

Харри Виттакер

Откровение с Библейской точки зрения

© Harry Whittaker, 1973

Оглавление

Харри Виттакер		1
Оглавление	2	
Предисловие		5
Глава 1	7	
Сын Человеческий	7	
Откровение		12
По-еврейски		12
Перевод		12
Глава 2	24	
Обращения к церквам (1)	24	
Глава 3	37	
Обращения к церквам (2)	37	
Обращения к церквам и проблемы общения.....		48
Глава 4	50	
Небесное святилище	50	
Глава 5	55	
Запечатанная книга	55	
Глава 6	63	
Структура Откровений	63	
Глава 7	66	
Время написания Откровений	66	
Глава 8	75	
Исполнение Библейских пророчеств	75	
Глава 9	80	
Главные принципы в истолковании Откровений	80	
Глава 10	84	
Печати	84	
Глава 11	89	
Снятие первых четыре печатей – 70 год	89	
Глава 12	96	
Первые четыре печати – последние дни	96	
Глава 13	102	
Снятие пятой печати	102	
Глава 14	106	
Снятие шестой печати: конец Иудейства	106	
Глава 15	113	
Сто сорок четыре тысячи	113	
Глава 16	120	
Великое множество	120	
Глава 17	127	
Семь Ангелов с семью трубами	127	
Глава 18	134	

Первые четыре трубы – 70 год	134
Глава 19	141
Первые четыре трубы – последние дни	141
Глава 20	145
Пятая труба – 70 год	145
Глава 21	154
Пятая труба – последние дни	154
Глава 22	159
Шестая труба – 70 год	159
Глава 23	164
Шестая труба – последние дни	164
Глава 24	169
Ангел с раскрытой книжкой	169
Глава 25	177
Два свидетеля	177
Глава 26	188
Седьмая труба	188
Глава 27	194
Жена и дракон	194
Глава 28	205
Зверь из моря, зверь из земли	205
Глава 29	212
Агнец на горе Сион	212
Глава 30	216
Семь громов	216
Глава 31	222
Песнь Моисея и Агнца	222
Глава 32	225
Чаши с 1-й по 5-ю	225
Глава 33	241
Шестая и седьмая чаши	241
Глава 34	248
Вавилон великий	248
Глава 35	257
Блудница, зверь и десять царей	257
Глава 36	264
Аллилуия	264
Глава 37	268
Последние видения	268
Глава 38	273
Видения 3 и 4: силы зла	273
Глава 39	280
Видение пятое: воцарившиеся святые	280

Глава 40	283	
Видение шестое: престол и суд	283	
Глава 41	288	
Видение седьмое: новый Иерусалим	288	
Глава 42	300	
Град Божий	300	
Глава 43	308	
Заключение:	308	
«Аминь. Ей, гряди, Господи Иисусе!»	308	
Дополнение	312	
Важный и сложный вопрос	312	
Видения в книге Даниила		326
1. Истукан Навуходоносора		326
Даниил, гл.2	326	
2. Сумасшествие Навуходоносора		330
Даниил, гл.4	330	
3. Написание на стене		332
Даниил, гл.5	332	
4. Ветхий днями и Сын человеческий		334
Даниил, гл.7,9,10,13,14	334	
5. Четыре зверя		335
Даниил, гл.7,1-7,17-23	335	
6. Небольшой рог		337
Даниил, гл.7	337	
7. Овен и козел		338
Даниил, гл.8	338	
8. Семьдесят седмин		341
Даниил, гл.9,24-27	341	
9. Даниил и сильный Ангел		343
Даниил, гл.10	343	
10. Редкий документ		345
Даниил, гл.11	345	
11. Кульминация откровения		346
Даниил, гл.12	346	
Приложение, показывающее близость		350
Даниил, гл.11 и истории		350
Приблизительная хронология Птолемеев и Селевкидов		350
Даниил, гл.11,1-39	350	
Пророчество в книге Иоиль		354
Израиль в последние дни: Иоиль, гл.1	361	
Иоиль, гл.2	368	
Последние дни, Иоиль, гл.3	378	

Предисловие

Основная часть изучения книги Откровение была написана около восемнадцати лет назад. С тех пор она была несколько раз пересмотрена и дописана, однако без каких бы то ни было существенных изменений (напр., гл.34 и 35).

Как вытекает из названия, в этой книге делается попытка дать толкование очень важной весте Апокалипсиса самой Библией. Довольно легко то здесь, то там использовать этот самый надежный и лучший способ толкования, но он становится трудной задачей, когда его нужно применить ко всем 22 главам обильно наполненными разного рода подробностями. А потому комментатор предлагает эту книгу не без чувства несовершенства и незавершенности, но с чувством полной уверенности в правильности подхода к решению поставленной перед ним задачи, даже несмотря на неожиданность вытекающих выводов. Надеюсь, что эта книга подстегнет многих к достижению более удовлетворительных и ясных результатов, чем то, что было достигнуто здесь.

В попытке сжать предлагаемый материал, начало книги написано как комментарии на первые три главы – в довольно-таки нечитаемой форме и с многочисленными местами без достаточного количества Библейских ссылок. Впрочем, эти главы вообще не обязательно читать первыми. *Скорее всего, большинство читателей предпочтет начать с 4-й, или с 7-й главы.*

В силу предмета в некоторых толкованиях было невозможно избежать повторений. За это, пожалуйста, примите мои извинения.

Я в огромном долгу перед многими, кто воодушевлял меня и помогал в работе над книгой и в издании ее:

–многим энтузиастам, которые, начиная с 1952 года, с приставленным к моему виску пистолетом, требовали: “Откровение, пожалуйста!”

–моей большой жене, чье горячее стремление к большему пониманию Слова Божия, непрестанно удивляет меня;

–смешанной (из нескольких ектлесий) бригаде, которая в 1970 году весело въелась в большую часть, написанного здесь;

–насмешки моих хороших друзей и товарищей, которые страшно измучили меня, прежде чем все это напечаталось;

–еще раз мой жене, которая при всяком удобном случае тратила многие часы на работу машинисткой;

–еще нескольким помощникам, которые также по очереди много помогли по переписыванию;

–Тимофею и Анжеле Диксон за оформление обложки;

–Муриел Палмер, которая оформила и скомпоновала всю книгу, без чьей помощи об издании этой книги оставалось бы только мечтать;

Всем им выражаю мою сердечную признательность.

Если эта книга подтолкнет кого-нибудь к более ревностному изучению Откровения, если она кого-то побудит к еще большему желанию пришествия Господня, тогда будет считаться, что она выполнила свое предназначение. Да благословит ее в таком случае Господь.

Глава 1

Сын Человеческий

Откровение 1

1. Было ли это Откровение:

- а) дано Иисусом Христом?
- б) об Иисусе Христе (напр., гл.1,13-18);
- в) будущего явления Иисуса Христа (напр., ст.10; 1Кор.1,7)?

Вторая часть ст.1 говорит в пользу «а». Здесь дано откровение не о Христе, а Иисуса Христа. В противоположность откровениям от людей, здесь – от Самого Иисуса (Мф.11,27).

Откровение. Само слово подразумевает нечто открытое, понятное и доступное, а не совсем наоборот, какую репутацию заслужила эта книга в наши дни. Сегодня для большинства изучающих Библию, слово «апокалипсис» тождественно слову «тайна». Может быть в те времена язык образов был более понятен читателям, нежели в наши дни? А может Христиане первого столетия просто с большим благоговением относились к Священным Писаниям?

Которое дал Ему Бог. Подчеркнутое более низкое положение Сына. Мк.13,32; Деян.1,7; 1Тим.6,15, а также многие места из Евангелия от Иоанна: напр., гл. 5,20; 7,16; 12,49; 14,10; 17,7,8.

Чему надлежит быть вскоре. Ср. с Дан.2,29: «...о том, что будет после сего». В Дан.2 о «вскоре» и речи не идет. Также и Мф.24,6 похоже явно связывает Откровение с Елеонским пророчеством. Это – важно (см. гл.10).

Вскоре. Это греческое слово не означает ни «быстро», ни «внезапно» (см. «Дополнение»).

Показал. То же самое слово в Деян.11,28; Ин.12,33; 21,19. Как? См. Деян.21,11. Очевидно образами. Каждое, из перечисленных мест, также означает «предсказывать».

Через Ангела Своего. 1Пет.3,22. Был ли это один и тот же Ангел, который истолковывал виденное и в остальных местах книги (гл.4,1; 10,4,8,11; 14,3; 17,1(?), 7; 19,10; 21,5,9(?); 22,8,9)?

Рабу Своему. Ам.3,7; Откр.22,9.

Иоанну. Таким образом Иоанн подтверждает свое авторство сего пророчества. Сравните: «Я, Иоанн» в ст.9 и 22,8 с «я, Даниил» в Дан.9,2 и 8,1. Иоанн – ученик, «которого любил Иисус». Даниил – «муж желаний».

2. *Свидетельствовал слово Божие, и свидетельство Иисуса Христа и что он видел.* Либо свидетельство о служении, распятии и воскресении Иисуса (1Ин.1,1; Ин.19,35), либо это свидетельство – Евангелие, Послания и Откровение Иоанна (Ин.1,1,14; 21,24,35), либо тройное указание на одно и то же. Это – первая триада из серии триад первой главы. Ср. со ст.4,5,6,7,8,18,19.

Слово Божие. Отсюда звание Иоанна – Иоанн Богослов. Так Иудеи называли Моисея, а некоторые из раввинов – и пророков.

Свидетельство Иисуса Христа – это истина об Иисусе Христе (ср. ст.9; гл.19,10 и особенно гл.20,4). Свидетельство Моисеево было свидетельством об Иисусе Христе (Исх.20,6 ср. Лк.1,50).

Что он видел. Возможно, что это – предисловие (ст.1-3) было написано уже после всей книги. Внимательно перечитайте гл.22,6-8. Точно так же первая глава книги Исаии могла быть написана после всех остальных 66 глав.

3. Читающий – брат, читающий Писания во время хлебопреломления (сегодня), является отражением отправления службы в синагоге.

Слушающие... соблюдающие – всё собрание, одна группа людей.

Слушающие – т.е. слушающие и понимающие. Деян.22,9 (в противоположность Деян.9,7, где в греческом отличная грамматическая форма). Давали ли толкование Богодухновенные пресвитеры (старейшины) первого столетия, обладавшие даром истолкования? Неем.8,8.

Соблюдающие. Слово обычно связанное с исполнением закона, заповедей, напр., Лк.11,28; 8,21, особенно подходит к тому, о чем говорится в главах 2 и 3. Обратите особое внимание на 7-ми звеньевую передачу Откровения: Бог – Христос – Ангел Его – Иоанн – вестник – читающий – слушающий и соблюдающий.

Время близко. Ср. с гл.22,10, где контекст вряд ли позволяет сделать вывод, что время для начала исполнения вот-вот начнется.

4. Церквам, находящимся в Азии. Почему в Азии? Потому что только там можно было найти человека способного получить эту весть. Этим человеком мог быть только Павел, которому уже много из этого было открыто (см. «Апокалипсис, открытый Павлу» в комментарии к 26-й главе), и который позже принял мученическую смерть – гл.18,20; 20,4).

Почему *семи*? Образ светильника.

Почему *этим* семи, ведь были и другие церкви в Азии, напр., в Колоссах, Иераполисе, Милите и т.д.)? Потому что в каждом районе была своя главная, лидирующая церковь. Павел также написал семь Посланий (1Цар.2,5).

Благодать вам и мир. Приветствие Павла. У Иоанна также и заключение – гл.22,21.

Который есть и был и грядет. Иегова. См. комментарии на ст.8. В греческом языке здесь используется построение фразы (солецизм), которое имеет значение лишь тогда, когда речь идет об имени, а не об описании Бога.

И грядет. Грядет «Грядущий» («Идущий»). Явный намек на второе пришествие, на явление Бога во Христе (гл.21,3). Мессия часто называется «Грядущим», «Идущим» (Ин.1,15,27; Мк.11,9).

От семи духов. Если здесь намек на Святого Духа, тогда из текста следует, что Святой Дух это личность, приветствующая отдельно от Отца и Сына. Более подходит, что эти семь духов – семь Архангелов. Ср. гл.4,5 с гл.5,7; Зах.3,9 (где очи не выгравированы на камне, а устремлены, смотрят на него); Зах.4,10; Иез.1,18,20; Мих.5,5 (Христос и Его семь Архангелов); Лк.1,19. Обратите также внимание на семь качеств духа в Ис.11.2,3 и в 1Кор.12,29,30.

5. Свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных. Все три титула встречаются в Пс.88,28,38, где «верный свидетель» – раду-га (см. Пс.88, 37,38), что равносильно:

а) славе Отца (Иез.1,27,28; Мф.16,27);

б) гарантии сохранения Богом обетований и завета искупления (Быт.9,12-17).

Эти два пункта на самом деле равны между собой. В Ин.18,37 «истина» – ветхозаветная идиома для обетованного завета, называемого «истиной», потому что Бог истинен. Отсюда равенство Пс.88,38 и Пс.88,29. Три титула в двух стихах. Получается, что Иисус был рожден не царствовать, а свидетельствовать о Своем будущем царствовании во исполнение обетований Божиих. Иисус был «верным свидетелем» перед Понтием Пилатом (1Тим.6,13). Так же и приготавливающийся к крещению свидетельствует о своем добром исповедании, по образу, показанному исповеданием Христовым – обратите внимание на контекст (гл. 6,12). Сравните также с той силой, с какой о Израиле говорится в Ис.54,9.

Первенец из мертвых. Всегда, когда об Иисусе Христе говорится, как о «первенце», о Нем говорится в этом смысле – «из мертвых». Поэтому Кол.1,15 истолковывается Кол.1,18. Вся эта глава буквально вопиет о *Новом Творении*, началом которого является Господь. Ср. 1Кор.15,20 с Деян.13,33, где говорится о воскресении Христовом, что также подтверждается в Евр.1,4,5 и 5,5.

Владыка царей земных. Честь полученная, не капитуляцией, а победой над искушениями (Мф.4,8,9). О том же самом говорится и в Ис.55,3,4:

а) вождь и наставник народов – первенец из мертвых (ср. с Деян.13,33);

б) свидетель для народов – «свидетель верный»;

в) завет вечный, неизменные милости Давида – владыка царей земных.

Возлюбившему нас и омывшему нас... и соделавшему нас царями и священниками. Еще одна триада близких друг к другу идей.

Кровию Своею. Его Кровь равнозначна Его жертве, которой в крещении смываются грехи с Его учеников.

Омывшему нас. Некоторые полагают, что это место следует читать, как «освободившему нас», настолько близки между собой эти два греческих слова. Если читать «омывшему» – ср. с гл.7,14 и, особенно, с Лев.8,6.

Если «освободившему», то см. Ис.40,2. Иов 42,9 в переводе 70-ти читается: «И отпусти грехи им Иова ради» («отпустить» = «освободить»).

6. *Соделавшему нас царями и священниками.* Так Богу было угодно первоначально поступить с Израилем – Исх.19,6. Именно поэтому «уста священника должны хранить ведение», что подразумевает проповедническую деятельность среди народов. Израиль не смог преуспеть в этом, а потому его миссия перешла к «Новому Израилю» (1Пет.2,9; Мал.3:17¹, где намекается на двенадцать драгоценных камней на нарамнике первосвященника).

Слава и держава. Ответ на приветственное пожелание благодати и мира в ст.4.

7. *Грядет с облаками.* Т.е. в славе Господней. Толкование же, что это, мол, публичное «явление» уже пришедшего Мессии с «облаками» святых, просто не вяжется с текстом. К тому же оно основывается на сомнительной теории невидимого всеми пришествия Христова. Общепринятое толкование 1Фес.4,17, даже если оно верно, не решает только что упомянутой проблемы. Из Иуды 14 и 17 видно, что с Мессией придут Ангелы. Так же и из Мк.13,26,27 становится понятным, что пришествие «на облаках» состоится *прежде* собрания святых.

Однако существует более удовлетворительное и, главное, основанное на Библии толкование. Слава Господня являлась древнему Израилю в облаке и огне: Исх.13,21,22; 14,19,20,24; 16,10; 19,16-19; 20,18; 24,15-18; 33,18-21 и 34,4-7; 40,34-38; Числ.10,34; 12,5,10; 14,10,14,22; Вт.31,14,15; Пс.104,39; 1Кор.10,1,2. Та же самая слава являлась Аврааму (Быт.15,17; Деян.7,2). В последние дни слава в облаке являлась Давиду (Пс.17,8-15), Иезекиилю (1,4 и 10,4), Илии (3Цар.19,11-13), Соломону и его народу (3Цар.8,10,11), Иову (38,1), апостолам (Лк.9,34,35). Суд Божий в последний день будет явлен в облаке славы: Иоил.2,2; Соф.1,15; Иез.30,3; Ис.19,1; 25,5. Так и Господь Иисус, вознесшийся на небо на облаке славы (Деян.1,9), вернется точно таким же образом: Лк.21,27; Мф.26,64; Откр. 14,14-16; Ис.4,5. Откр.1,7 в точности вписывается в последнюю группу. В другом месте об этом сказано просто, но сильно: «Придет Сын Человеческий во славе Отца Своего» (Мф.16,27). С такой прочной Библейской основой не понятно, зачем нужно еще искать каких бы то там ни было толкований. Идея о том, что *облака* это «облако свидетелей», почти, а может быть и полностью, лишена Библейской поддержки (в Евр.12,1 используется другое греческое слово).

Земные. Греческое слово γη (ге), как и еврейское (эретс) может означать не только всю землю, но и, главным образом, землю обетованную, Израиль. О какой земле идет речь, как правило, можно понять из контекста. Здесь и в большинстве других мест Откровения, под словом «земля» следует понимать землю Израильскую. Ср. с Лк.21,23; Мф.24,30. Значит:

¹ Здесь «собственность» = «удел» в Исх.19,5, «драгоценности» в 1Пар.29,3 и Еккл.2,8.

*всякое око
те, которые пронзили Его
все племена земные*

Не три разные группы людей, а одна. Еще одна триада в описании народа Израильского.

Ссылка на Зах.12,10-14. Обратите внимание на ст.10: «И они воззрят на *Него*, Которого пронзили, и будут рыдать о *Мне*» (евр., септуагинта). Ср. с «Что ты гонишь Меня?» Ст.11. Только Богодухновенное писание может говорить о всенародном плаче в день освобождения. Ст.12,13: Царь, Пророк и Священник – образ всех тех, кто во все времена отвергал Господа (2Цар.16,5-8 и 19,16-23).

Пронзили. Не пронзили ли Его римляне (Ин.19,34)? И это так же верно, как и то, что на самом деле Его распяли Иудеи.

Возрыдают. Мф.23,39 в противоположность Лк.23,28.

Ей, аминь. Гл.22,20. Греческое «так, истинно» = еврейскому «аминь». Если Иоанн так ждал второго пришествия, то также ждать следует его и нам. 2Кор.1, 20. Только Иоанн пишет о пронзенном Иисусе, а потому так кстати эта горячая молитва за тех людей, чтобы они пришли к познанию соделанного ими греха и раскаялись в нем.

8. Альфа и Омега. В гл.21,6 так назван Отец (см. ст.7). В гл.22,13 – Сын. «Вседержитель говорит, что Я (Иисус) α и ω (ср. со ст.11). Это вытекает из контекста. Если этот стих применить к Отцу, то он становится неуместен здесь.

Одно и то же имя, один и тот же титул для Отца и Сына не должен никого вводить в заблуждение. Вспомните, хотя бы, использование слова «Господь», а так же заметьте, что написанное в этой главе об Иисусе Христе, в других местах написано об Отце. Напр., ст.13; гл.3,14; Ис.45,23,24 (ср. с Зах.12,10 употребление местоимений); Флп.2,10,11; Ис.8,13 = 1Пет.3,15; Иоил.2,32 = Деян.2,21, 36; Пс.44,18; Иер.23,6; Ис.47,4. α и ω – Отец. Он все начал, Он все и закончит. α и ω – Сын, ибо в жизни, на деле Он начал Своей жертвой процесс искупления, Он и закончит его в Царствии Своем. Ср. со ст.7 – те, которые пронзили Его, увидят пришествие Его в славе.

Первая и последняя буквы еврейского алфавита (ה и א) использовались раввинами для краткого описания славы Божией (ה), возможно потому, что это написано в Быт.4,1: «Приобрела я человека ה а Иегова». Как правило, это слово, ה а, не переводится и является указателем на что-либо. А потому Быт.4,1 читается как: «Приобрела я человека – Иегова». Здесь Ева оправдывается верой своею, ибо она уже ожидает пришествия Человека подобного Богу (Быт.3,15). То, что Господь в Откр.1,8 использует первую и последнюю буквы греческого, а не еврейского алфавита, возможно, намекает на нависшую над Израилем угрозу оставления его Богом.

Альфа и Омега – идея ветхозаветного происхождения.

а) Ис.41,4: «кто от начала вызывает роды» = α; «сделал и совершил это» = ω. Ст.8,9 – Мессия. Ст.11 – Его страдания (α), ст.15,16 – Его слава (ω). Ст.4 = «в последних» – «приводящего многих сынов в славу». Здесь перед словом «последних» также стоит η α.

б) Ис.44,6 – Царь Искупитель. Ст.7,8 – Тот, Кто объявляет о Своих делах с самого начала.

в) Ис.48,12. Ст.13 – сотворение (новое творение?). Ст.14 – провозглашение воли. Ст.15 – Мессия. Ст.16 – Мессия говорит об исполнении Им воли Божией «сначала».

г) Откр.1,8 – обобщение ст.5-7. Жертва за грех Царя славы.

д) Откр.22,13. Ст.14 – «древо жизни» – из Быт.3,15 (α). Теперь совершенное Царство (ω).

е) Откр.21,6. Ст.4 – проклятие, произнесенное в Бытии. Ст.1 – новое небо и новая земля.

Говорит Господь Бог (современный перевод). У Бога в Ветхом Завете есть несколько имен:

<i>Откровение</i>	<i>По-еврейски</i>	<i>Перевод</i>
1. Господь	Адонай	Господь
2. Бог	Элохим	Бог
3. Который есть и был	Иегова	Господь
и грядет		
4. Вседержитель	Иегова Саваоф	Господь Саваоф, Господь сил

Всё это требует гораздо более глубокого изучения, чем то, что предложено здесь.

1. Адонай. «Господь» – в самом прямом смысле этого слова – господин, властелин, начальник, князь, царь. Напр., Пс.2,4; 109,1,5; 67,18-23. Подчеркивает особое положение Бога к Израилю.

2. Элохим. Бог – Бог могучий и сильный. Слово, встречающееся очень часто. Также обозначает: а) лжебогов; б) ангелов (Пс.8,6 ср. с Исх.23,20,21 и Быт.16,11, 13; Ос.12,3,5); в) судей, или любого (напр., Мессию) действующего во имя Божие (Исх.21,6; 22,8,9; Пс.81,6). Такое использование этого слова намного чаще распространено, чем принято считать. Напр., Ис.64,4; 40,3,9; 65,16; Откр.3,14; Пс.137,1; Ин.10,34; 20,28.

3. Иегова. Современные ученые настаивают, что еврейское ה / יה надо произносить, как «Яхве». Обычно они объясняют это тем, что слово «Иегова» получилось от смешения с гласными из слова «Адонай». Возможно, что так оно и есть, хотя и бездоказательно. В Откр.1,8 видно Богодухновенное толкование имени, данного в памятование – Суший – Который есть и был и грядет (см. комментарий на ст.4). Ср. с Быт.21,33; Мал.3,6; Пс.134,13 (в противоположность Откр.17,8). Некоторые ученые полагают, что имя Иегова (Яхве) должно было звучать в ушах любого Израильянина, как «Будет – есть – был», т.е. Суший. Во многих местах Пи-

саний подчеркивается безвременность Бога. Он не только явно проявил Себя в прошлом, Он продолжает и сегодня исполнять Свою волю и, само собой, начатое Им, будет исполнено в будущем во множестве искупленных, достойных называться Его именем: Пс.89,2,3; Ис.41,4; 43,10,11; 44,6-8; Исх. 3,14-17; Быт.15,7,18.

Иегова также является Богом завета и обетований. Очень часто, когда имя Иеговы встречается в Библии, оно связывается именно с этим. Напр., Исх.3,15 (намек на обетования в Быт.15); гл.6,3 (также намек на Быт.15,2,7: «А с именем Иегова не открывался ему»; в Быт.4,1 Ева знала заветное имя!). Пс.104,1,8,42; Иер.14,21,22; Ис.26,8; Мих.4,5; Мал.3,16. В этом, и во многих других местах, главный упор делается не только на Его обетованиях, но и на том, что Его имя, Иегова, является Его памятным именем (Исх.3,14,15), которое должно было быть постоянным напоминанием о послании Его Мессии не только Его народу, но Ему Самому. На эту мысль наводят многие места, где встречаются такие слова, как «память», «помнить», «напомнить» и проч. (см. «Симфонию»).

4. Вседержитель. В Откр.1,8 употребляется слово, встречающееся в переводе Семидесяти (Септуагинте), которое стоит на месте еврейского Эль Шаддаи (Бог Всемогущий) и Иегова Саваоф (Господи сил).

5. Шаддаи происходит от еврейского слова «шад» (поливатель, плодородие) и «шад» (грудь), а также от «шадд» – губить. *Во всем* Ветхом Завете, где только встречается это имя (исключая книги Иова), оно несет в себе идею плодородности, а значит и благополучия. См. Быт.17,1-8; 28,3; 35,11; 43,14; 48,3,4; 49,25; Руфь 1,20,21; Числ.24,4,7. Ср. с 2Кор.6,18. Таким образом имя «Бог Всемогущий» подчеркивает, что умножение потомства, и любое другое благо, происходит исключительно от Бога. Впрочем в Откровении предпочтительнее другое значение этого имени – Бог, губитель всех нечестивых.

6. Иегова Саваоф. Господь сил. Намек либо на (а) силы Израилевы под десницу Всемогущего (Исх.12,41; Нав.5,14; 2Цар.6,1,2), либо на (б) силы небесные, на Ангелов (Пс.148,2; 102,21; 45,8; 3Цар.22,19; Ис.24,23; 25,6; Лк.2,13). И (а) и (б) встречаются в Ис.37,36; Пс.23,10; 1Цар.17,45. В Откровении речь идет, очевидно о (б), гл.11,17; 15,3; 16,7,14; 19,6,15; 21,12.

9. Иоанн рассказывает о своем призвании. Ср. с Ис.,8; Иер.1,4; Иез.1,3.

Я Иоанн. В противоположность анонимному написанию Евангелия. Почему?

В скорби и в царствовании и в терпении. Еще одна триада. Рим.8,17; 2Тим.2, 12; 1Пет.4,17 (с нас – с апостолов).

В терпении. Терпение = упрямству, выдержке. А это далеко не пассивная благость. Напр., Евр.10,32,36; 12,1,2,3,7; 2Тим.2,10; Откр.13,10.

Патмос. Почему упоминается это название? Видел ли Иоанн в этом какое-то значение? Ср. с Ин.9,7; Откр.11,8; 16,16. А если видел, то какое?

Очень может быть, что – «всего лишь одно маленькое испытание», связанное с Массой и Меривой, «есть ли Господь среди нас»? Ответ – в гл.1,10. Говорят, что Патмос было местом изгнания богатых и уважаемых людей.

За слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. «За» = «потому что». Или (а) для уединения, ради получения слова Божия – ср. с Илией (3Цар.19,8) и с Павлом (Гал.1,17; 2Кор.12,1,2; Флп.1,23. Или же (б) за проповедь Христа – 2Тим.1,8, ср. с подзаголовком в сирийском переводе: «на острове Патмос, куда он был сослан императором Нероном». Мф.10,22. Также подтверждается ст.9; гл.6,9; и гл.20,4. Скорее всего правильным здесь будет (б).

10. *В духе.* Т.е. в иступлении, ибо он видел *видения* (в противоположность открытому слову). Гл.4,2; 17,3; 21,10; Деян.10,10; 11,5; 22,17; Иез.1,1,3; 37,1; 40, 1,2 и проч. 2Кор.12,1-4.

В день воскресный. Есть еще только одно место, где встречается это греческое слово, это 1Кор.11,20, откуда также нельзя сделать однозначно вывода о точном значении этого слова (по другим переводам – «в день Господень»).

1. Первый день недели.

а) В 1Кор.11,20 это же самое греческое слово указывает на вечерю Господню. Но тогда чего особенного в том, что Откровение было дано в воскресенье?

б) В ранней церкви это слово, *κυριακός* (Господень) употреблялось именно в этом смысле. Впрочем, это могло прийти к ним из неправильного понимания Откровения.

в) В этот день эти обращения должны были читаться церквам.

г) Ст.5: «возлюбившему нас» – может быть намеком на вечерю любви.

д) В гл.1,8 говорится также о воскресении.

2. Великий день Господень Его второго пришествия. Ср. со ст.7; 1Фес.5,2.

а) 1Кор.11,20 сравните с Лк.22,16.

б) Обратите внимание на фразу «в тот день» в Зах.12,3,6,8,9,11; 13,1,2,4; 14,1,4,6,7, 8,9,13,20.

Трудность. Если встать на эту точку зрения, то можно подумать, что *всё* в Откровении связано с последним днем. Абсурд?

Еще одна трудность. Не говорится ли здесь об Иисусе Христе, как о первосвященнике в славный день Своего возвращения?

3. Годовщина воскресения Господа. См. ст.17: «Я... *пал к ногам Его, как мертвый.* И Он положил на меня десницу Свою и сказал мне: *не бойся*». В точности, как в Мф.28,5,9.

4. День очищения, который Иудеи называли просто – «День». А в Исаии – «день, угодный Господу» (Ис.58,5). В эту схему также

укладывается и описание Иисуса Христа в первой главе, как первосвященника, исполняющего свои обязанности во святилище и, одновременно, как жертвы во Святое святых. Падение на лицо свое должно быть частью картины поклонения распростертых во дворе храма верующих. «И слышал позади себя...», может быть образом того, что поклонение в настоящем, буквальном святилище ныне осталось «позади».

Позади себя. Очень часто можно услышать, что Откровение написано образами, символами Ветхого Завета (оставшегося теперь «позади»). Или же: «Человек не может Меня увидеть и остаться в живых». Отсюда, «позади себя» – намек на облако славы. Тогда, когда Иоанн повернулся, то «пал... как мертвый» (ст.17). Связь этого места с Ис.30,21 также поддерживает эту идею, ибо эта глава изобилует пророческими параллелями (или просто пророчествами) с обстоятельствами получения Иоанном Откровения.

ст.8	Откровение 1,11,19
ст.9	Израиль на пороге оставления Богом
ст.10	Благовестие не принято
ст.12,14,17	Иерусалим будет разрушен
ст.19	Утешение святых
ст.20	Гонения святых, ссылка Иоанна
ст.22	Христианство против язычников
ст.23,24	В заключении – благословение
ст.24	Судный день
ст.25 и далее	Пришествие Царства

Особое внимание обратите на ст.21: «Слово... вот путь, идите по нему». Подразумевается, что во время дачи наставления они шли по неправильному пути. И Откр.2-3 подтверждает это, вместе с тем указывая тот путь, по которому следует идти.

Как бы трубный. (а) Голос Бога (Исх.19,13,16,19,; Нав.6,3,8,12,15). (б) Собрание народа Божия (Числ.10,2,8; Суд.3,27; 6,34; 1Фес.4,16; Мф.24,31). (в) Пророческое предупреждение (Ис.58,1; Иез.33,3-6; и более подробно в главе 17-й этой книги).

11. *В книгу.* Не в семь отдельных книг, а в одну. А потому каждая еkkлeсия могла прочитать то, что было написано для другой (ср. с 1Тим.5,20 – почему-то оставленный церковью обычай). Это было необходимо, ибо все недостатки в той или иной степени присутствовали в каждой еkkлeсии. Ср. с гл.2,23 – наставление *всем* церквам.

И пошли церквам. Каждая церковь должна была получить книгу и сделать для себя копию.

Почему здесь упоминаются семь церквей, а не, скажем, восемь? Как семь духов олицетворяют собой вселенскую активность Святого Духа, так и семь церквей олицетворяют вселенскую языческую церковь. Грехи, в

которых упрекаются семь церквей, присущи всем ектлесиям, когда бы и где бы они ни существовали. Наставления им – наставления, в которых нуждается любая церковь во Христе. См. также комментарии к ст.16. Почему в Азии, а не в Иудее? Может быть потому что язычники в глазах Бога стали играть более важную роль, чем Иудеи? См. ст.16. Или же, потому что Откровение было дано тем, где находился человек, способный получить его?

12. *Обратился и увидел голос* (греческий, церковнославянский). Это не простонародный греческий и не неудачно построенная фраза. Скорее всего это – олицетворение. Обернулся посмотреть на того, кто был «Голосом Божиим». Ср. с Быт.3,8 – Ангелы.

Семь золотых светильников. Здесь нужно вернуться к Исх.25,31-40.

ст.31. У него было: стебель, ветвь и еще шесть ветвей. Откр.1,12 показывает, что думать, что у светильника было только шесть ветвей, не верно. Если верить Иосифу Флавию, то светильник «состоял из круглых трубок, шаровидных лилий, изображений гранатовых яблок и чашечек, числом до семидесяти, которые исходили из одного общего основания и возвышались вверх, образуя такое количество ветвей... именно семь чашечек, расположенных по одной линии (на одинаковой высоте) друг против друга (по одной линии, или же на одинаковой высоте, что имел в виду Иосиф?). На этих чашках помещалось семь лампочек... обращенных к востоку и югу» («Иудейские Древности», 3.6.7). Если от стебля прямо вверх исходила центральная ветвь, а остальные шесть образовывали правильный шестиугольник, тогда в этом кроется происхождение «Звезды Давида».

Чеканный. Т.е. кованный, битый. Как Христос (Ис.53,5,10), и как Его святые (Лев.2,1,4; 24,2,5; Исх.29,40; 37,7; Гал.2,19; Флп.3,10).

Стебель, ветви, чашечки, яблоки и цветы. Очевидно все сделано так, чтобы получился образ миндального дерева (ст.33) – дерева жизни (Числ.17,8). А это ведет к объяснению херувима и пламенного меча обращаемого из Быт.3,24. В скинии херувимы были образом не Ангелов, а искупления. Над ними посредине являлась слава Божия, «пламенный меч» (Пс.79,2). В каком смысле ектлесия Божия может быть деревом жизни? См. Пр.15,4 и 11,30: «Плод праведника – дерево жизни» (делает его деревом жизни). Пс.1,3; Откр.22,1,2.

ст.33. Всего 70 украшений (по Иосифу Флавию) = народам языческим: Быт.10 – 70 имен; Вт.32,8; Быт.46,27. Ср. с Откр.1,12 – церкви язычников. В храме Соломоновом, подобно ограде перед завесой, стояло десять золотых светильников, по семи ветвей в каждом (2Пар.4,7).

ст.34. О центральной ветви говорится как о самом светильнике («стебель» написано курсивом; «и на светильнике четыре чаши во образе ореха, на единой ветви крузи и крины его» – церковнославянский).

Чтобы светить на переднюю сторону его. Округлые лампы на концах каждой ветви были наклонены к центральной ветви (Христу?). Таким образом Писание свидетельствует о своей славе и, главное, о Христовой. Ср. также со славой на лицах Моисея (Исх.34,29 и Стефана (Деян.6,15; 7,55).

По образу. Т.е. точно по тому образу, что они означали. Евр.8,5; 9,23,24.

Исход 30,8. Очевидно светильники зажгались вечером и горели всю ночь (ср. Исх.27,21; Лев.24,2,3; 1Цар.3,3 – Бог призвал Самуила перед тем, как истинный свет погас для Израиля; 2Пар.13,11). Однако в самом святилище окон не было, а потому оно должно было освещаться и днем. Ср. с Библейской идеей о постоянном светильнике (Пс.131,17 – а здесь точно говорится о буквальном светильнике, что видно из контекста). 3Цар.11,36; 4Цар.8,19.

Исход 27,20. О количестве ничего здесь не говорится. Не мерою – Ин.3,34? Однако он должен быть «битый». Вопрос: почему эти подробности помещены здесь, а не в 25-й главе?

13. В каком смысле Иисус был виден «посреди семи светильников»?

а) Видел ли Иоанн светильники с семью ветвями (каждая, из упомянутых еkkлесий, окружена более меньшими еkkлесиями)?

б) Скорее всего видение это было образным. Иисус был виден *за* или же *рядом* со светильниками. Как объясняет это сам Иоанн, это было образом присутствия Господа среди еkkлесий – светильников (ст.20).

Подобного Сыну Человеческому – надо понимать просто, как Сын Человеческий. Присущая Библии идиома. Напр., Рим.8,3; 5,14; 1,23; Флп.2,7; 2Кор.2,17; Мф.14,5 (в последних двух случаях стоит то же самое греческое слово). Идея, что этот святой представляет собой Христа во множественном числе (мысль далеко не чуждая Библии), встречает ряд серьезных возражений:

а) Он – Альфа и Омега;

б) Он посылает вестников церквам;

в) о Нем говорится как о первосвященнике; (ст.13) и комментарии выше;

г) Иоанн пал пред Ним; (ст.17);

д) «Я есмь Первый и Последний»; если бы Христос был здесь во множественном числе, тогда было бы не «Последний», а «последние» – как в Ис.41,4, да и «Первый» было бы не к месту;

е) «имею ключи ада и смерти»; (ст.18);

ж) Он ходит посреди семи светильников (гл.2,1);

з) говорит: «Знаю твои дела».

Похоже, что главной (и единственной?) причиной видеть здесь Христа во множественном числе является ст.15: «и голос Его, как шум вод мно-

гих». Но здесь может быть и совершенно другое значение (см. комментарии на ст.15).

Описание Сына Человеческого в Откр.1 удивительнейшим образом совпадает с описанием Архангела в Дан.10.

Даниил 10,5-14

*муж (человек)
облеченный в льняную одежду
чресла его опоясаны золотом из
Уфаза*

*Тело его – как топаз
лице его – как вид молнии*

*очи его – как горящие светильники
ноги его по виду – как блестящая
медь*

*глас речей его – как голос множе-
ства людей*

*но во мне не осталось крепости...
в оцепенении пал я на лице мое*

*Но вот, коснулась меня рука и по-
ставила меня на колени мои... и...*

я встал с трепетом

не бойся

*теперь я пришел возвестить
тебе, что будет с народом твоим
в последние времена*

*так как видение относится к
отдаленным дням... сокрой слова
сии и запечатай книгу сию до по-
следнего времени (12,4).*

Откровение 1,13-17

*Сын Человеческий
облеченный в подир
по персям опоясанный золотым поя-
сом*

*лице Его (см. Ин.7,24), как солнце
глава Его и волосы белы, как белая
волна, как снег (Дан.7,9)*

*очи Его, как пламень огненный
ноги Его подобны халколивану (зеле-
ная медь)*

голос Его, как шум вод многих

я... пал к ногам Его, как мертвый

Он положил на меня десницу Свою

не бойся

*напиши, что ты видел, и что есть,
и что будет после сего*

*Блажен читающий и слушающие...
и соблюдающие написанное... ибо
время близко (ст.3).*

В чем причина такого подробного совпадения? Какое истолкование виденному Даниилом образу? Во-первых, этот славный муж на самом деле был там, даже несмотря на то, что в ст.7 говорится о видении. Ибо Он разговаривал с Даниилом и прикасался к нему. А это не позволяет думать, что это – образ Иисуса Христа, а тем более «во множестве» (о последних словах из Дан.10,6 см. комментарии на ст.15). Единственно, что остается, – Ангел, пришедший на помощь другому Ангелу (ст.13). Тогда не трудно понять и причину такой схожести – здесь говорится о *Божественном естестве*. Между этими двумя описаниями есть одна, но существенная разница. В Откр.1,14: «Глава Его и волосы белы, как белая волна». Это – описание Вседержителя из Дан.7,9, что, кстати, является еще

одним примером того, как об Иисусе Христе говорится теми же словами, что и об Отце. Ср. с «Альфа и Омега».

Облеченного в подир (длинная одежда Иудейских первосвященников и царей). Исх.28,4,31 – церковнославянский. Для Иоанна настолько очевидно, что подир *льняное* облачение *праведности*, что он даже не упоминает об этом. Священник – Христос.

По персям опоясанного золотым поясом. У первосвященника было два пояса, один – на чреслах (Иер.13,1-11), другой – на груди (Лев.8,7). Ко второму прикреплялся наперсник судный с двенадцатью камнями Израиля с наружной стороны, а изнутри – сумка с двумя камнями, урим и тумим. О нем говорится, что он был «поясом ефода». Ср. с двумя поясами из Ис.11,5 (первосвященника и царя). Правда, препоясывающая чресла – «семя» Его, которое будет с Ним разделять Его правду.

Откр.15,6 – Христос передает Свое право на суд над народами (но не над Своими рабами) Ангелами (наперсник судный) – ср. с Дан.10,5 (нет пояса священнического).

14. Все последующие детали (семь всего) – разное описание славы Божественного естества и силы Святого Духа.

Глава Его и волосы белы, как белая волна. Так Писание говорит о славе лица и о нимбе вокруг головы Его (Лк.9,29; Дан.7,9) – одинаковое описание, как Отца, так и Сына, еще один пример разделения Сыном славы Отчей (как в Мф.16,27). Ср. со ст.8,15. Также ср. с Откр.14,14 (= светлomu облаку, столпу облачному) и с гл.3,4 (святые уже облаченные в праведность Христову и отражающие славу Божественного естества, которые «будут ходить со Мною»). Не кроется ли здесь второе значение Мф.5,36?

Как белая волна. Намек на Агнца Божия и прощение грехов (Ис.1,18).

Очи Его, как пламень огненный. Всепроникающий взгляд, различающий добрых и злых. Евр.4,12,13 (Иисус, Слово Божие); Пс.10,5; 32,18; 93,7,9; Пр.15,3; Иез.1,18,19,20. Противоположность – Дан.7,20.

Как пламя. Суд над нечестивыми (гл.19,12; 2Фес.1,8). Семь духов – очи Агнца (гл.4,5; 5,6).

15. *И ноги Его подобны халколивану.* В Писаниях медь всегда символизирует силу, а не греховность человеческой природы. Дан.10,6 (Откр.10,1); Иер.15,20; Иов 6,12 (обратите внимание на саму постановку вопроса!); 40,13; 1Цар.17,5,6; Мих.4,13. Ин.3,14 может говорить о силе греховного естества (змея) и о силе большей, которая смогла преодолеть ее.

Как раскаленные. Глагол в греческом стоит в совершенной форме и подразумевает некий временной процесс. Исх.3,2.

В печи. Зах.13,9. Чтобы сподобиться такого же Божественного естества, Его ученикам необходимо претерпеть огненное искушение, подобное тому, какое претерпел и Он (и претерпевает даже ныне – вместе с учениками!).

И голос Его, как шум вод многих. Как глас Божий, могучий и повелительный.

а) Ин.12,28-30; Иез.1,24; Пс.28 (7 раз); 67,34; 92,4; Иер.51,16; Исх.19,16,19; 20,18,19. Отсюда вытекает

б) Вт.18,16-19.

в) И опять в Его пришествие: Иоил.3,16; Ис.30,30,31.

г) Каков глас жениха, таков голос и невесты: Откр.14,2,3; 19,6,7; Дан.7,14,27 (святые).

16. Семь звезд. Здесь еще несколько деталей, которые *должны* иметь корни свои в Ветхом Завете. См. Ис.62,3, где встречаются те же самые слова, что и здесь, «в руке». Странное место для венца, не так ли? Почему? Есть основания полагать, что венец первосвященника украшали 7 драгоценных камней.

а) Ис.61,10 – «возложил» (евр. «священнодействовать») и Ис.62,1 намекают о славе Божества. Слово же «венец» здесь – то же самое слово, которым называют головную повязку священника. Связав все это с Ис.62,3, получаем (предположительно) драгоценную диадиму.

б) Зах.9,16: «подобно камням в венце» – похоже, говорится о священстве. Обратите внимание на ст.15 (чаши и углы / роги жертвенника); ст.17 – «красота» – часто встречающееся слово в описании священства и храма.

в) Исх.28,36-38. Если кидар – это всего лишь тюрбан с прикрепленной спереди золотой пластинкой, то трудно понять, почему его называют венцом, а также царским венцом (короной) – 2Цар.1,10; 4Цар.11,12 и т.д. Еще, слово «шнур» (ст. 37) – довольно неудачный перевод. Правильнее было бы «перевязь», как в Быт. 38,18,25.

Получается, что в руке, в деснице у Христа Первосвященника была диадема, украшенная семью звездами. Семью звездами, должно быть, были семь больших *алмаза*. Примечательно, что больше ни в какой части одежды первосвященника алмаз не использовался (Исх.28,18 – не верно; см. Современный перевод). Было бы странно, если бы самый ценный из всех драгоценных камней, нигде бы не встречался в убранстве скинии. Возможно, глядя на Откр.1,16, можно прийти к выводу, что венец первосвященника был украшен шестью большими алмазами, расположенными вокруг золотой дощечки с надписью, «Святыня Господня», в середине которой находился седьмой алмаз (опять образ светильника!). Эти семь камней символизировали *язычников*: Ис.62,5: «так сочетаются с тобой сыновья твои». Однако в жизни не бывает так, чтобы сыновья женились на матери своей. А потому «сыновья» – это «ученики» (общепринятая Иудейская идиома). Кто они? Ст.2 – народы, язычники. Ст.3 толкует 2-й.

Получается, что первосвященник носил символы Израиля на груди и символы язычников на голове своей! Но в Откр.1,16 венец первосвященника находится *в деснице* – намек на то, что во время дачи откровения величие Израиля еще не закончилось, но уже было близко к завершению

(70-й год был не за горами). Также обратите внимание на то, что в Откр.1,16 камни названы звездами, ибо именно так отражается слава Христова и так они выглядят. Ср. с Флп.2,15; Пс.18,2-5 (который Павел цитирует в связи с благовестием в Рим.10,18).

Острый с обеих сторон меч.

а) во время Своего служения – Ис.49,2 (=51,16); Мф.8,8.

б) Ныне – Евр.4,12,13, где говорится об Иисусе Христе, «Слове Божием» – очи Его.

в) Святые в Царствии – Пс.149,6 (не более буквальности, чем в Евр.4,12).

С обеих сторон.

а) Ветхий и Новый Заветы:

б) Проклятие и обращение?

И лице Его, как солнце.

а) Во время преображения – Мф.17,2.

б) После воскресения – Деян.26,13.

в) Во время Его пришествия в славе – Мал.4,2; Пс.18,5.

г) Святые вместе с Ним – Суд.5,31 (цитируется в Мф.13,43).

«Лице» здесь может быть «вид, наружность», как в Ин.7,24, что находит подтверждение в Дан.10,6.

17. И когда я увидел Его, то пал к ногам Его, как мертвый. Пал Иоанн к ногам видения? И если Иоанн, ученик, которого любил Иисус, который возлежал у груди Иисуса, пал пред Ним, как мертвый, то что будет с нами, когда мы увидим Его (Лк.21,36)? То же самое происходило со всеми смертными при виде славы Господней. В этом состоит урок о том, что никто, ни один смертный человек, не может находиться в Божественном присутствии, предварительно не умерев и не воскреснув: Исх.33,20; Лев.16,13. В каждом случае мы видим образ смерти и воскресения: Дан.10,9-11; 8,18; Быт.15,12; Числ.16,42-47; Иер.31,26; Иов 42,5,6 (нет никаких сомнений в том, что Иов видел славу Божию); Иез.1,28;2,1,2; Лк.9,32; Деян.9,4-8; Лк.21,36 (намек на Иезекииля?). Почему не то же самое произошло с Исаией (Ис.6,5-7)?

И Он положил на меня десницу Свою. Ср. с прикосновениями Иисуса и творимыми Им чудесами во время Его служения. В Писаниях десница всегда ассоциируется с благословением и приближением, принятием, в то время как левая – с проклятием и отвержением; Быт.48,13,14; Вт.27,12,13 (поскольку передняя сторона скинии смотрела на восток, то гора Гаризим должна была быть на юге, дабы благословения произносились справа, а проклятия слева); Лев.1,11 (жертвоприношение с возложенным на него проклятием находилось на левой стороне от жертвенника, но по правую от священника); Иез.4,4,6; М.25,34; ср. Ветхий Завет на еврейском написан справа налево, Новый – на греческом, слева направо. Правая рука, коснувшаяся Иоанна (ср. с Мф.17,6,7) была та, в которой была диадема

(ст.16), что выглядит как намек Иоанну на то, что в один прекрасный день он станет причастником ее.

Не бойся. Такое повелительное успокоение много раз звучит при упоминании Божественной славы. Простейшее предупреждение (*достойным*) о том, что тем, у кого сердце чисто, нечего бояться Божественного присутствия: Дан.10,7-11,17-19; Лк.1,13,20; 2,10; 9,34,35; Ин.12,15 (хотя глубоко виновному Иерусалиму и было чего опасаться при пришествии Царя); Мф.28,5; Мал.4,1,2; Ис.41,5,10,13, 14; 44,1,2; 35,4; Откр.21,8; Мф.25,25; 5,8. В судный день ученик Христов осудится по тому, как он встретит своего Господа – в страхе, уверенно. С уверенностью не в своей праведности, а с верой в любовь и милосердие Христовы: 1Ин.3,21; 4, 17,18.

Во время преображения Иисус подошел к Своим ученикам, коснулся их, и сказал им: «Встаньте и не бойтесь... они никого не увидели, кроме одного Иисуса», – но уже не в славе Отчей. Интересно, произошло ли то же самое и в этом случае?

18. И живый. Лк.24,4; Числ.14,21 (церковнославянский): «Но живу Аз и присно живет имя Мое», – еще одно Божественное имя Христа. Ср. с Откр.4,9.

Жив во веки веков. Ин.5,26,21; 14,6,19.

Аминь – нет в некоторых современных переводах. Но если есть, то это «аминь» надо понимать, как само собой вырвавшийся ответ Иоанна – мол, сам видел, и знаю, это – истина (Ин.19,35; 20,24).

Ключи ада и смерти. Пс.9,13. Обладание такими ключами говорит о возможности беседовать со Вседержителем (Иов 12,4; 38,17). Эти ключи – те же самые, что от Царства (Мф.16,19; Пр.1,21)? Вряд ли, ибо Иисус Христос Сам будет использовать ключи ада и смерти (Быт.22,17; Ис.61,1; Зах.9,11,12; Откр.20,3,13,14).

Ада и смерти. Естественная очередность. Сначала – царь, за ним – его приближенный: гл.6,8.

19. Еще одна триада. Три фразы в стихе – и все об одном, о том, что главное в Откровении еще не открыто апостолу.

Что ты видел. Почему в прошедшем времени? Когда Иоанн записывал Откровение, видение его было уже в прошлом. Это – нормальная повествовательная форма греческого (и русского) языка: ср. со ст.2.

И что есть. Следует понимать – «и что представляет собой», значит. Здесь глагол «есть» используется как вспомогательный глагол для пояснения: ст.20, гл.17,9,12,15,18; Мф.13,37-39; Лк.15,26; Деян.2,12; 10,17; Иез.37,11.

Повиновался ли Иоанн тому, что ему было заповедано и написал *значение* своего видения? Конечно же да, ибо он все, что видел написал ветхозаветным языком пророчеств! Однако почему-то, в подавляющем

большинстве случаев, оставленный апостолом ключ, так и остается невос-
требованным.

И что будет после сего – т.е. пророчества о будущем.

Итак напиши – означает либо:

а) виденное видение, являющееся гарантией ценности и важности
того, что в дальнейшем ему будет еще открыто, либо

б) теперь твой страх прошел... *итак, пиши...*

Такое повеление повторяется в гл.14,3; 19,9 и 21,5. Почему именно в
этих местах? Потому что в них говорится о том, что было *услышано*.
Остальное было им *видено*. Откр.22,10: «Опубликуй книгу».

20. Тайна. Не открытое значение. Ср. с гл.17,7,9.

Семи звезд. Дан.12,3; противоположность – Иуда 13 (лжесветила). По-
чему толкование должно ограничиваться лишь «звездами» и «Ангелами»,
совершенно оставляя всякую образность этой и всех последующих глав?

Ангелы семи церквей.

а) Не могут быть вестниками с письмами с острова Патмос.

б) Могут быть епископами (наиболее уважаемые старейшины) церковей
(как Тимофей в Ефесе и Тит на Кипре).

«Вестником Божиим» в Ветхом Завете называется учащий народ свя-
щенник: Мал.2,7; Еккл.5,5.

Часто старейшин в Израиле называли «элохим», например,
Исх.22,8,28; 23, 20,21; Пс.81,2,6,7; Ин.10,34. Но тем же словом «элохим»
назывались и ангелы: Пс.8,6; Ос.12,3; Исх.3,4 (= Деян.7,30). А потому для
еврея Иоанна слово «ангел» могло означать также и «старейшину» (ср. с
2Пет.2,4, где «ангелы» – старейшины Корей, Дафан и Авирон, оставив-
шие свое *достоинство* (гр. *αρχη*, «главенства, старшинства»): Иуда 6.

Заметьте также, что нет различия между Откр.1,4 («...церквам») и
гл.2,1 («Ангелу... церкви»).

в) «Вестником» назывался служащий в синагоге, в обязанности кото-
рого входило следить за свитками и организация самой службы. Хорошо
известно, что очень многое было заимствовано ранними церквами из слу-
жения в синагогах.

г) Внимательное сравнение Откр.5,6; 4,5; 1,4; Лк.1,19; Зах.4,10 застав-
ляет полагать, что Ангелы могут быть просто, Ангелами (как и во многих
остальных частях Откровения, несмотря на то, что в Новом Завете много
примеров того, что ангелы – это старейшины). В таком случае Откр.2,1
следует читать так: «Для Ангела Ефесской церкви...». Т.е. для Ангела, ко-
торый отвечает за дела в Ефесской церкви. Больше об этом см. в гл.5, «За-
печатанная книга».

Обращения к церквам (1)

Несколько общих замечаний

1. В каждом обращении есть: «Ангелу [такой-то] церкви напиши...» и «так говорит...».
2. В каждом обращении есть: «Знаю дела твои...».
3. В каждом обращении есть: «Имеющий ухо да слышит, что дух говорит церквам...».
4. В первых трех перед «побеждающему» написано, «имеющий ухо да...». В следующих четырех порядок изменен. Почему? (См. гл.6).
5. Каждое обращение начинается с описания Христа, какими-то особенными характеристиками, взятыми из 1-й главы, и заканчивается подходящим этим характеристикам обещанием.
6. Пяти церквам сказано покаяться. Остальным двум обещан венец.
7. О *пришествии* Господнем упоминается в пяти обращениях; «сатана» – в четырех.

Исторический подход

Мнение о том, что эти обращения к церквам являются также и пророчеством на семь исторических периодов церкви, почему-то принимается легко на веру. Несколько причин для сомнения в этом мнении.

а) 1900 летняя история церкви – не история истины, а отступления от нее.

б) История истины за этот период времени нам *не известна*. Были времена, когда истина исчезала на несколько столетий. Нет ничего, что бы говорило, что верный остаток продолжал существовать на всем протяжении человеческой истории. Было бы большой ошибкой считать, что такие общины, как Донатисты, Вальденсы или же Гугеноты имели что-то общее с истинной Верой. Доказано, что все они имели очень серьезные отступления в самых что ни на есть основах.

в) Если «Ефес», самый ранний исторический период, то «Смирна» смотрится намного лучше. Неужели духовное положение в ранней церкви стало улучшаться после апостольских времен?

г) Лучшая из семи – Филадельфийская – является прослойкой между двумя худшими, Сардийской и Лаодикийской. Найдется ли хоть кто-нибудь, способный определить такое время в истории истины?

д) Если наше время «Лаодикийский период», то что значат слова, «я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды»? Материально или духовно? И в каком смысле, «несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг»? Если духовно, то как применить эти слова к жизни, ибо все ектлесии очень сильно отличаются одна от другой?

е) Есть ли в Библии хотя бы один слабый намек, что такой подход в толковании этих обращений к церквам был бы обоснован?

1. *Ефесской*. Почему ей первой?

а) Потому что она ближе всех к острову Патмос (см. карту).

б) Если верить общепринятому преданию, то Ефесская церковь была родной еkkлeсией Иоанна.

Ангелу Ефесской церкви. Если «ангел» это старейшина еkkлeсии (см. комментарии на гл.1,20), тогда им мог быть Тимофей. Упрек этого обращения (ст.4) мог быть адресован не к нему лично, несмотря на то, что он нес ответственность за это. «Мы члены друг другу». Ср. с Исх.32,25 – Аарон, хотя и невольно, но тоже был виновен.

Держащий семь звезд. Греческое – крепко держать, владеть чем-либо. Ср. с Ин.10,28. И среди этих семи, такие как Сардийская и Лаодикийская церкви!

Ходящий посреди. Потрясающая мысль! Одни эти два слова, если хорошенько вникнуть в то, что за ними стоит, могут заменить долгие и многословные нравоучения. «Ты Бог, видящий меня». Основа Ветхого Завета: Вт.23,14; Лев.26, 11; 24,2-4.

2. *Знаю дела твои*. И хорошие и плохие. Это слова из Ис.66,18, где ст.18_{вторая его часть} = Мф.25,32 = судному дню! Во всех Евангелиях много раз подчеркивается удивительнейшая способность нашего Господа узнавать мысли и сердечные намерения окруживших Его людей: Ин.1,48,49; 2,24,25; 3,7; 4,18,29; 6,61,64; 11,14; 13,38; 16,19,30; 20,27; 21,17; Мк.2,6,8; Лк.6,8; 7,39,47; Мф.16,8; 17,25; Откр.1,14; 2,1,23,18; Рим.8,27; Евр.4,12.

И труд твой, и терпение твое. Так что Ефесская церковь не была уютным и покойным местом (какими являются ныне некоторые еkkлeсии) для сохранения жизни нескольких святых. Ср. с 1Фес.1,3: «дело *веры* и труд *любви* и терпение *упования*». В Ефесе любовь прошла (ст.4), а с ней, без сомнения и вера, и надежда. В противоположность 2Фес.1,3,4, где вера возрастала, а любовь умножалась.

Труд твой. Здесь труд – дела прошедшие, «прежние дела» (ст.5), не присутствующие Ефесской еkkлeсии на данный момент.

Ты не можешь сносить развратных, и испытал их. Того требует порядок в еkkлeсии: 1Ин.4,1. Нам заповедано носить бремена слабых, но не развращенных: Гал.6,2.

Которые называют себя апостолами, а они не таковы. Возможно речь идет о странствующих проповедниках, которые были особенностью ранней церкви: 2Ин.7; 3Ин.5-7. Они не называли себя апостолами Господа (поскольку их всего было 13), они называли себя апостолами церкви (2Кор.8,23; Флп.2,25, где слово «посланник» = «апостол»). В те времена совсем не трудно было, придя в какую-нибудь еkkлeсию, заявить о себе, что ты доверенное лицо какой-то другой еkkлeсии. Подобные деятели принесли много неприятностей Павлу в Коринфе: 2Кор.11,13-15,3-6,20;

10,7-12 (этот «сатана» был главным противником Павла). Подобные проблемы возникали и в других местах: 2Пет.2,1; 1Ин.3,6-11. Об этом Павел предсказывал в Ефесе: Деян.20,30. Тертуллиан писал о том, что Иоанн упрекал одного из старцев одной из церквей Азии за то, что тот написал обращение, якобы от имени Павла. Позже подобное перестало быть редкостью. Здесь же, в первую очередь, речь могла идти о таких людях, как Именей, Александр и Филит (1Тим.1,20; 2Тим.2,17), или же о Николаи-тах.

И нашел, что они лжецы. То же самое слово, что и в гл.21,8.

3. Ты много переносил. Чего? Вероятно гонений и унижений. В противоположность использования того же самого слова в ст.2.

4. Ты оставил первую любовь твою. Потеря прежней ревности. Ср. с 2Кор.11,2,3. «Первая любовь» к Христу: см. Деян.19,10; 20,30; 2Тим.1,15; 1Тим.1,5; Еф.5,23-32; 1,5 – всё это было написано всё той же еkkлeсии. Это было исполнением слов Самого Иисуса Христа: Мф.24,11,12. Однако здесь Он упоминает об этом только после перечисления хороших качеств еkkлeсии. Также будет и в день суда. Образ этого основывается на Иер.2,2; Иез.16,8-15 и других подобных недвусмысленных местах.

Но имею против тебя. Точно такие же слова встречаются в Мф.5,23. А потому «примиришь с братом твоим» – с Христом.

5. Итак вспомни. Говорится Ефесянам не в первый раз: Еф.2,10,11; Деян.20,31.

И покайся. Греческое слово несет в себе значение, «раз – и навсегда».

Скоро приду. Современный перевод опускает слово «скоро». Но не в гл.3,11. Возможно, что здесь идет речь об Иоанне, о его возвращении с Патмоса и установления пошатнувшейся дисциплины в еkkлeсии? Ср. с 3Ин.10. Иначе очень трудно объяснить прошедшие после этого почти 2000 лет. Другое объяснение см. в Дополнении.

Сдвину светильник твой с места. Особенно сильна эта угроза после 70 года, когда храм был разрушен и светильник с семью ветвями был сдвинут «с места» своего Римом. Ср. с выразительностью Иер.7,12. Ср. также с Мф.25,28,29; 21,41; Рим.11,17. Эти слова удивительно уместны здесь, потому что: во-первых, из-за ст.1; во-вторых, из-за того, что Ефес назывался «Светоч Азии» (Плиний); и, в-третьих, город к тому моменту уже был сдвинут с места из-за обмеления реки, на которой он стоял, и значит центр торговли переместился в другое место. Но почему Христос говорит «сдвину», а не «потушу»?

Если не покаешься. Обратите внимание на выразительность этого повторения – дважды в одном и том же стихе!

6. Ненавидишь... *Николаитов.* См. комм. на ст.14 и 15. Здесь Христос ободряет *ненависть* Своих рабов: Пс.118,104; 138,21,22; 100,3.

7. *Имеющий ухо*. Говорилось Христом в 14 различных случаях: Мф.11,15; 13, 9,43; Мк.4,23; 7,16; Лк.14,35; Откр.2,7,11,17,29; 3,6,13,22; 13,9.

Что Дух говорит. Поэтому здесь Дух = Христу. Ср. с Деян.13,2. Почему не «что Христос говорит»? Потому что Он говорит не непосредственно, а через Иоанна, через книгу.

Церквам. Не церкви. Мк.13,37. А значит и все обращения, как тогда, так и сейчас – для всех еkkлесий.

Побеждающему. Что? Искушение? Самого себя? 1Кор.9,24-27; 2Тим.2,4.

Вкушать от древа жизни. Ср. с Ин.5,26. Противоположность – Мф.25,35. Время, в котором стоит греческий глагол, подразумевает, «вкусывать сейчас и всегда». Плод – гл.22,14. Противоположность – гл.22,2 и Иез.47,12, где поедание листьев – для *исцеления*, а не для бессмертия. Если древо жизни приносило «на каждый месяц плод свой», можно ли отсюда вывести заключение о сроке испытания Адама? Обратите внимание на обещания, данные и в остальных обращениях. Каждое из них упоминается где-нибудь еще в Откровении (см. таблицу в 41– главе этой книги):

Древо жизни	2,7 = 22,14
Вторая смерть	2,11 = 20,14 и 21,8
Новое имя	2,17 = 14,1
Власть над язычниками	2,26 = 20,4
Звезда утренняя	2,28 = 22,16
Белые одежды	3,5 = 4,4 и 16,15
Новый Иерусалим	3,17 = 21,10
Сесть со Мною на престоле Моем	3,21 = 22,3,4

8. *Который был мертв, и се, жив*. Ср. с историей Смирны. Город на протяжении почти 400 лет по-настоящему умирал, и вдруг, совершенно неожиданно – ожил. Исключительной особенностью местных верований была отмеченная в те времена знаменательная смерть и воскресение бога Дионисия.

9. *Знаю*. На этот раз не только смотря со стороны, но по Своему Собственному опыту в терпении скорби, нищеты и насмешек. Противоположность – ст.2.

Скорбь. От гонений: ст.10.

Нищету. В результате лишения имущества. Христос не предлагает им решения этой проблемы. Он просто уверяет их в том, что знает о ней.

Богат. Гл.3,17; Иак.2,5; Мф.6,19,20; Лк.12,21; 2Кор.6,10; 8,9. Эта похвала «в кавычках» («впрочем ты богат»). И больше ни слова, ни одного упрека.

Иудеи. Где бы ни благовествовал Павел, главными врагами его были Иудеи. Особенно это касается Смирны. Иудеи этого города даже пошли на нарушение субботы, чтобы в 147 году помочь сжечь Поликарпа.

Злословие. Кротчайший человек Моисей был доведен до того, что погрешил устами своими (Числ.20,10; Пс.105,33). Но не такова экклесия Смирны!

А они не таковы. Рим.2,28,29; Флп.3,2,4; Мф.3,9; Рим.9,6.

Сборище сатанинское. (Сборище = синагога). Воистину Иудеи были сборищем противников. Сегодня величайшими врагами истины являются те, кто называет себя семенем Авраамовым, «а они не таковы».

10. Не бойся. Если нет причин бояться присутствия Господа славы (гл.1,17), то бояться этих пустых безбожников и подавно нечего.

Дьявол. Иудеи, выступающие лжеобвинителями и лжесвидетелями на светских судах (Деян.17,6,7; 24,5,6).

Скорбь дней десять. Целая куча всевозможных толкований, и ни одного по-настоящему стоящего:

- а) символическое число власти мира: ср. с десятью рогами;
- б) десять гонений от Нерона до Домициана;
- в) т.е. недолго; как в Быт.24,55;
- г) вовеки веков – навсегда: Вт.23,1-3; Неем.13,1;
- д) десять обыкновенных дней;
- е) десять лет – хотя так долго не было ни при Нероне, ни при Домициане.

Трудно что-то выбрать, не впадая при этом в догматизм.

Самое вероятное «в» и «д». После смерти Нерона начатое им гонения внезапно прекратилось.

Вас = «из среды вас». Члены экклесии.

Будь верен. Здесь – предан. Смирна славилась своей твердостью хранения любого, заключенного ею союза.

До смерти. Здесь – до смерти насильственной. Название город «Смирна» получил из-за добываемого в нем мирра. Именно этим благовонием было помазано мертвое тело Иисуса (прочитайте еще раз ст.8). Им не дается никаких обещаний в том, что им удастся избежать страданий.

Венец жизни. За городом, на вершине холма, были построены красивые виллы, известные под именем «венец» Смирны. Христос обещает нечто намного более чудесное и долговечное. Так же в Смирне был обычай венчать первосвященника по его окончании служения Дионисию. Многие надгробия увенчаны надписью: «венценосный». Но насколько же мизерна подобная честь в сравнении с тем, что предлагается Христом. Обратите внимание, что всё, о чем говорится в ст.10, было пережито Самим Иисусом.

Венец. Обычно подразумевает: (а) «терновый венец» страданий: Мф.27,29; (б) верные обращенные, которые станут венцом радости в день Христов: 1Фес.2, 19; Флп.4,1; в) благословение бессмертием: 1Пет.5,4; 2Тим.4,8; Иак.1,12, последнее – загадка, ибо читается, как сноска на

Откровение, что невозможно из-за большой разницы во времени написания. Может быть имелось в виду Мф.19,28?

11. *Смерть вторая.* Уместно было бы после ст.8. «Гонители Смирны идут из смерти в смерть, тогда как верные идут из смерти в жизнь».

12. *Пергамской церкви.* Интеллектуальный город, с большой библиотекой. Название его происходит от слова «папирус». Административный и религиозный центр (поклонение императору) Римской провинции. Отсюда – ст.13. Также центр поклонения Эскулапу, медицинскому божеству, чей символ – змея. Особенно, больше чем все остальные религиозные центры, славился храмовым блудом.

Острый меч. Иисус употребляет здесь слово «меч», не воинское оружие, а церемониальный, проконсульский меч.

Острый с обеих сторон. Могущий отделять истину от лжи (Евр.4,12), а также обращать и наказывать (ст.16).

13. *Престол сатаны.* В Смирне (ст.9) противник – Иудейское собрание (синагога), здесь – Римские власти.

Содержишь имя Мое. Это – время гонений Нерона. Настоящий ученик Христов обязан, несмотря ни на что, содержать в чистоте имя Христианина: ср. с 1Пет.4,14,16 (написано в Риме при похожих обстоятельствах).

Верный свидетель Мой Антипа: а) всем известный в то время Христианин, уже пострадавший от рук римлян – сокращенное от Антипатер (патер – гр. отец); б) сокращенное от Антипантён – «против всех», в смысле – «напротив, отдельно». Противоположность царящему разгулу свободы в сегодняшней еkkлeсии: ст.14,15. Иисус – «свидетель верный» (гл.1,5) – и такие же все те, кто смог сподобиться достичь такой же чести – ср. с Деян.22,20.

14. *Есть у тебя там.* Обратите внимание на положенное различие между еkkлeсией и ее недостойными членами. Сама еkkлeсия не была ложной – ложным было то, что она терпимо относилась к лжеучению. В чем она нуждалась, так это в дисциплине. Осуждению подлежала ее лже любовь.

Держащиеся учения Валаама. Чтобы узнать, что это за учение, нужно внимательно перечитать Числ.25 и остальные, связанные с этой главой места. Корень – в Числ.25,1. Ввести Израиль в грех идолопоклонства, повязать его нечистыми связями, было идеей Валаама (Числ.31,16). Сюда входило не только поклонение Ваалфегору (одна из форм поклонения солнцу, отсюда – ст.4), но также и обрядовый блуд (ст.2,3,8; Ос.9,10), и вера в бессмертие души (Пс.105,28), и спиритизм (Вт.32,16,17), и шумные оргии в праздновании «пред лицом божьим». «Ситуацию немедленно нужно было взять под контроль», даже если бы на то потребовалось применить жесткие меры против своих родных и близких (ст.5,7). Позже Илий, примерно в таком же положении, не смог наладить дисциплину (1Цар.2,22; 3,13) и навечно потерял наследованное право на первосвящен-

ство. Но Финеес, при таких же обстоятельствах, смог восстановить порядок, за что Бог и заключил с домом его завет священства вечного. В новозаветные времена такая опасность была частью «культуры» Римской империи. Храмовых «дев» набирали на «работу» сотнями. Храмовый блуд был таким же почтенным занятием, как хождение в церковь, или же на партийные собрания сегодня. Публичные застолья и особые праздники, типа дня рождения, часто устраивались в языческих храмах, где каждое, из подаваемых блюд, было частью жертвоприношением тому, или иному богу. В этом кроется причина того, почему в Новом Завете так много внимания уделяется блуду и идоложертвенной пище (две особенности поклонения Ваалфегору): Деян.15,20; 1Кор.6,12-20; 10,14-33 (ст.8 возвращает к Числ.25) и вся 8-я глава; Кол.3,5; 1Пет.4,3,4; 2Пет.2 (вся глава и особенно ст.7,10,13,14,15,18,19,20,22 – «пес» – ср. с Вт.23,18); Иуда 4,7,8,11; 1Ин.5,21. Если читать Откр.14,4, не связывая его с храмовым блудом, любое толкование будет нонсенсом. Парафраз: «Это те, которые не осквернились с храмовыми женами, ибо они всю жизнь служили другому Богу, Богу небес и служили только в храме Его».

Так в чем же заключалось «учение Валаама»? В его устах должно быть убедительно звучало: «Все те прекрасные пророчества, те благословения, которые Бог вдохновил произнести меня (Числ.22; 23; 24), несомненно истинны, а значит и сбудутся. А потому, какая тварь может помешать Вседержителю исполнить, сказанное Им? А это значит, что мы можем жить в свое удовольствие, ни о чем не беспокоясь. Если уж Сам Бог благословил, то какое Моавитское проклятие может омрачить Его благословение?»

Подобная свобода была реальной опасностью ранней церкви. В Коринфе был популярен лозунг (едко цитируемый Павлом), «чрево для пищи, и пища для чрева», за которым стояло: «Бог создал тело так, и не иначе. Так почему же не использовать его члены по их прямому предназначению?» А потому в 1Кор.6,12,13 говорится об осуждении, которое придет как раз за подобный образ действий. Ср. с Рим.6,1,15; 3,8; 1Ин.3,3,7; Иуда 4, откуда слышится: «Если уж мы получили благодать в Крови Христовой, то чем больше грехов будет прощено, тем больше будет превознесен Сам Бог!» Очевидно, что такие доводы не верны. Но в чем?

Соблазны. Буквально – захлопывающаяся часть ловушки, сети, куда клалась наживка: Нав.22,17; 23,13.

Валаам. Ср. со лжепророком из гл.13, а Иезавель (ст.20) с блудницей из гл.17.

15. Николаиты. Греческое имя, означающее «Победитель народов». На еврейском «Валаам» означает то же самое. Значит, «Николаиты» = «Валаамитам». Отсюда объяснение того, почему слово «Николаиты» больше нигде не встречается в Новом Завете. Два названия одно и того же имени – потому что двойственный состав еkkлeсии.

Которое Я ненавижу. Как и в Ефесе (ст.6) и в Фиатире (ст.20). Но обратите внимание на разницу с Ефесом – в Пергамской церкви к этому учению относились терпимо.

Учение. Корень всех зол – в нечестивом (злом) учении.

Покайтесь; а если не так... Греческое слово «а если» несет в себе злую насмешку. К покаянию призываются не только Николаиты, призывается вся еkkлeсия. Как покаяться? Через наставление и исправление злых делателей, а если необходимо, то и через отлучение. Позволять и дальше заблуждаться, делать вид, что всё хорошо, когда всё плохо – значит поступать *не по любви*, значит не спасать, а губить.

Скоро приду. См. комм. к ст.5.

И сражусь с ним мечом уст Моих. Также связано с Валаамом: Числ.22,31; 24,17; 31,8. И, конечно, Откр.2,12. Обычно, учитывая Откр.19,15, толкование этого стиха связывают со вторым пришествием. Да и разве возможно какое-либо другое толкование?

17. Сокровенную манну. Родительный падеж подразумевает получение *части* ее, разделение ее с кем-то еще. Противоположность – ст.14, еда идоложертвенного. Намек на Исх.16,32,33, где говорится, обратите внимание, что они могли видеть этот хлеб! Однако, если манна была положена во Святое святых «перед Господом», то ее никто не мог видеть! А это значит, что в день очищения, когда первосвященник благословлял народ, он должен был выносить золотой сосуд (Евр.9,4) с манной и показывать содержимое его людям! Иисус также упоминает об этом в Ин.6,49,50,27 (запечатанная). Обычная манна портилась. Сокровенная – нет, а потому и стала отличным образом вечной жизни во Христе Иисусе. А также, как манна выносилась первосвященником в день очищения, так и сама жизнь вечная будет дарована в день, когда от греха не останется и следа, когда Первосвященник Иисус Христос возвратится от лица Божия благословить народ Свой во имени Господнем: Евр.9,28. Также: Кол.3,3; Откр.11,19. Когда Христос был на земле, Его «сокровенной пищей» было, во-первых, слово Божие (Иов 23,12) и, во-вторых, обращение грешников (Ин.4,32,34). То же надлежит творить и святым в тысячелетие.

Белый камень. По этому поводу высказывается целый ряд предположений:

а) символ оправдания преступника, когда каждый из присяжных бросал в урну свой «голос», черный – камень в осуждение, белый – в оправдание;

б) отличительный знак, дававшийся римским полководцам, в честь его «триумфа»;

в) оказанная честь за победу в спортивных состязаниях – этот знак позволял победителю питаться за счет общества (ср. с манной);

г) знак вечной дружбы: камень разламывался пополам и хранился у каждого из друзей, чтобы через многие годы разлуки он мог стать свиде-

телем минувшей дружбы – неплохой намек на второе пришествие Христо-во.

Однако всем этим идеям не хватает одного – Библейского основания. Подобно манне белый камень тоже должен быть как-то связан либо со скинией, либо с первосвященником.

Возможные варианты.

а) Белый камень – одна из семи «звезд» на венце первосвященника (см. комм. на гл.1,16). Одно из оснований для такого мнения – Ис.62,2-4,11,12, где говорится о «новом имени». Тогда, сложенные вместе, «сокровенная манна» и «белый камень» символически будут составлять Откр.5,10.

б) Самое вероятное из всех предположений. Белый камень – это намек на урим и туммим. Урим и туммим – маленькие камешки (разновидность алмаза?) были сокрыты в наперснике первосвященника (мысль о том, что урим и туммим, это 12 драгоценных камней на наперснике лишена *всякого* основания). Тогда процесс вопрошения Господа через первосвященника сводился к вопросам, на которые надлежало ответить либо «да», либо «нет». Первосвященник вытаскивал Божественный жребий, и тем самым получал ответ.

Исход 28,16. Наперсник представлял собой небольшую сумочку. «Наперсник судный», по переводу Семидесяти, – «логион», «слово» судное. Ст.30 – «на» на самом деле – «в», «внутри».

Царств 14,18. «Принеси ефод» – правильно, ибо наперсник прикреплялся к ефоду. См. ст.19 и ст.37 (одного камня не хватало, а значит не было ответа). Ст.41 по одному из переводов (Symmachus): «Господи, Боже Израилев! отчего Ты ныне не отвечал рабу Твоему? моя ли в том вина, или сына моего Ионафана, дай урим. Если же она в народе Твоем Израиле, дай ему туммим... и пал жребий на Ионафана».

Царств 23,6,9-12. Обратите внимание, что на все вопросы ответ должен был либо «да», либо «нет». Посмотрите также Нав.7,16-18; 18,6; Езд.2,63 (связь с Зах.3,9); Пр.16,33 («пола» = «чрево», «недро», «лоно» и т.п.); Пс.59,8-10; 42,3; Кол.2,3. Если это предположение верно, то «белый камень» имеет непосредственное отношение к сокровенной манне, образу вечной жизни во Христе Иисусе, как образ Его священства.

Новое имя, которое никто не знает. Ср. с новыми именами учеников Христовых: Петр, Воанергес, Павел, Варнава. Только первосвященнику было известно, что было написано на урime и туммиме. Или же это «новое имя» было новым именем Христовым – Господь праведность наша (см. комм. на гл.3,12)? Новое имя, новая песня, новая земля, новое небо, новый Иерусалим и сокровенная масса (всё из Откровения) можно встретить в Ис.65,13-18. А отсюда можно предположить, что «новое имя» – это «Бог истины» (Откр.3,14, т.е. – «Аминь»). Кстати, по переводу Семидесяти, туммим назван «истиной».

Белый камень – новое имя. В связи с тем, что обращение тесно связано с Числ.25, возникает интересная мысль. Финеес, рожденный в Египте, возможно египтянкой, мог быть «черным». Обратите внимание на обещание ему непреходящего священства.

18. Фиатирской церкви. Была ли эта еkkлeсия основана Лидией в ее родном городе (Деян.16,14)?

Сын Божий. В гл.17 – «Сын Человеческий». Такое изменение напоминает Пс.2,8,9 и ст.27 (стоит перечитать весь псалом).

Очи, как пламень огненный. Гл.1,14. Ничем не ограниченное ведение, всё проникающее видение – как вступление к ст.23: «испытывающий сердца и внутренности».

Ноги подобны халколивану. Гл.1,15. Грядущий суд: Ис.63,1-6; 41,25; Мал.4,3. Предваряет ли эта деталь ст.27? Халколиван – чистая медь – в торговле был ходовым товаром.

Твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое. Итак получается, что в дело служения Христова входят такие «неделовые» вещи, как любовь и вера.

Терпение. Здесь, возможно, – настойчивость, упорство.

Служение. В Новом Завете упоминаются три типа: а) работа помощника (2Тим.4,11; 2Кор.3,3; Деян.13,5); б) как вспоможение в нужде (Деян.11,29; 2Кор. 9,12; 1Кор.16,15); в) служение слову (Рим.11,13; 12,7; 2Кор.3,7-9).

Последние дела твои больше первых. Т.е. лучше. Их Христианское служение стало даже лучше, чем оно было в начале (ср. с 1Фес.4,1). Одним из вернейших признаков деградации, будь то человек или же целое сообщество, является оглядывание назад, любование своим прошлым. Это – время тления. См. также: Откр.2,4,5; Мф.12,43-45; 2Пет.2,20.

20. Попускаешь. То же самое слово в Мф.24,43 и Лк.22,51.

Иезавель пророчица. Дочь Ефваала царя Сидонского, который вероятно был также и священником Астарты. Иезавель – «аббатиса», введшая Израиль в лжерелигию (3Цар.16,31-33; 21,25,26; 4Цар.9,22,30). Известно, что в то время на окраине Фиатир существовала религиозная группа, которую возглавляла женщина, называвшая себя пророчицей. Может быть здесь говорится о ней? Возможно, что она приняла Христианство и принесла в него все свои заблуждения? «Жена» – также может означать, что она была женой епископа этой еkkлeсии («Ахав» означает «любовь» – см. ст.19). Так и хочется прочесть это место, как, «твоей жене» (ср. с «брата» во 2Кор.8,18, которое на самом деле означает, «его брата»). Ср. с Вт.13,6-8,5. Во времена царствования Ахава в Израиле поклонялись не только Иегове, но и Ваалу. В Фиатире вместе с Христом были приняты и идолы.

Учить и вводить в заблуждения. Ефесская церковь имела ревность о принятом ею учении, но без любви. Фиатирской церкви не хватало стро-

гости в учении, хотя она и изобиловала в благих делах. Ефесяне ненавидели Николаитов, в Пергаме к ним относились терпимо, в Фиатире они занимали видное и почетное положение. Новый Завет требует сурового отношения к тем, кто учит лжеучениям: 2Ин.10; 1Ин.4,1; Тит.1,10,11; 1Тим.1,3; Гал.1,8. Павел довольно мягко относился к заблуждающимся, но не к тем, кто вводил в заблуждения: Рим.14,1; Гал.3,1; 1Кор.15,12,35,36.

Рабов Моих. В противоположность, «детей ее», ст.23.

Любодействовать и есть идоложертвенное. Ср. с комм. к ст.14. В Фиатире существовали довольно привлекательные рощи, которые «прославились» в связи с идолослужениями. И то, и другое упоминается во 2Цар.1,19 и Деян.15,20,29.

21. *Я дал ей время покаяться.* Напоминание Иоанном о данном им Иезавели предупреждении перед его возвращением с Патмоса? Подразумевается, что она когда-то была достойным членом еkkлeсии. «Но она не покаялась», а потому и звучат столь серьезные угрозы.

22. *Я повергаю ее.* Обычная новозаветная идиома. Напр., Мф.9,2 (греч.).

На одр. По преступлению и наказание. Однако это одр скорби, а не похоти. Иезавель погибла под копытами лошадей Иуя (ср. со ст.18).

И любодействующих. Как здесь, так и в ст.21 – духовное любодееание. Плавный переход от настоящего любодееания (ст.20) к символическому.

Если не покаются. Немедленно, сейчас же. Время греческого глагола.

23. *Детей ее.* Т.е. ее учеников, как в Мф.12,27 и многих других местах (напр., Евр.2,13). Так же, как поступили с детьми Иезавели в 4Цар.9,7-9 и ее приверженцами в 3Цар.18,40.

И детей ее поражу смертью. Либо «мором», как в гл.6,8 (ср. с «Черной смертью»), либо здесь просто типичный для еврейского языка усиление повторением, как в Быт.2,17 (противоположность – Числ.16,29), либо же намек на Лев.20,10.

Уразумеют. Знание отличное от того, о котором говорится в ст.24.

Все церкви. Все семь обращений предназначены для всех церквей.

Испытующий сердца и внутренности. См. параллельные места, особенно Иер.17,10, где говорится о Боге; Рим.8,27, где говорится о Христе; 1Кор.2,9,19, где ст.10 = ст.24 здесь; Пр.24,11-14, где «мед» – Божественная мудрость в противоположность человеческой, глубинам сатанинским в Пр.25,16.

24. Вместо обычной триады, здесь Господь описывает верный остаток Фиатирской церкви четырьмя фразами.

Прочим. Ср. с 3Цар.19,18.

Глубины сатанинские. Ср. со сборищем и престолом сатаны: ст.9,13. Была ли эта лжефилософия реакцией на упорство Иудеев в соблюдении телесной обрядовой чистоты? «Тело – ерунда! Главное – разум, дух ваш,

которым мы по истине служим Богу, а потому ничего не значит, что и как мы делаем со своим телом». Возможно, что рассуждая так, некоторые пришли к заключению, что и греха то, как такового, не существует. По-другому было бы очень трудно объяснить, как и чему могла учить в экклесии жена и пророчица «Иезавель». Обратите внимание на одинаковость выводов с Николаитами, к которым те и другие пришли разными путями (ст.20). Кстати, и значение имени «Иезавель» ей очень «к лицу» – «целомудрие, девственность, чистота»!

Так называемых. Три варианта: а) прическа, указывающая на тех верующих, кто «глубины Божии» превзошел своей собственной премудростью, копая, ну, «уж шибко глубоко» (подобное положение далеко не чуждо и сегодняшним дням), вероятно часто вспоминая такие места, как Дан.2,21,22; Рим.11,33; 1Кор.2,10 (см. предупреждение в 1Тим.6,20; 1Ин.2,3); б) речи из внешнего мира, начинавшие с презрением говорить о творившемся в экклесии зле; в) «глубины сатанинские» – название, ранее данное апостолами.

