессянам Павел полностью скатывается на ветхозаветные позиции принадлежности к «избранному народу», когда пишет, что Бог «избрал нас в нем прежде создания мира» (К Еф. 1:4). В Первом послании к Тимофею Павел без смущения пишет, что обращается «по повелению Бога» и самого Иисуса Христа. Во Втором послании к Тимофею Павел признается, что служит не Отцу Небесному, которому служил Спаситель, а иудейскому Богу, которого Спаситель назвал дьяволом.

Содержание и характер приветствий Павла показывают, что апостолом он провозгласил себя сам и является самозванцем. Клеймо гонителя христиан довлело над Павлом, поэтому он старается его смыть, рассказывая о своем переходе в христианство, о своих страданиях и подвигах во время проповеди Спасителя. Водного крещения Павел не принял, по неизвестной причине, что подтверждает сомнения в искренности принятия им новой веры. Богословы утверждают, что его крестил Анания, но тот

только возложил на Павла руки (Деяния 9:17, 18). Некоторые из них утверждают, что Анания был первосвященником Иерусалимского храма.

В ряде посланий Павел достаточно подробно излагал свою биографию и участие в гонениях (К Галатам 1:13, 14), стремясь доказать, что его переход в христианство был предопределен Богом: «Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Своею, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам». Тем самым Павел объявлял себя сыном Бога, сравниваясь с Иисусом.

В Послании к Галатам Павел предстает как хвастливый фарисей, которых разоблачал Иисус. Он доказывал, что обращению в христианство обязан не апостолам, а самому Спасителю и Богу. Видимо по этой причине он не посчитал нужным идти к Апостолам Спасителя, а неизвестно зачем отправился в Аравию. Только через три года он пошел в Иерусалим познакомиться с Петром, и пробыл у него «дней пятнадцать». Других Апостолов, кроме Иакова, он не видел вообще, а «Церквам Христовым в Иудее лично я не был известен». (К Галатам 1:15-22). Павел утверждает, что Петр, и Иоанн дали ему задание идти с благовествованием Спасителя к язычникам, с одним условием: собирать подаяние для иерусалимских нищих, что можно понимать как сбор храмовой десятины. Павел довел свое противостояние с апостолами до конфликта с Петром, обвинив его в лицемерии. Рассказ об этом случае нужен только для повышения собственного авторитета, за счет унижения Апостола, избранного самим Иисусом.

Павел доказывал, что он труженик, занимается «трудом и работает ночь и день», выдав при этом известную сентенцию: «Кто не хочет трудиться, тот и не ешь» (2-е К Фессалон. 3:8, 9). Павел поступал как все фарисеи, лишённые участия в доходах храма, поэтому вынужденные зарабатывать на жизнь собственным трудом. Павел отказывался признавать над собой суд других людей, ставя судьей только Господа. Более того он убеждает: «Умоляю вас: подражайте мне как я Христу» (1-е Кор. 4:3, 16). Павел стремился развеять сомнения, существовавшие среди верующих: «Не Апостол ли я? Не свободен ли я? Не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего? Не мое ли дело вы в Господе? Если для других я не Апостол, то для вас Апостол; ибо печать моего апостольства – вы в Господе (1-е Кор. 9:1,2).

Павел отстаивал и свое право жить за счет создаваемых общин. Он спрашивает: «Или один я и Варнава не имеем власти не работать?», - дальше следуют разъяснения о том, что получают вознаграждение воины и даже животные, а затем делается вывод «Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования» (1-е Кор. 6-14, 18).

Очень часто Павел впадает в фарисейское многословие. Он всеми силами пытается доказать, что ничем не уступает апостолам, бывшим учениками Спасителя: Второе послание к Коринфянам начинается словами: «Я же Павел, который лично между вами скромн, а заочно против вас отважен, убеждаю вас кротостью и снисхождением Христовым». Дальше

этот «скромный» апостол начинает угрожать: «Прошу, чтобы мне по пришествии моем не прибегать к той твердой смелости... И готовы наказать всякое непослушание». Он закончил эту главу выводом, противоречащим всему ранее написанному: «Ибо не тот достоин, кто сам себя хвалит, но кого хвалит Господь» (2-е Кор. 10: 1-18), - хотя весь предыдущий текст состоит из самовосхвалений.

Самоутверждение через самовосхваление продолжается и в следующей главе послания к Коринфянам: «Но я думаю, что у меня ни в чем нет недостатка против высших Апостолов». Единственное самокритичное замечание в свой адрес он допускает, когда говорит, что «невежда в слове», что надо понимать как невежество в знании учения Иисуса. Далее Павел начинает превозносить себя: «Я думаю, что у меня ни в чем нет недостатка против высших Апостолов». Он подчеркивает, что «безмездно проповедовал вам Евангелие Божие». Павел не знает, что Спаситель требовал от учеников даже исцеления делать бесплатно: «даром получили, даром давайте» (Мф. 10:8).