Не положу на вас иного бремени. В других местах: а) бремя заповедей, которые нужно было соблюдать: Мф.23,4; б) откровение Божие о грядущем осуждении: Иер.23,33-38. Но прежде всего намеки на Деян.15,28,29. Обратите внимание, что здесь Иисус цитирует Богодухновенную мудрость Своего апостола. Воистину уникальный случай.

25. Держите. Гл.3,11; Иуда 3.

Пока приду. Греческий язык подразумевает неопределенность (от Иисуса! Мк.13,32) – приду, когда представится возможность.

26. И. Такая связка нигде больше не повторяется (ст.7,11,17 и т.д.). Здесь предполагается, что «побеждающим» станет то, кто «держит» (ст.25).

Власть над язычниками. Ср. со ст.13. Это – вознаграждение, весьма подходящее тем, кто прежде всего преодолел самого себя (главная тема Откровений): гл.1,6,9; 3,21; 5,10; 20,4; 22,5.

Соблюдает дела Мои. Ин.6,29; 1Ин.3,23. Противоположность – ст.22 (с их «своими» делами), а также ст.23 и 19.

До конца. См. Мф.24,13,14 (и «Симфонию»). Странно читать это, если Господь наверняка знал, что все члены Фиатирской церкви окажутся в могилах задолго до самого «конца».

27. Жезлом железным. Пс.2,9. То, что говорится о Христе (гл.19,5), может быть также сказано и о Его святых (ср. со ст.28). Таких мест много. Ср. с различными именами Божиими, которыми назван также и Христос. Пс.2,9 можно читать по-еврейски, как «поражать», или «бить, погонять». Отсюда – «пасти». Поэтому Святые Писания повторяют «пасти», по переводу 70-ти.

Пасту. Как пасет пастырь. Христос – добрый пастырь для святых, но в Его руке железный жезл для нежелающих повиноваться.

Жезл. Символ царственной власти (Евр.1,8). Обратите внимание, как точно подходят слова Пс.2,3,12 к Фиатирской церкви.

Они сокрушатся. Из-за своей нечистоты: Лев.15,12; Иер.19,10,11.

Получил. В прошедшем времени (Мф.28,18), хотя власть Его еще не началась. Намек на Пс.2,7, говорящий о дне воскресения Христовом (Евр.5,5).

От Отца Моего. Лк.22,29. Не от диавола: Мф.4,9.

28. *Звезду утреннюю.* Царственный символ: гл.22,16 (см. контекст); Числ.24, 17; Ис.14,12-14 («денница» – звезда утренняя, Венера – намек не на Навуходоносора, а на Сеннахирима, желавшего власти надо всеми землями); 2Пет.1, 19.

И дам ему звезду утреннюю – он будет разделять всё то, что у Меня есть (обратите внимание на ст.26,27). Ср. со ст.7 – он будет разделять Мое бессмертное естество; ст.17 – он будет разделять со Мной священство. В противоположность Иезавели (см. ст.20,24).

Обращения к церквам (2)

1. *Сардис.* Знаменитый город в древней истории. Столица Лидии.

Но к этому времени в состоянии упадка, которое началось со страшного землетрясения в начале века.

Имеющий семь духов Божиих и семь звезд. Гл.4,5; 5,6; 1,16,20. Таким образом «семь духов» отражают Ангельскую деятельность в еkkлeсиях, или же деяния Святого Духа. «Семь звезд» – положение еkkлeсий пред Иисусом Христом, их Главой.

Знаю твои дела. И по силе и по тону противоположность гл.2,2,9,13,19. Только здесь и в ст.15 Христос *начинает* с обвинения.

Ты носишь имя будто жив, но ты мертв. Еkkлeсия была подобна самому городу – оба жила воспоминанием о своем славном прошлом. Что было не так? (а) Излишество в удовольствиях: ср. со схожестью речи во 2Тим.3,5,4; 1Тим.5,6; Тит.1,16,12. (б) Недостаток в молитвах может быть выражен призывом к бодрствованию – молитва и бодрствование часто стоят бок о бок, напр., Мф.26,38,41; Лк.21,36; Еф.6,18; Кол.4,2. (в) Конец ст.5 может указывать на недостаток в свидетельствовании об истине. Какое потрясение должны были вызвать эти слова после чтения их в еkkлeсии! Подобные, бьющие не бровь, а в глаз, наставления – редкость в наши дни. И почему Иисус перед этим не представился, как Он сделал это в гл.2,8?

2. *Бодрствуй.* Неем.7,3.

Утверждай прочее. Намек на дары Святого Духа – «совершенный» в этом стихе, и «получил» в ст.3. Очевидно созидаящая сила даров Святого Духа была в Сардисе в пренебрежении. Сдерживание нахлынувшего изобилия нужно было сдерживать в Коринфе (1Кор.14) и в Фессалониках (1Фес.5,19,22). Возможно, что Сардийская церковь постепенно по привычке к тому необычному состоянию духовного возвышения?

Я не нахожу. Греческое «эврика», и совершенное время глагола подразумевает довольно длительный период времени, в течение которого что-то не может найтись.

Чтобы дела твои были совершенны. Рим.15,13; Еф.1,23; 3,19; 4,10; 5,18; Флп. 1,11.

Пред Богом Моим. Лк.12,9,6; 15,10. Словосочетание *Мой Бог* встречается еще раз только в Ин.20,17 и Откр.3,12. Есть ли в этом какой-то особый смысл? Хороший повод для обличения учения о Троице. Обратите внимание, что только у мертвой Сардийской церкви да теплой Лаодикийской не было врагов ни снаружи, ни внутри.

3. Последствия того, что Он не находит, чтобы дела их были совершенны.

Вспомни. Память – ключ к верности: Лк.22,19; Мк.14,72; а потому: 2Пет.1,12, 13 и 3,1,2.

Что ты принял. Дары святого Духа. Как в Рим.8,15; Гал.3,2; 1Пет.4,10; Ин. 2,27. Совершенное время греческого глагола говорит о том, что дары были еще доступны, однако либо были не в почете, либо использовались не по назначению.

Что. (Во многих изданиях стоит под ударением. Греческое слово *езде* переведенное «как»). Напоминание о той ревности, которая когда-то была в еkkлeсии.

И слышал. Слышал слово жизни.

И храни. Храни заповеди Мои.

И покайся. Что, очевидно, Сардийская церковь и сделала! Ибо в середине второго столетия епископом Сардийской церкви был выдающийся среди первых церквей человек по имени Мелито (Melito). Среди всего прочего он написал комментарии на Откровение! Если пастырь еkkлeсии верен, то и остальные члены следуют за ним.

Если же не будешь бодрствовать. Лк.21,36; Мф.24,42.

Я найду на тебя, как тать. Мф.24,42,43 (Лк.12,39,40); 1Фес.5,2,4,6; Откр.3,18 и гл.16,15; 2Пет.3,10. За этими словами всегда стоит второе пришествие, но тогда какое значение они имели для верующих первого столетия?

И ты не узнаешь в который час. Цитата из Мф.24,42, где говорится о бодрствовании. Означает ли это, что «бодрствующий» *будет знать* этот час?

4. Несколько человек. (Буквально – «несколько имен»). Верный остаток: Ин.10,3; Деян.1,15; Откр.11,15; Числ.26,63-65. Этому остатку заповедано отделиться от остальных!

Которые не осквернили одежд своих. Гл.16,15, где также сказано: «Се, иду как тать». Что означает этот явный намек на обращение к Сардийской церкви? Может быть то, что пришествие Господне состоится именно тогда, когда Церковь будет находиться в положение Сардийской церкви? Откр.14,4; 2Кор.7,1; Иуда 23.

Одежд своих. Их праведность во Христе: Гал.3,27; Еф.4,24; 5,27; Откр.6,11; 7,9.

Со Мною. В ответ на молитвы Первосвященника: Ин.17,24; Откр.2,1.

И будут ходить со Мною в белых. Ср. с Быт.5,22; Лк.9,29; Мф.13,43. Или же намек на Зах.3,3, ибо следующий стих очень подходит к «сатане» из Зах.3.1 – ко всем тем, чьи имена были изглажены из книги священства (Езд.2,62,63).

Ибо они достойны. Какая противоположность гл.16,6!

5. Побеждающий. Тот, кто покался (ст.3). Даже его оскверненная одежда будет очищена.

В белые одежды. Одежды священнические: Мф.6,29; Зах.3,4. Противоположность – Откр.2,26-28 (царская власть).

Не изглажу имени его. Подразумевается, что даже однажды записанное имя, может быть изглажено: Ездр.2,63. Ср. со 2Цар.23, где среди храбрых Давида упоминается оруженосец Иоава (а не сам Иоав), сын Ахитофела (но не сам Ахитофел), священник Ванея (но не священник Авиафар). В Откр.7 не упоминаются ни Дан, ни Ефрем.

Здесь прямой намек на Пс.68,29. Суть та, что Сардийская церковь своим тщетным служением поставили себя рядом с теми, кто распял Господа: Евр.6,6; 10,29. Ср. с 1Кор.11,27.

Книга жизни. Откр.13,8; 17,8; 21,27; Исх.32,32; Пс.68,29; 55,9; 86,6; Дан.12,1; Ис.4,3; Иез.13,9; Флп.4,3; Лк.10,20; Евр.12,23; Мал.3,16. В природе не существует «книги смерти», если только не для тех, о ком говорится в Иер.17,23. Ибо если бы такая существовала, в нее бы были вписаны все: Рим.3,9,23.

Пред Отцом Моим и пред Ангелами Его. Составлено из Мф.10,32 и Лк.12,8. Подразумевает, «кто исповедает Меня пред людьми». Очевидно Сардийская церковь мало преуспевала в этом.

Пред Ангелами Его. Которые будут посланы собрать избранных: Мф.24,31.

7. Ангелу Филадельфийской церкви. Филадельфия – город находившийся дальше остальных шести городов от побережья. Во время землетрясения он пострадал больше всех городов в Римской империи. Св. Игнатий Антиохийский (†107) в своем обращении к Филадельфийской церкви делает несколько интересных ссылок на *это* обращение. Согласно преданию «ангелом» (епископом) здесь был Димитрий. Возможно тот, о котором говорится в 3Ин.12: «О Димитрии засвидетельствовано (рекомендательным письмом?) всеми (всеми старейшинами?) и самую истинною (копией Евангелия, которое он принес с собой?)» – ср. вторую часть стиха с Ин.19,35; 21,24. Если принять это предположение, то в словах «Истинный», «отворит» и «никто не затворит» появляется особый смысл (в противоположность Диотрефу). Стих 7 большей частью цитирует Ис.22,22. Почти все это обращение пронизано ссылками и намеками на эту главу и на все, с чем она связана, а потому отклонение в сторону изучения ее будет вполне оправданным.

Исаия 22,15-25.

Время пророчества. Во время царствования нечестивого Ахава храм был закрыт, а территория его стала местом заимствованного в Ассирии идолопоклонства (2Пар.28,24; 4Цар.16,10-12). Царедворец Севна и первосвященник Урия, возможно были замешаны и одобряли подобные дела царские. После воцарения Езекии в царстве произошли большие и важные перемены. Храм был вновь открыт (2Пар.29,3) и очищен (2Пар.29,16-19). Севна был привлечен к службе (Ис.36,3; 22,15), но позже был снят с нее

(Ис.22,17-19). Очень может быть, что именно о нем рассказывается в Пс.48. Временщик Урия был заменен набожным Елиакимом. Представляя Севну образом всего старого, Исаия предсказывает замещение самодовольного Иудейства приемлемым Богом принятия людей через Иисуса Христа.

15. *Севна*. «Сильный», сидящий ныне. Его имя – образ близкой отставки. В противоположность Елиакиму («Бог восставит»), сыну Хелки («Часть Господа»).

Начальнику дворца. Он был начальником не только над дворцом, но и над храмом, который стоял бок о бок со дворцом (ср. с 1Пар.9,11; 2Пар.31,10,13; Иер.20,1).

16. *Высекает себе гробницу*. Как будто для того, чтобы не пропустить своего воскресения?

17. *Перебросит тебя*. То же самое слово, что и в Иер.16,13.

18. *Свернув тебя в сверток*. Намек на Лев.10,5?

Великолепные колесницы твои. Имитация херувима. 4Цар.23,11 (противоположность – 1Пар.28,18).

19. *С места твоего*. С места священника, как в 1Пар.23,28.

20. *Призову раба Моего*. «Раб Божий» – это особенность, быть рабом, принадлежит не только одному, но и всему народу (Ис.49,1,3). Надо читать: «Призову раба Моего (Езекию, страждущего раба Господня) к Елиакиму» – прокаженный приходит к священнику, чтобы очиститься: Лев.14,2. Или же намек на 2Пар.29, на восстановление храма Езекией. Это пророчество не о Елиакиме, а о «Его рабе».

21. *Одежду... поясом*. Особая связь со священническими и царскими одеждами. «Власть... отец... рамена» (ст.21,22) – всё это можно найти в Ис.9,6 – еще одно доказательство, что все, что написано о Севне, имеет Мессианское значение.

22. *Ключ дома Давидова*. В этом пророчестве сложно переплетено царская атрибутика со священнической, как в ст.21, так и в ст.23 и 24.

Отворит он, и никто не запрет. Речь идет о храме, как в Мал.1,10. См. 2Пар. 28,24; 29,3,7. В противоположность Ис.60,11, где говорится о том дне, когда храм и город станут одним целым.

23. *Гвоздь в твердом месте*. + ст.24. Езекия сравнивается с крючком (гвоздем) в стене храма, на который вешали всякую утварь для храмового служения (2Пар.28,24; 29,18,19). Очевидный образ Христа – на Котором всё и вся держится. Это также понимали Ездра (9,8 – евр.) и Захария (10,4).

Седальце славы. Престол Царя-Священника: Зах.6,12,13. В этих словах видно также и Божие присутствие: Иер.17,12; 14,21; Мф.25,31.

24. *И будет висеть на нем*. Израиль совсем не смог справиться с этой задачей (Иез.15,3), а потому Бог ради этого «утвердил» одного. Вся до-

машиня утварь, «до последнего музыкального орудия» теперь образно возложены на Христа.

25. *В тот день.* Еще одно подтверждение, что это пророчество относится не только ко временам Езекии.

Пошатнется гвоздь... будет выбит, и упадет, и распадется. Либо (а) подразумевается Севна, как образ недостойного священства, что, в таком случае, ничего не прибавляет к сказанному ст.15-19. Либо (б) это пророчество о смирении Христовом на кресте: ср. с Ис.52,13 (Его возвышение) и Ис.53,8,11 (Его унижение). Также ср. с Дан.9,24,26 – «не будет» Христа Владыки; 1Кор.2,8 (распятие Господа славы). Трудность – неосуществленность пророчества. «В тот день» – часто говорится о славном финале.

Теперь, к стыду дома Господня, в Севне не тяжело увидеть образ всего, настырного и эгоистичного Израильского священства, которое, однако, в конце концов, будет вышвырнуто вон. Лк.16,3 очень сильно напоминает Ис.22,19 в переводе 70-ти. И конечно, все, что написано о Езекии, также, и в гораздо большей степени, написано о Христе.

Святой. Это имя не видно явно в гл.1, хотя оно там есть: ср. с Пс.15,10, воскресший из мертвых, что в свою очередь возвращает к Откр.1,18, где, заметьте, речь идет опять о «ключе». То же имя связывается с воскресением в Деян.3,14,15. Еще одно имя Божие, применимое и к Его Сыну: Откр.4,8; Ин.17,3,11.

Истинный. Ст.14 (Аминь) и гл.6,10 (открывает могилы мучеников Своих, и никто не отворит); гл.19,11 (закрывает Своих врагов в могиле, и никто не отворит). Слово «истина» часто подчеркивает истинность *образа* (Езекии), а не того, что это не ложь.

Ключ Давидов. Опять, как в Ис.22,22,23 здесь и царственность и священство. Петру в некоторых случаях было доверено пользоваться этим ключом (Мф.16, 19), но не как неизменным правом. Этот ключ остается владением Христа. Если учесть лжеиудеев из ст.9, то это образ весьма кстати: см. Лк.11,52; Гал.4,17 – Современный перевод: (обратите внимание на то, что Иудеи в еkkлeсии старались «закрывать», отделить необрезанных). Параллельное место этому стиху – Ин.10,7,9. «Я дверь», должно означать – «Я – пастырь, показывающий путь через дверь» – иначе эта притча Господа теряет всякий смысл.

Который отворяет и никто не затворит. Это сказано не (а) о Писаниях, не о (б) книге жизни. Это, как в Ис.22, о (а) пути к Богу (двери храма), Кол.1,13, а также о пути в гроб, гл.1,18.

Затворит – и никто не отворит. И это сказано о пути к Богу. Думавшие, что они приблизились к Нему, Иудеи (ст.9), теперь «затворены» Христом. Так же это истинно и по отношению к могиле – Христос затворит гробницы врагов Своих.

8. *Вот, дал пред тобою дверь открытую* (греческий, см. церковнославянский). *Дал* в еврейском часто означает, назначил.

Вот. Привлекает внимание к важности предстоящего дела.

Дверь открытую. Как и во времена Езекии дверь – это доступ к Богу (Рим.5,2), а значит и к общению с Ним. Также через дверь приводятся люди в храм Божий. (а) 2Пар.26,16; 27,2; 28,24; 29,3; Ис.22,22. (б) Деян.14,27; Кол.4,3; 1Кор.16,9; 2Кор.2,12. У Филадельфии были огромные возможности внутри страны. Она должна была быть самой первой мессианской еkkлeсией.

И никто не может затворить ее. Даже Иудейское упрямство.

Знаю твои дела... ты не много имеешь силы. Слова об «открытой двери» для борющейся, но верной еkkлeсии, звучат по родительски утешительно. Не много силы, возможно, означает, небольшое количество и возможности. Ибо, если под недостатком силы понимать недостаток духовных сил, то трудно объяснить слова всего остального обращения. Возможен так же и вариант (по одному из переводов, см. церковнославянский): «*потому что ты не много имеешь силы*», то, поэтому была открыта дверь для благовествования, т.е. наградой для верных в деле Христовом является само дело. Также заметьте, что для Христа лучше всего подходят те, кто не надеется на свои собственные силы.

Не много... силы... и сохранил слово Мое. Параллель – 3Цар.7,21: Воаз («В нем сила») и Иахин («Он установит»). Взгляните на ст.12.

Сохранил слово Мое. 1Ин.2,4,5. Филадельфия («Братская любовь»). 1Ин.2,10, и здесь ст.10.

И не отрекся имени Моего. Твердое хранение веры во времена гонений за имя Христово.

9. *Вот.* (Повтор). Знак удивления перед результатом, достигнутым малой силой.

Сделаю. «Даю» – как в ст.8 (см. церковнославянский).

Из сатанинского сборища (гр. «синагоги»). Иудейская синагога, противящаяся свету, не принимая Евангелия. Сопоставление с «собранием» (гр. «синагогой») истинной: Иак.2,2. Эти Иудеи, говорившие о себе, что они потомки Авраама, в глазах настоящего семени Авраамова совсем не были Иудеями: Ин.8,39. «Дела Авраамовы» были верой во Христа (ст.56).

А лгут. Ин.8,44.

Я сделаю то, что они придут и поклонятся. Если – Ис.60,14 – то пророчество о язычниках, поклоняющихся Иудеям, Христом здесь понимается, как поклонение язычников Иудеев Иудеям язычникам! Обратите внимание на город Господа, Сион Святого Израилева, сравнив его с Откр.3,7,12. Если – Ис.49,23 – то «надеющиеся на Меня», это те, кто «сохранил слово терпения Моего» (Откр.3,10) и те, кого Он сохранит «от години искушения» (ст.24,25).

Поклонятся пред ногами твоими. Продолжение образа вновь открытого храма и верующих во дворе храма, распростертых пред входом в святая святых между двух столпов, Воаз и Иахин (ст.12). Является ли это обещанием обращения враждебно настроенных Иудеев в Филадельфии? Совершенно удивительное и неожиданное дело в ответ на «открытие двери». Полностью это обещание, естественно, исполнится лишь во второе пришествие: Зах.8,20-23 («за полу Иудея» – за Христа и духовное семя Авраама: Рим.2,29; Зах.12,10).

Я возлюбил тебя. Христос умер также и для этих язычников, так же как и за естественное семя Авраамово. Греческое время глагола подразумевает смерть Христа – как в 1Ин.4,10,11.

10. Слово терпения Моего. (а) Терпеливое исполнение Моей заповеди. (б) Моя заповедь о терпении: Мф.10,22. (в) Слово, заповедующее терпеть, как и Я трепел. Последнее предпочтительнее.

От години искушения. Слова глубокого содержания для Филадельфии, ибо это был город, по тем временам, сильно подверженный землетрясениям. Что за година? (а) Гонения «по всей вселенной» на Христиан во времена Нерона. Это гонение внезапно прекратилось вместе со смертью Нерона, не достигнув Филадельфии. (б) Землетрясение Откровений 16,14,18. Тогда это обетование сохранить остаток в день Божественного посещения: Ис.26,20. (в) Предположение, включенное в следующем приращении.

Живущих на земле. Почти во всей книге Откровение, под такими словами подразумеваются те, кто живет на *этой* земле, т.е. в Палестине. Лк.21,23 (греч.). Но здесь, из-за упоминания «вселенной», похоже, надо понимать по-другому. Т.е. нависшая над Иудеей война и разрушение Иерусалима, испытают не только «живущих на земле», но также даст пережить «годы искушения» миллионам уже рассеянных по «вселенной» Иудеев. Ибо для всех Иудеев, как в Палестине, так и вне ее, 70-й год означал полный конец всей их религиозной системы. Однако испытания, которые должны были выпасть на долю Иудеев, противников Филадельфийской еkkлeсии, должны были в то же самое время укрепить веру верных Христиан. Падение Иерусалима должно было привести этих Иудеев поклоняться «пред ногами твоими», привести их к вере, над которой они до сих пор насмеялись.

11. Гряди скоро: держи... имеет смысл только тогда, если пришествие Господне ожидалось уже в то время (см. Дополнение).

Держи, что имеешь. Итак, *первейшая* обязанность верной еkkлeсии состоит не в искании новых и *отличных* от принятых первоначально истин, а в сохранении в чистоте того, что есть.

Дабы никто не восхитил венца твоего. Как Давид заменил Саула, Матфий – Иуду и язычники – Иудеев. Существуют ли подобные примеры в современности?

Венца. Из-за следующего ст.12, где говорится о столпе в храме, это должно читаться с мыслью о Воазе и Иахине (ст.8): 3Цар.7,15-22,41,42; 2Пар.3,15-17. Обратите внимание на подробное описание «капителей», или же «венцов», которые позже были «восхищены»: 4Цар.25,13,16,17. Связь с Исх.28,36-38 (кидар = венец) мало вероятна, ибо кидар был драгоценной принадлежностью первосвященника.

12. Столпом в храме Бога Моего. См. предыдущее примечание. Однако значение этой фразы не замыкается лишь на этих двух столбах. «В храме» также может относиться к столбам, на которых крепилась завеса (Исх.26,32; 3Цар.6,31,33). И такое заключение находит подтверждение в оставшейся части стиха. В Гал.2,9 говорится об апостолах, духовных столпах духовного храма: 1Пет.2,5; 1Кор.3,16,17; 2Кор.6,16. В новом Иерусалиме нет храма (гл.21,22,23). Он – весь храм. Город и храм – одно и то же.

И он уже не выйдет вон. Эти слова почти неуместны, если не вспомнить участь Воазы и Иахина. Если же следовать за Гал.2,9, то нужно вспомнить, что Кифа был распят в Риме, Иаков, брат Господа, был сброшен с крыши храма и добит камнями в Иерусалиме, другой Иаков был убит Иродом, а сам Иоанн сослан на остров Патмос. Но: Ин.6,37; 10,28,29. Противоположность – 1Ин.2,19.

Обе эти фразы очень уместны в связи с частыми землетрясениями в Филадельфии. Быть столпом, означало твердо стоять, невзирая ни на какие жизненные потрясения. «Не выйти вон» – яркая и броская противоположность многотысячной толпе, в панике ищущей спасения во время землетрясения на открытом месте вне города.

Имя Бога Моего и имя града Моего... и имя Мое новое. Еще одна «троица». Из Иер.33,16; 23,6 узнаем, что имя Божие – «Господь – праведность наша» (все переводы, кроме синодального), в противоположность имени зверя. Праведность – качество, принадлежащее исключительно личности, а здесь, что удивительно, один праведен за всех. Как так может быть? Да потому что Он, будучи Царем (Иер.23,5), еще является и *жертвенником*, – ибо все другие места в Ветхом Завете, связанные с именем Иегова, также связаны и с жертвенником: Суд.6,24; Быт.22,14; Исх.17,15; Иез.48,35 (см. также Исх.20,24,25). Итак, это обращение образно берет твердо стоящего верующего от дверей храма и помещает его прямо в святая святых, где крышка ковчега завета, была также и жертвенником для кропления в день очищения. Также подумайте о Быт.28,22 (очень может быть, что этот камень был камнем посвящения, как в Нав.24,27), связав это с 1Тим.3,15, где «столп и утверждение истины» (т.е. обетования), возможно, относятся к *тебе*, истинный сын в вере, Тимофей.

Нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога. Примечательное опережение гл.21,2 – можно почти с полной уверенностью предположить, что эти обращения к церквам писались *после* всей книги. Здесь есть одна

очень интересная деталь, используемая Иоанном для того, чтобы не произошла путаница между образным, символическим и настоящим Иерусалимом, от которого в скором времени не должно было остаться ни одного целого столпа. В своем Евангелии Иоанн употребляет греческую форму слова, «Ἱερὸσόβλμα» («Иеросолума»), тогда как в Откровении, говоря о новом Иерусалиме – еврейскую, «Ἱεροσόλημ» («Иерусалэм»).

Имя Мое новое. В Новом Завете это всегда означало начало новой, отличной от прежней, жизни. Напр., Кифа, Воанергес, Павел, Варнава. См. комм. на гл.2,17. Только после воскресения Иисус стал называться «Господь – оправдание (праведность) наша»: Рим.4,25; Флп.2,9-11. И эти слова здесь весьма уместны, ибо Филадельфия была также переименована в «Новую Кесарию», в честь императора Тиберия, который помог восстановить город после землетрясения в 17 году по Р.Х.

14. Лаодикийской церкви. Лаодикия – богатый город, недалеко от Иераполя и Колосс. Город вел большую торговлю шерстью и хранил у себя большие запасы золота и серебра. Был знаменит местной глазной мазью. В окрестностях находились горячие ключевые источники. Был полностью разрушен землетрясением во время правления императора Нерона, но, в отличие от других городов, также был полностью восстановлен и... без всякой помощи со стороны Империи.

Ангелу. Почти с полной уверенностью можно сказать, что «епископом» этой еkkлeсии был Архипп, сын Филимона: Кол.4,16,17; Флм.2, о чем также свидетельствуют и предания. Похоже, что Архипп со временем стал пренебрегать своим служением, а его примеру последовала и еkkлeсия – предупреждение всем старейшинам этого поколения! В этой же еkkлeсии находился еще один известный член церкви, Нимфан (Кол.4,15). Возможно, что это имя – укороченное от «друга на свадьбе», от «того, кто ведет невесту». Обратите внимание на общность этого обращения с Песнь Песней Соломона: гл.5,2 – стучится; гл.5,1 – вечеря; гл.5,3 – одежда; гл.5,7 – нагота; гл.5,11 – чистое золото; гл.3,10,11 – престол; гл.1,2; 4,10 – помазание. В первом веке *вся* еkkлeсия проявляла активную деятельность (1Кор.14,16), почему этого нет в нашем столетии? Аминь – «истинность» Христова – «живу Я, говорит Господь» – в Ветхом Завете, а потому это имя здесь поставлено для того, чтобы противопоставить неизменность Божиего благоволения во Христе с тщетностью и бессмысленностью действий (бездействия) Лаодикийской церкви. Это – еще одно имя Божие, которым называется также и Сын Его: Ис.65,16 («истина» = «аминь»). Любопытно, намекается ли в гл.1,18,5 на это новое имя Христа? Очень уместно здесь вспомнить содержание 65-й главы Исаии, ст.11: «которые оставили Господа» – «ни холоден, ни горяч»; ст.12: «Я звал, и вы не отвечали...» – «Се, стою у двери и стучу»; ст.13: «вы будете голодать... томиться жаждою... в стыде... кричать от сердечной скорби и рыдать от сокрушения духа» – «ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг».

Свидетель верный и истинный. См. комм. на гл.1,5. В придачу к «Аминь», каждое из определений объясняет другое. Ис.65,16 – Бог *истины*. Пс.88,38 соединяет это имя с радугой из Быт.9,12-17, образа знамения окончания всяких бед и начала новых земли и неба. Еще раз загляните в Ис.65,16,17. «Истина» – гр. «αληθινος» – в противоположность всего лишь образу истины (радуге). Откр.22,6; 21,5; 19,11 говорят о «новом небе и новой земле», приход которых подтверждается словами «верно» и «истинно». Аминь, да будет! Слова из Откр.19,11 особенно зловещи для Лаодикийской церкви, ибо «Верный и Истинный» должен был принести суд и войну также и им. Иер.42,5,6 (еще одно Божественное имя Христа) намекает на ослабление духа Христова в Лаодикийской церкви.

Начало создания Божия. Откр.1,5; Кол.1,15,18. Первенец, воскресший из мертвых к бессмертию, первенец *нового* творения Божия. Или же просто – *начало* нового творения: ср. с Ин.1,1-3, где говорится о том же самом.

15. *Холоден или горяч.* Горячее кипение – намек на гейзеры вблизи города. Однокоренное слово, «гореть» встречается в Деян.18,25 (чудный пример) и в Рим.12,11. Слово «ревность» происходит из того же корня. О чем и идет здесь речь.

Холоден. Не может здесь быть синонимом духовной смерти по двум причинам, во-первых, потому что такое сравнение нигде не употребляется в Писаниях и, во-вторых, из-за самого словосочетания, «холоден или горяч». Хотел Иисус Христос холодности в Своих учениках? Говоря о том же, но употребляя другое сравнение, Он сказал: «Если же соль потеряет силу...». Мф.10,42 и Пр.25,25 несут в себе смысл духовного обновления, освежения.

16. *Не горяч и не холоден.* После слова «тепл», эти слова, прямо сказать, излишни. Но кто может утверждать, что это добавление не нужно? И почему порядок слов отличен от порядка в ст.15?

Извергну тебя из уст Моих. Потому что «тепл». Лаодикийская церковь сравнилась с Израилем времен самых худших его отступлений: Лев.18,24-28 (обратите внимание на контекст главы и сравните с «чтобы не видна была срамота наготы твоей»). Как уместно это сравнение с Лаодикийской церковью, и также и с нашими днями. См. комм. на ст.18.

Извергну. Собирается, готов извергнуть. Ср. с Лк.12,19-21: «в сию ночь». И как эта «готовность» может быть связана с пришествием через 2000 лет?

17. *Я богат* и т.д. Еще одна триада. Ср. с иронией Павла в 1Кор.4,8. Противоположность 2,9. Здесь не говорится о буквальном богатстве городских запасов золота и серебра, хотя, без сомнения, и это сильно влияло на духовное состояние еkkлeсии. Связь с Ос.12,8. Лаодикийская еkkлeсия – неверный Израиль, основанием для самодовольства которого служит вторая половина Ос.12,8 и Ос.12,11, где «груда» = куче навоза.

Ни в чем не имею нужды. Намек на восстановление города своими силами после землетрясения. См. комм. на ст.14. Очевидно, что эта еkkлeсия всё знала лучше своего Господа: Мф.6,8.

Несчастен и т.д. Следует читать: «несчастен и жалок, и нищ и слеп, и наг». Триада, описывающая духовную болезнь, от которой в следующем стихе дается рецепт. Всё это – описание человека, который уже сам для себя ничего сделать не может, а потому нуждается в посторонней помощи. Лаодикийская церковь могла получить эту помощь только от Христа (ст.18).

Несчастен. Несчастнее всех других церквей? Скорее тот, кто, несмотря на свою духовную нищету, всё же думает о себе, что он богат. Такой по-настоящему несчастен, ибо ему уже трудно помочь. В повседневной жизни это греческое слово употреблялось по отношению к тому, кто был вынужден много и тяжело работать, чтобы выжить. Т.е. эта еkkлeсия должна была много и серьезно трудиться, чтобы жить во Христе. В Ветхом Завете (в переводе 70-ти) этим словом обычно называют безжалостно обобранных до нитки.

Слеп. Глазная мазь Христова (ст.18) настолько эффективна, что может возвратить зрение даже слепому: Ин.9,6. обратите внимание на колкость слов, которые произносит здесь Господь, дабы хоть как-то пронять толстокожую церковь! Почти без исключения действует правило: «каков поп, таков и приход». И эти «попы» в ответе за своих «прихожан»! И эта ответственность во много раз возрастает во времена доступности даров Святого Духа.

18. *Советую тебе.* Ирония? Где еще в Писаниях говорится о том, чтобы Иисус что-то *советовал*? Ис.9,6?

Купить у Меня. Ценой самоотречения. Как Павел: Флп.3,7-9. Эта триада связана с Отцом, Сыном и Святым Духом: Мф.28,19; 23,8-10. Мысль такова: возвратитесь обратно к вашей духовности, которая была у вас в момент крещения. Также каждое из трех служит напоминанием об их деятельности. См. комм. на ст.14.

Золото, огнем очищенное. Очищенная вера? Весьма сомнительно. 1Пет.1,7 – противоположность, а не сравнение. Более вероятно, что это золото святилища и святая святых (гл.1,12.13; 8,3; 15,7), т.е. «ты, конечно, можешь думать, что имеешь общение с Богом, хотя его на самом деле и нет, ибо у тебя есть, всего на всего, лишь земные богатства». Зах.13,9 – образ наставления верного остатка.

Чтобы тебе обогатиться. Кол.2,2,3; (см. 4,16); Откр.2,9; Еф.1,18; 3,8.

Белую одежду. Кол.3,10,12,14.

Чтобы не видна была срамота наготы твоей. Когда? Очевидно, в пришествие Господне: Мф.22.11. Когда еще? Откр.16,15 и здесь ст.3,4,10, из чего можно предположить, что церкви в Сардисе, Филадельфии и Лаодикии (похожие друг на друга) всё еще будут существовать во время из-

лияния 6-й чаши гнева. Т.е. эти обращения также говорят и последних днях.

Глазною мазью помажь глаза твои. Их мазь, их снадобье источник не самый лучший запах (Еккл.10,1). Противоположность: Ин.9,6; 1Ин.2,20,27 (была ли Лаодикийская церковь еще одной ектесией не в полной мере пользовавшаяся дарами Святого Духа? Ср. с 1Ин.2,28).

19. *Кого Я люблю.* Греческое «φίλω», («фило») говорит о том, что это – естественное чувство Господа к заблудшим ученикам. Употребление этого слова может также подразумевать, что Христос мог знать кого-то из них лично, когда жил во плоти.

Тех обличаю. В Новом Завете – порицать и осуждать: Ин.16,8.

Наказываю. Ср. с Давидом: «Цар.12,13 (осужден), 14 (наказан). Этот стих имеет нескрываемое сходство с Пр.3,11,12, да и вся эта глава из Притч применима к Лаодикийской церкви: ст.10 – настоящее богатство; ст.12 – Откр.3,21; ст.14,21 – Откр.3,18.

Будь ревностен. Родственно «горячности» (ст.15). Продолженное время глагола повелевает: «Будь всегда ревностен». Кол.4,17.

20. *Се.* Призыв к вниманию.

Стою у двери и стучу. Песн.5,2. Подробности этого описания (в Песни Песней) заставляет говорить о буквальном, а не о таинственном, невидимом пришествии Возлюбленного к Своей неприготовленной сестре-невесте. Заметьте также, что Песн.5,3 = Откр.3,18.

Если кто услышит голос Мой и отворит дверь. = Лк.12,36,37, а не Ин.14,23, о чем свидетельствует продолжение этого стиха.

Войду к нему и буду вечерять с ним. Не говорит о сегодняшнем общении со Христом, но о Лк.12,36,37, о втором пришествии. Ср. с Иак.5,9. Здесь – эквивалент «гряди скоро» в других обращениях.

И он со Мною. «Он (Господь) препояшется и посадит их, и, подходя, станет служить им» (Лк.12,37). Ср. с тем, как Иоанн любовно и бережно повторяет подобного рода выражения своего Господа: Ин.6,56; 10,38; 14,20; 15,4,5; 17,21,26. Внушительный подбор.

21. *Дам сесть со Мною на престоле Моем.* Престол Христа на земле: Ин.17, 22,24. Противоположность – Мф.20,23. Откр.3,21 – ответ на их вопрос.

С Отцом Моим на престоле Его. Престол Отца Небесного: гл.4,2. Два престола – один и тот же престол: гл.22,1; Мф.16,27; 25,31.

ОБРАЩЕНИЯ К ЦЕРКВАМ И ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕНИЯ

Когда возникают проблемы в общении между братьями, то очень полезно вспомнить эти семь обращений к церквам. Сардийская церковь была мертва. Истина в ней была близка к смерти. Дела ее были не совершенны. И все же, несмотря ни на что, в ней нашлось «несколько человек, которые не осквернили одежд своих». Здесь нет ни единого намека на то,

что эти «несколько человек» должны были отделиться от остальной, мертвой части еkkлeсии. Здесь не слышатся упреки в том, что они, мол, оскверняют самих себя подобным соприкосновением, а также нет никаких указаний по поводу того, что им срочно надлежит что-то сделать радикальное – дела, в данном случае, остаются прерогативой Господа. Ко всему прочему, эти «несколько» называются здесь *достойными*.

В Пергаме церковь терпеливо сносила в своей среде пагубные ереси Валаама и Николаитов, за что ей и был высказан Божественный упрек, однако не было сказано ни одного замечания остальным членам в том, что им нужно было отделиться от слишком мягкой Пергамской еkkлeсии.

Наоборот, Господь о Себе говорит, что Он – «Держащий семь звезд в деснице Своей». А среди этих «звезд» находятся и «звезды» Пергама, Фиатиры, Сардиса и Лаодикии! И всё, буквально всё, в этих обращениях говорит о том, что Он будет держать их до тех пор, пока Он не придет, как тать, пока Он Сам не сразится с ними мечем уст Своих.

Больше всего впечатляет обращение к Фиатирской церкви, в которой находилась жена Иезавель, которая не только сама делала зло, но и учила других делать то же самое. И, несмотря на это, здесь в адрес еkkлeсии даже слышится похвала, правда с небольшим наставлением в придачу: «Вам же... которые не держат сего учения... *не наложу* на вас *иного бремени*; только то, что имеете, держите, пока приду». Сказано всё вполне ясно. И опять нет ни одного намека на то, чтобы верные Фиатирской церкви были обязаны *выйти* из остальной, развратившейся среды. Наоборот, из всего обращения слышится призыв унять, остановить лжеучителя.

Думаю излишне говорить, что обращения к семи церквам совсем не поддерживают учения о «железном занавесе» отлучения и отделения, ибо в них совершенно четко говорится, что верные должны оставаться даже в неверной еkkлeсии, крепко храня свою веру и делая всё возможное, чтобы спасти остальных.

Небесное святилище

Первое видение, описанное Иоанном, было абсолютно символической картиной явления Господа в качестве Первосвященника среди семи светильников. Следующим за обращениями к семи церквям стало видение славного престола на небе, на котором, на херувимах, восседает Сам Вседержитель.

Подобно другим видениям, показанным Иоанну позже, это было видением *на небе*. «Вот, дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал: взойди сюда...» (гл.4.1).

Существует одно правило, являющееся ключом к толкованию этого видения и многих других: всё, что видел апостол на небе относится лишь к тем, кто находится в завете с Богом, к тем, которые уже сегодня находятся «на небесах во Христе Иисусе». Всё, что видел апостол на земле, он должен был передать тем Иудеям и язычникам, которые не находятся в завете обетований.

Похожая идиома встречается и в Ветхом Завете относительно храма Соломонова. Соломон умолял Бога: «Да будут очи Твои отверсты на храм сей днем и ночью... молитву, которую раб Твой будет молиться к месту сему²... услышь с места обитания Твоего, с небес, услышь и помилуй» (2Пар.6,20,21). Конечно, при желании здесь можно провести разделительную черту между «местом сим» и «местом обитания Его, небесами», но гораздо органичнее читается это, когда понимаешь, что с молитвой обращаются к месту, ко Святое святых, как к «небесам», на которых, среди народа Своего, обитает Господь Бог.

Подобная «путаница» между небом и святилищем то тут, то там встречается в Писаниях. «Господь во святом храме Своем, Господь, – престол Его на небесах» (Пс.10,4). «Господь... да пошлет тебе помощь из Святилища и с Сиона... Господь спасет помазанника Своего, отвечает ему со святых небес Своих (Пс.19,3,7). Сравните 2Пар.7,1 с Лев.9,24 – еще один пример из той же области.

Отношение этой идеи к видению Иоанном небесного святилища очевидна.

Дверь на небо не была открыта специально для Иоанна (и, конечно, для его друзей, учеников) на какое-то время. Она была открыта всегда (что также подтверждает временная форма греческого глагола). Это – та завеса в храме, которая со смертью Христовой разорвалась пополам. Это, также, – та дверь, которая открыта перед верными Филадельфийской

² «На месте сем» – не правильный перевод (ср. с Дан.6,10). Современный перевод: «глядя на место сие».

церкви (гл.3,8), дверь, через которую мы имеем доступ к Богу, дверь, которую никто не может закрыть (Рим.5,1,2).

Голос, призывающий и наставляющий апостола, был голосом всё того же Ангела (гл.1,1).

Сидящий на херувимах

Вряд ли нужно доказывать, что Сидящий на престоле славы есть Сам Вседержитель. Ибо последние сомнения удаляются при чтении слов того гимна, который поют двадцать четыре старца (ст.11): «Достоин ты, Господи, принять славу, и честь, и силу: ибо Ты сотворил все, и [все] по Твоей воле существует и сотворено».

То, что видел Иоанн, было видением херувимов, которое видели Иезекииль, Исаия, Даниил и прочие. В этом видении всё, начиная с престола и самих херувимов, каждой деталью (четыре лица, крылья, глаза, «молнии и громы и гласы» и Святой, сидящий в лучезарной славе на престоле, вокруг которого сияет радуга) напоминают те, другие, видения.

Остальные детали, на первый взгляд, кажутся отличными, но и они, если приглядеться, не противоречат сделанному выводу. Например, Бог, Сидящий на престоле славы «видом был подобен камню яспису и сардису». Подобные слова встречаются в Откр.21,11, где «светило» нового Иерусалима «подобно драгоценному камню, как бы камню яспису кристалловидному». Однако яспис – не драгоценный камень. Его с большой натяжкой можно было бы отнести к разряду полудрагоценных. Возможно, что таким образом Иоанн говорит об алмазе? На эту мысль наводит слово «кристалловидный». Для *первого* основания нового Иерусалима (гл.21,19) очень подходит камень яспис (алмаз), ибо именно так видится *начало* бессмертия.

Сардис – камень красного цвета. Таким образом, яспис и сардис вместе сверкают наподобие бриллианта, алмаза, излучая свет, «как бы вид огня». И именно в таком виде видел Иезекииль небесную славу: «Из середины его как бы свет пламени и середины *огня* (Иез.1,5).

«И радуга вокруг престола, видом подобная смарагду» (гл.4,3). Эта деталь видения говорит скорее о форме, а не о цвете. О форме радуги – дуги – ореола – нимба – вокруг престола славы.

Однако здесь возникает одно затруднение, почему эта радуга видом подобна смарагду, ведь смарагд зеленого цвета? Как кажется, этот цвет в Писаниях не несет в себе какого-либо определенного значения. А значит, можно предположить, что зеленый цвет, это цвет, символизирующий природу, – Бога, Господа всякой жизни. Впрочем, совсем будет неплохо пролить на этот вопрос больше дополнительного света.

Очень важно, чтобы любой, изучающий эту часть Откровения, совершенно ясно осознал для себя, что вся остальная часть этого видения целиком и полностью базируется на том, как располагались станом Израиль-

ские полки в пустыне. Одна за другой в этой главе появляются детали исхода из Египта, путешествия по пустыне и построения скинии. То, о чем здесь пишется (а также многое в других местах Откровений), всё это «самое... небесное» скинии, по порядку, установленному Моисеем, было *образами* (Евр.9,23 – одно из многих мест со ссылкой этого Послания на Откровение).

а) Бог воссел во Святое святых на крыльях херувимов.

б) Радуга вокруг престола – сияние славы Божества.

в) Светильник (с семью ответвлениями) – «семь светильников огненных горели пред престолом».

г) И тут же намек на жертвенник для всесожжений (гл.6,9 и т.д.) и на жертвенник для курений (гл.8,3).

д) Расположение священников и левитов рядом вокруг скинии: «вокруг престола... двадцать четыре старца». Не известно, распределялось ли в пустыне служение в скинии на 24 чреды, как это было установлено при служении в скинии при Давиде и в храме при Соломоне (1Пар.24,4), но очень может быть, что именно этот порядок подразумевается здесь.

е) Как в старые времена Израиль ставил свои ополчения вокруг кольца шатров левитов, стоявших окружая скинию, так и здесь следует описание символического числа 12 000 от всех колен Израилевых в Откр.7.

ж) О жизни во Христе говорится, как об Израиле в пустыне (гл.7,14-17).

И далее, всё также один за другим, следуют сходства со станом Израильским.

О херувимах сказано, что они находились «посреди престола и вокруг престола», чего, как кажется, не может быть. Как можно одновременно находиться «посреди престола и вокруг» него? Однако, если вспомнить скинию, то это «противоречие» тут же улетучивается. Объяснение первой половины фразы, «посреди престола», не вызывает затруднений (Исх.25,22), а так же и вторая, «вокруг престола», если вспомнить, что херувимы располагались во Святое святых не только посреди крышки ковчега завета («посреди престола»), но и на стенах, потолке и завесе. Отсюда и на небесном престоле херувимы находились, как «посреди» престола, так и «вокруг» него.

Море стеклянное

Еще одна проблема – стеклянное море: «и перед престолом – море стеклянное, подобное кристаллу». На первый взгляд кажется, что это образ умывальника во дворе скинии собрания или же храма Соломонова. Однако такое объяснение встречает серьезные затруднения в Откр.21,1.3 («и моря уже нет»), и в Откр. 15,2.

Однако этому есть лучшее объяснение. Когда Моисей с представителями Израильского народа после заключения завета с Богом поднялись на

гору Синай, они «видели Бога Израилева; и под ногами Его нечто подобное работе из чистого сапфира и, как само небо, ясное» (Исх.24,10). Это – символическая картина тверди небесной. Крыша мира человеческого, для Бога – основание, пол: «Господь, Бог наш, Который, обитая на высоте, *приклоняется*, чтобы призреть на небо и на землю» (Пс.112,5-6).

Ту же самую Божественную славу видел и Иезекииль: «Над головами животных было подобие свода, как изумительного кристалла, простертого сверху над головами» (Иез.1,22). Это – то же самое, о чем говорится и в Откр.4, как о подобном кристаллу море стеклянном. Надо помнить, что слова «твердь» и «свод» означают «пространство», всё равно какое – будь то небо, или же море. Как то, так и другое чудесно смотрится в погожий летний день! И то, и другое – подобны «работе из чистого сапфира». «Ты ли с Ним распростер небеса, твердые, как литое зеркало?» (Иов 37,18).

О том же стеклянном море в Откр.15,2 говорится, что оно смешано с огнем. А это похоже на Дан.7,10, «огненная река выходила и проходила пред Ним», что объясняет почему Иезекииль говорит об «изумительном» (= страшном) кристалле. Возможно, что это – намек на молнию в небе, образ откровения судов Божиих (Откр.15,4).

Теперь можно попытаться объяснить значение слов из Откр.21,1, «и моря уже нет». Когда новый Иерусалим сойдет от Бога с небес, то огромное расстояние (четвертое измерение, пространство-время?) между Богом и людьми исчезнет. «Твердь», подобная «изумительному (страшному) кристаллу» будет удалена. Сам Бог будет с человеками. Люди будут ощущать присутствие лица Его так, как это сегодня пока еще невозможно.

Старцы и херувимы

Что представляют собой двадцать четыре старца, хотя и не сразу, но также не тяжело определить, если принять трудно отрицаемый факт, что здесь описывается видение небесного святилище (см. «Сидящий на херувимах») в середине духовного Израиля. Тогда двадцать четыре старца представляют собой колено Левино, вплотную стоявшее рядом со скинией (Числ.1,53), в самой середине всего ополчения Израиля. Об обязанностях и о служении священства в святилище было сказано особо. Со времен Давида (а может быть и раньше, хотя на то нет доказательств) их служение было разбито на двадцать четыре чреды (1Пар.24,1-19).

Тогда, если двенадцать колен (Откр.7) представляют собой образ искупленного духовного Израиля, то двадцать четыре старца – это епископы этих еkkлесий. Их 12 + 12, потому что чада Божии не только Иудеи, но и язычники. Во все времена, начиная с Авраама, почти любой язычник мог стать Иудеем, но только исключительно в первом столетии по Р.Х. в собрании Господнем можно было найти примерно одинаково количество как Иудеев, так и язычников. В Откр.7 о святых Христовых сказано, что их было не только двенадцать колен, но также и «великое множество лю-

дей, которых никто не мог перечесать». Это – образ прошедшего через пустыню Израиля, вместе с которым вышли из Египта и спаслись множество пришельцев.

Четыре животных, которые заслуживают гораздо большего внимания, чем можно уделить в этой книге, представляют собой образ искупленных святых во всем их совершенстве, ибо на эту мысль наводят некоторые, бросающиеся в глаза, детали. Так вид их – вид знамен стана Израильского. Они «воздают славу, и честь, и *благодарение* Сидящему на престоле». В Откр.19,7 они поют песнь радости словами, которые Христос вложил в уста Своих святых: «Возрадуемся и возвеселимся (Мф.5,12) и воздадим Ему (Агнцу) славу». Прежняя святыня херувимов (гл.4,8) служила тому же самому, ибо, хотя греческое слово для «животных» среднего рода, причастие, стоящее перед словами, «свят, свят, свят» – мужского рода, что говорит о том, что херувимы представляют собой *людей*. А поскольку у каждого из них по шести крыльев, то общее их число равно числу старцев, двадцати четырех.

В святыне Исаии херувимы пели о том, что «вся земля полна славы Его». И хотя, как будет видно из следующей главы, видение Иоанна не относится к окончательному установлению Царства Божия, всё сказанное им в Апокалипсисе, было уже известно во времена широкого распространения Евангелия среди народов. Язычники принимали Благовестие с такой радостью, которая должна была бы вызвать глубокий стыд у «избранного народа». Это было время, когда не Израиль, а «вся земля», во всей полноте прославляла Бога.

Может показаться, что в толковании образов старцев и животных, в приравнивании их к святым Христовым, есть что-то неудобовразумительное. Но постарайтесь понять, что это – всего лишь часть многостороннего образа святилища и скинии³. Двадцать четыре священнические чреды представляют собой посвящение святых наших дней в служении во время, когда за завесу храма может войти только их единственный Первосвященник, дабы совершить полное и окончательное очищение Своего народа. Но ведь и херувимы находятся в Святое святых, составляя одно литое целое с крышкой ковчега завета! Таким образом получается, и это находит подтверждение в гл.19,7, что это – искупленные, прославленные и соединенные с Тем, Кто их искупил.

³ Напр., как много совершенно разных аспектов о Самом Христе и о Его деле можно обнаружить в образах двух жертвенников, или же в умывальнике, или же в серебряной утвари, хлебах предложения, херувимах, в сосуде с манной и т.д.?

Запечатанная книга

За видением небесного престола и святилища сразу же следует пятая глава Откровения. Теперь пророк видит запечатанную книгу (само собой, цилиндрический свиток, такой, какие были тогда в ходу) в руках у Сидящего на престоле Святого. Горечь из-за того, что никто из присутствующих не может взять книгу и открыть ее, сменяется утешительным видением закланного Агнца, который берет книгу в Свои руки – за что и получает хвалебный гимн. Видение приближается к своему апогею, когда к прославлению Агнца подключаются Ангелы, признавая Его право на всякую власть и величие. После этого к этому хору хвалы подключаются все живущие во вселенной создания: «Сидящему на престоле и Агнцу – благословение и честь, и слава и держава во веки веков».

Очевидно, что очень важно совершенно точно определить, что за книга была в руках у Агнца, с которой нужно было снять семь печатей. К счастью, в данном случае не нужно строить какие бы то ни было предположения (как это делают многие), ибо в Библии можно найти достаточно много веских доказательств тому, что это ни что иное, как *книга жизни*. Вот, несколько, самых «веских» доводов в пользу этого мнения, причем за некоторые из них я искренне признателен одному моему товарищу по изучению Писаний из Южного Уэльса.

1. Сразу же поражает подчеркнутая связь этой книги с жертвой Христа:
 - а) «Достоин Ты взять книгу... ибо Ты был заклан» (ст.9).
 - б) «Агнец как бы закланный» (ст.6).
 - в) «Достоин Агнец закланный принять...» (ст.12).
 - г) «Лев колена Иудина, корень Давидов, победил [и может] раскрыть сию книгу» (ст.5). Т.е. получается, что Христос победил для того, чтобы Он смог раскрыть эту книгу. Одно это решает почти всё.
2. Плач Иоанна по поводу того, что никто не мог открыть книгу был бы мало оправдан, будь это какая-то другая книга.
3. «И Он принял и взял книгу из десницы Сидящего на престоле» (ст.7). Позже в Откровении говорится о книге жизни Агнца (гл.13,8), причем она упоминается так, как будто читателю уже должно быть известно о её существовании.
4. В этой главе звучат три хвалебные песни:
 - а) песня херувимов и старцев, когда Агнец берет книгу (в момент Своего вознесение?);
 - б) песня множества Ангелов (после утверждения Своего царственного величия во второе пришествие?);
 - в) песня всех живых созданий (когда Сын предаст Царство Богу и Отцу?).

Если такое толкование главного в этом видении правильно, то эта книга не может быть ни чем иным, как только книгой жизни, ибо после вознесения Иисуса Христа Ему была дана вся власть на земле и на небе.

5. Стих 12 имеет очень много общего с Дан 7,10. Нет сомнений, что там и тут говорится об одном и том же, что также подтверждается и контекстом.

Даниил 7,9,10

- а) Поставлены были престолы.
- б) Воссел Ветхий днями.
- в) Одевание на Нем бело, как снег.
- г) Престол Его – как пламя огня.
- д) Колеса Его – пылающий огонь.
- е) Огненная река выходила и проходила перед Ним.
- ж) Тысячи тысяч служили Ему, и тьмы тем предстояли пред Ним.
- з) Судьи сели и раскрылись книги.

Откровение

- 24 старца и 24 престола (гл.4,4).
- Престол стоял на небе и на престоле был Сидящий (гл.4,2).
- Видом подобен камню Яспису (гл.4,3).
- И сардису.
- (Иез.1,15-21). Не упоминается в Откровении, за исключением намека на колесницу херувимов в Откр.6.
- Море стеклянное
- Число их было тьмы тем и тысячи тысяч.
- И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги были раскрыты, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни.

У Даниила описание в продолженном времени. В Откровении же сначала в главах 4, 5 и 20 просто рассказывается о том, что Тот, о Ком говорится в гл.5,5 достоин открыть книгу жизни (гл.20,12).

6. Эта книга не может быть книгой пророчеств по следующим причинам:

а) потому что любое пророчество могло быть дано Иоанну, как и все остальные были даны ему, Исаии, Даниилу и прочим пророкам;

б) потому что здесь уделяется слишком много внимания жертве Христовой, а также радости, которая вряд ли была бы уместна, будь это книга пророчеств;

в) потому что пророчества (гл.6 и т.д.) давались *при снятии* печатей, т.е. *до открытия* книги.

7. К этому выводу заставляет прийти структура первой половины Откровения. Проследите последовательность. Сначала книга берется Ангелом (гл.5). Затем снимаются шесть печатей (гл.6). При снятии седьмой печати начинают звучать семь труб (гл.8 и 9). Книгу полностью стало возможно открыть лишь во время звучания седьмой тру-

бы, когда «царство мира соделалось [царством] Господа нашего и Христа Его», когда настало «время судить мертвых и дать возмездие рабам Твоим» (гл.11,15,18). Что может быть яснее?

8. Поучительна параллель этого времени с Дан.12. Часто можно услышать, что запечатанная книга из Откр.5, это книга из Дан.12,4,9, в которой были «сокрыты и запечатаны слова сии до последнего времени». Однако «последним временем» должно быть время, о котором говорится в ст.1, «время тяжкое, какого не бывало... но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными *в книге*». Без сомнения, что *книга* из ст.1 – это книга жизни, что и подтверждается в ст.2, яснее ясного повествующего о грядущем суде. К тому же самому заключению мы приходим и в случае с запечатанной книгой из Откр.5.

Полагаю, что список из восьми доказательств достаточно весом, чтобы больше не сомневаться в том, что запечатанная книга – это книга жизни. Эти восемь доказательств, взятые все вместе, перевесят любое ни на чем не основанное предположение (напр., то, что это – Ветхий и Новый Заветы, исписанные «внутри и отвне»).

Кто достоин?

Настало время поговорить и о других деталях «книги». О ней сказано, что она находится «*на*⁴ деснице Сидящего на престоле». Именно «на» и не «в», как написано в большинстве переводов. Разница значительная. Книга не держалась, не удерживалась Богом в Его деснице. Единственным препятствием на пути к открытию ее и чтению была Божественная слава. Только по одной единственной этой причине «никто не мог, ни на небе, ни на земле, ни под землею, раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее». Возможно, что последние слова стоит понимать как, «ни посмотреть *на* нее», ибо 24 старца, из-за славы Господней, не поднимали лиц своих (гл.4,10).

А потому, когда Ангел провозгласил: «Кто достоин раскрыть сию книгу и (даже) снять печати с нее?» – его призыв (на что, возможно намекается в 1Пет.1,12) был обращен к тому, кто мог бы приблизиться к престолу Божию. И не нашлось ни одного достойного ни на небе, среди Ангелов, ни на земле, среди смертных живущих ныне, ни под землей, из тех, кто уже умер. Было отчего заплакать Иоанну! Создавшееся положение говорит о невозможности искупления и чтения книги жизни ни через Ангелов, ни через человеческие усилия жить, отдавая себя целиком ради других. Ибо Богом был установлен единственно Его путь – через смерть, принесенной Им же Самим, жертвы (ст.6). Думаю, что не будет преувеличением, или же самонадеянностью, а тем более богохульством предположить, что даже для ничем неограниченного и превосходящего всё и во всё Бо-

⁴ Греческое слово «επι» чаще выражает направление к предмету, принадлежность ему.

жества, не нашлось другого пути избавления человечества, чем только того, какое Он соделывает через Иисуса Христа⁵.

Лев – Агнец

Иоанн был утешен. Один из старейшин (как бы хотелось узнать его имя!) говорит ему о победителе – о льве колена Иудина. Это имя прямо исходит от пророчества Иакова об Иуде: «молодой лев Иуда, с добычи, сын мой, поднимается. Преклонился он, лег, как лев и как львица: кто поднимет его? Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресл его, доколе не придет Примиритель, и Ему покорность народов (язычников?)». Первая часть пророчества говорит о воскресении, вторая – о распространении благодати Божией и на язычников.

В согласии с этим пророчеством о царственности Иуды, Иисус называется корнем Давида. В гл.22,16 о Нем говорится, как о корне и потомке Давида. Парадокс? Да, но только на первый взгляд. Ибо во дни жизни во плоти Иисус был признан сыном Давида и Его право на наследие престола (как естественного и законного наследника) также подтверждено двумя родословиями, записанными Матфеем и Лукой. Отсюда Ис.11,1: «и произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь (евр. «назер», отсюда – «Назорей») произойдет от корня его».

Но Иисус Христос был не только отраслью, ветвью, Он был еще и корнем Давида. Не соверши Иисус Христос дела искупления, не было бы у Давида, умершего с верой в Него, и вечной жизни. Само обетование Божие говорит об этом: «Он построит дом имени Моему, и Я утвержу престол царства его навеки. Я буду ему Отцом, и он будет Мне сыном... И будет непоколебим дом твой и царство твое навеки» (2Цар.7,13,14,16).

Это двойное имя Иисуса, Корень и Отрасль Давида, стало ответом, которым Христос заградил уста неверующим в Него. Чей сын (потомок) должен быть Мессия? Естественно – Давида! Тогда почему Давид в Псалме 109-м называет Мессию своим Господом? Каким человеком нужно быть, чтобы думать о своем потомке, как о человеке во всем превосходящим тебя самого? Ни один отец не думает, что он когда-нибудь будет обращаться к своему собственному сыну, «милостивый государь»! Исключение в этом составляет Давид. Единственно возможный ответ, кстати, хорошо известный тем проницательным теологам, однако застрявший у них в горле, был тот, что Мессия должен быть не только сыном Давида, но должен еще обладать и сверхчеловеческими свойствами. Он должен

⁵ В Гефсимании, когда Иисус молил: «Если возможно...», – ответ Отца было категоричное «нет».

быть Божеством! Таким образом Иисус учил о необходимости рождения девой, однако Его учение впало в глухие уши и жестоковыйные сердца.

Далее, читающий Откр.5 наткнется на следующий парадокс: «Не плачь: вот *лев* от колена Иудина... победил... я взглянул, и вот... Агнец⁶». Агнец, как бы закланный, однако стоящий – т.е. Тот, Кто предал Себя в жертву за грех и восстал из мертвых («воскресение» означает, «вставать»).

Очи Агнца

Семь рогов и семь очей Агнца – символ полноты могущества и знания. «Дана Мне всякая власть на небе и на земле», – было сказано Иисусом после воскресения. В частности, семь очей заслуживают того, чтобы остановиться на их возможном толковании. Лучше всего это сделать, если поместить все четыре подобных места из Откровения вместе.

Гл.5,6: «Семь очей, которые суть семь духов Божиих, посланных во всю землю.

Гл.4,5: «Семь светильников огненных горели перед престолом, которые суть семь духов Божиих».

Гл.8,2: «Семь Ангелов, которые стояли пред Богом».

Гл.1,20: «Семь звезд суть Ангелы семи церквей; а семь светильников... суть семь церквей».

Сложенные вместе, эти места, похоже, говорят образным языком Откровения о том, что семь церквей Азии, представленные семью светильниками, огнем, ассоциирующимся с Ангелами, которые, по словам Иисуса, «всегда видят лицо Отца» Его, и являются самими Ангелами (как тому и учит каноническая теология). Однако такое толкование тут же наткнется на препятствие, когда читаем: «Ангелу Ефесской церкви напиши...». Обращения к церквям, предназначенные для чтения их Ангелами, а не людьми – звучит фантастично.

И всё же это – не тупик. Греческий дательный падеж, в котором написано, «Ангелу...», может так же переводиться и как «ради»: «Напиши ради Ангела...». И подобное значение греческого дательного падежа, хотя и не слишком типичное для обычного греческого языка, типично для Нового Завета:

- а) Мк.14,15: «там приготовьте нам», т.е. для нас, ради нас;
- б) Мф.6,25: «не заботьтесь для души вашей» – ради души;
- в) Мф.17,4: «сделаем здесь три кущи: Тебе одну, и Моисею одну и одну Илию»;
- г) Мф.11,29: «и найдете покой душам вашим»;

⁶ Похоже, что нет никаких очевидных и веских причин для того, чтобы Иоанн в Откровении использовал для «Агнца» другое греческое слово, чем в Евангелии. Но так ли это? Словом «Агнец» здесь назван Тот, Кто умер, как жертва за грех, а потому изменение слова символизирует изменение естества и положения.

д) Евр.4,9: «для народа Божия еще остается субботство».

Принятый нами взгляд на «Ангелов церквей», как на старейшин, как на начальствующих (пресвитеров) в церквах (см. примечания к гл.1), естественно, является самым привлекательным, ибо любая попытка видеть в этих «ангелах» буквальных Ангелов небесных приводит к абсурду. Однако некоторые места, цитируемые нами выше, похоже все-таки говорят о возможности видеть в них и настоящих Ангелов.

Тогда получается совершенно иное толкование, и совершенно иная картина видения. Получается, что все церкви находятся под бдительным присмотром Ангелов, а обращения к церквам, посланные Иисусом Христом, обладающим теперь такой властью, посланы ради этих, невидимых хранителей буквального благосостояния еkkлесий. Завораживающая мысль.

Точно такая же картина, несмотря на разницу в контексте, возникает и при чтении Мих.5,5: «И будет Он – мир. Когда Ассур придет в нашу землю и вступит в наши чертоги, мы выставим против него семь пастырей и восемь князей». Здесь, очевидно, восьмой – Иисус Христос, а семь – Ангелы, охраняющих верных Его (ср. также с Мф.24,31 и 2Фес.1,7).

Вознесение

Иисус / Агнец с семью рогами и семью очами подходит к престолу и берет книгу из десницы Сидящего на престоле (ст.7). Однако в предыдущем стихе о Нем говорится, как о уже стоящем «посреди престола». Вспоминая, что перед нами видение скинии собрания, приходим к весьма поучительному толкованию такого очевидного противоречия.

В Иез.1,26 говорится о престоле Вседержителя, который находится *над* распростертыми крыльями херувимов. Таким образом получается, что крышка ковчега между херувимами во Святое святых, которая является также и Его подножием, находится «посреди престола» Божия. В видении закланного Агнца прежде всего видится место кропления кровью, т.е. место между херувимами, «посреди престола». Для того, чтобы Он смог взять книгу из десницы Сидящего на престоле, Ему сначала нужно было возвыситься до уровня Божества, что произошло после вознесения Иисуса и исполнения пророчества, «сиди одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих». Ну, а о том, что эта часть видения переносит нас по времени обратно, назад, к вознесению Иисуса Христа, говорит *буквальный* перевод этого стиха с греческого: «И Он *пришел* и *взял* (уже!) книгу». Т.е. то, что сейчас видел Иоанн, на самом деле уже произошло около сорока лет назад.

«Достоин Ты»

Как только Агнец взял книгу, херувимы со старцами запели песнь под аккомпанемент гуслей и под обильное изливание фимиама («молитвы свя-

тых)). В Писаниях гусли всегда упоминаются либо с проявлением радости, либо горя. В данном случае, конечно, первое.

Поклоняющиеся пели «новую песнь⁷».

Вполне возможно, что суть этой новой песни составляли слова, записанные тут же: «Достоин Ты взять и снять с нее печати, ибо...». Однако трудно преодолеть искушение, что бы не подумать, что в этой песне было гораздо больше слов, чем записано здесь, ибо в Пс.91; 95 и 97 также упоминаются новые песни, а в некоторых из них и «гусли». К тому же за каждым из них, со слов, «Господь царствует», начинается «Псалом херувимов», заканчивающийся прославлением святости Господней. Возможно, что здесь есть параллель между этими шестью псалмами и с золотыми чашами, полными фимиама, которые суть молитвы святых.

Дополнительной хвалебной песне (ст.9,10) явно не хватает более точной определенности, ибо не понятно, как нужно читать, а значит и понимать её. Если следовать за большинством манускриптов, то получится следующая, странная песнь: «Достоин Ты взять книгу и снять с нее печати, ибо Ты был заклан, и Кровию Своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени, и соделал их царями и священниками Богу нашему; и они царствуют на земле», т.е. на земле Израиля.

Здесь внимание привлекают три вещи. Отсюда и после (т.е. после вознесения) во власти Агнца было снять печати с книги жизни и открыть ее, что означало бы пришествие Царства. Почему происходит задержка? Что мешает открыть книгу?⁸

Неожиданная перемена местоимений, если выше изложенный перевод верен (а он верен!) лишь прибавляет трудностей. Как и употребление настоящего времени, «и они *царствуют* на земле». Единственно что ясно, херувим и старцы олицетворяют искупленных Христом. Хотя о старцах и говорится, как о двух группах людей: (а) те, кто из всякого колена и народа, т.е. верные Израильяне, ибо в Ветхом Завете эти два слова часто применяются в отношении избранного народа; и (б) те, кто из всякого языка и племени, которыми могут быть только лишь язычники. Изменение местоимений с «нас» на «их» и на «они», возможно, говорит о будущих, гораздо больших благословениях, уже данных язычникам тогда, когда над Израилем нависла опасность отвержения.

Читатели должны быть предупреждены против всякого рода нечистоплотных, высосанных из пальца человеческих толкований этих мест, таких, например, как догма о том, что Христос придет для того, чтобы собрать Своих святых вместе и забрать их на небеса. Несмотря на абсолютную ясность Откр.5,10 о том, что царствование может происходить только «на земле», или же «в земле» Израильской, они пытаются внедрить свой

⁷ Они пели, пав перед Агнцем. Не должны ли и сегодняшние святые именно так *поклоняться* Агнцу, ибо именно о них говорится в этом видении (Лк.24,52)?

⁸ Этот вопрос более подробно обсуждается в Дополнении.

перевод: «над землей», т.е. с небес⁹. Такой перевод может быть лишь результатом либо неведения, либо нечестности, ибо точно такой же грамматический оборот встречается несколько десятков раз в Откровении, и *ни разу* не переводится, как «над» (напр., гл.11,10; 14,6).

Небесные гимны

Теперь к херувиму и старцам присоединяется бесчисленное множество Ангелов, разделяющих вместе с ними радость и славу Агнца¹⁰.

В своем поклонении Агнцу множество Ангелов ведутся «Церковью». Таким образом Иоанн выражает возвышенную вдохновенную мысль, немного иначе высказанную Павлом в Еф.3,10: «Дабы ныне соделалась известною через церковь начальствам и властям на небесах (т.е. Ангелам небесным) многообразная премудрость Божия».

Но дальше следует еще одно чудесное восхваление Бога и Агнца, которое на этот раз исходит от всякого создания, находящегося на небе и на земле, и под землею, и на море (ср. с Флп.2,10), после чего следует очень уместное в данном случае, «аминь» четырех херувимов.

⁹ Напр., так переводят это место (и ни какое больше другое!) в своем издании Библии Свидетели Иеговы. (Ср. с Современным переводом).

¹⁰ Однако стоит отметить, что искупленные стоят к престолу ближе, чем Ангелы!

Глава 6 Структура Откровений

Мимо внимания читающих Апокалипсис не проходит семеричная основа, на которой построена структура всей книги. Семь обращений к церквам, семь печатей, семь труб, семь чаш. Всё это говорит само за себя.

В книге упоминается также и семь громов (гл.10,3,4), но из-за повеления, «скрой, что говорили семь громов, и не пиши сего», общепринято считать, что о том, о чем говорили эти семь голосов, нам не дано знать, потому что ничего не было записано. Однако из этих двух стихов явствует, что *кое-что* всё же было записано, ибо «скрыть» (букв. «запечатать» – см. церковнославянский) можно лишь то, что было открыто и записано. А потому логично предположить, что «когда семь громов проговорили голосами своими», Иоанн всё же записал виденное и слышанное им, но не записал *толкования* этой весты. Или же по-другому: слова, «не пиши сего», могут означать, «не пиши *сейчас* всех подробностей, запишешь потом». Хотя бы одно из этих объяснений, но должно быть принято читателем, ибо, когда вы дойдете до 14-й главы, то найдете семь последовательных откровений, каждое из которых, от лица Божия, было сказано Ангелом громким (т.е. громовым) голосом (см. Ин.12,28,29)¹¹. Возможно стоит, для большей ясности, перечислить их все здесь.

Гл.14,6,7: «И увидел я другого Ангела, летящего по середине неба, который имел вечное Евангелие... и говорил он громким голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему славу...».

Гл.14,8: «И другой Ангел следовал за ним, говоря («сильно громким голосом – см. 18,2): пал, пал Вавилон».

Гл.14,9,10: «И третий Ангел последовал за ними, говоря громким голосом: кто поклоняется зверю и образу его... тот будет пить вино ярости Божией».

Гл.14,15: «И вышел другой Ангел из храма и воскликнул громким голосом к Сидящему на облаке: пусти серп твой и пожни».

Гл.14,17: «И другой Ангел вышел из храма, находящегося на небе, также с острым серпом». Эта краткая картина дополняется в гл.19,17: «И увидел я одного Ангела, стоящего на солнце; и он воскликнул громким голосом... соберитесь на великую вечерю Божию».

Гл.14,18: «И иной Ангел... вышел от жертвенника и с великим криком воскликнул... говоря: пусти острый серп».

Гл.16,1: «И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи Ангелам (с чашами): идите и вылейте семь чаш гнева Божия на землю».

Итак, седьмой их этих «громов» открывает суд семи чаш так же, как седьмая печать открыла путь семи трубам.

¹¹ Ср. также с Исх.9,28, где еврейское «гласы Божии» для усиления переведено, как «громы Божии».

Подобная идентификация семи громов означает, что весь Апокалипсис, за исключением глав 12, 13 и с 17 по 22, или же с 19 по 22 (в зависимости от взгляда на чаши гнева), состоит из семеричной последовательности судов. Впрочем, более внимательное изучение этих глав также обнаружит семеричную структуру и в них.

В главах 12 и 13 встречаются семь *прелюбопытнейших личности*:

гл.12,1: жена, облеченная в солнце;

гл.12,3: большой дракон;

гл.12,5: младенца мужского пола, который рожден, дабы пасти народы жезлом железным;

гл.12,7: Михаил Архангел;

гл.12,10,17; 13,7: еще одно семя жены, «святые»;

гл.13,1: зверь из моря;

гл.13,11: зверь с двумя рогами, которые подобны рогам Агнчим.

Также и заключительная часть Откровений состоит из семи видений, каждое из которых начинается со слов «и увидел я...»:

гл.19,11: сидящего на белом коне;

гл.19,19: готовые к сражению воинства;

гл.20,1: тысячу лет;

гл.20,11: великий белый престол;

гл.20,12: суд;

гл.21,1: новые небо и землю;

гл.21,22: славу святого города.

За исключением нескольких небольших мест между упомянутыми нами группами откровений, получается, что в целом, книга Откровений разделяется на семь частей, каждая из которых также делится на семь.

Дальнейшее изучение выпавших из «семерки» мест, показывает, что все они состоят из видений небесного святилища с хвалебными гимнами. Каждое из мест также разделяется на четыре и на три части, о чем говорят небесные голоса.

Гл.1. Прославление Первосвященника: «Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших Кровию Своею... слава и держава во веки веков».

Гл.2. ЧЕТЫРЕ ОБРАЩЕНИЯ ГОЛОСА: «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам¹²».

Гл.3. ТРИ ОБРАЩЕНИЯ.

Гл.4 и 5. Небесная скиния и Агнец с книгой жизни: «Достоин Ты, Господи, приять славу, и честь, и силу».

Гл.6. ЧЕТЫРЕ ПЕЧАТИ. Голос: «Доколе, Владыка Святой и Истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?»

¹² Эти слова, ради исполнения определенной им цели, очевидно помещены не на своем, обычном для них, месте (ст.26).

Гл.7. Великое множество людей перед престолом: «Аминь! Благословение и слава, и премудрость и благодарение, и честь и сила и крепость Богу нашему во веки веков! Аминь».

Гл.8. ЧЕТЫРЕ ТРУБЫ. Голос: «Горе, горе, горе живущим на земле...»

Гл.9,12. ТРИ ТРУБЫ.

Гл.11,19. Храм Божий открыт на небе: «Благодарим Тебя, Господи Боже Вседержитель, Который еси и был и грядешь, что Ты приял силу Твою великую и воцарился».

Гл.12,1-9. ЧЕТЫРЕ ЗАГАДОЧНЫЕ ЛИЧНОСТИ. Голос: «Ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его».

Гл.12,13 – гл.13,18. ТРИ ЗАГАДОЧНЫЕ ЛИЧНОСТИ.

Гл.14,1-5. Агнец и искупленные на горе Сион: «Они поют как бы новую песнь пред престолом... и никто не мог научиться сей песни».

Гл.14,6-11. ТРИ ГРОМА. Голос: «Отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе».

Гл.14,14-20. ЧЕТЫРЕ ГРОМА.

Гл.15. На небе открыт храм скинии свидетельства: «Поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря: велики и чудны дела Твои, Господи Боже Вседержитель!»

Гл.16,1-4. ТРИ ЧАШИ. Голос: «Праведен Ты, Господи, Который еси и был, и свят, потому что так судил».

Гл.16,8 – гл.18,24. ЧЕТЫРЕ ЧАШИ.

Гл.19,1-10. Восхваляющее множество: «Аллилуия! Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель».

Гл.19,11 – 20,5. ТРИ ВИДЕНИЯ. Голос: «Блажен и свят имеющий участие в воскресении первом».

Гл.20,7 – гл.22,5. ЧЕТЫРЕ ВИДЕНИЯ.

В заключительной части Откровения (Откр.22,6-21) содержится тройка «гряди скоро» и три молитвы о скорости этого пришествия. Только второе пришествие может усовершенствовать это место, т.е. довести до семи.

Глава 7 Время написания Откровений

Определение времени написания книги Откровение очень важно, ибо от этого зависит толкование ее. Суще-

ствуют два предположения, первое – она была написана в 95 году по Р.Х. во время царствования Домициана, и второе – в 66 году по Р.Х. – во времена Нерона. Я надеюсь доказать, что второе предположение (66 г.) более убедительно. Почему предполагаются только эти две даты, и никакие другие? Да только потому, что только в эти времена были гонения на Христиан в первом столетии, а Откровение писалось именно во время гонений (гл.1,9 и проч.)

Позднее датирование

Датирование написания Откровений 95-м годом почти полностью основано на свидетельстве Иринея (около 178 г.), который писал об апостоле Иоанне, что он «видел Откровение; и прошло совсем немного времени с тех пор, как оно было видимо, почти во время нашего поколения, в конце царствования Домициана», т.е. в 95 году. Д-р Томас принял это за бесспорный факт, однако, два обстоятельства сильно подрывают доверие к этому свидетельству.

(а) Сам Иринея достаточно сомнительный свидетель. *Например*, он настаивал, что Иисус умер в возрасте 50 лет, а также был поклонником фантастической истории, рассказывающей о «чудесном» переводе Септуагинты (перевод 70-ти)

(б) Возможность неправильного перевода. Слова Иринея *можно прочитать* и так: «и прошло совсем немного времени с тех пор, как он был видим...», т.е. речь здесь идет не о времени написания Апокалипсиса, а просто о возрасте Иоанна, о том, что он умер в глубокой старости.

Евсевий Кесарийский, историк церкви (около 314 г.) часто говорил о поздней датировке, хотя на деле и свидетельствовал о ранней. Когда он говорил о 95 г., то, находясь в зависимых условиях, просто цитировал Иринея. Однако в другом месте он связывает изгнание Иоанна на Патмос со временем смерти Петра и Павла, т.е. с 64-66 годами.

Св. Викентий Лиринский (четвертый век), несмотря на свою склонность к поздней дате, в одном месте пишет, что Евангелие Иоанном было написано *после* Откровений, что очень трудно, если вообще возможно, совместить с 95-м годом. Другие свидетельства о 95 г. также приходят после Константина, а это слишком далеко от первого столетия, чтобы придавать им большое значение.

Раннее датирование

Здесь изобилие материала, по которому можно судить, что Откровение было написано около 66 года.

(а) Различные отцы ранней церкви, и особенно Тертуллиан (около 200 года) говорит о ранней дате, *т.е.* о времени гонений при Нероне.

(б) Предисловие к Откровению очень древнего сирийского перевода гласит: «Откровение, данное Богом Иоанну Евангелисту на острове Патмос, куда он был изгнан Императором *Нероном*». Подобное доказательство особенно убедительно.

(в) История, рассказанная Климентом Александрийским (†215), о том, что *после* возвращения Иоанна с острова Патмос, он поручил заботу о молодом ученике, одному из епископов. Однако по прошествии времени этот ученик отпал от веры, став атаманом шайки разбойников. Апостол был вынужден отправиться в горы, найти его там и возвратить в лоно Христово. Такое предприятие было бы невозможно совершить Иоанну, в силу своего преклонного возраста, случись это после 95 года.

(г) Частое упоминание в Откровениях гонений, больше подходит для времени Нерона, когда Христиан по-настоящему постигло огненное испытание. Насколько известно, во времена Домициана гонения были не столь жестоки.

(д) Сам стиль написания Откровений на греческом еврейском языке (видимый даже в других переводах), вопиет о времени написания Иоанном этой книги сразу же по прибытии из Иудеи в Ефес. Видно, что книгу писал человек, пропитанный Библией на еврейском, или близком к нему, арамейском языке, писавший на мало знакомом ему греческом. Если бы он написал Апокалипсис в 95-м году, после многих лет проведенных в Ефесе, можно быть уверенным, у Иоанна не было бы никаких трудностей с греческим языком.

(е) Очень раннее появление апокрифических Апокалипсисов (не богодухновенных подделок Апокалипсиса, данного Иоанну) говорит о том, что в то время уже существовал подделываемый оригинал.

Эти доказательства явно перевешивают сомнительные доказательства в пользу 95-го года. Но и они все же не достаточно основательны, в сравнении с *Библейскими*, которые *сами за себя* говорят, что Откровение было написано во времена Нерона, а не при Домициане. Эти-то доказательства мы сейчас и рассмотрим.

Библейские доказательства

Если коротко, то эти доказательства (первоначально упомянутые Исааком Ньютоном и позже разработанные автором данной книги) следующие: в Послании к Евреям и в двух Посланиях Петра можно найти много ссылок на книгу Откровения. Если это предположение окажется верным, то это будет означать, что Откровение было написано *не позже* этих трех Посланий. Известно, что Петр умер во времена гонений Нерона (около

64-66 г.) и его 1-е Послание, главным образом, предназначалось, чтобы укрепить дух братьев во время этого огненного испытания. Большинство склонно считать, что Послание евреям было написано перед Иудейской войной 67-70 г., а потому время написания Откровений попадает в довольно узкий коридор.

Перед тем, как мы углубимся в подробности, давайте рассмотрим единственное возможное возражение, которое может перевернуть все наши доказательства. Ибо можно сказать, что если между Откровением и тремя Посланиями определенно есть четкая связь, то совсем не обязательно, что Послания были написаны на основании Откровений, а не наоборот – Откровение написано на основе этих Посланий, точно так же, как оно написано на основании всех остальных книг Библии.

Ответ на такое возражение можно найти в очень внимательном рассмотрении *характера* рассматриваемых нами параллелей. С первого взгляда почти все они написаны Апокалипсическим языком – видно, что таким идиоматическим оборотам и таким образом место только в Откровении. Напр., «утренняя звезда» (см. ниже) Далее. Когда подобные места встречаются сразу в трех Посланиях, они часто служат предисловием к тому откровению, которое выпадает из сути содержания данного Послания, но полностью объясняется в Откровении. Напр., город, имеющий «*основание*, которого художник и строитель Бог» (см. ниже).

Откровение и Послание евреям

На обозрение и суд читателей выставляются параллели между Откровением и Посланием евреям.

Послание евреям

1. Слово Божие (гл.4,12 – не Библия, Иисус; см.ст.13)
2. Острее всякого меча обоюдоострого (гл.4,12)
3. Ярость огня, готового пожрать противников (гл.10,27)

Откровение

1. Слово Божие (Иисус: гл.19,13)
2. Острый с обеих сторон меч (гл.1,16)
3. Сатана (противник) ввержен в озеро огненное и серное (гл.20,10)

4. Город, имеющий основание (которое уже описано в Откровении), которого художник и строитель – Бог (гл.11,10) 5. Скиния Моисеева была образом небесного (гл.9,23) 6. Служебные духи, посылаемые на служение (слово, употребляемое для служения священства) для тех, которые имеют наследовать спасение (гл.1,14) 7. Дабы они не без нас достигли совершенства (гл.11, 40)	4. Стена города (град Бога моего) имеет двенадцать оснований, и на них имена двенадцати апостолов Агнца (гл.21,14) 5. Все видения Откровений описывают подробности служения в небесной скинии, на прототипе земной. 6. Иной Ангел... стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу; и дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник (гл.8,3 и несколько других мест) 7. И сказано им¹³, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число (гл.6,11)

Перечисленные места, возможно, могут увеличить уверенность в сделанном предположении, но кого-то могут и не убедить до конца. В таком случае стоит рассмотреть еще серию параллелей с небесными видениями в Откровениях из Евр.12,22-25,28,29.

Послание евреям 12

8. Гора Сион.
 9. Небесный Иерусалим.
 10. Град Бога живого.
 11. Тьмы Ангелов.

Откровение

8. Агнец на горе Сион (гл.14,1)
 9. Новый Иерусалим, сходящий от Бога с неба (гл.21,2)
 10. Бог животных (гл.4,6) Ангел, имеющий печать Бога живого (гл.7,2)
 11. Голос многих Ангелов вокруг престола... и число их было тьмы тем и тысячи тысяч¹⁴ (гл.5,11)

¹³ Можно с полной уверенностью предположить, что эти души под жертвенником – святые ветхозаветных времен, некоторые из которых перечислены в Евр.11 (см. комм. на пятую печать)

¹⁴ На самом деле – несчетное количество. Ибо счетная система в древней Греции заканчивалась на ста миллионах.

12. Торжествующий собор.	12. Сто сорок четыре тысячи запечатленных из каждого колена Израильского («Израиль [есть] сын мой, первенец мой») (гл.7 и 14)
13. Церковь (экклесия) первенцев.	13. Двадцать четыре старца (гл.4,4; «вместо всех первенцев из сынов Израилевых» – Числ.8,16)
14. Написанных на небесах.	14. Те, которые написаны у Агнца в книге жизни (гл.13,8; 21,27)
15. Судия всех – Бог.	15. И судимы были мертвые, стоящие пред Богом (гл.20,12)
16. Духи.	16. ? ¹⁵
17. Праведники, достигшие совершенства.	17. ?
18. Иисус – Ходатай нового завета.	18. Закланный Агнец (гл.5,5,6)
19. Кровь кропления.	19. Кровию Соею искупил нас Богу (гл.5,9)
20. Глаголющий с небес.	20. Т.е. – Апокалипсис. Ибо когда еще Иисус говорил <i>с небес</i> .
21. Будем служить ¹⁶ благоугодно Богу.	21. Они пребывают [ныне] перед престолом Бога и служат ⁴ Ему день и ночь в храме Его (гл.7,15)

Теперь перед вами лежит множество доказательств того, что Откровение было написано в 66 г. по Р.Х. Конечно, кому-то из читателей многое из перечисленного здесь может показаться простым совпадением, и все же, даже если сомневаться в половине приведенного здесь, остальная половина будет кричать о 66-м годе. Такими доводами трудно пренебречь. Если же сомнения все же остаются, попробуйте наугад взять любую книгу Нового Завета (исключая 1-е и 2-е Послания Петра и, естественно, Иуды, которое является толкованием 2-го Петра) и найти там четыре стиха подряд, которые бы перекликались с Откровениями так, как мы видели это в случае с Посланием евреям.

Подобная зависимость Послания евреям от Откровений говорит о раннем датировании, ибо просто невозможно это Послание датировать позже 70 года. «Подавляющее большинство согласно, что Послание евреям написано незадолго, но не после разрушения Иерусалима. Писавший его, со знанием дела говорит о ритуалах левитов, и говорит о них, как о всё еще

¹⁵ Подобные места не включены в список рассматриваемых здесь вещей, ибо требуют отдельного изучения. Читатель и сам в состоянии разобраться с этим.

¹⁶ Еще одно не часто встречающееся слово, означающее служить, или поклоняться, как священник.

действующих в жизни¹⁷». «Невозможно предположить, что писавший это Послание, цель которого была показать ветхость и бесполезность религиозной системы Левитов, не упомянул бы о разрушении храма (как главный козырь своей аргументации), если бы Послание писалось после этого события¹⁸».

Откровение и 1-е Послание Петра

Точно такие же доказательства могут быть предоставлены и из 1-го Послания Петра, которое, как точно известно, связано с гонениями во времена Нерона. Внимательное изучение 1Пет.1,9-13, похоже, говорит о том, что Откровение было написано совсем незадолго до написания этого Послания. Если перефразировать это место, то получится следующее. «Ветхозаветные пророки изучали свои собственные *богодухновенные* Писания ради того, чтобы больше узнать о страданиях и славе Христа, хорошо понимая, что всё, написанное ими, в первую очередь предназначено для последующих поколений и, конечно же, для апостолов, которые благовествовали то же самое руководствуясь Духом Святым. А потому (ст.13) «совершенно уповайте на *подаваемую* вам *благодать* в Апокалипсисе Иисуса Христа». В Новом Завете слово «благодать» часто связано с дарами и силой Святого Духа (Рим.12,3,6; 1Кор.1,4,7; 15,10; Гал.2,9; Еф.4,7; Лк.4,22 и многие другие места), а значит здесь говорится о третьей Божественной поддержке, прибавленной, по мнению Петра, к Писаниям Богодухновенных пророков и апостолов. Ну, а поскольку Откровения были написаны, как и 1Пет. для поддержки верующих во времена гонений, то существуют вполне веские основания для того, чтобы Петр призывал своих читателей к *совершенному упованию* на это утешение.

Имея в запасе такое ключевое место, теперь можно проследить и другие места, где в 1Пет. есть ссылки на Откровения.

1-е Петра

1. Во что желают проникнуть Ангелы (гл.1,12)
2. Испытанная вера, драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испы-

Откровения

1. Ангел сильный провозгласил: кто достоин открыть книгу (гл.5,2)
2. Советую тебе купить у Меня золото, огнем очищенное (гл.3,18)

¹⁷ Angus.

¹⁸ Marcus Dods.

танного золота (гл.1,7)

3. И сами, как живые камни устроят из себя дом духовный (гл.2,5)

4. Царственное священство¹⁹ (гл.2,9)

5. Искуплены драгоценною Кровию Христа, как непорочного и чистого Агнца (гл.1,19)

6. Предназначенный прежде создания мира (гл.1,20)

7. Да предадут Ему души свои (гл.4,19)

8. Верный Создатель (гл.4,19) Необычное для этого места слово, означающее, «создатель, основатель» города.

9. Ему слава и держава во веки веков (гл.5,11)

10. Вавилон (гл.5,13)

3. Стена города имеет двенадцать оснований, и ни них имена двенадцати апостолов Агнца (гл.21,14)

4. И соделал нас царями и священниками (гл.5,10; 1,6)

5. Агнец как бы закланный Кровию Своею искупил нас Богу (гл.5,6,9)

6. Написанные в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира (13,8)

7. Души под жертвенником (гл.6,9)

8. Новый Иерусалим, сходящий от Бога с неба (гл.21,2)

9. Слово в слово повторено в гл.1,6.

10. Вавилон великий (гл.17,5)

Откровение и 2-е Послание Петра

Логично предположить, что если в 1-м Послании Петра так много ссылок на Откровения, то они также должны присутствовать и во втором. И это, действительно, так.

После упоминания почти уникального Апокалипсиса славы Христовой на горе преображения (гл.1,16-18), Петр говорит о *вернейшем пророческом слове*, к которому хорошо обращаться, «как к светильнику, сияющему в темном месте»²⁰, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда». Не намек ли это на еще один Апокалипсис Иисуса Христа, данный для укрепления народа Божия в мрачные и трудные времена? Упоминание «утренней звезды» заставляет думать о правильности такого предположения. Сравните с «Я... звезда светлая и утренняя» (Откр.22,16) Последние слова ст.19, которые исключают любые ссылки на Откровения, исчезают в одном из переводов²¹.

И всё же, оставшаяся часть Послания, оборачивается, как кажется, чудесным толкованием Откровений.

¹⁹ Эта мысль встречается *исключительно только* в Исх.19,5,6.

²⁰ Этим греческим словом в переводе 70-ти называется пустыня. Получается, что «светильник, сияющий в пустыне», это слава Господня, ведшая Израиль в землю обетованную, что сравнимо с пророческими Писаниями. Задумайтесь над Откр.7,14-17.

²¹ R.V.

2-е Послание Петра

1. Доколе начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда (гл.1, 19)
2. Лжепророки навлекут сами на себя скорую погибель (гл.2,1)
3. Искупивший их Господь (гр. Деспот) (гл.2,1)
4. В жадности своей они будут наслаждаться на вас (гл.2,3 – Современный перевод)
5. Ангелы, связанные узами адского мрака, соблюдаемые на суд²² для наказания (гл.2,4) Господь знает, как соблюдать беззаконных ко дню суда (гл.2,9)
6. Те, которые идут вслед скверных похотей плоти, глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха (гл.2,10,14,18)
7. Произносят надутое пустословие (гл.2,18)
8. Бессловесные животные, водимые природой, рожденные на уловление и истребление (гл.2,12)
9. Заблудились, идя по следам Валаама, сына Восорова (гл.2,15)
10. У Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день (гл.3,8)
11. Придет же день Господень, как тать ночью (гл.3,10)
12. Тогда небеса с шумом прейдут (гл.3,10)
13. Мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли (гл.3,11)

Откровение

1. Я звезда светлая и утренняя (гл.22, 16; 2,28)
2. Лжепророк брошен в озеро огненное (гл.19,20)
3. Владыка (гр. Деспот) Святой и Истинный (гл.6,10)
4. Купцы (Вавилонские) тел и душ человеческих (гл.18,13,14)
5. Ангел с большой цепью в руке своей взял змея древнего, который диавол и сатана, и сковал его на тысячу лет, и низверг его в бездну (гл.20,1,2)
6. Цари земные блудодействовали и роскошествовали с великой блудницей, матерью блудниц и мерзостей земных (гл.18,9; 17,1,2,4,5 и т.д.)
7. Так называемые глубины сатанинские (гл.2,24)
- Другой зверь, зверь, лжепророк и дракон брошены в озеро огненное (гл.13,11; 19,20; 20,10)
9. Держащиеся учения Валаама (гл.2,14)
10. Сатана, связанный на тысячу лет (гл.20,3)
11. Я найду на тебя, как тать (гл.3,2; 16,15)
12. От лица Сидящего на престоле бежало небо и земля, и не нашлось им места (гл.20,11)
13. Новое небо и новая земля (гл.21,1)

²² Отсюда ясно, почему Петр использует такое странное описание грехопадения Корея – перед его мысленным взором стояла образная картина наказания сатаны в Откровении.

Как уже было сказано, таким обильным и всё возрастающим количеством доказательств, трудно пренебречь. Ибо даже, если какое-то количество ссылок и окажутся не очень убедительными, остаются остальные.

А из этого следует, что книга Откровение была написана перед 1-м и 2-м Посланиями Петра, а значит, и до его смерти, т.е. – до гонений при Нероне, приблизительно в 66 году по Р.Х. Время же написания книги Откровение сильно влияет на истолкование пророчеств, написанных в ней о том, «чему надлежит быть вскоре».

Глава 8 Исполнение Библейских пророчеств

В книге Откровение Библейские пророчества достигают своих чудесных, заоб-

лачных вершин. Здесь содержатся самые важные пророчества, ибо они были даны Самим Иисусом Христом. Это – «Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог». А потому понимание того, что представляют собой Библейские пророчества, окажет большую помощь в понимании Откровений. Главное – четко усвоить две вещи.

Первое. Практически любое ветхозаветное пророчество произносилось по поводу окружающих пророка обстоятельств. Обороты речи, сравнения и образы, какими высказывалось оно, естественно (а точнее – сверхъестественно) вытекали и были связаны, с переживаниями самого пророка.

Моисей, первый и величайший из всех пророков, заверял народ: «Пророка... как меня, воздвигнет тебе Господь». Давид говорил о Царстве Мессии словами той надежды, которую он возлагал на царствование своего сына, Соломона. Ужасное, леденящее кровь пророчество Иеремии о суде Божиим над народами в последние дни, основывалось и говорило языком нависшей в его дни угрозы Вавилонского вторжения на весь известный пророку окружающий его мир. Пророчества о Мессии в первых главах книги Захарии строятся на современных ему событиях, связанных с возвращением из Вавилонского плена, а также на делах его современников, Зоровавеля и первосвященника Иисуса. Изумительные пророчества Исаии, возможно, без единого исключения после нескольких первых глав, построены вокруг благословенного царствования Езекии. Любые толкования пророчеств этой чудесной книги об отдаленных от Исаии временах, не принимающие в расчет этого обстоятельства, будут выглядеть довольно сильно общипанными. Можно пойти ещё дальше, заявив, что чтение Исаии с 40 по 66 главы с мыслью о Езекии, напрочь прогоняют любые новомодные идеи о лже-Исаии.

Подобных примеров, касающихся Библейских пророчеств, настолько много, что стоит ограничиться малым количеством. Любой, давно знакомый с Библией, читая какое-либо ветхозаветное пророчество, всегда в подсознании держит этот факт.

А потому не стоит ли применить эту особенность пророчеств и к изучению книги Откровение? Когда Иоанну давались пророчества (≈ 66 г. по Р.Х.; см. гл.7), верующих ранней церкви в ближайшее время ожидали жесточайшие испытания: гонения Христиан Нероном, и уже предсказанная скорбь Иудейской войны 67-70 годов. Было бы очень странно и совсем не свойственно для Библии, если бы самые последние и удивительнейшие пророчества всей Библии, обошли стороной эти важные для развития церкви события.

Многоплановость пророческих исполнений

Однако в нашем случае, для нас гораздо важнее вторая, родственная первой, особенность ветхозаветных пророчеств. Лучше всего ее рассмотреть на каком-нибудь хорошо знакомом примере.

Во 2-м Псалме рассказывается об организованном сопротивлении царей земных Помазаннику Божию. Этот Псалом Давид, вне всякого сомнения, написал под впечатлением оказанного ему сопротивления во время его раннего царствования, когда он захватил Иерусалим и сделал его своей столицей. Ибо очень скоро он увидел себя и город осаждаемым со всех сторон языческими народами, которые пришли со всех концов земли. Филистимляне, Емаф, Моав, Едом, Сирия, Аммон – все они, кто по одиночке, а кто и в союзе с другими, пытались помешать утверждению царства Давида.

Однако Новый Завет придает этому Псалму другое, и гораздо большее значение. После первой и безуспешной попытки Иудеев преследовать учеников Христовых, в благодарственной и хвалебной молитве (Деян.4,24-28) также прозвучали и слова из 2-го Псалма: «Владыко, Боже... Ты устами отца нашего Давида, раба Твоего, сказал Духом Святым: что мнуттся язычники, и народы замышляют тщетное? Восстали цари земные, и князья собрались вместе на Господа и на Христа Его. Ибо поистине собрались в городе сем на Святого Сына Твоего Иисуса, помазанного Тобой (Христа), Ирод (цари земные) и Понтий Пилат (князья)я язычниками (народы) и народом Израильским» (племена).

Можно было бы и дальше продолжить, приложив оставшуюся часть Псалма к последующей истории ранней церкви, но мы все же остановимся на этом, ибо подобное толкование уже не будет богодухновенным – таким, как толкование первой его части. Впрочем, Деян.4 дают сто процентную гарантию того, что второй Псалом можно читать, как описание того, что происходило с церковью первого столетия.

Однако также кристально ясно, что при описании в Откр.19,15 времени явления Господа в силе, цитируется также и этот Псалом: «из уст же Его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным» (Пс.2,9).

Однако Пс.2 вспоминается в Откровении и по другому, хотя и по близкому по теме, поводу: «Кто побеждает... тому дам власть над язычниками, и будет пасти их жезлом железным; как сосуды глиняные, они сокрушатся, как и Я получил [власть] от Отца Моего» (Откр.2,26,27), т.е. по Его постановлению в Пс.2.

Таким образом в Новом Завете это богодухновенное Писание, которое основано на переживаниях Давида, также в двух (или в трех) случаях говорит и о деле Христа, которое Он совершил в первое Свое пришествие и, в другом случае, о том, которое Он закончит во время конца.

Обычная особенность пророчества

Другие примеры построены на таком же принципе. Знакомое пророчество из Иоил.2 о излиянии Духа должно было иметь свои корни при жизни самого Иоила. Однако более полное исполнение его произошло в день Пятидесятницы (Деян.2,17-21). И без сомнения, в совершенстве оно еще исполнится и в будущем.

То же самое можно сказать и о знакомом Ис.61: «Дух Господа Бога на Мне, ибо Господь помазал Меня...». Сама глава написана по поводу удивительных событий, происходивших при царствовании Езекии. В синагоге же Назарета Иисус применил эти слова к Своему служению. Верные сегодняшнего дня с надеждой ожидают еще более полого исполнения этого пророчества.

И это свойственно большинству несравненных Писаний Исаии. С самого начала и до самого конца можно проследить исполнение его пророчеств во времена близкие к его жизни. Однако настоящее исполнение их – во Христе, иногда в первое пришествие, иногда – во второе, а иногда и в то и другое. Даже удивительнейшее пророчества главы 11-й о великом Царе-Мессии Павел видит как пророчество о благовестии язычникам в первом столетии (Рим.15,12).

Обличение храма Иеремией, который стал в его дни достойным истребления «вертепом разбойников» (Иер.7,11), Иисус повторяет, обращаясь к Своим современникам (Мк.11,17), что также можно отнести и к нашим временам.

Трехкратное повторение Иезекииля: «Низложу, низложу, низложу...» (Иез.21,27), – возможно, значит более, чем просто подчеркнутое ударение. Возможно, это намек читателю искать исполнения этого пророчества не только во времена Навуходоносора, но и в 70 году, да и в нашем времени.

Хорошо знакомые слова из Мих.5 были написаны, в первую очередь, в связи с происходящими тогда событиями, что подтверждается стихами 5 и 6. Однако, если верить вескому мнению Нового Завета (Мф.2,6), то истолкование ст.2 говорит о рождении Иисуса. Основной же характер этого пророчества говорит еще и об очевидности того, что оставшаяся часть его будет полностью исполнена во время второго пришествия Иисуса Христа.

Моисей обещал Израилю: «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой» (Вт.18,15-19). И без сомнений, самым достойным из числа их, был Иисус, сын Навин, на котором и исполнилось это пророчество. Но даже без апостола Петра (Деян.3,22), каждому понятно, что это пророчество было сказано также и об Иисусе Христе.

Абсолютно ясно, что Пс.17 был написан «когда Господь избавил его (Давида) от рук всех врагов его и от руки Саула». Но, даже если бы в Но-

вом Завете не было по крайней мере четырех ссылок на этот Псалом, то и так видно, что этот Псалом написан о страданиях и славе Христа.

И Давид знал об этом! В истолковании Петром 15-го Псалма в Деян.2,25-32 встречаются очень примечательные слова: «Будучи же пророком и зная, что Бог с клятвою обещал ему... он *предвидев* (церковно-славянский) *сказал* о воскресении Христа». Получается, что Давид, писав Псалмы о своей собственной жизни, предвидел, что нечто подобное будет происходить и с Мессией! Когда Давид писал о превратностях своей жизни (а он является прототипом Христа, по крайней мере, в пяти случаях), то он писал о Христе.

Приложив небольшое усилие, можно было бы продолжить этот список пророчеств, с двойным (или тройным) исполнением, увеличив его в четыре, а то и в пять раз. Но уже и этого достаточно, чтобы увидеть принцип.

И в Откровении также?

Возникает естественный вопрос, если этот принцип характерен для такого большого количества Библейских пророчеств, то вряд ли величайшее из всей Библии пророчество – Откровение – выпадает из общей стройной системы?

И еще. Почему мы так долго ждали, прежде чем этот вопрос был *даже задан*?

И под конец – предупреждение

Знакомство с толкованием Откровения на основе непрерывного хода истории оставляет в мышлении читающих Библию такое глубокое впечатление, о котором они сами мало догадываются. Доходит до того, что даже поиск толкования Откровений (если только оно не идет с подачи д-ра Томаса), которое не идет в хронологическом порядке (напр., исполнение пророчества о 3-й печати, должно обязаться быть перед 4-й, а 6-я труба должна трубить только после 5-й), сразу же воспринимается в штыки.

Однако стоит четко запомнить, что многие Библейские пророчества совсем не укладываются в подобные рамки. Например, последовательность событий, которые должны произойти по пророчеству Зах.12; 13 и 14 глав «в тот день», описаны как угодно, но только не в хронологическом порядке. То же самое можно сказать и о «малом апокалипсисе» Исаии в 24-27 главах. Так же и четыре «тяжких казни», грядущие на Иерусалим (Иез.14,21; 33,27; 5,17), и это совершенно ясно, придуг не одна за другой, а все вместе. Даже Елеонское пророчество можно было бы упрекнуть в отсутствии четкой последовательности исполнения описанных событий.

Впрочем, толкование Откровений с точки зрения хронологии не укладывается даже в собственные рамки. Так, например, главы 11 и 12 (два свидетеля, седьмая труба, жена и младенец – если их соотносить с гугено-

тами, воскресением и положением Христиан при императоре Константине). То же самое можно сказать и о 14 и 16 главах.

Что хочу сказать? В лежащей перед вами книге много-много раз о видениях в Откровении говорится, как о «моментальных снимках» важных, в глазах Божиих, событий исполнения воли Его – и без особых определенных временной последовательности. Пророческие видения о печатях, трубах и чашах будут исполнены все вместе во время могучего и страшного осуждения Богом системы зла. И на это ясно намекается в видении о чашах (гл.16,2,10,19), исполнение которого произойдет вместе, или же сразу же вслед за событиями, показанными в 17-й главе.

Глава 9

Главные принципы в истолковании Откровений

Видения, сопровождающие снятие печатей в Откр.6, поднимают важные, требующие неотлагательного ответа, вопросы. Образность большей части (или некоторых из них!) совершенно ясна, напр., печати 2, 3 и 4 означают войну, голод и язву (болезни, вроде чумы), но когда это происходило? Ибо некоторые особенности печатей настолько специфичны, что требуют столь же специфичного и, главное, точного времени исполнения.

Думая таким образом, д-р Томас и некоторые другие, предположили, что печати (и последующая часть Откровений) напрямую связаны со временами Римской империи и историей развития Христианской церкви, что видения труб, зверей и чаш связаны с крупными событиями, приближающимися пришествию Господне.

Есть очень много мест в Откровении, которые поражают своим совпадением с какими-то определенными историческими событиями, так что не возникает и тени сомнения, что это написано именно об этом времени и этом событии. Хочешь, не хочешь, но очень трудно вообразить, что такие совпадения, простая случайность. И все же необходимо взглянуть правде в глаза, той правде, которую многие, очень многие, просто не замечают, не желая видеть горечи ее. А дело состоит в том, что толкование Откровений с историко-хронологической точки зрения – *не основано на Библии*.

Что стоит за этим, как кажется, радикальным заявлением? А то, что когда такие пророчества, как Откровение, начинают толковать подробно, то его символика, его образность, приписанная и привязанная к какому-то определенному историческому событию, не может (по самой своей природе) иметь никаких *Библейских* оснований для *такого* толкования, ибо оно строится всего лишь на некоем сходстве, скажем, с *конкретными* событиями в Римской империи и того, что написано в Откровении *образами*. В Библии не содержится ни одного намека на то, что то-то и то-то написано именно о Римской империи.

Чтобы всё, только что сказанное, сделать еще более ясным, давайте вспомним Дан.2, где различным частям тела истукана, в той же самой главе, даны совершенно точные, и ни у кого не вызывающие сомнения, толкования (ст.37-45). Или же толкования различных пророчеств Ветхого Завета, которые, как мы знаем говорят о Мессии, но знаем *только потому*, что об этом говорил, или на них ссылался в Новом Завете Сам *Иисус Христос*, или кто-нибудь из *Его апостолов*.

Таким образом, стоя одной ногой на прочной основе Нового Завета, можно изучить многие пророчества Ветхого Завета, чего *нельзя* сделать в случае *историко-хронологического* подхода к толкованию Откровений. В

то же время стоит заметить, что отсутствие подтверждений толкования Библией совсем не является опровержением данного толкования. Нельзя с легкостью отрещиваться от определенного сходства между каким бы то ни было историческим событием и тем, что написано в Апокалипсисе. Прежде, чем отправить какую-нибудь идею в мусорную корзину, стоит сначала всё внимательно и несколько раз взвесить.

Однако нужно заметить, что даже самый горячий сторонник *историко-хронологического* толкования Откровений, как правило, признает, что его дорогой и привычный сердцу способ толкования, часто является неудовлетворительным, как, например, в случае исторической связи между 12 и 13 главами Откровений, что, впрочем, совсем не означает, что и другие места лишены подобной связи.

Библия толкует сама себя

Далее, следует обратить внимание, и *никогда не забывать*, на одну очень важную особенность, касающуюся Откровений, которая (возможно, к великому удивлению) полностью игнорируется при привычном толковании средней части Откровений. Эта важная (наиважнейшая!) особенность Откровений та, что с самого начала и до самого конца книга Откровение составлена из слов, или же мыслей *всей* Библии. В лучших изданиях в Откровении можно насчитать до 500 ссылок на другие книги Библии, и я убежден, что такой «недосмотр» непростителен.

В остальных Писаниях, цитата, или же ссылка на какую-то часть Библии, обычно воспринимается за признак того, как должно быть истолковано это место. Иисус видел в Ис.61 описание Своего Собственного дела искупления, а потому на то, что написано в Ис.61 и нужно смотреть под этим углом зрения. В Рим.15 Павел цитирует Ис.11,1,10, применяя это место в благовестии Христовом, а потому и толкование его должно следовать по стопам апостола. Два апостола, Петр и Павел, двумя пророчествами из Исаии (гл.8,14 и гл.28,16), где говорится о краеугольном камне, сфокусировали все внимание на Христе (1Пет.2, 6,8; Рим.9,33), а это значит, что Святому Духу было угодно, чтобы эти пророчества рассматривались, как пророчества об Иисусе Христе.

Впрочем, таким путем можно зайти слишком далеко. Например, можно сказать (и как многие говорят!), что плачь Рахили о детях своих (Мф.2,18; Иер.31, 15) в Иеремии так же следует читать, как пророчество о Мессии. Увы, и ах! Слишком много толкователей подобных Писаний скорее готовы признать невежество Богодухновенных писателей, чем свое собственное. Ибо, можно поспорить, что в Новом Завете не найти ни одной страницы, где бы не встречалась ссылка, подобная этой, на Ветхий.

Всевозможные места Писаний должны, как в зеркале, найти свое отражение в Откровении, и особенно, в средней его части, ибо там сконцентрирована большая часть самых разных пророчеств. Здесь лежит ключ к

истолкованию Откровений, которым совсем не стоит пренебрегать. Но даже с этим ключом невозможно избежать всех трудностей, хотя, если запастись терпением, смею вас заверить, поиски объединяющих звеньев Откровения с остальными Писаниями, обязательно увенчаются успехом и принесут гораздо большее удовлетворение, чем если бы каждое пророчество рассматривалось и бралось бы отдельно от всей Библии.

Если в толковании Откровений использовать всю Библию, то можно прийти к очень интересному выводу, что практически вся книга, начиная с 6-й главы, написана либо (а) о страшных событиях разрушения Иерусалима в 70-м году и отвержении Богом народа Израильского, либо (б) о великих событиях, непосредственно предшествующих пришествию Господна, либо (в) *о том и о другом*.

Таким образом, представленный здесь и отличный от знакомого «историко-хронологического» способ толкования Откровений, приведет и к отличным (*если не исключаящим одного другим*) результатам. Поскольку в Писаниях по великой премудрости Божией записаны пророчества, говорящие одними и теми же словами о двух и больше отдаленных по времени друг от друга событиях (см. гл.8), то не должно возникать трудностей в принятии каких-то иных мыслей об исполнении пророчеств Откровений, если они не были высказаны в «Эврике». (В этой книге не уделяется достаточно много внимания на историко-хронологический способ толкования только потому, что ему и так посвящено много полных и подробных работ).

Особое благословение

Подобный способ не только просветляет, но и сам просветлен словами, с каких начинается Апокалипсис: «Блажен читающий и слушающие слова пророчества сего». Почему чтение и понимание Откровений несет с собой такое особое благословение?

Во-первых, потому что понимание Откровений во многом зависит от знакомства со все Библией, ибо понимая Писания, можно понять и эту книгу. Другими словами, тот, кто слушает (т.е. понимает) Откровение благословен особо, ибо для начала ему необходимо получить прочные знания *всего* Слова Божия.

Во-вторых, если представленное здесь мнение признать правильным, то во все времена набожный и верный читатель Апокалипсиса находил в нем сильное утешение и утверждение для своей веры. Ранние Христиане первого столетия должны были видеть, как много образных пророчеств было исполнено в 70-м году по Р.Х. Брат во Христе, упорно удерживающий веру среди отступлений от нее в наши дни, может найти в этой Библейской книге многое сопоставимое с тем, что почти каждый момент происходит в современном ему мире. И, конечно же, во все времена и во всех народах, небольшой, но верный остаток, находил в каком-нибудь Бо-

жественном пророчестве исполнение его в период своей собственной истории.

Итак, последующее на этих страницах исследование будет построено, главным образом, на Библии, на поисках в ней связующих с тем, о чем говорится в Откровении. Как тогда (во времена Иосифа Флавия, свидетельства которого в данном случае бесценны), так и теперь, ударение будет делаться на то, что пророчества Откровений было исполнено, в первую очередь, в 70-м году. Но также будет предпринята попытка показать, что эти пророчества должны исполниться и в наше время, в надвигающихся на нас событиях «последних дней». Пишущий эти строки уверен, что для того, чтобы в этом мире увидеть своими собственными глазами удивительные исполнения всех пророчеств, записанных в Апокалипсисе, нужно запастись совсем небольшим количеством терпения.

Глава 10 Печати

Упомянутый в предыдущей главе способ истолкования Откровений очень скоро дает ясное представление о том, что множество Библейских свидетельств указывают на то, что пророчества о печатях описывают события последних дней не только Иудейства, но и языческих времен. Неприятие одного из этих положений будет означать, потерю много ценного в этих пророчествах.

Давайте, для начала, сравним то, что сказано о печатях, с Елеонским пророчеством.

Откровение

- гл.6,2: Победоносный.
гл.6,4: Война.
гл.6,5,6: Голод.
гл.6,8: Смерть от меча, голода и мора.
гл.6,11: Гонение.
гл.6,11: «Малое время»
гл.6,12-13: Знамения на солнце, луне и звездах.
гл.6,13: Смоковница, незрелые плоды.
гл.6,14: «Небо скрылось, свившись как свиток.
гл.6,16: Говорят горам и камням: падите на нас.
гл.6,16,17: Гнев Агнца, великий день гнева Его.
гл.6,17: Кто может устоять?
гл.7,1: Четыре Ангела и четыре ветра.
гл.7,3: Печати на челах рабов Божиих.
гл.7,9,10: Великое множество людей с пальмовыми ветвями; спасение Богу нашему.

Евангелия

- Мф.24,14 (?).
Мф.24,6,7: Войны и слухи.
Мф.24,7: Голод.
Мф.24,7: Мор.
Мф.24,9,10: Тогда будут предавать вас на мучения.
Мф.24,29: И *сразу же* после этого бедствия (совр. пер.).
Мф.24,29: Знамения на солнце, луне и звездах.
Мф.24,32: Смоковница, мягкие ветви – близко лето.
Мф.24,35: Небо и земля прейдут.
Лк.23,30: Тогда начнут говорить горам: «Падите на нас»
Лк.21,23: Гнев на народ сей.
Лк.21,36: Бодрствуйте и молитесь, чтобы предстать пред Сына Человеческого.
Мф.24,31: Пошлет Ангелов Своих, чтобы собрать избранных Его от четырех ветров.
Лк.21,28: Тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше.
Мф.21,8,9: Множество народа резали ветви (пальмовые – Ин.12,13) и восклицали, осанна

гл.7,9: Стоят пред престолом и Агнецем.	(спасение ныне) в вышних!» Лк.21,36: Да сподобитесь избежать и предстать пред Сына Человеческого.
гл.7,14: Великая скорбь.	Мф.24,29: Скорбь дней тех.
гл.7,16: Не будут уже ни алкать, ни жаждать.	Мф.25,37,40: Алчущие, жаждущие братья Мои меньшие.
гл.7,17: Агнец среди престола (ср. со ст.10).	Мф.25,31: Тогда сядет на Престоле славы Своей.
гл.8,3: Молитвы всех святых.	Лк.21,36: Молитесь, да сподобитесь (и Лк.18,7).
гл.8,13: Орел, летящий посреди неба (совр. пер.).	Мф.24,28: Там соберутся орлы.

Даже, если какие-нибудь из этих параллелей и вызывают сомнения, то остальные все равно заставляют поставить их рядом друг с другом, как бесспорное описание последовательности одних и тех же событий.

Общепринято рассматривать Елеонское пророчество, разделяя его на две части: первая – Мф.24,4-22 – где предсказываются события, связанные с падением Иерусалима, и вторая – Мф.24,29 и т.д. – говорящая о признаках второго пришествия Христа. И, в общем-то, это так, но не только.

Есть достаточно веские основания считать что Мф.24,4-22 также находит свое исполнение и в день пришествия Господня:

1.«И кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего; и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои» (Мф.24,17,18). Почти теми же самыми словами Иисус говорил и о дне явления Сына Человеческого (Лк.17,31).

2.«Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира доныне, и не будет» (Мф.24,21). Однако в Ветхом Завете о последних днях уже было сделано подобное зловещее предсказание: «И наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди, до сего времени» (Дан.12,1; Иоил.2,2; Иер.30,7). И это заставляет думать, что главное исполнение Мф.24,21 еще впереди!

3.«Претерпевший же до конца спасется» (Мф.24,13) толкуется разными способами: (а) о сохранивших веру вплоть до разрушения храма; (б) о сохранивших веру до конца своей жизни (банальность, ибо эта истина относится ко всем, когда бы то ни было существовавшим ученикам Христовым); (в) о тех, кто, несмотря на жесточайшие гонения, уверовал в последние дни (толкование, вызывающее не мало вопросов).

4.«Сразу же после тех бедствий» (Мф.24,29 – совр. пер.). В понимании этого места не возникает никаких проблем, если сказанное перед этим, применить к концу нынешних времен.

5.«Тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы» (Мф.24,16). В Лк.17,28,29,32 Иисус проводит запоминающуюся параллель между последними днями и спасение Лота. Эти слова также напоминают пережитое Лотом (Быт.19,17).

6.«И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придет конец» (Мф.24,14). За этими словами видится гораздо более широкое исполнение, чем это было сделано в первом столетии.

7.В книге пророка Даниила о «мерзости запустения» говорится как о знамении последних дней, так и о знамении разрушения Иерусалима (гл.9,27; 8,13; 12,11) и Иер.25,18 подтверждает это мнение.

8.Предупреждение о появлении лжехристов и лжепророков (Мф.24,23-26) встречается также и в Лк.17,20-22, где говорится о пришествии Господа.

9.«Иерусалим будет попираем язычниками» (Лк.21,24) – цитата из Зах.12,3 (церковнославянский), Писании, которое всё посвящено последним дням.

10.Между Елеонским пророчеством и Зах.14. существует на удивление много общего.

От Луки 21

Иерусалим окружен войсками.

Приближение запустения.

Да бегут в горы.

Великое бедствие.

Отведутся в плен во все народы.

Пришествие Сына Человеческого на облаке.

Захария 14

Все народы собираются воевать против Иерусалим.

Город взят.

И вы побежите в долину гор Моих.

Разграблены будут дома, и обесчещены будут жены.

Половина города пойдет в плен.

И станут ноги Его в тот день на горе Елеонской.

Ну, а если первая часть Мф.24, пророчествуя о 70г., также прорекает исполнение того же (но в гораздо больших масштабах) во время пришествия Христа (а вторая часть, так та вообще говорит только о последних днях), то не будет ли истиной то же самое и с Откр.6? А если так, то это значит, что пророчества, обозначенные печатями, говорят не только о падении Иерусалима, но *также* и о будущем знаменательном событии в человеческой истории.

Печати – 70 год

Остальные доводы ведут к тому же заключению. Например, Откровения были даны, «чтобы показать... чему надлежит быть вскоре». А потому, не должна ли, хотя бы первая половина Апокалипсиса, посвящена

быть тому, чему надлежало быть вскоре после ее написания – примерно в ббг. по Р.Х.?

Так же и слова из гл.6,8 о данной власти «умерщвлять мечом и голодом, и мором и зверями земными» – чуть-чуть видоизмененное Иез.14,21, где пишется о четырех тяжких казнях, которые Господь Бог решил послать *ни Иерусалим*. Уже одно это является *решающим* доказательством. Печати *должны* описывать раздираемый войнами Иерусалим либо в первом столетии, либо в наши дни, либо – во все времена.

Похожим языком, с упоминанием войны, голода, и язвы, написаны многие пророчества Ветхого Завета, и все они, без исключения, связаны с излиянием Божиего гнева на заблудший избранный Им народ (Лев.26,24-26; Иер.14,12; 15,2; 21,7,9; 2Цар.24,13). Об этом стоит хорошенько поразмыслить. Божие осуждение, Его возмездие Израилю в то время совершилось через Вавилонское войско, которое уже стучалось в ворота Иерусалима, когда Иеремия писал эти слова. Однако вряд ли можно ограничить пророчество Иеремии только этим событием. Иисус, например, на этом не останавливался. См., например, как Он цитировал Иер.7,11 в Лк.19,46 и Иер.8,11,12,13 в Лк.19,42,44; 13,6.

Печати – последние дни

Последние три подраздела берут под защиту мнение о применении пророчеств с печатями к 70 году, но существует также достаточно много Библейских доказательств того, что они говорят и о последних днях.

Четыре всадника видятся возницами четырех колесниц херувимов, ибо снятие каждой из первых четырех печатей аккомпанируется приглашением одного из животных: «Приди» (совр. пер.). Эти четыре всадника также фигурируют и в Захарии, в 1 и 6 главах. В 1 главе пророк видит между миртами (ср. с Ис.55,13) коней рыжих и серых, и пестрых и белых (церковнославянский). По приказу Господню они обошли всю землю (Израильскую?), «и вот, вся земля населена и спокойна». Затем следуют слова, отзывающиеся эхом при снятии 5-й печати: «Доколе Ты не умилишься над Иерусалимом?» Ответом служит пророчество о Царстве Христовом: «Посему так говорит Господь: Я обращаюсь к Иерусалиму с милосердием; в нем соорудится дом Мой, говорит Господь Саваоф, и землемерная вервь протянется по Иерусалиму. Еще провозгласи и скажи: так говорит Господь Саваоф: снова перепомянутся города Мои добром, и утешит Господь Сион, и снова изберет Иерусалим» (Зах.1,16,17).

В Зах.6 и видение и смысл его – однотипны. На этот раз колесницы запряжены конями рыжей, черной, белой и пегой масти. Они прошли землю и «успокоили дух (Божий) на земле северной».

Подтекст – весьма значителен. Первое видение образно показывает полный разрыв с заблудшим и погрязшим в грехах Израилем, которого

символизирует жена с ефой (ср. с блудницей из Откр.17), а также последующее примирение его с Богом в чистом поклонении Ему.

Следующее за этим видение, видение о великом иерее (первосвященнике) Иисусе (Иисусе Христе), о муже, имя Которому Отрасль, Который «воссядет, и будет владычествовать на престоле Своем; будет и священником на престоле Своем».

Помня о всадниках Захарии, изображающих такую ясную картину последних дней века сего, нет причин не верить в то, что всадники из Апокалипсиса символизируют то же самое.

Последующее разбирательство, в частности связанное с открытием 5 и 6 печатей, лишь подтвердит сделанный вывод.

Снятие первых четыре печатей – 70 год

Пришло время рассмотреть снятие печатей более пристально. При чтении о них всегда важно помнить о тройном исполнении пророчеств этой части Откровений, о которых мы говорили в предыдущих двух главах:

- а) в 70 году по Р.Х. – взятие Иерусалима;
- б) «историко-хронологический» подход к толкованию («Эврика»);
- в) в последнее время и в дни пришествия Христова.

Второй пункт в нашем исследовании будет опущен, ибо о нем и так достаточно много и хорошо написано (для тех, у кого нет времени копаться в трех больших томах «Эврики», советую обратиться к «Заметкам по Апокалипсису», где «Эврика²³» изложена в тезисах).

Рассматривая в подробностях пророчества о снятии печатей, мы обратим большее внимание на исполнение его в 70 году, ибо всегда гораздо легче говорить о том, что *уже* было *исполнено*, а не о том, что будет. Подробное толкование исполнения пророчества в будущем, вообще, вряд ли возможно (во всяком случае, не с такой уверенностью, с какой бы хотелось). К сожалению, в наши дни такого дара Святого Духа, как «истолкование», нет.

Снятие первых четырех печатей сопровождается «четырьмя всадниками Апокалипсиса». Это – управляемые всадниками-Ангелами колесницы-херувимы Господни – «колесница *Израиля* и конница его» (4Цар.2,11,12; 6,17; 13,14; 1Пар.28,18; Пс.17,11), что заставляет думать, что эти видения как-то связаны с какими-то важными событиями в Израиле.

В начале Вавилонского плена Херувимы-колесницы видел и Иезекииль (гл.1). Захария (гл.6,1-8) – в конце периода этого пленения. Нельзя ли на основании этого предположить, что четыре всадника из Откр.6 надо понимать, как *начало* и *конец* Израильского «плена» в языческие времена?

Вторая печать

В пустыне всевозможных и очень различных, противоречащих одно другому толкованиях Откровений, толкование снятия 2,3 и 4 печатей – оазис, на котором царит удивительное единодушие. К сожалению, нельзя сказать того же о снятии первой печати, а потому – чтобы найти отправную точку – мы начнем со второй.

Когда второй из четырех херувимов говорит: «Приди» (ибо, «иди и смотри», перевод весьма сомнительный), то появляется конь «рыжий; и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга; и

²³ На русском языке пока доступны «Тринадцать лекций об Апокалипсисе» Р.Робертса.

дан ему большой меч». О том, что здесь образно говорится о войне, указывает последняя фраза, где упоминается большой меч.

Возможная трудность может заключаться лишь в ограничении исполнения этого пророчества в первом столетии только землей Израильской, ибо слова, «взять мир с земли», как может показаться, имеют более широкое значение. Но здесь на помощь приходит Лк.21,23: «Ибо великое будет бедствие на земле и гнев на народ сей», т.е. на народ Палестины. Здесь – то же самое слово, которое много раз встречается и в Откр.6. Получается, что «звери земные» образно могут означать зверей Палестины (о чем поговорим позднее), а цари земные – царей Палестины, коих мы также вспомним при случае. Под словом «земля», как на еврейском, так и на греческом языках может подразумеваться не только вся планета, но и обетованная земля, земля Палестины.

«И сидящему на нем (на коне рыжем) дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга». Волнения, насилия и жестокость, захлестнувшие всю Палестину в 67-70 годы, стали совершеннейшим исполнением Божественного определения. За словами, «чтобы убивали друг друга», хорошо просматривается *гражданская война*, когда брат восстает на брата, и ближний на ближнего своего. Так оно и происходило в течение этих лет – о чем много и красочно свидетельствует Иосиф Флавий. Иудеи пострадали больше, чем от Римлян, от своего же брата, Иудея. В начале кампании Римских войск, Веспасиан сказал следующее: «Если мы ничего не станем предпринимать, то вскоре перед нами останется совсем немного врагов, ибо они (Иудеи) истребят друг друга в этой резне». Это было сказано после того, как его командиры согласились, что «Божие провидение на нашей стороне, т.к. оно поставило наших врагов друг против друга».

Третья печать

Вороной (черный) конь символизирует голод. О том же говорит и «всадник, имеющий меру в руке своей». Сопровождающий появление этого всадника голос, свидетельствует о том же: «Хиникс пшеницы за динарий, и три хиникса ячменя за динарий». Динарий – Римская монета, которую давали наемнику в уплату за дневной труд (см. Мф.20,2).

Слова о цене за еду, превышающей раз в десять-пятнадцать обычную цену, также свидетельствуют о голоде. И опять, о сложившейся ситуации, можно найти интересный комментарий у Иосифа Флавия. Когда огромная армия Веспасиана окружила Иерусалим, страха перед голодом не было – такими огромными пищевыми запасами обладал город. Однако соперничество между собой фракции Элеазара, сына первосвященника, Иоанна из Гисхалы и Симона, предводителя Идумеян было столь жестоко и непримиримо, что они сами сожгли у друг друга все запасы зерна. Последующий за этим голод был самым страшным из всех, известных истории. Хотя Иосиф Флавий и сам не отличался моральной чистоплотностью и

многое повидал и испытал на своем веку, но и он был потрясен тем что видел сам и теми рассказами, которые приходили к нему из-за стен осажденного города о всех ужасах, которые навлек на себя его народ не столько сопротивлением Римлянам, сколько своей собственной сумасшедшей ненавистью друг к другу. Читателю самому не помешало бы заглянуть в Лев.26,24-26; Иез.4, а также прочитать «Иудейские войны» Иосифа Флавия, особенно, 4 и 5 главы.

Однако здесь говорится о ценах на пшеницу и ячмень, а дальше: «елея же и вина не повреждай». А то, что сказано о «не повреждении» в гл.7,3 и гл.9,4, показывает, что в елее и вине *нужды не было*. Однако во время, о котором мы с вами говорим, в буквальном смысле, такого просто не могло быть! Также эти слова не могут относиться и к тому, что во время осады Иерусалима от голода страдали одни только бедняки, а у богатых был и елей и вино. Ибо, по свидетельству Флавия, богатые страдали наравне, а то больше, чем бедные, из-за частых проверок в подозрении в укрывательстве пищи.

Писания предполагают другое объяснение. Ты «умастил елеем голову мою; чаша моя преисполнена» вином. Также и добрый самарянин возлил на раны спасенного им елей и вино. Таким образом эти слова говорят о том, что избранных Христовых эти ужасы в день скорби обошли стороной. Остается лишь напомнить известный исторический факт, о спасении всех Христиан из осажденного Иерусалима. И здесь еще одна параллель с Елеонским пророчеством. «Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками... тогда находящиеся в Иудее да бегут...» (Лк.21,20,21). «Когда увидите мерзость запустения... стоящую на святом месте... тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы» (Мф.24,15,16; ср. с Иов 5,19).

Четвертая печать

О четвертой печати сказано: «конь бледный, и на нем всадник, которому имя «смерть»; и ад следовал за ним». Цвет коня – цвет смерти, цвет дела, которое делал всадник, Ангел смерти, названный в гл.9,11, Аваддон, или же Аполлон, т.е. – Губитель.

«И дана ему власть над четвертою частью земли – умерщвлять мечом и голодом, и мором и зверями земным». И эти слова лишь подтверждают, сделанный ранее вывод, что это пророчество относится к *Иудеям*, ибо они уже встречались в Писании в Иез.14,21 и названы там четырьмя тяжкими казнями Божиими, которое Он решил послать на *Иерусалим*. Те ж самые четыре казни (меч, голод, язва и враги) перечислены и Моисеем, как проклятие и осуждение Израиля за его неповиновение: (ср. Лев.26,25,26 с 2Цар.24,13). И всё это сравните с Мф.24, 22: «И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть». Тому, кто любит слово Божие, будет интересно узнать, что именно эти четыре проклятия выделены Богом,

когда Он говорит о примирении Своем с Израилем и о замене проклятий на благословения (Иез.34,28,29; 36,14,29,30).

Исполнение

Описанные Иосифом Флавием «герои», павшие в борьбе с римлянами в осажденном Иерусалиме, вызывают неприязнь даже у ко всему привыкшего читателя нашего времени. Даже, ожесточенный поведением Иудеев, главнокомандующий римской армии Тит, воздев руки к небу, призывал в свидетели Бога, что все ужасы, представшие перед его глазами во взятом им городе, были сделаны по вине сумасбродного, бездумного фанатизма самих Иудеев (Ис.28,17,18; 5,13,14).

Об исполнении пророчеств второй, третьей и четвертой печатей, отлично описано Иосифом Флавием в «Иудейских войнах». Настоятельно рекомендую прочитать, хотя бы книги V и VI из этого классического произведения древнейшей литературы.

Первая печать

Теперь настало самое время, чтобы обсудить и решить трудности первой печати, которая по своим характеристикам столь не похожа на все остальные.

«Я взглянул, и вот, конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец; и вышел он [как] победоносный, и чтобы победить» (Откр.6,2).

Для первичного исполнения этого пророчества существуют три толкования, каждое из которых имеет свои, привлекательные стороны.

1. Буллингер (переводчик и толкователь Библии XIX века) обращает внимание на схожесть этого места с Откр.19,11,12, где, как о победителе Своих врагов, говорится о Христе: «И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется Верный и Истинный, Который праведно судит и воинствует. Очи у Него как пламень огненный, и на голове Его много диадим. [Он] имел имя написанное, которого никто не знал, кроме Его Самого». А потому здесь подчеркивается сходство с Елеонским пророчеством. Если, как говорит этот толковник, печати 2, 3 и 4 соответствуют Мф.24,6,7, тогда первая печать соответствует Мф.24,4,5: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим, и будут говорить: «Я Христос», и многих прельстят». Другими словами, пророчество первой печати заключается в пророчестве об отступлении церкви, или же о лжехристе первого столетия. А поскольку это время прославилось обилием появления всяческих лжехристов от Иудейства, то подобное объяснение становится весьма и весьма привлекательным.

2. Второе возможное толкование находит свою поддержку в следующем.

а) Снятие остальных печатей влечет за собой определенные осуждения на Израиль, а сопровождение их словами херувимов предполагает, что и снятие первой печати не должно отличаться в этом смысле от остальных.

б) «И дан был ему венец; и вышел он [как] победоносный, и чтобы победить». Эти слова, которые на первый взгляд не очень-то соответствуют только что упомянутому толкованию, приобретают смысл, если этот «всадник» Веспасиан.

На подавление Иудейского мятежа во главе римской армии был послан Веспасиан. Едва начались военные действия, как пришла весть о самоубийстве Нерона. После небольших волнений по поводу освободившейся вакансии, римское войско настояло, чтобы императорский венец был возложен на Веспасиана. А потому, оставив попечение о римском войске Титу, он в скором времени отбыл в Рим, чтобы там принять почести, положенные императору. В это время Тит успешно заканчивает начатое военное предприятие, тем самым прибавляя славы новому властелину: «И дан был ему венец; и вышел он [как] победоносный, и чтобы победить».

Главные трудности в этом толковании: (α) оно нисколько не связано с *нарочитым* сходством со Христом в гл.19,11; (β) невозможность его исполнения в последние дни.

3. Только что упомянутые возражения наводят на мысль о третьем толковании, а именно, что белый конь и всадник на нем, это победоносное Евангелие, вышедшее победить *Иудаизм* первого столетия.

Большой враг истины

Не секрет, что самым большим врагом благовестия в первом столетии был не Рим, а Иерусалим. Фанатическая ненависть закоренелых Иудеев была постоянным источником боли и озабоченности Павла и других апостолов. Эта проблема, одна из главных, о которой пишется в Деяниях, в Посланиях Римлянам, Галатам, Ефессянам, Колоссянам, Фессалоникийцам (в 1-м), в 1-м Тимофею, а также в Евангелии от Иоанна. В этот список можно было бы включить также несколько обращений к церквам из Откровения.

Падение, разрушение Иерусалима, среди прочего, повлекло за собой также и удаление крупного препятствия на пути распространения Евангелия. «Победоносный, и чтобы победить». Когда началась Иудейская война, истина уже успела проложить себе путь, несмотря на сильнейшее противостояние ей Иудеев. После окончания войны сопротивление Иудеев благовестию пошло на убыль, ибо канул в небытие главный предмет ревностной защиты – храм. «Если будете иметь веру и не усомнитесь... и горе сей (горе Сион с храмом на ней) скажете: поднимись и ввергнись в море, – будет» (Мф.21,21). Так оно и стало!

Не должно встречать возражений и толкование всадника на белом коне, как Самого Иисуса Христа, ибо то, что было сделано Его рабами, сделано Им Самим. Сравните: «Савл, Савл! что ты гонишь *Меня?*» См. также Мф.10,40.

Предположение, что снятие первой печати символизирует победу благовестия над Иудаизмом гармонирует с уже рассмотренными нами следующими тремя печатями, ибо подобна им (определенное Божественное осуждение Иудеям).

Другая деталь, еще не рассмотренная нами, «всадник, имеющий лук», которая также укладывается в общий принцип нашего толкования. Не стоит забывать, что хотя Откровение и было написано на греческом языке, оно было и остается самой что ни на есть Иудейской книгой, наспигованной еврейскими идиомами (напр., в снятии второй печати: «и сидящему на нем дано взять мир с земли» – еврейское «поручено, назначено»). В еврейском языке слово «закон», как и слова «учить, учитель» происходят из одного и того же корня, глагола, «стрелять» (стрелами из лука). А потому, для читающего Иудея, слово «лук» должно было ассоциироваться с учителем, с наставником. Эта мысль хорошо просматривается в следующих примерах: «Изострили язык свой, как меч; напрягли лук свой – язвительное слово» (Пс.63,4); «и повелел *научить* сынов Иудиных луку» (2Цар.1,18). Очевидность уместности этой мысли в толковании первой печати, сейчас станет совсем ясной²⁴.

Гармонично смотрится с нашим толкованием и слово, которое предшествует снятию печатей: «И услышал, как одно из животных сказало голосом, подобным грому: «Приди» (как мы уже говорили, «приди и смотри», не связано со смыслом). Этот голос, «подобный грому», ни что иное, как Божественный призыв (Ин.12,29; Исх.19,16,19 и т.д.). Призыв ли это Богом Своих рабов на их дело осуждения? Или же это последний призыв к покаянию Своего заблудшего сердцем, жестоковыйного народа, дабы он жил и умирал по спасительным законам, как политическим, так и духовным? Благовестие, произнесенное Духом в Библии, было: «желающий пусть берет воду жизни даром». Время самого сурового Божественного осуждения Иудеев, было также временем самого горячего благовестия спасения, которое *пока, все еще*, было для них возможно. Все страшные страдания, выпавшие на долю Иудеев в войне с Римом, заканчивались самым горячим за последние столетия Божественным призывом.

²⁴ Толкователи, которые все же настаивают на том, что у всадника есть лук, *но нет стрел*, излишне проникательны. Конечно же, если есть лук, должны быть и стрелы. Иначе зачем бы и упоминать о нем? Если о человеке говорится, что он обут в черные ботинки, означает ли это, что он без шнурков?

Историко-хронологическое исполнение?

Это обозрение снятия первых четырех печатей здорово поможет нам в понимании последней части Откровения.

Пророчества о печатях и, как это станет постепенно ясно, пророчества о трубах, *не обязательно* всегда должны рассматриваться с историко-хронологической точки зрения. Различный порядок описания тех же самых коней в Зах.6 подтверждает это. После знакомства с первым (и третьим) исполнением пророчеств Откровения остается очень мало сомнений, что они не были исполнены все вместе в период с 67 по 70 годы. И на это следует обратить внимание, потому что, как кажется, большинство читающих эти пророчества, думают как раз о последовательности показанных видений, и как следствие, о последовательном их исполнении. Ну, а поскольку такое чтение помогает лучше видеть исполнение пророчеств в историко-хронологической последовательности, то нужно напомнить, что такое толкование пророчеств Откровений совершенно не типично, и тем более, *не обязательно*. Пророчества снятия печатей даны от первой печати до седьмой просто потому, что нельзя сказать одновременно о них всех сразу.

В книге пророка Захарии (гл.12-14) слова «в тот день» повторяются пятнадцать раз. Не нужно иметь семь пятей во лбу, чтобы понять, что таким образом пророк рисует пятнадцать картинок того, что должно произойти в последние времена. И до сих пор не находится ни одного толкователя, который бы утверждал, что различные пророчества, написанные в этих трех главах, будут исполняться в историко-хронологическом порядке. То же самое нужно сказать и о тех, кто толкование Откровений старается облечь в слишком узкие рамки хронологии. В дальнейшем я постараюсь добавить еще несколько *Библейских* доказательств правоты и важности данного подхода.

Глава 12

Первые четыре печати – последние дни

Давайте теперь рассмотрим ту же самую часть Откровений 6, но

уже как исполнение пророчества под номером три (историко-хронологическое исполнение у нас стоит под номером два). Однако перед нами встает серьезная проблема в истолковании пророчеств – приблизительность, точность в той, или иной степени исполнения пророчеств. На наши последующие рассуждения следует смотреть только как на предположение (хотя и основанное на Библии), и только.

Ожидание исполнений пророчеств о печатях еще и в будущем не лишены оснований, и схожесть этой части Откровений с Елеонским пророчеством является достаточной причиной для такого мнения. Здесь же кроется причина того, почему в Евангелии от Иоанна ничего не сказано о последних днях, которым в синоптических Евангелиях уделено так много места – ибо равносильной (и даже больше) заменой этим важным пророчествам стала книга Откровение.

Опять-таки, снятие печатей со свитка ныне находится в руках Агнца (гл.5,7), а это может означать лишь то, что откровение содержания книги жизни находится не неизвестно где. Подобные «мелочи» показывают, что 70 год, либо историко-хронологическое толкование снятия печатей, в лучшем случае, могут быть начальным и не самым главным исполнением – точно так же, как дело обстоит и с сотнями ветхозаветных пророчеств, которые были сказаны прежде всего о современных событиях самого пророка, а также предвозвещали и о более важном будущем, о пришествии Мессии. Когда мы подробно рассмотрим снятие шестой печати, истинность этого заявления станет совершенно прозрачной.

Призыв: «Приди»

Снятию каждой печати предшествует голос, говорящий: «Приди». Но только при снятии первой печати упоминается, что это было сказано «громовым голосом». А это значит, что это был голос Бога (Ин.12,29; Пс.28, и особенно ст.3). Это – рык льва из колена Иудина (гл.5,5).

Абсолютно не связанное со смыслом, «иди и смотри», ибо Иоанн *не шел* смотреть. Следующий стих начинается с того, что он «взглянул». Дверь на небо уже была отверста. Ему нужно было лишь посмотреть и записывать увиденное. «Иди и смотри» также не могло быть призывом к «чающим и скорее быти желающим пришествия Божиего дня» (как неправильно написано во 2Пет.3,12 в церковнославянском переводе). Ускорить пришествия дня оного возможно лишь благочестивой жизнью (см. Дополнение), иначе это становится долготерпением.

Впрочем, сомнение вызывает даже то, что этот призыв, «приди», был обращен к самому апостолу, ибо три главные части пророчества, которые также начинаются с упоминания Божественного гласа, так же упоминают и о том, что это было сказано непосредственно Иоанну (гл.1,10; 4,1; 10,8). Здесь же этого нет.

Какое же значение этого призыва? Оно может означать горячее желание новой твари (как в Рим.8,18-22) пришествия Царства Небесного. Или же это может означать четырехкратный призыв к Израилю последних дней обратиться к Богу, дабы через Его Мессию найти долгожданный и необходимый покой своим душам (Иоил.2,12-18). Или же это, «приди... приди... приди... приди...», означает призыв жаждущих святых во Христе увидеть своими собственными глазами всё то, что является прелюдией «откровения сынов Божиих».

Время скорби Израиля

Еще раз необходимо напомнить, что главное, о чем говорят пророчества снятия печатей, относится к событиям, происходящим в земле Израильской (см. комм. к ст.4 в гл.1). Для большинства читателей не нужно доказывать, что в последние дни, перед самым пришествием Господним, на Палестинской земле будут войны, голод и моры. В те дни Бог соберет «все народы на войну против Иерусалима» (Зах.14,1). Тогда Палестина, незатухающий котел воюющих народов, от одного своего конца до другого будет совершенно опустошена, а всё зло, которое приносят с собой войны, явившись здесь в последние дни, здесь же навеки и останется.

Здесь семикратное наказание Израиля за его упорное непризнание ни Бога, ни Его Сына. Ибо очень мало евреев видят в своем возвращении в землю Израиля исполнение ветхозаветных пророчеств – открытие пути для истинной реализации упования Израиля. Вместо этого мы видим в ревностном восстановлении Израиля фанатизм, но фанатизм *политический*. А такое положение не только *не должно* существовать, но и в добавок еще заслуживает воздаяния Божественного гнева:

«Если и после сего не исправитесь и пойдете против Меня, то и Я пойду против вас и поражу вас всемеро за грехи ваши, и наведу на вас мстительный меч в отмщение за завет; если же вы укроетесь в города ваши, то пошлю на вас язву, и преданы будете в руки врага; хлеб, подкрепляющий [человека], истреблю у вас; десять женщин будут печь хлеб ваш в одной печи и будут отдавать хлеб ваш весом; вы будете есть и не будете сыты. Если же и после сего не слушаете Меня и пойдете против Меня, то и Я в ярости пойду против вас и накажу вас всемеро за грехи ваши» (Лев.26,23-28).

Как и всегда, слова пророка становятся осязаемой реальностью: «Я сокрушу в Иерусалиме опору хлебную, и будут есть хлеб весом и в печали, и воду будут пить мерою и в унынии» (Иез.4,16). «С опасностью жизни от

меча, в пустыне достаем хлеб себе. Кожа наша почернела, как печь, от жгучего голода» (Плач 5,9,10). Таково дело всадника на вороном коне, что «при виде его затрепещут народы, у всех лица побледнеют» (Иоил.2,6). Однако упоминание тут же о елее и вине, которые нельзя было повреждать, возможно звучит отголоском уверения Иоила в том, что когда Израиль покается, то «ответит Господь, и скажет народу Своему: вот, Я пошлю вам хлеб и вино и елей, и будете насыщаться ими, и более не отдам вас на поругание народам» (Иоил.2,19).

Более полное исполнение

Однако, поскольку пророки ясно говорят, что «и будут пораженные Господом в тот день от конца земли до конца земли» (Иер.25,33), и поскольку чашу гнева Божия должны испить «все царства земные, которые на лице земли» (Иер.25,26), то есть основания полагать, что это третье исполнение пророчества не ограничится одной Палестиной. «И будет в тот день: произойдет между ними великое смятение от Господа» как это было «в день Мадиама» (Суд.7,22; Ис.9,4).

Слова, «и... дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга», подразумевают не только войну между народами, но и войну между собой, гражданскую войну. Почти в любой стране мира уже сегодня приходится наблюдать различные столкновения, национальные розни, ненависть между различными слоями населения и противоборства между ними. А потому для возникновения гражданских войн есть реальные возможности. С ростом голодающего населения земного шара и с увеличением числа народов, претендующих на мировое господство, не трудно представить себе ситуацию возгорания Третьей Мировой Войны. После уничтожения цивилизации в различных концах мира могут возродиться такие позабытые ныне вещи, что исполнение любого Библейского пророчества станет вполне возможным.

Голод и мор

И опять-таки, любая война, а тем более мировая, сильно влияет на снабжение питанием, к тому же в мире, население которого за последние годы необычайно увеличилось, и счет которого пошел уже на миллиарды. А это – голод и рост цен, «хиникс пшеницы за динарий».

Также не приходится сомневаться в том, что и мор нанесет тяжелый удар по человечеству. Болезни – естественный спутник войны. Грядущая война вызовет в отлаженном механизме здравоохранения неизбежную анархию, которой не преминут воспользоваться быстро распространяющиеся болезни, чему к тому же поможет бактериологическое оружие, действующее намного эффективнее любых бомб и ракет да так, что последствия его воздействия трудно и вообразить. Это оружие массового поражения вызывает новые, странные и доселе не известные болезни. Но и это

еще не всё. Недавно было объявлено, что наконец-то, была успешно решена сложная проблема воспроизведения очень быстро распространения микробов, без потери их опасных качеств! «И вот какое будет поражение, которым поразит Господь все народы, которые воевали против Иерусалима: у каждого исчахнет тело его, когда он еще стоит на своих ногах, и глаза у него истают в яминах своих, и язык его иссохнет во рту у него» (Зах.14,12). Почти с полной уверенностью можно утверждать, что это описание результата воздействия современного биологического оружия, хорошо забытой страшной болезни, бубонной чумы, или же еще какого новейшего достижения современной научной мысли²⁵.

Рецидив варварства

«И дана ему власть над четвертою частью земли – умерщвлять мечом и голодом, и мором и зверями земными». Не похоже, чтобы последние слова нужно было бы понимать буквально. Почти те же слова встречаются в Иез.34,25: «И удалю с земли лютых зверей», где «зверьями» называются враги Израиля в день его возвращения в Палестину – т.е. арабы. С 1948 года арабское окружение Израиля рыщет вокруг него, как стая диких, голодных волков, пользуясь любой удобной возможностью навредить ему.

Впрочем, ту же самую мысль можно применить и к положению людей. После уничтожение мировой цивилизации люди станут «зверьями земными», у них пробудятся древние, варварские инстинкты, погасить которые не по силам никому, кроме пришедшего в силе и славе Господа. Тот, Кто заставил стадо свиней броситься в бездну, может повторить это чудо, восстановив святость обнаженного и жалкого Израиля, ныне готового сидеть у Его ног.

Благословение среди проклятия

«Елея же и вина не повреждай». Если эти слова несут в себе образное значение, то это значит, что как во времена осады и взятия Иерусалима была предоставлена возможность для верных Христовых избежать общей гибели в городе, также должно быть и в будущем. В Библии достаточно много сказано о защите народа Божия в день гнева Его. «Пойди, народ мой, войди в покои твои и запри за собой двери твои, укройся на мгновение, доколе не пройдет гнев; ибо вот, Господь выходит из жилища Своего наказать обитателей земли за их беззаконие, и земля откроет поглощенную ею кровь и уже не скроет убитых своих» (Ис.26, 20,21; ср. с Мф.6,6). «Ибо Ты был убежищем бедного, убежищем нищего в тесное для него время, защитою от бури, тенью от зноя; ибо гневное дыхание тиранов было подобно буре против стены» (Ис.25,4). «Итак бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих [бедствий] и предстать пред Сына Человеческого» (Лк.21,36).

²⁵ Впрочем, это может быть и последствием радиации.

Точно не известно, *каким образом* будут защищены сыны Божии, однако в том, что они будут защищены, не приходится сомневаться, о чем говорят описания верного остатка во времена Ноя, Лота, Раав и Езекии.

Видение Ангелов губителей, смерти и ада, при снятии четвертой печати, предваряется голосом четвертого херувима, подобного орлу летящему. Иисус предсказывал, имея в виду время Своего пришествия: «Там соберутся и орлы» (Лк.17,37). По слову Божиему возносится орел и «птенцы его пьют кровь, и где труп, там и он» (Иов 39,17,30).

Ссылка на Ветхий Завет здесь имеет большое значение: «Итак слушайте слово Господне, хульники, правители народа сего, который в Иерусалиме... союз ваш со смертью рушится, и договор ваш с преисподнею не устоит. Когда пойдет всепоражающий бич, вы будете попраны» (Ис.28,14,18). После трех самых успешных из всех известных человеческой истории войн, и установления «безопасных» границ с Сирией, Иорданией и Египтом, о положении современного Израиля сложилось убеждение, что прочнее и надежнее его, никогда еще не было.

Четыре всадника – четвертая часть

В снятии четвертой печати также просматривается ясный намек на то, что это видение показано не в хронологическом порядке, а просто как различные детали одного и того же осуждения: «И дана *им* (гр.) власть над четвертой частью земли – умерщвлять мечом, и мором, и зверями земными» (гл.6,8, где земля – земля Израиля). Кому была дана власть? Смерти и аду, или же четверем херувимам? Упоминание четвертой части склоняет чашу весов в пользу последнего. Четыре херувима несут четыре небесных гнева на четыре части земли Израильской. Одновременно.

Также возможно, что *число четыре* здесь является напоминанием о загадочном пророчестве из Ам.1 и 2: «За три преступления... и за четыре не пощажу...». Эта идиома означает, три плюс один, равно четыре, а не три плюс четыре, равно семи. Восемь раз повторенное осуждение приходит на Израиль и на Иудею точно так же, как оно приходит и на окружающих их арабские народы «за два года перед землетрясением» (Ам.1,2), о котором говорится в описании снятия шестой печати.

Конь бледный

Под занавес, как всегда, посмотрим и на самого всадника на бледном (= белом) коне. Схожесть этого всадника со всадником из Откр.19,11 бросается в глаза. Но так же замечаются и серьезные отличия.

Бледный (белый) конь не символизирует мир. Этого не может быть, потому что всадник из 19-й главы вместе с воинством небесным «топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя». Во всем Писании конь всегда символизирует войну.

На голове Верного и Истинного всадника из 19-й главы уже «много диадим» (венцов, корон). Он уже Царь царей. Он вышел не побеждать, и наказывать. В противоположность этому при снятии первой печати Иоанн лишь видит, как всаднику был дан венец²⁶ (диадима), «и вышел он [как] победоносный и чтобы победить» луком своим. Не говорится ли здесь об Иисусе, Царе Иудейском, Который победил евреев «луком» Своим, словом учения о Нем (см. предыдущую главу о «луке»)? Здесь последний, и наконец-то услышанный, призыв Бога к Израилю, который прозвучал через Слово Его, через множество Его вестников и через подобного Или пророка, который «обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам» (Мал.4,5,6).

Нет сомнения также и в том, что последние дни увидят покаяние Израиля (хотя бы частичное), которое должно произойти непосредственно перед пришествием Господним («победоносный, и чтобы победить»). Вполне возможно ожидать полное крушение всех Иудейских надежд. Когда радужное положение современного Израиля будет разрушено, тогда те, кто всегда (и особенно в наше время) привык полагаться только на свои собственные силы, станут, наконец-то, полагаться и уповать на Бога своего.

В это время произойдет мирное завоевание Христом сердец всех тех народов, которые до этих пор совершенно отвергали Его. «Они воззрят на Меня, Которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают об единокровном сыне» (Зах.12,10; евр., септуагинта). В этом случае Его стрелы станут остры в сердцах тех, кто был когда-то врагами Царя (Пс.44,6).

²⁶ Иоанн лишь видел, как он давался всаднику. Всадник описан без нее.

Снятие пятой печати

При снятии пятой печати Иоанн «увидел под жертвенником души убиенных». Это – жертвенник для всесожжений небесного святилища (гл.4 и 5). В Откр.8,3 говорится о двух жертвенниках, о жертвеннике для всесожжений и для курений. Образ душ под жертвенником легко истолковывается. При служении в скинии, или же в храме, кровь, приносимого в жертву животного, сливалась к подножию жертвенника (Лев.4,7), а как известно, «душа тела в крови» (Лев.17,11), а значит, снятие пятой печати символизирует мучеников, которые отдали души свои за свидетельство веры своей. Почти не приходится сомневаться в том, что и Павел употребил то же самое сравнение, когда писал о себе: «Ибо я уже *изливаюсь*, и время моего отшествия настало» (2Тим.4,6; Флп.2,17 – гр., см. совр. пер.)

Мученики Ветхого Завета

Однако о каких мучениках здесь идет речь? Вот несколько доказательств, из которых вытекает, что это те, кто умер за веру, или в вере, находясь под законом Ветхого Завета.

(а) Присущая Апокалипсису фраза, «свидетельство Иисусово» (гл.1,9; 12,17; 19,10), здесь названо свидетельством, «которое они имели». Т.е. они умерли с верой в пришествие своего Мессии, но не зная, что этим Мессией будет Иисус.

(б) «Доколе, Владыка (Деспот)!» Такое обращение к Богу, или же к Иисусу Христу уместно в устах верного свидетеля ветхозаветных времен. Вспомните престарелого Симеона, последнего из них (Лк.2,29).

(в) «И даны были каждому из них одежды белые». Без всякого сомнения «одежды белые» это праведность Христова. А это значит, что эти святые облакаются в праведность сразу же после окончания своего свидетельства! И это было бы слишком здорово, если бы не существовали такие стихи, как эти: «И потому Он ходатай нового завета, дабы вследствие смерти [Его], *бывшей для искупления от преступлений, соделанных в первом завете*, призванные к вечному наследию получили обетованное» (Евр.9,15); «а если Христос не воскрес, то вера ваша (тех, кто умер в вере, напр., Авраам) тщетна: вы еще во грехах ваших» (1Кор.15,17); «...для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде (под ветхим заветом, Рим.3,25).

(г) Бросается в глаза схожесть с пророчеством Иисуса: «Я посылаю к вам пророков, и мудрых, и книжников; и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город; да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и

жертвенником» (Мф.23,34,35). Захария, о котором здесь идет речь, конечно же, пророк, о смерти которого написано во 2Пар.24,20,21. Иисус связал это имя с Авелем, потому что 2-я книга Паралипоменон является последней книгой в еврейской Библии. А потому Авель с Захарией представили *всех мучеников* Ветхого Завета.

1Фес.2,15,16 говорит о том же, что, впрочем, не удивительно, ибо Павел писал эти строки, держа в подсознании Мф.23.

(д) «И сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время». В частности, это относится и к Даниилу, одному из ветхозаветных святых: «И успокойся, и восстанешь для получения жребия в конце дней» (Дан.12,13).

(е) Если учесть существование много общего между Откровением и Посланием к Евреям (о чем мы уже говорили выше), то вполне возможно, что слова ст.11-го проистекают из того же источника, Евр.11,39-40: «И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства». Те, которые «дополнят (исполнят, совершат, сделают совершенным) число» достигнут совершенства вместе с такими же убиенными сотрудниками и братьями их. Оба эти места еще раз подчеркивают то, что будут прославлены две группы, о чем также говорится и в 1Фес.4,17.

(ж) «Владыка (Деспот), Святой и *Истинный*». Звучит неожиданно. Здесь слово «истинный» не указывает на противоположность ложному, а говорит о противоположности настоящего образному, тому, что было «теперь» (ср. с Ин.15,1: «Я есмь истинная виноградная лоза»). Ну, а то, что всё это связано с Ветхим Заветом, очевидно. Владычество («деспотизм») Христа образно показано во многих местах Ветхого Завета и было пережито самими этими вопиющими душами. Самый известный пример – Давид – а его Пс.88,33-52 можно читать, как заранее написанное толкование на снятие пятой печати. Это место стоит того, чтобы уделить ему более пристальное внимание.

(з) Кровь мучеников вызывает к отмщению «живущим на земле». Мы уже видели (в гл.11), что «земля» – это Израиль, а значит, что «живущие» на ней – Иудеи. В любом другом случае, эти слова о живущих на земле, стали бы явным излишеством. Кто бы стал призывать к мести «живущим на небесах»? Где еще могут находиться враги их, кроме как на земле? Если начать искать символическое значение, то здесь было бы намного уместнее упоминание «небес», нежели «земли». Просто здесь еще раз подчеркивается мысль, высказанная в Мф.23,35,36, Да и если бы это были души Христиан из язычников, то зачем бы стали упоминаться Иудеи и земля Палестинская?

Другие мученики

«Сотрудники их и братья их». Похоже это сказано о мучениках Нового Завета, а это требует внимательного рассмотрения. Имеется ли здесь в виду одна и та же группа людей, сотрудники, которые являются также и братьям их, или же это разные люди, разные святые Нового Завета? Если верно второе, тогда это, соответственно, Христиане из язычников и Христиане из Иудеев. Повторение притяжательного местоимения говорит в пользу последнего.

Такое толкование должно было бы привести к изысканиям сведений о преследованиях и гонениях в первом столетии на всех Христиан, будь то из язычников, или же из Иудеев, которые бы происходили «малое время» (ст.11) перед тем как обрушилось Божественное возмездие на народ, который так жестоко поступал со свидетелями Божиими тех времен.

Враждебность Иудеев

Это точно, что Новый Завет и историки первого столетия говорят: «Прежде же всего того возложат на вас руки и будут гнать [вас], предавая в синагоги и в темницы, и поведут пред царей и правителей за имя Мое... Преданы также будете и родителями, и братьями, и родственниками, и друзьями, и некоторых из вас умертвят; и будете ненавидимы всеми за имя Мое» (Лк.21,12,16,17). В книге Деяний апостольских написано, что виновниками почти всех преследований язычников, которые постигли и Павла, являлись Иудеи. В Новом Завете есть несколько намеков на то, что большинство гонений на Христиан во всех остальных концах Римской империи были возбуждены по наущению тех же Иудеев.

В «Иудейских древностях» (20,9,1) Иосиф Флавий рассказывает о незаконном обвинении Иакова, брата Иисуса: «он (первосвященник Анан) собрал синедрион и представил ему Иакова, брата Иисуса, именуемого Христом, равно как несколько других лиц, обвинил их в нарушении законов и приговорил к побитию камнями». Позже, один из Христианских историков писал, ссылаясь на Иосифа Флавия: «И таким замечательным человеком был Иаков, что Иудейские мудрецы решили, что причиной начавшейся сразу же после его смерти осады Иерусалима стало ни что иное, как их преступление против него» (Hegesippus, Eus. Eccl. Hist. 2.23).

Враждебность язычников

Но были на Христиан гонения и со стороны язычников. Сам Иоанн был сослан на Патмос по этой самой причине. Возможно, что и Павел с Лукой претерпели смерть в Риме за веру свою. По стопам их вскоре должен был отправиться и Петр. Римские Христиане на себе испытали все зверства. Сравнительно завидной долей для них было попасть ко львам на растерзание (1Пет.5,8).

Гонения происходили в различных частях империи. 1-е Послание Петра изобилует намеками на это (гл.1,6,7; 2,19; 3,14-17; 4,12-19). Такие же гонения происходили и «в Понте, Галатии, Каппадокии, Азии и Вифании» (1Пет.1,1).

Как о том говорится в пророчестве о снятии пятой печати, прошло совсем немного времени после всех злоключений, павших на головы несчастных Христиан, как началась Иудейская война, огонь которой, после небольшого затишья, разгорелся с необычайной силой в осаде Иерусалима. Израиль исполнил чашу своих беззаконий.

Последующее исполнение

Однако значение снятия пятой печати этим не ограничивается. И если мы нашли много оснований полагать, что исполнение пророчеств первых четырех печатей все еще впереди, то что мешает сказать то же самое и о пятой, да и о шестой печати то же самое?

О том, что в последние дни к Израилю придет покаяние, ясно говорят многие пророки. Когда мы перейдем к Откр.11, то увидим, что в последние дни жесточайшее преследование не обойдет стороной и верных Иудеев. Впрочем, существование такого же верного остатка возможно и среди язычников. Мы уже предположили (в гл.10), что окончательное исполнение Елеонского пророчества произойдет в конце века сего, а первая часть его ясно говорит о гонениях (Мф.24,9-12).

Таким образом, пророчество снятия пятой печати также подходит для образа того, что должно произойти и в наше время, хотя, как образ этого грядущего события оно было исполнено сразу же после написания его в первом столетии. И в этом случае, «малое время» этого пророчества (3,5 года?), это тот короткий период времени, который пройдет перед последними самыми жестокими скорбями, вслед которых тут же явится и Сам Христос.

Снятие шестой печати: конец Иудейства

Теперь посмотрим на снятие шестой печати, пророчество которой продолжает начатую тему первых пяти, мрачного образного описания полного конца Иудейского космоса в Палестине. Следующие друг за другом ссылки на другие части Писаний, лишь подтверждают такое заключение. Стоит посмотреть на них всех отдельно.

(а) Стих 12. В Писаниях «великое землетрясение» может означать начало нового Божественного промысла (напр., Евр.12,26). В частности, несколько пророчеств упоминают великое землетрясение в связи с осуждением Иерусалима. В Пс.17,8 землетрясение видно ясным знаменем гнева Божия, вспыхнувшего из-за неприятия Сына Его. В Ис.2,10-22 это яростное обещание Божиего наказания человеческой гордыни. Основанием для этого пророчества, возможно, послужило сильное землетрясение во время царствования Озии (Ам.1,1; Зах.14,5). Однако ограничить это пророчество лишь этим исполнением было бы совершенно неправильно. Ибо пророчество продолжается в Ис.3,1: «Вот, Господь, Господь Саваоф, отнимет у Иерусалима и у Иуды посох и трость, всякое подкрепление хлебом и всякое подкрепление водою». Исаия со всей определенностью предсказывает дальнейшую судьбу города: «так рушился Иерусалим, и пал Иуда, потому что язык их и дела их – против Господа, оскорбительны для очей славы Его» (Ис.3,8). Уже в следующем стихе об Иерусалиме говорится, как о Содоме – яркое сравнение, используемое также и в Откровении 11,8. Более того, хотя и по-разному, но здесь же просматриваются и другие сходства с шестой печатью. Список, состоящий из «храброго вождя и воина, судьи и пророка, и прозорливца и старца, пятидесятника и вельможи и советника, и мудрого художника и искусного в слове» (Ис.3,2,3), может заменить тех, о ком говорится в Откр.6,15: «и цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелья гор». Последние слова этой фразы сопоставимы с Ис.2,19: «и войдут [люди] в расселины скал и в пропасти земли от страха Господа и от славы величия Его, когда Он восстанет сокрушить землю». Остальные же слова из Откр.6, «и всякая гора и остров двинулись с мест своих», находят свою параллель в Ис.2,14: «ибо [грядет] день господина Саваофа... на все высокие горы, и на все возвышающиеся холмы». Ну, а поскольку Ис.2 написана об Израиле, то логично предположить, что и пророчество о снятии шестой печати, для исполнение которого так кстати подходит 70 год, написано также о нем

(б) Стих 12: «и солнце стало мрачно как власяница, и луна сделалась как кровь». Это слова Иоилия, повторенные Петром в день Пятидесятницы:

«Но это есть предреченное пророком Иоилем... солнце превратится во тьму, и луна – в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и славный». Из текста ясно, что предсказанное осуждение было сказано о разрушении Иерусалима. Позже мы поговорим об этом месте подробнее (ср. также с Ам.8,8-9 и контекст). На этот же, 12-й стих, намекается и в Ис.50,3: «Я облакаю небеса *мраком*, и *вретнице* делаю покровом их» – пророчество, говорящее о неприятии Христа и о последующем за это «разводом» с Израилем (ст.1).

(в) Стих 13: «смоковница, потрясаемая сильным ветром» – очевидный образ подвергаемого осуждению Израиля. Ср. с Лк.13,6-9; Мк.11,13,14. *Уже одна эта подробность должна бы указать направление толкования снятия шестой печати.*

(г) Стих 14: «и небо скрылось, свившись как свиток». Это сравнимо с Евр.1, 10-12: «они (небеса) погибнут... и все обветшают, как риза, и как одежду свернешь их, и изменятся». Очень может быть, что здесь говорится о «разводе» с Иудаизмом. Сами слова о свитке, предполагают написанный на нем закон, который, быв исполнен, теперь подлежал изменению.

(д) «И говорят горам и камням: падите на нас и сокройте нас...» Слова взяты из Ос.10,8, слова которые произнес на Своем крестном пути Иисус Христос, ясно подразумевающая день гнева 70-го года (Лк.23,30). И опять-таки, эта подробность должна быть решающей для толкования.

(е) И, наконец, в Иер.4 целая серия фраз напоминает пророчество снятия шестой печати. А эта глава предупреждает и говорит об осуждении Израиля и Иерусалима.

Шестая печать

1. Землетрясение, всякая гора и остров двинулись с мест своих.
2. Солнце стало мрачно как вла-сяница.
3. Лицо Сидящего на престоле и гнева Агнца.
4. Скрываются в пещеры и в ущелья гор.
5. Потрясение сильным ветром.

Иеремия 4

Смотрю на горы, и вот, они дрожат, и все холмы колеблются (ст.24).
Небеса, и нет на них света... небеса помрачатся вверху (ст.23 и 28).
Лицо Господа и ярость гнева Его (ст.26).
Они уйдут в густые леса и влезут на скалы (ст.29).
Жгучий ветер... с высот... ветер сильнее сего... как вихрь (ст.11-13).

Сравнение пророчества и истории

Нужно уделить немного внимания тому, что эти предсказания относились именно к разрушению Иерусалима в 70 году. И особо интересно познакомиться с тем, что писали историки того времени об этом, Тацит и Иосиф Флавий. А писали они о том, что незадолго перед самыми жуткими событиями, связанными с падением города, происходили загадочные и

порой необъяснимые знамения. Храм по ночам светился необычайно ярким светом, его мощные двери сами собой с сильным шумом и одновременно открывались, слышались голоса, а на небе появилась звезда, по виду напоминавшая меч (на самом деле это была комета Галлея). Как не вспомнить здесь слова Иисуса об ужасных явлениях и великих знамениях с неба и... о шестой печати.

Интересно также отметить, что в это время, во время разрушения города, «цари земли» и другие начальствующие в Иудее в буквальном смысле попрятались в ущельях и пещерах. Главы различных фракций, когда поняли, что им больше не удержать город в своих руках, нашли убежище в потаенных пещерах и известняковых катакомбах под городом, откуда их потом с огромным трудом «выковыривали» римские воины.

Таким образом, серия видений в пророческом снятии шестой печати дают отчетливую и жуткую картину пришедшего осуждения на Иерусалим и на его жителей. И еще раз стоит заметить, что здесь нет особой хронологии исполнения пророчеств. Нельзя сказать, что начало исполнения пророчества следующей печати шло вслед предыдущей. Все они относятся и рассказывают об одном и том же времени без какого-либо видимого намека на *последовательность* их исполнения. И это важное заключение должно крепко держаться в уме, поскольку такое толкование возможно применить (или, по крайней мере, попытаться применить) к толкованию семи труб и семи чаш.

Грядущее

Совершенно ясно, что пророчество о снятии шестой печати напрямую связано с поражением Иудейства Титом. Но здесь же также видна и прочная связь этого пророчества с другими местами Писаний, в которых говорится о последних днях и пришествии Господнем.

(а) «Великое землетрясение» (ст.12) также упоминается и при изливании чаш (Откр.16,18), которое прямо связано с предупреждением: «се, иду как тать». Ср. также с Агг.2,6,7. Этот образ пришествия Господа вместе с землетрясением не редкость для Писаний. Отличный, уже упоминаемый нами пример, Ис.2, ибо во 2Фес.1,9 Павел цитирует часть ст.19, связывая его с пришествием Господним²⁷.

Иоил.3,15,16 (пророчество о последних днях) говорит не только о землетрясении, но и о знамениях на солнце, луне и звездах – точно, как в шестой печати: «Солнце и луна померкнут и звезды потеряют блеск свой. И возгремит Господь с Сиона, и даст глас Свой из Иерусалима; содрогнутся небо и земля; но Господь будет защитой для народа Своего и обороной для сынов Израилевы». Сюда же можно включить также и Ис.24,20,23; 30,31.

²⁷ Это интересный пример пророчества, у которого есть три, отличных друг от друга исполнения, для каждого из которых существует твердое Библейское основание.

И конечно же, всё это, при освещении Зах.14,4, произошло при воскресении Иисуса Христа (Мф.27,51-54; 28,2). Мысль о *буквальном* землетрясении при пришествии Господнем, также не должна быть забыта.

(б) «И солнце стало мрачно как власяница, и луна сделалась как кровь. И звезды небесные пали на землю» (ст.12,13) – почти слово в слово Иоил.2,10,31, где со всей определенностью говорится о последних днях.