В Послании к Филиппийцам Павел вновь говорит о своей принадлежности к евреям: «Обрезанный в восьмой день, из рода Израилева, колена Вениаминова, Еврей от Евреев, по учению фарисей», и повторяет историю своего обращения к Иисусу. О своей цели Павел говорит: **«Стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе»**. Христиански богословы не смогли вразумительно объяснить слова Павла. Понять стремление Павла к «почести высшего звания Божия», можно не иначе как попытку приравнять себя к Спасителю. Тем более что дальше он говорит: «Подражайте, братия, мне... Наше жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа» (К Филипп. 3:5, 14, 17, 20). Эти слова Павла, несомненно, сыграли зловещую роль в истории христианства, когда фанатизм верующих приводил их к различным изуверским поступкам, рожденным верой в жизнь на небесах. Обещаний Спасителя, что его последователи прямо с земли переместятся жить на небеса, в Евангелиях нет.

4. Тщеславие Павла

В посланиях изложена мистическая легенда, которую Павел сложил о самом себе, чтобы заставить христиан поверить в его проповеди и поднять авторитет, поэтому ему потребовалось чудо и «божественное предначертание» для утверждения прав на апостольскую проповедь. Таким чудом стало явление Иисуса Христа на пути в Дамаск.

В послании к Галатам он утверждает: «Апостол Павел, избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцом... Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью своей, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал его язычникам, - я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью, и не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне Апостолам, а пошел в Аравию, и опять возвратился в Дамаск... Церквам Христовым в

Иудеи лично я не был известен». (К Гал. 1:1, 11-22). Павел использует метод всех шарлатанов - сослаться на благоволение богов и высших сил, которое невозможно проверить. Он указывает, что его благовестие исходило от Бога Отца, то есть Иеговы, который избрал его от «утробы матери» и открыл в нем «сына своего», то есть приравнял к Иисусу Христу. Более того, из слов Павла вытекает, что Спаситель являлся только ему одному, что было явным перебором. Такое представление внушало малообразованным язычникам великое почтение, поэтому Павел заключает: «вы... приняли меня, как Ангела Божия, как Христа Иисуса» (К Гал. 4:14). Можно наблюдать, как гонитель христиан собственными писаниями превращает себя в ангела и приближает к Спасителю. Павлу мало походить на Спасителя он объявляет о посвящении себя в какие-то тайны: «Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей преходящих, но проповедую премудрость Божию, тайную сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей... Каждый должен разуметь нас, как слугителей Христовых и домостроителей таин Божиих...». (1-е Коринф. 2:6, 7; 4:1, 16).

Фарисейская закваска, пропитавшая Павла, выпирает из него, и он важно рассуждает о тайнах, в которые посвящен. У него не хватает ума посоветоваться со своим верным спутником Лукой, передавшим в своем Евангелии слова Иисуса по поводу тайн: «Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы. Посему, что вы сказали в темноте, то услышите во свете; и что говорили на ухо внутри дома, то будет провозглашено на кровлях» (Лк. 12:1-3). Такие же слова Иисуса приводит и Матвей в своем Евангелии: «Что говорю вам в темноте, говорите при свете; и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях» (Мф. 10:27). Расхождения между Евангелиями Иисуса и посланиями Павла видели сотни поколений христианских богословов, но не смели на них указать.

Павлу мало руководить земными делами христиан, для насаждения в церквях ветхозаветных традиций, он берет в помощь небеса. Иудеи не могли судиться между собой у судей язычников, поэтому обращались в суды при синагогах или же в Синедрион. Павел вводит такой же обычай у христиан: «Как смеет кто у вас, имея дело с другим судиться у нечестивых, а не у святых? Разве вы не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов, ни тем ли более дела житейские» (1-е Кор. 6:1-3). Фантазия и самомнение Павла не знают границ, но это в течение веков не смущает церковь и она вмешивается в небесные дела. Церковный клир поверил в свою исключительность и прощал грехи уже умерших людей.