Елеонское пророчество Господа также подтверждает это: «И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются; тогда явится знамение Сына Человеческого на небе» (Мф.24,29,30). Еще одно параллельное место находится в Ис.13, где в ст.6 упоминается день Господень, а ст.13 являет подробности шестой печати, «для сего потрясу небо, и земля сдвинется с места своего от ярости Господа Саваофа, в день пылающего гнева Его». Сюда же можно присоединить и ст.10, также написанный языком шестой печати: «звезды небесные и светила не дают от себя света; солнце меркнет при восходе своем, и луна не сияет светом своим».

Также важно отметить, что хотя эта глава и начинается со слов, «пророчество о Вавилоне», по крайней мере, первые тринадцать стихов говорят о гневе Господнем на Израиль. И только затем следует осуждение Вавилона за его порочное участие в исполнении этого гнева.

(в) «Смоковница... роняет незрелые смоквы свои» – очевидный намек на распускающуюся смоковницу-Израиль (Мф.24,32; Иак.3,12). Обратите также внимание, что на смоковнице появляются зеленые плоды в начале лета (Песн.2,11,13).

(г) «И небо скрылось, свившись как свиток; и всякая гора и остров двинулись с мест своих» (ст.14) – отголосок:

(i) Ис.34,4: «И истлеет все небесное воинство... как увядший лист – со смоковницы» (опять шестая печать!). В этой же самой главе говорится о гневе «Господа на все народы... Ибо день мщения у Господа, год возмездия за Сион»;

(ii) «небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут» (Мф.24,35), где, несомненно, говорится о пришествии Господнем;

(iii) «и увидел я великий белый престол и Сидящего на нем, от лица Которого бежало небо и земля» (Откр.20,11) – та же самая тема.

(д) «И всякая гора и остров двинулись с мест своих». В Откр.16,20, где говорится о седьмой чаше, находим параллельное место: «и всякий остров убежал, и гор не стало».

(е) Стихи 16 и 17: гнев «Агнца; ибо пришел великий день гнева Его». Комментарии, как говорится, излишни.

(ж) Стих 17: «И кто может устоять?» Дополнение – Лк.21,36: «Итак бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь... предстать пред Сына Человеческого». Ср. с Мал.3,2.

Теперь, думаю, будет трудно что-либо возразить против того, что пророчество шестой печати относится (как минимум) к первому столетию и к нашим временам.

Библейское основание к двойному исполнению пророчества в разрушении Иерусалима о снятии шестой печати обобщено в ниже следующей таблице:

<i>Шестая печать</i>	<i>70-й год</i>	<i>Последние дни</i>
1. Землетрясение.	Мф.24,7; Иер.4,24.	Ис.2,19 (=2Фес.1,9); Иез.38,20; Ис.24,20; 30,31; Иоил.3,16; Откр.16,18; Авв.3,6,7.
2. Солнце как вла- сяница, луна как кровь.	Иоил.2,31 (Деян.2,20; Иер.4,28).	Иоил.2,10; 3,15; Мф.24,29; Ис.13,10; Мк.13,24.
3. Падение звезд.	Дан.8,10.	Ис.34,4.
4. Смоковница.	Лк.13,6-9; Мк.11,14.	Ис.34,4; Мф.24,32; Авв.3,17.
5. Потрясение сильным ветром.	Иер.4,10-12; Иез.1,4.	Иер.51,2 (Зах.6,5).
6. Небо, свиток как свиток (закон).	Евр.1,11,12; Ис.51,6.	Ис.34,4; 50,9; Мф.24,35; Откр.20,11.
7. Движущиеся горы и острова.		Откр.16,20; Ис.24,19.
8. Начальники.	Ин.8,12.	
9. Цари земные.	Откр.16,14.	
10. «Сокройте нас».	Ис.2,19.	
11. «Падите на нас».	Иер.4,29; Ос.10,8; Лк.23,30.	
12. Гнев Агнца.		Откр.11,18.
13. Великий день гнева.	Соф.1,14,15,12.	Ис.13,6,13.
14. «Кто может устоять?»		Мал.3,2; Лк.21,36; Наум 1,6.

Здесь можно прибавить еще одно-два замечания. В стихе 15-м упоминаются во всей полноте (семикратно) население земли. И никто из них не смог устоять. Ответ же на вопрос, «кто может устоять?» находится в следующей главе, где рассказывается о великом множестве с пальмовыми ветвями в руках, *стоящем* перед престолом, которое сподобилось этого не человеческими усилиями, а «Кровию Агнца». Чем больше думаешь об этом противоречии, тем больше оно потрясает воображение. Сильные мира сего ищут своего спасения, спрятавшись в пещерах и ущельях, забы-

вая, что даже горы бегут от лица Сидящего на престоле, в то время как другие, веселые и благодарные, спокойно стоят себе перед полным сиянием Божественной славы. Одни со страхом кричат: «Падите на нас и сокройте нас», – другие же громко провозглашают: «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу!» Для одних – ужасный гнев Агнца, другим же – отирание всякой слезы и служение день и ночь в храме Его.

Значение пророчеств

Проблема *толкования* снятия шестой печати очень трудна. Сравнительно легко найти в Библии места, подтверждающие, что ее пророчество относится как к первому столетию, так и к нашим временам. Но все еще остается самый главный вопрос, а что все это, собственно, *значит*? Со всем не легко разложить все по полочкам.

Ясно, что о землетрясении можно сказать, это – проявление гнева Божиего. В Пс.17 (определенно пророческий псалом о Мессии) есть такие слова: «Потряслась и всколебалась земля, дрогнули и подвиглись основания гор, ибо разгневался [Бог]» (ст.8). А поскольку с ранних времен, солнце, луна и звезды олицетворяли Израиль (Быт.37,9), значит и здесь также говорится об Израиле, что также подтверждает и образ осыпающихся незрелых ягод смоковницы. Подобная беда постигла Израиль в 70 году, и уж такая особенность любого Библейского пророчества, что его исполнение должно также произойти и в будущем.

Нами уже упоминалось, что исполнение предсказания о поисках укрытия в пещерах сильных мира сего, уже имело место *в буквальном* смысле во время осады римскими войнами Иерусалима (Иосиф Флавий, «Иудейская война», кн.6, гл.9 и кн.7, гл.2). Думая о последних днях, очень хочется сравнить их с Мих.7,17 и Ис.24,17,18.

И все же, поскольку язык описания пророчества снятия шестой печати исключительно образный, то и толкование его должно быть также образным. Ибо совсем не легко сказать, что вот здесь точно говорится об ужасе и беспомощности сильных мира сего и об их изнеможении при встрече с Божественным осуждением во время снятия этой печати.

Здесь мы также наблюдаем интересный факт того, что большинство Библейских пророчеств имеют не только образное, но и буквальное исполнение. Вот еще несколько мест в подтверждение этого: Откр.16,21; 2Пет.3,10; Ис.24,18-21.

Очень может быть, что и другие пророчества, явно написанные разным языком, исполнятся также и буквально, с буквальными знаменами на небе, клубами дыма и проч., и проч. Быть фанатиком «за» эту идею, или «против» нее – одинаково глупо.

Обобщение снятия печатей (с первой по шестую). Тройное исполнение

Печать	Первое столетие	Историко-хронологическое исполнение (как в «Эврике»)	Наше время
1. Победа	Победа Христианства над Иудаизмом	Победа Евангелия над язычеством; 96-180 годы – период мира	Обращение Израиля (части его) незадолго перед пришествием Господа
2. Война	Война с Римом; 67-70 годы	Очень кровавая гражданская война – 180-211; сильный голод в империи – 220-235; война и мор в империи – 235-265 годы	Время скорби в Израиле, которого до сих пор не бывало
3. Голод			
4. Мор			
5. Гонение	Сильные гонения Христиан в Иудее и в римской империи	Гонения Христиан при Диоклетиане – 303-313 годы	Гонения Иудейских (и языческих) святых перед самым пришествием Христа
6. Пагуба	Падение Иерусалима	Император Константин. Силы империи обратились против язычества – 313-324 годы	Гнев Агнца на гордость и противление всего человечества

Сто сорок четыре тысячи

Общность Откр.7 с предыдущей главой очевидна. Вместо того чтобы сразу переходить к описанию снятия седьмой печати, в пророчестве делается пауза для ответа на очень важный вопрос, «кто может устоять?» Позже мы увидим, что точно так же построено пророчество и шестой, и седьмой труб (гл.10,11).

Здесь апостол видит четырех Ангелов, стоящих на четырех углах земли (Палестины), держащих в своих руках (контролируя) четыре ветра. Ветры (первые четыре трубы; см. особенно гл.8,7,8) не должны были разрушать землю, море и деревья до тех пор, пока не были запечатлены 144 000 рабов Божиих. О том же говорится и в гл.9,4, где, похоже, делается разделение между травой, зеленью и деревьями и между людьми, «которые не имеют печати Божией на челах своих». Всякая попытка соединить здесь траву, зелень и деревья с каким-либо человеческим объединением неизбежно вносит какую-нибудь путаницу в толкование.

Духовный Израиль

Прежде чем двигаться дальше, очень важно отметить, что 144 000 запечатленных из двенадцати колен Израилевых, это духовный Израиль, святые. Существует достаточно много причин, чтобы прийти к такому выводу.

(а) В других местах Откровения о естественном Израиле говорится как о духовном, как о святых. Напр., «женой, невестой Агнца» называется город, «святой Иерусалим», на воротах которого «написаны имена двенадцати колен сынов Израилевых» (гл.21,9-12). В Откр.3,12 «имя Бога Моего», которым были запечатлены 144 000 (см. гл.14,1), обещано верным Филадельфийцам, большинство из которых были язычниками.

(б) В Откровении не признаются те Иудеи, которые по плоти, от Авраама (гл.2,9; 3,9).

(в) О том же, о важности преобладания духовности, говорили и Петр, и Иаков, и Павел. Эта мысль была общеизвестна в ранних церквах. Петр свое 1-е Послание писал, обращаясь к «пришельцам, рассеянным... избранным» (1Пет.1.1). Все три обращения, как правило, использовались по отношению к Иудеям, а первые два к тем из них, кто жил вне Палестины. Однако совершенно ясно, что Петр писал свое Послание прежде всего к язычникам, а не к Иудеям (напр., гл.4,3; 1,14). Похожим образом начинается и Послание Иакова обращением к «двенадцати коленам, находящимся в рассеянии», которое обрывается, не успев как следует начаться (гл.2,1; 5,14). Решающими являются слова Павла (Гал.6,15,16; Рим.9,6-8; 2,28,29).

(г) Если смотреть на колена Откр.7, как на реальные, а не образные, колена, тогда и числа, по 12 000, должны быть буквальными. Однако трудно даже представить себе, что Бог может выбрать только и точно по 12 000 из двенадцати колен Израилевых, исключив оттуда колено Даново (Самсона, например. Суд.13,2; Евр.11,32).

Уроки для нас

Стоит остановиться здесь, чтобы получить несколько духовных наставлений для нас, которые можно сделать из этого, очевидно излишне длинного и пустого перечня по 12 000, ибо все же здесь есть нечто большее, чем неэкономное расходование бумаги.

(а) Во-первых, список начинается не с Рувима, не с первенца, а с Иуды, из колена которого происходит Христос, «Первенец», «начало создания Божия», «лев от колена Иудина».

(б) Здесь вообще отсутствует любое уважительное отношение к старшинству (в отличии от других подобных перечней), ибо здесь перечисляются те, кто стоит пред лицом Божиим, а потому независимы от плотского родства.

(в) Левий стоит в одном ряду со всеми остальными, что указывает на конец священства Аарона, которое отделяло и возвышало Левия от других.

(г) Отсутствие Дана примечательно. Стоит вспомнить, что именно Дан первым пал в идолопоклонство (Суд.17 и 18), а идолопоклонники будут изгнаны из города Божиего (Откр.22,15). Дан также потерял наследие, данное ему. Из всех двенадцати колен из плена не вернулось только колено Даново, которому было и так хорошо – в родословиях 1Пар.4-8 не упоминается только Дан²⁸. Образом колена Данова был змей (Быт.49,17), хотя должен бы быть орел (Числ.2,25), а уничтожение змея одна из главных тем Откровения (гл.20,2,10). Из-за этого самого образа змея, среди ранних Христиан бытовало поверие, что антихрист восстанет из колена Данова (ср. Быт.49,17 с Иер.8,16,17). И разве может быть простым совпадением то, что очень многие Кремлевские деятели были подобны Дану отрекшимися от своей веры, от своего народа, от своей земли Иудеями, счастливыми среди врагов Господних, и даже активно мешавшие возвратиться евреям на свою историческую родину?

(д) Ефрем здесь также не упоминается. Но вместо него назван Иосиф, из чего следует намек, что из Ефрема войдут в великое множество Агнца только те, кто будет похож на своего великого предка, Иосифа. Также ср. с Иез.37,16,19.

²⁸ В Откр.7,4 говорится о всех коленах «сынов Израилевых». Без Дана. Значит к этому времени Дан перестал существовать как колено. Обратите внимание на параллель с двенадцатью апостолами.

Запечатление

Помня, что 144 000 это символическое число духовного Израиля, сейчас важно понять, что представляет собой заповедь поставить печать. Корень, без всякого сомнения, лежит в Иез.9 (позже мы покажем, что это лишь одна ссылка из целой серии ссылок на Иезекииля в Откровении 7 и 8). В Иез.9 пророк видел семь Ангелов карателей, которые не начинали своего мрачного дела над Иерусалимом до тех пор, пока не были поставлены знаки «на челах людей скорбящих, вздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него». И только после этого последовало Божественное осуждение.

Это только одно из нескольких похожих мест в Писании, которое ведет к *запечатлению* в Откр.7, где о запечатленных сказано как об отделенных из двенадцати колен Израилевых.

Пасхальное освобождение

В поисках значения запечатления можно пойти еще дальше, ибо в Откр.7 есть масса намеков на освобождение Израиля из Египта и последующее их путешествие по пустыне. Перед тем как Божие осуждение пало на Египет, Его избранные были отмечены, или же запечатлены, кровью агнца «на перекладине и на обоих косяках», примерно так: ה. Для последующих поколений этот знак напоминал еврейскую букву «Х» («ах»), которая почти составляла имя Божие: הו, «Ях» (сокращенное от «Яхве», также часто встречается в Библии). Именно так Откровение описывает нанесение печати: «у которых имя Отца Его написано на челах» (гл.14,1)²⁹.

К этому ветхозаветному запечатлению добавляется чудесное описание того же самого в Новом Завете: «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления» (Еф.4,30). Силами Святого Духа, сохранившегося еще в те дни в ранней церкви, было подтверждено написание имени Божиего на челах тех, кого Он предизбрал. Это был Святой Дух *Бога*, который стал залогом (Еф.1,13,14) верности их искупления.

Божие провидение – когда?

Когда, к какому времени отнести запечатление 144 000? Близость этого видения с видением снятия шестой печати позволяет предположить, что как печать имеет несколько исполнений, так и это видение. И это подтверждается упоминанием четырех ветров земли в ст.1. Тут же вспоминается Зах.6,1-8, где говорится о четырех колесницах-херувимах, которые исходят от лица Господа всей земли (ср. с «Печати – последние дни» в гл.10). Однако Ангел в Захарии говорит о четырех духах (= ветрах) небесных. А потому четыре ветра из Откр.7 связаны с четырьмя первыми печатями.

²⁹ Обратите внимание, как было прибавлено имя Божие к именам Аврама и Сары. Абрам стал АбраХам. А Сара – СараХ (еврейский).

тиями, снятие которых предвеляли голоса четырех херувимов³⁰. Ну, а поскольку у всех у них больше чем одно исполнение, не касается ли это и главы 7-й?

Видение Иезекиилем долины сухих костей, написано тем же языком: «от четырех ветров приди, дух, и дохни на этих убитых, и они оживут» (Иез.37,9). Здесь есть намек на то, что четыре ветра из Откр.7 сделают то же самое с Израилем.

Святые первого столетия

Сильно убеждает в том, что исполнение пророчества Откр.7 имело место в первом столетии, уже упомянутая нами ранее общность его с Иез.9. Однако стоит заметить, что самым первым исполнением пророчества Иез.9 было во время первого разрушения Иерусалима Навуходоносором. А потому есть все основания полагать, что эта часть Откр.7 также рассказывает и о том, что пришлось испытать народу Божию при похожих обстоятельствах разрушения города в 70 году. Именно поэтому о них сказано как о тех, «которые пришли от великой скорби».

Общеизвестно, что рука Провидения покрывает святых в минуты скорби, о которых мы говорим. Начать с того, что Сам Иисус предупреждал: «Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его... тогда... находящиеся... в городе, выходи из него» (Лк.21,20,21).

Советовать выходить из города уже окруженного войсками, звучит довольно-таки странно, однако именно такое указание получили святые тех дней от своего Господа. И эта заповедь совсем не оказалась такой дикой, ибо Тит, главнокомандующий римской армией, похоже, по-настоящему хотел нанести как можно меньший урон как самому городу, так и его жителям. Иосиф Флавий пишет, что при начале осады у жителей было несколько возможностей выхода из окруженного города. Так, например, однажды осада Иерусалима была приостановлена на целых четыре дня, чтобы склонить и дать возможность осажденным бежать из города. Так же перу Иосифа Флавия принадлежат и следующие слова: «После первой же атаки на город, множество весьма почтенных горожан оставили его, как оставляют тонущий корабль». Один из Христианских историков³¹ говорит примерно о том же самом: «Всему телу церкви Иерусалимской по Божественному откровению, данному искушенным в вере, было заповедано перед началом войны удалиться из Иерусалима и поселиться в другом городе за Иорданом, под названием Пелла. Верующие в Христа ушли из Иерусалима, как и все остальные святые из всей земли Иудейской перед тем как Божественное осуждение пало на преступников против Христа и

³⁰ Обратите внимание, что в ст.2 «печать Бога живого» также означает, «печать Бога животных», т.е. живых тварей, творений.

³¹ Eusebius ("Ecl. Hist". 3.5).

Его апостолов, чтобы целиком поглотить и уничтожить целое поколение этих злодеев».

Таким образом получается, что если толкование Библии самой Библией и стоит чего-нибудь, и если при этом еще верить древним историкам, то неизбежно приходишь к выводу, что запечатленные 144 000 в Откр.7 демонстрируют собой Божественное Провидение ради Его народа во время пришествия на Святой Город гнева, проклятия и пагубы.

Другое исполнение

Однако необходимо заметить, что это было всего лишь *первоначальное* исполнение. Еще и еще раз вдумчивый читатель Библии, с ключом Писаний, которым он открывает загадочные двери других Писаний, приводится к следующему заключению: исполнение этого пророчества, как и многих-многих других, но в гораздо большей степени и гораздо важнее прошлого (для современных святых), ожидает их за ближайшим поворотом.

(а) Следующие размышления требуют обращения к списку, упомянутому раньше (см. гл.10) параллелей между Откр.6 и 7 и Елеонским пророчеством Иисуса, из которых, по меньшей мере, пять можно найти в Откр.7. Все они, кроме одной, *прослеживаются в той части Елеонского пророчества, где несомненно говорится о последних днях*. Кстати, и это, единственное исключение, не вызывает никаких затруднений.

(б) Описание великого множества с пальмовыми ветвями в руках, восклицающего, «спасение» (Осанна), – очевидное отражение торжественного входа в Иерусалим, которое было без сомнения «генеральной репетицией» второго пришествия (Зах.9,9,10).

(в) Запечатление 144 000 происходит непосредственно перед снятием седьмой, *последней*, печати. А потому уже ничего из Божественного Провидения не остается сокровенным. «Ибо сокрыты и запечатаны слова сии до последнего времени» (Дан.12,9).

(г) Об Ангеле, у которого была «печать Бога живого», говорится, что он восходит «от востока солнца», а это явный намек на Самого Иисуса Христа, Кто есть «звезда светлая и утренняя» (Откр.22,16; 2Пет.1,19; Лк.1,78). Если спросить, почему здесь не называется ни «Христос», ни «Агнец», ни другое какое, более подходящее определение для Мессии, то ответ заложен в двойственности исполнения пророчества. Запечатление спасенных из Иерусалима в 70 году было сделано, по словам Писания, не Самим Христом (что, в принципе, не исключено!). Это случится во второе пришествие, о чем недвусмысленно сказано в Мф.24,31. К тому же Мф.24,31 объясняет, почему в Откр.7,3 говорится: «доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего» (во мн. числе, о Христе и Ангелах Его).

(д) Образность Пасхи, просматривающаяся во всей этой главе, легко образует связь с Ис.26,20: «Пойди, народ Мой, войди в покои твои и запри за собой двери твои, укройся на мгновение, доколе не пройдет гнев» – слова относящиеся как к осуждению, так и к Пасхе Исхода в последние дни.

(е) Ис.4 – еще одно прозрачное пророчество о пришествии Царствия Христова, имеет несколько точек соприкосновения с Откр.7: омытие нечистых одежд, скиния (жилище) народа Божия, «покров» облаком от зноя...

(ж) Подобную же общность можно наблюдать и с Иез.37: четыре ветра (ст.9), пастырь «всех их» (ст.24), «и будет у них жилище Мое» (ст.27). А то, что Иез.37 говорит о последних днях, сомневаться не приходится.

(з) Последние слова, процитированные из Ис.25,8, подводят под видением жирную черту – «и отрет Господь Бог слезы со всех лиц».

(и) Если запечатление – образ даров Святого Духа (Еф.1,13), то цитирование Иоил.2,28 в Деян.2 определенно заставляет применить это как к первому столетию, так и к нашим временам.

(к) Повторение видения 144 000 в Откр.14,1 предполагает повторение исполнения этого пророчества. А иначе зачем было бы и повторять его?

Отсюда следует (из Писаний), что как пророчества о снятии печатей имеют двойственное исполнение (в первом столетии и в последнем), так и это видение искупленных должно исполниться дважды. То же самое, как мы вскоре убедимся, касается и труб в гл. 8 и 9.

Защита избранных Господом

Благодаря подробно записанному Елеонскому пророчеству и полному рассказу Иосифа Флавия, мы можем с большой точностью проследить возможное избавление избранного и запечатленного народа Божия в первом столетии. Конечно, сказать совершенно точно, как будут полагаться печати на избранных Господом в наши дни, невозможно, однако из Мф.24,31 ясно, что как во времена Лота, так и в дни пришествия Господня, в процесс спасения народа Его будут вовлечены Ангелы. Можно почти с полной уверенностью предположить, что и в событиях 70 года непосредственное участие приняли Ангелы Божии, чтобы невидимо дать удобную возможность святым избежать из Иерусалима в Пеллу. Очень может быть, что и в скоро ожидаемый нами великий день Его пришествия, Ангелы так же невидимо защитят ничего не сознающих святых.

В Ис.26,20 видна параллель между Пасхой и последним днем. В Исх.12,23 ясно сказано, что там, где на дверях была кровь Агнца, там была и защита от Ангела, покрывающего (парящего), или же проходящего мимо, который не попускал этому «губителю войти». Но, как о том рассказывает Писание, ни один из них не был виден ни Израильтянами,

ни Египтянами. Похоже, и в последние дни каким-то образом Ангелы невидимо прикроют тех, кто считается Господним.

Какая защита и где? Два места из Писаний дают предполагаемый ответ: «И сотворит Господь над всяким местом горы Сиона и над собраниями ее облако и дым во время дня и блистание пылающего огня во время ночи; ибо над всем чтимым будет покров» (Ис.4,5,6). «И будет: всякий, кто призовет имя Господне, спасется; ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь, и у остальных, которых призовет Господь» (Иоил.2,32).

Личное решение

Существует одно правило, которое можно установить с большой долей вероятности, а именно то, что спасение будет предоставлено по выбору – хочешь прими, а хочешь нет. Все известные нам писания ведут к этому заключению. Любой Израильянин мог помазать косяки дверные кровью, а мог и не помазать. Семье Лота был предоставлен выбор, уйти из города, или нет. Но даже после этого, человеческая свобода выбора не была ограничена: «вспоминайте жену Лотову». Так же и в 70 году ни одного Христианина не выволокли волей-неволей из обреченного на гибель города.

Так же и в пришествие Господне некоторые девы откликнутся на призыв Господа только тогда, когда они *будут думать*, что они готовы к встрече с Женихом. В другом случае Иисус сказал: «Один возьмется, а другой останется». На вопрос же: «Где, Господи?» – последовал ответ: «Духовно мертвые останутся стервятникам». Только что упомянутая им «жена Лотова», заставляет именно так толковать Его слова (Лк.17,32-37).

«И вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения господина своего... дабы, когда придёт и постучит, *тотчас* отворить ему» (Лк.12,36). В этих словах не было бы никакого смысла, если бы не было тех, кто *не поспешит* «отворить Ему».

Великое множество

Почти не приходится сомневаться в том, что 144 000 и «великое множество» с пальмовыми ветвями в руках, одна и та же группа людей. Очевидность этого бросается в глаза. Но перед тем, как мы рассмотрим очевидные доказательства этого, давайте сначала задумаемся об одном возможном возражении: как может быть, чтобы число одной и той же группы в одном месте было названо точно, 144 000, а в другом, великим множеством, которое никто не мог сосчитать? Разве не указывает это на коренное различие между ними?

Дело в том, что данное число не обыкновенное число. Давайте заглянем в Исх.30: «Когда будешь делать исчисление сынов Израилевых при пересмотре их, то пусть каждый даст выкуп за душу свою Господу при исчислении их, и не будет между ними язвы губительной при исчислении их» (Исх.30,12). При чем дважды подчеркивается, что выкуп за души – «полсикля». И в этом смысле, искупленные в Откр.7 – «великое множество людей, которого никто не мог перечесть», ибо ни один из людей не может дать «выкуп за душу свою Господу», потому что ни один не может выкупить душу свою, ибо «человек никак не искупит брата своего и не даст Богу выкупа за него» (Пс.48,8). К тому же они уже были «пересчитаны», тобишь, искуплены Кровию Христовой³².

Одно множество

А теперь давайте идентифицируем великое множество со 144 000.

(а) Очень важно обратить внимание на то, что Иоанн *не видел* 144 000, а лишь слышал о запечатлении их. После чего он сразу увидел великое множество.

(б) Видение 144 000 повторяется в гл.14, но о «великом множестве» больше не упоминается во всей книге.

(в) То, о чем говорится в гл.14,1-5 лишь подтверждает сделанное нами предположение – то, что сказано в гл.14 о 144 000, в гл.7 сказано о великом множестве.

Глава 14: 144 000

1. С Агнцем (ст.1).
2. Пред престолом (ст.3).
3. Поют новую песнь (ст.3).
4. Никто не мог научиться

Глава 7: великое множество

1. Пред Агнцем (ст.9).
2. Пред престолом (ст.9).
3. Говорят: спасение (осанна) Богу нашему (ст.10).
4. Ср. с Откр.2,17.

³² Впрочем иные мысли вызывает содержимое Псалма 39-го, и особенное его 6-й стих, где удивительные дела Божии по превращению человека из ветхого Адама в новое творение во Христе «превышают число» (ср. с Пс.144,4-10).

сей песни (ст.3).

5. ИскуПЛенные от земли (ст.3).	5. Никто не мог перечесть, или выкупить, искупить (ст.9).
6. Следуют за Агнцем (ст.4).	6. Агнец будет пасти их (ст.17).
7. Они непорочны пред престолом Божиим (ст.5).	7. Они омыли и убелили одежды свои Кровию Агнца (ст.14).

Определенно, такое сходство является решающим.

(г) Две части 7-й главы связаны воедино общностью с пасхой, исходом из Египта и последующим путешествием по пустыне Израиля.

1. Ст.3. Запечатление 144 000 именем Божиим – ср. со знаком кровью на перекладине и обоих косяках двери.
2. Ст.4. Двенадцать колен Израилевых.
3. Ст.9. «С пальмовыми ветвями в руках своих». Намек на праздник куш (Лев.23,40) в память путешествия по пустыне.
4. Ст.9. Великое множество. Ср. с множеством³³ «разноплеменных людей», вышедших из Египта (Исх12,38).
5. Ст.14. «Это те, которые пришли от великой скорби» – т.е. из рабства Египетского.
6. Ст.14. Кровь Агнца – кровь пасхального агнца.
7. Ст.15. «Сидящий на престоле защитит их Своим присутствием» (Совр. пер.) Т.е. будет обитать в них, как обитал с ними в пустыне, в скинии. Или же, что тоже возможно, защитой им будет служить облако (Пс.104,39).
8. Ст.16. «Они не будут уже ни алкать, ни жаждать» – манна и вода из скалы в пустыне.
9. Ст.17. «Ибо Агнец, Который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод» – окропленный кровию ковчег, который несли перед Израилем в пустыне, указывая ему дорогу (Числ.10,33; Пс.79,2).

Такие мелкие подробности лишь увеличивают уверенность в правильности сделанного выше предположения, что речь здесь идет об одной и той же группе людей.

Награда по окончании скорби

К какому времени можно отнести видение множества с пальмовыми ветвями в руках своих? Предполагаемый ответ вытекает из многих мелких деталей, которые говорят, что это произойдет совсем незадолго перед пришествием славного дня Христова. Позади этих людей остались иску-

³³ Этим множеством должны были быть уверовавшие язычники, которые незадолго до исхода присоединились к Израилю (см. Исх.9,20,21) через обрезание, а потому и имевшие право праздновать пасху, как и любой другой Израильянин (Исх.12,48).

шения и испытания жизни в мире сем. Впереди же расстилается нескончаемая и неописуемая радость вечной жизни. Доказательства.

1. Параллели между Откр.6; 7 и Елеонским пророчеством.

Откр.7,9,11,16,17

Мф.25,31,32,36

(а) Великое множество из всех народов.	(а) И соберутся пред Ним все народы.
(б) Стоят пред престолом и пред Агнцем.	(б) Тогда сядет на престоле славы Своей.
(в) И все Ангелы стоят вокруг престола.	(в) И все святые Ангелы с Ним.
(г) Они не будут больше ни алкать, ни жаждать.	(г) Алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня.
(д) Агнец будет пасти их.	(д) Как пастырь отделяет овец от козлов.

К этому можно было бы добавить еще ст.10 («спасение [Осанна] Богу нашему») и ст.9 («с пальмовыми ветвями в руках своих») которые отзываются эхом с торжественным входом Иисуса в Иерусалим, который был, как мы уже говорили, «генеральной репетицией» второго пришествия (Зах.9,9-11).

2. Следует обратить внимание на использование времен в ст.14-17: «Это те, которые пришли (*приходят, идут* – греческий) от великой скорби; они *омыли* одежды свои и *убелили* одежды свои Кровию Агнца. За это они *пребывают* [ныне] перед престолом Бога и *служат* Ему день и ночь в храме Его, и Сидящий на престоле *будет обитать* в них. Они *не будут* уже ни алкать, ни жаждать, и *не будет* палить их солнце и никакой зной: ибо Агнец, Который среди престола, *будет пасти* их и водить их на живые источники вод; и *отрет* Бог всякую слезу с очей их».

Освящение (крещением) в прошлом. Их служение не прерывается, оно продолжается из прошлого в будущее. Их освобождение уже близко, их благословение вечностью лежит прямо пред ними.

В частности, слова, «и отрет Бог всякую слезу с очей их» (взятые из Ис.25,8), могут пониматься лишь образно, как описание всего того, что их ожидает в будущем, когда тление заменится нетлением.

Почти каждая мелочь в описании великого множества интересна и заслуживает более пристального взгляда. Давайте сейчас и займемся этим. Ибо, «во множестве народа – величие царя» (Пр.14,28), а Царю царей полагается не просто множество, а великое, которого никто не может перечить. Здесь плоды маслины Божией, среди которых есть и плоды дикой, привитой, вопреки природе, маслины. Так Павел писал, что «ожесточение произошло в Израиле отчасти, [до времени], пока войдет полное [число]

язычников; и так весь (будь то Иудеи, или Христиане из язычников) Израиль спасется».

Гимн хвалы

Их слова начинаются и оканчиваются одним словом «Аминь», что подчеркивает, что обещанное когда-то, ныне уже вот-вот готово исполниться. Слова их гимна схожи с тем, что говорили Ангелы (гл.5,13), за исключением одного слова, которое в устах Ангелов звучит, как «богатство», а у искупленных – «благодарение». Каждое слово (в греческом) написано и здесь и там с определенным артиклем, как будто выделяя ценность каждого понятия, дарованного навечно Богом. Во всех отношениях теперь искупленные подобны Ангелам, кроме одного – у Ангелов нет основания испытывать огромную благодарность Богу за дар освобождения от грехов, а значит и от проклятия и от смерти.

Скорбь

Об этих благословенных сказано, что они идут «от великой скорби». В первую очередь, конечно же, имеются в виду те верные Христиане, которые в 70 году избежали гибели вместе с обреченным Иерусалимом. Точно такое же греческое слово встречается (в переводе 70-ти) в пророчестве Моисея об этом ужасном времени (Вт.28,53,55 – «стеснение», в синодальном). «Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира доныне, и не будет» (Мф.24,21).

Однако есть место и для других идей. Если уделить большее внимание образной, символической стороне дела, то вспоминается уже досконально рассмотренное путешествие Израиля по пустыне после испытанной ими «великой скорби» рабской жизни в Египте. А что это была именно такая скорбь, не приходится сомневаться.

Можно также вспомнить и рассмотренную нами параллель с Елеонским пророчеством, в котором Иисус обещал для Своих святых какое-то особенное освобождение в последние скорбные дни. «И вдруг, после скорби дней тех... явится знамение Сына Человеческого на небе... и пошлет Ангелов Своих... и соберут избранных Его» (Мф.24,29-31; см. «Защита избранных Господа» в предыдущей главе).

Искушение

«Они омыли одежды свои и убелили одежды свои Кровию Агнца». Один из очень наглядных образов, используемый в Писаниях – багряные грехи оmyваются жертвенной кровью (Ис.1,18). В пророчестве Иакова об Иуде, о Мессии говорится, что «он привязывает к виноградной лозе (к Израилю) осленка своего (язычников)». И дальше пророчество рассказывает, как Мессия из колена Иудина, добился этого искупления: «моет в вине одежду свою и в крови гроздов одеяние свое» (Быт.49,11). В противопо-

ложном конце Библии Иоанн со всей простотой поясняет, что «Кровь Иисуса Христа... очищает нас от всякого греха» (Ин.1,7). Это спасение для всех, принимающих его, будь то Давид, царь Израильский – грешный, но раскаявшийся (Пс.50,9), или же язычник – новое творение, верующее в обетования Израилю (Деян.15,9). Все они находят место в великом множестве невесты Агнца, которая за заслуги Жениха – не имеет «пятна, или порока, или чего-либо подобного, но... свята и непорочна» (Еф.5,25-27).

Также очень даже вероятно, что это интересное место в Откр.7 является еще одной ссылкой в Послании к Евреям: «Кольми паче *Кровь Христа*, Который Духом Святым принес Себя *непорочного* Богу, *очистит* (гл.7,14) совесть нашу от мертвых дел, *для служения* (гл.7,15) *Богу живому* (Богу живых) и истинному» (Евр.9,14)!

Служение во святилище Божиим

«За это Они пребывают [ныне] перед престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его». Под словом «храм» здесь не стоит понимать буквально, как церковь, строение, ибо (даже если забыть про естественную образность этого места) в следующем стихе просматривается образ *скинии*. Этот «храм» – внутреннее святилище, Святое святых. Святые получили доступ туда благодаря Крови Христовой, ибо в момент смерти Его завеса (человеческое естество Христа) разорвалась пополам. Таким образом святые ныне предстоит пред престолом Божиим (который находится между херувимами над крышкой ковчега откровений) и служат Ему как священники «день и ночь». Последние слова напоминают о ежедневном жертвоприношении утром и вечером, которое символизирует желаемое служение Богу народа Израильского (Исх.30,8; 1Пар.9,33). Именно об этом думал Павел, когда говорил об усердном служении «двенадцать колен... день и ночь» (Деян.26,7), которое было всего лишь тусклым отражением гораздо лучшего служения настоящего духовного «Израиля Божия».

«Израиль» Божий в пустыне

Пророчество продолжается языком описания праздника кушей: «и Сидящий на престоле будет обитать³⁴ в них» («И Сидящий на престоле защитит их Своим присутствием» – Совр. пер.) Многие детали подтверждают правильность этого сопоставления: упоминание пальмовых ветвей, восклицания «спасение» (осанна), а также «живые источники вод», которые по обычаю изливались в воспоминание Израилю о добытой из скалы воды (Ин.7,37-38).

Защищающий покров Божий воспевается в псалме: «Простер облако в покров [им] и огонь, чтобы светить [им] ночью» (Пс.104,39). И такое же благословение, но на порядок выше, обещано в веке грядущем: «И заклю-

³⁴ Гр. – сотворит обитель, кушу, скинию.

чу с ними завет мира, завет вечный будет с ними. И устрою их, и размножу их, и поставлю среди них святилище Мое на веки. И будет у них жилище Мое, и буду их Богом, а они будут Моим народом» (Иез.37,26-27). Не об этом ли говорил Павел, размышляя о слабости своего бренного естества? «И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во³⁵ мне сила Христова» (2Кор.12,9).

Большое Мессиянское пророчество

Обетование искупленным таково: «Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной: ибо Агнец, Который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод; и отрет Бог всякую слезу с очей их» (гл.7,16-17).

Некоторые слова из этого обещания взяты, и очень кстати, из удивительного пророчества о Мессии в Ис.49, которую стоило бы изучить отдельно, ибо в этой главе сжато, но удивительно полно, описаны события жизни Иисуса от Гефсимании, где Его жизнь и дело представляется совершенно бесплодными, до славного окончания, когда Он может радоваться во множестве призванных из Израиля и других народов, наслаждаясь милостивым спасением Божиим.

В словах, «они не будут уже ни алкать, ни жаждать», звучит исполнение всего того, что символизировали манна и скала в пустыне (1Кор.10,3,4), а также и исполнение обетования, данного Самим Христом: «приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда» (Ин.6,35). Они жаждали правды и, наконец, насытились ею. Это – воздаяние от Того, Кого они, не ведая о том, накормили, когда Он алкал, и напоили, когда Он жаждал (Мф.25,35; 10,42).

На интересную мысль наводят слова, «и не будет палить их солнце и никакой зной». Слово «зной» (в Ис.35,7, «жаждущая земля») один из переводчиков Библии³⁶, догматично перевел, как «мираж». Такой подход удивителен. Мираж оазиса или озера вселяет в измученного путешественника надежду так же, как и ожидание скорого пришествия Господня многих уставших путников в Царствие Его. То, что казалось когда-то так близко, на самом деле оказалось на очень большом расстоянии. Многие думавшие, что они увидят пришествие Царства еще при жизни, уже уснули, а многие на долго. Однако пророчество в Откровении заверяет верных, что этот день, когда мираж станет явью, а вера зримой, обязательно наступит. А то, что это обязательно будет, подтверждает двойное отрицание в короткой фразе: «и не будет палить их солнце и никакой зной».

³⁵ Или же другой возможный перевод: «поставила скинию надо мной».

³⁶ Gesenius.

Агнец – пастырь

«Агнец, Который среди престола, будет пасти их». И этот удивительный парадокс, когда агнец становится пастырем, имеет свои корни в путешествии Израиля через пустыню. Ибо это – образ народа Божия, ведомого через непроходимую пустошь к заветному концу окропленным кровью ковчегом и херувимом. «И отправились они от горы Господней на три дня пути, и ковчег завета Господня шел пред ними три дня пути, чтоб усмотреть им место, где остановиться. И облако Господне осеняло их днем, когда они отправлялись из стана» (Числ.10, 33-34; ср. с Пс.79,2).

Этот образ использовал и Иисус Христос: «И когда выведет (пастырь добрый) своих овец, идет перед ними; а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса» (Ин.10,4-5). В тот день «Давид будет Царем над ними и Пастырем всех их» (Иез.37,24). Те же, кто в чести, но не разумеют путей Божиих, будут пасться смертью (Пс.48,15,21).

Жажда и житейские трудности, утомляющие жизнь в духовной пустыне, окончатся столь долгожданным приходом, во главе с Агнцем, к живым источникам вод. После того, как Израиль достиг границ обетованной земли, нужда добывать воду из скалы пропала, ибо как только они вошли в землю, они получили свободный доступ к содержащемуся в ней изобилию. «Тогда воспел Израиль песнь сию: наполняйся, колодезь, пойте ему; колодезь, который выкопали князья, вырыли вожди народа с законодателями жезлами своими» (Числ.21,17-18).

И этот образ Иисус Христос также приложил к Самому Себе: «вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную» (Ин.4,14). И «отрет (буквально – «очистит») Бог всякую слезу с очей³⁷ их». Он сделает это через обильное излияние Своего Святого Духа в день воскресения мертвых – «елей радости, вместо унылого духа» – когда в день оный, наконец-то, полностью исполнятся слова из Ис.25,8, о чем также писал и Павел (1Кор.15, 54).

³⁷ В еврейском слово «око» также означает «источник»!

Семь Ангелов с семью трубами

Восьмая глава книги
Откровение начинается со

слов: «И когда Он снял седьмую печать... И я видел семь Ангелов, которые стояли пред Богом; и дано им семь труб».

Логично, хотя и не совсем обязательно, считать, что снятие седьмой печати как-то связано с предыдущими шестью. Также разумно толковать пророчества первых шести печатей, соотнося их с событиями первого столетия, а значит таким же образом можно истолковать и значение седьмой, т.е. семи труб. Ну, а если первые шесть печатей также говорят и о последних днях, то значит и седьмая говорит о том же.

То же самое и с главой 7-й. Если видение запечатленного множества имеет также двойное значение, будет естественным ожидать, что то же самое относится и к 8-й и к 9-й главам из-за их схожести и близости к первой. Напр., ср. гл.7,3 с гл.8,7,8 и гл.9,4.

Впрочем, здесь может быть есть даже намек на более, чем одно исполнение пророчества, ибо глава начинается: «И когда (буквально: когда бы ни) Он снял седьмую печать...», звучит так, как будто здесь есть элемент сомнения в том, когда же будет снята седьмая печать? Или же, когда будет исполнена эта часть Откровения? Стоит ли ожидать немедленного ее исполнения, или нет? (Ср. с «чему надлежит быть вскоре»).

День очищения

Внимательное изучение остальных подробностей этого предисловия выводит на свет и другие особенности этого места подобного же характера. Некоторые из них в видении Ангела с кадиланицей очень сильно напоминают то, что происходило в день очищения.

(а) «Безмолвие на небе». Намек на то, что «всё множество народа молчало вне», когда первосвященник входил во святилище. Ср. Пс.64, написанный для дня очищения; Авв.2,20.

(б) «Безмолвие на небе, как бы на полчаса». Такая подробность имеет смысл, если только первосвященник находился во святилище полчаса.

(в) И иной Ангел держал золотую кадиланицу. По мнению некоторых известных теологов, золотая кадиланица употреблялась только в день очищения³⁸.

(г) И «дано было ему множество фимиама». Как говорят, в день очищения использовалось очень много фимиама – без сомнения из-за Лев.16,12,13, что требовало, чтобы первосвященник входил во Святое святых в густом облаке курения.

³⁸ Что не обязательно может быть правдой.

(д) «Чтобы он... возложил его на золотой жертвенник, который перед престолом». О жертвеннике для курений, который располагался перед завесой, говорится как о жертвеннике «перед престолом», тем самым вероятно подразумеваемая возможность проникновения через завесу, – что происходило исключительно в этот день, в день очищения.

(е) Трубить в семь труб (ст.6) дозволялось специально отделенным на то священникам (ср. с 1Пар.15,24; 2Пар.29,25-28), что было неотъемлемой, и особенной, частью этого дня.

(ж) В день очищения первосвященник читал вслух всего народа книгу закона, стоя в восточных воротах священнического двора. Его может символизировать Ангел с книжкой, которая была передана Иоанну, из Откр.10,2.

(з) Гл.7,3: «печати на челах рабов Бога нашего». У Иудеев существовал странный, и труднообъяснимый обычай, по которому каждый Иудей в день очищения заносился (запечатлялся) в одной из трех книг – в книге жизни (Откр.5,1?), в книге смерти, либо в третьей, которая открывалась на следующий день, после дня очищения.

Нет славы, нет принятия

Есть в намеках на день очищения две вещи, заслуживающие особенно-го внимания. Первая – поражающее отсутствие сияния Божественной славы, или же благословения первосвященником множества. Отсюда можно предположить, что преступления напоминают Богу нечто особо неприятное Ему – а именно, недостойность Израиля. На землю Израиля посылается жесточайшее осуждение. Когда бы ни возносились молитвы за Иерусалим святыми учениками Господа (Мф.24,22), или же Его народом («святые» = «народ святых», как в Дан.8,24), они никак не могли отменить этого осуждения.

Весть Амоса

Об этом Ангеле сказано довольно странно, что он стоит на жертвеннике (над жертвенником)³⁹. Подобная фраза встречается лишь в Ам.9,1: «видел я Господа стоящим над жертвенником». Без всяких сомнений Откр.8,3 намеренно напоминает об этом месте, содержание которого очень и очень поучительно. Амос видит видение Господа в храме во время землетрясения при царе Осии. Возможно, что то же самое видение было показано и Исаии, о чем говорит сравнение Ам.9 с Ис.6 и 2.

Амос был послан к Израилю, чтобы спеть ему похоронную песнь грядущего осуждения. Он предсказал страшные последствия землетрясения. Люди постараются укрыться в недра земли от гнева Божьего, но будут наказаны Им даже в изгнании. Однако, и это подчеркивается, верный оста-

³⁹ Это – буквальный перевод. Что соответствует еврейскому, «рядом с жертвенником».

ток будет сохранен. После чего внезапно мрак и полная безнадежность сменяются светлым и благословенным Царством Мессии.

Схожесть с Откр.6; 7 и 8 удивительна. В Откр.6,12-17 говорится о землетрясении и суде. В гл.7,1-8 повествуется о защите верного Божиего остатка. Гл.7,9-17 посвящена обетованному Царству. И гл.8,3, с Ангелом, стоящим над жертвенником, подводит черту под мраком этого видения.

Гнев на Израиля

Всё выше сказанное, заставляет предположить, что видения труб, которые мы вскоре рассмотрим, описывают воздаяние и наказание Израиля в первом столетии и в последние дни.

Следующие доказательства лишь подтверждают сделанное нами предположение.

Мысль о наложении печатей на рабов Божиих (Откр.7,3), похоже, взята у пророка Иезекииля. Здесь всего лишь часть из всех прослеженных параллелей.

Иезекииль

(а) Гл.7,2: «конец пришел на четыре края земли».

(б) Гл.9,2: семь человек губят Израиль.

(в) Гл.9,4: на челах верных ставится знак, печать.

(г) Гл.9,8: «их убили, а я остался».

(д) Гл.9,8: молитва Иезекииля о милости.

(е) Гл.9,9: его молитва не принята.

(ж) Гл.10,2: огонь бросается на город.

(з) Гл.10,4,18,19: под шум голов, грома и молнии «слава» покидает Израиль.

Откровение

(а) Гл.7,1: четыре ангела, «стоящих на четырех углах земли».

(б) Гл.7,2: четыре Ангела (первые из семи; гл.8,2), «которым дано вредить земле и морю».

(в) Гл.7,3,4: на челах верных ставится печать.

(г) Гл.8,1: седьмая печать, «сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса».

(д) Гл.8,3: молитва «всех святых» возносится пред Господа.

(е) Незамедлительно следует осуждение.

(ж) Гл.8,5: Огонь повергается на землю (Израиля).

(з) Гл.8,5,6: «голоса и громы, и молнии и землетрясение» и трубный звук – конец завета, установленного на Синае (Исх.19,18,19).

Подобные далеко не случайные совпадения ведут к единственному выводу: трубы, звук их, представляет собой Божественное осуждение Израиля – так же, как это было в случае с Иезекиилем.

Но, прежде чем пойти дальше, еще одно замечание о том общем, что есть между гл.8 и тем, о чем мы говорили ранее. Первые четыре трубы,

отличные от трех несчастий (три горя), это «четыре ветра земли» (гл.7,1), которые на проверку оказываются четырьмя херувимами / колесницами (Зах.6,5), или же четырьмя конями из Откр.6. Т.е. толкование должно идти по пути толкования Откр.6.

Если присмотреться к подробностям восьмой главы, то все они, одна за другой, соединенные с остальными Писаниями, точно так же указывают на землю Израиля, описывая ужасные события, которые должны произойти на ней.

Семь труб были даны семи Ангелам, «которые стояли пред Богом». Не те ли это семь Ангелов, которые с восьмым Христом упоминаются в Мих.5,5 («семь пастырей и восемь князей»? Слова, «которые стояли пред Богом», живо напоминают о Гаврииле (Лк.1,19).

Трубный звук

Здесь вполне уместно было бы задаться вопросом, а почему следующая серия грядущих осуждений предваряется трубными звуками, ибо одним видением дня очищения образы и символика труб явно не ограничивается?

Вот краткий обзор всех тех мыслей, которые навевают звучания труб в Библии:

- а) собрание народа Божие пред лицом Его (Числ.10,1-10; Мф.24,31);
- б) всякие праздники, и особенно, праздник труб в первый день седьмого месяца (Лев.23,24; Пс.80,4);
- в) образ радости в день воскресения (1Фес.4,16; Откр.11,15,19; 1Кор.15,51,52);
- г) особенно в день очищения (Иоил.2,15; Ис.58,1);
- д) предупреждение о наступившей войне (Иез.33,1-6; и проч.);
- е) собрание войска (Числ.31,6; 2Пар.13,12,14; Суд.3,27 и проч.);
- ж) при воцарении на царство или же при приближении к царю (3Цар.1,34,39; 4Цар.9,13; 11,12,14; Пс.97,6);
- з) пред ковчегом откровения, в присутствии Бога – Царя (1Пар.15,24,28; 16,6, 2); особенно – разрушение Иерихона (Нав.6,4-20).

Из всего этого, «г» уже нами упоминалось. Также уместно и «д» – в виду описания войск при 5-й и 6-й трубах. То же самое и с «е», ибо две трубы говорят о сборе войска ангельского (как бы не толковали это место).

Если посмотреть с уже привычной (в силу настойчивости и многократного повторения) нам точки зрения, эта часть Откровения имеет также, по крайней мере, два исполнения: (1) разрушение Иерусалима; и (2) Божие осуждение в последний день (падение Иерихона – очень подходящий к этому случай, особенно в виду гл.11,19, где также говорится и о семи трубах, и о ковчеге Божиим (Нав.6,8), и о землетрясении. Здесь (гл.11,8) о Иерусалиме первого столетия говорится, как о духовном Содоме и Егип-

те, говорится так, как будто он, как Иерихон, уже ни на что не годен, кроме как на разрушение.

Иерихон – образ суда и победы

И все же, Иерихон является очень точным образом искупления народа Божия при совершении времен. Внимательный читатель Библии должен обратить внимание на следующую последовательность:

1. Израиль в рабстве;
2. выведен оттуда Кровью Агнца;
3. крещен в облаке и море;
4. получил с неба закон;
5. жил едой и питьем, даваемыми от Бога;
6. долгое и утомительное путешествие через пустыню.

Следующие подробности находим у Иисуса Навина. Все они являются образами прославления святых и входа их в вечное наследие.

7. во главе – Иисус Навин (Иисус Христос);
8. переход через Иордан;
9. Иордан поднялся до города *Адама*;
10. двенадцать старых (ветхих) камней были оставлены в Иордане, и двенадцать же взяты из него;
11. ковчег – альфа и омега;
12. обрезание – прощение с прежним естеством;
13. манна больше не нужна;
14. при переходе 2 000 локтей между ковчегом и остальным телом;
15. звучание юбилейных труб;
16. победа над Иерихоном была дарована «Богом всей земли» в день субботний;
17. истребление врагов;
18. осуждение недостойных из народа Божия.

Без сомнения есть и другие подробности, дополняющие эту картину. С таким подтекстом, как «Иерихон», истолкование звучания труб в Откр.8 и 9 относится как к последним дням, так и к разрушению Иерусалима. Аналогично пункт «ж» указывает на пришествие Христа / Царя (см. Откр.11,15).

Очень может быть, что в унисон этим мыслям станет выделение особенности следующих слов: «и семь Ангелов, имеющие семь труб, приготовились трубить» (ст.6). Представление этого видение приводит к заключению: даже Ангелам нужно было приложить некоторые усилия, чтобы сделать порученное им. Может ли быть простым совпадением то, что о падении Иерусалима в 70 году и об ужасных событиях, которые будут сопровождать пришествие Христово, в Писании сказано, как о времени ве-

ликой скорби, которого никогда не бывало (Мф.24, 21; Дан.12,1), когда и «силы небесные поколеблются»)?

Таким образом, в голове у прилежного читателя Библии, при упоминании труб возникает множество идей, которые вращаются вокруг двух главных событий в жизни человечества, установленных Богом. И дальше мы без особенных усилий увидим, что всё, что связано с трубами, в Писаниях четко укладывается в эти две, отведенные для них, рамки.

План – схема

Основная схема истолкования труб следует по тому же самому плану, что и истолкование печатей (ибо трубы – седьмая печать):

(а) исполнение пророчества сразу же после написания Откровения в разрушении Иерусалима;

(б) историко-хронологическое исполнение, разработанное в «Эврике», подразумевает, что пророчества труб относятся к нашествию готов, гуннов, вандалов, а позже сарацинов и турок;

(в) быстрое и яркое исполнение в последние дни.

В данном анализе внимание будет уделено первому и последнему пунктам, хотя, и это очевидно, подробное толкование пункта «в» просто невозможно. Однако однажды, в столь долго ожидаемый день, читатели Откровения проснутся и увидят, что это пророчество было исполнено перед их собственными глазами.

Язвы Египетские

Подтверждение того, что первое исполнение этого пророчества произошло в 70 году, находим в особенностях описания звучания труб, которое стоит рассмотреть прежде, чем мы углубимся в более мелкие подробности, ибо в трубных пророчествах есть явная параллель с язвами Египетскими.

Трубы

1. Огонь с жертвенника брошен на землю.
2. Град и огонь.
3. Море становится кровью.
4. Мрак, тьма.
5. Саранча.
6. Аваддон (Губитель).
7. Люди поражаются Ангелами.

Язвы Египетские

1. Пепел из печи (из жертвенника) был подброшен к небу и рассыпан по всей земле.
2. Град и огонь.
3. Вода превратилась в кровь.
4. Мрак, тьма.
5. Саранча.
6. Губитель (Исх.12,23).
7. Ангелы поразили первенцев.

Эти параллели с язвами Египетскими, вполне здесь уместные после серии намеков на Пасху и путешествие по пустыне в седьмой главе, зловеще отзываюся во Вт.28,59,60: «Господь поразит тебя и потомство твое необычайными *язвами, язвами* великими и постоянными, и болезнями злыми и постоянными; и наведет на тебя все *язвы Египетские*, которых ты боялся, и они прилипнут к тебе». Когда в Откр.8 и 9 намекается на язвы Египетские, то это делается лишь за тем, чтобы привлечь внимание к тому, что здесь говорится об исполнении ужасного предсказания, записанного во Вт.28.

Зачем повторение?

Здесь может возникнуть вполне разумное возражение, зачем нужны еще пророчества, описанные трубами, если они уже были даны раньше через снятие печатей? Удовлетворительный ответ на это может быть найден в повторении снов Иосифа, фараона и Даниила. И Быт.41,32 подтверждает это: «А что сон повторился фараону дважды, [это значит], что сие *истинно слово Божие*, и что *вскоре* Бог исполнит сие» (Откр.1,1). Так Бог подчеркивает важность сказанного. Также и Иисус советовал своим ученикам: «да будет слово ваше: да, да; нет, нет». Или же другими словами, повторяйте сказанное.

В подробном рассмотрении первых четырех труб, которое мы сейчас начнем, внимание будет сосредоточено прежде всего на исполнении пророчеств в 70 году и только потом, в будущем.

Первые четыре трубы – 70 год

Первая труба

Град и огонь, смешанные с кровью, падают на землю (Израильскую). Сгорает третья часть деревьев и вся зеленая трава.

Сопоставление с Откр.9,4, с травой, деревьями и людьми, «которые не имеют печати Божией на челах своих», заставляет предположить о существовании некоей буквальности в исполнении этого пророчества. И подобная особенность свойственна всем трубным пророчествам.

Связь с Ветхим Заветом

Практически всё в пророчестве о первой трубе находит свое отражение в Библии, говоря о Божественном осуждении путей Своего народа, Иудеев.

Особенно яркие и интересны четыре места.

1. Иеремия 6. Здесь почти в каждой фразе просматриваются 8 и 9 главы Откровения. Такое сходство и такая частота не могут быть простым совпадением.

Ст.1: «в Фекое трубите трубою».

Ст.17: «слушайте звука трубы».

Ст.15: «стыдятся ли они, делая мерзости? Нет, нисколько не стыдятся и не краснеют» (гл.9,20,21).

Ст.20: «всесожжения ваши неуютны, и жертвы ваши неприятны Мне» (гл.8, 3-5).

Ст.22: «вот, идет народ От страны северной» (гл.9, 14-16).

Ст.23: «и несутся на конях» (гл.9,16).

Ст.26: «дочь народа Моего... горько плачь» (гл.8,11 – намек на горькую воду духа ревности? Числ.5).

Посреди этой главы находится пророчество: «Ибо так говорит Господь Саваоф: рубите деревья и делайте насыпь против Иерусалима: этот город должен быть наказан; в нем всякое угнетение» (Иер.6,6).

Само собой, что всё это прежде всего было сказано о разрушении Иерусалима Навуходоносором во дни самого Иеремии, однако ограничивать во времени это пророчество, особенно если учесть содержание следующей главы (о чем мы сейчас поговорим), совсем неразумно. Ибо здесь видно не только немедленное осуждение Иерусалима, но исполнение его в будущем.

2. Иеремия 7. Ст.11 цитировался Иисусом Христом в связи с мерзостями Его Собственных дней, творимыми на Его глазах в храме: «не соделался ли вертепом разбойников в глазах ваших дом сей, над которым наречено имя Мое? Вот, Я видел это, говорит Господь». И дальше, ст.13 и 16: «и

ныне, так как вы делаете все эти дела, говорит Господь, и Я говорил вам с раннего утра, а вы не слушали, и звал вас, а вы не отвечали... не проси за этот народ и не возноси за них молитвы и прошения». По ходу дела стоит обратить внимание на близость 9-го стиха с шестой трубой (гл.9,20,21).

А теперь перенесем внимание на ст.20: «посему так говорит Господь Бог: вот, изливается гнев Мой и ярость Моя на место сие, на людей и на скот, и на деревья полевые и на плоды земли, и возгорится и не погаснет». Не бросаются ли здесь в глаза слова трубных пророчеств и, особенно, первой трубы?

3. Иез.20,47: «И скажи южному лесу: слушай слово Господа; так говорит Господь Бог: вот, Я зажгу в тебе огонь, и он пожрет в тебе всякое дерево зеленеющее и всякое дерево сухое; не погаснет пылающий пламень, и все будет опалено им от юга до севера». Эти слова были вспомнаны Иисусом Христом по пути на Голгофу (Лк.23,31). В то время, когда народ жаждал Его распятия, он все равно еще оставался зеленым деревом – у него все еще оставался живительный сок. Однако к 70 году, буквально через сорок лет, оно уже было сухим деревом, годным, лишь для того, чтобы сжечь.

4. Зах.11,1,2: «Отвори, Ливан, ворота твои, и да пожрет огонь кедры твои. Рыдай, кипарис, ибо упал кедр, ибо и величавые опустошены; рыдайте, дубы Васанские, ибо повалился непроходимый лес». Эти слова стоят перед пророчеством об отвержении Иисуса и за Божественное наказание за этот всенародный грех. Ср. с Иер.21,14.

Выводы, которые следуют из всех этих мест, похоже таковы:

(а) пророчество первой трубы и все остальные схожие пророчества требуют повторения его, как это было в 70 году;

(б) параллельные места подразумевают и буквальные, настоящие деревья;

(в) образность исполнения также не исключена, хотя и должна рассматриваться лишь как дополнение к буквальному.

Так оно и произошло на самом деле. Война с Римом 70-го года положила конец народному Иудейству. Иудейское дерево было сожжено полностью. К концу военной кампании Титом были уничтожены тысячи и тысячи деревьев, буквальных деревьев, которые использовались при осадных работах. Иосиф Флавий говорит, что вокруг Иерусалима на многие и многие километры не было видно ни одного деревца. После же взятия город деревья понадобились для распятий пленных. Возможно, по этой самой причине Палестина до сих пор остается страной с редкими насаждениями.

Град этой трубы – легко узнаваемый образ посланного с неба истребления (Ис.28,2, где в первую очередь говорится о походе Сеннахирима). Огонь и кровь имеют то же самое значение. Флавий, писав о начале военных действий Веспасиана, говорил о том, что в римской армии ни днем,

ни ночью не угасали костры, на которых жарился добытый у населения скот. Тех же, кто казался способным к войне, безжалостно убивали, а слабых и больных уводили в рабство, «убийства и пожары (*кровь и огонь*) наполнили всю Галилею» («Иудейская война»; 3.4.1).

Время Пасхи

Даже то, что здесь говорится о траве *зеленой*, что на первый взгляд кажется тавтологией, имеет свое значение. Ибо в Палестине трава не всегда зеленая, а только ранней весной. Под лучами жаркого солнца и под жгучими пустынными ветрами она очень скоро желтеет, вянет и высыхает. Отсюда вытекает Библейский образ: «засыхает трава, увядает цвет, когда дунет⁴⁰ на него дуновение Господа» (Ис.40,7). В Евангелиях зеленая трава упоминается в связи с Пасхой (Ин.6,4,10; Мк.6,39). Иосиф Флавий в «Биографии» (6.9.3) пишет, что именно во время Пасхи погибло огромное число, пришедших со всей страны на праздник в Иерусалим Иудеев (более двух миллионов, как утверждает он). Ибо в это время началась осада города.

Третья часть

Периодически повторяющиеся слова о «третьей части» в трубных пророчествах, создают ряд трудностей в толковании этой части Откровения. Похоже, что с этими «частями» ассоциируют три Библейские мысли, которые, впрочем, очень близки и родственны друг другу, поддерживая все вместе нашу главную идею.

(а) В Иез.5,1-5 пророку заповедуются показать, что ожидает народ его. После того как он сбривает все свои волосы с головы, он аккуратно разделяет все их, за исключением небольшого пучка спрятанного в поле его одежды, на три части, которые определяются на сожжение огнем, для меча и для изгнания. Толкование его действий описаны тут же, в оставшейся части главы. Мысль проста – за исключением верного остатка (ср. Иез.9,4 с Откр.7,3) весь народ пострадает либо от огня, либо от меча, либо от рабства. *Не все* ужасы апокалипсиса выпали на долю *всего* народа, но ни один не остался ненаказанным, за исключением тех немногих, на челах которых было написано имя Бога.

(б) Знакомые слова из Иез.21,27 говорят о троекратном низложении царства, которые можно идентифицировать следующим образом:

1. Вавилонский плен;
2. разрушение Иерусалима Римом;
3. великие события последних дней.

А потому очень может быть, что неоднократное упоминание «третьей части» является напоминанием читающему о троекратном разрушении Иерусалима, каждое из которых служило образом последующему.

⁴⁰ Ср. с Откр.7,1, где о четырех трубах говорится, как о четырех ветрах земли.

(в) В пророчестве о последних днях (Ис.19,24) о Израиле говорится, что он «будет третьим с Египтом и Ассириею». Поскольку в истории и в пророчестве Израиль был и будет полем боя для Египта (царя южного) и Ассирии (царя северного), то в день Мессии эти трое объединятся вместе для служения Господу. Из этого места можно предположить, что Израиль, будучи «третьей частью» противопоставлен двум воюющим на (против?) святой земле силам юга и севера. Эта идея особенно ценна в применении ее к исполнению трубных пророчеств в последние дни, о чем мы поговорим подробнее позже.

Вторая труба

«Большая гора, пылающая огнем, низверглась в море; и третья часть моря сделалась кровью, и умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в море, и третья часть судов погибла».

«Большая гора, пылающая огнем» тут же напоминает (почему, собственно, о ней и было написано!) загадочное пророчество Иисуса Христа, которое было произнесено сразу же после того, как Он показал на бесплодной смоковнице притчу об отвержении Богом Израиле. В ответ на удивление учеников, «Иисус... сказал... истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделаете то, что [сделано] со смоковницею, но если и горе сей скажете: поднимись и ввергнись в море, – будет». «Горой сей» была гора Сион, перед которой Он тогда стоял вместе с учениками, и на которой находился жертвенник с никогда неугасающим пламенем. Укоренившийся в храме Иудаизм был серьезнейшим препятствием на пути апостольского благовестия. Ваша вера удалит с вашего пути это препятствие, предсказал Иисус. Так оно и случилось.

Иер.51,25 говорит о похожей, хотя и совсем противоположной горе, о вечном враге народа Божия, о Вавилоне. В свете предположений, сделанных в 34-й главе, такая связь также не лишена оснований.

Но что означает третья часть моря, сделавшаяся кровью в рассматриваемый нами период времени? И опять, ответ находим у Иосифа Флавия. Он повествует об ужасном столкновении на море Галилейском Иудейских утлых лодчонок, «наподобие пиратских», с прочными и хорошо вооруженными римскими плотами. В этом бою римляне действовали совершенно безжалостно, пронзая стрелами даже тонущих врагов. Иудеев, стремящихся спастись на берегу, не допускали к нему, убивая в воде. «Всё озеро было окрашено кровью и полно трупов, ибо ни один человек не вышел живым». Над озером стояла страшный смрад, а сама страна на следующий день представляла собой очень печальное зрелище. Так были убиты тысячи и тысячи («Иудейская война», 3.10.9). Также и на средиземноморском берегу, спасавшиеся на своих кораблях от римлян жители Иоппии, были потоплены внезапно разразившейся мощной бурей. Сильный ветер разбивал корабли о скалы и не давал выйти в открытое море, гоня их обратно к

берегу, на скалы, либо в руки римлян. Многие из этих Иудеев, не дожидаясь смерти от руки римского воина, кончали жизнь самоубийством. Именно такая участь на самом деле постигла тех, кто всё же смог добраться до земли. Море смешалось с кровью на большое расстояние от берега, а морские порты были полны мертвыми... и число тел, выброшенных морем, было 4 200 («Иудейская война», 3.9.3).

Третья труба

«И упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. Имя сей звезде “полынь”; и третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки».

Библейское определение того, что стоит за реками и источниками вод, встречает определенные трудности. Некоторые места указывают на землю Израильскую.

(а) Картина в Откр.7 путешествия по пустыне заканчивается упоминанием живых источников вод (гл.7,17). За этими словами слишком очевидно виден образ земли обетованной.

(б) Иез.6,3: «Так говорит Господь Бог горам и холмам, рекам⁴¹ (воды проклятые, лучше – тихие) и лощинам». Предыдущий же стих подчеркивает, что это обращение к горам Израильским.

(в) В Иез.36,4,6 говорится о том же самом. Стоит заметить, что здесь говорится о последних днях.

(г) Иоил.1,20: «иссохли потоки вод», – сказано о земле Израильской.

Не похоже, чтобы во всех этих образах присутствовало что-то буквальное. Иосиф Флавий пишет («Иудейская война»,6.5.3), что над городом (Иерусалимом) в течении целого года стояла звезда, комета, по своему виду напоминавшая меч. Этот феномен был определен астрономами, как комета Галлея.

Примечательно, что пророчество Исаии (гл.14,12) о Люцифере, деннице, звезде утренней было использовано Иисусом Христом, когда Он говорил о судьбе Своих современников, упрямо не принимавших Его. «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию... И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься» (Лк.10,18,14; подробнее в гл.20). Третья труба повторяет эту мысль, прибавляя некоторые живые подробности. Воздаяние пришло. Его не нужно повторять дважды – во время войны с Римом.

Горечь, пришедшая вместе с падением звезды, упоминается у Иеремии: «Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: вот, Я накормлю их, этот народ, полынью, и напою их водою с желчью; и рассею их между народами» (Иер.9,15,16). «Так говорит Господь Саваоф о пророках: вот, Я накормлю их полынью и напою их водою с желчью, ибо от пророков

⁴¹ По одному из переводов (RV).

Иерусалимских нечестие распространилось на всю землю» (Иер.23,15). Уже рассмотренное нами, в связи с первой трубой Иер.6,25, говорит о том же самом.

Основой такого осуждения является благоговейная заповедь из Числ.5 о горькой воде ревности. Подозревающий свою жену муж мог привести ее к священнику, который давал ей пить воду перед скинией собрания, смешанную с землею, взятой из святилища. Пока она пила, произносилось страшное проклятие, касающееся ее способностей к родам. Если она оказывалась виновной, это проклятие должным образом исполнялось. Если же нет, то ей ничего не было.

Так же и с Израилем. Соединенный с Господом торжественным заветом, он оказался далеко не верным Ему. Теперь же ему выпало испытание горькой водой ревности. И теперь пришло на него проклятие со всеми присущими ему ужасами.

Вода, ставшая горькой, – совершенно обратное тому, что пережил народ Божий (буквально) в самом начале своей истории. Когда народ вышел из Египта, горькие воды Мерры стали сладкими, после того как Моисей бросил в него дерево, показанное ему Богом (Исх.15,23-27). Это странное событие истолковывалось ранней церковью, как образ дела Христа. Служение Богу по закону Моисееву – тяжелое и горькое рабство, подобное рабству Египетскому (Исх.1,14), стало сладким благодаря дереву (кресту Христову, 1Пет.2,24). Тогда же было сказано: «Я Господь, целитель твой». И кончается эта история тем, что они «расположились там станом при водах» (Исх.15,26,27).

Но теперь, в 70 году, когда спасение Божие было отвергнуто, а крест Христов ненавидим, Израилю ничего не оставалось больше, кроме горькой воды – на многие века – «и многие из людей умерли от вод».

Четвертая труба

Затмилась солнце, луна и звезды (от дыма из кладезя бездны, Откр.9,2?).

Легко заметить, что в Писаниях солнце, луна и звезды часто символизируют Израиль. И это представление подтверждается гораздо чаще, чем то, что солнце символизирует власти, а луна – церковь (бытующее мнение, которое, кстати, не находит подтверждения в Библии).

(а) Иосиф видел во сне солнце, луну и звезды, которые представляли его отца, мать и братьев – т.е. всю семью Израиля.

(б) Откр.12,1. Жена, облеченная в солнце, с луной под ногами, а на голове ее венец из двенадцати звезд – очевидный образ народа Израильского. Отсюда исходит связное и совершенное удовлетворительное толкование этой главы (гл.27).

(в) Быт.22,17: «И умножая умножу семя твое, как звезды небесные».

(г) Иер.31,36: «Если сии уставы (для солнца, луны и звезд; ст.35) перестанут действовать предо Мною, говорит Господь, то и племя Израилево перестанет быть народом предо Мною навсегда».

(д) Иоил.2,10: «Солнце и луна помрачатся, и звезды потеряют свой свет» во время последнего вторжения в землю Израильскую в последние дни (Иоил.3,15).

(е) Дан.8,9,10: «Небольшой рог... вознесся до воинства небесного, и низринул на землю часть сего воинства и звезд, и попрал их».

(ж) Ам.8,9: «Произведу закат солнца в полдень» соединено с «обращу праздники ваши в сетование».

(з) Лк.23,45: «И померкло солнце, и завеса в храме раздралась по средине». Странное объединение знамений, если они не говорят об одном и том же – о конце порядков Моисеевых.

В Откр.8,12 говорится о *поражении* третьей части солнца, луны и звезд. Простое ли это совпадение, что в Ис.1,5; 9,13 (септуагинта) употребляется это же слово, говоря о наказании Израиля?

Все выше сказанное заставляет считать, что все эти Библейские доказательства говорят, что четвертое трубное пророчество нужно истолковывать также, как и первые три, т.е. как Божий гнев против Своего народа в 70 году (ср. с Иер.23,29).

Пророческие писания использовали любую возможность, любой образ, любой оборот речи чтобы хоть как-то донести до людей ужасы Божественного негодования, гнева, который обязательно приходит и от которого некуда скрыться народу, который с высоко поднятой выей, в великой гордыне и непреодолимом упрямстве упустил последнюю возможность отвратить небесное осуждение.

Вполне возможно, что в этом пророчестве присутствовал и элемент буквальности, ибо Тацит, и многие другие, упоминая это время (68-69 года), говорят, что они были отмечены небывало большим количеством страшных и разрушительных ураганов.

Глава 19

Первые четыре трубы – последние дни

Откровение
8,7-13

И еще раз необходимо напомнить, что соотносить эту часть Откровения с первым веком гораздо легче, чем с последними днями. И в этом не приходится сомневаться, ибо это и так ясно, ясно само собой. Но даже если кто-либо уверен, что он может истолковать эти образы на основе Библии (ибо во все времена находились такие), применив их к будущему, то не стоит забывать, что любое толкование останется весьма сомнительным и, главное, в любом случае, не стоит выдвинутую гипотезу превращать в теорию. А потому эта глава состоит из Библейских иллюстраций и тех предположений и догадок, которые они вызывают.

События, описанные этими трубами, произошли в результате великого облака дыма фимиама, вознесшегося перед Богом. Это подобно назойливой молитве вдовы в притче Лк.18,1-8, в которой Иисус настаивал на том, «что должно всегда молиться и не унывать» о Его пришествии, (что следует из текста Лк.17,20-37; 18,8).

От этих молитв «произошли голоса, и громы и молнии, и землетрясение», которые также упоминаются в Откр.16,18, где говорится (и это не нужно доказывать) о последних днях. Это описание величайшего явления примерно такого, какое было на горе Синае (Исх.19,16,18), а также Божественных судов, которые для злого рода сего пока еще в будущем.

Ангел, низводящий огонь на землю, и семь трубных звуков напоминают «семь пастырей и восемь князей. И будут они пасти землю Ассира мечом и землю Немврода в самых воротах ее, и Он-то избавит от Ассира, когда тот придет в землю нашу и когда вступит в пределы наши» (Мих.5,5,6).

Суд на Израиля и на весь мир

Думаю, что нет нужды повторять об опустошении Израиля в последние дни. Однако это место из Михея, похоже, говорит о том, что после полной победы и опустошения земли Израильской его врагов настигнет наказание на том самом месте, где они одержали самую большую и жестокую свою победу.

Но также ясно, что последний суд Божий придет не только на Израиль и окружающие его народы, но и на всю землю, а потому было бы неразумно «заклиниваться» лишь на Израиле.

Очень важно отметить, что описание первой трубы, «град и огонь, смешанные с кровью», взято из Исаии, где он в таких словах говорит о «всепоражающем биче», которым Бог наказывает Свой народ за пути его, а также, когда говорит о спасении Божиим, которое Он даст народу ради

верного остатка во времена Езекии (Ис.28,2; 30,30). Переложить всё это ко дню Христову не составляет особого труда.

Гибель деревьев, как кажется, имеет как образное, так и буквальное значение. Любой, кому небезынтересно положение современного Израиля, знает как за последние годы резко возросла не только индустрия, но и аграрный сектор. Когда-то пустынные склоны холмов и долины на глазах одного поколения покрылись густыми и вполне сформировавшимися лесами. Немного грустно от того, что все эти усилия по прикрытию наготы холмов Израильских обернутся тщетой, однако что значит их сегодняшняя слава по сравнению с той, которая ожидает их святую землю после обновления и благословения ее свыше (Ис.35,1-2)?

И все же гораздо больше толку и смысла в толковании этой трубы, если смотреть на нее как на исполнение сравнения Израиля Иисусом с сухим деревом, народа годного лишь к сожжению (ср. Лк.23,31 с Иер.7,20).

Огонь в Иерусалиме?

С Библейской точки зрения мы уже определили, что большой горой, «пылающая огнем» в 70 году стал Иерусалим и храм. В наше время на том самом месте, где когда-то стоял храм, возвышается мусульманская святыня. Как бы были счастливы увидеть это сооружение ложной религии в огне фанатично настроенные ортодоксальные евреи! Пока у них не хватает на это мужества. Но очень может так случиться, что в ближайшее время не получится сгладить какого-либо из многочисленных острых углов в Израильско-арабскими отношениями, и вот тогда найдется вполне подходящее извинение, или же прикрытия, для совершения этого поджога. Впрочем, это только догадки. Исполнение этого поражающего воображение образа может быть совсем, совсем иным – он может быть неразрывно связан со скорым уничтожением жизни и кораблей на море. Суд кораблям Фарсийским – одна из особенностей исполнения некоторых пророчеств (Ис.2,16; Пс.47,8).

В Ам.7,4 (в связи с судом через саранчу, см. пятую трубу) записаны очень интересные слова о том, что «Господь Бог произвел для суда огонь, – и он пожрал великую пучину, пожрал и часть земли («часть Господа» – по переводу 70-ти)». Трудно сказать, как это пророчество исполнилось в первоначальном виде. Упал ли в озеро Геннисаретское большой метеорит? «И опустошены будут [жертвенные] высоты Исааковы (где он был принесен в жертву, на Камне?), и разрушены будут святилища Израилевы».

Аналогичные образы возникали и у Софонии: «Истреблю людей и скот, истреблю птиц небесных и рыб морских, и соблазны вместе с нечестивыми⁴²... истреблю с места сего остатки Ваала, имя жрецов со священниками» (Соф.1,3,4).

⁴² По одному из переводов (N.E.V.): «и поставлю на колена нечестивых...».

Гнев небесный

Важно отметить, что все первые пять труб находят источник для своих действий на небе:

1. град и огонь, смешанные с кровью, нисходят с неба на землю;
2. горящая гора низвергается с неба в море;
3. падение с неба большой звезды, подобной светильнику;
4. поражение солнца, луны и звезд – странное затмение;
5. падшая на землю звезда с неба, перед падением которой посреди неба летел Ангел.

Поле боя?

Здесь может быть связь (а может и нет) с тем, что Россия и Америка оплели весь Земной шар орбитами в несколько тысяч спутников. Почти ничего не известно о количестве, мощи и качестве вооружений их – «воинство выпреннее на высоте» (Ис.24,21) – но почти с полной уверенностью можно утверждать, что большинство из них (подавляющее большинство?) созданы для более зловещих целей, чем спутниковые антенны. И конечно же, вполне понятно, что в самый разгар еврейско-арабского конфликта, Россия не останется просто наблюдателем и применит какую-нибудь из ученых игрушек наподобие тех, которые Америка применила в конце II Мировой Войны в Японии, а позже и во Вьетнаме.

«И упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику». Возможно, что под этой «звездой» надо понимать звезду Давида, которая ныне известна всему миру, как символ Израиля. В наши дни Израиль оставил свои надежды на появление Божественного Мессии, богохульно подменив Мессию собой, государством Израильским. А потому не стоит удивляться, если за такое извращение ветхозаветной истины их постигнет Божественная кара. Образ этой падшей звезды становится более убедительным при сопоставлении его с истинным Мессией, «звездой светлой и утренней» (Откр.22,16).

Но с другой стороны, если не ограничиваться только этим толкованием третьей звезды, то превращение вод в горечь вполне может быть одним из дьявольских изобретений современной войны, о которых мы уже говорили выше. В сравнении с этим, отравление городского водозабора большой дозой ЛСД, покажется невинной детской шалостью. Нет более легкого пути к достижению победы над врагом, чем отравить питьевую воду.

Затмение солнца, луны и звезд также может иметь более буквальное значение, чем это казалось раньше. При распятии Иисуса Христа произошло необычайное затмение. Несколько мест в Писаниях говорят, что возможно повторение этого феномена при втором пришествии Христовом (Зах.14,6; Иоил.2,2; Мф.24,29; Ис.5,30). И опять остается лишь догады-

ваться, как это может произойти: естественным образом, как, например, дым от горящего леса, или же дым от вулканического извержения, либо не естественно, так как это было во время распятия.

О том же, но у Исаии

В 13-й главе книги пророка Исаии об этом же самом сказано особенно сильно. Сбитые с толку первым стихом этой главы, комментаторы в большинстве своем применяют это пророчество только лишь к Вавилону. Однако на самом деле большинство стихов (с 2 по 16?) говорят о суде Божиим через Ассирийцев (часто в Исаии называемых Вавилоном) над Израилем. И только в ст.17 Господь обращается, чтобы изречь Свое негодование надменному сердцем царю Ассирийскому (Ис.10,12). «Рыдайте, ибо день Господа близок, идет как разрушительная сила от Всемогущего. Оттого руки у всех опустились, и сердце у каждого человека растаяло (ср. с Лк.21,26). Ужаснулись, судороги и боли схватили их; мучатся, как рождающая (ср. с 1Фес.5,2,3)... Звезды небесные и светила не дают от себя света; солнце меркнет при восходе своем, и луна не сияет светом своим (четвертая труба)... Для сего потрясу небо, и земля сдвинется с места своего (ср. с Откр.8,5) от ярости Господа Саваофа, в день пылающего гнева Его... дома их будут разграблены и жены их обесчещены» (Ис.13,3-16 ср. с Зах.14,2).

Таким образом четвертая труба видится как дополняющее звено событий последних дней, довершающая зловещую картину затмения Израиля, за которым последует, как говорят все Библейские пророчества о Мессии, захватывающее дух восстановление его – после того, как на престоле воссядет Царь славы.

Пятая труба – 70 год

Последние три трубы открываются видением «Ангела (по одному из переводов⁴³ – «орла»), летящего посреди неба и говорящего громким голосом: горе, горе, горе живущим на земле от остальных трубных голосов трех Ангелов, которые будут трубить» (гл.8,13)! Именно по этой причине, из-за столь сурового осуждения, которое несут пятая, шестая и седьмая трубы, они приходят как три горя.

Упоминание Ангела (орла) вызывает очень интересные ассоциации с другими местами Библии.

От.8,1: «Трубу к устам твоим! Как орел [налетит] на дом Господень за то, что они нарушили завет Мой и преступили закон Мой!» Это место Ветхого Завета смело можно брать за основу рассматриваемого нами стиха Откровения. Таким образом читающий Писания побуждается еще раз к мысли о том, что трубы описывают праведное воздаяние Божие Своему народу.

От.28,49: «Пошлет на тебя Господь народ издалека, от края земли: как орел налетит народ, которого языка ты не разумеешь...». Это место надо читать до 61-го стиха. Вряд ли можно сомневаться, что здесь описано осуждение и через Рим.

Мф.24,28: «Ибо, где будет труп, там соберутся орлы», сказано в главе, где звучит предупреждение против лжепророков. А отсюда следует значение: если вы духовно мертвы, то вы станете добычей стервятников, окружающих вас. В первую очередь это, конечно, относится к еkkлeсии, но ведь то же самое можно отнести и к народу Израиля, состоящему в завете. Духовно мертвый и совершенно испорченный Израиль в 70 году стал добычей орлов, которые, кроме сухих костей, ничего не оставили от него.

Орел или Ангел?

Занятная проблема, о ком говорится в Откр.8,13, об орле или же об Ангеле, решается в пользу и того, и другого мнения. В большинстве известных ныне манускриптов написано «орел», однако сравнение с другими местами, определенно, приравнивает его к *Ангелу*. «И увидел я другого Ангела, летящего по середине неба, который имел вечное Евангелие...» (Откр.14,6). Те же самые слова, разница лишь в том, что здесь не возникает сомнений, что речь идет об Ангеле, а слово «другой» отзывается эхом Откр.8,13.

Отсюда можно сделать вывод, что Ангел, о котором говорится в гл.8,13, имеет качества орла, ибо ему было поручено исполнять такую роль. Ср. с Откр.19,17,18: «И увидел я одного Ангела, стоящего на солн-

⁴³ RV (см. Современный перевод).

це; и он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, *летающим по середине неба*: летите, собирайтесь на великую вечерю Божию, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных...».

Горе, горе, горе

У Иосифа Флавия есть очень интересная история («Иудейская война», 6.5.3), запоминающаяся своим необычайным сходством с рассматриваемым нами местом. Он рассказывает о том, как примерно за четыре года до войны, в городе из близлежащего села появился человек, который ходил по Иерусалиму и громко кричал: «Голос с востока, голос с запада, голос от четырех ветров, голос, вопиющий над Иерусалим и храмом, голос, вопиющий над женихами и невестами, голос, вопиющий над всем народом... Горе городу и народу, храму». Его привели к римскому прокуратору, но даже и тогда, когда под ударами бича появились его кости, он не перестал кричать то же самое. Во время больших праздников среди огромной толпы он кричал чаще и громче. В конце концов, он умер во время осады, пораженный большим камнем, пущенным римлянами. Его последними словами было: «Горе, горе, горе».

И то, что Ангел-орел летел «посреди неба», имеет также важное значение. Греческое слово, действительно, здесь означает «посреди» неба – пространство между небом и землей. Это живо напоминает случай с Давидом, когда он захотел сделать исчисление народа, за что и пал на Израиль гнев свыше. Давид, если помните, в качестве наказания, из трех дней поражения язвой, трех месяцев войны и трех лет голода, выбрал первое. «И поднял Давид глаза свои, и увидел Ангела Господня, стоящего между землею и небом, с обнаженным в руке его мечом, простертым на Иерусалим» (1Пар.21,16). Подобное сходство с Откр.8,13 воодушевляет думать, что оставшиеся трубы Божиего «горя» направлены на греховный Израиль⁴⁴.

Совместное исполнение

Совсем не будет лишним обратить внимание на странную фразеологию в конце Откр.8,13 (гр.⁴⁵): «...от остальных голосов *трубы* (не труб!) трех ангелов, которые будут трубить!» Странное употребление единственного числа там, где по всем правилам должно стоять множественное число (и, насколько можно судить, здесь нет ни греческого идиоматического оборота, ни столь часто употребляемых Иоанном Иудейских выражений)! Не подталкивает ли это на мысль, что три оставшиеся трубы по всем своим параметрам и характеристикам одинаковы? А если это так, то здесь

⁴⁴ Много можно было бы сказать по поводу 1Пар.21, когда грех был возложен не на Давида, а на весь народ, однако подробный анализ этого случая увел бы нас далеко и на долго от Откровения.

⁴⁵ См. AV.

еще одно яркое подтверждение на *синхронность* исполнения суда, на одновременность, а не на последовательность событий. Короче, на них нужно смотреть не как на одно за другим, с долгими временными промежутками, идущими осуждениями, а как на одно и то же, но рассматриваемое с разных сторон.

Так или иначе, но важно то, что внимание привлекается тем, что между первыми четырьмя трубами и последними тремя проводится яркая и жирная разделительная черта.

В первом столетии это пророчество исполнилось в отличных друг от друга спонтанных волнениях, восстаниях и войне, которые наполняли всю Палестину три с половиной года, закончившись осадой, взятием и разрушением Иерусалима в 70 году. И это предположение поддерживается разницей между осуждениями, описанными в 8-й и 9-й главах. Когда мы обратимся к исполнению этих пророчеств в последние дни, то сделанное нами предположение станет еще более убедительным.

Толкование Иисуса

«Пятый Ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю» (Откр.9,1). Здесь, конечно же, эхом отзывается звук третьей трубы, где говорится о падшей звезде «полюнь». А значит, и эта труба толкуется как Израиль, отринутый от завета с Богом.

И опять с удвоенной силой внимание привлекается схожестью описания событий пятой трубы со словами Самого Иисуса Христа, обращенными к ученикам.

От Луки 10,18-20

1. Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию (Ис.14,12 – денница).
2. Се, даю вам власть наступать на змей и скорпионов.
3. И ничто не повредит вам.
4. Имена ваши написаны на небесах.

Откровение 9,1,3,4

1. Звезда, падшая с неба на землю.
2. И дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы.
3. Чтобы не делала вреда людям, которые имеют печати Божии на челах своих.
4. (Книга жизни у Агнца).

Часто не замечается тот факт, что слова Иисуса о падшем с неба сатане в Лк.10,18 тесно связаны с чуть раньше сказанным: «И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься» (ст.15). Как сатана сравнивается с Ис.14, так и *Капернаум!* Таким образом Сам Иисус Христос говорит,

что Он подразумевает под словом «сатана» – жестоковыйных и совершенно бездуховных врагов благовестия Его родной Галилеи⁴⁶.

И здесь, в Откр.9, Он говорит теми же самыми словами, но на этот раз обращаясь ко всему народу и его родному городу, который так показательно и так основательно отверг предложенное ему благовестие спасения. Святые Его должны были попать скорпионов гонений и преследований, хотя им и нужно было пройти через неопишуемые мучения. Святые Его должны были сохраниться для жизни вечной, особо хранимых от самых тяжких бед. Святые Его должны были быть записаны в книге жизни Агнца, но они также должны были пройти через несчастья, муки и смерть.

Бездна

«И дан был ему⁴⁷ (пятому Ангелу) ключ от кладезя бездны». Что такое «бездна» легко определить из других мест писаний.

Лк.8,31,33: «И они (бесы) просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну (у Марка: «из страны той»)... и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло».

Рим.10,7: «Или кто сойдет в бездну?» Цитата, взятая из Вт.30,13: «кто сходил бы для нас за море»? И совсем ясно, что это такое из сравнения Откр.13,1 с Откр.11,7, где говорится о звере, выходящем из *моря*, из *бездны*⁴⁸.

Саранча

Нашествие саранчи образно рисует картину нашествия римских армий, пересекших море, «из страны той». Ну, а то что саранча символизирует войско, ясно из следующих слов о том, что ей было сказано (приказано), чтобы она вредила «только одним людям, которые не имеют печати Божией на челах своих», что отправляет нас назад, к Откр.7,3. Ну, а если толкование этого места было верным (в чем трудно сомневаться), то и это трубное пророчество должно иметь примерно такое же значение.

Нашествие саранчи сопровождается дымом и помрачением, что напоминает описание рассеяния Израильское в Иез.34,12: «Как пастух поверяет стадо свое в тот день, когда находится среди стада своего рассеянного, так Я пересмотрю овец Моих и высвобожу их из всех мест, в которые они были рассеяны в день облачный и мрачный». Это место также стоит сравнить с Ис.9,18,19, где дым и мрак ассоциируются с гневом Божиим на Израиль. Так же и «дым (Содома) поднимается с земли, как дым из печи» (Быт.19,28; а в Откр.11,8 Иерусалим назван Содомом).

⁴⁶ Здесь Сам Господь отвечает тем, кто любит цитировать Лк.10,18, в качестве доказательства существования сверхсущества – диавола.

⁴⁷ По нескольким переводам (AV; NRSV).

⁴⁸ См. также: Быт.1,2; 7,1; 8,2; Иов 38,30; Ис.51,10.

Некоторые трудности могут возникнуть при толкование того, что саранча была дана власть «не убивать их, а только мучить пять месяцев» (ст.5). Однако стоит вспомнить, что Тит при осаде Иерусалима, похоже, стремился проявить как можно больше милосердия, ибо долгие месяца осады города были отмечены не характерными для римского войска медлительностью в боевых действиях и нерешительностью. Очевидно Тит до самого конца не оставлял надежды, что Иудеи, в конце концов, начнут рассуждать здраво и поймут всю безнадежность своего положения.

«Но Тит надеялся, что, избегая крутых мер, которые он мог принимать по своему усмотрению, он смягчит упорство иудеев, и потому приказал не расширять входа на столько, чтобы он сделался удобным для отступления; он думал, что те, которым он хотел оказать снисхождение, не устроят ему же засаду. Еще больше – по своем вступлении он воспрепятствовал убивать кого-либо из схваченных иудеев или сожигать дома; одновременно с тем, он предоставил мятежникам свободу продолжать борьбу, если только они сумеют это сделать без вреда для народа, а последнему обещал возвратить его имущество. Ибо для него было крайне важно сохранить для себя город, а для города храм» («Иудейская война»; 5.8.1).

Образность саранчи

Ясно, что саранча символизирует собой разные аспекты одного и того же страшного суда Божия, который приготовлен для Его народа:

- (а) они жалят как скорпионы;
- (б) по виду она «подобна коням, приготовленным на войну»;
- (в) у них «как бы венцы, похожие на золотые»;
- (г) «брони, как бы брони железные»;
- (д) «а зубы у ней были как у львов»;
- (е) «а шум от крыльев ее – как стук от колесниц»;
- (ж) но «волосы у нее – как волосы у женщин»;
- (з) имя их царя – Губитель;
- (и) власть вредить им дана на пять месяцев.

Некоторые из этих подробностей вызывают трудности в толковании, ибо образность здесь настолько проста и очевидна, что само собой думается, что здесь присутствует не только элемент образности, но и буквальности. Например, упоминание коней и колесниц (намеренная связь с шестой трубой), – очевидное указание на предпочтение римлян к кавалерии – подавляющее большинство войска, направленного против Иерусалима, состояло из всадников. Более подробно об этом будет написано в 22-й главе. «Венцы, похожие на золотые» и «брони, как бы брони железные» (четвертая империя Даниила?) – легко узнаваемые детали доспехов римских воинов, которые блестели на солнце, как золотые. Иосиф часто упоминает об этом «блеске» римлян. Также и «зубы... как у львов» символизируют непобедимость римских легионов.

Жала в хвостах скорпионов, возможно, – напоминание о возмущении в Израиле в пустыне, когда он был поражен посланными на них Богом ядовитыми змеями (Числ.21,6-9). Взглянувший на медного змея исцелялся. Так и в этом случае, наказание постигло только тех, у кого не было знака на челах, на тех, кто не взирал в веру на «вознесенного» Христа ради спасения человеческого (Ин. 3,14).

Возможно, также стоит отметить, что в греческом языке слово «скорпион» звучит почти так же, как «рассеяние». Воистину, только эта «саранча» с их скорпионьими жалами рассеяла «народ святой» всерьез и надолго.

Однако, что можно было бы сказать о волосах, «как волосы у женщин»? Это настоящая трудность.

(i) Может быть здесь намек на сексуальную извращенность римских воинов (Рим.1,24,27)?

(ii) Или же это место объясняется Иеремией (гл.51,27)? «Наведите копей, как страшную саранчу». Здесь под «страшной саранчой» подразумевается определенный тип мохнатой саранчи – жутко прожорливой и отвратительной на вид.

(iii) Ну, а может быть здесь ссылка на 1Кор.11,10? Женские волосы – как символ *власти над ней*, «для Ангелов». Ибо римские войска велись по Божественному определению, велись Ангелом.

Губитель / истребитель

Здесь Аполлион назван «ангелом бездны». И это должен быть настоящий Ангел – Ангел губитель, Ангел смерти. И в этом нет ничего удивительного или мистического. Так Ангел, убивший первенцев в Египте, также назывался «губителем» (Исх.12,23). Ангел, наказывавший Израиль в пустыне, назывался «истребителем» (1Кор.10,10). Также был назван и Ангел, поразивший Израиль язвой во времена Давида (1Пар.21,12,15,16; ср. с Откр.8,13). Ну, а поскольку эти римские войска были без сомнения войсками Божиими (ср. с Мф.22,7), то может возникнуть небольшое затруднение в объяснении того, как истребительные легионы были ведомы одним из невидимых Ангелов зла Всемогущего⁴⁹.

Пять месяцев

Нам осталось обсудить одну из ряда вон выходящую, дважды упомянутую подробность – точно указанное время нашествия саранчи – пять месяцев. Надо заметить, что в Палестине, саранча появляется, как правило, с мая по сентябрь включительно – т.е. в период пяти месяцев. А потому упоминание пяти месяцев лишь подчеркивает большое сходство римских войск с этим насекомым.

⁴⁹ Ангелы, которым Бог поручил делать зло, ибо самих по себе злых ангелов (Пс.77,49) не существует.

Однако схожесть на этом не кончается. События, связанные с падением Иерусалима, продолжались несколько лет, тогда как настоящая осада города, когда римские легионеры всерьез занялись этим делом, продолжалась с 14-го апреля по 8-е сентября – *точно* пять месяцев по лунному (а значит и по Иудейскому) календарю.

Усиление осады

О том, что причинило это нашествие саранчи, в общих чертах сказано так: «в те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее; пожелают умереть, но смерть убежит от них». Насколько же правдивыми оказались эти слова в 70 году! Описание Иосифом Флавием страшного голода тех, кто прятался от римских воинов за неприступными стенами города, поражает воображение. Они не были убиты, но как же они мучились!

«Жалкое было питание, и сердце сжималось при виде того, как более сильные забирали лучшую часть, тогда как слабые изнемогали в отчаянии. Голод господствовал над всеми чувствами, но ничто не подавлялось им так сильно, как чувство стыда; все, что при обыкновенных условиях считалось достойным уважения, оставлялось без внимания под влиянием голода. Жены вырывали пищу у своих мужей, дети у своих родителей и, что было немилосерднее всего, матери у своих бессловесных детей; любимые детища у них на руках умирали от голода, а они, не робея, отнимали у них последнюю каплю молока, которая могла бы еще продлить им жизнь. Но и с такими средствами питания они не могли укрыться – мятежники подстерегали их повсюду, чтобы и это похитить у них. Запертый дом служил им признаком того, что обитатели его кое-что поедают; внезапно они выламывали двери, вторгались внутрь и вырывали у них кусок почти из глотки. Стариков, цепко державшихся за свою пищу, они били беспощадно, женщин, скрывавших то, что имели в руках, волочили за волосы; не было сожаления ни к почтенной седине, ни к нежному возрасту; они вырывали последние куски у детей, которых швыряли на землю, если те не выпускали их из рук» («Иудейская война»; 5.10.3).

Сокращение страшных дней

Ничего удивительного в том, что Иисус был вынужден сказать: «И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть; но ради избранных *сократятся те дни*» (Мф.24,22). Эти слова не были сказаны, как цветистое восточное выражение – это было чистой правдой. Первая по-настоящему серьезная осада Иерусалима, образ, тень событий 70 года, Навуходоносором была закончена в тот же самый день, что и осада Титом, но она продолжалась целый год, тогда как эта, ради избранных (т.е. ради молитв верных, кто видел в войне и в осаде наказание, посланное от Великого Царя), закончилась удивительно быстро – через пять месяцев.

Мрачное предсказание Откровения почти слово в слово повторяется Иосифом Флавием, который писал, что измученные голодом желали смерти, завидуя умершим. Что ужас был настолько велик, что выжившие почитали мертвых намного счастливее себя.

Может ли быть что-то еще более впечатляющее для считающего Библию, чем это сопоставление между Иудейской историей и Библейским пророчеством.

Существует даже доказательство того, что в первом веке это Писание понимали точно так же, как и представленное здесь толкование. Одно из «видений», описанных в одном древнем манускрипте⁵⁰, состоит из следующих слов: «Вот я видел большого Зверя подобного *киту* (сравните с выходящим из моря зверем в Откр.13), изо рта которого вышла *ядовитая саранча*. Этот зверь вышел так яростно, как будто мог *разрушить город* одним дуновением... Этот зверь – образ грядущего гнева».

Иеремия и Откровение

Последнее и решающее доказательство правильности изложенного выше толкования находим в параллелях между Иер.8 и трубами. На эту самую главу Иисус Христос, предсказывая отвержение Израиля, ссылался четыре раза: ст.11 = Лк.19,42; ст.12 = Лк.19,44; ст.13 = Лк.20,10 и Мф.21,19. В Откровении Иисус обобщает Свое толкование этого пророчества.

Иеремия 8

ст.2: Идолы, «которых они любили и которым служили и в след которых ходили, которых искали и которым поклонялись».

ст.3: «И будут смерть предпочитать жизни».

ст.5: «Для чего этот народ, Иерусалим, находится в упорном отступничестве? они крепко держатся обмана и не хотят обратиться».

ст.7: «И аист под небом знает свои определенные времена... а народ Мой не знает определения Господня».

ст.14: «Господь Бог наш определил нас на погибель и дает нам пить воду с желчью».

ст.16: «слышен храп коней его...»

Откровение 8 и 9

Гл.9,20: «поклоняться бесам и золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить».

Гл.9,6: «В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее».

Гл.9,20,21: «не раскаялись в делах рук своих... и не раскаялись они в убийствах своих» и т.д.

Гл.9,15: «...приготовленные на час и день, и месяц и год».

Гл.8,11: «Имя сей звезде “попынь”... и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки».

Гл.9,9: «шум... как... когда множество

⁵⁰ “Shepherd of Hermas”.

дрожит вся земля; и придут и истребят землю и всё, что на ней, город и живущих в нем».

ст.17: «Я пошлю на вас змеев, василисков... и они будут уязвлять вас».

ст.20: «Прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены».

ст.22: «Разве нет бальзама в Галааде?»

ст.19: «Вот, слышу вопль дочери народа Моего из дальней страны».

ст.19: «разве нет Господа на Сионе? разве нет Царя его на нем?»

коней бежит на войну».

Гл.9,5: «мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека».

Гл.9,5: В конце пяти месяцев (в августе) – никакой надежды.

Святые в Пелла (Галааде) молятся об Иерусалиме, но все равно не могут спасти его (гл.9,13)?

Израиль продается в рабство в далекие земли.

Иерусалим перестает быть местом обитания Божия. Мессия больше никем не признается в нем.

В виду всех этих фактов, отрицать причастность труб к событиям 70 года, значит отрицать сам принцип толкования Писаний Писаниями.

Пятая труба – последние дни

Внимательное сравнение Писаний с Писаниями помогает сделать вывод, что пророчество труб, и особенно пятой трубы, частью дополняет и частью толкует пророчество Иоиля, в котором любой читающий его видит грядущий великий день Господень. Параллели между Иоилем и Откровением 8 и 9 убедительны.

	<i>Иоиль</i>	<i>Откровение</i>
1. Саранча.	Гл.1,4.	Гл.9,3.
2. Образное описание народов.	Гл.1,6.	Гл.9,4,7.
3. Зубы львиные.	Гл.1,6.	Гл.9,8.
4. Деревья и пажить высохли и сожжены.	Гл.1,12,18-20.	Гл.8,7.
5. Поражение от Вседержителя.	Гл.1,5.	Гл.9,11.
6. Огонь.	Гл.1,19; 2,3,5.	Гл.8,7; 9,17.
7. Высохшие воды рек.	Гл.1,20.	Гл.8,10; 9,14.
8. Трубный звук.	Гл.2,1,11,15.	Гл.8,6.
9. Мрак.	Гл.2,2.	Гл.9,2.
10. Кони.	Гл.2,4.	Гл.9,7,9.
11. Колесницы	Гл.2,5.	Гл.9,9.
12. Мучение.	Гл.2,6.	Гл.9,6.
13. Землетрясение.	Гл.2,10.	Гл.8,15.
14. Помрачение солнца, луны и звезд.	Гл.2,10,31; 3,15.	Гл.8,12; 9,2.
15. «Обратитесь ко Мне».	Гл.2,12.	Гл.9,20,21.
16. Полчища саранчи возвращаются в бездну.	Гл.2,20.	Гл.9,1.
17. Спасение верного остатка.	Гл.2,32.	Гл.9,4.

Можно ли желать более убедительной демонстрации того, что трубные пророчества относятся и к последним дням? Иоиль с трубами либо стоят, либо падают вместе⁵¹.

Истолковывать же в подробностях пророчества пятой трубы – не легкое занятие. Любое сделанное заключение будет, в лучшем случае, предпологаемым. В исследованиях Библии подобного рода только глупец может получить убедительные и окончательные выводы.

Под павшей с неба звездой в наши дни можно предположительно увидеть звезду Давида, или же – само государство Израильское. Современ-

⁵¹ Более подробно о Иоил.1 и 2, можно найти в книге «Время конца» (гл.8) того же автора.

ный Израиль также не расположен к истине Христовой, как когда-то к ней не был расположен Капернаум (см. предыдущую главу). Он почитал себя утренней звездой, денницей, достигшей великих высот, однако он должен был быть низвергнут до ада. В «апокалипсическом» смысле эта звезда уже «упала с неба», ибо этот образ говорит (см. гл.4) о разрыве отношений Израиля с Богом. С вполне объяснимой грустью приходится признать, что с 70 года, с момента разрушения храма (а может быть и раньше) «Благоволение» и «Узы» завета Бога с Израилем были расторгнуты (Зах.11,10,14) до тех пор, пока к нему не придет раскаяние, а следовательно, и примирение с Богом.

Последний бой

«И дан был ей ключ от кладезя бездны». Знакомое толкование то, что здесь под бездной подразумеваются арабы, очень и очень здесь уместно. Здесь – последний и решительный бой между Иудеями и арабами с катастрофическими последствиями для доведенного до отчаяния Израиля. Этим ключом, может быть открывается эпоха ужаса и мук, отданная Ангелу, или же той власти, которую символизирует звезда. Из греческого можно сделать двойной вывод (или же «ей», или «ему»). Если «ему» (Ангелу), то здесь нарисована картина жесткого ангельского контроля над развитием событий в Последние дни. Если «ей» (звезде), тогда здесь предсказывается тот случай (имевший несколько раз в истории Израиля место), когда он сам станет подстрекателем своих арабских врагов к решительным действиям, сделав сам первый шаг к агрессии, тем самым, потеряв поддержку даже такого солидного государства, как Соединенные Штаты Америки. В последние дни Израиль будет воевать без всякой поддержки со стороны всего мира – точно так же, как это было в 70 году.

Современные боевые действия породят в Израиле дым, как «дым из печи», который помрачит солнце, луну и звезды, как это было при гибели Содома (Быт.19,28). И только Иерусалим, по очевидным причинам, не постигнет такая участь. И всё это должно случиться в мгновение ока – ни один танк или батальон не пересечет границ Израиля.

После того, как вся мощь этого небольшого государства будет уничтожена, внутрь страны вступят полчища саранчи. Само собой, что во многих местах будут вспыхивать очаги сопротивления. Повторится то, что было при обороне Масады, но на этот раз без всякой уверенности и веселья, как это было когда-то. Для тех, «которые не имеют печати Божией на челах своих», в святой земле будет ужас и мука.

Как это будет?

С очень большой степенью осторожности можно предположить следующее. Помня продолжительность Иудейской войны 67-70 годов в три с половиной года, можно считать, что тот же самый период времени будет

фигурировать и в последние дни. Начнется ли это с очередного кризиса на Ближнем Востоке? Произойдет ли это на какой-нибудь праздник труб, или это случится во время празднования пасхи, как это было в 70 году?

Известно, что в самом начале своего восстания в первом столетии Иудеи одержали над римлянами несколько побед. Затем наступил период затишья, который был прерван римлянами для подавления всякого сопротивления сначала на севере страны, потом в Иерусалиме, а затем и в крепостях пустыни. Должно ли ожидать развития событий в последние дни по такому же сценарию?

«Но ради избранных сократятся те дни». Из-за того, что все святые во Христе по всей римской империи молись за Иерусалим, дни 70 года сократились до пяти месяцев. Возможно, что и в грядущем вновь будет явлена сила молитвы, дабы также сократились дни скорби Израиля.

В описании пятой трубы ясно говорится о защите тех, кто «имеют печати Божией на челах своих». Если это будет время служения Илии, когда его тихий голос достигнет ушей и сердец небольшого остатка Израиля (не важно как), то они будут спасены от всех ужасов, которые выпадут на долю бездуховного и самоуверенного большинства.

Защита

Иерусалим будет захвачен врагами (Зах.14,2), но не разрушен. Из некоторых мест Писаний можно прийти к выводу, что это будет самым безопасным местом для избранных Божиих. Очень может быть (хотя полной уверенности в этом нет) Он придет в Свой город, в город Великого Царя, и через Своих Ангелов соберет со всего Израиля верующих в Него, «ибо на горе Сион и в Иерусалиме будет спасение» (Иоил.2,32). То, о чем говорится в Ис.26,20,21, впервые было исполнено во времена пасхи Езекии. Тогда вся земля была в руках завоевателей и только в Иерусалиме было безопасно для набожных, а также для тех, кому хватило ума прийти в святилище Господне для поклонения и для защиты: «Пойди, народ мой, войди в покои твои и запри за собой двери твои, укройся на мгновение, доколе не пройдет гнев; ибо вот, Господь выходит из жилища Своего наказывать обитателей земли за их беззаконие, и земля откроет поглощенную ею кровь и уже не скроет убитых своих».

Период в пять месяцев, столь заметный в трубном пророчестве, был тем самым временем, в течение которого «вода усиливалась на земле» (Быт.7,24). В это время гнев Господень познали все, кроме нашедших себе защиту в ковчеге. Тогда, возможно, первые три трубы рассказывают о том, как святые Божие будут собираться по всей земле Израильской (а может и просто, по всей земле?), дабы избежать грядущего осуждения? «И как было во дни Ноя, так будет...» (Лк.17,26). Может быть Ангел-орел, летящий посреди неба, есть начальник надо всеми другими Ангелами, которые посланы, чтобы собрать «избранных Его от четырех ветров, от края

небес до края их» (Мф.24,31; Исх.12,23; 19,4; Вт.30,4). «И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, и никакой зелени, и никакому дереву, а только одним людям, которые *не имеют* печати Божией на челах своих» (гл.9,4).

Схожесть пророчеств этих труб с казнями Египетскими впечатляюща. Самые первые казни коснулись как Египтян, так и Израильтян. Последние – фараона и народ его. От самой же последней и самой страшной казни можно было спастись только верующему в кровь агнца, выполняя всё, что повелевал сделать Бог через назначенного Им начальника над народом. Неверующих же и неповинующихся необходимым заповедям постигла та же участь, что и всех беззаконных Египтян.

Точно так же и в дни грядущего освобождения защиту получают настоящие Христиане, а не просто называющие себя так. Именно это имел в виду Иисус Христос, когда предупреждал: «В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в доме, тот не сходи взять их; и кто будет на поле, также не обращай назад. Вспоминайте жену Лотову. Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее; а кто погубит ее, тот оживит ее. Сказываю вам: в ту ночь будут двое на одной постели: один возьмется, а другой останется; две будут молотить вместе: одна возьмется, а другая останется; двое будут на поле: один возьмется, а другой останется. На это сказали Ему: где, Господи? Он же сказал им: где труп, там соберутся и орлы» (Лк.17,31-37).

Как правило, на это место смотрят так, как будто ученики Христовы спрашивали Его не «где», а «куда, Господи?», что не имеет под собой никакой веской основы. Ибо, во-первых, ученики никогда бы не стали спрашивать, «куда, Господи?», по причине очевидности ответа: «На сретение Господа». Во-вторых, очень трудно, при такой постановке вопроса, «куда, Господи?», дать хоть сколько-нибудь приемлемое объяснение, кого здесь олицетворяют труп и орлы. Всякие попытки интерпретировать труп, как Господа славы, а орлов, как Его святых, попросту здесь не уместны. И, в-третьих, остается то, что написано в нашем синодальном переводе: «Где, Господи?» Правильно поставленный вопрос, на который следует логичный и верный ответ, *где останется*.

При таком вопросе, «где останется, Господи?», вполне уместен ответ с упоминанием трупа и орлов. Надо заметить, что Иисус Христос говорил только о двух типах людей, о тех, кто во Христе, и о тех, кто вне Него. И здесь Он говорит о тех, кто по-настоящему во Христе, и о тех, кто только именуется себя Его рабами. Об этом же говорит и Его предупреждение: «вспоминайте жену Лотову». А потому и в ответ на вопрос: «Где, Господи, останутся недостойные? Что с ними будет? – следует – Духовно мертвые будут оставлены на растерзание орлам мира сего»⁵². Но о чем заранее

⁵² Здесь не идет речь о том, что не все, кому положено предстать на суде, предстанут на нем. «Все мы предстанем на суд Христов». Рано или поздно.

предупреждает пророчество пятой трубы, так это о том, что ни для кого не найдется извинений: «В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее; пожелают умереть, но смерть убежит от них».

Шестая труба – 70 год

Каждому, как это видно, из провозглашенных трубами осуждений, предшествовали молитвы святых, такие же молитвы, какие произносились во времена Иезекииля, об избавлении от всех ужасов, которые были обещаны пасть на Иерусалим. Молитвы, которые не были приняты. Однако теперь произносились другие молитвы, которые были услышаны, как «один голос от четырех рогов золотого жертвенника». Это совсем не означает, что святые молились о суде на город и его обитателей, но такие молитвы делали осуждение его неизбежным.

Удачно названное, «второе горе», это видение огромного воинства коней и всадников, несущих с собой огонь, дым и (трижды упоминаемую) серу. И всё это для того, чтобы умерщвлять людей.

«Одно горе прошло; вот, идут за ним еще два горя» (Откр.9,12). Эти слова, несомненно, имеют сходство с Иез.7,23-26 (особенно с 26 стихом) в переводе семидесяти⁵³, где говорится о гневе Божиим, который разразился против Израиля в более ранние ужасные времена. В других стихах той же самой главы продолжается сходство с Откровением: особенно ст.12 = Откр.9,15, а ст.14,15,19,20 = Откр.9,20,21. Таким образом, изучающий пророчества вдохновляется к поискам исполнения их, прежде всего, над Иерусалимом в 70 году.

Большое искушение видеть в «четырёх Ангелах, связанных при великой реке Евфрат», тех же самых Ангелов, о которых говорится в начале Откр.7, и особенно потому, что им было сначала сказано «не вредить», теперь же наоборот, они посылаются «вредить» нераскаявшимся грешникам. (гл.9,19,20). Выступившее против Иерусалима войско, было послано Богом, ибо оно было приготовлено «на час и день, и месяц и год», точно на то время, сколько потребовалось для исполнения Божественного воли. А потому, насколько каждый может судить, здесь нет пророчества о каком-то особом периоде времени (по крайней мере, в данном его исполнении и толковании), хотя, конечно, вполне возможно, что по Божественному замыслу и промыслу, возможно, будет еще и другое исполнение этого пророчества.

Могучее воинство

Число войска – 200 млн. – вряд ли нужно принимать за буквальное, ибо во все времена человеческой истории ни одно войско никогда не насчитывало такого количества. Или это станет возможным в наши дни, в ближайшем будущем? Однако здесь это число должно пониматься как образ описания большого воинства. Ибо так обстояло дело с римским вой-

⁵³ См. церковнославянский.

ском в 70 году. На подавление Иудейского восстание было направлено четыре легиона (всего их было в империи 26), которые поддерживались еще лояльно настроенными к Риму соседними Израилю государствами. И все эти войска (большинство из которых, по пророчеству, составляла кавалерия) наводнило самую малую из всех провинций обширной римской империи (Иосиф Флавий, «Иудейская война»; 3.4.2 и 5.1.6).

Подобно полчищам саранчи из предыдущего видения, об этой армии сказано, что она была ведома невидимыми Ангелами, связанными при реке Евфрат. Такие подробности находят неожиданное (?) объяснение в повествовании Иосифа Флавия, который говорит, что большая часть войска состояла из легионов, стоявших на реке Евфрате, готовых для Восточных кампаний, и были укреплены кавалерией нескольких царей этой области.

Легионы и когорты

«Между тем Тит быстрее, чем можно было ожидать в зимнее время, переплыл из Ахаи в Александрию и принял под свою команду военную силу, за которой он был послан. Быстро подвигаясь вперед, он скоро достиг Птолемаиды, где он нашел своего отца, присоединил к находившимся при нем двум превосходным легионам (пятому и десятому) приведенный им с собою пятнадцатый легион. Сюда прибыли еще 18 когорт и кроме них из Кесарии пять когорт с конным отрядом и пять других отрядов сирийских всадников. Десять из названных когорт имели по 1000 человек пехоты каждая, а остальные 13 когорт – по 600 человек; конные отряды состояли из 120 всадников каждый. Кроме того, составилась еще сильный вспомогательный корпус от царей: Антиох, Агриппа и Соем выставили каждый по 2000 пеших стрелков и 1000 всадников; аравитянин Малх послал 1000 всадников и 5000 пехоты – большей частью стрелков, так что соединенная армия, включая и царские отряды, достигла 60000 человек пехоты и конницы. [Число это равнялось почти половинной части всех войск римской империи, достигавших в то время до 150000 человек]» (Иосиф Флавий, «Иудейская война»; 3.4.2).

Сравнение с Иеремией и Исаией

Это нашествие могучего войска, кони которого, образно имели хвосты со ядовитыми змеиными головами, находит свое отражение в Ветхом Завете. Советуя читателю проделать сравнение, которое было сделано нами в конце 20 главы этой книги (Откр.8 и 9 – Иер.8). «От громкого ржания жеребцов (шестая труба: «сила коней заключалась во рту их»)… вот, Я пошлю на вас змеев, василисков… и они будут уязвлять вас («хвосты их подобны змеям»)… зачем они подвигли Меня на гнев своими идолами, чужеземными, ничтожными?» («бесам золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным идолам»).

Таким образом, пророк не скрывает, что и в последние дни, в самый разгар суда Божия над Его народом, ничто особенно не изменится. Они заслужили и получили ту же самую долю, что получил народ Его во времена Навуходоносора.

Так же и Исаия, почти в тех же словах, как кажется, говорит об осуждении, описанном в шестой трубе: «Не радуйся... что сокрушен жезл, который поражал тебя (Иудеи сначала побеждали римлян), ибо из корня змеиного выйдет *аспид*, и плодом его будет летучий *дракон*. Тогда беднейшие будут накормлены (безопасность верных), и нищие будут покоиться в безопасности; а твой корень уморю голодом, и он убьет остаток твой (делать вред только «людям, которые не имеют печати Божией на челах своих»)... от севера *дым* идет (римские войска начали свою кампанию с севера), и нет отсталого в полчищах их». Впрочем, это пророчество заканчивается уверением в том, что на этом отношения Бога с Израилем не закончатся: «Что же скажут вестники народа? – То, что Господь утвердил Сион, и в нем найдут убежище бедные из народа Его» (Ис.14,29-32).

Остаются мелкие невыясненные подробности этого примечательного видения, однако общность того, о чем говорили пророки, Апокалипсис и история достаточно ясна. Израиль координально не изменил своих путей, а потому и получил в определенное время неизбежное возмездие.

За одно, кстати, стоит отметить, что это сравнение с ветхозаветным пророчеством имеет двойное разделение. Так оно утверждает, что книга Откровение в большей степени рассказывает об отношениях Бога с Израилем, а также призывает к повторному изучению ветхозаветных пророчеств, но уже с тем, чтобы на этот раз посмотреть на них с точки зрения исполнения их в более отдаленном будущем.

Ужасы истории

Иосиф Флавий описывает подробно о том, какой «вред» и какое «поражение» нанесли завоеватели. Его повествование страшно читать.

«Многие, побуждаемые нуждой, открыто соскакивали со стены и бежали к римлянам; другие бросались вперед с камнями в руках, делая вид, что идут в бой, а затем скрывались у неприятеля. Но их постигала еще худшая участь, чем тех, которые оставались в городе; утоление голода, которое они находили у римлян, еще больше ускоряло их смерть, чем самый голод, пожирающий их дома. Ибо, вследствие голода, они являлись к римлянам распухшие и как бы одержимые водянкой; и вот, переполняя в таком состоянии свой пустой желудок, они лопались. Только те избегали этой горькой участи, которые, наученные опытом, медленно умеряли свой голод и лишь постепенно вводили пищу в отвыкший от питания организм. Однако, и спасшихся таким путем ожидало еще другое несчастье. Сирийцы заметили, что один из перебежчиков при испражнении подбирал золотые монеты. Последние, как мы уже выше сообщали, бывало, они припря-

тывали прежде, чем покидали город, так как мятежники всех обыскивали. А золота было очень много в городе: за двенадцать аттик покупали такое количество золота, какое, обыкновенно, имело стоимость двадцати пяти аттик. Как только хитрость эта была обнаружена на одном перебежчике, разнесся слух по всем лагерям, что переметчики приходят наполненные золотом. Тогда многие арабы, а также и сирийцы вскрывали животы искателям убежища, чтобы отыскать золото в их внутренностях. Это было самое страшное из всех бедствий, постигших иудеев: в одну ночь было распорото около двух тысяч человек» (Иосиф Флавий, «Иудейская война»; 5.13.4).

Сравните эти ужасы со следующим: «Серебро свое они выбросят на улицы, и золото у них будет в пренебрежении. Серебро их и золото их не сильно будет спасти их в день ярости Господа. Они не насытят ими душ своих и не наполнят утроб своих; ибо оно было поводом к беззаконию их» (Иез.7,19).

Без покаяния

Видение заканчивается удивительными словами о том, что несмотря ни на какие беды и муки, навлеченные ими на себя и на своих близких, они не раскаялись в своем идолопоклонстве «и не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем». Поклонение «бесам (т.е. богам) и золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным» – упоминание фанатичного и трудно представляемого поклонения Иудеев целому ряду лжепророков, восставших среди них в то время, а также их поклонение храму – делу рук своих. От последнего не были застрахованы даже ученики Иисусовы: «Учитель! посмотри, какие камни и какие здания!» (Мк.13,1). Даже в самые последние дни осады тысячи и тысячи погибли, бездумно последую за одним из лжепророков, обосновавшимся в одном из помещений храма, который утверждал, что он их долгожданный Мессия. И опять о том времени красочно повествует Иосиф Флавий.

«Из внешних врагов был Симон для народа страшнее римлян, а зелоты внутри города были ему страшнее их обоих. Между тем безнравственность и разнузданность уничтожали также дисциплину в рядах Галилейского войска. Ибо, после того как Иоанн был возведен последним на вершину могущества, он в свою очередь, в благодарность за полученную от войска власть, предоставил ему делать все, что заблагорассудится. Тогда разбойничья жадность солдат сделалось ненасытной: дома богатых обыскивались; убийство мужчин и оскорбление женщин служили им утехой. Обагранные еще кровью, они пожирали награбленное и из одного пресыщения бесстыдно предавались женским страстям, завивая себе волосы, одевая женское платье, натирая себя пахучим маслом и для красоты расписывая себе глаза. Но не только в наряде и уборе подражали они женщи-

нам, но и в своих страстях и в избытке сладострастья измышляли противоестественные похоти. Они бесчинствовали в городе, как в непотребном доме, оскверняя его самыми гнусными делами. Женщины на вид – они убивали кулаками; шагая изящной, короткой походкой, они вдруг превращались в нападающих воинов; из под пестрого верхнего платья они вынимали кинжалы и пронизывали каждого, становившегося им на пути. Если кто бежал от Иоанна то его ожидал еще кровожадный Симон; кто спасался от тирана внутри города, тот делался жертвой тирана, стоявшего вне города, так что желавшим перейти к римлянам был отрезан всякий путь» (Иосиф Флавий, «Иудейская война»; 4.9.10). Убийство, чародейство, блуд, воровство!

Но несмотря на все эти мучения у Иудеев не было раскаяния. Напротив, они становились все больше и больше фанатичны в своем противостоянии римлянам и в своем упрямом нежелании вернуться к Богу отцов своих, Который так наказывал их.

Шестая труба – последние дни

Как и можно было ожидать нет недостатка в фактах, подтверждающих то, что и пророчество шестой трубы имеет свое исполнение в будущем, в последние дни. Одна фраза о часе, дне, месяце и годе, как кажется, громко заявляет о пике всей истории человечества – и остается лишь предполагать, произойдет ли это в *час* жертвоприношения, в пасхальный *день* (или в день очищения) в первом *месяце* юбилейного *года*. Здесь также просматривается близкое сходство с главнокомандующими Ангелами огромных воинств приготовленных на реке Евфрате и шестой чашей, которая иссушила Евфрат, чтобы армии народов могли собраться вместе на месте, называемом Армагеддон (гл.16,12,14).

Молитва и дела Божии

Эти знаменательные события произошли в ответ на «один голос от четырех рогов золотого жертвенника» курений, а значит это горе пришло на людей благодаря молитвам святых (гл.8,3). Это не значит, что святые Христа призывали горе на весь мир в последние дни, или же в какой-нибудь еще день, нет, просто это скорее неизбежный результат, ответ на страстные молитвы о пришествии Царства Божия тех, кто вздыхал и стонал от всех мерзостей, творимых под солнцем. А отсюда следует довольно-таки поучительный вывод, что верному Божию не следует сидеть в кроткой позе, сложив руки в ожидании того времени, когда Бог дарует ему великий день освобождения. В Писаниях очень много сказано о близкой связи веры с молитвами избранных и о том влиянии, какое они оказывают на дела Божии, почти пробуждая Его к активности из летаргического сна. Царство придет тогда, когда достойные войти в него будут желать этого настолько сильно, что даже не подумают отказаться от приглашения. И почему так мало тех, кто может понять, что Бог мог «назначить день» для заключительного совершенного исполнения всего, не по календарю, а как-то иначе? «Вы не увидите Меня, пока не придет время, когда скажете: благословен Грядый во имя Господне!» Только так, при таком раскладе, настанет благословенное время для Сиона. Более по этому сложному вопросу можно найти в Дополнении.

Настоящий Евфрат?

Толкование шестой трубы и шестой чаши гнева всегда строилось на попытке уделить слишком большое внимание на географическом положении Евфрата, на его буквальности. Странная вещь, при этом почему-то никто не пытается подчеркнуть точное географическое местоположение ни Вавилона, ни «великого города, который духовно называется Содом и

Египет». Здесь, и это достаточно хорошо заметно, нужно более уделять внимания духовной стороне дела. Ведь так же, как Вавилон и Содом, Евфрат в Библии вызывает ассоциации с великим политическим врагом народа Израильского: «В тот день обреет Господь бритвою, нанятою по ту сторону реки (Евфрата), царем Ассирийским⁵⁴, голову и волоса на ногах, и даже отнимет бороду» (Ис.7,20). «Наведет на него Господь воды реки бурные и большие – царя Ассирийского со всею славою его; и поднимется она во всех протоках своих и выступит из всех берегов своих... наводнит ее и высоко поднимется – дойдет до шеи» (Ис.8,7,8).

Итак, этот образ второго горя ясно указывает на военные полчища такие же многочисленные и могучие, какими были когда-то Ассирийцы. Однако подробности этого пророчества указывают на ни с чем несравнимое событие в человеческой истории. И понимать под ними давно забытые завоевания мелких провинций турками, означает довольствоваться тенью того исполнения, которое ожидается впереди.

Думается логично полагать, что четыре Ангела, связанные при реке Евфрате, являющиеся теми же Ангелами, которые удерживали четыре ветра (Духа Божия – Зах.6,5) четырех концов земли (гл.7,1,2), до тех пор, пока ставились печати на челах избранных. С этой же точки зрения возможно, что и четыре всадника первых четырех печатей как-то связаны с херувимом славы, когда Бог вновь укрепит власть Свою в последние дни.

Следующих за ними всадников, которым предназначено исполнить такую ужасную работу, также нужно понимать символически, как число их и, особенно, их вид. Из чтения мест подобных этому (Пс.67,18, Дан.7,10; Откр.5,11) можно предположить (хотя и без полной уверенности), что «тьмы тем», это число Ангелов Божиих, которым и поручено выполнить эту работу. Это число, взятое из Откр.9,16, на самом деле может указывать на *бесчисленное* количество Ангелов Божиих. И очень может быть, что Иисус Христос предсказывал, что в последние дни злу будет разрешено настолько распространиться на земле, что даже «силы небесные поколеблются». Что выглядит так, как будто зло настолько захлестнет мир, что даже всемогущим Ангелам Божиим не легко будет справиться с ним.

Гиацинт и дым

Об этом огромном могучем войске, посланном для наказания, говорится удивительно символическим языком. И действительно, это описание очень и очень подходит к современному вооружению. Всадники, «которые имели на себе брони огненные, гиацинтовые и серные». Слово «гиацинт» в Септуагинте Ветхого Завета везде употребляется для описания *голубого* материала в постройке скинии. Таким образом, тройное описание осуждения высказывается три раза (и два из них особо впечатляю-

⁵⁴ При этом не стоит забывать, что Ниневия, столица великой Ассирийской империи, находилась на реке Тигре.

щих): «огонь, дым и сера», которые (как о том сказано также три раза) исходят из рта их. Такое же осуждение упоминается в высказывании третьим громким голосом (гл.14,10,11), а также, что довольно-таки странно, при упоминании двух свидетелей (гл.11,5), из чего можно предположить, что осуждение, огонь, выходящий из уст их, приходит *не от них, а ради них*, ради этих двух свидетелей. В данном случае из-за голоса, исходящего «от четырех рогов золотого жертвенника» (гл.9,13). Святые Божии, их постоянные и назойливые молитвы о пришествии Царства Божия, вызвали те знаменательные события, которые образно описаны здесь.

Разделение судьбы Содома

Однако здесь есть еще и другое напоминание, навеваемое этими полчищами завоевателей, о других Библейских событиях – о Содоме: «И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба... вот, дым поднимается с земли, как дым из печи» (Быт.19,24,28). И так, пятая труба напоминает читателю о предупреждении Господа: «И как было во дни Ноя...» (см. гл.22), шестая же продолжает напоминать о том же: «Так же, как было и во дни Лота...» (Лк. 17,26,28). Так одно за другим напоминание приводят читателя к настоящей и жуткой картине исполнения апокалипсического гнева в последние дни. Ведь что такое на самом деле «час и день и месяц и год» для Определения? «Господь во святом храме Своем, Господь, – престол Его на небесах, очи Его зрят; вежды Его испытывают сынов человеческих... дождем прольет Он на нечестивых горящие угли, огонь и серу (ср. с Содомом); и палящий ветер – их доля» (как в Ис.30,30,33). Только тогда лицо Его будет видеть праведника (Пс.10,4-7). Греческое слово, переведенное здесь как «сера», ассоциируется (и очень удачно!) с очищением. Но не только, ибо оно также еще и произносится почти, как «божество», с чем его можно спутать в таких местах, как 2Пет.1,3,4; Деян.17,29; Рим.1,20. Парадоксально, но истинно. Как войска из притчи о званном пире (Мф.22,7) многочисленное и жестокое войско римлян, воюющих против Иерусалима, а так же в то же самое время, гнев небес против не познавших Бога народов, также и тут, это полчище символизирует собой не только нарастающую, как снежный ком, жестокость против народа Божия, гонения, невиданные прежде, но также и Божественный способ очищения тех, кто до самого конца противился и восставал против Него.

Четыре зверя в одном?

Сила этих мучителей заключалась во рту их (а головы у них были как у львов), а также во рту змеевидных хвостов их – жутковатый и о многом говорящий образ, живо напоминающий своими головами *первого* зверя, которого видел Даниил, а хвостами, *четвертого* из его видений (Дан.7,4,7). Всё это, как и *всё* видение Навуходоносора, разрушенное кам-

нем (Дан.2), и как великий противник последних дней, уподобляется четверем животным (империям) Дан.7 (гл.13,2). Отсюда также и упоминание *четырёх* Ангелов, возглавлявших войска. Дает ли Исаия ключ к пониманию этой образности: «а пророк-лжеучитель есть хвост» (Ис.9,15)? Если смотреть на исполнение пророчества шестой трубы под этим углом зрения, то вполне возможно, что войну, священную войну (джихад) против Израиля затеют лжепророки ислама (ср. с Иоил.3,9,19). В (параллельной) шестой чаше гнева один из нечистых духов выходит изо рта лжепророка.

Пропаганда?

То, что сила их находится во ртах их, подчеркивается не менее трех раз, а значит это важно. Но в чем важность? Возможно ли, что здесь говорится о силе пропаганды психологической войны, важность которой была оценена еще во времена Сеннахирима (Ис.36), а после забытая на многие годы? Примечательно, что сила дракона, зверя и лжепророка находится во ртах их (гл.13,5 и гл.16,13), ну, а в том, что великое множество всадников этого полчища управляется именно этими начальниками зла, почти не приходится сомневаться.

Подтверждение из Иеремии

Двадцатая глава этой книги заканчивается ярким сравнением 8-й главы Иеремии с трубами Откровений. Это сходство можно проследить и еще раз, держа в голове заключительное осуждение Богом Израиля. Во времена Иеремии полнейшая безысходность звучала в вопле: «Разве нет Господа на Сионе? разве нет Царя его на нем?» В ответ было высказано пророчество о праведной Отрасли, восстановленной Давиду, Того, Кого будут называть, Господь – оправдание (праведность) наше (Иер.23,5,6). В первом столетии безнадежному положению окруженного со всех сторон Иерусалима могло послужить апостольское утешение, которое говорило, что исполнение пророчества Иеремии в их дни (Иер.31,31-37) стало доступным не только для Иудеев, но и для язычников. Тогда же, когда в последние дни страшный суд придет на неверующий избранный народ, мрачность и безнадежность их положения будет освещена словами пророчества седьмой трубы: «Царство мира соделалось [царством] Господа нашего и Христа Его» – т.е. Господь – на Сионе, и Царь на нем! Такая близость значений между уникальными пророчествами шестой и седьмой труб о воскресении и царствовании Христовом – одно из очевидных и ясных подтверждений того, что и пророчества труб (и особенно шестой) также говорят о последних днях.

Материализм – современное идолопоклонство

Странно читать о поклонении «бесам и золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить» в современном Израиле – если не задуматься, что здесь мы наблюдаем точнейшее описание современной цивилизации. Наше общество – абсолютно материалистическое общество, которому нет никакого дела до Бога, которое поклоняется и почитает лишь то, что является делами рук его. И в этом смысле, евреи стоят впереди всех, ибо сегодня более, чем когда бы то ни было, и особенно в современном Израиле, они служат «богам, сделанным руками человеческими из дерева и камня, которые не видят и не слышат, и не едят и не обоняют» (Вт.4,28). Ис.2 – глава, в которой, если верить Павлу, говорится о пришествии Господнем (2Фес.1,9), дает такую же картину, оставленных поклоняться *вещам*: «И наполнилась земля его серебром и золотом... и наполнилась земля его идолами: они поклоняются делу рук своих, тому, что сделали персты их. И преклонился человек, и унизился муж, – и Ты не простишь их» (Ис.2,7-9). Это место стоило бы рассмотреть отдельно, как яркое описание заключительного осуждения этого все поглощающего материализма, когда Бог «восстанет сокрушить землю».

В Писаниях есть много мест предсказывающих покаяние Израиля перед самым пришествием Господним. Однако это покаяние не будет покаянием всего народа. В ответ на скорбь шестой трубы большинство Израильтян, «две части» (Зах.13,8,9) не нашли в себе сил для покаяния, «не раскаялись в делах рук своих... не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, и в блудодеянии своем, ни в воровстве своем». Эти слова, нашедшие столь буквальное исполнение в 70 году, в последние дни лишь немного «модернизируются», как и другие события, описанные «апокалипсическим» языком (напр., гл.19,14,15; 17,12; 16,21).

Эта война Божия против широко распространившегося идолопоклонства Его народа впечатляюще описывается в пророчестве о последних днях в книге пророка Михея: «Истреблю истуканов твоих и кумиров из среды твоей, и не будешь более поклоняться изделиям рук твоих» (Мих.5,12,13). И все же это пророчество заканчивается так: «И совершу в гневе и негодовании мщение *над народами*, которые будут непослушны» (ст.15).

Эта объемная картина событий шестой трубы показывает землю Израильскую, наполненную в последние дни великим множеством вражеских армий. Для Израиля это время полной беспомощности и безнадежности, а для остальных народов – время получения хорошего наставления. Сердца, как сердце фараоново, ожесточены, и заслуженное осуждение грядет. И все же это не последнее слово Божие, здесь всего лишь «семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Божия».

Ангел с раскрытой книжкой

Дабы лучше понять следующее видение, необходимо быстро обозреть всю панораму Откровения так, как ее видел Иоанн.

В небесном видении он видел превознесенного одесную Бога Христа и книгу жизни, которая была вручена Ему. Одна за другой были сняты семь печатей, хранившие тайны написанные в ней, и каждая печать открывала новую страницу гнева Божия, направленного против Израиля. Перед снятием последней печати наступила короткая пауза, данная для «запечатления» верных Агнца. Потом была снята последняя печать. Теперь вся книга открыта, теперь пришло время пришествия Господа и воскресения мертвых. Однако не тут-то было! Появляются семь Ангелов, которые трубят о Божественном гневе, направленного опять, все также против Израиля! Шесть из них, следуя один за другим, приносят заслуженное воздаяние на жестоковыйный, с окаменевшими сердцами народ. Вскоре должна прозвучать седьмая, и последняя труба – и тогда, как без сомнения думал Иоанн, книга жизни Агнца будет полностью раскрыта. Да и к тому же, не говорил ли и Сам Господь, что Его второе пришествие состоится «вдруг (сразу же), после скорби дней тех» (Мф.24,29)? А потому он в любой момент мог ожидать откровения Христова пришествия с небес, воскресения мертвых и установления Царства.

Ангел с радугой

Можно представить себе с каким напряжением Иоанн ожидал следующего, данного ему откровения, которому он был свидетель.

«И видел я другого Ангела сильного, сходящего с неба, облеченного облаком; над головою его была радуга, и лицо его как солнце, и ноги его как столпы огненные» (Откр.10,1).

Почти всё говорит о том, что Иоанн видит здесь Самого Господа. Одна подробность за другой обнаруживают сходства величия, виденного им здесь с тем, что он видел в самом начале откровения. Над ним даже была радуга, которая была видима над престолом небесным. И всё же это *не был* Христос!

Не Мессия

Многие толковники были введены в заблуждение сходством между Ангелом с радугой над головой его и с Самим Господом, решив, что здесь Он Сам и есть. Однако по общему рассуждению эту столь привлекательную мысль, нужно отложить в сторону.

(i) Иоанн говорит здесь о *другом* Ангеле – выражение, которое он вряд ли бы употребил по отношению к Тому, Кто был посажен на престол

Отца, и Которому должны были поклоняться все Ангелы (Евр.1,6). Во всем Откровении, когда Иоанн видит Христа, он говорит о Нем в особой, узнаваемой и безошибочной форме: «Агнец», «Альфа и Омега», «Аминь» и тому подобное.

(ii) Иоанн не боится приблизиться к Ангелу (ст.9) и попросить у него книжку для себя.

(iii) Книга в руках Ангела не книга жизни Агнца, о которой говорится в гл.5. Это – *книжка* (маленькая книга), – само название ее говорит о различии между ними.

(iv) Содержание книжки было горьким для чрева Иоанна, что трудно представить, будь это книга жизни Агнца.

(v) Подробное сравнение Откр.10 и 11 с Дан.10 и 12 показывает, что Иоанн понимал, что он видит того Ангела, который открыл так много Даниилу.

<i>Откровение</i>	<i>Даниил</i> ⁵⁵
Гл.10,1. Сильный Ангел.	Гл.10,5 и гл.12,7. Муж, облеченный в льняную одежду.
Гл.10,2. Правая нога на море, левая на земле.	Гл.12,7. Стоял над водами реки.
Гл.10,1. Лицо, как солнце.	Гл.10,6. Лицо, как вид молнии.
Гл.10,1. Ноги его как столпы огненные.	Гл.10,6. Ноги, как блестящая медь.
Гл.10,2. В руке у него раскрытая книжка.	Гл.10,21. «Я возведу тебе, что начертано в истинном писании (небесный прообраз)».
Гл.10,3. Голос, как лвиный рык.	Гл.10,6. Голос, как голос множества людей.
Гл.10,5. Правая рука поднята к небу (в левой – книжка).	Гл.12,7. Обе руки подняты к небу.
Гл.10,6. Клянется Живущим во веки веков.	Гл.12,7. Клялся Живущим вовеки.
Гл.10,7. Тайна Божия должна совершиться, как было благовестовано пророкам.	Гл.12,7. «Все это совершится».
Гл.11,2. Двор храма «исключен», отдан язычникам.	Гл.12,11. Прекращено ежедневное жертвоприношение, поставлена мерзость запустения.
Гл.11,2. Город попираем.	Гл.12,7. Силы народа святого совершенно низложены.
Гл.11,2. 42 месяца.	Гл.12,7. Время, времена и полувремя.

⁵⁵ Внимательное чтение Дан.10;11;12 со всей ясностью обнаруживает, что и там и тут был один и тот же безымянный Ангел.

Гл.11,18. Время судить мертвых.

Гл.12,2. Многие спящие в прахе пробудятся либо для жизни вечной, либо на поругание и посрамление.

Почему похож?

Ну, а если мы всё же нашли различия между Ангелом с радугой над головой и Иисусом Христом, установив, что это не одно и то же, то почему между ними все же столько много сходства? На этом стоит остановиться.

Ангел из Откр.10

(а) Облечен облаком.

(б) Его лицо – как солнце.

(в) Ноги его – как столпы огненные (в противоположность царствам человеческим, где ноги частью железные, а частью глиняные).

(г) Он «воскликнул громким голосом, как рыкает лев».

(д) «Над головою его была радуга».

Иисус Христос

«И облако взяло Его из вида их... придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо» (Деян.1,9,11). «Се, грядет с облаками» (Откр.1,7; 14,14).

«И лицо Его, как солнце, сияющее в силе своей» (гл.1,16).

«И ноги Его подобны халколивану, как раскаленные в печи» (гл.1,15).

«Лев от колена Иудина... победил и может раскрыть сию книгу» (гл.5,5).

«И радуга вокруг престола (гл.4,3)... посреди престола... Агнец» (гл.5,6).

Почему такое точное сходство между двумя видениями?

Во-первых, потому что здесь критический, переходный момент всего Откровения. Иоанн на данном этапе имел полное право ожидать видения пришествия своего Господа на землю в славе. Однако вместо этого ему было дано узнать, что между этим временем и Божественным волеизъявлением в возвращении Христа пройдет гораздо больше времени, чем он полагал. Таким образом, такое важное ведение было предоставлено ему Ангелом, облеченным такой полнотой славы, что Иоанн мог из этого вывести заключение о важности и необходимости отложения по времени исполнения Божественной воли. Во-вторых, потому что его появление было очень близко соединено с седьмой трубой – последующий шаг откровений, имеющий особое значение в пришествии Господне.

Кто он?

Определить, кем был этот Ангел с радугой над головой, помогает несомненное сходство между Откровением и Даниилом. Во-первых, почти с

полной уверенностью можно утверждать, что это был тот же самый Ангел, облеченный в льняную одежду, о котором говорится в Дан.10. Из ст.13 ясно, что он Архангел, но не Михаил. Слова ст.6 – «как голос множества людей» – привел некоторых к заключению, что здесь образ Самого Иисуса Христа и Его прославленных святых, однако внимательное чтение ст.12-14, 20 и 21 не позволяет ограничиться только таким толкованием.

Лучше всего видно, кем являлся в Данииле этот Ангел, из слов ст.21: «Я возведу тебе, что начертано в истинном писании». Давайте сравним их с Дан.8,16 и Дан.9,20,22: «Гавриил! объясни ему это видение... И когда я еще говорил и молился... когда я еще продолжал молитву, муж Гавриил, которого я видел прежде в видении... сказал: Даниил! теперь я исшел, чтобы научить тебя разумению».

Это был Гавриил, который объявил Захарии, на основании ветхозаветных пророчеств, то, что надлежало сделать его сыну (Лк.1,17). И очень может быть, что именно Гавриил укреплял в саду Гефсиманском Иисуса, напоминая Ему всё то, что задолго было написано о Нем в Писаниях.

С таким набором фактов и предположений почти смело можно сказать, что Ангел с радугой над головой в Откр.10 был никто иной, как Гавриил, посланный открыть Иоанну значение очередной Библейской истины⁵⁶.

Призвание язычников

Не приходится сомневаться, если к тому же внимательно изучить остальные подробности этой главы, что главная причина появления Ангела была *провозгласить*, согласно Библейским пророчествам, *отвержение Израиля*.

1.Провозглашением Ангела было то, что «времени (т.е. времени возвращения Господа) *ещё не будет*». Стоит посмотреть в конец 10-й главы, чтобы понять насколько неточны все существующие на русском языке (и церковнославянский также) переводы⁵⁷.

2.Ангел стоит *правой* ногой на море, *левой* же на земле (Израиля, как в гл.8,7 и гл.9,1). Во всех Писаниях, где бы ни происходило разделение на лево и право, правая сторона всегда символизирует Божие благословение и принятие, тогда как левая – проклятие и отвержение (напр., Мф.25,31-41; Нав.8,30-35; Быт. 48,14; Иез.4,4). Отсюда очень яркий образ отвержения Израиля и принятия язычников.

3.Ст.7: «Но в те дни, когда возгласит седьмой Ангел... совершится тайна Божия». Во многих местах Нового Завета слово «тайна» ассоциируется с открытием благословения для язычников (напр., Рим.11,25; 16,25,26; Еф.3,3-9; Кол.1,26,27).

⁵⁶ «Гавриил» означает, «сильный Божий». Отсюда в Откр.10 – «Ангел сильный».

⁵⁷ Возможно, что слова, «времени еще не будет» относятся к исполнению пророчества седьмой трубы. И это вполне допустимо, логично и гармонирует с заповедью: «Скрой, что говорили семь громов» (ср. с Дан.8,26; 12,4,9).

4. Яснее ясного предписание ст.11, «и сказал он мне: тебе надлежит опять пророчествовать о народах, и племенах, и языках, и царей многих», говорит о более широком распространении воли Божества.

5. Измерение храма и жертвенника (гл.11,1). В Иез.40, Зах.2,1 или же в Откр.21,15 измерение Иерусалима, или же храма означает восстановление города, или же открытие нового храма. Так и здесь говорится об открытии нового, духовного храма (2Кор.6,16). Ну, а то, что здесь не имеется в виду буквальный храм из досок и камней, явствует из следующих слов, «а внешний двор храма исключи», «исключи», как в Ин.9,34,35; 3Ин.10 («выгнать», «изгнать»), что, определенно, указывает на народ Израильский, а не на строение.

6. Остальное этого, 2-го стиха окончательно решает дело: «ибо он (двор храма, образ неверующих Иудеев) дан язычникам: они будут попираť святой город сорок два месяца». Связь с Гефсиманским пророчеством бросается в глаза: «И Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников» (Лк.21,24).

Отсюда следует, что это промежуточное видение послужило приготовлением апостолу Иоанну к большому и обширному делу благовестия, особенно, к делу благовестия язычникам. И здесь лежат ответы не несколько интересных вопросов.

Другие подробности

Различные другие подробности этой главы в совершенстве подтверждают выше сделанное нами предположение.

7. «И воскликнул громким голосом, как рыкает лев». Слово «рыкает» нужно было бы перевести, как «мычит», ибо именно этим (греческим) словом, обычно, обозначается мычание коровы. Может быть здесь звучит насмешка Иоанна? Да не будет! За словом «лев» скрывается образ гнева небесного (против Израиля), «мычащий» же лев становится образом того тельца, который вызвал этот гнев, одновременно став жертвоприношением для язычников⁵⁸.

8. Иоанн видел Ангела, который «поднял руку свою к небу и клялся Живущим во веки веков», что в точности соответствует Вт.32,40, где речь идет о вполне конкретных и понятных вещах. Это – Моисеево пророчество об отвержении Израиля и о принятии Богом язычников: «Я умерщвляю и оживляю, Я поражаю и Я исцеляю, и никто не избавит от руки Моей. Я подьмю к небесам руку Мою и говорю: живу Я во век! Когда изостру сверкающий меч Мой, и рука Моя примет суд, то отмщу врагам Моим и ненавидящим Меня воздам; упою стрелы Мои кровью, и меч Мой насытится плотью, кровью убитых и пленных, головами начальников врага». И затем: «Веселитесь, язычники, с народом Его».

⁵⁸ А может быть это образ гнева, смешанного с милостью?

9. Стих 7: «Как Он *благовествовал* рабам Своим пророкам». Как могло бы быть осуждение Израиля «благовестием», если бы отвержение Израиля не стало бы принятием язычников?

10. Две другие особенности видения должны были особенно убедить Иоанна. В слова клятвы Ангела входило упоминание имени Божества: «Живущим во веки веков, Который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море и все, что в нем⁵⁹» (ст.6). Но это клятва, которой Бог клялся, утверждая обетования Аврааму (Евр.6,13), в которые входило обещание благовестия всем народам, язычникам, а также восставление по Божиему благоволению Израиля. Таким образом, эта клятва Ангела напомнила Иоанну, и напоминает всем набожным читателям этого видения, что отвержение Израиля произошло *не на вечно*. И день, когда к нему вернется Божия благосклонность, уже не за горами.

11. Точно такое же и точно то же самое заверение просматривается и в лимбе радуги над головой Ангела. Ибо радуга является вечным напоминанием верности Хранящего Свой завет. «Я полагаю радугу Мою в облаке, чтоб она была знамением завета между Мною и между землею» (Быт.9,13,16). Отсюда дается уверенность, что не все еще потеряно. Даже, несмотря на рассеяние всего Израиля и опустошение всей земли его, Божественное провидение во Христе не должно, да и не может, не свершиться.

Поскольку раскрытая книжка находилась в левой руке у Ангела и не оказалась, как думал Иоанн, книгой жизни, то не стоит ломать голову, выдвигая самые разные предположения по поводу того, что представляла собой эта книжка. Предположений может быть много, однако все же лучше посмотреть на довольно-таки прозрачный намек Библии.

Иоанну было сказано взять ее и съесть. На вкус она оказалась, как мед, хотя во чреве вызвала горечь. И опять – всё это уже было пережито в прошлом. В данном случае, Иезекиилем. Было бы весьма странно, если бы у Иезекииля не нашлось ничего, говорящего о содержании книжки Иоанна: «И увидел я, и вот, рука простерта ко мне, и вот, в ней книжный свиток. И Он развернул его передо мною, и вот, свиток исписан был внутри и снаружи, и написано на нем: “плач, и стон, и горе”. И сказал мне: сын человеческий! съешь, что перед тобою, съешь этот свиток, и иди, говори дому Израилеву. Тогда я открыл уста мои, и Он дал мне съесть этот свиток; и сказал мне: сын человеческий! напитай чрево твое и наполни внутренность твою этим свитком, который Я даю тебе; и я съел, и было в устах моих сладко, как мед... И дух поднял меня, и взял меня. И шел я в *огорчении*, с встревоженным духом» (Иез.2,9,10; 3,1-3; 3,14).

⁵⁹ Согласно последним исследованиям, слова «море и все, что в нем», должны быть опущены. И это было бы правильно, ибо, во-первых, речь здесь идет о вещах небесных, о святых, состоящих в завете с Богом через Христа Иисуса; во-вторых, те, кто на земле, Иудеи, отвержены от духовных благ.

Иоанн и Иезекииль

Схожесть пережитого двумя пророками очевидна. Как один, так и другой пророчествовали о падении и опустошении своего народа из-за неповиновения его «Плач, и стон, и горе» – содержание обоих пророчеств. Именно поэтому во чреве была горечь, хотя и было сладко, как сладко любое святое слово, сшедшее с небес (Пс.18,11; 118,103). Обязанностью каждого из них было предсказать время рассеяния и покаяния, и каждому из них было вверено видение о языческих народах в этот период времени. «Иоанн, тебе, как и Иезекиилю, надлежит опять пророчествовать, но на этот раз не об Израиле, а о народах, и племенах, и языках, и царях многих».

После всего этого найдется ли сомневающийся в том, что эта книжка была оставшимся Откровением? Совсем не напрасно в Откр.17,15 упоминаются все те же «народы, и племена, и языки». Ведь даже из поверхностного чтения 12-20 глав Откровения видно, что речь там идет большей частью о языческих народах и властях.

«Не пиши сего»

Общее понимание значения пророчества семи громов приводит к данному заключению. Как правило, большинство не замечает противоречия между тем, что было сказано Иоанну о гromaх: «*Запечатать*⁶⁰, что говорили семь громов, *и не пиши сего*». Но как можно «запечатать» то, что не было записано? Наверняка, то, что было уже сказано громами, *было записано*. А «не пиши сего» должно означать, «не пиши значения того, что было сказано».⁶¹

Ну, а если сказанное семью громами было уже записано, то где оно могло быть записано, если не в книжке, предложенной Иоанну?

Невнимание к только что сказанному приводит к следующему ошибочному выводу, а именно, что громамы в Откровении нигде больше не упоминаются. Если бы это было действительно так, тогда читатель Откровений столкнулся бы с загадочным и уникальным феноменом, когда об очень важном в Божественном провидении деле было что-то сказано без всякого намека на раскрытие этой тайны. Но книга то эта называется «Откровение»!

Как показано в главах 6-й и 29-й, о том, что говорили семь громов, записано в окончании книги Откровение. Если вы пока поверите этому на

⁶⁰ Буквально.

⁶¹ «Соккрытие» («запечатление») в Дан.8,26; 12,4,9 подтверждают сделанное заключение, ибо в каждом случае Даниил записывал видение (гл.8,3-14,19-26; гл.11,2-гл.12,3). Однако Даниил «не понимал» первого видения (гл.8,27), что же касается второго, то его «не уразумеет никто из нечестивых». Точно так же обстоит дело и с соккрытием сказанного громами. Сказанное *было* записано, но не было объяснено, ибо оставлено для того, чтобы мудрые уразумели.

слово, то увидите, что эта мысль полностью гармонизирует с мыслью о том, что книжка, съеденная Иоанном, содержала оставшуюся часть (или, по крайней мере, долю этой части) книги Откровений. И точно так же, как книжный свиток, съеденный Иезекиилем, описывал «плач, и стон, и горе», о том же повествовала и книжка Иоанна.

Особое примечание на ст.6, «что времени уже не будет»

1. Это место в синодальном переводе переведено очень не точно. Ибо любая попытка приравнять это место к вечной жизни в Царстве Божиим, встречает массу возражений. Например, почему после этого Иоанн, съев книжку, почувствовал в чреве горечь?

2. В Современном переводе, «не будет больше задержки», – так же не годится, хотя бы по той причине, что греческое слово «хронос» означает «время», а не «задержку».

3. Предлагаемый здесь перевод: «времени еще не будет», верен, с какой стороны на него ни посмотри. Сравните с Ин.7,33; 12,35, где встречается та же самая фраза, только без частицы «не» (на греческом): «Еще не долго (немного времени) быть Мне с вами».

4. Установленная нами уже параллель с Дан.12, где «муж в льняной одежде, находившийся над водами реки, подняв правую и левую руку к небу, клялся Живущим вовеки, что к концу времени и времен и полувремени», т.е. говорил об определенном промежутке времени. Как и здесь, имеется в виду время, в которое народ будет в рассеянии. Ср. с Откр.11,2.

5. Но главное в том, что эта мысль поддерживается и 7-м стихом: «*Но в те дни, когда возгласит седьмой Ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия...*»

Два свидетеля

Одиннадцатая глава Откровений в лучших переводах начинается так: «И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано...» – написано так, как будто говорит сама трость (если пропущена запятая, что очень характерно для Евангелий, но не для Откровения).

Эта трость может олицетворять Писания, которые являются критерием и эталоном строительства из избранных нового храма Божиего. Слово «канон» (закон, мера), которым, как правило, определяют Богодухновенные писания, пришло из еврейского слова, означающего «трость». А потому в таком толковании этого места есть свой, определенный смысл.

Новый храм

Иоанну было сказано: «Встань и измерь». Первое слово, «встань», может нести в себе несколько значений, хотя, скорее всего, это означает, что апостол в данный момент лежал на лице своем перед Ангелом с радугой над головой. Что также символично, ибо точно так же поступали перед ним Даниил и все остальные пророки, образно проходя через смерть и воскресение до окончания видения, которому они были свидетелями. Но также может быть, что Иоанну было сказано «встать», чтобы подняться на небеса, в небесное святилище (ст.19).

Измерение святилища и жертвенника означает открытие нового храма, состоящего из людей. Об этом свидетельствуют последние слова ст.1. «Измерь... и поклоняющихся в нем». Это – объяснение заповеди измерить храм и жертвенник: «Измерь храм Божий, и жертвенник, и [особенно] поклоняющихся в нем». Поклоняющиеся – образ храма и жертвенника.

Внешний двор храма, т.е. двор, находящийся в непосредственной близи храма, принадлежавший Иудеям куда, как правило, ни один из язычников не допускался, теперь отдан, «изгнан» им (то же самое слово в 3Ин.10; Гал.4,30; Ин.9,34). Это – образ разрыва отношений Иудейства с Богом. Такое умозаключение вытекает из следующего: «ибо он дан язычникам: они будут попираť святой город сорок два месяца». То, что Ангел здесь повторяет слова своего Господа, не приходится сомневаться: «И Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников» (Лк.21,24)⁶².

⁶² «Он дан язычникам», может означать здесь то, что он был отдан, обречен на такую судьбу еще в Елеонском пророчестве. Также стоит заметить, что «времена язычников» определены здесь в 3,5 года – последние годы скорби Израиля.

Получается, что здесь мы видим пророчество об отвержении Израиля, о суде над Иерусалимом и о передаче благовествования другим, язычникам.

Параллели в Евангелии

В Мк.11 находится интереснейшее толкование этого места. В последнюю неделю Своего земного служения, в сопровождении пылких и восторженных пилигримов из Галилеи, Иисус торжественно, как Царь, вошел в Иерусалим. Они думали, что теперь-то, наконец-то Он станет по-настоящему Царем Иудейским и, как Мессия, выгонит ненавистных язычников, тем самым восстановив великую славу Своего великого предка Давида. Но вместо изгнания язычников и вознесения Иудеев, Он, с великим гневом на лице, вошел в храм и *стал изгонять*, оскверняющих дом Отца, *Иудеев «и не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь»*, т.е. через двор язычников. Матфей же прибавляет значительную подробность: «И приступили к Нему в храме слепые и хромы, и Он исцелил их» (Мф.21,14). Таким образом он превознес презренных язычников к Божественному благоволению и общению, в то время как бездуховные Израильтяне были изгнаны вон. В Откр.11 с той же целью употребляется тот же самый образ.

Язык этого места (Откр.11,2) также очень значителен. «Они будут попираТЬ...» «Попирают» копытами. То же самое говорил и Даниил, когда пророчествовал о том же Божественном осуждении (Дан.8,10). А потому так же говорит здесь и Иоанн, ибо буквально через несколько стихов, он впервые упоминает о звере бездны (ст.7).

Последующее пророчество о двух свидетелях – Писание, приведшее не одного толкователя в отчаяние, ибо здесь невозможно с полной уверенностью остановиться ни на одном из толкований. Даже, если толкование основано целиком и полностью на Библии (которым, почему-то, «историко-хронологический» способ полностью пренебрегает), все равно нет такого толкования, которое могло бы удовлетворить «на все сто».

На то, что это не два отдельных человека, а два сообщества людей, указывает трижды повторенное словосочетание, «трупы их» (ст.8 и 9). На греческом в ст.8 и в начале ст.9 слово «трупы» стоит *в единственном числе* («πτωμα»), тогда как в ст.9, во втором случае, *во множественном* («πτωματα»). Конечно, это само не доказывает, что здесь говорится о двух группах людей, но доказывает, что здесь точно *не говорится* о двух отдельных личностях⁶³.

Иудеи – свидетели Божии

⁶³ По другому греческому манускрипту, везде «трупы» во множественном числе (прим. пер.)

Но самое важное состоит в том, что под одним из этих свидетелей может скрываться *Иудейство*. Доказательства для этого удивительно разнообразны и многочисленны – и все из Библии. И совсем нет нужды выискивать в истории чем-то напоминающие это пророчество события.

1. Ис.44,8: «Не бойтесь и не страшитесь: не издавна ли Я возвестил тебе и предсказал? И вы Мои свидетели». И опять: «Выведи народ слепой, хотя у него есть глаза, и глухой, хотя у него есть уши... Мои свидетели, говорит Господь, вы и раб Мой (Израиль), которого Я избрал... Я предрек и спас, и возвестил; а иного нет у вас, и вы – свидетели Мои, говорит Господь, что Я Бог» (Ис.43,8-12).

2. Символы этих свидетелей, маслина и светильник, взяты из Зах.4,11-14, где прежде всего говорится об Иудеях и том времени, когда они вернутся из плена на свою землю.

3. Ст.14 весьма впечатляющ: «Второе горе прошло; вот идет скоро третье горе». После чего следует описание седьмой трубы с ее картинами воскресения и Царства. Такой переход должен означать большое испытание для тех, кто думает, что все, описанное в Откр.11, в далеком прошлом. Ибо на это пророчество также нужно смотреть, как на пророчество последних дней.

4. Параллель с Лк.21,24,25, где Иисус без всякой остановки переходит к знамениям последних дней: «...и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников. И будут знамения в солнце и луне и звездах...» и т.д. Так и здесь, после пророчества о разрушении Иерусалима (в печатях и трубах) видение перескакивает к последним дням, к тому, что тогда ожидает Иудеев.

5. Перечень необычных наказаний, обрушивающихся на врагов их, четко указывает на Моисея и Илию:

а) огонь, выходящий из уст их, сравним с Илией, призвавшим огонь с неба (4Цар.1,10,12);

б) власть затворять небо, чтобы не шел дождь на землю, сравнима с 3½ годами засухи по слову Илии (3Цар.17,1; Иак.5,17);

в) власть над водами превращать их в кровь – первая казнь Египетская;

г) поражать землю всякою язвою – остальные казни Египетские.

Эти напоминания о Моисее и Илии, без сомнения должны были бы напомнить о законе и пророках – то, чем свидетельствовал Израиль о Боге Небесном.

6. «И трупы их оставят на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш (по одному из переводов, «их»⁶⁴) распят». Слово «духовно» здесь может означать, «так о них говорится в Ветхом Завете Духом Святым». Но также может говорить и о духовной характеристике «великого города». Последнее, как кажется,

⁶⁴ RV

предпочтительнее. Но о каком городе здесь идет речь? Впечатляющий и стройный ряд следующих мест (Ис.1,9,10; 3,8,9; Иер.23,14; Вт.32,32; Иез.23,3,4,8,19) говорят о том, что «Содом и Египет» – это духовное положение народа Божия. И последние слова, «где и Господь наш (их) распят», подтверждают это.

7.Внимательное чтение 78-го Псалма производит яркое впечатление своими параллелями с Откр.11. Вот самые очевидные из них.

Псалом 78

Ст.1: «Боже! язычники пришли в наследие Твое, осквернили святой храм Твой, Иерусалим превратили в развалины».

Ст.2: «Трупы рабов Твоих отдали на съедение птицам небесным».

Ст.2: «Тела святых Твоих – зверям земным».

Ст.3: «И некому было похоронить их».

Ст.4: «Мы сделали посмешищем у соседей наших, поруганием и посрамлением у окружающих нас».

Ст.6: «Пролей гнев Твой на народы»

Ст.13: «А мы, народ Твой и Твоей пажити овцы, вечно будем славить Тебя».

Откровение 11

Ст.2: Внешний двор храма исключен, ибо он дан язычникам: они будут попираť святой город.

Ст.8: «И трупы их оставит на улице великого города».

Ст.7: «Зверь, выходящий из бездны, сразится с ними».

Ст.9: «И не позволят положить трупы их во гробы».

Ст.10: «И живущие на земле (Израильской) будут радоваться сему и веселиться, и пошлют дары друг другу».

Ст.18: «И расшвирили язычники; и пришел гнев Твой... погубить губивших землю» (Израиля).

Ст.17: «благодарим Тебя, Господи Боже Вседержитель, Который еси и был и грядешь, что ты приял силу Твою великую и воцарился».

По такой таблице легко прийти к двум очевидным выводам:

(а) два свидетеля символизируют народ Израильский в земле своей;

(б) временная смерть свидетелей – это временная политическая смерть государства Израильского, хотя и не полный конец еврейского народа в своей земле – ст.11: «Да придет пред лице Твое стенание узника» (ср. с Откр.11,4).

8.Большая уверенность в сделанном выводе приходит при сравнении с другими местами Ветхого Завета. Далее говорится (ст.11), что: «после трех дней с половиною вошел в них дух жизни от Бога, и они оба стали на ноги свои». И эти слова, очевидно, исходят из пророческого видения долины с сухими костями Иезекиилем. И это настолько очевидно, что

приходится сдерживаться, чтобы не продолжить фразу: «и стали на ноги свои... – весьма, весьма великое полчище». Существующее прочное убеждение, что сухие кости, обрастающие плотью и становящиеся живыми людьми представляют собой воскресение Израиля в последние дни, а потому нет никаких оснований считать, что и два свидетеля должны олицетворять точно то же самое.

9.Ис.5 повествует нам о винограднике, который Бог приготовил для Своего «Возлюбленного», который несмотря на все усилия и заботу о нем, приносил одни лишь дикие ягоды. А потому: «Я... отниму у него ограду, и будет он опустошаем; разрушу стены его, и *будет попираем...* и повелю облакам *не проливать на него дождя...* на дела Господа они не взирают и о деяниях рук Его не помышляют. За то народ мой пойдет в плен непредвиденно, и... *будут томиться жаждою...* За то возгорится гнев Господа на народ Его, и прострет Он руку Свою на него и поразит его, так что *содрогнутся горы, и трупы их будут как помет на улицах*». Затем в ст.26-30 следует описание того, каким образом все это произойдет – через народы, пришедшие издалека с конями и колесницами (пятая и шестая трубы!), которые ревут, как львы (пятая и шестая трубы!!), и все это случится в необычайно темный день (пятая труба!!).

Такое сходство между Откровением и Ис.5 весьма поучительно. По крайней мере, оно должно утвердить во мнении (если это утверждение все еще требуется), что два свидетеля – это Иудеи в последние дни излияния гнева Божия на них, в то время когда новорожденное государство Израильское через кровь и пот, смешанный со слезами, возросло и укрепилось – и все это лишь для того, чтобы разрушиться до основания.

Таких доказательств достаточно для того, чтобы двигаться дальше. На этот раз – к подробностям.

Их пророчество

Свидетели, Иудеи, пророчество. Как они пророчествуют? И о чем? Ис.43, цитируемый выше, отвечает на все эти вопросы. Они пророчествуют своей *слепотой* и своей *глухотой*. Есть одно неизменное свойство, которое делает их настоящими Свидетелями Иеговы, это – их упорное, постоянное неприятие Божественных истин. Во все века, как и ныне, они оставались слепы и глухи к тому, что было сказано об Иисусе, несмотря на то, что все также упорно продолжают читать и изучать Тору, мало смысла в прочитанном и изученном в ней. Таким образом они свидетельствуют и нынешним поколениям последних дней о том, что Бог есть, и что Он владычествует над царством человеческим.

Пророчество во вретиче, может быть признаком испытываемой ими постоянно, во все исторические времена, скорби и гонений (Ам.8,10; Ис.37,1,2; 50,3; Откр.6,12). Но также это может служить признаком и гря-

душего осуждения, глашатаем которого определенно является положение современного Израиля.

Маслины и светильники

Эти свидетели рисуются загадочными образами: «Это суть две маслины и два светильника, стоящие пред Богом земли». Этот стих почти слово в слово совпадает с Зах.4. Существенная разница лишь в том, что здесь два светильника вместо одного. У Захарии две маслины – эта два начальника, возглавлявшие возвращение из Вавилонского плена, Иисус и Зоровавель. Светильник у него служит образом поклонения Богу в закладываемом тогда здании нового храма. «Не воинством и не силою (человеческой), но Духом Моим (сделано все это), говорит Господь» (ср. с Откр.11,11).

Может возникнуть вопрос, каким образом нынешний Израиль, всеми способами завоевывающий свое положение в современном мире, может иметь какое-то сравнение с маслиной и светильником? Ответ: на данном этапе – никакого. Современный Сионизм находится в самоуверенном, а значит и проклятом состоянии. Современные Иудеи – «дети, в которых нет верности». Значит получается, что предложенное толкование не годится? Давайте еще раз перечитаем Зах.4. Светильник был образом *будущего*, восстановленного храма и служения в нем. То же самое можно сказать и об Откровении: упоминаемые здесь маслины и светильники говорят о будущем, о грядущем дне, когда гонимые и облеченные сегодня во вретница, станут во главе всего мира, дабы поклоняться и восхвалять Бога. Только тогда, когда они взойдут на небо (ст.12), т.е. в «храм Божий на небе» (ст.19), они смогут стать «светильниками». «Они будут призывать имя Мое, и Я услышу их и скажу: это Мой народ, и они скажут: Господь – Бог мой!» (Зах.13,9). «И будет в тот день... на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления» (Зах.12,10).

Более того, как Зах.4 в первоначальном плане говорило о Зоровавеле и Иисусе, князе и первосвященнике скорбных времен, то то же самое можно сказать и об Откр.11. Бог призвал Израиль из Египта, чтобы они были «царством священников и народом святым». Однако никогда они не приблизились, даже отдаленно, к этому Божественному стандарту. Сегодняшнее же возвращение Израиля в землю своих отцов, без сомнения, является прологом той грядущей эпохи, когда они будут служить и поклоняться Богу именно так, как было первоначально задумано – осталось лишь удалить у них сердца каменные, заменив их плотяными.

Можно посмотреть на эти две маслины и с другой стороны, хотя значение их останется все тем же. В храме, построенном Соломоном, из масличного дерева были сделаны и покрыты золотом два огромных херувима (3Цар.6,23). Отсюда, взяв опять за основу первый план исполнения Зах.4, маслины представляют материал, из которого должны были сделаны но-

вые херувимы в новом храме. Также и сегодня, две маслины, два свидетеля Божии из Откр.11, представляют собой два сообщества, из которых, после определенной обработки, после серьезных испытаний, будут соделаны в вечном храме херувимы славы Божией.

На такое толкование подвигли слова, «Бог (Господь) всей земли», ибо небольшое исследование с помощью «Симфонии» приводит к заключению, что эти слова в Ветхом Завете всегда стоят рядом с херувимом, или же с мыслями о нем (напр., Нав.3,11,13; Зах.6,5; Пс.96,2,5).

Почему два?

Но почему *два* свидетеля и *два* светильника, вместо *одного* у Захарии? Совсем не легко удовлетворительно ответить на этот вопрос. Может ли здесь содержаться та же мысль, что и в Иез.37 (глава, которая содержит разные связи с двумя свидетелями): «Вот, Я возьму жезл Иосифов (евреи в рассеянии?), который в руке Ефрема и союзных с ним колен Израилевых, и приложу их к нему, к жезлу Иуды (евреи в Израиле?), и сделаю их одним жезлом, и будут одно в руке Моей... и не будут более двумя народами, и уже не будут вперед разделяться на два царства» (ст.19 и 22). Но как бы там ни было, советую сравнить все это с Иер.11,16,17, где об Израиле и об Иуде сказано как о маслине. В тот славный день, который штрихами обрисовывается здесь, жуткое идолопоклонство, разделявшее Израиль еще со времен Ровоама, прекратится. Тогда весь народ, как один человек, понесут миру свет истины Божией, служа и поклоняясь Ему с должным благоговением пред Его святилищем.

Моисей и Илия

Как уже было сказано, странные вещи, происходящие с врагами свидетелей, сильно напоминают о Моисее и Илии. Взятые все вместе, они преподают один, но очень полезный урок: «Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну». «Если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убиту».

На эти знамения не стоит смотреть, как на силы, которые будут дарованы Израилю в последние дни. На силы, упомянутые здесь, нужно смотреть, как на *последствие* «свидетельства» Израиля, а не как на наказание, посылаемое ими самими. Толковать иначе это место, значит полностью игнорировать идиоматическую картину Ветхого Завета, нарисованную в этом месте. Сравните:

«Посему Я поражал через пророков и бил их словами уст Моих» (Ос.6,5);

«Смотри, Я поставил тебя в сей день над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать» (Иер. 1,10);

«Вот, Я сделаю слова Мои в уста твоих огнем, а этот народ – дровами, и этот [огонь] пожрет их» (Иер.5,14).