В I-ом послании к Коринфянам Павел издалека подходит к утверждению своего права на первенство среди апостолов. Он пишет, что Христос явился к нему после всех и поэтому он «наименьший апостол», но

«более всех потрудился» (1-е Кор. 15:10). Тему своего превосходства он продолжил во Втором послании к Коринфянам, в котором Павел написал самые двусмысленные слова: «Они Евреи? и я. Израильтяне? и я. Семя Авраамово? и я». Форма предложений показывает сомнения Павла в этнической принадлежности апостолов: евреи ли они? Иначе для чего стоят вопросительные знаки? Себя он противопоставляет апостолам, указывая - «и я». Таким образом, Павел подвергает сомнению принадлежность апостолов к евреям, в то время как он - истинный еврей. Он знал, что апостолы были галилеянами, знали об этом фарисеи и многие иудеи, поэтому противопоставление Павла апостолам предполагало ответ: они галилеяне, а я еврей из колена Вениаминова, поэтому я больше. Эти тонкости были понятны только иудеям, а бывшие язычники о них не догадывались.

«Христовы служители?» - вновь сомневается Павел, «в безумии говорю:) я больше. Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти». (2-е Кор. 11:22, 23). Он утверждает, что сделал для церкви гораздо больше всех апостолов Иисуса. Далее Павел описывает свои подвиги и перенесенные мучения во время миссионерских походов. Павел, видимо, не знает, что Спаситель предупредил о кресте страданий, который должны нести его последователи, поэтому его жалобы неуместны для бескорыстного проповедника Благой Вести.

Павлу мало описания своих мученических подвигов на земле, он хочет потрясти читателей описанием своего пребывания на небе: «Знаю человека во Христе, который назад тому четырнадцать лет (т.е. в 44 г.) (в теле ли – не знаю, вне ли тела – не знаю: Бог знает) восхищен был до третьего неба... Что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать». (2-е Кор. 12:2, 4). Этим человеком был сам Павел. В послании к Филиппийцам Павел убеждает своих последователей: «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа». Павел утверждает себя небожителем в звании равном Иисусу Христу. Как можно ему не поверить, если он сам себе верит? Это видно из послания к Филимону: «Приготовь для меня помещение, ибо я надеюсь, что по молитвам вашим я буду дарован вам» (К Филим. 1:22). Павел не пишет, что придет, а «будет дарован»; он ставит себя явлением сверхъестественного порядка.

В послании к Римлянам Павел пишет: «Благовестование Христово распространено мною от Иерусалима и окрестности до Иллирика» (К Рим. 15: 19). Он настолько увлекся хвастливой рекламой своих подвигов, что забыл о послании к Галатам, в котором написал: «Церквам Христовым в Иудее лично я не был известен». (К Галатам 1:22). Тщеславные писания Павла не прошли даром. Церковь стала опираться на его учение, негласно противопоставляя евангельскому. Сам Павел был удостоен звания – **«Святой первоверховный апостол Павел»**, несмотря на отступничество от Спасителя.

Павел забывал, о чем писал в посланиях, поэтому противоречил самому себе. В 51 году, обращаясь к Фессалоникийцам, он написал: «Пострадав и быв поруганы в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем проповедовать вам благовестие Божие с великим подвигом» (1-е к Фессал. 2:2). В послании к Филиппийцам (63 г) он пишет противоположное: «В начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия подаванием и принятием, кроме вас одних» (К Филип. 4:15). Павел ставит читателя в недоумение по поводу того, как его приняли в Филиппах: то ли прогнали, то ли приняли и дали подавание?

5. Легенды о Петре и Павле

Церковь построила множество храмов, названных именами Петра и Павла, что создает иллюзию дружбы между самозванным апостолом Павлом и Петром, которого Иисус назначил главным среди одиннадцати других. Послания показывают, что никакой дружбы между ними не было. Павел в послании к Галатам сообщает: «Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостоял ему, потому что он подвергся нареканию. Ибо, до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться и устраниваться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие Иудеи». Далее Павел хвастливо заявляет, что лицемерие оскорбительно для последователей Христа, так как их оправдывает вера, а не соблюдение иудейского закона. (К Гал. 2:11-16). В Деяниях апостолов мы находим прямо противоположное. Лука написал, что именно апостол Петр первым сказал, что Бог разрешил язычникам употреблять традиционную пищу, и никто не может считать другого человека «скверным или нечистым» (Деян. 10:15, 28). Павел обвиняет апостола Петра в лицемерии, чтобы за его счет возвысить собственную персону. Похоже, что этот случай вообще был выдуман Павлом.

Противники Павла

Деяния апостолов и сам Павел рассказывают о многочисленных противниках, преследовавших Павла. Среди них были не только язычники, но и христиане, и даже его ученики. Апостол Варнава, с которым Павел совершил первое миссионерское путешествие, во второе с ним не пошел. Во II-ом послании к Тимофею, Павел перечислил тех, с кем повздорил, а затем жалуется: «Один Лука со мною... Все меня оставили». (2-е К Тим. 4: 10-16). Видимо, у Павла был скверный характер, поэтому его не любили: он был хитер и жаден и признается в этом сам: «Чрезвычайно любя вас, я менее любим вами. Положим, что сам я не обременял вас, но, будучи хитр, лукавством брал с вас». (2-е Кор. 12:15-16). Кроме того, он часто угрожал своей строгостью, что, естественно, не нравилось людям. (2-е Кор. 10:1,2, 6).