Ни один из пророков, ничего подобного *не делал*. Они просто пророчествовали о неизбежности *такого* осуждения. Точно так же и свидетели.

Также нужно отметить тот любопытный факт, что с самого начала построения нового государства Израильского, евреи были и остаются бельмом на глазу своих арабских соседей. Успех Израиля, несмотря на сопротивление со всех сторон, постоянный прирост иммигрантов со всех концов света, резкое противопоставление высокого уровня жизни евреев с низким у арабов, удивительная серия побед Израильского оружия, всё это лишь подчеркивает то, что кратко обрисовано в Откр.11,5,6. В связи с этим, слова, «когда только захотят», приобретают особую силу и значение.

Смерть свидетелей

После описания их свидетельствования, рассказывается об их конце, о том как «зверь, выходящий из бездны, сразится с ними, и победит их, и убьет их». Примечательное вступление перед зверем, выходящим из моря в гл.13. Ну, а поскольку, как мы уже показали, это описание последних дней, то зверь должен представлять собой величайшего врага сегодняшнего народа Божия. Такой вывод напрашивается сам собой после чтения гл.17,12-14. А потому, для того чтобы состоялась смерть свидетелей, потребуется вторжение в Израиль и полнейшее опустошение вновь обретенной родины еврейского народа.

Пророчество продолжается рассказом о том, как мертвые тела убитых свидетелей лежали на улице три с половиной дня, в течение которых не позволялось похоронить их, когда враги их радовались смерти их и поздравляя друг друга, обменивались подарками между собой.

Неизбежно возникает вопрос, почему трупы их не стали добычей птиц небесных, как это случилось позже с врагами их (Откр.19,17-21)? Ответ находим в Быт.15,11. Как заветное жертвоприношение охранялось Авраамом, так и Израиль будет сохранен «отцов ради».

Три дня с половиной

Под тремя с половиной днями, возможно, следует понимать три с половиной года. И это предположение сделано не по принципу «день за год», а просто по смыслу, вытекающему из текста. Ибо сказать, что они «будут смотреть на трупы их три *года* с половиной», значит внести в пророчество большой элемент из области нереального. Какие трупы могут быть оставлены для всеобщего обозрения на три с половиной года?

Другая причина для подобного толкования заключается в нарочитой схожести образности этого видения с тем, что было пережито Иисусом Христом.

Как подходяще описание последовательности страданий, пережитых этими двумя свидетелями (образ всего народа Израильского, который не принял и распял своего Мессию), с тем, что выпало испытать их Господу. Подобно Ему, они с презрением отвергнуты, а их свидетельство совершенно не принято. Их убили так же, как и Его, но они, так же как Он, воскресли под аккомпанемент великого землетрясения, взойдя на небо на облаке, тогда как враги их были объаты страхом. Столько совпадений не могут быть простой случайностью. Три дня с половиной, образ трех с половиной лет, является почти осязаемым звеном с пережитым Иисусом Христом. И эта же подробность, как будет постепенно показано, также связана и с пророчеством Даниила.

Какое значение имеет то, что свидетели были убиты, но не похоронены? «И [многие] из народов, и колен, и языков, и племен... не позволят положить трупы их во гробы» (ст.9). Похоже, что это описание говорит о поражении Израиля, но не о полном истреблении его обитателей. За этими словами, как кажется, скрывается вмешательство неких сил (Запада?), которые не дадут полностью истребить еврейский народ, хотя и не мешающие его страшному притеснению. Также возможно, что здесь говорится о новой попытке установить государство в каком-либо другом месте. Другие пророчества вырисовывают точно такую же картину (Зах.14,2; Ис.19,18-20; Иоил.3,1-8,19).

Какая связь между тремя с половиной днями и сорока двумя месяцами, ранее упомянутыми в пророчестве (ст.2 и 3)? В этом хитром вопросе ясны, по крайней мере, две вещи. Первое, что эти два периода времени различны. Один относится ко времени свидетельствования, другой – к периоду их «смерти». И, во-вторых, здесь должно быть нечто общее с временами Дан.7; 9; 12.

Пророчество о семидесяти «седминах» (Дан.9,24-27) может помочь разобраться с этим вопросом, поскольку он состоит из двух последовательных периодов времени из трех с половиной «дней». Очень легко не заметить, что, как о том написано в ст.26, Мессия будет предан смерти к концу шестидесяти девятой «седмины». После чего в ст.27 говорится об окончательной гибели «в половине седмины», вторая же ее половина «дастся на опустошение» (церковнославянский). В своей книге, «Последние дни», в гл.5 и 6 я писал, что пророчество Дан.9 имеет общие черты с видениями в Дан.2; 7; 8; 11, и имеют большой временной перерыв между основным исполнением пророчества и окончательным исполнением его в последние дни.

Таким образом, связывая Дан.9 и Откр.11 вместе, получаем картину народа Божия, которому даны три года с половиной для свидетельствования и мучения врагов своих, с последующим опустошением от зверя и политической «смерти» на следующие три года с половиной.

Если то, о чем написано в Дополнении верно, тогда между дачей Откровения и 70 годом еще оставалось время для исполнения этого пророчества. И это же самое объясняет, почему Даниил говорил о «жертвеннике» и «святилище», которые, само собой, все еще существовали в первом столетии. В наше время опустошение на месте храма, похоже, служит хорошим индикатором положения. Некоторые заходят в своих толкованиях настолько далеко, что такие места, как Дан.9; 12, Иоил.2 и прочие подобные пророчества, понимают слишком буквально, настаивая на том, что должно состояться восстановление храма в Иерусалиме. Однако хочется думать, что они не совсем правы, ибо в таком случае потребуются гораздо больший промежуток времени до пришествия Господня, чем на то указывают признаки в современном мире.

Если наше предположение о трех с половиной годах верно, тогда это время является достаточным признаком оккупации Палестины ее врагом.

Радость врагов

Образно, запрет на похороны является верхом презрения и оскорбления. Таким образом, в это время на долю Израиля выпадет пережить такое бесчестие, какого им не приходилось переживать во все годы своей истории. Это будет по-настоящему «бедственное время для Иакова». Также среди их врагов, о которых сказано дважды, что они, «живущие на земле» (Израильской), будет великая радость и веселье. Но кем могут быть эти враги, если не окружающие Израиль арабские народы? Так было всегда, и во времена Гедеона, и во времена Езекии и во времена Седекии (Суд.6,1-3; Пс.82,4,5; Авд.12; Иер.48,42; Иез.35,10; 36,2). И как точно сказано, «что два пророка сии мучили живущих на земле!» Ведь само присутствие евреев, не говоря о государстве Израильском, для любого араба бельмо на глазу, заноза в сердце.

Образное вознесение

Что скрывается под воскресением свидетелей? «И они взошли на небо на облаке (Деян.1,9); и смотрели на них враги их». Здесь не буквальное вознесение, как это было с Иисусом по двум причинам:

- (а) в Откровении «небо» символизирует высокие отношения с Богом и приближенность к престолу Его (напр., гл.15,1; 19,1);
- (б) «и смотрели на них враги их» – подразумевает *изменение положения* и совсем не говорит о буквальности вознесения.

А потому на это нужно смотреть, как на покаяние Израиля (хотя совсем не обязательно всего народа), которое, возможно, произойдет непосредственно перед пришествием Христовым. Мало сомнений в том, что это «восхождение» свидетелей, образ «привития» тех, кто так долго был «отсечен». Следующие места содержат много интересное по данному вопросу: Ис.40,3; Мал.4,6; Соф.2,3; Зах.12,10; Ис.59,20; Ам.5,15; Мф.23,39;

24,32; Рим.11,15; Иез.36,25; 37,23; Деян.3,19; Ис.17,7,8; Пс.80,14,15; Вт.30,1-3; 3Цар.8,47; Лев.26,40-42.

Землетрясение – гнев Божий

Землетрясение, произошедшее «в тот же час» (ст.13) также должно рассматриваться символически. Это – знамение гнева Божия (Пс.17,8; Иов 9,5,6; Иез.38,18,20) возгоревшегося по причине плохого отношения к Его ныне раскаявшемуся народу. «И десятая часть города пала, и погибло при землетрясении семь тысяч имен человеческих». Здесь «город» символизирует уже человеческую власть и славу (гл.17 и 18). Важно то, что (образное) число их состоит из семи тысяч. А это очень прозрачный намек на символику Ветхого Завета всех народов, где число 70 всегда ассоциируется с язычниками. Напр., Вт.32,8 (вместе с Быт.10 и 46); Исх.15,27; 24,4,9 (с Лк.9,1; 10,1). Плюс 70 лет плена и 70 седмин.

Чудное словосочетание, «имена человеческие», возможно здесь указывает на то, что гнев небесный смог запугать даже самых храбрых, самых «именитых» (Быт.11,4; 2Цар.23,18). Всяческое человеческое превознесение, вся человеческая самонадеянность тогда обретут подходящее для них место, ибо это образное землетрясение найдет свое отражение и в буквальных катаклизмах, которых будет в избытке во время пришествия Господа (Ис.2,17-21). «Второе горе прошло; вот, идет скоро третье горе», неся с собой воскресение и Царство.

Седьмая труба

«Второе горе прошло; вот, идет *скоро* третье горе». Это третье горе состоит, во-первых, и что важнее всего, из торжественного провозглашения величия Господня: «Царство мира соделалось [царством] Господа нашего и Христа Его и будет царствовать во веки веков».

Причина краткости описания воскресения, суда и утверждения власти Мессии в этом месте вызывает некоторое недоумение. На что, в общем-то, есть два простых ответа.

Все остальные, более полные картины искупления прибережены (что вполне естественно) для заключительной части книги. Да и сама структура Откровения почти настаивает на этом. В Откр.8,1-6 легко заметить, что события снятия седьмой печати переплетаются с событиями семи труб. Теперь же мы видим следующий шаг развития событий. Видение седьмой трубы (третьего горя) более подробно открыто в гл.12 и 13. И это еще одно семикратное пророчество, присущее Откровению, которое, впрочем, не так сильно бросается в глаза.

Еще одна «семерка»

В гл.12 и 13 мы встречаемся еще с семью действующими *лицами*. Однако, потому что они очень тесно переплетены друг с другом, резкая разница между снятием печатей и трубами не так заметна.

Семь действующих лиц:

- (1) жена, облеченная в солнце;
- (2) сатана, большой красный дракон;
- (3) младенец мужского пола;
- (4) Михаил;
- (5) прочие от семени жены;
- (6) выходящий из моря зверь с десятью рогами;
- (7) выходящий из земли зверь с двумя рогами (лжепророк).

Ну, а потому что всё, что должно произойти при седьмой трубе описывается подробно ниже, то здесь (гл.11,15-19) нам дано лишь краткое описание этого.

И тут же заключается объяснение остальных особенностей. Эта седьмая труба одновременно является и третьим горем (гл.8,13; 11,14). Однако если посмотреть всего лишь на пять стихов 11-й главы, то там о горе говорится всего лишь один раз: «и пришел гнев Твой». Впрочем, о нем достаточно сказано в 12 и 13 главах.

Слова из Откр.12,12, «*горе* живущим на земле и на море», заставляет предположить, что здесь речь идет о части третьего горя. Так же как и упоминание третьей части звезд (гл.12,4). Вряд ли стоит напоминать, что

слова о «третьей части» свойственны и характерны трубам (при описании труб с 1 по 6 это словосочетание встречается двенадцать раз).

Интересно также следующее. Если на минуту проигнорировать разделение между главами на ст.19, то легко самому определить, что события седьмой трубы заканчиваются на 18-м, или на 19-м стихе. Впрочем, это не имеет большого значения, ибо по определенной нами структуре события седьмой трубы с конца 11-главы продолжаются и в 12-й и в 13-й.

Седьмая труба в остальной части книги

Возможно, было бы более правильно пойти еще дальше и проследить то, что связано с седьмой трубой, еще дальше, в семи громах (гл.14), в семи чашах (гл.16) и в семи последних видениях (с гл.17 по гл.22), ибо не возможно возразить против того, что Откр.11,15-19 является обобщением того главного, о чем повествуется в дальнейшем:

(а) громкие голоса, говорящие...	гл.19,6;
(б) Царство Господа нашего и Христа Его	гл.19,6;
(в) 24 старца, поклоняющиеся Богу	гл.19,4-6;
(г) Вседержитель, Который еси и был	гл.16,5;
(д) и рассвирепели язычники	гл.12,7;
(е) и пришел гнев Твой	гл.16;
(ж) время судить мертвых	гл.20,12;
	гл.14,3;
(з) возмездие рабам Твоим пророкам и святым	гл.16,6;
	гл.18,24;
(и) погубить губивших землю	гл.14,18-20;
	гл.19,15-21;
(к) храм Божий открытый на небе... ковчег завета	гл.15,5;
(л) молнии, голоса и проч.	гл.16,18.

И всё это называется «седьмой трубой». Между ней и примечательными словами Павла, «...все изменимся вдруг, во мгновение ока, *при последней* трубе; ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся» (1Кор.15,52) должна быть какая-то связь – «время судить мертвых».

Откровение Апокалипсиса Павлу

Очень интересно проследить то, что Павлу было открыто намного больше и немного раньше, чем это принято считать, из Апокалипсиса в том, что он называл видениями и откровениями Господними, неизреченными словами, «которых человеку нельзя пересказать» (2Кор.12,1-4). Ну, а если это так, тогда у Павла были веские основания говорить о воскресении

нии, как о «последней трубе». Следующая таблица стоит, чтобы уделить ей больше времени на исследование ее.

	<i>Павел</i>	<i>Откровение</i>
1Тим.	гл.6,14,15 гл.5,21	гл.19,16 гл.1,4,5
Флп.	гл.2,9-11 гл.4,3	гл.3,12; 5,13 гл.21,27; 13,8
Кол.	гл.1,12 гл.1,16 гл.1,17 гл.1,18 гл.2,9,10	гл.21,7,23,24 гл.4,11; 10,6 гл.4,11 гл.1,5 гл.5,12
Рим.	гл.2,5 гл.2,6	гл.5,17; 19,2 гл.6,17; 19,2
1Кор.	гл.15,51,52	гл.11,15,18
2Кор.	гл.12,1,2 гл.12,4 гл.12,9	гл.4,1 гл.10,4 гл.7,15; 21,2,3
Гал.	гл.4,25,26	гл.21,10
2Фес.	гл.1,7-10 гл.2,3-12	гл.19 и 20 гл.13?

Ветхозаветный язык в седьмой трубе

Седьмая труба также содержит значительное количество ссылок на все Священное Писание.

1. Стены Иерихона пали после шестидневного обхода его вокруг, а в седьмой день семикратного обхода под аккомпанемент священных труб. Легко заметить сходство снятия семи печатей, когда при снятии последней начали звучать семь труб, что ведет к падению царства человеческого. Без ковчега завета впереди стены Иерихона остались бы неприступны. Отсюда противоположность – явление ковчега завета (ст.19). Дальше, стены Иерихона не пали до того, как «воскликнул народ громким голосом» (Нав.6,20). В Откровении в этом месте читаем: «И раздались на небе громкие голоса, говорящие...».

2. Как нельзя кстати будет здесь упоминание Ис.27,13, особенно в связи с тем, что предыдущий стих является параллельным местом Откр.14,15: «И будет в тот день: вострубит великая труба, и придут затерявшиеся в Ассирийской земле и изгнанные в землю Египетскую и поклонятся Господу на горе святой в Иерусалиме» (Ис.27,13).

3. В начале Своего служения Иисус был искушаем «от диавола» следующим заманчивым предложением: «Всё это (царства мира) дам Тебе, если пав, поклонись мне» (Мф.4,8,9). И теперь царства мира стали Христовы, но

не через поклонение диаволу, а через победу над ним «кровию Агнца» (Откр.12,9,11).

4.Седьмая труба отмечает победу странными, как может показаться, словами, которые перекликаются с последним стихом пророчества Авдия. Однако странного в этом ничего нет, ибо это краткое пророчество запечатлело лишь часть отношений Израиля, в данном случае с Исавом, и чем эти отношения, в конце концов, закончатся. В Откр.11,10 уже было предсказано о том, как «живущие на земле» (арабы) будут захлебываться от радости и злопахать над горестями Израиля незадолго до пришествия Мессии. Но «не следовало бы тебе злорадно смотреть на день брата твоего, на день отчуждения его; не следовало бы радоваться о сынах Иуды в день гибели их и расширять рот в день бедствия» (Авд.12). А потому такое возвещение о грядущем Царстве из уст Авдия весьма и весьма уместно.

5.«И будет царствовать во веки веков». Слова взяты либо из Пс.9,37, либо из Пс.145,10. В первом случае об этом говорится после того, Господь сокрушил «мышцу нечестивому и злому» так, что навсегда исчезли «язычники с земли Его». Во втором противопоставляются тщетные и слабые усилия человеческие с чудесными путями Господними. Псалом говорит: «Господь разрешает узников (могилы – Зах.9,11,12), Господь отверзает очи слепым, Господь восстанавливает согбенных, Господь любит праведных... а путь нечестивых извращает».

6.Возможно, может показаться странным, что песнь двадцати четырех старцев называется «благодарственной», поскольку в ней, как кажется, просто констатируется то, что сделано Богом, чтобы установилось Его Царство. И все же старцам есть за что благодарить Бога: хотя бы за одно то, что Он собирает «погубить, губивших землю». Похожие слова в Откр.19,5: «Хвалите Бога нашего...». К тому же надо заметить, что *благодарить* Бога также означает хвалить Его. Когда мы Его *восхваляем*, то мы тем самым и благодарим Его. Слабые человеки, благословенные Его благодатью, что еще мы можем предложить Ему?

7.В этой песне, как и в Откр.1,8, перечислены все имена Божества, которые ныне переходят в Царствие Его.

1. Господь	Адонай
2. Бог	Элохим
3. Вседержитель	Шаддаи; Саваоф
4. Которые еси, и был и грядет.	Яхве (Иегова)

Однако здесь, согласно лучшим переводам, последнее имя звучит как «Который есть и был» (см. гл.16,5). Отсутствие заключительных слов, «и грядет», почти ожидаемо, и Царство Божие начинает устанавливаться, а Его воля начинает полностью исполняться. А потому говорить о Его пришествии в будущем времени, теперь как-то и неуместно.

Гнев

1. И опять из Псалмов добыты сокровища, которые не стыдно принести и возложить пред престолом: «Ты приял силу твою великую и воцарился. И рассвиrepели язычники». Два Псалма, 96-й и 98-й, начинаются со слов: «Господь царствует», но один продолжается: «да радуется земля», тогда как другой: «да гневаются народы» (септуагинта⁶⁵). Но гнев народов ничего не значит ибо Господь уже воцарился через гнев Божий: «и пришел гнев Твой». Это – первое упоминание о семи чашах гнева, которые должны быть излиты на своевольных и непокорных.

2. Этим греческим словом («οργη») называется и гнев Божий и гнев (свиrepость) безбожных народов, достойных возмездия. Но в греческом языке есть и еще одно слово, которое также переводится, как «гнев», либо «ярость». Это слово «θυμος». Разница между ними в том, что первое несет в себе значение «холодной, стойкой враждебности», тогда как второе – «эмоциональная несдержанность, вспышка гнева».

В основном Писания, когда говорят о гневе Божиим, употребляют «οργη», когда же речь идет о людях, то «θυμος». Однако в нескольких местах Откровения, в таких, например, где говорится о «точиле гнева Божия, или о «чашах гнева» Его, употребляется слово «θυμος». Это звучит так, как будто в эти последние дни человеческое нечестие и человеческое беззаконие достигнет такого уровня, что даже Вседержитель не сможет больше сдерживаться и потеряет Свое хладнокровие и беспристрастие. В двух местах (гл.16,19; 19,15) эти два слова стоят рядом, как будто этим до читателя хотя бы донести мысль, что степень гнева Божия вот-вот переполнится⁶⁶. Ср. с Иез.38,18: «гнев Мой воспылает в ярости Моей».

3. Гнев Божий изливается особенно на «губивших землю». «Губившие землю» – это Вавилон (Иер.51,25) и «зверь» Даниила (Дан.7,7,23). Выше уже говорилось, что только в 70 году против Иудеев проводилась такая политика, которая сравнима с четвертым зверем Даниила, который пожирал всю землю, попирал и сокрушал ее. В любом другом месте римлянам удавалось мирным путем установить правительства и править по их, римским законам. Но не здесь. Здесь гнев Божий должен был излиться против «губивших землю», через силу и власть четвертого зверя последних дней. И вряд ли здесь можно не остановиться, чтобы не рассмотреть исполнение этого пророчества в гораздо более широком смысле. Естественно, что и в наши дни страшное загрязнение и бездумное использование внутренних ресурсов земли, превращающее этот чудесный, созданный Богом мир в мир диавольский, нуждается в исправле-

⁶⁵ См. церковнославянский.

⁶⁶ Вот несколько мест, где для описания человеческого гнева было использовано слово «οργη»: Мф.5,22; Лк.15,28; Еф.4,26. Они стоят того, чтобы заглянуть в них, дабы получить из этого полезное и интересное наставление.

нии. А потому можно быть уверенным, что на него придет не только осуждение, предначинанное в Едеме, но также и весь гнев, собранный самими «пользователями».

И напротив, в то время, когда будут гибнуть эти, настанет «время судить мертвых и дать возмездие рабам» Божиим, «пророкам, и святым и боящимся имени» Его, «малым и великим» (также см. Дан.7,27). Какие разные люди упомянуты здесь? К «боящимся имени», возможно, относятся «боящиеся Бога», привычное название во дни Иоанна тех, кто не очень вплотную соприкасался с Иудаизмом (напр., Деян.10,2,22; 13,16). А значит слова, «убоятся народы имени Твоего», говорят о язычниках во Христе (Пс.101,16). Остальные, «рабы, пророки и святые», – это описание верующих Иудеев (как в гл.13,7; Дан.8,24).

4. Очень кстати Иоанн сейчас видит отверзшийся «храм Божий на небе», храм с его превознесенным Божественным престолом и множеством искупленных хвалящих Бога, храм, который ему было сказано измерить, храм, о существовании которого мир этот находился в полном неведении; теперь явлен всем. И в нем, в середине, виден ковчег завета с окропленной кровью крышкой, без которого не было бы и самого храма, а ниже – три образа, три символа воскресения: сухой, мертвый, но расцветший жезл, быстро портящаяся, но не истлевающая манна (Откр.2,17) и разбитые, но сделанные заново каменные скрижали завета.

«И произошли молнии, и голоса, и громы, и землетрясение, и великий град».

Эти слова повторяются, когда речь идет о седьмой чаше (гл.16,18), из чего можно предположить, что исполнение событий времен седьмой чаши также можно проследить в мировой истории, однако полнейшего исполнения излияния гнева Божия, все-таки следует ожидать при пришествии Царства.

Жена и дракон

Семь действующих лиц, в разыгрывающейся драме в Откр.12 и 13, быстро сменяют друг друга. Занавес поднимается под аккомпанемент молний, голосов, громов, землетрясения и великого града (гл.11,19) и внутри небесного храма становится виден ковчег завета Божия. Всё это очень сильно напоминает вступление перед семью чашами (гл.15,5,8), из чего можно предположить, что эти две «семерки» рассказывают о похожих вещах. И так оно и есть, ибо в гл.16 и 17 также появляются несколько главных действующих лиц, уже известных прежде.

То, что ковчег завета «явился», стал виден, означает немедленно прощение грехов народа Божия (Лев.16,14,30), а также дарование жизни нетленной, символом которой служит манна (Исх.16,32,33; Откр.2,17) сокрытая внутри ковчега. И это же означает осуждение врагов Господних, считавших, что они имеют право на доступ к святыням Господним (1Цар.6,19; церковнославянский).

«Жена, облеченная в солнце»

Жена на небе имеет все признаки, по которым можно судить, что она является образом народа Израильского. В Писаниях солнце, луна и двенадцать звезд ассоциируются с Израилем (см. главу 18), чему трудно найти этому исключение. Один лишь сон Иосифа (Быт.37,9), в этом смысле, может считаться решающим моментом.

Поскольку жена была явлена *на небе*, она просто обязана символизировать Израиль (дочь «народа Моего») во время, перед тем как этот народ был отлучен от Бога. Она облечена в солнце и «под ногами ее луна». Все эти подробности полны значения. Неоднократно слово Божие сравнивается с солнцем и с Мессией (Пс.71,17; 18,4; Мал.4,2; Ис.60,1-3), луна же – с законом Моисеевым (напр., праздники новолуния, празднование пасхи, привязанное к положению луны и прочее; также луна служит подобием солнца, отражая его свет – если бы в законе не говорилось о Мессии, то он бы был бесполезен с самого начала, когда он был дан на горе Синай).

Эта жена, *облеченная* в солнце, – явление Мессии Израиля. Луна *под ее ногами* – больше нет необходимости соблюдать писанный закон. Именно в таком религиозном положении оказался Израиль, после того как Сын Божий явился к ним, как Пророк и как Жертва за грех.

Младенец мужеского пола

Жена была готова родить того, «которому надлежит пасти все народы жезлом железным», – слова второго псалма. На первый взгляд, младенец мужеского пола никто другой, как Сам Господь, Иисус Христос, ибо не

сама ли книга Откровение говорит о Нем теми же самыми словами (гл.19,15)? Однако точно так же сказано и о тех, кто стал достоин разделить с Ним Его славу (гл.2,26,27).

Итак, выбор стоит между этими двумя толкованиями. Есть веская причина не принять столь очевидное первого варианта, чтобы остановиться на втором. Ибо видение показывает попытку погубить родившегося младенца. Посмотрев же в Пс.2, и отметив в нем особенно слова: «Я ныне родил Тебя», которые относятся к Иисусу Христу только после Его смерти и воскресения, когда Он по-настоящему стал «первенцем из мертвых»⁶⁷, видим, что после этого никто, ни один враг не мог даже попытаться погубить Его, а тем более «пожрать», как о том сказано в Откр.12,4.

Получается, что младенец мужского пола является образом ранней церкви, рожденной во Христе, в некотором смысле, происшедшей в муках из чрева Израиля. Кстати, обратите внимание на то, что в этом видении мать не проявила ни малейшей заботы о младенце!

«Большой красный дракон»

Пока жена мучалась в родах, перед ней стоял в ожидании рождения большой красный дракон семью коронованными головами и десятью рогами. Этого дракона Откровение называет никем иным, как «древним змием, называемым диаволом и сатанюю, обольщавшим всю вселенную». Тогда становится очевидным, что сцена, разыгрываемая перед Иоанном, была еще предсказана в Едеме? «Оно (семя жены) будет поражать тебя (змея) в голову, а ты (змей) будешь жалить его (семя жены) в пята». Здесь мы видим и жену, и семя и змея, но не видим чтобы семя было ужалено в пята. И это понятно, ибо за него, вместо него было ужалено другое, более драгоценное, Семя. И это семя не поражает его в голову, потому что оно не только должно быть поражено, но также и побеждено «кровию Агнца» (ст.11). Такие подробности лишь подтверждают уже сделанный нами вывод, что младенец мужского пола, это церковь первого столетия.

Другое подтверждение того же, если нужно, можно найти в Ис.66, где также уделяется внимание этому пророчеству: «Вот, шум из города, голос из храма (Откр.11,19), голос Господа, воздающего возмездие врагам Своим. Еще не мучилась родами, а родила; прежде, нежели наступили боли ее, разрешилась сыном. Кто слышал таковое? кто видал подобное этому?» (Ис.66,6-8). Здесь описано о том, что Израиль родил своего Мессию, прежде чем настали его муки в 70 году. Ибо пророчество продолжается: «Кто слышал таковое? кто видал подобное этому? возникала ли стра-

⁶⁷ Причины: во-первых, Евр.5,5 – первосвященство Иисуса Христа началось лишь после Его воскресения; во-вторых, Евр.1,5, взятый вместе со ст.4; в-третьих, Деян.13,30-37, где говорится о событиях после воскресения – ср. с «Бог воскресил Его» в Деян.2,24; в-четвертых, Кол.1,18 и Откр.1,5, где особенно подчеркивается Его первенство из мертвых; и в-пятых, «Господь сказал Мне... Я ныне родил Тебя», не было сказано только что новорожденному младенцу.

на в один день? рождался ли народ в один раз, как Сион, едва начал родами мучиться, родил сынов своих?» (Ис.66,8). Здесь – земная церковь, теперь, после разрушения Иерусалима, совершенно отделившаяся от Иудаизма.

Эхо Исхода

Апокалипсис также переплетен со сценой освобождения Израиля из Египта. Схожие моменты перечислены ниже.

<i>Откровение 12</i>	<i>Освобождение Израиля через Моисея</i>
1. Дракон.	Египет (Иез.29,3; Пс.73,13,14; Ис.27,1; 51,9).
2. Жена.	Израиль.
3. Младенец мужского пола, который должен погибнуть.	Указ фараона погубить всех младенцев мужского пола (Исх.1,16).
4. Младенец был восхищен к Богу.	Израиль около горы Синай.
5. «Они победили его кровию Агнца».	Спасение через кровь пасхального агнца.
6. Жена в пустыне.	Израиль в пустыне (Иез.20,32; Ос.2,14, 18).
7. «И там питалась».	Манна в пустыне.
8. «Два крыла большого орла» (херувим, Откр.4,7).	«Я носил вас [как бы] на орлиных крыльях» (Исх.19,4; Вт.32,11).
9. Дракон «начал преследовать жену».	Преследование войском фараоновым.
10. Земля поглотила реку.	«Поглотила их земля», т.е. пески Чермного моря (Исх.15,12).

Слияние многих Писаний вместе образуют новую, однако, до боли знакомую картину одного из чудес Откровения. То умение, то искусство, с которым она составлена из тонкого, точного и спрессованного подбора Библейских мыслей, выдает вдохновение и еще раз доказывает, что несмотря на наше недопонимание всей глубины символики, Апокалипсис также является Словом Божиим. И всё больше и больше возрастает удивление по поводу того, почему раньше, толкуя Откровение, так мало уделялось места толкованиям на *Библейской* основе?! Даже, если объяснять Апокалипсис Библией остается много неясного, так что тогда можно сказать о толковании на подборе последовательных событий истории, предмете во многом неясном и совсем не объективном? Речь не идет о том, что такие объяснения всегда ошибочны, просто гораздо надежнее то толкование, которое стоит на прочном основании Библии.

Вражда дракона

Дракон с десятью рогами, очевидно, четвертый зверь Даниила (Дан.7,7,19), с новой подробностью, не встречающейся в Дан.7, – с семью головами. Другими словами, кроме своей собственной головы, у этого зверя было еще шесть голов трех предыдущих зверей. Можно взглянуть и по-другому, как на описание сильного угнетения Израиля, происходившее, начиная с Египта, Ассирии, Вавилона, Персии, Греции, Рима и заканчиваясь зверем последних дней. Десять рогов говорят о человеческом сопротивлении в последние дни Агнцу и народу Его (гл. 17,12; Дан.2,44) – подробность, упомыная очень кстати в заключительной части этого видения.

Однако дракон, в ожидании родов, своим хвостом увлекает «с неба третью часть звезд», т.е. третью часть двенадцати звезд (двенадцати колен) с венца жены. Эти слова живо напоминают «трубные» пророчества, где время от времени говорится о том же, о чем, кстати, говорится и в Иез.21,26,27: «Сними с себя диадему сложи венец... низложу, низложу, низложу и его не будет, доколе не придет Тот, Кому [принадлежит] он, и Я дам Ему». И так, тут жена теряет свой венец, ее царство низложено. Это – одно из трех низложения Израиля, либо в 606 году до Р.Х., либо в 70 году, либо поражение Израиля от завоевания его в последние дни. Определенно, речь здесь должна идти о втором.

Во время события, о котором здесь говорится, был рожден младенец мужеского пола и, несмотря на враждебное отношение к нему дракона, это дитя было восхищено «к Богу и престолу Его». Упорная враждебность дракона к новорожденному, даже еще до его рождения, говорит о ничем непреодолимой враждебности Рима к новой религии. Но с Божией точки зрения, новорожденная церковь была достойна даже более высокого положения, чем Израиль, и чем весь Израильский народ, живший до сих пор. С самого Синая Израиль испытывал на себе всякого рода благословения Бога Авраамова, положившего с ним завет Свой, и вплоть до 70 года он занимал самое важное место на «духовных небесах» апокалипсического святилища.

Теперь же к Богу и престолу Его «восхищается» новорожденная церковь (обратите внимание, что восхищается не на небо, ибо дитя было рождено «на небе» – см. ст.1). То есть духовное положение обращенных во Христа намного выше, чем тех, кто был заветным народом Божиим по праведности обрезания. Таким образом, эти свидетели *теперь* имеют имя, превыше всех имен, и занимают самое высокое положение «в небесах», ибо «всё ваше», потому что «вы же – Христовы, Христов же – Божий».

Полет жены

Иоанн начал свидетельствовать о том, что он видел в этом видении не раньше, чем жене были даны два орлиных крыла, чтобы она летела в пу-

стыню от лица змия. Получается, что жена потеряла свои права на пребывание «на небесах». Израиль перестал быть народом Божиим, он лишился общения с Божеством. Израиль – в пустыне народов, рассеянный, в презрении, в гонении и в пренебрежении. Пустыня всегда была местом испытаний: и для Израиля, когда он ишел из Египта, и для Моисея и Илии, для Павла, и Самого Иисуса Христа. И теперь еще раз Израиль должен быть испытан в пустыне – и как выяснилось, долгие, долгие годы, на протяжении почти двух тысяч лет испытаний, их сердца мало чем отличались, и отличаются от каменных скрижалей.

«Жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога⁶⁸». «От» – греческое «απο», «прочь». Т.е. Израиль удален от Бога, пока длится время язычников. «Бог не пощадил природных ветвей... строгость к отпадшим». Контраст с теми, кто во Христе, бросается в глаза. «В доме Отца Моего (в новом духовном доме, храме) обитателей много... Я иду приготовить место вам» (Ин.14,2).

Времена язычников

Любое толкований «тысячи двести шестидесяти дней» оставляет нерешенные вопросы. Не вкладывается ни в какие рамки здесь и столь знакомое толкование при счете времени «год за день», да и сама Библия не дает никаких оснований использовать здесь такой метод исчисления. Этот период времени – буквальнональные три с половиной года («время, времена и пол-времени»), которые на данный момент времени составления книги *еще не началась!* И здесь заложена резкая противоположность с заключениями многих толковников, которые (игнорируя такие места Писаний как Зах.14,2 и Дан.12,1) с глубоким убеждением доказывают, что «времена язычников» закончились в 1967 году. Хотя всем очевидно, что поправление Иерусалима все еще впереди.

Здесь нужно обратить внимание на то, что многие Библейские пророчества о пребывании Израиля в «пустыне» иногда явно, иногда нет, указывают на долгий период времени между его высказыванием и его исполнением (Лк.21,24,25; Мф.24,29; Дан.11,39,40; 8,22,23; 2,40,41; Ис.61,2; Мих.5,3,4; 7,10,11). Этот феномен, возможно, объясняется длительной отсрочкой, сравнимой с Числ.14,33,34. Однако, несмотря на правильность этого объяснения или нет, факт остается фактом, существование слишком большого временного пробела трудно отрицать.

Теперь о том, как применить эту мысль к Откр.12,6. Толкование не противоречит только что сказанному, ибо вполне может означать, что пребывание жены в пустыне – предсказание о совершенно особом периоде времени последних дней, ибо в это время Израиль снова окажется в «пустыне», но на это раз на три с половиной года. Другими словами, на

⁶⁸ По другому чтению, «... Богом». Т.е. получается, что здесь говорится о задолго произнесенном осуждении Израиля через его рассеяние (Вт.28,37; Иер.16,13; Иез.36,19 и проч.)

событие ст.6 нужно смотреть как на событие, вставленное в середине пророчества, которое произойдет через большой промежуток времени. Это пророчество, как и те места из Писаний, которые перечислены чуть выше, не совсем ясно. Оно сразу перескакивает из первого столетия в наше время⁶⁹.

Ну а то, что Израиль будет еще раз рассеян из земли своих предков, следует из многих совершенно очевидных пророчеств (Зах.14,2; Иоил.3,2-7,19; Ис.19,18-20; Иез.20,33-38; Вт.28,68 – далеко не полный перечень, пока еще не исполнившихся, похожих предсказаний). Так что и это пророчество не является исключением из целого ряда других аналогичных Писаний.

Михаил

В конце времен произойдет «война на небе» между Михаилом и его Ангелами с драконом и ангелами его, в которой не участвуют ни младенец, ни лев колена Иудина. Идентифицировать воюющие стороны – задача не из легких. Многие говорят само имя, Михаил, «Подобный Богу», – приравнивая его к Самому Иисусу Христу. И это вполне возможно. Но, поскольку дракон фигура явно символическая, то также возможно символическое описание и другого действующего лица.

Однако против этого есть три другие довода.

1. Слишком явная близость с другим известным пророчеством из Дан.12,1: «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего; и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди, до сего времени; но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге». Последняя деталь опять указывает на Откр.13,8.

2. Другие два упоминания Михаила говорят совсем не о символической, а о вполне реально существующей личности. Архангел Михаил из Иуда 9 – реальность. И несомненная связь этого места с Зах.3,2 доказывает это. Так же и в этом месте Мессия и Михаил разделены между собой. Здесь он, Иисус, иерей великий, названный в Иуда 9 «Моисеевым рабом» (не «телом», как принято). Параллельное место во 2Пет.2,11 является решающим в этом вопросе: «Тогда как и Ангелы, превосходящие их и крепостью и силою, не произносят на них пред Господом укоризненного суда». Этот же самый Архангел также упоминается и в Дан.10,13. Относить эти слова к Господу Иисусу, значит подгонять толкование, подминая его под себя.

3. Одно то, что Михаил и его Ангелы побеждают «кровию *Агнца*» (гл.12,11), должно быть решающим моментом в разделении «Михаила» от «Агнца».

⁶⁹ То, что говорится в Дополнении по этому вопросу, имеет достаточно большое значение.

Война на небе

Если принять выше предложенные мысли, тогда не нужно более искать для войны на небе подходящие события в Европейской политике (навязчивая идея, сбившая с толку не одну попытку открыть Апокалипсис). В последние дни змий / дракон, как всегда облечется в человеческое противление этого мира воле Божией (см. особенно Откр.20,2,3). В данном же случае вполне возможно идентифицировать «небо» с Иерусалимом, где и будет происходить «война», ибо «небо» – распространенная Библейская идиома для определения Иерусалима, не воспринимаемая многими лишь из-за привычного, предвзятого представления, что на «небо и землю» в Библии нужно смотреть с политической точки зрения. Суть в том, и это необходимо признать, поскольку святыня Господня находилась в Иерусалиме, то о святом городе говорили как о «небе», а сама святая земля, называлась просто «землей» (как в Ветхом, так и в Новом Завете под словом «земля» большей частью понимается не весь земной шар, а лишь та его часть, где расположено Израильское государство). Несколько примеров, стоящих рассмотрения.

1.В Откр.14,1 о 144 000 говорится, что они стоят «на горе Сион», тогда как в гл.7,15 о них говорится, что они «пребывают [ныне] перед престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его», в храме, о котором в гл.4 и гл.5 сказано, что он находится на небе (гл.4,1 и т.д.)

2.Откр.3,12 – новый Иерусалим сходит с неба от Бога.

3.Евр.12,22,23: «Но вы приступили к горе Сиону и ко граду Бога живого, к небесному Иерусалиму... к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах».

4.Молитва Соломона при освящении храма: «...сие место, о котором Ты сказал: “Мое имя будет там”... Услышь моление раба Твоего и народа Твоего Израиля, когда они будут молиться к *месту сему*, услышь на месте обитания Твоего, на небесах, услышь и помилуй» (3Цар.8,29,30 – перевод, «на месте сем», совершенно не верен).

5.Ис.51,16: «...чтобы устроить небеса и утвердить землю и сказать Сиону: “ты Мой народ”».

6.Ис.65,17,18: «Я творю новое небо и новую землю... Я творю Иерусалим веселием и народ его радостью».

Другие места, несущие ту же идею: Откр.21,2,10; Зах.12,1,2; Ис.66,20,22; 1,1,2; 63,15; Пс.101,17,20,22; 95,5,6; Иез.8,3. Сравните также с предположением из главы 4-й.

Теперь получается, что война на небе освободит святой город от его человеческих врагов, «и не нашлось уже для них места на небе» (ст.8). Уже Даниил предсказал окончательное изгнание всякой человеческой власти из Иерусалима (в чем, собственно, и заключается особенность его пророчеств): «И ветер (дух) унес их, и следа не осталось от них; а камень,

разбивший истукана, сделался великою горою (горою дома Божия) и наполнил всю (Израильскую) землю» (Дан. 2,35).

Низвержение дракона

Другие слова, относящиеся к этой победе, «и дракон и ангелы его воевали, но не устояли», умышленно противоречат Дан.7,21: «этот рог вел брань со святыми и превозмогал их», потому что следующая глава Откровения в подробностях освещает эту тему.

Нам необходимо идентифицировать дракона нашего времени, после низвержения которого сразу же провозглашается Царство Мессии. «Ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его». Власть и могущество Рима исполнили все необходимое для первого столетия, – этот дракон ненавидел и преследовал как Иудеев (жену), так и Христиан (младенца мужского пола). Какая сила драконья находится ныне в святой земле, ненавидя и Иудеев и Христиан (*настоящих* верующих, а не именуемых себя так членов ортодоксальных церквей)? На данном этапе, когда пишется эта книга, такой силы нет. Однако весьма и весьма вероятно, если исходить из Библейских пророчеств и современной политики, то незадолго до полного поражения Израиля его арабскими противниками (не без помощи оружия России, конечно), должно открыться яростное гонение на Иудеев. И на Христиан. На Христиан – со стороны ортодоксальных Христианских религий, за то, что они будут подозреваться в особых симпатиях к западным силам. Но... принять такой взгляд, означает разделить одно из популярных заблуждений в толковании Откровения, присоединившись ко многим извращениям истины (таким как Гугеноты, например), которые считали себя избранным остатком Господним.

Впрочем, из этого затруднительного положения есть лучший выход. Многие пророчества в Библии (некоторые уже упомянутые нами) говорят о покаянии Израиля *перед* пришествием Господним. Они, как и обращенные Иудеи во времена апостолов, образно будут представлять собой младенца мужского пола, рожденного женою. А потому и в конце времен обращенные Иудеи опять сыграют роль прочих «от семени ее», сохраняющих «заповеди Божии и» имеющих «свидетельство Иисуса Христа».

Победная песнь

Изгнание враждебных сил из города Божия откроет путь Иисусу Христу, дабы Ему воссесть Царем Иудеев. «Итак, веселитесь небеса и обитающие на них!» Эта радость касается не только горстки верного остатка в Иерусалиме, но также всех знающих надежду Израилеву и радующихся в ней. Где бы они ни были.

Здесь очень уместно пророчество Ис.49,13-17: «Радуйтесь, небеса, и веселись, земля, и восклицайте, горы, от радости; ибо утешил Господь на-

род Свой и помиловал страдальцев Своих... Сыновья твои поспешат [к тебе], а разорители и опустошители твои уйдут от тебя». Остальная часть этого пророчества (ст.10-26) должно читаться с Откровением в голове.

Было бы ошибкой утверждать, что эта победная песнь (ст.10) означает, что все концы земли теперь попали под власть Царя царей. Достаточно того, что на данном этапе времени Иисус Христос явится на Елеонской горе со тьмой Ангелов и в славе Отца Своего, дабы воцариться на Сионе, стать Царем Иудейским.

Очень жестокие гонения

Резкая противоположность: «Горе живущим на земле и на море! потому что к ним сошел диавол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени» (ст.12).

Отсюда, видимо, реакцией врагов Израиля, изгнанных из Иерусалима, станут жестокие гонения Иудеев по всей земле Израиля, а также и в языческих странах,⁷⁰ там, где господствуют либо Россия, либо арабы. Когда Мессия воссядет в Иерусалиме, змей будет поражен в голову. А потому «немного ему остается времени».

Народ Израильский, при всех их страданиях и разочарованиях, сейчас находится намного ближе к цели своего предназначения, чем они думают. Второе упоминание жены в пустыне (ст.14) заметно отличается от первого (ст.6). В первом случае она «убежала в пустыню», что стало рассеянием Израиля после 70 года. Во втором случае ей были даны два крыла орла, «чтобы она летела в пустыню». Крылья – образ заботы Божией к Израилю в пустыне (Исх.19,4; Вт.32,11) даже к неверующим, а это говорит о том, что это последнее испытание будет послано от Бога для наставления и вразумления. Отчаянное положение Израиля в своей земле и последующем пленении не может продолжаться дольше трех с половиной лет.

Поглощение реки

В видении дракон пускает вслед жены реку, дабы как-то погубить ее. Внимание читателя уже было привлечено к попытке фараона отомстить Израилю при его исходе в пустыню. Образность речи Откр.12,15 еще более напоминает о пророчестве Исаии о последней скорби Израиля. Из Ис.17,11 ясно просматривается картина пришествия «скорби жестокой» на процветающий Израиль. Однако после Божественного вмешательства, столы опрокидываются снова: «Увы! шум народов многих! шумят они, как шумит море. Рев племен! они режут, как режут сильные воды. Режут народы, как режут сильные воды; но Он погрозил им, и они далеко побежали, и были гонимы, как прах по горам от ветра и как пыль от вихря»

⁷⁰ См. объяснение похожего места о «земле» и «море» Откр.10,2 в гл.24.

(Ис.17,12,13). Последние слова точь-в-точь повторение слов Пс.83,14, где предсказывается поражение арабов, врагов Израиля в последние дни.

Жена получает спасение от полной гибели, потому что земля поглощает преследующую ее реку. Картина само собой высыхающего речного потока в пустыне. Здесь очень уместно классическое толкование: народ Божий получает спасение потому, что яростный гнев дракона был перенесен на других.

Но также есть и еще очень интересное толкование. Если «земля», это Израиль, как и во многих местах Откровения, тогда этот образ может указывать на возвращение, незадолго до этого рассеянных Иудеев, в свою землю, дабы там обрести спасение, гарантируемое присутствием в Иерусалиме Мессии. «Они воззовут к Господу по причине притеснителей, и Он пошлет им спасителя и заступника, и избавит их» (Ис.19,20). «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется; ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение... и у остальных (у остатка), которых призовет Господь» (Иоил.2,32).

Возможно, здесь же кроется и исполнение пророчества Мих.4,6,7,10: «В тот день, говорит Господь, соберу хромлющее и совокуплю разогнанное и тех, на кого Я навел бедствие. И сделаю хромлющее остатком и далеко рассеянное сильным народом, и Господь будет царствовать над ними на горе Сионе отныне и до века... Страдай и мучься болями, дочь Сиона, как рождающая, ибо ныне ты выйдешь из города и будешь жить в поле (в пустыне Откр.12), и дойдешь до Вавилона: там будешь спасена (земля помогла жене), там искупит тебя Господь от руки врагов твоих».

Свирепость и ярость

Из-за того, что жене удалось спастись, «рассвирепел дракон». И в этом находится объяснение загадочных слов из седьмой трубы, «и рассвирепели язычники», которые выводят на сцену *седьмое* действующее лицо. Сам этот гнев выплескивается на прочих от семени жены, которые сохраняют заповеди Божии и имеют свидетельство Иисуса Христа. Это – либо верующие Иудеи, либо верующие язычники. Ну, а поскольку в то время верующие будут соединены вместе со своим Мессией в Иерусалиме (Иоил.2,32; Ис.59,20; 1,8,9,27; 30,19; 31,4,5), то отсюда вытекает, что самые последние гонения верного остатка Господня могут произойти в языческих странах, чему, естественно, трудно найти прочное обоснование в других пророчествах Писаний.

Другое возможное объяснение то, что сохраняющие заповеди Божии и имеющие свидетельство Иисуса Христа, это – Израиль, те, кто сохраняет Ветхий Завет и вместе с тем свидетельствует об Иисусе Христе. Поддержку этой мысли можно найти в начале гл.13, в месте, которое в Современном переводе поместили в конец 12-ой: «И стал (дракон) на песке

морском»⁷¹. Сравнение с песком – общая особенность Ветхого Завета для описания Израиля (напр., Быт.22,17) и вполне может быть связана с последними словами о гонении (ст.17), которые произойдут против миллионов евреев, находящихся, например, на территории России.

⁷¹ «И дракон стоял на берегу морском» (Откр.12,18; современный перевод); «И стоял на песке морском» (Откр.13,1; церковнославянский).

Зверь из моря, зверь из земли

Книга Откровение была написана, «чтобы показать... чему надлежит быть вскоре». Для Христиан первого столетия, должно быть в первую очередь в 12-й главе бросались в глаза слова об увлечении с неба третьей части звезд, и побег жены в пустыню, ибо всё это было исполнено в низложении Иудеи Титом и в рассеянии Иудейского народа по всем провинциям великой римской империи. Но для читателя первого столетия, очевидно, было совсем не ясно, что между «войной на небе» и победой Царства Божия пройдет не одна сотня лет.

Также и особенности видения, записанного в 13-й главе, для исследователя Писаний первого столетия, казались написанными именно о его времени. Могучий и отвратительного вида зверь легко узнавался в языческой власти римской империи. Этому зверю дана была ничем неограниченная власть. И особенно в том, кого предназначать простому люду для поклонения. Сама сила и непобедимость делали ее предметом поклонения. Этот зверь, обратился против святых Божиих и, богохульничая, они начали поклоняться ему, зверю, навлекая и подвергаясь всевозможным формам гонений, в какой бы стране мира они не находились.

Ранняя церковь

Для святых Иоанновых дней все это было мрачной повседневностью. Римский цезарь (или кесарь) обладал по всей империи неограниченной властью. Страшно подумать, сколько деспотической власти в то время было сосредоточено в одних руках, которые, со времен Августа, надлежало боготворить. В каждом городе возводился храм для поклонения в то время здравствующего императора. Когда Иоанн записывал Откровения, в империи царствовал император Нерон, при котором Христиане впервые столкнулись с по-настоящему жестокими гонениями. Вся система римской власти была налажена на систематическое преследование Христиан. Особенно в Риме. Впрочем, провинции тоже не были забыты, о чем свидетельствуют 1Пет.3,14-18; 4,12-19; 5,8-10; Откр.1,9; 2,10,13. А это значит, что для современных Иоанну братьев было невозможно читать написанное им, не сопоставляя и не будучи уверенными, что всё, написанное в Откровении, относится в первую очередь к ним.

Одна подробность, число, данное зверю, дает понять, что именно таким было отношение в ранней церкви к этому Писанию. 666. Одним из многочисленных решений этой загадки и самым правдоподобным является: NERŌN KAISIR (Нерон кесарь). Ибо в некоторых древних манускриптах записано другое число – 616 – число, за которым скрывается другое написание, но всё того же имени: NERO KAISAR. Совпадение? Вряд ли!

Мы не будем здесь подробно касаться жестокости властвования Нерона. Некоторых Христиан он распял (напр., Петра), других убил мечом (напр., Павла), другие послужили зрелищем для развлечения римской толпы на арене Колизея, некоторые же из них стали факелами для освещения сада Нерона.

Имперская религия

Второй зверь из главы 13-й, который «имел два рога, подобные агнчим», и который заставлял «всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю» годен для роли священства, поклоняющегося императору. Такими людьми используется любой трюк, любой фокус, любой обман лишь бы обманом привлечь суеверные народные массы к возвышению и популяризации имперской религии (идеологии). А против тех, кто не соглашался с такой формой поклонения, применялись всевозможные экономические и политические санкции, делая жизнь оппозиционера очень тяжелой, если вообще возможной. В последние годы царствования императора Адриана стало привычным обычаем проверять принадлежность к Христианству через поклонение императору. Нужно было всего лишь принести чуть-чуть благоволий во славу императора и сказать несколько слов, проклинаящих Христа. И с человека снимались подозрения, без каких бы то ни было дальнейших расспросов.

Таким образом, очень во многом это видение двух зверей имело особенное значение и исполнение в 60-е годы первого столетия. И это полностью гармонирует с высказанными ранее толкованиями печатей и труб, где, несмотря на заключительное исполнение этих пророчеств в последние дни, рассматривалось также исполнение их в первом столетии. Так же и здесь, было бы слишком несправедливо, если бы исполнение пророчеств 13-й главы остановились только на этом. В ней достаточно много намеков также и на последние дни.

Исполнение в будущем

Последовательность событий после 12-й главы требует, чтобы читатель Апокалипсис смотрел также и в будущее. Вторая половина ее, бесспорно, говорит о будущем времени установления Царства, а связь между драконом и зверем выходящим из моря (гл.13,2) не может быть разорвана и нуждается в продолжении.

Но в то же самое время можно услышать, что поскольку 13-я глава идет за 12-й, то все, о чем говорилось в 12-й главе, должно было полностью исполниться перед тем, как должны начаться происходить события 13-й главы. Изучающий Откровение должен постоянно напоминать сам себе, что не стоит ожидать в точном хронологическом порядке исполнения прореченного. Само собой, есть кристально ясные намеки на то, что события, описанные в гл.12,9, должны произойти до появления зверя из

моря, ибо именно дракон дал этому зверю «силу свою и престол свой и великую власть» (гл.13,2). После войны на небе дракон лишился всего этого.

Еще одно очень важное замечание. Вне всякого сомнения, этот зверь сопоставим с небольшим рогом Дан.7,20-25. Оба пророчества говорят об одном и том же: и о богохульстве против Вседержителя, и о преследовании святых и о времени, в которое все это должно продолжаться. Если не сопоставить эти два пророчества бок о бок, то на толковании Писаний Писаниями можно поставить жирный крест. Из Дан.7,21,22,26 ясно следует, что пик власти небольшого рога придется на последние дни, перед самым, самым пришествием Мессии и установлением Царства Божия. А если так, то не к тому же самому заключению нужно приходить при чтении Откр.13? Т.е. смотреть на эти события, которые происходят при, или же непосредственно перед пришествием Христовым.

Сравнение со зверем из Откр.17 наводит на те же, а может и более убедительные выводы. Оба зверя вышли из моря (бездны), у обоих по семь голов и десять рогов, на обоих из них написаны имена богохульные, оба они связаны с преследованиями святых, зверь же Откр.17, как и зверь из Дан.7 найдет свою гибель от рук Мессии. Некоторые прибавленные подробности в Откр.17 говорят о том, что здесь написано о последних днях. А потому логично смотреть на 13-ю главу с той же самой точки зрения.

А это значит, что необходимо найти ту великую силу, которую можно было бы идентифицировать с этим зверем, которая могла бы противопоставить себя в последние дни пришествию Христову. А это совсем не легко, ибо ни на одно из предлагаемых предположений нельзя полностью положиться. Ведь также нужно идентифицировать и десять царей, которые соответствовали бы десяти венцам / диадимами десяти рогов, которые давали власть и силу этому зверю.

Папство

Я уже писал ранее⁷², что доводы, высказанные в пользу сравнения этого зверя с Католической церковью последних дней, довольно не убедительны. Всё говорит о том, что Римская церковь в наше время не имеет уже почти никакой политической власти. Иногда проскальзывают предположения о союзе Католической церкви с русской, Православной, а следовательно и с Россией, но такие мысли, во-первых, требуют Библейского подтверждения, и во-вторых, что-то не заметно никакого сближения между ними. Но даже, если такое ужасное порождение произойдет, на укрепление и взросление его потребуется немалое время, которого, судя по положению на Ближнем Востоке, уже нет. Для утверждения такого союза нужно время, и еще раз время.

⁷² “The Last Days”, Ch.4 and “Врем конца”, гл.12.

Идентификация этого зверя с Россией гораздо более убедительна. Из всех известных ныне мировых систем больше всего напоминает римскую империю времен Иоанна, зверя, «полного имен богохульных», Россия.

Десять царей принято выискивать в Европе. Это – главное в толковании Дан.2,7 и Откр.13,17 ортодоксального Протестантизма. Влияние этого взгляда огромно. Не в этом ли – в полном недопонимании этих трудных и загадочных пророчеств – лежит положенное Богом заблуждение для нежелающих принять Его Евангельские истины?

Союз России с арабами?

Однако гораздо лучшее объяснение можно найти в Откр.11, где зверь, вышедший из бездны (моря), ассоциируется с «живущими на земле», с теми, которые радуются смерти двух свидетелей. А отсюда можно предположить, что десять царей, это десять арабских государств, которые все сегодня состоят в близких отношениях с Россией, и которые могут стать еще ближе в создавшемся объединении против народа Божия на земле Израиля.

Если, как было предположено ранее, государство Израильское будет побеждено арабами, которым сильную поддержку оружием окажет Россия, тогда получается политическая сила, объяснение которой можно найти в Откр.13 и 17. Хотя некоторые подробности этих пророчеств и нуждаются в уточнении.

Исцеленная смертельная рана зверя, приведшая в изумление весь мир, может быть полным поражением России во второй мировой войне и ее неожиданное, за несколько послевоенных лет, восстановление вновь до положения сверхдержавы. «Кто подобен зверю сему? и кто может сразиться с ним?»

Угнетение Израиля

«Сорок два месяца» угнетения воюющих со «святыми», переключаются с тремя с половиной годами свидетельствования и смерти двух свидетелей – время, которое государство Израильское будет находиться под пятой врагов. Название «святые» вдвойне точно, ибо говорит об Израиле, как о народе святых (Дан. 8,24), а также о тех, кто в последние дни обратился и покался через множество, обрушившихся на них страданий, а также пророка, подобного Илии (Мал.4,5,6). Именно поэтому говорится о хуле на Бога, об имени и жилище Его, а также о «живущих на небе» – т.е. о хуле на Иудеев вновь живущих в завете с Богом. И на этот раз – навсегда.

«И дана была ему власть над всяким коленом, и народом, и языком, и племенем» – не следует понимать уж слишком буквально. Под этими словами, возможно, подразумеваются народы (в основном арабские), находящиеся вблизи Израиля. Впрочем, также вероятно, что всё происходящее в

Израиле будет лишь частью широкомасштабной конфронтации между властями и силами мира сего, где далеко не последнюю роль сыграет Россия.

Помощь Ветхого Завета

Дальше следует во всем загадочный, и во фразеологии и в самом значении его, ст.10 рассматриваемой нами 13-й главы. Можно сойти с ума от различных вариаций написания этого стиха в разных древних манускриптах, но к счастью все сомнения разрешаются Ветхим Заветом, откуда (Иер.15,2) и взяты эти слова: «Если же скажут тебе: “куда нам идти?”, то скажи им: так говорит Господь: кто [обречен] на смерть, иди на смерть; и кто под меч, – под меч; и кто на голод, – на голод; и кто в плен, – в плен». Это – пророчество о скорбях *Израиля*. Следующий стих говорит: «И пошлю на них... зверей полевых, чтобы пожирать», – таким образом, укрепляя связь с Откр.13.

Получается, что гл.13,10 говорит о последней возможности Израиля покаяться. Еще одно ветхозаветное пророчество созвучно точно тому же значению. В Ос.13,13 Израиль, наставляемый и поражаемый Богом, сравнивается с болящей в родах женщиной, женой в пустыне (Откр.12,2,6): «И Я буду для них как лев, как скимен буду подстерегать при дороге. Буду нападать на них, как лишенная детей *медведица*, и раздирать вместилище сердца их, и поедать их там, как *львица*; полевые *звери* будут терзать их» (Ос.13,7,8). Это – зверь, вышедший из моря (Откр.13,2), принесший осуждение народу Израильскому. И все же, в Ос.13,14 говорится: «От власти ада Я искуплю их (воскресение двух свидетелей?). Смерть, где твое жало? ад! где твоя победа?» Этими же самыми словами Павел в 1Кор.15,54 описывает воскресение.

Агнец подобный зверю

Истолкование зверя с двумя рогами, выходящего из земли, и подробности, связанные с ним, носит большой элемент неопределенности, главным образом, потому что ничего подобного этой части 13-й главы Откровения нет в Ветхом Завете. Сами собой выдвигаются два предположения, и оба из них выносятся на суд читателя.

Во-первых, это описание может относиться к кесарю Нерону и установлению религиозного поклонения императору (возможно, и в последние дни). Например, государственной религией в недавнем прошлом России был коммунизм, а главным учением – марксизм-ленинизм. Эту религию легко сравнить, ну, хотя бы с католической. И там, и там есть глава: в одном случае, глава церкви папа, в другом – первый секретарь (и у обоих – масса кардиналов). И там, и там – священные книги: творения отцов церкви – сочинения Маркса, Энгельса, Ленина. Каждая из них следит за железной дисциплиной среди своих верующих, при каждом удобном слу-

чае промывая своему народу мозги. У каждой есть для поклонения свое искусство и символы. Каждая имеет широкое и огромное влияние на внутренние дела других стран.

Коммунистические крики, подобные аггичим, «мир, мир», были ни чем иным, как завесой непрекращающихся агрессий и наращивания военной мощи.

«Никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его». Так было при коммунистической системе.

Великие знамения и чудеса, среди которых огонь, низводящийся с неба (чудо запрещенное Иисусом, Лк.9,54,55) может быть ядерным, или же лазерным уничтожением какого-либо небольшого государства сателлита, возможно сберегаемого именно для такого случая.

Далее оставляю вас додумать положение самим. Ведь очень может быть, что пройдет совсем немного времени и читатели Библии этого поколения будут восклицать от удивления, наблюдая исполнение разных событий, предсказанных в Откровении – если к тому времени цивилизация не уничтожит к тому времени современные средства коммуникации.

Зверь, подобный аггичу, в другом месте очень удачно называется лжепророком (гл.13,14; 19,20). Низведение огня с неба было одним из знамений пророка Илии (3Цар.18,38; 4Цар.1,10,12). Иисус особо предупреждал о лжепророках, совершающих различные чудеса и знамения (Мф.24,5,11,24). Уместно вспомнить, что в конце несчастного царствования Саула, ему было дано увидеть лжевидение настоящего пророка выходящего из земли, дабы прельстить Саула (1Цар.28,13).

Второй вариант

Другое возможное объяснение лежит в идентификации этого зверя с Исламом, который, вне всякого сомнения, заполонит весь Иерусалим, после того как арабы, с помощью России, победят Израиль. Это религия лжепророка. К нему очень удачно подходит определение зверя, вышедшего из земли, из земли Израиля, ибо с давних времен мусульманские корни прочно обосновались в Палестине. Притеснение Иудеев, как религиозное, так и экономическое этим лжепророком будет жесточайшим. Впрочем, чем ближе всматриваться в подробности, тем ближе становится сходство между Исламом и Россией, что пока, не имеет под собой реального исполнения. И все же это предположение стоит того, чтобы о нем помнить.

Есть и еще истолкование, тесно связанное с только что высказанными мыслями об Исламе, которое занозой сидело много лет в голове пишущего эти строки, как вполне реальная возможность исполнения этого пророчества, а именно то, что этим «зверем» является возрожденное Палестинское движение, преобладающее среди арабов и направленное против Израиля и евреев. Нужно помнить, что небольшой рог из Дан.7, равный

зверю из Откр.13, вырвал с корнем три других рога. Будет хорошей проверкой правильности этого толкования, если Палестинское движение освобождения захватит три арабских государства, Иорданию, Ливан и Сирию. Тогда исцелением смертельной раны станет удивительное возрождение до мирового значения жалких и беспомощных беженцев после трех войн между евреями и арабами, а может быть, и это вероятнее всего, повторятся жестокое давление на Палестинцев, которое устроил Хусейн в 1971 году. На данном этапе времени нельзя сделать какого бы то ни было одного определенного вывода. Надо лишь внимательно наблюдать за развитием событий и просчитывать возможные варианты исполнения пророчеств.

Одно лишь ясно, в Ветхом Завете, увы, трудно с полной уверенностью идентифицировать этого зверя, выходящего из земли: «Они (Израиль) не будут уже добычей для народов, и полевые (земные) звери не будут пожирать их; они будут жить безопасно, и никто не будет устрашать [их]» (Иез.34,28). «И заключу с ними завет мира и удалю с земли лютых зверей» (ст.25). Эти места намекают на кое-что из двух, сделанных выше предположений, но сказать точно, на что, к сожалению, пока невозможно.

Число зверя

Также и число зверя не помогает прийти к какому-либо определенному заключению. Разгадок этого числа бесчисленное множество. Кроме уже упомянутого нами, вот еще несколько распространенных предположений. «Папа Римский» (на латинском), «латинский» (на греческом), «римский» (на еврейском) – все эти слова, в переложении букв на цифры, образуют данное число. Во время второй мировой войны было популярно мнение, что 666 = «Майн Кампф». Но прошла война, и вместе с ней кануло в лету и это предположение. Да что там, даже имя автора этой книги, написанное на еврейском языке, подходит для числа 666.

Однако вполне возможно, что такой подход к пониманию этого числа вообще неверен. «Число зверя... это число ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ» – число 666 делает тройной упор на несовершенство человеческое, в то время как имя «ИИСУС», переведенное в цифрах (на греческом), образует число 888, которое в свою очередь делает тройное ударение на то, что Он воскрес на восьмой день из мертвых, став новым Началом и Первенцем Божиим нового творения.

Возможно, стоит упомянуть и еще одно предположение. На греческом число 666 будет выглядеть, как $\chi \xi \varsigma$, где $\chi \varsigma$ (расхожее сокращение в манускриптах Нового Завета для слова «Христос») плюс ξ , символ змея. Другими словами, это – Мессии сатаны, лжехристос.

Агнец на горе Сион

Как дело обстояло со снятием печатей, которым предшествовало видение 144 000 духовного Израиля Божия, так же дело обстоит и со следующей частью Откровения (гл.14), которая представляет собой, и это будет постепенно показано, семь громов (гл.10,3,4). Эти 144 000 теперь искуплены и соединены с Агнцем. Бог установил Царствие Свое на горе Сион (Пс.2,6) и следовавшие за Агнцем находятся там в славе Его.

В противоположность тем, кто получил начертание зверя, у них на челах написано имя Отчее, о чем мы уже говорили в главе 15-й. Во времена Ветхого Завета только один человек носил имя Бога Израилева на челе своем. Первосвященник. На его священническом венце находилась золотая пластинка, на которой было написано: «Святыня Иегове». А потому и видение этого множества с именем Отчим на челах является признаком того времени, когда все, следовавшие за Христом, станут царями и священниками на земле (гл.5,10). Обетование, данное верным Филадельфии, исполнилось здесь: «И напишу на нем имя Бога Моего и имя града Бога Моего... и имя Мое новое». И это имя – «Господь оправдание наше» (гл.3,12; Иер.23,6; 33,16).

Гусли Божии

Благоговейное видение великого множества искупленных, данное Иоанну, сопровождается привлекающим его внимание звуком «гуслистов, играющих на гуслих своих». Это – двадцать четыре старца. Ну, а поскольку, как правило, в Писаниях игра на гуслих (цитрах) означает проявление радости (Ис.24,8; 1Пар.25,1,3,6; Пс.70,22; 91,4), то это намеренное повторение может лишь выделить и подчеркнуть тот верх радости, счастья и благодарности, которые нельзя передать словами теми, кто оказался в небесном святилище. Гусли, повешенные на ветвях плакучих ив при реках Вавилона, ныне взяты вновь в руки, чтобы передать Богу слово радости и хвалы.

К этим звукам примешиваются также и другие, столь же благоговейные и столь же значительные. Один из них – «голос с неба, как шум от множества вод и как звук сильного грома». В последних словах – ключ к разгадке. Когда Отец Своим голосом отвечал Сыну Своему, Которому вскоре предстояло пройти и через Гефсиманию и Голгофу, «народ, стоявший и слышавший [то], говорил: это гром» (Ин.12,29; Пс.28,3). Тогда получается воистину чудесная картина – Сам Всемогущий присоединяет Свой глас к выражению радости по поводу счастливого окончания дела искупления, осуществленного Христом.

Голос, как шум от множества вод

Некоторых вводят в заблуждение слова о шуме множества вод, ибо в другом месте (гл.17,15) воды это «суть люди и народы, и племена и языки». А значит предполагается, что и *во всех* остальных местах, делается то же самое олицетворение. А это не так. Здесь говорится о *голосе* «с неба, как шум множества вод», что запросто объясняется в Иез.1,24, как «глас Всемогущего». Какое сравнение может быть ярче, чем сравнение с шумом бушующих волн океана?⁷³

Третий элемент проявления радости, пение как бы новой песни «пред престолом», которой «никто не мог научиться... кроме сих ста сорока четырех тысяч, искупленных от земли». Здесь один из нескольких намеков, встречающихся в Откровении на те чудесные превращения, которые произойдут в святых Христовых после дарования им бессмертия, открывая в них ныне зарытые, из-за ограничений и проклятий вследствие Адамова греха, способностей. Эта тема, о которой Апокалипсис может повествовать исключительно мистически таинственным образом, ибо она сегодня вне сферы понимания, даже самых духовно одаренных, но всё же смертных, человекoв.⁷⁴

Последующее описание искупленных может вызвать недоумение, если не обратить внимание на построение предложения: «Это те, которые не осквернились с женами, ибо они девственники»⁷⁵. Первая часть предложения о мужчинах, вторая – о женщинах!

Девственницы в храме Божиим

В первом столетии при каждом языческом храме находилось достаточное количество посвященных богу священных «девственниц». Ритуальные совокупления были хорошо известной и распространенной частью поклонения в святилище. Это было одним из обожествлений секса, которое присутствовало во всех древних и естественных религиях, которое возродилось и в наши дни, хотя и в довольно-таки хитроумной форме. Таким образом, получается, что это описание 144 000 говорит о том, что они не осквернили себя ни с одной из форм человеческих нечистот, восхваляемых и превознесенных этим миром, и остались «девственницами (ками)», посвятив себя целиком без остатка служению в истинном храме Божиим, в новом храме набожных верных, освященных Иисусом Христом.

Об их посвящении сказано, что они «следуют за Агнцем, куда бы Он ни пошел». Евангелие от Иоанна начинается с того, как ученики Иоанна Крестителя оставляют его, чтобы последовать за Тем, о Ком им было только что сказано, что это «Агнец Божий, Который берет [на Себя] грех

⁷³ Обратите также внимание на то, как Дан.10,6 истолковывается Откр.10,3 (см. главы 24 и 1).

⁷⁴ Подробнее – в главах 41 и 42.

⁷⁵ Правильнее: «Это те, которые не осквернились с женами; ибо они девственницы».

мира». Решение последовать за Ним было сделано не с бухты-барухты, ибо за ним нужно было идти «куда бы Он ни пошел». А Он шел, чтобы понести крест Свой. А значит, и им предстояло, взявши свои кресты, последовать за Ним туда, куда Он приведет.

Несение креста привело Агнца к славе на небесах и к несравнимой радости на горе Сион. То же самое досталось и тем, которые были «искуплены из людей, как первенцу Богу и Агнцу». Слово «первенцы» стоит здесь далеко не напрасно, ибо подразумевает, что за ними последует более великое «собрание». Воистину, «на подвиг души Своей Он будет смотреть с довольством».

Семь громов

Оставшаяся часть Откр.14 открывает следующую страницу Апокалипсиса – семь громов – каждый из которых предваряет громкий голос Ангела. Все Ангелы говорят от лица Божия. Гром – голос Божий.

1.«И увидел я другого Ангела, летящего по середине неба... и говорил он громким голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему славу» (ст.6,7).

2.«И другой Ангел следовал за ним, говоря: пал, пал Вавилон» (ст.8). То же самое повторяется с прибавленными подробностями в гл.18,2, где Ангел восклицает сильно, громким голосом.

3.«И третий Ангел последовал за ними, говоря громким голосом: кто поклоняется зверю и образу его... тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева Его» (ст.9,10).

Как и во всех остальных «семерках», здесь разрыв последовательности, после чего звучание громов продолжается со ст.15.

4.«И вышел другой Ангел из храма и воскликнул громким голосом... пусти серп твой и пожни».

5.«И другой Ангел вышел из храма, находящегося на небе, также с острым серпом» (ст.17). О том, что говорил и делал этот ангел здесь ничего не сказано, но это «упущение» обильно восполняется в гл.19,17, где Иоанн видит «Ангела, стоящего на солнце; и он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим по середине неба: летите, собирайтесь на великую вечерю Божию».

6.«И иной Ангел... вышел от жертвенника и с великим криком воскликнул... говоря: пусти острый серп твой» (ст.18).

7.«И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи Ангелам: идите и вылейте семь чаш гнева Божия на землю» (гл.16,1). Так, в полном согласии с прежней структурой снятия печатей, звучания труб и *действующих лиц* Апокалипсиса, на сцену, при седьмом громе, вступают семь чаш гнева.

8.Так же истинно и то, что семь громов начинают говорить из седьмой части предыдущей «семерки». Ибо они предваряются не только видением, в котором упоминается «звук сильного грома» (гл.14,2), но так-

же и видением 144 000, «у которых имя Отца Его написано на челах» – преднамеренная противоположность тому, о ком говорится в конце гл.13 с начертанием зверя.

Получается, что и эта часть Откровения написано в полной гармонии с нашим изложением.

Глава 30

Семь громов

Откровение 14,6-20

Первому Ангелу с «громким голосом» было доверено «вечное Евангелие». Оно было дано, чтобы «благовествовать живущим на земле», т.е. народу Израилеву, а также «всякому племени и колону, и языку и народу». Сейчас Агнец находится на горе Сион. Его власть должна быть признана всеми. Но это не то, чего можно достичь за пять минут. Присутствие Иисуса Христа в Иерусалиме, как Царя Иудеев, бросит вызов не только народу Израильскому в их земле и в рассеянии, но и всем другим народам всей земли. Вызов будет брошен либо духовный (принять власть Христа, как Божиего помазанного Царя, предназначенного, в конечном итоге, царствовать надо всем миром), либо воинственный (властями века сего, которые просто так не захотят сдать свои завоеванные позиции).

Как жители Гаваона (Нав.9), некоторые будут «ласкательствовать»: «Ты избавил меня от мятежа народа, поставил меня главою иноплеменников; народ, которого я не знал, служит мне; по одному слуху о мне повинуются мне; иноплеменники ласкательствуют предо мною» (Пс.17,44,45; 65,3; Вт.33,29). Однако в этом случае, в заключительной и окончательной фазе установления власти Божией на земле Его, не будет уже возможности обмана, ибо народы предстанут пред Тем, Кто будет «знать мысли их», Кто с Божественной мудростью легко разберется с любым плутовством человеческим.

«Убойтесь Бога и воздайте Ему славу»

Провозглашенное благовестие просто и весомо, и именно такое, в каком так долго нуждался этот мир: «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его». Эта весть, о наступлении времени суда, называется Евангелием – благовестием, благой вестью! Лучшего объяснения, что такое Евангелие, и быть не может. Ибо для хорошего человека не может быть лучшей вестью, чем та, что всем человеческим злодеяниям, которые так долго бесконтрольно свирепствовали на земле приходит конец.

Наказ, прославлять Вседержителя, сопровождается небольшим напоминанием о том, что именно Он сотворил «небо и землю, и море и источники вод». Эти четыре творения Божии упоминаются в связи осуждением первых четырех труб (гл.8,7-13) и четырех чаш (гл.16,2-9). А потому предупреждение, что «наступил час суда Его», – это далеко не пустой звук. Здесь не намекается на то, что суд будет производиться руками рабов Господних. Также здесь не говорится, что гнев Божий падет на какое-то одно место или на один какой-нибудь народ. Если перефразировать, то весть будет такой: сила Божества сейчас открыто «разберется» со злом и

сопротивляющимися среди вас, а потому просто признайте эту суровую действительность, подчинившись Мессии Бога.

Однако, как о том рассказывается голосами остальных громов, далеко не все народы поймут и примут всю разумность такой политики.

Второй гром говорит о «Вавилоне». Но здесь только краткое зловещее упоминание о нем, как предисловие подробного мрачного описания в гл.17 и 18. Так же и со зверем – впервые он появляется на короткое мгновение, почти случайно, в гл.11,7. О падении Вавилона более подробно мы поговорим в главе 34.

Чаша гнева Его

Глас третьего грома начинается и заканчивается зловещими словами для тех, «кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое, или на руку свою». Они не те же самые, которые «блудодействовали» с великой блудницей, Вавилоном. Отчетливая разница видна из Откр.17,16: «десять рогов... на звере, сии возненавидят блудницу... и сожгут ее в огне».

Ну, а поскольку зверь символизирует собой крупную политическую систему, противящуюся Христу в день пришествия Его, то любое проявление лояльности к нему будет означать враждебность Христу. «Тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева Его». Такой живой оборот речи не нов для Писаний, ибо еще в Ветхом Завете с такой же силой описано излияние гнева Божия в последние дни на народы (Иер.25,15-17), начиная с Иерусалима и дальше, включая «и все царства земные, которые на лице земли». *Эта* чаша вина ярости, вина гнева Божия – Божие наказание народов, когда Он направляет их воевать друг против друга. В Иез.23,31-33 и Ис.51,17 эта чаша воздаяния Бога приносится через ярость ближних народов. И дальше пророчествуется о том дне (Ис.51,22,23), когда из этой чаши Израиль уже не будет больше пить, ибо она будет передана в руки тех, кто перед этим попирает его в прахе земном.

Больше всего оставляет впечатление это образное сравнение, когда оно встречается впервые. Во Вт.32,32,33 о неизбежности прихода гнева Господня на Его народ сказано довольно-таки резко: «Вино их яд драконов и гибельная отравка аспидов». И тут же, другой образ осуждения: «Виноград их от виноградной лозы Содомской и с полей Гоморрских», – слова подразумевающие яростное разрушение, пришедшее с неба. Эти же слова озвучены в ужасном предсказании третьего грома: «Тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева Его, и будет мучим в огне и сере пред святыми Ангелами и пред Агнцем; и дым мучения их будет восходить во веки веков».

Такая мрачная судьба, пережитая не раз Израилем в его непослушном Богу прошлом, и ожидающая его перед исполнением пророчеств грома,

затем, в последние дни, обратится к тем, через кого она приходила на Израиль. Ис.34,10, откуда и добыты эти жуткие слова, подчеркивает правильность такого толкования, «ибо день мщения у Господа, год возмездия за Сион». Это – «гнев Господа на все народы, и ярость Его на все воинство их». И в особенности «на Едом (арабов) и на народ, преданный Мною заклятию» (Ис.34,2,5,8).

То, что этот суд будет происходить «пред святыми Ангелами и пред Агнцем», ясно говорит, что это будет после пришествия Господа на Сион (2Фес.1,7-9). То, что «дым мучения их будет восходить *во веки веков*», не должно вызывать никаких затруднений у тех, кто принимает Библейские идиоматические обороты. Так в Иуде 7 о Содоме и Гоморре говорится, что они подверглись «казни *огня вечного*», тогда как в Плаче Иеремии 4,6 о казне Содомы за грехи его говорится, что он был «*низринут мгновенно*».

Терпение, вознагражденное благословением

«Здесь терпение святых», – прибавляет Ангел (или это комментарий самого Иоанна?). Это – окончательное осуждение сил зла, которое святым еще нужно претерпеть. Ну, а поскольку в Писаниях под «святыми» могут подразумеваться так же и Ангелы, то добавляется уточнение, «соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса».

Перед громким пророческим возгласом четвертого Ангела, следует очередной перерыв (как и в случае с чашами по тому же поводу в гл.16,7) другим голосом с неба: «Напиши: отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе». Важно отметить и понять, что эти слова относятся не ко времени исполнения «громовых» пророчеств, а к тому времени, когда было дано Откровение. Особое благословение состоит в первую очередь в том, что Апокалипсис дает полное и неизменное уверение, что силы зла, угрожающие полностью подавить еkkлесию Христа, будут подавлены сами.

Три последующих грома настолько переплетены между собой, что трудно истолковывать их каждый в отдельности. И эта особенность еще раз подчеркивает тот факт, о котором мы уже говорили, что искать толкование в хронологическом порядке пророчества Откровения совсем не стоит. Удобнее всего на них смотреть как на собрание мгновенных фотоснимков, на которых отображены картины Божественного осуждения в двух предсказанных эпохах.

«На облаке с силою и славою великою»

Хотя о пришествии Царства и знамениях, связанных с пришествием Христовым, красноречиво говорится в различных частях Апокалипсиса, на самом деле настоящее пришествие Господне описано всего лишь в одном месте, в предисловии к четвертому грому: «И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому; на голове Его золотой венец, и в руке Его острый серп». Это, опять, из Елеонского

пророчества Господа: «И тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке с силою и славою великою» (Лк.21,27).

Облако, вне всякого сомнения, – слава Божия, столп облачный и огненный, охранявший исход Израиля из Египта (Исх.14,19,24), которое наполняло скинию и храм при освящении их (Исх.40,34-38; 3Цар.8,10,11), являвшаяся Иезекиилю в пленении (Иез.1,4), которая явила Иисуса Его апостолам при Его преображении, которая приняла и скрыла от смертных взоров, вознеся Его (Деян.1,9), и в которой Он вернется вновь, «во славе Отца Своего». Здесь, в Откр.14, о ней говорится, как о светлом облаке, как о чем-то чистом и очень близком. Подобным же образом говорится и о «Ветхом днями» (Дан.7,9), что «волосы Его – как чистая волна». Эти слова подчеркивают не старость, а Божественную славу, ауру, которая так подходит к лику Сущего.

Серпы осуждения

Четвертый голос грома обращается к Мессии, грядущему во славе и силе: «Пусти серп Твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела».

В этом обращении, в просьбе Ангела Сына Человеческого безотлагательно совершить суд, есть нечто удивительное и уникальное. И то же самое повторяется при шестом громе. Здесь немного и на короткое время приподнимается завеса на то, с каким нетерпением ожидают Ангелы Божии суда, который призван исполнить Сын Божий надо всем злом. Во все времена, пока зло и гордыня, видные невооруженным взглядом и в нашем поколении, царили на земле, Ангелы Божии ожидали того великого Дня, когда все, буквально все, от мала до велика, познают славу Божию.

Этот новый образ осуждения, символизируемый жатвой, когда зрелые колосья срезаются остро заточенной сталью серпа, в общем-то, совсем не нов. Его использует Исаия, когда пророчествует о падении Вавилона (Ис.21,10), и он же подразумевает ее, когда рисует картину суда Мессии (Ис.41,15,16). Иоанн Креститель, предупреждая о могуществе суда Мессии, о Котором он пророчествовал, употреблял образы жатвы. В Мих.4,11-13 используется тот же самый образ при описании окончательного суда Божия над извечными противниками Его избранного народа. Возможно, самым впечатляющим выглядит этот образ в Йоил.3,13: «Пустите в дело серпы, ибо жатва созрела; идите, спуститесь, ибо точило полно и подточили переливаются, потому что злоба их велика». Это пророчество намеревается соединить в себе пророчества четвертого и пятого громов, ибо рядом с Сыном Человеческом при пятом громе стоит Ангел с точно таким же серпом, чтобы обрезать «гроздь винограда на земле». Возможно будет ошибкой искать различные места жатвы Сына Человеческого и Ангела, который обрезает «гроздь винограда на земле». В этих образах суда столько общего, что очень может быть, что этим подчерки-

вается неизбежность и страшная трагичность этого последнего Божественного вмешательства в дела человеческие.

Сотрудничество Ангелов

Стоит заметить, что дело этого суда, очевидно, вверено в руки сына Человеческого и Ангелов Его. Святые Христовы не упоминаются в «громовых» пророчествах, за исключением того случая, когда о них говорится в предисловии этого видения, когда они радуются с Агнцем на горе Сион. А о том, что эта ответственная работа поручена именно Ангелам, подчеркивается в пророчестве Иоиля: «Туда, Господи, веди Твоих героев» (Твоих Гавриилов).

На первый взгляд такое мнение противоречит знакомым словам из Ис.63,3: «Я топтал точило один, и из народов никого не было со Мною». Однако, как я о том писал в другом месте,⁷⁶ в этом пророчестве не говорится о множестве помощников Мессии. Из 14-й же главы Откровения явствует, что это были Ангелы. Впрочем, и мысль о прославленных святых Христовых, не стоит упускать из вида.

Точило ярости

И опять, так же, как и метафора с чашей вина и муками в огне и сере, этот образ, топтания ягод в точиле, хорошо знаком из пророков. В Плаче Иеремии гл.1,15 таким образом описывалось великое осуждение Божие, грядущее на Израиль во времена Иеремии. Здесь же, в Откр.14,19, стараюсь передать весь ужас значения этого пророчества, Иоанн отбрасывает в сторону элементарные грамматические правила греческого языка, и в мужском роде пишет слово «великое», относя его к «точилу», которое в греческом языке женского рода. Возможно, что таким неординарным образом он хотел передать всё значение гнева Божия, который, определенно, является мужского рода – великое точило, огромный пресс гнева ярости Его.

Но здесь не только смесь грамматики, но также и метафор. «Ибо истоптаны [ягоды] в точиле за городом (Иерусалимом), и потекла кровь из точила даже до узд конских». Это топтание всадниками, без сомнения, указывает на близость этого видения с другим (гл.19,13-15), которое переплетено с осуждением шестого грома (гл.14,18; 19,17): «[Он был] облечен в одежду, обгавленную кровью. имя Ему: “Слово Божие”. И воинства небесные следовали за Ним на конях белых, облеченные в виссон белый и чистый... Он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя». Здесь начало утверждения власти и могущества Мессии. Теперь всё должно быть положено под ноги Его (1Кор.15,25,27) и суд, но лишь для сопротивляющихся Ему. Суд будет безоговорочным и праведным, ибо тогда

⁷⁶ “Время конца”, гл.23.

«даже на конских уборах будет [начертано]: Святынею Господу» (Зах.14,20,21).

Река смерти

Страшная картина текущей крови потоком такой глубины и на такое большое расстояние, само собой имеет в толковании некоторую долю буквальности. Это – образная река смерти, которая без сомнения вставлена здесь, как противоположность реке жизни, описанной Иезекиилем (Иез.47).

Означает ли что-либо расстояние этого потока? При наказании осужденного на битье, число ударов не должно было превышать сорока (Вт.25,3). Тогда, может быть, «тысяча шестьсот стадий» (сорок на сорок) символизируют силу и полноту этого последнего наказания при осуждении врагов Божиих? Также возможно, что здесь определяется географические размеры святой земли от Ливана до Кадеса, которыми в Пс.28,6,8 обозначены границы судов семи громов. Семь раз этот псалом упоминает «глас Господень», когда «Бог славы возгремел». Ограничения, положенные Пс.28, подтверждаются упоминанием «города» (ст.20), а также «винограда земли» (ст.18).

Упоминание вскозь шестого грома, о котором более подробно написано в гл.19,17,18, также подтверждает такое свидетельство. Это – голос «иноного Ангела», имеющего «власть над огнем». А поскольку он «вышел от жертвенника», то, возможно, что это тот же самый Ангел (гл.8,3-5), который поверг огонь с жертвенника на землю (Израиля). Об этом огне больше сказано в гл.19: «И увидел я одного Ангела, стоящего на солнце (который жег людей огнем; гл.16,8,9); и он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим посредине неба: летите, собирайтесь на великую вечерю Божию». Это, а также то, что написано далее, явно имеет свое происхождение в Иез.39,17-20, где говорится о суде, происшедшем на земле (Израилевой) посредством огня (Иез.38,22).

Таким образом, пророчества семи громов даны для того, чтобы уверить святых в том, что несмотря ни на какие размеры злодеяний в последние дни, сила и власть Мессии легко и грозно справится со всеми ими. Одна страшная картина, сменяющаяся другой, подчеркивают то, что Бог поругаем не бывает. Зло будет разрушено, как глиняный сосуд жезлом железным.

Песнь Моисея и Агнца

Как снятие печатей, звучание труб, появление *действующих лиц* и звуков громов предваряют видение избранного небесного святилища, также дело обстоит и с семью чашами.

Семь Ангелов являются, имея «семь последних язв, которыми *оканчивалась* ярость Божия». Однако перед тем как что-либо сказать об их деятельности, вставляется чудное видение прославленных святых, радующихся в великом спасении Божиим.

Главной трудностью толкования Откр.15 является примирение последнего стиха («и никто не мог войти в храм, доколе не окончились семь язв семи Ангелов») с более ранней картиной (ст.2-4) искупленных, стоящих в присутствии Божиим, стоящих «на стеклянном море». Самое простое решение – читать ст.2-4, как вставку. Да и слова ст.4, «ибо *открылись* суды Твои» (в прошедшем времени), говорит о том же, т.е. о том, когда пелась эта песнь, суды уже были явлены, закончены.

Стеклянное море

«И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем; и победившие...» Первое, что приходит в голову по этому поводу: «перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу» (Откр.4,6), а также, виденное на Синае «нечто подобное работе из чистого сапфира и, как самое небо, ясное» (Исх.24,10); «огненная река», выходящая и проходящая пред» Ветхим днями (Дан.7,10); «подобие свода, как вид изумительного кристалла» (Иез.1,22) – см. последний параграф 4-й главы.

Этот свод в подножии небесного престола, видимый столь многими пророками Господними, прежде всего символизирует небесную твердь, которая отделяет величие Божие от Его земных творений. Однако здесь искупленные стоят «на стеклянном море». Их теперь ничто не отделяет от Божественного присутствия, за исключением одного – (ст.8) оставшихся судов Божиих, последние семь язв должны быть излиты перед самым концом всего.

Помня, что стеклянное море это символ небесной тверди, видим в словах, «смешанное с огнем» нечто особенное. Вместо голубого, ясного и чистого неба (Исх.24,10), небо представляется багрового цвета. Это – ненастье (Мф.16,3) – новое открытие судов Вседержителя, но сейчас в последний раз.

Песнь Моисея и Агнца

Тогда как для тех, кто не смог вместить в своих сердцах «вечное Евангелие» (гл.14,6) происходит суровый и страшный суд, святые спокойно

стоят пред лицом Божественной славы, «держа гусли Божии», дабы радостно аккомпанировать песне Моисея и Агнца.

«Велики и чудны дела Твои, Господи Боже Вседержитель!
Праведны и истинны пути Твои, Царь святых!
Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего?
Ибо Ты один свят.
Все народы придут и поклонятся пред Тобою,
Ибо открылись суды Твои».

Эта песнь хвалы и радости на удивление составлена из многих ветхозаветных мест. Среди них, очень уместно, Иер.10,7 (где см. также и ст.10), Исх.66,23 и Пс.21,26,27. Однако особенный интерес вызывает вопрос, почему эта песнь названа песнью Моисея и Агнца?

Пасхальное спасение

Самое первое, что этот гимн является исполнением прообраза спасения Христова, которое было совершено благодаря крови пасхального агнца, когда Израиль был выведен из Египта. Это, само собой напрашивающееся предположение, находит себе подтверждение аж с начала 12-й главы.

1. Израиль переходит Чермное море.	1. Искупленные стоят на стеклянном море.
2. Израиль играет и танцует (Исх.15, 20).	2. Держат гусли Божии.
3. Гибель войска Египетского.	3. Победили зверя.
4. Победная песнь Израиля.	4. Победная песнь.
5. «Кто, Как Ты... величествен святостью, досточтим хвалами... нападет на них (на Едом, Моав и Ханаан) страх и ужас».	5. «Велики и чудны дела Твои. Кто не убоится Тебя... Ибо Ты один свят. Все народы придут и поклонятся пред Тобою».
6. Сооружение скинии в пустыне.	6. На небе открылась скиния Божия.
7. Облако покрыло скинию, Моисей не мог войти в нее (Исх.40,34,35).	7. Храм наполнился дымом от славы Божией. Никто не мог войти в него.
8. Священники облачены в льняной ефод. Первосвященник перепоясан по чреслам поясом (Исх.39,20,21).	8. Семь Ангелов облечены «в чистую и светлую льняную одежду и опоясанные по персям золотыми поясам».

В этом исполнении типичного пророчества лежит объяснение использования здесь греческого слова «αληθινος» (алефинос): «праведны и истинны пути Твои». Это слово, «αληθινος», не означает противополож-

ность ложному, а значит настоящее, существующее в противоположность образному (напр., «Я емь истинная виноградная лоза»). А то, что это слово стоит здесь как нельзя к месту, не вызывает сомнений.

Псалом Моисея и Агнца

Есть и еще один повод назвать эту песнь испуленных песнью Моисея, раба Божия и песнью Агнца. Ибо дословная связь явно прослеживается между Исх.15 (песнью Моисея) и Пс.117.

Исход 15

1. «И возопили сыны Израилевы к Господу» (Исх.14,10)
2. «Господь крепость моя и песнь моя, Он был мне спасением» (ст.2; евр.)
3. «Десница Господня» (три раза: ст. 6,12).
4. «Бог отца моего, и превознесу Его» (ст.2).

Псалом 117

1. «Из тесноты воззвал я к Господу (Ях)» (ст.5). (Это еврейское слово, теснота), почти однозвучно слову «Египет»).
2. «Господь (Ях) – сила моя и песнь; Он соделался моим спасением» (ст.14,21).
3. «Десница Господня» (три раза: ст.15, 16).
4. «Ты Бог мой: буду превозносить Тебя» (ст.28).

Псалом 117 был по-настоящему «песнью Агнца». Очень может быть, что именно этот и 116-й псалом, как часть пасхальных хвалений, пели ученики с Господом своим во время последней вечери (Мф.26,30). И какой другой псалом был бы более подходящим в такой ситуации? Он говорит об отверженном и униженном рабе Божиим, который был строго наказан и предан смерти. И всё же: «Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни. Строго наказал меня Господь, но смерти не предал меня... Камень, который отвергли строители, соделался главою угла». (Этими двумя словами, «глава» и «угол», в Ветхом Завете часто называют начальников, главных людей в народе. Этот псалом прославляет тот день, когда все скажут: «Благословен грядущий во имя Господне!») Это – по-настоящему песнь Агнца, а также и Моисея, раба Божия.

Этот псалом также говорит и о суде Божиим надо всеми народами: «Все народы окружили меня, но именем Господним я низложил их». И в данном случае безошибочно сходство с Откр.15: «Все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои». Стоит заметить, что несмотря на то, что если ранее суды Божии в Откровении больше относились у народу Израильскому, то в пророчествах о пролитии чаш гнева, раз за разом те же самые слова уже имеют более широкое значение, связанное с новым поручением, данным Иоанну в гл.10,11: «тебе надлежит опять пророчествовать о народах и племенах, и языках и царях многих».

Чаши с 1-й по 5-ю

Точно так же, как седьмая печать открывает путь семи трубам, так и седьмая труба, «громкий голос» из храма (гл.16,1), говорит Ангелам с семью чашами, что им делать.

Библейское толкование семи чаш особенно трудно отчасти из-за того, что их исполнение, в основном, все еще в будущем, и частью из-за сложных ссылок на Ветхий Завет. Впрочем, некоторые детали вполне и достаточно ясны.

В Откр.15 говорится о семи Ангелах, которым были вручены семь чаш, содержимое которых было наполнено в храме. О содержимом чаш ничего не сказано, но за то им дается немедленное толкование – «гнев Господень». Слово «гнев», используемое здесь в оригинале, означает ярость, необузданное негодование.

О какой части храма идет здесь речь? Возможны три варианта.

1.Ритуальное излияние воды пред жертвенником для всесожжений в «великий день» праздника куш (Ин.7,37). Этот день – последний, заключительный день всех годовых праздников, предписанных по закону Моисееву, а потому и олицетворял собой верх искупления Христова.

2.Излияние жертвенной крови к основанию жертвенника. Кровь изливалась во время приношения жертвы всесожжения. В Откровении это упоминается как образ самоотдачи и мученичества свидетелей Божиих (гл.6,9-11). Однако во времена излияния чаш гнева, не будет ли все это уже позади? Приношение и излияние вина, похоже, имеет то же самое значение.

3.Эти чаши не были вылиты в святилище. А потому значение этих образов надо искать в другом месте. Во времена шестого грома упоминается «точило гнева Божия» (гл.14,18-20). И на то же самое время указывает и чаша «вина ярости гнева Божия» (гл.16,19). А это значит, что в чашах гнев Божий изливается на разные предметы Его негодования.

Чаши – где и когда?

Глава 15 заканчивается такими словами: «И никто не мог войти в храм, доколе не окончились семь язв семи Ангелов». А поскольку под «храмом» здесь явно подразумевается внутреннее святилище, то отсюда следует, что святые, похоже, не получают бессмертия до тех пор, пока не будут вылиты все семь чаш.

Слова, «се, иду как тать» (гл.16,15), так же как и при громах (гл.14,13,14), говорят о времени возвращения Христова. Есть несколько признаков, которые один за другим постепенно будут названы позже, говорящие о том, что все эти суды, в основном, касаются лишь земли Пале-

стины. Они будут излиты на головы врагов Божиих, заполонивших землю Израильскую в последние три с половиной года великой скорби и гонений, о которых рассказывается в Откр.13: «Идите и вылейте семь чаш гнева Божия на землю» (ст.1). Несколько мест в Писаниях удивительно напоминают этот стих, а потому и помогают понять его пророчество.

Эти семь Ангелов готовы приступить к освобождению Израиля, о котором было предсказано в Мих.5,5: «И будет Он (Мессия) мир. Когда Асур придет в нашу землю и вступит в наши чертоги, мы выставим против него семь пастырей и восемь князей». Здесь, вместо $7 + 8 = 15$, больше подходит (как Библейская идиома), $7 + 1 = 8$ – Мессия и Его семь Архангелов.

Также и пророчество Даниила о «седминах» заканчивается описанием второй половины «седмины»: «А в половине седмины прекратится жертва и приношение, и на крыле [святилища] будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя⁷⁷» (Дан.9,27). Здесь еще одно предопределение Ветхого Завета семи чаш гнев.

Когда мы рассматривали двух свидетелей, то заметили близкую связь этого пророчества с Пс.78, в котором говорится о скорбях Израиля в последние дни. Кроме всего прочего в этом псалме есть еще и такие слова: «*Пролей гнев* Твой на народы, которые не знают Тебя... ибо они пожрали Иакова и жилище его опустошили... *Семикратно возврати соседям* нашим в недра их поношение, которым они Тебя, Господи, поносили» (Пс.78,6,7,12).

В связи с этим, сходства между трубными пророчествами и пророчествами чаш также поразительны и также важны.

Трубы

1. Мучения людей.
2. Большая горы, пылающая огнем, низвергается в море.
3. Большая звезда падает на реки и на источники вод; воды превращаются в полынь.
4. Поражение солнца, луны и звезд.
5. Помрачение. Дым из бездны.
6. Освобождение множества при реке Евфрате.
7. «День гнева Его»: голоса, громы,

Чаши

1. Язва на людях.
2. Море превращается в кровь.
3. Реки и источники вод делаются кровью.
4. Солнце жжет людей огнем.
5. Мрак в царстве зверя.
6. Освобождение множества при реке Евфрате.
7. Гнев Божий: великое землетря-

⁷⁷ Дословно: «предопределенная гибель *изольется на опустошителя*».

молнии и землетрясение.

сение и град величиной с талант.

Трубные пророчества, как мы видели, были высказаны о грядущем суде на Израиль. Теперь то же самое воздаяние изливается на тех, кто угнетал Израиль. И по делу, ибо, попирая Израиль, они попирали Вседержителя (ср. с Зах.1,15). Из этого можно предположить, что в последние 3½ года будет также война и на религиозной почве. Джихад – открытое неповиновение Богу Израилеву, к Которому в отчаянии обратятся тогда Иудеи (о чем ясно говорят Пс.78 и 82).

Нужно помнить, что «трубные» пророчества часто повторяли слова о «третьей части» (объяснение этого предложено в главе 18). Здесь, в чашах» ничего подобного не наблюдается, за исключением, может быть, ст.19: «И город великий распался на три части». Но даже здесь видно, что все три части подпадают под осуждение (см. Откр.18 и главу 34).

Также (и как уместно!) это осуждение язычников происходит в первую очередь на той Земле, на которой они произвели такое великое кровопролитие среди народа Божия на месте, ставшим святым, благодаря патриархам, пророкам и Сыну Божию.

К этим выводам приводят определенные сходства с семью грозами:

(а) «семь золотых чаш, наполненных гневом Бога» (гл.15,7) очень естественно и последовательно появляются после великого точила «гнева Божия» (гл.14,19);

(б) «Вавилон великий» упоминается в обоих осуждениях (гл.14,8; 16,19);

(в) и там и там звучит предупреждение о суде Господнем в Его пришествие (гл.14,13,14; 16,15).

Здесь не видно ни одного намека, что чаши изливаются одна за другой, или же что они следуют в какой-то хронологической последовательности. Ранее мы уже видели, что снятие печатей и трубы, в первую очередь, говорили о разных аспектах грядущего на Израиль суда Божиего. То же самое, похоже, истинно и для чаш в последние дни, за исключением лишь того, что теперь весь суд и мзда от Всемогущего обрушивается на головы врагов Израиля.

Буквально всё в Библии говорит о том, что исполнение пророчеств излияния чаш связано с *землей Палестины*. Также и слова из седьмой трубы служат приготовлением для излияния чаш гнева: «И рассвирепели язычники (на Израиль?); и (потому) пришел гнев Твой (в громах и чашах)... и погубить губивших землю (Палестины)» (гл.11,18). Дальше постепенно появятся множество доказательств этого. Но, прежде всего, нужно коротко определить возможное развитие событий, связанных с Иудеями в последние дни.

Возможное развитие событий

Как правило, утверждают, что в Израиле должна произойти война, которая и приведет к пришествию Господа, между двумя гигантами, с севера Россией, с ее союзниками, а с юга Америкой и Британией. Но такое видение пренебрегает некоторыми важными фактами.⁷⁸

Вторжение Гога-Магога Иезекииля произойдет *после* пришествия Господня и упоминание о безопасной жизни (Иез.38,8,14; 34,28,24,25; Зах.14,11) является решающим в этом вопросе. До тех пор, пока государство Израильское находится в кольце враждебно настроенных против него арабов, любое упоминание о безопасной жизни будет звучать злой насмешкой.

Существует много пророчеств, в которых говорится о победе арабов над Израилем и которым толкователи уделяют слишком мало (если вообще уделяют) внимания. Например, Пс.82,2-9, где перечисляются арабские народы, решившие истребить Израиль из числа народов. Здесь, возможно, Ассур представляет Россию, на которой и держатся все военные действия, без которой просто немыслимо было бы преодолеть, победить евреев. В Иез.35,10 говорится о «горе Сеир», об арабах, которые радуются, что «эти два народа и эти две земли будут мои, и мы завладеем ими, хотя и Господь был там». В Иез.36,2 Едом (ст.5) злорадует: «А! А! И вечные высоты (место построения храма) достались нам в удел». В Зах.14,2 предсказывается захват Иерусалима: «И взят будет город... и половина города (половина населения города) пойдет в плен» (Вт.28,68). В Иер.31 проводится длинная параллель к возвращению Иакова с семьей из Харрана обратно в землю свою, возможное лишь после встречи с большими силами Исава (см. ст.7-11,15,19,21), и все эти повторения рисуют картину восстановления Израиля в последние дни (ст.12-14,23-28). Вековое соперничество между Исавом и Иаковом резко возобновится в последние дни. Иаков попытался восстановить свое положение в земле своей силой и хитростью, но скоро понял, что собственных способностей ему явно мало, чтобы преодолеть Ангела Божия. И только тогда, когда он обратился к силе молитвы, он с удивлением обнаружил, что вся враждебность Исава куда-то бесследно испарилась. «В бедственное время для Иакова» (Иер.30,7 – то же самое слово встречается в Быт.32,7) спасение Израиля будет заключаться исключительно в покаянии, и только в покаянии. Они не увидят своего Мессию до тех пор, пока не воскликнут: «Благословен грядущий во имя Господне!» А прийти к сокрушению, покаянию и упованию исключительно на Бога своего они смогут лишь после того, как убедятся в своем собственном бессилии, когда увидят, что всё, созданное их непосильными трудами, обратилось в прах и в мире сем больше не оста-

⁷⁸ Последующее изложение очень сжато и неполно рассказывает о толковании пророчеств, данных в других местах. Подробности читатель может найти в “The Last Days” ch.1,2,7,8 and “Время конца” гл.2;3;5;18.

лось ни единой надежды, кроме одной – надежды свыше – о которой им напомнит пришедший в то время Илия (Мал.4,4,5). А отсюда следует предположение, что в один прекрасный день, вновь восстановленное объединение арабов, хорошо предварительно вооружившись русскими танками, самолетами, ракетами и прочей военной техникой, нанесет по Израилу мощный, кровавый и сокрушительный удар, уничтожив молодое государство Израильское, которое ныне с таким презрением смотрит на них. Дальше. Похоже, что 1260 дней (= 42 месяца = 3½ дням = необычной половине седмицы из 70 седмин Даниила) будут настоящими днями оккупации Израиля арабами и Россией. Запад будет слишком слаб, или слишком медлителен, чтобы предотвратить эту агрессию.

Два важных места

В Писаниях есть два особенно важных и интересных места, которые очень ярко описывают развитие этого дела Божия. Одно – Откр.11, где, в соответствии с прочными доказательствами, взятыми из Библии, два свидетеля олицетворяют Израиль в земле Палестины, которые были поражены «зверем» так, что их мертвые тела («групп» естественного, не духовного Израиля) лежали для всеобщего обозрения 3½ дня («половины седмины»). Сделанное ранее обсуждение Откр.11 приготавливает читателя трезво взглянуть на грядущий кризис на Ближнем Востоке.

Другое место – Пс.78 – плач Израиля, когда он «весьма истощен». Очень точное определение. Завоеватели «Иерусалим превратили в развалины; трупы рабов Твоих отдали на съедение птицам небесным (отсюда удачное сравнение в Откр.19,17,18), тела святых Твоих – зверям земным (лжепророк, который является также и зверем, вышедшим из земли – Откр.13,11); пролили кровь их, как воду, вокруг Иерусалима (ср. с «кровь, как бы мертвеца»; из мертвого тела Иисуса истекла «кровь и вода» – Ин.19,34), и некому было похоронить их. Мы сделали посмешищем у соседей наших, поруганием и посрамлением у окружающих нас (ср. с Откр.11,10). Доколе, Господи, будешь гневаться непрестанно (похоже, наконец-то, назойливая вдова Израиля обращается с мольбою: «защити меня от соперника моего»), будет пылать ревность Твоя, как огонь? Пролей гнев Твой на народы (все семь чаш гнева), которые не знают Тебя, и на царства, которые имени Твоего не призывают, ибо они пожрали Иакова и жилище его опустошили. Не помяни нам грехов [наших] предков (наконец пришедшее покаяние Израиля!); скоро да предвоят нас щедроты Твои, ибо мы весьма истощены (см. Вт.28,43)... Семикратно возврати соседям нашим (соседи Израиля – арабы) в недра их поношение, которым они Тебя, Господи, поносили («поношение» = «хуление» Откр.16,11,21). А мы, народ Твой и Твоей пажити овцы, вечно будем славить Тебя и в род и род возвещать хвалу Тебе» (самое что ни на есть истинное призвание Израиля – Пс.77,4 – и, наконец-то, понятое).

Исполнение в будущем Израиле

Внимательное рассмотрение Откр.16 и близких мест в Писаниях обнаруживает, что за семью чашами скрывается именно такой политический и религиозный кризис. Доказательства тому проходят по всей Библии. Само происхождение этих событий не может говорить о том, что они происходили в прошлом, ибо такие силы приготовлены исключительно для будущего. Любое применение чаш к прошедшим историческим событиям, могут рассматриваться лишь как первичное исполнение пророчеств. *Полное* же исполнение принадлежит всё еще будущему, чему и даются ниже подтверждения.

- (а) Из первого стиха можно вывести заключение, что *все* семь чаш должны вылиться «на землю». И подобное альтернативное видение уже рассматривалось нами несколько раз ранее. Еще раз читателю напоминает, что под словом «земля» и в еврейском и в греческом языках может подразумеваться не только вся земля, но и лишь отдельная ее часть – Палестина. Из первого же стиха совершенно ясно видно, что речь здесь идет о суде над землей Израиля, даже несмотря на то, что чаши изливаются на солнце, престол зверя, воздух и проч.
- (б) Часто обращается внимание на сходство чаш с казнями Египетскими.

Чаши

1. Жестокие раны.
2. Море, как кровь мертвеца.
3. Реки и источники вод становятся кровью.
4. Солнце жжет людей огнем.
5. Мрак.
6. Нечистые духи, подобные жабам.
7. Град и огонь.

Результат: они не раскаялись и продолжали хулить Бога (ст.9,11,21).

Казни Египетские

1. Нарывы.
2. Гибель войска фараона в Черном море.
3. Вода становится кровью.
4. Божественная слава губит египтян?
5. «Густая тьма».
6. Жабы.
7. «Гром и град, и огонь разливался по земле» (Исх.9,23).

Результат: фараон ожесточил свое сердце: «Кто такое Господь, чтоб я послушался голоса Его?»

Все эти схожести легко объяснимы. Точно так же, как казни Египетские были Божественным гневом, который предшествовал великому спасению избранного народа, так же будет и в грядущие дни, когда гнев свыше разверзнется перед самым началом избавления Израиля от его врагов.

Очень может быть, что эти «жестокие отвратительные и гнойные раны» излитые из первой чаши, будут сильно напоминать «почечуй и коросту» Египетские, которые обещал Бог недостойному Израилю (Вт.28,27).

Если бы не намеки на географическое положение, рассыпанные по всей главе (как, напр., в ст.1), было бы вполне логично заключить, что это осуждение должно, как и в прошлом, прийти на Египет. Единственным правдоподобным объяснением может быть то, что как в прошлом Египет был величайшим врагом Израильского народа и был наказан за это, так и в последние дни найдется серьезный притеснитель Богом избранного народа: «Как во дни исхода твоего из земли Египетской, явлю ему дивные дела» (Мих.7,15). К тому же и песнь Моисеева является также и песнью Агнца.

- (в) Третья чаша изливается «в реки и источники вод». Подобное географическое описание может быть найдено почти в любой точке земного шара, а потому здесь очень важно найти Библейское сравнение. Из Библии же выходит (см. гл.18), что здесь говорится о земле Израйля.
- (г) Ст.6: «За то, что они пролили кровь святых и пророков, Ты дал им пить кровь» (их же собственную). Здесь совершенно бесспорная параллель с Ис.49,26: «И притеснителей твоих накормлю собственной их плотью, и они будут упоены кровью своею, как молодым вином». Из самого же текста видно, что это – Божие спасение, ниспосылаемое Израилю в последние дни.
- (д) Точно так же и из стиха 19 видно, что речь здесь идет о земле Израйля: «И Вавилон великий воспомянут пред Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева Его». Это очень схоже с Иер.25,15,16, где произносится осуждение на народы, которое, однако, *начинается с Иерусалима* (ст.18). Впрочем, это место также параллельно и Ис.51,17,22,23: «Воспряни, воспряни, восстань, Иерусалим, ты, который из руки Господа выпил чашу ярости Его... вот, Я беру из руки твоей чашу опьянения, дрожжи из чаши ярости Моей: ты не будешь уже пить их, и подам ее в руки мучителям твоим». Это место, хотя и не определяет *место* суда, но за то говорит о причине его – о непрестанной вражде к Израилю. Ну, а поскольку пик активности всех дел человеческих ожидается в «земле Еммануила», то само собой выходит, что и шестая чаша будет излита на земле Палестины.
- (е) В ст.16 говорится о всем известном Армагеддоне. Самым примечательным из всех Библейских пророчеств, где упоминается это название, является Ис.10,28, в котором описывается продвижение завоевателей в последние дни, образом чего послужили войска Сеннахирима: «Он идет на Аиаф, проходит Мигрон». Из текста, «и поднимет Господь Саваоф бич на него, как во время поражения Мадиама у скалы Орива» (ст.6), приводится сравнение с победой времен Гедеона над арабскими

завоевателями недалеко от Мигрона. Ну, а то, что шестая чаша изливается на землю Израиля, легко признавалось всегда и всеми. Однако не говорит ли этот факт, что и остальные чаши изливаются на ту же самую «землю»?

- (ж) Ст.12: «И высохла в ней вода (в реке Евфрате), чтобы готов был путь царям от восхода солнечного». Как бы не исполнялось это пророчество в прошлом, полное его исполнение находится все еще в будущем. Во многих местах Библии об арабах говорится, как о «сынах востока». Напр., Ис.6,3; 3Цар.4,30; Иов 1,3; Иер.49,28. Этот образ параллелен гл.9,14, где говорится об освобождении огромной армии завоевателей, удерживаемой при реке Евфрате. Упоминание же «царей» востока дает предположение о времени, когда арабские племена перестанут быть разрозненными бродягами, какими они были почти на протяжении всей человеческой истории, обретя заметную на мировой арене государственность.

Невозможность точного определения

Таким обилием доказательств того, что чаши изливаются на одно место, а точнее на землю Израильскую, нельзя пренебрегать, в особенности, если учесть, что все выводы сделаны не на основе какого-либо учебника истории, а исключительно на Библии, используя единственно правильный способ толкования Писаний самими же Писаниями.

Однако, в то время как общая суть пророчества излияния чаш гнева достаточно ясна, остается неясной одна из самых хитрых проблем толкования книги Откровение – найти объяснение значений всех образов, всех символов, которые встречаются в этих пророчествах. Поскольку в этой главе уже достаточно представлено веских выводов по общим вопросам исполнения этих пророчеств, то к последующим заключениям можно отнестись с меньшим уважением. И об этом не стоит забывать.

Необходимо обратить внимание на важность понимания трудностей, с которыми приходится встречаться в попытках заранее точно определить значения образов Апокалипсиса. Пусть читатель попробует представить себя в положении верующего первого столетия и попытается подробно истолковать, скажем, Откр.8 и 9. Каким бы способом толкования он не пользовался, пусть он спросит себя, насколько близко он приблизился в своих попытках к тому, что исполнилось на самом деле? К каким выводам он пришел, размышляя о загадке огромной горящей огнем горе, брошенной в море, при этом превратив третью часть его в кровь? С чем он сопоставил кладезь бездны? Как точно (или насколько неудачно!) он истолковал бы видение саранчи с женскими волосами, золотыми венцами, железными бронями и жалящими как скорпион, хвостами?

Чтобы было более понятно, продолжим сравнение. Задумайтесь над подробностями шестой печати. И здесь, опять стоит напомнить, что всё в

Библии, как правило, каким-то образом обязательно относится к Израилю: «солнце стало мрачно как власяница, и луна сделалась как кровь. И звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. И небо скрылось, свившись как свиток... и сильные... скрылись в пещеры и в ущелья гор, и говорят горам и камням: падите на нас и сокройте нас от лица Сидящего на престоле и от гнева Агнца». Здесь любой внимательно изучающий Священные Писания, в какое бы время он ни жил, может найти много общего с Ветхим Заветом, заключив: здесь говорится о страшном суде над Израилем. Но если пойти дальше, и спросить, а какие именно события исполнили все эти пророчества, и что точно скрывалось за этими образами, как читатель оказывался вновь на зыбкой почве неопределенности. Даже сегодня, отлично помня все прообразы исполнения пророчеств в 70 году, совершенно невозможно точно определить, как будет исполняться открытие шестой печати в реалиях наших дней. *Подробное* толкование, в том плане, точно знать, как будут развиваться политические события в наши дни, чревато неопределенностью. То же самое можно сказать и о чашах.

Первая чаша

Когда была излита первая чаша, то «сделались жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя». Во времена Иоанна начертанием зверя были знаки отличия власти цезаря (кесаря), которые присутствовали на руках его воинов и на челах его рабов. При Гитлере такими «начертаниями» была свастика и фашистское приветствие. Когда евреи вновь попадут под пяту тирании, вне всяких сомнений их вновь заставят носить, как знак отличия, еврейскую шестиконечную звезду Давида, в то время как у тиранов будет свой, дьявольский, отличительный знак.

Однако те, кто смотрят на евреев, как на прокаженных изгоев, и сами могут в буквальном смысле, оказаться прокаженными изгоями. «Жестокие и отвратительные гнойные раны» схожи с египетскими «почечуем и коростой», которые были обещаны Моисеем для тех, кто пренебрегает законом Божиим. Это – то же самое, что злая проказа из книги Левит, лютая проказа Иова и жестокая болезнь Езекии. Очень может быть, что на нечистых завоевателей, почитающих всех остальных нечистыми, вдруг обрушится какой-нибудь необыкновенный мор. Это было бы очень уместно. Когда наказание нарывами пало на египтян, волхвы, которые до этого довольно-таки удачно копировали чудеса Моисея, не могла больше стоять пред ним. Возможно, нечто подобное случится опять, когда явится более великий Спаситель, нежели Моисей.

Похожее наказание пришло на победивших Филистимлян, когда они захватили ковчег Божий (1Цар.5,9). Когда явится Тот, Чьим прообразом служил ковчег, может случиться нечто подобное (а то и гораздо хуже). Из

Зах.14,12 следуют самые худшие предположения: «И вот какое будет поражение, которым поразит Господь все народы, которые воевали против Иерусалима: у каждого исчахнет тело его, когда он еще стоит на своих ногах, и глаза у него истают в яминах своих, и язык его иссохнет во рту у него... произойдет между ними великое смятение от Господа».

Среди тех, кто «противился Моисею» в Египте, были «Ианний и Иамврий... люди, развращенные умом, невежды в вере» (2Тим.3,8). Принято считать, что эти противники истине были египетскими волхвами. Но это – ошибочное мнение, ибо имена Иудейские. Это были люди, более готовые принять сторону врагов Божиего народа, нежели признать Спасителя, посланного Им. В наши дни это может быть сопоставимо с упрямством рационалистического мышления, отказывающегося верить в Мессию. Такие предпочитают Мессии Бога поклонение перед рукотворными достижениями наук человеческих, и начертание зверя, Богу в умах своих.

Вторая чаша

Вторая и третья чаши приносят смерть в море, реки и источники вод. Это – стопроцентная символика. Для Иудея, возвращенного на законе, кровь, как правило, символизировала жизнь, «потому что душа тела в крови». Но здесь, и в этом нет ошибки, кровь делается, как бы кровь мертвеца так, что все живое умирает.

В Зах.9,4 говорится о суде Божиим над Тиром в последние дни так, что это вполне можно связать с излиянием второй чаши: «Вот, Господь сделает его бедным и поразит силу его в море, и сам он будет истреблен огнем».

Так может быть, эта чаша описывает результаты страшного столкновения в водах Средиземного моря? Очень трудно сказать, настанет ли когда-нибудь такое время, когда Американскому военно-морскому флоту не надо будет отстаивать интересы США в этом районе. Так же и Россия, одно время обладавшая таким флотом и таким количеством своих кораблей в Средиземноморье, что это море часто называли «Русским озером». ⁷⁹ Странное Мессианское пророчество Валаама, похоже, начинает исполняться в наши дни: «[Придут] корабли от Киттима, и смирят Ассура, и смирят Евера; но и им гибель!» (Числ.24,24).

Третья чаша

И опять, как и при третьей трубе, «реки и источники вод» указывают на развитие событий в земле Палестины (ср. с Иез.6,3 и Откр.7,17, где из прототипа путешествия по пустыне вытекает, что «источники вод» должны находиться в Палестине).

⁷⁹ Так было в 60-80 годах 20-го века, но повторение ситуации вполне возможно и в ближайшем будущем. (Прим. пер.)

То же и с Ис.30,25. Это пророчество рассказывает о времени, когда «народ будет жить на Сионе в Иерусалиме; ты не будешь много плакать, – Он помилует тебя, по голосу вопля твоего, и как только услышит его, ответит тебе... когда Господь обяжет рану народа Своего и исцелит нанесенные ему язвы» (в противоположность первой чаше). Здесь также влечено и благословение: «И на всякой горе высокой и на всяком холме возвышенном *потекут ручьи, потоки вод, в день великого поражения*, когда упадут башни». Ну, а поскольку здесь говорится все-таки о великом благословении Израиля, то эти последние слова должны относиться к осуждению врагов Израиля. Они, завоевав Палестину, не будут водимы «на живые источники вод», ибо для них приготовлена другая участь – пить собственную кровь, т.е. самоуничтожение через какое-нибудь страшное научное изобретение, которыми столь богаты нынешние современные «великие» народы. Эта мысль, о наказании народов их собственным сатанинским оружием, то тут, то там находится у пророков: Агг.2,22; Зах.14,13; Иез.38,21. Особенно эта идея ясна из слов: «как в день Мадиама» (Ис.9,4; Суд.7,22). Как прообраз это видно во 2Пар.20,23; Иоил.3,12. Сейчас нельзя точно сказать, каким образом Господь произведет смуту среди них, однако можно не сомневаться, что те, кто найдут радость в смерти святых и пророков с таким же рвением и усердием начнут истреблять и своих союзников.

Святые и пророки

Однако, кто такие эти «святые и пророки», чья кровь обратится против тех, кто проливал ее? Только чисто условно можно отнести к этой группе Гугенотов и Протестантов прошедших веков, ибо все они придерживались бросающейся в глаза ереси. Так, например, в 1120 году Вальденсы в свой «символ веры» включили положение о вере в бессмертные души, обитающие в раю или в аду. В 1669 церкви, ратующие за пиетизм, включили в свой «символ веры» пункт о вере в дьявола, как личность с его нечистыми ангелами, а также веру в троицу, старательно обойдя всё, касающееся крещения. И уж конечно, ни в одном из всех этих до Реформаторских сообществах не было пророков Господних.

Многими не замечается, что под словом «святые» в Писаниях подразумеваются не только верный Божий остаток, но также и Ангелы (как в Дан.8,13; Зах.14,4; Иуда 14), и святой народ Божий, Израиль (как в Исх.19,6; Вт.7,6; Дан.8,24; 12,7). А поскольку чаши изливаются на землю Израилеву, то это значит, что под «святыми» подразумевается народ Израильский в минуту их скорби. Уже упоминавшийся нами параллельный этому месту Пс.78, также подтверждает это: «Трупы рабов Твоих отдали на съедение птицам небесным, тела святых твоих – зверям земным».

Также и со словом «пророки» не возникает никаких трудностей. Если верить Мал.4,5, то Бог должен воздвигнуть Иудеям кого-нибудь в духе и

силе Илии⁸⁰, который обратит народ к Богу и приготовит их для пришествия их Мессии. Предположительно это должно случиться в течение 3½ лет, во время «засухи» Божественного откровения Израилю. Таким образом под «пророками» подразумевается «Илия» и те, кто с ним, ибо они точно должны будут пострадать также, как это было во времена Иезавели (3Цар.19,10). Они будут также пророками, ибо перед самым пришествием Иисуса Христа, Царя Иудейского, на них изольется обетованный Иоилем Дух Святой (Иоил.2,28-32).

Истинный прообраз

«И услышал я другого (Ангела) *от жертвенника* говорящего: ей, Господи Боже Вседержитель, *истинны* и праведны суды Твои». Это – жертвенник для всесождений (гл.14,18), который символически свидетельствует, как и в гл.6,9, о полной отдаче, о полном посвящении жизни Богу. Как в гл.15,3 и гл.19,2,9 слово «истинны» противопоставляется тому, что лишь тень, прообраз. И как в данном случае уместно стоит это слово! О чашах гнева говорится почти теми же словами казней Египетских, гибели Вавилона Киром (ст.12), а также большой победы Деворы и Варака при Мегиддо, хотя все они и были всего лишь слабой тенью того, что произойдет в будущем.

Слова Ангела от жертвенника прозвучали в ответ на слова Ангела вод: «Праведен Ты, Господи, Который еси и был, и свят, потому что так судил». Точно сказать, кем был этот Ангел, не легко. Он может быть Ангелом третьей трубы, при звуке которой с неба упала звезда Полынь, сделав всю воду горькой (гл.8,10,11). Либо он может быть Ангелом из Дан.12,7, стоявшим над водами реки (какой? Тира? Дан.10,4) и говорил о том, что должно произойти «к концу времени и времен и полувремени» (опять 3½ года!), а точнее, о «совершенном низложении силы народа святого», т.е. – Израиля. Может быть, что все они, были одним и тем же Ангелом.

Очень важно отметить, что именно этот Ангел употребляет имя Божества, «Ты, Господи, Который еси и был». «И грядет», которое встречается в гл.1,4,8; 4,8, не употребляется в оригинале ни здесь, ни в гл.11,17 (совр. пер.). И причина тому очевидна – при седьмой трубе Царство уже установлено, и суд уже начался. Окончательное исполнение воли Божией уже не надо ожидать в будущем, все исполняется уже сейчас. Здесь – поле суда изливания третьей чаши, которыми «закончился гнев Божий» (гл.15,1; совр. пер.)

⁸⁰ Не обязательно самого Илию. Иоанн Креститель не был им, но родился для того, чтобы исполнить дело Илии.

Четвертая чаша

Излияние четвертой чаши приводит к тому, что солнце жжет людей огнем так, что они из-за сильного зноя хулят Бога. Точно так же, как это было применимо к Наполеону, к его широкомасштабным ужасам войны, то же самое можно сказать и о любом другом жаждущем власти диктаторе. Войны Наполеона побуждали к хуле Бога и атеизму не больше, чем, скажем, Первая и Вторая Мировые войны. Если вообще побуждали, ибо во многих частях Европы за такими войнами следовал такой всплеск религиозной набожности, который доселе не был известен миру. Исключением, да и то возможным, была Реформация. А потому эта чаша должна говорить о чем-то очень особенном, необычном, настолько ужасном, что обязательно должно побудить к богохульству. Как это будет, покажет будущее. Пока же нам остается только гадать на этот счет.

Ученые страхи

В наше время, расцвета научных поисков, исполнение пророчеств излияния этой чаши вполне может быть исполнено либо атомным, либо лазерным, либо каким-то другим дьявольским оружием с орбиты спутника, либо каким-нибудь влиянием на солнце, на концентрацию его лучей. Конечно, таким способом, который прошлым поколениям даже не мог прийти в голову.

К подобным выводам приводит всё, что сказано об этой чаше. При излиянии седьмой чаши на воздух (ст.17), с неба падает огромный град. К исполнению этого пророчества, и далеко не образного, уже готов любой читатель. А увеличение числа землетрясений за последние годы заставляют думать, что и другие детали этого пророчества могут быть исполнены в такой же, буквальной манере (ст.18).

Описания других последовательных мучений, посланных от Бога, также наводят на мысль, что они могут исполниться через достижения современной нечистоплотной науки, работающей «ради мира на земле». Разве радиация не вызывает на людях «жестокие и отвратительные гнойные раны»? Как можно еще отравить воду на большой площади, если не радиацией после взрыва водородной бомбы? Такие фантастические мысли, которые сто лет назад казались неисполнимым бредом самому Жюльо Верну, теперь стали трезвой реальностью, приготовленной «на день, когда человечество надоеет Богу».

Ужас мрака

Можно ли применить излияние пятой чаши к последствиям «достижениям» нашей цивилизации? Здесь мы видим мрак, принесший людям страдания и язвы. Может быть это результат еще не известного нам научного открытия? Или же такой эффект может оставить какая-нибудь блуждающая комета? В Писаниях есть еще и другие места, которые преду-

преждают сторожей Господних быть на страже необычайно темного дня. «В те дни, после скорби той, солнце померкнет, и луна не даст света своего» (Мк.13,24). «День тьмы и мрака, день облачный и туманный» (Иоил.2,2, а также: 2,10,31; 3,15). «И будет в тот день: не станет света, светила удалятся. День этот будет единственный, ведомый только Господу: ни день, ни ночь; лишь в вечернее время явится свет» (Зах.14,6,7). Другие похожие пророчества можно найти в Соф.1,14,15; Ам.8,9; Ис.13,9,10; 5,30.

Суть этого ясна из сравнения с той тьмой, которая пала на землю во время распятия Иисуса Христа. Тогда, как и при казнях египетских, мрак был признаком небесного гнева, чему вряд ли нужно уделять здесь слишком много внимания (ср. с гл.15,7). Мрак шестой чаши приносит страдания и язвы, но не раскаяние. Возможно, что здесь есть что-то общее с пророчеством из Захарии, в котором всем видится последствия ядерного столкновения: «У каждого исчахнет тело его, когда он еще стоит на своих ногах, и глаза у него истают в яминах своих, и язык его иссохнет во рту у него» (Зах.14.12). Откровение говорит: «Они кусали языки свои от страданий» (гл.16,10).

Жжение сильным зноем

Если Библейские сопоставления стоят чего-нибудь, то у этой чаши есть и еще одно интересное толкование, которое можно найти в единственном месте Библии, в притче о сеятеле! «Иное упало на каменистое [место], где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока; когда же взошло солнце, увяло и, как не имело корня, засохло». Толкование Иисуса таково: «Посеянное на каменистом [месте] означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня (корня слова?) и непостоянны; потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются».

Имеет ли что общего это с четвертой чашей? Если все излияния чаш связаны с землей Израиля в последние дни, тогда они должны изливаться во время «Илии», в течение 3½ лет перед пришествием Господним. Это будет ни с чем не сопоставимое время успешного благовестия, а поскольку в Откр.11 и 13 также говорится о сильнейших преследованиях всех, не имеющих на себе начертания зверя, то можно предположить, что даже проповедь «Илии» не будет уж очень успешной, ибо многие не смогут принять ее из-за жестоких гонений.

Но также думается, и это более правдоподобно, что все эти беды излияния этой чаши предназначены для врагов Израиля, да еще и в таком страшном, не известном пока виде.

Существует вполне оправданное человеческое желание выискивать во всем необычные ужасы в тех несчастьях, которые человечество приносит само себе. И то, что написано о чашах, приобретает удивительные бук-

вальные формы исполнения, которые становятся возможными в наше по сатанински ученое время.

Сила Мессии

Однако окончательное наказание зла и беззакония остается за Мессией. «Он поставил в них жилище солнцу, и оно выходит, как жених из брачного чертога своего, радуется, как исполин, пробежать поприще... ничто не укрыто от теплоты его» (Пс.18,5-7). «Ибо вот, придет день, пылающий как печь; тогда все надменные и поступающие нечестиво будут как солома, и попалит их грядущий день... так что не оставит у них ни корня, ни ветвей» (Мал.4,1). «...явление Господа Иисуса с неба, с Ангелами силы Его, в пламенеющем огне совершающего отмщение не познавшим Бога» (2Фес.1,7,8).

Огромная разница

Наверняка всё, что говорится о излинии чаш, сказано нарочно, чтобы подчеркнуть огромную разницу между тем, что ожидает святых и всех прочих. Так одних будет жечь солнце, понуждая их богохульству, другие же «не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной», ибо «они пребывают [ныне] перед престолом Бога» и восклицают «громким голосом, говоря: спасение Богу нашему» (гл.7,16,15,10).

Здесь представлена часть противопоставления, проходящего через всю Библию, огромной разнице, лежащей между Христом и антихристом, между Иерусалимом и Вавилоном (см. гл.34). Для врагов Божиих, вместо живых источников вод (гл.7,17) – вода, ставшая кровью (гл.16,4). Одни «не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной», других будет жечь «сильный зной» (гл.16,8,9). Одни громко празднуют победу Божию (гл.7,10), другие, противники всего Божиего, хулят имя Его (гл.16,11). Одни входят в город, освещаемый славой Бога (гл.21,23), тогда как другим предназначен мрак их царства (гл.16,11). Одни благословенны рекой с водой живой (гл.22,1), тогда как река Вавилона высохла, чтобы могли появиться нечистые духи, подобные жабам (гл.16,12,13). Одни одеты «в белых одеждах» (гл.7,9), другие, к своему стыду, обнажены (гл.16,15).

И излиние пятой чаши, в частности, подтверждает выше изложенное. Пятая чаша выливается на престол зверя так, что его царство погружается во мрак, а подданные кусают языки от страданий своих, хуля Бога. Что это, если не пародия на день очищения? Вместо небесного престола, который ассоциируется с херувимами и ковчегом (гл.4,2,5,6; 5,6) – престол зверя. Вместо чаши с кровью, которой окропляется ковчег завета во время приношения моления пред Богом о прощении – чаша гнева. Вместо яркого сияния Божественной славы – мрак. Вместо молитвы веры – кусание

языков от страдания. Вместо радостных хвалебных псалмов вместе с благословениями первосвященника – хула на Бога и упорное нежелание раскаться в своих делах.

Другая ветхозаветная параллель

Ветхий Завет помогает определить, что стоит за «престолом зверя», на который было излито столько бед пятой чашей.

Ис.47 объявляет: «Девушка, дочь Вавилона; сиди на земле: престола нет... ибо вперед не будут называть тебя госпожою царств» (ст.1 и 5). Общность этого пророчества с излиянием пятой чаши «на престол зверя», дабы «сделалось царство Его мрачно», очевидна. Более того, ст.7 и 8 в той же главе цитируются в Откр.18,7, где также говорится о Вавилоне. Так что эта общность становится более чем очевидной.

Шестой стих той же самой главы книги Исаии читается так: «Я (Иегова) прогневался на народ Мой, унижил наследие Мое и предал их в руки твои; [а] ты не оказала им милосердия, на старца налагала крайне тяжкое иго твое». Отсюда видно, что Вавилон вместе со зверем могут быть притеснителями народа и земли Израильской. И это, воистину, то, о чем говорится в седьмой чаше (о дальнейших предположениях см. главу 34). Попытки применения их на более широкой мировой арене ошибочны и чреватые искусственными заблуждениями.

Возможно, слова, «и хулили Бога небесного», нужно связать с заключением Пс.88: «Вспомни, Господи, поругание рабов Твоих... как поносят враги Твои, Господи, как бесславят следы помазанника Твоего» (Пс.88,51,52). Раввинское чтение этих слов: «Они ругают медлительность поступи Мессии Твоего».

И хотя царство зверя, а точнее, недавно завоеванные земли Палестины, будут погружены во мрак, ветхозаветные образы говорят, что у избранных Господом будет «свет в жилищах их» (Исх.10,23). Трудно сейчас сказать, как все это будет происходить в последние дни, однако ясно (как в Ис.26,20 и Лк.17,26-32), что верные Господа будут избавлены от самых худших бед и страданий, которые придут на безбожников того времени.

Шестая и седьмая чаши

«И высохла в ней (в реке Евфрате) вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного». У пророков высохшая река является очевидным признаком конца политического влияния какого-либо народа. Египет, Ассирия, Вавилон обо всех их было сказано нечто подобное: Ис.37,25; 19,5-10; Иер.51,36; 50,38; Зах.10,10,11. Евфрат у пророков всегда ассоциируется с Вавилоном. Искусственное осушение этой реки воинами Кира, дабы облегчить осаду и взятие Вавилона, хорошо известный исторический факт, хотя о нем нет прямого упоминания в Писаниях. После иссушения Евфрата (ст.12), как и положено, следует видение падения Вавилона (ст.19; гл.17 и 18). Есть здесь место и людям Кира: «чтобы готов был путь царям от восхода солнечного».

Высыхание Евфрата неразрывно связано и идентифицируется с апокалипсическим Вавилоном. Знакомое сопоставление Евфрата с Турцией нуждается в географической привязанности. Впрочем, ни кому и в голову не приходит толковать «Вавилон» с географической точки зрения. Что касается Армагеддона, то постепенно будет показано, что и он не географическое понятие. Если с этим пророчеством связывать Турцию, тогда необходимо возвращение в прошлое, когда события, предсказанные в излиянии чаш (особенно шестой), напоминали события, происходившие тогда. Это несоответствие, похоже, не всем так очевидно, как того бы хотелось. Турецкая империя «высыхала» в течение четырех веков, чтобы *через еще сотню лет* после высыхания мог иметь место Армагеддон. Можно ли принять такое толкование? Более того, Турция и сегодня занимает совсем не последнее положение в мире, но, увы, не имея к Евфрату почти никакого отношения!

Цари от восхода⁸¹

В Ветхом Завете «сынами востока» всегда были арабы (Суд.6,2,3; Иов 1,3; Иер.49,28; 3Цар.4,30) из заиорданья. Но теперь они – «цари». Те, кто веками жил пестрыми разрозненными бедуинскими племенами, теперь – царства, имеющие вес на мировой арене. Очень может быть, что это именно те десять царей⁸², которые «передадут силу и власть свою зверю» для войны с Агнцем. Они и цари «земли всей вселенной», собранные «на брань в оный великий день Бога Вседержителя» – не одно и то же.

Но есть и другое истолкование для «царей от восхода», ключ к которому находится в слове «αννατολη», ассоциирующее с Мессией (напр.,

⁸¹ «Восход» = восток (гр. αννατολη – «анатолé»).

⁸² Десять арабских государств постоянно упоминались в связи с «шестидневной войной» 1967 года.

Лк.1,78; Зах.3,8; 6,12; Иер.23,5). Те, кто здесь усматривает «поход святых» определенно не может представить себе, что они могут прийти из-за Евфрата! А почему бы ни посмотреть на это место, как на Мессианское пророчество о Его пришествии? Ведь «от восхода» может в действительности означать, простое «от востока», т.е. то же самое, что и в остальных местах Писаний Нового и Ветхого (в переводе 70-ти) Заветов.

Еще одна Мысль возникает на почве одного интереснейшего места из Ис.11,15,16: «И иссушит Господь залив моря Египетского, и прострет руку Свою на реку в сильном ветре Своем, и разобьет ее на семь ручьев, так что в сандалиях могут переходить ее. Тогда для остатка народа Его, который останется у Ассура, будет большая дорога, как это было для Израиля, когда он выходил из земли Египетской».

Очень часто в Ветхом Завете (напр., Ис.7,20; 8,7) просто «рекой» называется Евфрат. И упоминание здесь Ассура подтверждает это. Здесь высыхание Евфрата делается ради возвращения народа Божия. А сравнение с выходом из Египта помогает предположить, что «царями от восхода» являются Иудеи, живущие в рассеянии (особенно, три миллиона евреев, живших в России). Мессианское значение «*ἀνατολή*» должно играть здесь доминирующую роль.

Получается, что для этого места есть не одно Библейское толкование.

Нечистые духи подобные жабам

Подходящим сравнением, рядом с высохшей рекой, является уподобление зла трем нечистым духам подобным жабам. Библия не дает *никакого* намека на идентификацию этих жаб с какой-либо политической силой современности, за исключением Египта, ибо только при казнях Египетских упоминаются эти земноводные. Слова «подобных жабам», возможно, в первую очередь намекают на то, что изливание чаш – это все те же казни. Настаивать на том, что здесь говорится именно о Египте, нет веских оснований, но и соединять это пророчество с каким-либо другим народом, который бы причинил так много неприятностей народу Израильскому, как то сделали египтяне в прошлом, тем более нет никаких причин.

Иеремия говорит о бедствии, которое «пойдет от народа к народу» (Иер.25,32). Это – дело подобных жабам духов. Они вышли «из уст дракона и из уст зверя и из уст лжепророка». Двое из этих трех представляют собой атеистическую философию, тогда как третий – чисто мирскую идеологию, которая меняется в зависимости от «правителей мира сего». Совсем недавно в России прорекали ложь коммунисты, намереваясь повергнуть в прах весь Западный капитализм. В 1948 году коммунистическая Россия была готова наладить дружественные отношения с вновь образовавшимся государством Израильским, но заметив, что оно держит прозападный политический курс, изменила свое намерение, обратившись к арабским союзникам.

«Брань в оный великий день»

Во время написания этой книги, автору казалось весьма вероятным, что очень и очень скоро пагубное влияние коммунистической политики на Ближнем Востоке соберет царей вселенной (не путать с десятью царями, которые дадут власть и силу зверю, хотя они и входят в эту компанию) «на брань в оный великий день Бога Вседержителя».

Это будет Третья Мировая война. Скорби, которые постигнут землю Израильскую будут лишь малой частью всех бед в мировом масштабе, среди которых судьба Израиля почти останется незамеченной. Запад не захочет, да и не сможет вкладывать свои капиталы в Израиль. Ибо Америка изматывает себя постоянным участием в любых военных конфликтах в любых частях света и лишние, как они уже сейчас заявляют, «неоправданные расходы» (неоправданные слишком самостоятельным Израилем) им будут не к чему.

Армагеддон

«И собрали они (нечистые духи подобные жабам) царей в том месте, которое по-еврейски называется Армагеддон» (совр. пер.) Как правило, это место истолковывается как можно буквальнее. Ар Мегиддо на краю равнины Изрееля было местом нескольких известных битв в Палестине. Однако все они, даже самая последняя, в 1917 году, если смотреть с военной точки зрения, канули в лету. Читателю предлагается представить себе «царей вселенной», собранных на всё решающую битву на этом малюсеньком клочке земли, дабы в буквальном смысле было исполнено это пророчество. Если вы представили себе это, то поняли, что это невозможно. Если же все-таки кто-нибудь будет настаивать, что в районе Изрееля найдется вполне достаточно места для международного сражения, тогда стоит будет напомнить, что в рассматриваемом нами пророчестве не упоминаются ни Изреель, ни равнина. Место, о котором здесь говорится, – *гора Мегиддо*.

Отсюда следует, что и этот стих, как и всё остальное в этой главе Откровения, нужно рассматривать символически. И разве не покажется странным буквальное толкование одного стиха среди остальных двадцати аллегорических? Вавилон здесь не толкуется буквально, почему это не должно касаться также и Армагеддона?

Если обратить внимание на особо выделенный намек на еврейский язык («по-еврейски»), то можно сделать ряд интересных предположений. Во-первых, это название будет звучать, как «гора собранных вместе». Другой возможный взгляд – «полное поражение (как) при Мегиддо», с намеком на Суд.4,15; 5,21 и Пс.82,10. Или же – «Толпы, толпы в долине суда!» Ведь и громы (Откр.14,15-19) также ссылаются на это же самое пророчество Иоиля.

Среди некоторой неопределенности в толковании подробностей будущих событий, не стоит забывать о суде Божием над народами в последние времена, который должен произойти в мощном столкновении сил Запада и Востока. Совсем не так просто было написано о том, что когда Гедеон со своим небольшим отрядом обретал спасение для Израиля у Мегиддо, они добывали ее без какой бы то ни было борьбы с их стороны. Захватчики перебили друг друга сами. «В день Мадиама» (Ис.9,4; 10,26; Пс.82,10,12) произойдет то же самое наказание.

«Иду как тать»

В самой середине мрачной картины этого мира, оставленного на самоуничтожение, для тех, кто посвятил себя Христу, звучит торжественное предупреждение, что они могут избегнуть всех ужасов, в которые погружается мир: «Се, иду как тать: блажен бодрствующий...». Эти слова для слуха верующего должны звучать серьезным напоминанием о том, что когда он увидит все это сбывающимся, то это значит, что приблизилось его время предстать на суд пред Царским престолом.

Это – повторение знакомого предупреждения о пришествии Господнем, которое будет подобно пришествию татя (гл.3,3; 1Фес.5,2; 2Пет.3,10; Лк.12,39) подчас настолько затмевает умы, что напрочь забываются другие слова Самого Иисуса о Его пришествии во славе Отчей (Мф.16,27; 24,26-31; 2Фес.1,8). И всё же настоящее понимание этого кажущегося противоречия вполне доступно – и даже (!) без теории «двух пришествий». И в самом деле, если бы первое пришествие для большинства было бы «тайным», тогда следующее, в славе, было бы уже не «пришествием», а «явлением». Все же места, процитированные выше, говорят не об откровении, не о явлении Того, Кто уже присутствует здесь, а о Его пришествии.

Короче, эта трудность, похоже, решается так, как о том написано в Откр.3,3: «Если же не будешь бодрствовать, то Я найду на тебя, как тать». Другими словами, пришествие Господне будет подобно приходу татя только для невнимательных и для недостойных Его учеников. Для таких Его день будет таким же внезапным и *неожиданным*, как приход вора. В тот день у таких «отнимется и то, что он думает иметь». И о том же самом говорят все места, где упоминается пришествие подобное пришествию «татя».⁸³

«Блажен бодрствующий и хранящий одежду свою». Похоже здесь имеется в виду храмовое служение. В Талмуде сказано: «Начальник храма проверял каждого стража с горящим факелом, который несли перед ним... Если он находил кого-то спящим, то ударял его палкой, а также имел власть сжечь его одежду».

⁸³ Об этом же можно прочесть во «Время Конца», гл.16.

Позор неподготовленного ученика, описанный здесь, в Откр.16,15, близок к стыду и позору отвергнутых дев, которые оказались не готовы к встрече своего Жениха, для чего, собственно, они и были призваны (Мф.25,1-13). Предупреждение, воистину, необходимое для поколения, которое слишком сильно подвергнуто влиянию современного материализма. Сегодняшние святые во Христе раскинули свои шатры до Содомы (Быт.13,12), а многие так вообще стали согражданами это проклятого города, совсем не вникая предупреждениям своего Господа.

Выливание на воздух

Седьмая чаша выливается «на воздух». Было сделано множество уподоблений этого образа современным военно-воздушным силам с их бомбами и ракетами, которые так быстро развились в последние годы. И для этого есть не мало оснований в самом тексте: «И города языческие пали... и град, величиною в талант, пал с неба на людей». Даже язык ст.20 напоминает о том же самом, ибо, если острова с горами на самом деле не могут «убегать», то правдой является то, что ни моря, ни скалы уже не служат препятствием для перемещений войск и завоеваний какой-либо страны.

Возможно, здесь есть еще нечто большее. В некотором смысле туманном месте (Еф.2,2) апостол Павел, в связи с необходимостью исправления человечества в лучшую сторону, упоминает «князя, господствующего в воздухе». Во многих местах Греческой литературы, очень часто слово «воздух» ассоциируется с понятием «мрак». Такое мнение, в частности, поддерживается параллельным местом из другого Послания, где говорится о «власти тьмы» (Кол.1,13).

Вполне возможно, что представленное таким образом излияние седьмой чаши, олицетворяет собой окончательное осуждение всех сил зла. «Совершилось», было сказано задолго до описываемых здесь событий. Просто образное выливание Ангелом своей чаши, на подобие выливания крови к подножию жертвенника, означает неизбежность грядущего. Тогда уже не будет Авраама, который бы заступился за эту безбожную цивилизацию, которая так давно пишет себе приговор в книгах Божиих.

«Вот, это придет и сбудется, говорит Господь Бог» через Иезекииля о Гоге и его союзниках (Иез.39,8). Теперь, при излиянии седьмой чаши, это, давно предсказанное небесной властью возмездие, исполнилось, а потому изменение будущего времени на прошлое в Откровении, вполне оправдано и уместно.

Землетрясение

Вместе с излиянием седьмой чаши «произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле». Уже стало привычным толковать это, да и другие места,

где упоминаются землетрясения, с политической подоплекой, как показатель неразберихи и сумятицы в международных делах. И это еще один пример предубежденности в толковании. Ибо, если это предсказание на самом деле образное, то оно должно было бы исполниться в последнее пятидесятилетие.

Внимательное обозрение всех мест, где только упоминается землетрясение, говорит о том, что оно почти без исключений (если они вообще есть) всегда связаны с Божественными явлениями (Исх.19,18; Иез.38,20; Зах.14,4; Иоил.3,16; Ам.9,1,5; Иер.4,24; Пс.67,8; 76,19; 113,7; Ис.2,10-22). Другие примеры из Откровения (гл.6,12; 11,19) говорят о том же самом⁸⁴. Упоминание землетрясения при излиянии седьмой чаши следует сразу же за: «се, иду как тать», но перед этим «Вавилон великий воспомянут *пред Богом*». И это в точности совпадает с описанием судьбы незаконного Иерусалима Иезекиилем (гл.5,1-4), где треть будет сожжена в самом городе, треть погибнет от меча и треть будет рассеяна по ветру (ср. со сделанным предположением о «Вавилоне» в гл.34).

Град

Под градом, «величиною в талант», можно понимать всевозможные гадости, которые в наше время могут посыпаться на головы мирного населения, хотя ветхозаветные ассоциации с градом, сильно отличны от данного представления. «И возгремит Господь величественным гласом Своим и явит тяготеющую мышцу Свою в сильном гневе и в пламени поедающего огня, в буре и в наводнении и в каменном граде. Ибо от гласа Господа содрогнется Ассур...» (Ис.30,30,31). Как Иегова спас Своим вмешательством народ Свой от пришедшего с севера завоевателя в царствование Езекии, так же Он вмешается в дела земные и тогда, когда в Иерусалиме воцарится Мессия.

Возможно, стоит обратить гораздо большее внимание на посланный град на противников народа Божия, когда он, во главе с Иисусом (Навином) начал завоевывать обетованную землю (Нав.10,11). Нечто подобное также должно произойти в последние дни.

И каков же результат? Вот, уже в третий раз люди начинают хулить Бога, на этот раз «за язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжкая». Это место странно противоречит другим пророчествам о последних днях, где говорится о «познании» людьми Бога в это время (Иер.16,21; Пс.82,19; Иез.38,23; 39,28). А это значит, что есть два пути познания Бога: либо через покаяние и признание Его праведности и власти надо всем человечеством, либо через близкое знакомство с Его гневом за упрямое неприятие Его превосходства. В описании излияния чаш было выбрано второе.

⁸⁴ Откр.8,5 могут рассматриваться, как добавочное свидетельство исполнения трубных пророчеств в последние дни.

Излияние седьмой чаши заканчивается вместе с 16-й главой, но только в определенном смысле, ибо, как снятие седьмой печати продолжается в трубах, и как седьмая труба продолжает звучать в семи *действующих лицах*, и т.д. и т.п., так и излияние седьмой чаши переходит в семь видений, «и я увидел...». А потому гл.17 начинается словами: «И пришел один из семи Ангелов, имеющих семь чаш (скорее всего Ангел, который выливал седьмую чашу), и, говоря со мною, сказал мне: подойди (в пустыню), я покажу тебе... *и я увидел...*».

Так начинается следующий акт Откровения.

Вавилон великий

Откр.17 представляет собой мрачноватую картину пышно разодетой блудницы, сидящей на звере багряном, в котором без всякого труда узнается зверь из Откр.13. Такое великолепие блудницы является прелюдией к ее падению. Десять рогов зверя – это десять царей земных, принявших власть от зверя. Этот союз оборачивается заговором против нее ради ее полного опустошения. После этого они обращаются против Агнца, но безуспешно. В главе 18-й продолжается краткое описание последствий гибели блудницы, а также всей ее роскоши, которая канула в небытие.

Великое отступление

Эта часть Откровения обычно почитается, как самая ясная из всей книги. Блудница – Вавилон, или же Католический Рим, возгордившийся в своей независимости, власти и влиятельности, прославившийся своими гонениями верных. Все это хорошо укладывается в привычный апокалипсический взгляд на суд последних дней, когда опустошение и жестокая пагуба положат конец истории зла.

На прочной основе этого места из писаний построено не одно ожидание сенсационного возрождения папской власти в последние дни. Очень часто такие домыслы приводят к предсказаниям союза между римской церковью и главными политическими мировыми силами, направленного против власти Христа при Его пришествии в славе.

Смелость подобных прогнозов трудно найти в отражении в каком-либо историческом событии, особенно, если это толкование идет бок о бок (как оно обычно и делается) с толкованием Откр.13, зверя из моря и зверя с двумя рогами из земли, которых приравнивают к Католической церкви и Римской империи. Остается лишь гадать, как может быть так, что Вавилонская блудница, сидящая на звере, а после разоренная десятью царями, может олицетворять собой папство, под контролем которого находится и римская церковь, и эти же самые десять царей. Ну, в самом деле, как может быть, что блудница и зверь могут *вместе* олицетворять отступничество Рима? Это становится почти такой же «тайной», как и сама жена этого видения! Так где же находится Библейское подтверждение для грандиозных ожиданий нового возвышения папства и его удивительного союза с силами безбожников?

Над этой частью Откровения была проделана огромная работа, двигателем которой были предвзятость и интуиция. Толкование ортодоксального Протестантизма, вызванное врожденным неприятием папства, принимается большинством просто на веру (на что подталкивают и собственные склонности), без проверки и без всякого Библейского основания. Однако

не странно ли, что те, за кем замечено столь много бросающихся в глаза ошибок все того же Католического учения, почитаются заслуживающими доверия проводниками в толковании одного из самых запутанных Библейских пророчеств?

Вавилон – лжерелигия?

А потому существует необходимость вернуться к исходному пункту, дабы прежде всего узнать, а так ли право существующее, почти универсальное мнение, что «Вавилон», блудница на звере, олицетворяет собой отступившее от истины Христианство? Внимательное изучение Откр.18 не высвечивает ничего, что бы хоть как-то говорило, что здесь идет речь о лжерелигии. Даже хорошо знакомым словам о «телах и душах человеческих», перед тем как начинают толковать о духовном деспотизме Рима, придается не Библейский, Протестантский привкус бессмертных душ! Это правда, что здесь кое-что указывает на «Вавилон», как на силу, которая преследует верных, где «найдена кровь пророков и святых», но это совсем не говорит о религиозном отступничестве, ибо то же самое можно было сказать, как о Иудаизме, так и о языческом Риме.

Так же и само название «Вавилон» здесь ни о чем не говорит, ибо примечательно, что в Ветхом Завете о *религии* этого древнего города и империи мало что сказано. Более того, пророки всё больше свидетельствуют о нем, как о «красе царств», который грабит слабые народы, чтобы еще больше возвеличиться. Длинные главы в Исаии (13; 14 и 47) и в Иеремии (50 и 51), предсказывающие о воздаянии Вавилону, ничего не содержат в себе об осуждении его за ошибочное поклонение. Но даже, если и можно что-то там разглядеть в этом плане, то нужно честно признать, между язычеством и истинным поклонением существует огромная разница, ибо только извращение Божественной истины и духовности может повлиять на спасение, тогда как язычество, как его не изменяй, так и останется все тем же язычеством. Тогда почему Вавилон должен олицетворять что-то, что совсем не напоминает его?

Далее будет постепенно показано, что большинство слов и фраз, которыми описывается великолепная пышность Вавилона в Откр.18, взяты из описания Иезекиилем торговых успехов *Тира* (Иез.26 и 27). Что общего между духовной развращенностью Рима и древним Тиром?

И все же зверь, который вместе со своими союзниками «возненавидят блудницу, и разорят ее», описывается словами, которые очень подходят для описания лжерелигии. А внимательное чтение Откр.13 лишь подтверждает это.

И в самом деле, когда дело доходит до уверенных, прочных доказательств, взятых из того, что говорится о Вавилоне, как о лжерелигии, причем исключительно Христианской, на свет вытаскивается впечатляющая «мать блудницам и мерзостям земным». Верно подмечено, что в Вет-

хом Завете подобными словами говорилось об идолопоклонстве *Израиля* (напр., кое-где в Иез.16 и 23), однако во всех этих местах употребление подобных оборотов речи вполне оправдано и понятно, ибо они говорились о принятии избранным народом языческих обычаев, приводившим не только к духовному безбожию, но и к самому что ни на есть настоящему ритуальному блюду и беспорядочности в связях. Почти во всех местах Ветхого и Нового Заветов, где только не поднималась эта тема, говорилось именно об этом. В первом столетии огромное число обращенных было призвано как раз из такой среды, а потому для них подобная образность Откровения должна была звучать по-особенному.

Подводя черту, заметим, что доказательств того, что в Откр.17 и 18 говорится о пышности и гибели Католической церкви, явно маловато. Оправдано ли такое ни на чем не основанное доверие к толкованию, связанному с папским Римом? Думаю, что в данном случае совсем не будут излишними немного осторожности и осмотрительности.

Впрочем, то же самое можно сказать по поводу любого альтернативного толкования.

Рим ли?

Почти с полной уверенностью можно утверждать, что эта часть Откровения была написана, в первую очередь, о Риме. Каким бы не было толкование этих стихов, любое из них отталкивается от одного и того же: «Семь голов суть семь гор, на которых сидит жена» (гл.17,9). «Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями» (гл.17,18). Может любой Христианин, впервые читающий Апокалипсис, подумать о чем-то еще, кроме Рима?

Также и упоминание гонений (гл.18,20,24; 19,2) говорят о том же, ибо когда Откровение было написано (здесь не суть важно, к 66 или 95 году), Рим причинял Христианам большие неприятности.

Возможно, что под ссылкой на Вавилон в конце Первого Послания Петра, подразумевался Рим: «Приветствует вас избранная, подобно [вам, церковь] в Вавилоне и Марк, сын мой» (1Пет.5,13). Многие из этого Послания, посвященное гонениям ясно говорит, что оно было написано во времена императора Нерона. Так же известно, что Иоанн-Марк в это время находился в Риме (1Тим.4,11). А поскольку существует множество убедительных фактов того, что Петр принял мученическую смерть в Риме во время гонений Нерона, то следовательно можно предположить, что верующими первого столетия под словом «Вавилон» мог пониматься «языческий Рим».

Если это так, то тогда становится вполне понятным и уместным множество упоминаний в Откр.18 древнего имперского Вавилона, а также коммерческого Тира. Ибо имперский Рим тех времен занимал в тогдаш-

нем мире точно такое же доминирующее положение, что и Вавилон с Тиром в их времена.

Таким образом, в глазах Христианина первого века пророчества о блуднице, сидящей на звере, ассоциировались с Римом, главой всей земли и их заклятым врагом. Для них зверем, соединяющим царей земных, была империя. Для братства тех времен было сказано, что в должное время Бог осудит гонящий их город, принеся гибель и разорение на народы этой великой империи. Так оно и произошло. Впрочем, на самом деле это случилось не один раз: в 410 году готами под предводительством Алариха и в 455 году ордами Гейзериха. Однако нужно отметить, что в обоих случаях эти завоеватели приходили извне, а не изнутри империи. Да и Рим они не сжигали *полностью*, как о том, как кажется, подразумевается в Откр.18.

Еще одно исследование

Очевидно, что для толкователя наших времен стоит задача идентификации Рима и римской империи в последних днях. Но, прежде всего, само собой напрашивается, провести еще одно исследование.

Мы уже упоминали то множество красочных выражений, которые употребляет Ветхий Завет по отношению гибели Вавилона. Если их рассмотреть все и друг за другом, то сами собой напрашиваются очень интересные выводы. И следующая таблица покажет это.

Ссылки на древний Вавилон

Пал, пал Вавилон.	Ис.21,9
Сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу.	Иер.50,39; Ис.13,21
Яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы.	Иер.51,57
Выйди от нее, народ Мой.	Иер.51,6,45; 50,8
Грехи ее дошли до неба.	Иер.51,9
Воздайте ей так, как и она воздала вам.	Иер.50,29; Пс.136,8
Сижу царицею, я не вдова...	Ис.47,8
За то в один день придут на нее казни.	Ис.47,9
Веселись о сем, небо.	Иер.51,48
Камень... поверг в море.	Иер.51,63
С таким стремлением повержен будет Вавилон, великий город.	Иер.51,64
Всех убитых на земле.	Иер.51,49
<i>Ссылки на Тир</i>	
И цари земные любодествовали с нею.	Ис.23,17
И восплачут и возрыдают о ней цари земные.	Иез.26,16,17
Товаров золотых и серебряных, и камней драгоценных...	Иез.27,22,24...

Тел и душ человеческих.	Иез.27,13
И купцы земные восплачут и возрыдают о ней.	Иез.27,31
Все кормчие, и все плывущие на кораблях и т.д.	Иез.27,29,30.
Возопили, говоря: какой город подобен городу великому!	Иез.27,32
И посыпали пеплом головы свои, и вопили, плача и рыдая.	Иез.27,30
И голоса играющих на гусях... в тебе уже не слышно будет.	Иез.26,13
Купцы твои были вельможи земли.	Ис.23,8
<i>Ссылки на Иерусалим</i>	
И вдвое воздайте ей по делам ее.	Иер.16,18; Ис.40,2
И шума от жерновов не слышно уже будет в тебе; и свет светильника уже не появится в тебе.	Иер.25,10
Голос жениха...	Иер.25,10
И в нем найдена кровь пророков и святых...	Иер.2,34

Как все это связано с Римом?

Две группы из этих трех проблематичны. Почему пророчества, первоначально сказанные о *Тире* и *Иерусалиме*, здесь повторяются, но уже в связи с апокалипсическим Вавилоном? К первому столетию коммерческая значимость Тира уже прошла, перейдя к «Новому Тиру», Карфагену, основанному Финикийцами. Кроме того, Пунические войны Карфагена подвинули Рим с его главенствующего положения в мире. А потому пророчества о падении купеческого Тира, как сравнение с Карфагеном, с его богатством и влиянием во времена Рима, вполне объяснимы и понятны.

Остается необъяснимыми несомненные ссылки на пророчества Иеремии об Иерусалиме.

Совершенно не должна быть приемлемой мысль о простом совпадении в образах и сравнениях Нового Завета с образами и сравнениями Ветхого. Ибо из всего того, что нам известно о Богодуховности Писаний ясно, что таких «совпадений» просто не бывает, и если существует хоть какая-то связь между различными местами Писаний, то она всегда далеко не напрасна и, тем более, не случайна.

Иудейский «Вавилон»

Так может быть здесь возможно совершенно иная идентификация блудницы? Когда начинаешь думать, что за «Вавилоном» скрывается *Иерусалим*, очень многое становится на свои места, совершенно не противоречащие Библии, а наоборот, дополняющие ее. Лучше всего это видно, если проследить эту мысль по стихам этих двух глав.

Гл.17,1. *Великая блудница*. Это верно, что в Ветхом Завете так называются и Тир (Ис.23,17) и Ниневия (Наум 3,4), но это так же верно и по отношению к Израилю, ибо именно так обращались к нему некоторые из пророков (Иез.16 и 23; Иер.2 и 3; Ос.1-4).

Сидящая на водах многих. Влияние Иерусалима на всю римскую империю было удивительно огромным. В любом городе, несмотря на его величину, находились колонии Иудеев, которые через свои синагоги общались с Иерусалимом, внося ежегодные подати в храм и исполняя постановления синедриона.

Гл.17,3. *В пустыню*. Жена из Откр.12 по солнцу, луне и звездам была узнана нами, как олицетворение Израиля. Тогда она была изгнана драконом в пустыню. Теперь она появляется вновь, но уже сидящая на звере.

Гл.17,4. *Облечена была в порфиру и багряницу*. Это облачение Иудейского священства (Исх.28,5,6,7 и т.д.) Сравните также с описанием Иеремии «дщери Сиона»: «А ты, опустошенная, что станешь делать? хотя ты одеваешься в пурпур, хотя украшаешь себя золотыми нарядами, обрисовываешь глаза твои красками, но напрасно украшаешь себя: презрели тебя любовники, они ищут души твоей» (Иер.4,30).

Драгоценные камни и жемчуг. Камни на нагруднике первосвященника.

Золотая чаша, наполненная мерзостями. Это чаша ревнования, наполненная горькой водой (Числ.5) и напоминающая о Иез.23,25,32-34. «Дополняйте же меру отцов ваших», – прорекал Иисус (Мф.23,28).

Гл.17,5. *На челе ее написано имя: тайна...* с очевидным намеком на кидар первосвященника, на котором было написано непроницаемое имя (Исх.28, 36).

Мать блудницам. Тема из Иез.16,44-52.

Гл.17,6. Иоанна дивился не зверю, а жене.

Жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых. Как бы это верно не было сказано о Риме, эти слова намного вернее отнести к Иерусалиму: «Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле» (Мф.23,35). «Пошлю к ним пророков и Апостолов, и из них одних убьют, а других изгонят» (Лк.11,49). Все это было сказано о Иерусалиме. Упоминание здесь и в Откр.18, 24 «пророков» особенно значительно. Рим убивал апостолов. Пророки же, как в Ветхом, так и в Новом Заветах, посылались к Израилю.

Гл.17,9. *Семь голов суть семь гор, на которых сидит жена*. Рим не единственный город, построенный на семи холмах. То же самое, и в большей степени, можно сказать и о Иерусалиме. То, что многие толковники не замечают, так это то, что Рим построен на холмах, а не на горах (как о том говорится в Откр.17,9). Самый высокий из них чуть выше 45 метров. По Итальянским меркам (ибо у итальянцев есть с чем сравнивать, с Апенниннами) это тривиальная возвышенность. Иерусалим же, по-насто-

ящему, построен на семи *горах*, возвышаясь над уровнем море на высоте более чем 730 метров.

Гл.17,16. *Цари возненавидят блудницу, и разорят ее.* Это те, кто вел брань с Агнцем (ст.14). А поскольку Агнец победил их, то последовательность в этом пророчестве, как кажется, нарушена. Однако стоит заметить, что в первом столетии зверь (Рим) прежде всего, вел брань свою с Агнцем – гонения во времена Нерона, которые лишь усилили Христианство. И только после этого, после смерти Нерона, началась «трех с половиной летняя война» в Галилее и Иудее, закончившаяся полным «разорением» Иерусалима. Так же стоит заметить, что это было всего лишь первым предварительным исполнением пророчества. Настоящее и полное исполнение его еще впереди.

И сожгут ее в огне. Таким было наказание по закону Моисееву блудницы из рода священнического (Лев.21,9). Вряд ли стоит говорить, что это в большей степени относится к Иерусалиму, чем к Риму. В данном случае не помешает со вниманием перечитать Иез.16,37-41.

Гл.18,2. *Вавилон сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу.* Мы уже заметили, что эти слова были когда-то уже сказаны о Иерусалиме (Иер.50,39; Ис.13,21). Но они же возвращают нас к довольно странной и жуковатой притче Христовой о нечистом духе, который при возвращении своем прихватывает с собой еще семь худших себя (Мф.12,43-45; ср. с Откр.17,11). Эта притча была пророчеством о будущем Иерусалима: «Так будет и с этим злым родом».

Гл.18,4. *Выйди от нее, народ Мой, чтобы... не подвергнуться язвам ее.* Это – повторение Лк.21,20,21: «Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его: тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы; и кто в городе, выходи из него». Было бы трудно представить себе о чем идет здесь речь, если бы под «Вавилоном» подразумевался Рим или Католическая церковь, ибо те, кто назван «народом Моим» не обретаются ни там, ни там.

Гл.18,6. *И вдвое воздайте ей по делам ее.* Примерно то же самое говорится еще в трех местах Ветхого Завета, и в каждом с мыслью об осуждении Иерусалима за неверность Израиля (Ис.40,2; Иер.16,18; 17,18).

Гл.18,8. *Казни, смерть и плач и голод,* как в Иер.18,21 и в других местах.

Гл.18,12,13. *Товаров золотых и серебряных, и камней драгоценных и жемчуга, и виссона и порфиры, и шелка и багряницы, и всякого благовонного дерева, и всяких изделий из слоновой кости, и всяких изделий из дорогих дерев, из меди и железа и мрамора, корицы и фимиама, и мира и ладана, и вина и елея, и муки и пшеницы, и скота и овец.* Очень трудно сопоставить весь этот список к папскому великолепию, однако не составляет никакого труда увидеть в нем полную атрибутику храмового служения. Что находит подтверждение во 2Пар.2,4,7,8.

Гл.18,20. *Веселись о сем, небо... ибо совершил Бог суд ваш над ним.* Почти слово в слово с Вт.32,43 в переводе 70-ти, где записано яркое пророчество о воздаянии неверному Израилю.

Гл.18,21. *Камень, подобный большому жернову, повергается в море.* Здесь заметно узнаваемы два места из Евангелия от Матфея: «А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской» (Мф.18,6). И, «если будете иметь веру и не усомнитесь... но если и горе сей (горе Сион, с храмом и Иудаизмом) скажете: поднимись и ввергнись в море, – будет» (Мф.21,21).

Гл.18,22. *Гусли* и прочее. Совсем не подходят к римскому папству, но за то являлись неотъемлемой частью Иерусалима и храмового служения.

Гл.18,23. *И свет светильника уже не появится в тебе.* Светильник с семью ветвями?

Гл.18,24. *И в нем найдена кровь пророков и святых и всех убитых на земле* (Израильской). Обвинение, которое трудно приложить к Католической церкви, но которое равноценно: «не бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима» (Лк.13,33).

Гл.18,10,16,19. Здесь тройное «горе», двойное воздаяние (ст.6). Ранее провозглашенное тройное горе (гл.8,13) предназначалось *Иерусалиму*. То, что мы читаем в Откр.18, видится неотъемлемой частью последних дней.

Гл.11,8. Город, в котором лежали убитые два свидетеля, был Иерусалимом (доказательства в 25-й главе). Там он был назван «великим городом», здесь же точно так же восемь раз, в главах 14; 17, 18 и 21 говорится о Вавилоне.

Гл.16,19. При излиянии седьмой чаши «Вавилон» распадается на три части. Это точное исполнение высказанного Богом суда на народ Иерусалима (Иез.5,1-4).

Трудности

Только что перечисленные очень важные подробности, могут здорово помочь в поддержке необычного взгляда на «Вавилон», как на Иерусалим. Многие из них, действительно, внушительны. И все же остается ряд трудностей. Одно название, Вавилон, уже поднимает множество вопросов. Так же дело обстоит и со многими ссылками на пророчества в Ветхом Завете о Вавилоне и Тире. Какое отношение всё это имеет к обличению Иерусалима?

Возможное объяснение может быть следующим: ранние церкви почитали себя за истинный Израиль Божий (1Пет.2,5-10; Иак.1,1; Гал.6,16 и т.д.) Вероятность реальности этой мысли необычайно велика. А потому, любой враг Истины Христовой, будь то Иудей или же язычник, одинаково почитались врагами древнего Израиля. Держа эту мысль в голове, было бы очень не вредно перечитать все ветхозаветные пророчества о суде над

врагами Израиля, перенося при этом суд Божий на гонителей верных Христовых.

В данном случае также было бы уместно задаться вопросом, почему в Лк.10,15,18 Иисус, обращаясь к Своим, не принимающим благовестия современникам, говорит словами ветхозаветного пророчества о Вавилоне (Ис.14,12,13,15).

Время делать выводы. Итак, на примере первого столетия, нами был сделан выбор в пользу того, что зверь – это римская империя, блудница же – либо отступление от истины (которое уже крепко укоренилось еще при жизни апостолов) в Риме, столице империи, либо Иудейский Иерусалим, сидящий на звере, который, несмотря на это, ненавидел его. Последнее предположение самое логичное и уместное, отстаивающее само себя перед теми, кто полагает, что и в этой Библейской книге должно оказаться место для ссылок на Ветхий Завет. Даже, несмотря на оставшиеся трудности, число которых увеличивается по мере сопоставления с последними днями, о чем подробнее поговорим в следующей главе.