Исчезновение Павла

Интересно окончание Деяний и истории Павла. Лука пишет, что по прибытии в Рим: «Павел собрал знатнейших из Иудеев и говорил им: мужи братия! Не сделав ничего против народа или отеческих обычаев, я в узах из Иерусалима предан в руки Римлян». После этих слов Павел начал проповедь

с целью обращения иудеев в христианство, но она не имела успеха. Вновь возникает вопрос, почему Павел призвал к себе не христиан, их община уже была в Риме, а иудеев? Видимо они ему были ближе? Или он надеялся, что будет освобожден с их помощью?

Лука сообщает, что в Риме Павел жил в гостинице вместе с воином, который его охранял: «И жил Павел целых два года на своем иждивении и принимал всех, приходивших к нему, проповедуя Царствие Божие и уча о Господе Иисусе Христе со всем дерзновением невозбранно». (Деян. 28:17-30). Церковь сложила легенды о мучениях и истязании Павла в Риме, но, как видим, они далеки от правды. Павлу никто не мешал в Риме проповедовать Спасителя, но куда он делся по истечении двух лет? Луке неизвестно. По многочисленным легендам его казнили вместе с апостолом Петром и на пути к месту казни они даже встретились. Но так ли это? Известно, что Иосиф Флавий в 63 году прибыл в Рим, пробыл там три года, встретился с императорской четой – Поппеей и Нероном, добиваясь освобождения, каких-то иудейских святых. Может быть, среди них был и Павел? Очень похоже, что было именно так, События Иудейской войны отвлекли внимания всех от судьбы Павла и о нем забыли, слагая героические легенды, чтобы утвердить его право походить на других апостолов, погибших мученической смертью, но не таков был фарисей Савл, чтобы дать себя убить.

Евангелия очень подробно повествуют о казни Спасителя, но ничего не говорят о смерти Павла. Почему евангелист Лука не описал смерть Павла? Возникает вопрос, а был ли он вообще казнен? Тот факт, что Павел целых два года жил на собственные средства в гостинице, говорит о степени свободы, которой он располагал, и значительных средствах, которые имел. Лука прожил еще лет 20 после исчезновения Павла, дожив до 84 лет, и должен был описать его смерть, если бы о ней знал? Павел исчез бесследно!?

6. Л.Н. Толстой об апостоле Павле и учении церкви

В 1907 году Лев Толстой написал статью «Почему христианские народы вообще и в особенности русский находятся теперь в бедственном положении», которая была опубликована только в 1917. В статье дана уничтожающая оценка церковного учения, основанного на богословии Павла, вызвавшая у православной церкви ожесточенное неприятие.

Очень нелюбимой является характеристика, данная личности Павла: «И Савл этот, получив потом название Павла, человек очень славолубивый, легкомысленный, горячий и ловкий, вдруг по каким-то внутренним причинам, о которых мы можем только догадываться, вместо своей прежней деятельности, направленной против учеников Иисуса, решился воспользоваться той силой убежденности, которую он встретил в последователях Христа, сделался основателем новой религиозной секты, в основы которой он положил те очень неопределенные и неясные понятия, которые он имел об учении Христа, все сросшиеся с ним еврейские фарисейские предания, а главное, свои измышления о действительности веры, которая должна спасать и оправдывать людей...

Павел, как и все самолюбивые, славлюбивые проповедники лжи, суетился, бегал из места в место, вербовал учеников, не брезгая никакими средствами для приобретения их...»

Еще более резко высказался Л. Толстой об учении церкви: *«Церковная вера, которую веками исповедовали и теперь исповедуют миллионы людей под именем христианства, есть не что иное, как очень грубая еврейская секта, не имеющая ничего общего с истинным христианством... Учение это, скрывающее от нас учение Христа, есть то учение Павла, изложенное в его посланиях и ставшее в основу церковного учения. Учение это не только не есть учение Христа, но есть учение, прямо противоположное ему... Целый ряд случайных причин сделали то, что это ничтожное и лживое учение заняло место великого вечного и истинного учения Христа»*. Церковь, защищая себя и Павла, называет Л. Толстого богоборцем, но это ложь. Лев Толстой никогда не боролся со Спасителем. Он отвергал ветхозаветного Иегову и требовал восстановления евангельского учения Иисуса.