Интересные противопоставления

<i>Невеста</i>	<i>Блудница</i>
Новый Иерусалим.	Вавилон.
Стеклянное море.	Сидит на водах многих.
Невеста, украшенная для мужа своего.	Сижу царицей, я не вдова.
Брак с Агнцем.	Прелюбодействует с царями земли.
Больше не алчет и не жаждет.	Своим вином напоила все народы.
Облечена в виссон чистый и светлый, праведность святых.	Облечена в порфиру (=багряница, =пурпур), однако разорена и обнажена.
В основании яспис.	Золото, драгоценные камни и жемчуга.
Чистая, как кристалл.	Золотая чаша – с мерзостью.
Тайна Божия совершилась.	Тайна.
С ней искупленные, девы (девственники).	Мать блудницам.
Ведома «духом пророчества».	Упоена кровью святых и кровью свидетелей.
Во славе Божией.	Сожжена в огне.
Дух и невеста говорят, прииди.	Выйди от нее, народ Мой.

Блудница, зверь и десять царей

О блуднице говорится, что она сидит на водах многих (ст.1), на звере (ст.3) на семи горах (ст.9), но при этом находится в пустыне (ст.3). Всё это – образы. Единственно, что из них можно было бы понять буквально, это семь гор, но чтобы этого не случилось, им тут же дается толкование, что семь гор – это «семь царей», представляющих собой семь голов зверя. Возможно, что «сидеть на водах многих», является еврейским выражением для «жить около воды», что в буквальном смысле прямо относилось к Вавилону (Иер.51,13 ср. с Наум 3,8; 2,8). Впрочем, и этим водам в ст.15 дается толкование: «воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы, и племена и языки», с которыми блудница имеет близкие отношения. Последние четыре определения, по сути две пары, различающие одно от другого.

Вавилон – лжерелигия?

«Любодеяние» блудницы с царями земли почти всеми безоговорочно принимается за соблазн духовного отступничества (почему только с царями?). Верно, что и Иезекиилем и Осией об отступничестве Израиля сказано, как о блуде, однако (как уже об этом говорилось) этот образ напрашивался сам собой из-за буквального прелюбодеяния, совершавшегося в богослужениях тех религий, которые были адаптированы Израилем. С другой стороны то же самое сравнение употребляется и по отношению к Ниневии, столице Ассирийской империи (Наум 3,4), а так же к Тиру во время восстановления служения Господу (!): «И он снова начнет получать прибыль свою и будет блудодействовать со всеми царствами земными по всей вселенной. Но торговля его и прибыль его будут посвящаемы Господу» (Ис.23,15-18). Взятые цитаты говорят о том, что подобное сравнение в Откровении может указывать не только на религиозное положение, но и на экономическое. В пользу этого также говорит долгий список параллелей с древними Вавилоном и Тиром, сделанный в гл.34. Так же стоит заметить, что во всех ветхозаветных пророчествах, направленных против Вавилона, только одно упоминает лжерелигию⁸⁵, которое мало чем напоминает папское извращение: «Пал Вил, низвергся Нево» (Ис.46,1). Даже поклонение золотому истукану (Дан.3) представляется важной частью признания Навуходоносора верховным господином империи. Если честно, то в Откр.17 и 18 мало что говорит о лжерелигии. На самом деле, настоящая религия антихриста представлена в Откр.13 и многие толковники признают этот факт. Но подходить с тем же к Откр.17, значит навлекать множество проблем, ибо здесь Вавилон, мать блудницам, разорвется

⁸⁵ Сюда же можно прибавить еще три места об идолах.

зверем, десятью царями. Получается, папство против папства. Но «ворону рону глаз не выключет!»

Рим или Иерусалим?

Похоже, что ясный ответ на этот вопрос виден в следующих словах: «Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями». Здесь слово «царствующий» (букв. «имеет царство») стоит в настоящем времени, а потому этот город должен был хорошо известен для Иоанна и его современников. Напрашивается очевидный ответ – Рим. Но после такого определения, приверженцы пророчества о папстве натыкаются на ряд трудностей. Ибо римская власть не основывалась на духовных ценностях, в основе ее была грубая сила. Также вызывает подозрения и слово «земными» – обычно господство Рима простиралось над всей «вселенной».

В 66 году (год написания Откровения, чему ранее были посвящены несколько довольно-таки обоснованных мыслей) Иерусалим также был городом, который «имел царство над земными царями». И это так, ибо Иерусалим не только обладал властью над несколькими тетрархиями, присоединенными к Иудее, но и храм простирал свое влияние на все Иудейские общины, рассыпанные по всей римской империи. В таком случае толкование ст.15 не вызывает никаких проблем. «Люди и народы, и племена и языки» – это описание всех обитателей Палестины, близко связанных с Иерусалимом, а также Иудеев рассеяния (возможно, включая сюда и расположенных к ним язычников).

И опять-таки, «семь голов суть семь гор, на которых сидит жена». Поскольку даже младенцу известно, что Рим построен на семи холмах, то принято считать, что здесь речь идет только, и исключительно, о Риме. Однако, стоит на мгновение задуматься, как начинают возникать сомнения. Самый высокий холм, на котором стоит Рим, не достигает высоты 50 метров – и это основание считать, что этот город стоит на семи «горах», как о том сказано в Откровении? Идентификация с Иерусалимом в данном случае гораздо более убедительна, для которого слово «горы» может быть настоящей визитной карточкой.

Семь царей

Однако более важно отметить, что Откровение само говорит, что семь гор – это образ, символ семи царей. «Семь голов суть семь гор... и семь царей, из которых пять пали (ко времени написания Иоанном), один есть, а другой еще не пришел». Если это о Риме, то кроме сильной головной боли это описание ничего не дает. Есть объяснение, что эти головы олицетворяют различные формы правления, на протяжении веков существовавших в Риме, но тогда хотелось бы знать, какое отношение это имеет к Откровению? И вообще, почему Рим нужно было олицетворять таким

хитроумным способом? Другое, более реальное объяснение связывает эти слова с последовательно царствовавшими императорами. Но и здесь возникают трудности, но уже иного рода – с арифметикой. Те, кто считает, что Откровение было написано позже, обнаруживают, что *десятым* царем был Домициан. Более раннее датирование причиняет меньше беспокойств, ибо шестым по счету Кесарем был Нерон. Но он не был шестым из семи, потому что всего императоров было не семь, а почти семьдесят.

Однако стоит лишь переключить свое внимание с Рима на Иерусалим (о чем было много сказано в главе 34), как сразу же на все вопросы найдутся вполне гармоничные с Откровением, да и со всей Библией, ответы. Семь гор представляют собой семь царей (т.е. царств, как в Дан.7,17). «Пять пали» – Египет, Ассирия, Вавилон, Персия, Греция – потеряли свое влияние над землей Израильской. «Один есть» – Рим во время написания пророчества. «А другой еще не пришел» – последний грабитель последних дней, которому «не долго быть».⁸⁶

Восьмая голова

Если седьмым врагом будет Россия, тогда что это за «восьмой», о котором говорит пророчество? Он приравнивается к самому зверю: «И зверь, который был, и которого нет, есть восьмой, и из числа семи». Похоже, что эти слова означают, что по своему характеру он ничем не отличается от остальных семи, ненавидя и притесняя народ Божий. И всё же он чем-то сильно отличается от них, ибо тогда он не был бы обозначен особо от остальных, восьмым. Семь – все силы мира, находящиеся на вершине могущества в это время. Отсюда возможно предположение существования еще одного врага, хотя и ограниченного в могуществе, но поддерживаемого десятью царями, передавшие «силу и власть свою зверю».

Общественное движение, подобное Палестинскому движению освобождения, поддерживаемое десятью арабскими государствами, может вполне подойти под это описание, даже, несмотря на то, что в момент написания этих строк, не очень похоже, чтобы эта небольшая, плохо организованная террористическая организация, может достичь достаточной власти и влияния.

Более легкая идентификация с Россией натывается на серьезную трудность, ибо пока Россия передает свою «силу и власть» «десяти царям», а не наоборот, и вряд ли такое положение изменится в будущем.

Некоторые ищут решение этой проблемы в Европейском Общем Рынке. Однако перспектива снятия железного занавеса и вступление России в этот союз, является всего лишь головокружительной и сногшибательной мечтой. Так же и внезапное вступление в ЕС Католической церкви кажется не реальным. Все «сии возненавидят блудницу», говорит пророчество.

⁸⁶ Огромный промежуток времени остается за кадром – как в Елеонском пророчестве и как в видениях Даниила. См. гл.27, «Времена язычников».

К тому же, делая все эти предположения, не стоит забывать, что Библейское пророчество сосредоточено на Израиле, а не на Европейской политике.

«На один час»

Эти десять царей «еще не получили царства». Другими словами, во дни Иоанна они еще не были известны. Также они не должны были стать известными вплоть, что следует из пророчества, до событий последних дней, ибо «примут власть со зверем, как цари, на один час». Пытаться превратить этот «один час» в более значительный промежуток времени создает дополнительные трудности.⁸⁷ За этими словами кроется здраво выраженное желание передать силу всей созданной свыше ненависти к «Вавилону», которая сравнима со стыдом и позором, пережитыми Иисусом Христом. Если заглянуть в «Симфонию», то можно заметить, как эффективно, особенно в Евангелии от Иоанна, используются эти слова для описания стыда во время испытания Христова. Четырехкратное упоминание падения Вавилона также прибавляет существенную деталь к длинному списку противопоставления Христа антихристу.

Во время написания этих строк, достаточно легко увидеть, как ненависть и обида арабов к Израилю может соединить десять арабских государств вместе, ибо «они имеют одни мысли», чтобы передать «силу и власть свою зверю». И совсем не заметно, чтобы, как считают многие, все народы Европы вдруг, ни с того, ни с сего, отдали бы все свои политические силы вместе с экономическими и военными ресурсами на службу Папе Римскому.

Нападение на жену

Десять царей, приравненные к десяти арабским странам, перечислены в Пс.82,7-9. В этом пророчестве говорится о том, как они довели Израиль до такого состояния, что они, наконец-то, с отчаяния, но в чистоте сердца, воззвали к Богу отцов своих за помощью (ст.2-5,14-19). Что касается Откровения, то это будет достаточно веской причиной для нападения на блудницу: «сии возненавидят блудницу, и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне» – картина, раскрашенная в Откр.18. Всё это точь-в-точь совпадает с описанием Божиего осуждения за блудодейство Иерусалима в пророчестве Иезекииля на неверный Израиль: «Они разорят блудилища твои, и раскидают возвышения твои, и сорвут с тебя одежды твои, и возьмут наряды твои, и оставят тебя нагою и непокрытою... сожгут дома твои огнем» (Иез.16,39,41).

И всё это из-за врожденной ненависти врагов к блуднице, живущей среди них. «Они имеют одни мысли», которые на самом деле не их, а Бога, «потому что Бог положил им на сердце – исполнить волю Его, ис-

⁸⁷ Равносильные слова – «один день» (Откр.18,8).

полнить *одну волю* (это должно быть удивительно – соединить во едино вечно спорящихся между собой арабов!), и отдать царство их зверю, доколе не исполнятся слова Божии». Таким образом, зверь-антихрист станет царем царей... но на очень короткое время.

Брань с Агнцем

Заключительная картина, хотя и упоминаемая перед разорением блудницы, брань зверя с десятью царями против Агнца. И это ясно говорит о втором пришествии (описанном в гл.14) и об освобождении из рук врагов несчастного города Иерусалима. Его народ, сильно униженный и беспомощный, в своем отчаянии обратился к Богу⁸⁸. Вдова Израиля обратится за помощью к казавшемуся до сих пор неправедным Судье, чтобы получить защиту от соперника своего. С небес последует незамедлительный ответ на воззвание: «Благословен, Грядый во имя Господне!»

Брань против Агнца зверя и его союзников, образно описана в Дан.8. Первая часть пророчества (ст.9-12), где говорится о небольшом роге, похоже, была исполнена в разрушении Римом Иерусалима – что можно назвать первым исполнением пророчества Откр.17. Последующее истолкование этого видения Даниилу Ангелом, стало быть, относилось к последним дням. Схожесть с Откр.17 поразительна: «Под конец же царства их, когда отступники исполнят меру беззаконий своих, восстанет царь наглый и искусный в коварстве (дипломатическом?); и укрепится сила его, хотя и не его силою (цари передадут ему свои силу и власть), и он будет производить удивительные опустошения и успевать и действовать и губить сильных и народ святых (Израиль)... и против Владыки владык (Мессии?) восстанет, но будет сокрушен – не рукою» (т.е. Божественной силой; см. Дан.2,34). О том же, но весьма лаконично, говорится и в Откр.17: «Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их».

Значение для ранней церкви

Возможно, следует закончить эту часть нашего изучения в некотором смысле неудовлетворительным заключением, а точнее, не однократно уже ранее высказанным написанием: книга Откровение вобрала в себя почти все пророчества о последних днях, находящиеся в других частях Писаний. А потому внимательному читателю всегда нужно находиться начеку, чтобы не пропустить признаков их раннего исполнения. Если идентифицировать «Вавилон» с Иерусалимом, тогда не составит никакого труда представить себе, какими глазами смотрели на исполняющиеся в их время пророчества из Откр.17 верующие первого столетия. Тогда, в их время, блудно ходящий город разрушало римское войско, которое поддерживали различные подвластные Риму цари Ближнего Востока. И это был всё тот же Рим, жестоко гнавший верующих Христиан (сравните с выразитель-

⁸⁸ См. «Время конца», гл.2, 3, 5, 6.

ным: «Савл, Савл! что ты гонишь Меня?»). Да и в Откр.17 о брани против Агнца говорится *до* разрушения непокорного города! Гонения Нерона имели место *до* Иудейской войны.

Точность некоторых подробностей

Первоначальное исполнение пророчеств помогает объяснить некоторые подробности, иначе понять которые было бы довольно-таки трудно. «Веселись о сем, небо и святые апостолы и пророки; ибо совершил Бог суд ваш над ним». В 70-м году эти слова об апостолах и Богодухновенных пророках не были всего лишь пустым звуком, ибо многие из них все еще были живы. «И в нем найдена кровь пророков и святых и всех убитых на земле» – слова мало подходящие для современного Иерусалима, но звучащие очень актуально во дни Иоанна. Также и упоминание гуслей, свирелей и труб мало подходит к современному Иерусалиму (да и Риму тоже), но очень уместно при существовании храма, которому суждено скорое разрушение. Еще один яркий пример: «Выйди от нее, народ Мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее» (гл.18,4). Эти слова звучат для нашего времени странно, ибо ни в Иерусалиме⁸⁹, ни, тем более, в папстве нет ни одного настоящего святого. Если под «Вавилоном» подразумевать современный испорченный мир, то как святые могут выйти из него? Но для 70-го года эти слова имели совершенно определенное значение, ибо были апокалипсическим эквивалентом сделанному ранее предупреждению: «Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками... тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы; и кто в городе (в Иерусалиме), выходи из него» (Лк.21,20,21).

Однако здесь возникает, требующая своего разрешения, трудность немного иного рода. Ибо пророчество говорит, что «и дым ее восходил во веки веков» (гл.19,3). Как можно примирить эти слова к совершенно определенным обетованием вечного прославление Иерусалима?

Объяснение сему просто, ибо это сказано о старом, вечно бунтующем, непослушном и бездуховном Иерусалиме. Этот Иерусалим исчезнет во веки веков, дав место другому, новому Иерусалиму, отражающему собой славу Божию, восхваляя собой Его. «Вавилон», «великий город» уступит место *святому* городу Иерусалиму, новому, сошедшему от Бога с неба.

Еще одно интересное противопоставление

Христос

Антихрист

1. С неба.

1. Из бездны.

2. С 7 рогами и 7 очами.

2. С 7 головами и 10 рогами.

3. Царь царей, Господь

3. Диадимы на рогах.

господствующих.

⁸⁹ Со времени написания этой книги, в Иерусалиме появились настоящие святые (Прим. пер.)

4. Имя Ему – Слово Божие.
5. Агнец ассоциируется с четырьмя херувимами.
6. Власть Отца переходит к Сыну.
7. Агнец, как будто закланный.
8. Живой, и был мертв.
9. Он, отверзши уста Свои, учил их, говоря...
10. Михаил – Кто подобен Богу? Кто не убоится, Тебя, Господи?
11. Царствует 1000 лет.
12. По правде судит и воюет.
13. Искупил из всякого колена и языка, и народа и племени.
14. Вся тварь на небе, на земле и под землей поклоняется Агнцу.
15. На их челах имя их Отца.
16. Число Иисуса – 888.
17. Множество, которое никто не мог сосчитать.
18. Который был, есть и грядет.
19. Войско небесное в белых одеждах.
20. Чистая река живой воды.
21. Брачная вечеря Агнца.
22. Херувимы не имеют покоя ни днем, ни ночью, повторяя: Свят, Свят, Свят.
23. У Него ключи от смерти и ада.
24. Предтеча – настоящий Илия пророк.
25. Огонь с неба поглотил их.
4. Полон имен богохульных.
5. Составляющие зверя: барс, медведь, лев и дракон.
6. Власть ему передается от дракона.
7. Смертельно ранен.
8. Смертельная рана исцелена.
9. Открыл свои уста хулить Бога.
10. Кто подобен зверю?
11. Дана власть на 42 месяца.
12. Ведет брань со святыми.
13. Власть над всеми коленами, языками и народами.
14. Все живущие на земле поклоняются ему.
15. Знак зверя либо на руке, либо на челе.
16. Число человеческое – 666.
17. Войско, многочисленно, как песок на берегу морском.
18. Зверь был, и нет его, и пойдет в погибель.
19. Зверь, цари земные и войско их.
20. Брошен в озеро огненное.
21. Птицы небесные созваны пожрать трупы царей и трупы сильных.
22. Поклоняющиеся зверю не имеют покоя ни днем, ни ночью.
23. Дракон скован в бездне.
24. Лжепророк.
25. Огонь с неба пред людьми.

Аллилуия

Суд над великой блудницей заканчивается мощной победной песнью, которая, кстати, также является вступлением перед последней серией из семи видений, начинающихся словами: «и увидел я...» Это – песнь «многочисленного народа» на небе. Надо заметить, что это не искупленные на «политических небесах», ибо песнь также посвящается приближающейся брачной вечери Агнца (гл.19,7-9). О них говорится, что они находятся «на небе», потому что они принадлежат небесному святилищу, принадлежат к вечным заветам Божиим, находясь «на небесах во Христе Иисусе».

Песня, которую они поют, начинается с «аллилуия» и заканчивается «аллилуия»: «И вторично сказали: аллилуия!» (ст.3,4,6). Такое подчеркнутое внимание к этому слову, немедленно наталкивает на сравнение с двенадцатью псалмами, обладающими точно такой же особенностью (Пс.104; 105; 110; 112; 115; 116; 134; 145; 147-150). Из всех их, как кажется, первые два особенно близки к обстоятельствам провозглашения «аллилуия» в Откр.19. Ибо в Пс.104 описывается восхваления верности Божией, которая явилась в исполнении обетованных отцам благословений, в то время как Пс.105 описывает закоренелые отступничества Израиля, несмотря на проявляемую к нему любовь Господа. Откр.19,1-9 посвящены той же самой теме, но в обратном порядке. Первая: «Истинны и праведны суды Его: потому что Он осудил ту великую любодейцу...». И далее: «наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя». Подтверждение этой близости апокалипсического «аллилуия» с псалмами находится в том, что ст.4, «пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря: аминь! аллилуия!» равносильно 1Пар.16,36, где за два стиха до этого места цитируются начало и конец Пс.105.

Праведный суд

Очень кстати, что по поводу окончательного и неумолимого разрушения зла, Богу посвящается особая песнь хвалы. Слова, записанные здесь около двух тысяч лет назад, для верующих всех времен служили уверенной гарантией того, что Бог, владея над царством человеческим, не вечно будет терпеть его извращенные пути. Как утешительно звучит: «Спасение и слава, и честь и сила Господу нашему!» – в противоположность беспомощному воплю царей земли: «горе, горе [тебе], великий город Вавилон, город крепкий! Ибо в один час пришел суд твой» (гл.18,10).

Из этих слов видно, что и миру сему, и искупленным станет очевидно, что погибель придет с неба. «Истинны и праведны суды Его: потому что Он осудил ту великую любодейцу». Однако, если верить гл.17,16, то это десять царей со зверем принесли гибель багряной жене, хотя и сделали

это лишь, «потому что Бог положил им на сердце исполнить волю Его... доколе не исполнятся слова Божии» (гл.17,17).

«Истинны и праведны суды Его», – поет многочисленный народ, очень кстати употребляя слова из храмового песнопения: «Суды Господни истинна, все праведны» (Пс.18,10). Где также звучит: «Выходит, как жених из брачного чертога своего, радуется, как исполин, пробежать поприще: от края небес исход его, и шествие его до края их, и ничто не укрыто от теплоты его» (Пс.18,6,7).

Отсюда ясно, что, по крайней мере, часть Божиего осуждения будет сотворена руками ни о чем неподозревающих смертных (ср. с Зах.14,13; Ис.9,4; 24, 19,20 – совр. пер.; Агг.2,22; Иез.38,21). Как Бог использовал безжалостные амбициозные наклонности Ииуя, дабы осуществить Свое намерение по отношению религиозной блуднице Иезавели, которая искала душ пророков и верных Божиих, так Он опять употребит по Своему усмотрению жестокость и эгоизм властей мира сего, чтобы разрушить их же испорченную систему.

По мере возвеличивания победы, все больше восходит и дыма (ст.3). Здесь набросан образ продолжительного характера ее разорения. В противоположность этому Богодухновенный пророк говорит о другом «дыме», об облаке, покрывающим Новый Иерусалим: «И сотворит Господь над всяким местом горы Сиона и над собраниями ее облако и дым во время дня и блистание пылающего огня во время ночи... покров... шатер для осенения днем от зноя и для убежища и защиты» (Ис.4,5,6). Здесь дым не гибельный, здесь – слава Божия – столп облачный и огненный, защищавший Израиль во время спасения народа Божия из Египта (Исх.14,20,24).

Псалом 21 – страдания и слава Мессии

Теперь слышен голос, призывающий к дальнейшему восхвалению Бога рабами Его. Этот голос исходит от престола Самого Бога (ст.4) и является голосом Агнца, разделяющего ныне небесную славу Отца Своего. В этом, дальнейшем побуждении восхвалять Бога, есть несколько совершенно четких параллелей с Пс.21, в котором удивительнейшее пророчество о страданиях Мессии резко переходит в повествование о величайшей славе – об искуплении Израиля Божия.

Откровение 19

Ст.4: Двадцать четыре старца
и четыре животных.

Ст.5: Хвалите Бога нашего,
все рабы Его и боящиеся Его,

Псалом 21

Ст.23: Буду... посреди собрания восхвалять Тебя.

Ст.22: От рогов единорогов⁹⁰ (херувимы в святилище) услышав Меня.

Ст.24: Боящиеся Господа! восхвалите Его. Все семья Иакова! прославь Его. Да

⁹⁰ Слова «избавь» нет в оригинале. (Напоминание пер.)

малые и великие.

Ст.6: Голос многочисленного народа.

Ст.6: Аллилуия! ибо воцарился Господь Бог Вседержитель.

Ст.7 и 9: Брачная вечеря Агнца.

благоговеет пред Ним все семья Израиля.

Ст.26: О Тебе хвала моя в собрании великом; воздам обеты (брачные?) мои пред боящимися Его.

Ст.23: Буду возвещать имя твое братьям моим.

Ст.27: Да едят бедные и насыщаются... да живут сердца ваши Во веки!

Параллели представленные здесь для того, чтобы нагляднее показать исполнение одной важной части этого пророчества. «Возвещу имя Твое» становится еще одним утверждением всех важных особенностей значений имен Божиих:

Аллилу–Ях	=	Заветное имя
Господь	=	Адонай
Бог	=	Элохим
Вседержитель	=	Саваоф

«Возрадуемся»

Очень глубоко заблуждаются те, кто резко осуждает провозглашения «аллилуия», как то было рекомендовано Самим Богом, а также Агнцем для их же собственного утешения. «Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу» (ст.7). Это – последние из всех «блаженств», которые даны для укрепления страдающих учеников: «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать... за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах» (Мф.5,11,12). Эти слова будут очень уместны во время пришествия в славе распятого Мессии, чтобы взыскать за кровь Своих рабов (ст.2).

«Возрадуемся и возвеселимся». Нельзя было бы придумать лучшего образа окончания дела искупления Иисуса Христа, чем символика брачной вечера Агнца: «Жена Его приготовила себя. И дано (разрешено, определено) было ей облечься в виссон чистый и светлый; виссон же есть праведность святых» (ст.7 и 8).

Праведное одяние

Здесь – противоположность Пс.21, ибо он заканчивается такими словами: «Потомство [мое] будет служить Ему, и будет называться Господним (т.е. будут Его сынами и дочерьми) вовек: придут и будут возвещать правду Его (которой они будут облечены) людям, которые родятся, что сотворил (Сам) Господь» (Пс.21,31,32). Пока, в наше время нашего несовершенного положения, очень правильно уделяется больше внимания тому, что праведные одежды исходят свыше от Господа для тех, кто хорошо по-

нимает, что сами они не в силах что-либо изменить. Однако в тот день, когда усилия святых стать достойными Того, Который призвал их называться Своей Невестой и посвятить без остатка всю свою жизнь Христу, будет вполне уместно сказать, что она «*приготовила себя*» и облеклась в виссон «праведности святых» (и эта праведность – их собственная). Мессианская поэма о женитьбе в Пс.44 говорит о том же самом: «Вся слава дочери царя внутри; одежда ее шита золотом; в испещренной одежде ведется она к царю» (Пс.44,14,15). Никогда не стоит забывать, что невеста была избрана Агнцем отнюдь не за ее внешнее облачение!

Свидетельство Ангела о том, что «сии суть истинные слова Божии», звучит на первый взгляд странновато. Или же эта, заключительная часть Божественной правды чем-то особенно отличается от остальных, что о ее истинности нужно говорить отдельно?

Ответ на это вопрос заложен в самом слове «истина», которое здесь не означает нечто противоположное лжи, а подразумевает нечто настоящее, вместо образа, пророческого символа (напр., Ин.6,32; 15,1; 1Ин.2,8; Евр.9,24). Так Ангел подчеркивает, что, несмотря на то, что и брак и слова псалма были образами в видении Иоанна, всё это было лишь слабой тенью того настоящего, что ожидается впереди.

Сослужитель

Похоже, в знак признательности за чудесное откровение, а также пред славным видом того, через кого оно ему было открыто, Иоанн падает ниц к ногам Ангела только для того, чтобы немедленно услышать упрек: «Не делай сего; я сослужитель тебе и братьям твоим (вместе с другими Ангелами, дававшими Откровение), имеющим свидетельство Иисусов» (т.е. об Иисусе). Эти слова Ангела, будучи правильно понятыми, подтверждают умопомрачительную истину о том, что в делах Божиих положение святых во Христе выше положения Ангелов. «Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение?» Эта истина сама проистекает из рассуждений Евр.1, ибо, если Сын настолько превосходит Ангелов, то значит превосходнее их должны быть и те, кто во Христе. А потому Ангел и отговаривает Иоанна: «Богу поклонись; ибо свидетельство Иисусово есть дух пророчества». То есть, в свидетельстве об Иисусе должны принимать участия все, и ты, и я, и они, наши Ангелы-сотрудники.

Последние видения

Первым из последней серии наводящих страх видений, показанных Иоанну, было видение почти полностью посвященное Иисусу, как Воину небесному, утверждающему Свою Божественную власть над всеми вражьиими силами. Признак этого в том, что Он сидит на коне, а не на осле. Белый конь – образ того, что Сидящий на нем «праведно судит и воинствует». Очень краткая ссылка на величайшее Мессеианское пророчество Исаии может подвигнуть сделать неправильный вывод, что «судит» и «воинствует», это одно и то же. Однако Ветхий Завет предсказывает, что «он будет судить бедных по правде... и жезлом уст своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивого» (Ис.11,4). Только ради последних «из уст Его исходит острый меч».

Упоминание очей Его «как пламень огненный» дает еще одно противопоставление описанию в начале Откровения небесного первосвященника. Но тогда эти очи означали безошибочное различение между достойными и недостойными членами еkkлесиис, теперь же – отделение друга от врага. Когда воцарился Соломон, образ, который мог бы стать отличным прототипом Мессии в славе Своей, среди окружавших его людей, были и такие, как Семей и Иоав, на словах признававших свою лояльность царю, однако в сердцах таивших заговор. Божественная мудрость и интуиция, данные ему ради подобных случаев, были ничто по сравнению с той проницательностью, с которой будет судить Иисус Христос, слабые намеки на которую Им были показаны даже в Его пребывание в плоти.

Само собой, что между Иисусом первосвященником и Иисусом царственным воином существует большая разница. В Откр.1 не говорится ни об одной диадиме, за исключением первосвященнической с семью звездами в деснице (как и положено по Ис.62,3), тогда как в конце Откровения говорится, что «на голове Его много диадим», ибо теперь Он стал не только первосвященником, но и Царем царей.

Также, вместо священнической одежды Он теперь «облечен в одежду, обогренную кровью», ибо «Он топчет точило вина ярости⁹¹ и гнева Бога Вседержителя» (гл.19,15). Не стоит упускать из вида двойную ссылку на Ис.63,3, а также не стоит пренебрегать и Откр.19, которое помогает истолковать пророчество Исаии. Тем, кто верит, что Господь придет «от Едома, в червленых ризах от Восора», чтобы впервые открыто явится всему миру в столице на Сионе, должны обратить внимание на то, что в Откровении говорится, что на голове Его уже много диадим, и что Он уже Царь царей.

⁹¹ См. главу 26.

Решение трудного вопроса

Откровение высвечивает ответ на кажущееся противоречие в Ис.63: «Я топтал точило один, и из народов никого не было со Мною», похоже, то же самое, что и «попирал их в ярости Моей», ибо слово «попирал» всегда связано с множеством народа. В Откр.19,14 находим тому объяснение: «И воинства небесные следовали за Ним на конях белых, облеченные в виссон белый и чистый». Несмотря на то, что, образно говоря, кровь из точила текла «даже до узд конских» (гл.14,20), следующие за Царем царей, будь то Ангелы или же прославленные святые, остаются в чистых и незапятнанных одеждах. Кровь только на одежде Мессии, ибо только Ему принадлежит суд. Когда в Исаии говорится, что «из народов никого не было со Мною», то надо понимать, что никого не было из колен Израильских, ибо *очень часто* в Ветхом Завете под слово «народы» подразумеваются, именно колена (см. Симфонию).

Имена Мессии

Тому, Кто ведет это воинство Божие, даны четыре разных имени, из которых с ясной очевидностью явствует всё то, что было доверено Носящему эти имена Богом.

1.Он – «Верный и Истинный». Под словами «верность и истинность» подразумевается неизменность обетованных заветов. Оба эти слова часто встречаются в Ветхом Завете в связи с этим понятием. Единственное место, где эти два слова стоят вместе, очень удачно подтверждают эту мысль: «Господи! Ты Бог мой; превознесу Тебя... ибо Ты... предопределения древние истинны (*верные*), аминь (*истины*)⁹². Ты превратил город в груды камней... посему будут прославлять Тебя народы сильные; города страшных племен будут бояться Тебя» (Ис. 25,1-3).

2.«Имя Ему: Слово Божие». Писание цитирует Его Собственное утверждение: «Я – изрекающий правду». В этом видении из уст «Его исходит острый меч, чтобы им поражать народы». Это – «меч духовный, который есть слово Божие». Сейчас Он изрекает слово власти и решения суда. Как пророк и проповедник, как целитель и пример для подражания, Он был Словом, Которое стало *плотью* во дни Его немощи. Теперь же, во времена Его власти, Слово стало славой, судом и всемогуществом Божиим.

3.«На одежде и на бедре Его написано имя: Царь царей и Господь господствующих». Это – имя Бога Вседержителя (Вт.10,17), унаследованное Сыном, хотя, и это надо отметить, с разницей, что Он не «Бог богов». И опять мы видим удивительную точность, с какой это имя подходит к Христу. «Истинно Бог ваш есть Бог богов и Владыка царей», – признал Навуходоносор, после того как он узнал, что «камень», отторгнутый «от горы не руками», раздробит все злые человеческие власти и силы (Дан.2,47,45). Резкая противоположность зверю с десятью разными царя-

⁹² По одному из переводов.

ми, желающими отдать всю свою власть и силу ему, о котором несколькими стихами ниже из Откр.19 можно узнать, что этот зверь, мнящий себя царем царей, будет брошен Христом Господним в озеро огненное.

Не так уж трудно понять, почему это имя написано у Него «на бедре». Раб Авраама клялся своему господину, положив свою руку «под стегно» (то бишь, под бедро) его (Быт.24,2,3). Точно также давал клятву своему отцу и Иосиф (Быт.47,29,31). Также «и все начальники и сильные, также и все сыновья царя Давида дали руки Соломону царю» (1Пар.29,24 – дословно). А потому здесь вырисовывается образ смиренного подчинения всех царей, принявших власть Христову.

Но почему царское имя написано также и на одежде? Псалом, в котором воспевается брак Агнца, говорит следующее: «Престол Твой, Боже, вовек; жезл правоты – жезл царства Твоего. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал Тебя, Боже, Бог Твой елеем радости более соучастников Твоих. Все одежды Твои, как смирна и алой и касия» (Пс.44,7-9). В этом смысле владычественное имя написано на одежде – после помазания и излияния священного мира, который был, прежде всего, составлен для первосвященника Божиего (Исх.30,23-32) и символизировал как страдания, так и славу. Этот же Человек, принявший ныне славу Царя царей, облекся в царственное одеяние во время Своих страданий (Лк.23,11), видя как бросают жребий о Его одежде, одежде Царя Иудеев.

Это имя, «Царь царей и Господь господствующих», которым назван Мессия, может вызвать недоумение, ибо этим именем был назван Сам Бог. Но это-то, как раз, и не должно вызывать никаких недоумений, ибо одно и то же имя, носимое Отцом и Сыном, далеко не редкость для пророческих Писаний.⁹³

4.«На голове Его много диадим. [Он] имел имя написанное, которого никто не знал (т.е. ко времени написания Откровения), кроме Его Самого». И опять-таки, само собой напрашивающееся сравнение со зверем, у которого на его семи головах написаны имена богохульные. Здесь можно предположить, что это имя Мессии – «Святыня Господня» – имя носимое на челе первосвященником (Исх.28,36). Впрочем, если это и так, и это имя – произносимое имя Божие (которое Евреи часто заменяли «Адонаи»), вряд ли было бы правильно сказать, что его «никто не знал».

Однако, поскольку «имя» в Писаниях всегда и непременно несет в себе характеристику лица, то вполне возможно, что до сих пор неоткрытым именем Мессии является информация о той беспредельной власти, которая вверена Ему для произведения суда и царствования (ср. с гл.2,17; 14,3)?

⁹³ См. заметки по Откр.1,8.

Стервятники

Прежде всего, что делает Царь царей, это утверждает Свою власть и суд Божий над зверем и его союзниками. И об этом говорит громким голосом один из «громовых» Ангелов, приглашая различного рода стервятников на «великую вечерю Божию».

Здесь один из случаев, на примере которого лучше всего можно показать, что видения книги Откровение нельзя рассматривать в хронологическом порядке.

Это собрание хищных птиц, без сомнения символизирует великое и тяжелое дело по уничтожению сил зла. Какая же разница с брачной вечерей Агнца! Описание ее почти слово в слово совпадает с пророчеством Иезекииля (Иез.39,17-20) и гибели «Гога и Магога», а также десяти союзных царей, которые соберутся в последние дни против Израиля.

Отсюда следует интересный и полезный вывод. Если не считать, что цитирование Иез.39 случайно (а подобная мысль опровергается всеми цитатами в Новом Завете, взятыми из Ветхого), то здесь мы находим тех, кто скрывается под именами Гога и Магога – зверя и лжепророка (гл.19,19). А из-за близости того, что написано в гл.19 с «шестым громом» (гл.14,18-20), в котором употребляются знакомые слова из Иоил.3,13, вытекает близость Иоил.3 с Иез.38; 39. Опять-таки, если значение Откр.19,17,18,21 очевидно образное, и только образное, то любое *буквальное* толкование пророчества Иезекииля будет звучать весьма и весьма сомнительно. Отсюда следует, что далеко не мудро толковать всякие детали пророчества, такие как: лук, стрелы, похороны убитых, сожжение оружия, исключительно в буквальном смысле. Руководствоваться таким, взятым из Откровения, подходом, думается, здраво, а потому и правильно.

Союз десяти Иезекииля?

Следующий неожиданный вывод, следующий из сравнения с Иез.38; 39, касается десяти царей, зверя и лжепророка. Всех десять союзников Гога можно насчитать, если только в них также включены «Сава и Дедан и купцы Фарсисские» (исключая «Роша», определения которого всегда славились безнадежной неадекватностью)⁹⁴. За многие годы наконец-то всем стало понятно, что это не Британия. Возможно, что мировые события последней четверти столетия помогут изучающим Библию более трезво принять непривычное для них мнение, на которое намекается в Откр.19.

После пришествия Мессии

Под большим вопросом также находится и время исполнения пророчества Иез.38. Всеобщее мнение, что вторжение с севера должно произойти незадолго перед пришествием Христовым, натывается на то, что в Откро-

⁹⁴ Более подробно об этом см. в «Время конца», гл.18.

вении говорится, что эта брань будет вестись с Агнцем (гл.17,14), «с Сидящим на коне и с воинством Его» (гл.19,19). К тому же к началу боевых действий, «на голове Его [уже] много диадим» (гл.19,12), а также и имя Его уже: «Царь царей и Господь господствующих». А отсюда делается неизбежный вывод, что пророчество Иез.38 должно исполниться после пришествия Мессии, что, впрочем, если толком разобраться, и следует из Иез.37 и 38. Цитирование слов из второго Псалма в этом видении также подтверждает это. «Он пасет их жезлом железным» – эти слова исполняются лишь после того, как восстанут «цари земли, и князья» и будут совещаться «вместе против Господа и против помазанника Его. “Расторгнем узы их, и свергнем с себя оковы их”. Живущий на небесах посмеется... “Я помазал царя Моего над Сионом, святою горою Моею» (Пс.2,2-6). Здесь, и это всеми признано, каждое пророческое слово относится к тому времени, когда Царство *уже* установлено в Иерусалиме.

Пророческий суд

Образный язык второго видения (гл.19,19-21), в котором показана победа надо всеми врагами Христовыми, употребляет несколько образов, хотя и говорит об одном и том же. В Откр.19,20 «оба (зверь и лжепророк) живые брошены в озеро огненное, горящее серою», которое есть ни что иное, как море Содомское – место вполне заслуженное этим злым миром. В Иез.38,22 говорится: «И буду судиться с ним моровую язвою и кровопролитием, и пролью на него и на полки его и на многие народы, которые с ним, всепотопляющий дождь и каменный град, огонь и серу». В Дан.7,11 «зверь был убит... и тело его сокрушено и предано на сожжение огню». Исаия же говорит следующее: «И возгремит Господь величественным гласом Своим (слово Божие и Ангел, говорящий громким голосом) и явит тяготеющую мышцу Свою в сильном гневе и в пламени поедающего огня, в буре и в наводнении и в каменном граде... Ибо Тофет давно уже устроен; он приготовлен и для царя, глубок и широк; в костре его много огня и дров; дуновение Господа, как поток серы, зажжет его» (Ис.30,30,33).

Воистину, страшный суд!!!

Видения 3 и 4: силы зла

Что-то есть до боли знакомое в главных событиях следующего видения. Дракон низринут в бездну, в которой он скован и запечатан. Однако со временем он снова выходит оттуда, является своим последователям, которых так много, сколько песка морского! Но, и в этом счастливая разница, его ученики не те, кто уже воцарился и благословен, да и на небо он не поднимается, а наоборот, он ввергается в озеро огненное, в геенну.

Из Откр.12, где рассказывается о прототипе этого дракона, совершенно ясно видно, что это – образ противления Рима благовестию (Апокалипсис был дан во время гонений на истину Христову). В последние же дни возможен антагонизм с научным рационализмом, который царит в умах людских сегодня, как когда-то над миром царила власть Рима. Наука – языческая религия современности. Именно она превозносит себя выше всего и всех, творя всякого рода чудеса и знамения, принимаемая слепо на веру миллионами, которые надеются получить кусочек своего пирога на небесах, после кончины мира сего.

Эта испорченная философия получит свое пришествии Господнем, которое положит конец всякого рода гнилым измышлениям. Возвращение с небес Того, Кто именуется «Словом Божиим», станет окончательным ответом насмешливому вопросу, который вкрадчиво был задан змием в Едеме: «Подлинно ли сказал Бог?» Сам факт существования Бога Вседержителя, Который неустанно трудился во все времена истории человеческой, будет подтвержден страшными событиями, которые явит миру Его Сын. Порожденный сатаной антибог будет скован, тогда как те, кто ныне запечатлели то, что «Бог истинен» (Ин.3,33), возрадуются тому, что бесславящее Бога мышление и дела, будут заключены.

Настоящая тысяча лет?

Царство небесное, заменяющее собой царство змеинное, в Откровении называется тысячей лет. Эта тысяча лет почти всегда и безоговорочно принимается всеми за буквальные, настоящие тысячу лет. И это в сообществе, которое открыто признает, что Откровение – книга, написанная образами и символами, истолкование которых необходимо искать в Библии. Обычно спрашивается: «Если пророческие времена в Библии должны толковаться с точки зрения, «год за день», почему эти тысяча лет толкуются иначе?» И, как правило, такой простой вопрос остается без ответа возможно потому, что сама мысль о царствовании Мессии 360 000 лет, кажется несуразной?

Более убедительными кажутся доводы, взятые из недели сотворения. За шесть тысячами годами царствования человека, наступает седьмое

тысячелетие царствования Мессии Бога. Даже, если не обращать внимание на то, что многие археологи полагают, что сотворение Адама произошло гораздо раньше 6 000 лет назад, в самой аналогии с Быт.1 есть что-то неудовлетворительное. Не слишком ли натянуто это сравнение одного с другим?

Семь Божественных эпох

Однако более вероятно и более удовлетворительно, нежели простая хронология, выглядит сопоставление недели творения с Божественными заветами. Для Вседержителя важнее любого календаря люди. Обратите внимание, что человеческая история разделяется именно на шесть эпох, на шесть обетованных людям заветов:

1. от Адама до Ноя;
2. от Ноя до Авраама;
3. от Авраама до Моисея;
4. от Моисея до Давида;
5. от Давида до Иисуса Христа;
6. от Иисуса Христа до Его второго пришествия.

Царство же приходит точно в согласии с этой последовательностью:

7. от Иисуса Христа до Бога (1Кор.15,28).

Теперь образность тысячелетия приобретает особое значение. Откровение очень часто говорит языком образности святилища. Все видения предваряются семикратными вступлениями, которые к тому же еще и сами имеют такую же структуру. На этой основе тысяча лет равна $10 \times 10 \times 10$ локтей – размер святого святых, которое, опять-таки, связано с описанием нового Иерусалима: «Длина и широта и высота его равны» (гл.21,16).

Размышления подобного рода приводят к выводу, что тысячелетие Апокалипсиса – это скорее само Царство, чем точный хронологический период времени⁹⁵. И вначале, это Царство будет существовать в мире не в совсем совершенном виде.

Среди всего прочего, что приводит к тому же самому выводу, слова: «они ожили и царствовали со Христом тысячу лет», которые следует понимать, как: «они получили бессмертие и стали царями, чтобы царствовать в Царстве».

⁹⁵ Я не говорю, что царствование Христово не может продолжаться точно тысячу лет. *Может быть* что тысяча лет – это буквальные тысяча лет. Просто на этом факте не стоит задогмачиваться.

Восстание? Когда?

Дальше следует то, что уже было написано когда-то о драконе и его союзниках (гл.20,7-10), а потому здесь воспроизводится дословно 13-я глава «Последних дней»⁹⁶ (книги, написанной тем же самым автором).

В конце тысячелетнего царствования Христа, против Его власти произойдет великое восстание. Такой вывод, похоже, ясно и очевидно вытекает из внимательного чтения Откр.20. А потому многие смотрят на этот факт, как на нечто подобное «основам основ» веры.

Однако, несмотря ни на что, в таком взгляде существует много загадочного и необъяснимого. Например.

(а) Пророчества о бесконечном мире в Царстве Христа совершенно ясны: *«Не будут более учиться воевать»*.

(б) Так же в Царстве не прекратится набожность: *«В то время назовут Иерусалим престолом Господа; и все народы ради имени Господа соберутся в Иерусалим и не будут более поступать по упорству злого сердца своего»* (Иер.3,17). *«Не слышно будет более насилия в земле твоей, опустошения и разорения в пределах твоих»* (Ис.60,18). *«Умножению владычества Его и мира нет предела»* (Ис.9,7).

(в) Восстание против бессмертных – очевидная глупость. К сравнению, наличие в мире современного атомного оружия, употребление которого любому читающему Библию кажется несомненным сумасшествием, все же можно хоть как-то объяснить, если атомным оружием вооружены обе стороны, то очень мало шансов на то, что ты успеешь нанести удар прежде, чем противник сравняет твое государство с землей. Для народов же, которые прожили тысячу лет среди Божественной власти и явленного бессмертия, считать, что их слабые возможности смогут преодолеть Самого Бога означает, что за это время у человечества произойдет разжижение мозгов.

(г) Так же сам собой возникает еще один вопрос, откуда эти «повстанцы» достанут оружие? Ведь все мечи к тому времени превратятся в орала.

(д) «Ему надлежит царствовать, доколе низложит всех врагов под ноги Свои» (1Кор.15,25). Отсюда явствует непрерывность процесса к совершенной набожности. С этим трудно увязать мировое восстание в конце периода «низложения всех врагов».

(е) Большое восстание в конце тысячелетия будет означать полный провал царствования Христа. Думать, что концом всех Его усилий в учении, проповеди, наставлении и личном примере власти (не говоря уже о помощи таких бессмертных, как Моисей и Павел), станет, «не хотим, чтобы Он царствовал над нами», просто немыслимо! Иисус полностью совершил Свое дело Пророка, Жертвы и Первосвященника. Найдется ли кто-нибудь, кто осмелится утверждать, что Он не справится с делом Царя?

⁹⁶ «Последние Дни».

Ибо, разве можно считать успехом восстание после долго, очень долгого тысячелетнего царствования?

(ж) Такое восстание, как о нем написано в Откр.20, не возникает за пять минут. Любое восстание требует время на подготовку, а тем более, если оно устраивается в мировом масштабе. А подготовку невозможно провести в полнейшей тайне. И тут возникает вопрос, как можно думать, что Христос с Его бессмертными святыми ничего не будут знать о готовящемся на четырех концах земли великом восстании Гога и Магога? Единственным объяснением может быть только то, что они знали о нам, но делали вид, что ничего не происходит, чтобы заманить восстающих к их собственной гибели. Ну, и как это выглядит с моральной точки зрения в глазах читателей?

(з) Иногда говорится, что если удалить на какое-то время видимую власть Христову, то тут же немедленно всколыхнется человеческое естество, восстающее против всего Божиего. Однако разве Писания говорят что-нибудь о каком-либо удалении власти Христовой? Похоже, что это было специально придумано, чтобы хоть как-то разрешить сложный вопрос. Ведь Исаия так ясно говорит, что «*не зайдет уже солнце твое, и луна твоя не сокроется, ибо Господь будет для тебя вечным светом*» (Ис.60,20).

(и) Тому, что в Откр.19 упоминаются имена Гога, Магога, а также начальника главного крупного союза из Иез.38, похоже, не уделяется должное внимание. В ряду других Библейских проблем, подобное совпадение должно было бы кричать, призывая к сравнению одного места с другим. Да и разве любое толкование, основанное на двух этих местах, не должно звучать более убедительно чем то, которое не взирает ни на какую общность между ними, но вставляет огромный временной пробел в тысячу лет? Или же принцип толкования Писаний Писаниями годится везде, кроме Откр.20?

(к) В Откр.15,1 об излиянии чаш говорится, что этими семью язвами «*оканчивалась ярость Божия*». Отсюда логично было бы заключить, что осуждение над восстанием сил Гога и Магога должно было произойти до излияния последней чаши гнева.

(л) Об удивительном восстании против всего самого хорошего, что может быть только в жизни, говорится *только в одном месте* Писаний. Так почему же Христадельфиане встают в один ряд с Мормонами, Свидетелями Иеговы и им подобным, которые выводят свои теории *на вырванных* местах из Библии, а не на полном объеме ее учения? Или же и мы, народ Книги, до сих пор никак не можем понять всю тщетность собственных усилий в попытках толкования ее? Почему, как только дело доходит до Откровений, все эти принципы нами забываются?

Сложный вопрос

Подведем итог по восстанию Гога и Магога из Откр.20. С одной стороны, все совершенно ясно, что «когда окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы... Гога и Магога, и собирать их на брань... и вышли на широту земли, и окружили стан святых и город возлюбленный» (Иерусалим).

Однако с другой стороны множество Писаний (упомянутых выше) говорят о полной невозможности подобного восстания.

Может ли случиться так, что Писание противоречит самому себе? Да не будет!

Разрешение вопроса

Единственным выходом из такого положения может стать еще одна перепроверка, которая просто *обязана* примирить «непримиримое». Ни один из поклонников Библии не будет стоять своей соли, если он не готов пожертвовать чем-то своим ради истины. И в данном случае, по мнению автора, разрешение трудного вопроса находится в подходе к толкованию некоторых подробностей Откр.20.

Привычность синодального перевода подчас играет с читателем Библии злую шутку, скрывая тот очевидный факт, что многие слова в оригинале имеют не одно значение. Так, например, «наставление» – это то же самое, что и «утешение»; «ад» – «могила»; «дух» – «дыхание»; «колени» в Ветхом Завете – «жезл», а «отрок» – «раб». И этот список можно продолжить.

В том же месте, где говорится о Гоге и Магоге, таких двусмыслиц не менее трех. «Земля» – может означать землю Израиля (в Ветхом Завете тоже). Под «святыми» могут подразумеваться как Ангелы, так и Израиль – «народ святых». И, что важнее всего, слово, переведенное, как «окончится» (ст.3,5,7) также может означать – «совершится, исполниться, достичь совершенства». А значит речь здесь будет уже идти о том времени, когда Царство Христово полностью установится, или же «совершится».

Другие примеры

Последнее настолько важно, что не должно приниматься просто на веру. А потому здесь даются примеры употребления *того же самого греческого слова* в Новом и Ветхом (в переводе 70-ти) Заветах.

(а) Лк.22,37: «...должно *исполниться* на Мне и сему написанному».

(б) Гал.5,16: «Поступайте по духу, и вы не будете *исполнять* вожделений плоти». Читать здесь это слово как «оканчивать», было бы нонсенсом.

(в) Иак.2,8: «Если вы *исполняете* закон царский... возлюби ближнего твоего, как себя самого, – хорошо делаете». Так же и здесь, замена слова на «оканчивать» недопустима.

(г) Рим.2,27: «И необрезанный по природе, *исполняющий* (оканчивающий?) закон, не осудит ли тебя, преступника закона?»

(д) Руфь 3,18: «Человек тот (Вооз) не останется в покое, *не кончив* (т.е. исполнив) сегодня дела».

(е) Ис.55,11: «Слово Мое... не возвращается ко Мне тщетным, но *исполняет* то, что Мне угодно».

(ж) Дан.4,27: «Это ли не величественный Вавилон, который *построил*» – здесь вместо слова «построил» можно поставить «полностью совершил», в смысле – закончил строительство.

Теперь в Откр.20 видится иной смысл: силы греха будут ослаблены в течение периода установления Царства (семь, сорок лет?), после чего созреет большое восстание Гога и Магога. И в этом Откр.20 точь-в-точь совпадает с Пс.2: «Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его. Расторгнем узы их, и свергнем с себя оковы Их (ср. с «большой цепью») из Откр.20,1)... Я помазал царя Моего над Сионом, святою горою Моею» («город возлюбленный» из Откр.20,9).

Остальные места

В других Псалмах, помимо второго, намечается на то, что подчинение Христу будет лишь до тех пор, пока не наберется достаточно сил, чтобы противостать этому суровому Царю Иудеев. «По одному слуху о мне повинуются мне; иноплеменники ласкательствуют предо мной». Обратите внимание на очень удачный перевод слова «ласкательствуют» – «лгут» в церковнославянском переводе (Пс.17,45; а также Пс.65,3; 80,15).

И, забегая немного вперед, единственным местом в Писаниях, которое очень похоже на Откр.20 с сатаной, заключенным в бездну, встречается в Ис.24,22,23: «И будут собраны вместе, как узники, в ров, и будут заключены в темницу, и после многих дней будут наказаны. И покраснеет луна, и устыдится солнце, когда Господь Саваоф воцарится на горе Сионе и в Иерусалиме, и пред старейшинами Его [будет] слава». Что следует за захватывающим дух пророчеством о суде Божиим в последние дни. Что, в свою очередь из сравнения этих двух мест, доказывает, что сатанинское восстание из Откр.20 грянет не в конце тысячелетия, а сразу же после его начала.

Теперь и Иез.38 может читаться, как точная параллель Откр.20. Мы уже (в гл.37) доказали, что нашествие Гога и Магога случится *после* воцарения Мессии. И то, что написано в Откр.20,9, в точности совпадает со словами Иезекииля: «И вышли на широту земли (Иез.38,9), и окружили стан святых («Израиль будет жить безопасно») и город возлюбленный. И ниспал огонь с неба от Бога и пожрал их» (точно так же, как в Иез.38,22).

Все это дополняется и другими пророчествами из Писаний, тем самым подтверждая предложенное толкование. Также теперь не возникает ника-

ких проблем и с логикой ожидаемых событий. Когда, потрясенный глобальной войной мир будет зализывать свои раны, он внезапно обнаружит, что земля Израильская за это время стала источником новой политической силы, провозглашающей на весь мир этих, всеми ненавидимых евреев головой народов, а не хвостом. А потому уже не потребуются огромный промежуток времени, чтобы возникло объединение, направленное против Царя Иудейского. И Иез.38, и Откр.20 рассказывают историю о том, что случится в начале царствования Христова, вскоре после встречи Его возгласами: «Благословен Грядущий во имя Господне! осанна в вышних!»

Видение пятое: воцарившиеся святые

Иисус обещал

Своим двенадцати ученикам: «Сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых» (Мф.19,28). Теперь пришло время для исполнения обещанного. В данном случае суд совсем не упоминается. Они получили своё по благодати, как Павел говорит о воскресении (1Фес.4,16,17; 1Кор.15,52-55). И это понятно, ибо в этом видении Божественный свет высвечивает особых мучеников Христовых. Здесь уделено особое внимание *обезглавленным* «за свидетельство Иисуса и за слово Божие». Это примечательно, ибо первые Христиане принимали мученическую смерть либо на арене со львами, либо на кресте. Обезглавливание было особой «привилегией» граждан римской империи.

А потому не лишённым оснований будет предположение, что здесь намекается на мученическую смерть Павла. Какой еще римский гражданин принял такую смерть за веру свою? Может быть рядом с Павлом был еще и Лука, но был ли он римским гражданином? Из Рим.16 и Флп.1,13; 4,22 похоже явствует, что в Римской еkkлeсии присутствовали также и аристократы. Возможно, что здесь подразумевались именно они. Также может быть, что здесь говорится о первом исполнении пророчества о гонениях на церковь, ибо обезглавленными вполне могут быть те, «которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою» (Откр.13,15,16).

И им «дано было судить» – несомненный намек на Дан.7,22: «И суд дан был святым Всевышнего, и наступило время, чтобы царством овладели святые». Теперь также наступило и время для настоящего, полного исполнения пророчества из Пс.121,5-8: «Там (в Иерусалиме) стоят престолы суда, престолы дома Давидова... Да будет мир в стенах твоих, благоденствие – в чертогах твоих! Ради братьев моих и ближних моих говорю я: мир тебе!»

«Прочие из умерших»

Это – одна сторона медали. О другой же напоминают следующие слова: «прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет. Это – первое воскресение».

Для этого места существует много разных толкований. Например.

1.«И увидел я престолы и сидящих на них» (ст.4) – описание благословения тех, кто после суда был принят пришедшим Господом, а потому в ст.5 говорится о воскресении и суде в конце тысячелетия.

2.«Прочие же из умерших» – это отверженные Господом в пришествие Его. Они будут жить какое-то время после пришествия в смертных телах,

чтобы потом кануть в лету.

3. На очень непрочной основе базируется мнение о том, что здесь говорится о том, что в пришествие Господне произойдет воскресение достойных, тогда как осужденные останутся в своих могилах до следующего воскресения, воскресения осуждения в конце тысячелетия.

4. Другие трактуют это место так, как будто здесь говорится о просвещенных благовестием, но которым более подходит другое воскресение, отличное от первого, устроенного для крещеных.

5. Толкование, которое лучше всех приближает Откр.20 к остальным местам Писаний, таково. Воссевшие на престолах (ст.4) представляют собой небольшую группу особо выделенных святых Христа, воскрешенных и прославленных немного ранее прочих верных. Главное воскресение и суд произойдут позже (гл.20,12-15), после окончательного установления Царства и власти Христа, и возможно, после восстания Гога и Магога (гл.20,7-10).

Различие среди учеников

По нашим современным стандартам такая картина может показаться не совсем демократичной, что, однако, не противоречит избранию Господом, явленным Им при жизни во плоти. Так из многих для служения Он избрал двенадцать, которым и было дано больше других знаний и ответственности. Но и из них Он выбрал нескольких, получивших неслыханную привилегию быть свидетелями воскресения дочери Иаира, слышать Елеонское пророчество и, особенно, присутствовать при Его преображении, которое было прообразом самого Царства Небесного. И не единожды в Его притчах прослеживается мысль о неравенстве оплаты за одну и ту же работу, которую получают Его верные.

«Прочие же из умерших (т.е. не включенные в число выдающихся святых) не ожили, доколе не окончится тысяча лет». Здесь внимание должно быть сосредоточено на том, чтобы не понять это место неправильно. Старые, привычные идеи не так легко отодвинуть в сторону. В гл.38 уже было показано, что «окончание тысячи лет» равносильно апокалипсическому «совершенному установлению Царства». Возможно, в начале – утверждение Господом Своей власти, как Царя Иудеев, в конце же – утверждение во всем мире, что Он – Царь царей и Господь господствующих. В этом случае второе и основное воскресение и суд произойдут уже после того, как власть Мессии будет принята не только в Иерусалиме, но и во всем мире. Ведь не зря же знакомая картина суда Христова над народами (Мф.25,31) показывает Его уже Царем «на престоле славы Своей».

Различия в воскресение

Такой взгляд дает обоснованный ответ на разницу в Откр.20 между сидящими на престолах славы (ст.4) и мертвыми, «малыми и великими, сто-

ящих перед Богом» тогда, когда «книги раскрыты были»⁹⁷. Возможно, что об этом же различии говорится и в ст.6: «Блажен и свят имеющий участие в воскресении первом: над ними смерть вторая не имеет власти». Из шести других мест Откровения, где в словах об удостоившихся вечности учениках употребляется слово «блажен», только здесь о них говорится, что они блаженны и *святые*. Эти воскресенные получили свидетельство о своем принятии Господом задолго до суда. Так двенадцать были заверены еще до смерти своего Господа, что «последовавшие за» Ним «в пакибытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей», сядут и они «на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых» (Мф.19,28) – слова удивительно похожие на то, о чем говорится в Откр.20,4. Так же и Павел незадолго до суда перед кесарем, был заверен Господом, что для него уже готов венец правды (2Тим.4,8,17).

Принятие сделанных здесь заключений (хотя при этом не стоит забывать, что *любые* выводы о том, как будет происходить воскресение и суд очень спорны, а потому на них не стоит «задогмачиваться») может открыть глаза на то, что здесь нет ничего, что обосновывало бы часто с жаром оспариваемое мнение, будто бы мертвые, либо же некоторые из них, поднимаются из своих могил уже бессмертными (1Пет.4,6). Можно почти с полной уверенностью утверждать, что Павел будет воскрешен одним из первых, однако и он с большой осторожностью говорил о своем, приготовленном для него венце правды, «который даст» ему «*Господь, праведный Судия*». Когда он писал о суде, он не исключал себя из числа судимых: «Все мы предстанем на суд Христов»; «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово» (Рим.14,10; 2Кор.5,10). И то, что Павел здесь так много внимания уделяет явлению на суд, показывает, что он думал прежде всего о суде, а не о награде.

Иногда слова из Откровений, «блажен и свят имеющий участие в воскресении первом: над ними смерть вторая не имеет власти», цитируются в подтверждение воскресения уже в бессмертном состоянии. И это, конечно же, ошибочно, ибо «иметь участие» говорит о причастности, о части наследия, и совсем не равно «имеющему быть». Здесь, одно из многих мест Нового Завета, где о воскресении говорится не как о *полном процессе* поднятия из могил, а уже о конечном его результате – после суда Христова и получения бессмертия, напр., Флп.3,11; 1Кор.15,21,42; Деян.23,6; 4,2; Лк.20,33-36.

⁹⁷ Разговор о том, что «великий белый престол» был поставлен в начале Царства, а не в конце его, оставлен до гл.40.

Видение шестое: престол и суд

Можно с полной уверенностью сказать, что видение Сидящего на великом белом престоле, «от лица Которого бежало небо и земля», нужно читать в связи с последующим описанием суда, который, в свою очередь, может быть видением суда над восставшим Гогом и Магогом. На этот взгляд можно найти возражения, да к тому же это будет означать, что о большом восстании говорится отдельно от последних семи видений и еще, что это видение является дополнением видения престолов искупленных.

Впрочем, принято считать, что белый престол Господа – это престол суда (ср. с престолом Соломона из слоновой кости, 3Цар.10,18), когда «книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни» (гл.20,11,12).

Когда? После тысячи лет?

Однако о каком времени говорит это видение? Очень популярно мнение, что этот суд произойдет в конце тысячи лет – суд над теми, кто жил во времена Царства. Отсюда следует, что придерживающиеся этого мнения смотрят на Откр.20,12 – Откр.22,5, как на то, что будет уже *после* тысячелетия. Но такое мнение мало оправдано, даже несмотря на три, на первый взгляд, довольно веских доказательства, которые стоят того, чтобы приглядеться к ним поближе.

(а) Гл.20,5: «Это – первое воскресение». Как кажется, здесь очень прозрачно намекается на существование еще и второго воскресения, о котором говорится в ст.12 и 13: «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом... тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них». Ну, а если первое воскресение происходит сразу после пришествия Христова, то когда еще может произойти второе, если не в конце тысячелетия? На это можно возразить всем тем, о чем говорилось в главе 39-й, а именно, что первое воскресение относится к более других благословенным и избранным рабам Господа. Слова из гл.20,4, похоже, подтверждают это. А значит второе воскресение будет главным воскресением основной массы верующих, которые не были еще воскрешены.

(б) Слова Откр.21,4 должны быть решающими в данном случае: «и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет». Они сами по себе говорят о том времени, когда все зло будет полностью удалено с земли. И относятся эти слова уже к прославленным в тысячелетии святым, к невесте, украшенной для мужа своего, когда с ее глаз Бог отрет всякую слезу (гл.21,2,4). Эти слова взяты из Ис.25,8, из места, о котором

вряд ли кто-нибудь может сказать, что в нем говорится о периоде после тысячелетия.

(в) Гл.20,14: «И смерть и ад повержены в озеро огненное». Здесь и доказательство и ответ. Если здесь не говорится об окончательной победой над смертью, тогда о чем еще говорится здесь? И опять-таки, если прочитать внимательнее о ком здесь идет речь, то можно заметить, что здесь говорится о тех же блаженных, которые были приняты Сидящим на белом престоле. В ст.12 и 13 говорится о самом суде, в ст.14 – о прославлении достойных, это для них «и смерть и ад повержены в озеро огненное». В стихе же 15 рассказывается об ужасной судьбе отверженных, о тех, кто «был брошен в озеро огненное».

Не после, а в Царстве Христовом

Против таких убедительных и неотразимых доказательств нужны либо другие, более убедительные и неотразимые доказательства. Если же таковых нет, то нужно признать, что все события этой части Откровения происходят в Царстве Христовом, а не после его.

1.Ранние видения из этой семерки определенно рассказывают о том, что происходит в начале тысячелетия. Было бы очень странно, если бы между исполнением одного до другого события пролегла бы целая тысяча лет.

2.Ст.20,11: «И увидел я... Сидящего... от лица Которого бежало небо и земля». Бежавшими небом и землю должны быть ветхие дела человеческие (ср. с Откр.6,14). Есть ли какой-нибудь смысл в суде, если небо и земля бежали тысячу лет тому назад?

3.«И не нашлось им места» – слова, взятые из сна Навуходоносора (Дан.2,35), где говорится о положившем конец царствам человеческим Мессии.

4.Гл.21,1: «И увидел я новое небо и новую землю». И Ис.65,17, и 2Пет.3,13 одинаково говорят о временах Царства Христова.

5.Упоминание в гл.21,2,9 «жены, невесты Агнца» трудно увязать с длительным периодом времени, когда *все* будут искуплены. Трудно верить, что «невесте» для воссоединения со своим Господом потребуются тысяча лет. «Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего» должен символизировать «брачную вечерю Агнца» в пришествие Его. И то, что говорится в Откр.19,7-9, кладет конец всяким спорам по этому поводу.

6.Гл.20,12: «И книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни». Здесь безошибочно подразумевается Дан.7,10 и Дан.12,1. Будет ли кто-нибудь доказывать, что эти места говорят о конце тысячелетия?

7.Гл.21,3: «Се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их». Это немного

видоизмененная цитата из Иез.37,26,27, где в определении времени нет никаких затруднений.

8. В описании нового Иерусалима есть такие слова: «И цари земные принесут в него славу и честь свою... принесут в него славу и честь народов». Будут ли к концу тысячелетнего Царства все еще существовать народы и цари земные?

9. Это же место имеет множество параллелей с Ис.60: «И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его... ворота его не будут запираются днем; а ночи там не будет». Это – только два примера, хотя следовало бы рассмотреть Откр.21,22-27 целиком. И опять, на трудный вопрос, находится легкий ответ. О каком времени пророчествовал Исаия? А значит, о каком времени написано в Откр.21,22-27?

10. Похожее доказательство можно построить и на Ис.65. Между второй половиной этой главы, хотя и без прямого цитирования, можно найти связь, по крайней мере, с восемью первыми стихами Откр.21. А потому можно быть уверенным, что две книги повествуют об одном и том же. Но о чем же написано в Ис.65?

11. Гл.22,2: «Листья дерева – для исцеления народов». А это значит, что в это время будут народы, нуждающиеся в исцелении.

Этот (далеко не полный) список доказательств приводит к выводу, что в этой заключительной части Откровения, говорится о царстве Христовом, а не о том, что будет после него. И вообще, похоже, что во всех Писаниях есть только одно место, в котором говорится о времени после Царства Христова, это – 1Кор.15,28: «Когда же все покорит Ему, тогда и Сам Сын покорится Покорившему все Ему, да будет Бог все во всем».

Еще одно доказательство воскресения в теле

«И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом». Нет никаких сомнений в том, что на престоле восседает Христос. Новый Завет свидетельствует о том, что Отец «весь суд отдал Сыну». Само собой, что это место не говорит о существовании Троицы, а является знакомой Библейской идиомой, характеризующей действующего от лица Божия, во имя Его, будь то человек, Ангел, или Мессия⁹⁸.

То, что сказано о воскресших из мертвых очень важно, ибо не только «смерть и ад отдали мертвых», то также и «море». И это уверение Святого Духа всем верующим в том, что воскресающая сила Божия настолько велика, что Он поднимет мертвых не только захороненных в каком-то одном, определенном месте, но и соберет рассеянные по всему миру

⁹⁸ По два примера на каждый случай:

i Исх.21,6; Пс.81,1,6;

ii Быт.18,13; Ос.12,3,5;

iii Ис.40,3,9; Евр.1,8.

останки, где бы они не находились. Утонувшие в море, сожженные на аутодафе, или же испарившиеся при атомном взрыве ученики Господни обладают одной и той же надеждой на воскресение из мертвых.

Малые и великие

Все являются перед своим Судией, как малые, так и великие. Здесь стоит обратить внимание на порядок, сначала – малые, потом – великие. Великое обетование нового завета гласит: «Все сами будут знать Меня, от малого до большого» (Иер.31,34). И «малые» узнали Его первыми! А значит и перед Богом им стоять первыми! Так Писания учат смирению духа.

Раскрытие «книг» и «книги жизни» не следует понимать буквально. Не стоит также думать, что таким образным языком говорится о суде, на котором каждому придется отвечать за каждый свой хороший или плохой поступок, совершенный в своей пестрой жизни. На последнем суде Иисус будет судить так, «как пастырь отделяет овец от козлов». И это, конечно же, образный язык, но за которым кроется то, что как пастырь с одного взгляда определяет где овца, а где козел, так будет и на суде Христовом.

Слова, «малые и великие», взяты из Пс.113,21: «Господь... благословляет боящихся Господа, малых с великими». И это не случайная параллель, ибо и дальше слова Псалма напоминают об Откровении: «Небо – небо Господу, а землю Он дал сынам человеческим (новое небо и новую землю). Ни мертвые восхвалят Господа, ни все нисходящие в могилу («кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное»); но мы будем благословлять Господа отныне и вовек» (когда «скиния Бога» будет «с человеками, и Он будет обитать с ними»).

«Сообразно с делами своими»

Дважды, о стоящих перед великим белым престолом, говорится, что они судятся «по делам своим». Если вспомнить, что весь Новый Завет пронизан тем, что люди оправдываются верой, то читать об этом немного странно. Евангелия и Послания не перестают напоминать о том, что тщетна надежда человека, чающего получить в награду за свои дела жизнь вечную: «И сия есть победа, победившая мир, вера наша» (1Ин.5,4). Однако также совершенно ясно, что человек отвечает и за свои поступки: «Всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить [соответственно тому], что он делал, живя в теле, доброе или худое» (2Кор.5,10). И постоянно раскаленным гвоздем в памяти сидят слова апостола Иакова о том, «что вера без дел мертва» (Иак.2,20).

Несколько мест из Писаний выстраивают между этими крайними мнениями, примиряющие мосты. Ин.6,29: «Вот дело Божие, чтобы вы *веровали* в того, кого Он послал». И еще: «И, чего ни попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и *делаем* благоугодное пред Ним. А заповедь Его та, чтобы мы *веровали* во имя Сына Его Иисуса Хри-

ста и любили друг друга, как Он заповедал нам» (Ин.3,22,23). Получается, что именно в этом и состоит дело спасения. Но почему Иисус называет веру делом? Да потому, что вера в Него неизбежно приводит к делам, прославляющим Христа. Вот почему Иаков так вызывающе писал: «Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих» (Иак.2,18).

Впрочем, о том же еще учил Иеремия: «Я, Господь, проникаю в *сердце* и испытываю *внутренности*, чтобы воздать каждому по пути его и *по плодам дел* его» (Иер.17,10). Здесь в первую очередь уделяется внимание внутреннему содержанию человека, его мыслям, его сердцу, *вере*, которая и выражается в его *делах*. Ибо далеко не каждое дело человеческое будет принято Господом всякой плоти: «Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не пред Богом». Даже Авраам! А потому Иеремия намекает на это: «по пути его и *по плодам дел* его». Ни один человек не может своими силами достичь спасения, а потому Бог приравнивает человеческую веру к праведности, если «пути его» праведны, т.е. – проложены по правде. О том же самом говорит и псалмопевец: «И у Тебя, Господи, милость, ибо Ты воздаешь каждому по делам его» (Пс.61,13). Воистину, здесь лежит противоречие. Если Бог воздает каждому *по делам* его, тогда все мы обречены на осуждение перед великим белым престолом, который настолько бел, что ослепляет *всех*, стоящих перед ним. Однако Этому Судии принадлежит милость – милость к тем, кто не полагается на свои собственные силы, но верит, что его старания ужасно далеки до того, что уже было сделано за него Самим Судьей.

Видение седьмое: новый Иерусалим

«И увидел я новое

небо и новую землю».

То, что на самом деле видел апостол, было новым Иерусалимом, образным явлением всей духовности Царства Небесного, установленного теперь на земле. Для Петра эти новое небо и новая земля означали «правду» (2Пет.3,13). Для Исаии – вновь доступный рай, чудесную жизнь, не омрачаемую людским эгоизмом (Ис.65,17-25), а также человеческое сообщество, поклоняющееся и прославляющее Бога, тогда как грешники получают не только справедливое, но и вполне заслуженное наказание (Ис.65,20,25).

«И моря уже нет»

«И моря уже нет». А поскольку нечестивые в Ис.57,20 сравниваются с «морем взволнованным», то принято это место понимать так, что не будет больше нечестивых. Однако об этой прописной истине сказано несколько ниже (ст.8; гл. 22,15), а потому не понятно, почему именно здесь употребляется такой туманный образ? Давайте рассмотрим еще два возможных толкования.

Поскольку о святом городе здесь говорится, как о находящейся среди людей небесной скинии, так часто упоминаемой в Откровении, то духовным «морем» здесь может быть образ «моря медного», бывшем неотъемлемой частью земных и скинии, и храма. Медное море служило для очищения любой случайной нечистоты, которая могла бы осквернить священника. Ну, а поскольку в этом святилище уже нет «моря», то его нет потому, что уже нет ничего нечистого, и уже ничто не может осквернить приходящего на служение.

Но в Откровении слово «море» имеет еще и дополнительное значение, которое лучше всего будет видно из некоторых мест Библии, где говорится о небесной славе.

«И видели Бога Израилева; и под ногами Его нечто подобное работе из чистого сапфира и, как самое небо, ясно» (Исх.24,10). «А над сводом, который над головами их, [было] подобие престола по виду как бы из камня сапфира; а над подобием престола было как бы подобие человека вверху на нем» (Иез.1,26). «Над головами животных было подобие свода, как вид изумительного кристалла, простертого сверху над головами их» (Иез.1,22). «И перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу» (Откр.4,6). «И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем; и победившие... стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии» (Откр.15,2).

Внимательное прочтение всех этих мест убеждает, что во всех их говорится об одном и том же видении небесной славы. А последнее место напрочь удаляет любую мысль о необходимости во святилище любого медного умывальника, если только об этом не читается в Современном переводе: «у моря». Но даже, если это и так, остальными местами, где говорится о том же, пренебрегать ни как нельзя.

«Свод», «изумительный (страшный) кристалл», «стеклянное море» – все это, как кажется, является описанием неба, которое иногда бывает подобным чистому сапфиру, иногда смешивается с огнем молний, пугая своей «изумительностью».

О своде здесь говорится, как о разделяющем препятствии между Богом и человеком. Он восседает на Своем славном престоле на этом своде, тогда как человек вынужден удовлетворяться видением Его небесной славы в херувимах, являемой им на земле Святым Духом Божиим.

Отсюда следует вывод, что «и моря уже нет» означает удаление пространственно временного барьера, а также препятствия святости между Богом и человеком. «Скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их». Буквально последние слова звучат так: «И Бог с ними (Еммануил) будет Богом их».

Последнее – самое удовлетворительное из всех толкований, да и больше других подходит к стилю Откровения (гл.4, «Море стеклянное»).

Город и невеста

Новый Иерусалим одновременно является также еще и невестой, украшенной для своего мужа (гл.21,2,9,10). То, что видел Иоанн, очевидно, было городом славы, вид которого напоминал роскошный и богатый наряд невесты в день ее свадьбы. Но возможно ли, чтобы появилось такое двойное сравнение, если бы оно уже не было знакомо из Ветхого Завета? «Облекись в одежды величия твоего, Иерусалим, город святой!» (Ис.52,1). «Не будут уже называть тебя оставленным, и землю твою не будут более называть «пустынею», но будут называть тебя: “Мое благоволение к нему”, а землю твою – “замужнею”, ибо Господь благоволит к тебе, и земля твоя сочетается. Как юноша сочетается с девою, так сочетаются с тобою сыновья твои; и [как] жених радуется о невесте, так будет радоваться о тебе Бог твой» (Ис.62,4,5).

Полное исполнение пророчеств

В этом видении нового Иерусалима видится первое место из семи, в котором говорится о вознаграждении, обещанном в обращениях церквам и ныне, в конце Божественного Откровения славного грядущего, полностью исполненного (также см. стр.19).

Исполнение: «побеждающий наследует все».

«И по ту и по другую сторону реки, древо жизни» (гл.22,2).

Озеро огненное, горящее огнем и серой, это – смерть вторая.

«И имя Его будет на челах их» (гл. 22,4).

«Будут царствовать во веки веков» (гл.22,5). «Я есмь... звезда светлая и утренняя» (гл.22,16).

а облечена «в виссон чистый И светлый» (гл.19,8). «И книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни»

«Святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба», названный в Иер.33,16, «Господь оправдание наше» (гл.21,2,10).

«И ничего уже не будет проклятого; но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы Его будут служить Ему» (гл.22,3).

	<i>Обетование: «побеждающему».</i>
	«Дам вкушать от древа жизни» (гл.2,7).
	«Не потерпит вреда от второй смерти» (гл.2,11).
	Сокровенная манна, белый камень, новое имя, которого никто не знает (гл.2,17).
	Власть над язычниками, которых он будет пасти железом железным, а также звезду утреннюю (гл.2,26,28).
	«Облечется в белые одежды; и не изглажу имени его из книги жизни» (гл.3,5).
	пишу на нем имя Бога Моего и имя града Бога Моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога Моего, и имя Мое новое»
	«Дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил и сел с Отцем Моим на престоле Его» (гл.3,21).

<i>Обращение к церкви</i>
Ефесской
Смирнской
Пергамской
Фиатирской
Сардийской
Филадельфийской
Лаодикийской

О неопишемом благословении тех, кому оно дано, тех, кто является гражданином этого города, рассказывается двумя способами, в каждом из которых повторяется подчеркнутая важность этого события и объяснение его:

«Се, скиния⁹⁹ Бога с человеками,
и Он будет обитать с ними;
они будут Его народом,
и Сам Бог с ними
будет Богом их.

И отрет Бог всякую слезу с очей их,
и смерти не будет уже;
ни плача,
ни вопля,
ни болезни уже не будет,
ибо прежнее прошло».

Новые, необычные способности

Рассказать что-то внятное об обитании Бога с Его бессмертными святыми не способны ни сильные Ангелы, ни Богодухновенные апостолы. То, о чем мечтали набожные души в течение своего существования во плоти, станет повседневной, обыденной реальностью, излившись на них, подобно солнечным лучам на крылья, только что вылупившейся из кокона бабочки.

Новые и необычные способности, которые будут дарованы искупленным, будут такими, что сегодня нет слов для описания их. Даже Богодухновенный Апокалипсис о том чудесном будущем смог сказать лишь в негативных тонах – о том, *чего там не будет*. Такие вещи как смерть, печаль, плач и боль *тогда* будут исцелены Божиим Духом Святым, дарованным бессмертием, а также Его Собственным ни с чем не сравнимым присутствием.

Еще и еще раз через Духа Святого Откровения пытаются передать то, что человек, в его сегодняшнем ограниченном положении, не в силах понять. О новом Иерусалиме сказано, что «длина и ширина *и высота* его равны» (гл.21,16). Это – не человеческий город. К нему прибавлено еще одно измерение. Песнь, которую поют искупленные, никто не может выучить, кроме имеющих общение с Агнцем на горе Сион (гл.14,1,3). Новое имя дается «побеждающему» и его «никто не знает, кроме того, кто получает» (гл.2,17).

И ничего нет удивительного в том, что у искупленных и бессмертных святых откроются новые способности, которые были атрофированы многие годы из-за проклятия, положенного на человечество в Едеме. Ученые

⁹⁹ Почему «скиния», тогда как по всему здесь должен быть «храм», либо нечто другое, но нечто постоянное?

утверждают, что в мозгу человека существуют огромные запасы ныне скрытых возможностей, которые время от времени являют на свет некоторые «уродцы», демонстрируя обществу свои сверх способности. Так разве не могут эти сокрытые «таланты» открыться в тот славный день, когда рабы Господни продолжают свое служение, но в более полном и совершенном состоянии и объеме?

Благословения

Дальтоник живет вне большинства красот природы или же мирового искусства. Для того, у кого нет музыкального слуха закрыто то, чем наслаждаются, как он знает, все остальные люди. Для него симфония Брамса – надоедливый шум, а хоралы Баха – какофония. Такие люди прекрасно сознают, что в мире есть еще нечто такое, чего им нельзя ни купить, ни заработать. Но в один прекрасный день, дальтоник, по благодати Божией, замрет перед изумительной игрой великолепия красок восходящего на рассвете солнца, или же перед пестрой расцветкой Шотландской долины, а второй – заслушается переливами рожка и будет часами воспевать хвалебные гимны Тому, Который подарил ему эту способность. И что же тогда можно сказать о прозревших слепых?! Или же о радости получивших слух глухих?!

Представьте теперь то благословение и блаженство приглашенных на брачную вечерю Агнца, которые получают скрытые доселе для всех (исключая Христа) возможности, которые ныне не поддаются никакому описанию. Возможно ли представить себе что даст нам добавочное шестое, сверх чувствительное чувство? Как будет выглядеть мир в большем, нежели тройном измерении? Даже книга Откровение не может описать того, что мы, в силу своей ограниченности, теперь не можем понять. Она лишь утверждает, что все неприятности современной жизни останутся в прошлом, о котором, возможно, даже памяти не останется, да еще то, что ширина, длина и высота нового города равны и то, что ни песнь, ни новое имя никем не могут быть узнаны до тех пор, пока Христос не даст способности петь и узнавать.

«Истинны и верны»

«Напиши, – приказал голос, – ибо слова сии истинны и верны». Три (или четыре?) раза было сказано нечто подобное (гл.14,13; 19,9; 21,5; 22,6,10). Это может означать лишь то, что, несмотря на всю важность и значимость всего Откровения, в этих местах открывается нечто особенно важное и значительное. За словами, «истинны и верны», кроется окончательное исполнение всего, обещанного Богом в древности (см. гл.37). Именно это подтверждал «громкий голос с неба» (ст.3, 4), о чем и было сказано настолько ясно и утешительно, насколько это только возможно.

Главное утешение

«Совершилось! Я емь Альфа и Омега, начало и конец». Единственно, что осталось сделать Мессии, разделить с Его верными источники воды живой. «Начало создания Божия» (гл.3,14) совершает Свое дело духовным насыщением победивших Им. Теперь Он не только Альфа и Омега, но и «Господь первый, и в последних» (Ис.41,4). Во все время их странствования Он спасал их от голода, жажды и трудностей жизни. Теперь же все источники (Ис.49,10; Откр.7,16,17), без которых они не могли жить, стали одним, способным удовлетворить всех, большим потоком, рекой воды жизни, чистой и кристально светлой, проистекающей «от престола Бога и Агнца» (гл.22,1).

В далеком прошлом пророк Господень горячо призывал людей увидеть, признать, что самое лучшее для них в жизни, обладать неизменными милостями Давида: «Жаждающие! идите все к водам» (Ис.55,1). Это – удивительное место, которое, если внимательно приглядеться, предлагает воду и хлеб, превращающиеся каким-то образом в вино и молоко, на которые ни у кого, пожелай он купить сам, не хватило бы денег. Однако люди медлят воспользоваться небесным предложением. Они предпочитают отдавать свои деньги «за то, что не хлеб», продолжая трудиться «за то, что не насыщает», оставаясь жаждущими и голодными.

То, что было истиной во дни Исаии, было той же истиной и в дни беспримерного благовестия Сына Божия народу, которому потребовалось всего лишь год-два, чтобы решить, что ни Он, ни то, что Он предлагает, им абсолютно без надобности. За шесть месяцев до того как они осудили Его на смерть, в самый разгар большого и торжественного праздника куш, Иисус громко воззвал к собравшейся на поклонение толпе: «Кто жаждет, иди ко Мне и пей. Кто верует в Меня... как сказано в Писании» (Ин.7,37,38). Однако народ отвернулся от Него, а потому и жаждет до сего дня.

Но и сегодня доступен Божественный дар, к которому, впрочем, тянется лишь избранный Господом алчущий, жаждущий, верный и истинный остаток. Им, уже сегодня, ведома освежающая сила источника воды живой. Уже сейчас «без серебра и без платы» в изобилии им доступна радость, которую нельзя человекам ни купить, ни получить каким-либо иным путем. Ими уже сегодня удовлетворяется жажда, которая совершенно полностью исчезнет лишь тогда, когда они будут утолять ее без всяких ограничений из реки воды жизни.

Духовная реальность

То, о чем в Писаниях время от времени говорится в довольно-таки привлекательной форме, здесь повторяется торжественно и открыто: «Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет Мне сыном». Это – неопишуемая никакими образами реальность. Как часто чадо Божие жа-

ждало более ясного Божественного откровения, более глубокого познания Его среди привычного хода жизни: «Сердце мое и плоть моя восторгаются к Богу живому». Сегодня – всё в малом. Однако Откровение обещает день, когда всё, о чем сегодня можно лишь догадываться, во всей полноте и совершенстве будет явлено. А это случится тогда, когда «скиния Бога» будет «с человеками, и Он будет обитать с ними», когда отрет Бог всякую слезу с очей их», когда жаждущий получит «даром от источника воды живой», когда «побеждающий наследует все» и Бог будет его Богом, а он будет Его сыном.

В последних словах выражена суть исполнения обетования нового завета, где вместо обещанного в Иеремии, что «они будут Моим народом», обещается гораздо большая близость – «он будет Мне сыном». Ибо, теперь закон Божий написан в сердцах, и все знают Его от малого до великого.

Отверженные

Как же поразительно противопоставление с теми восемью¹⁰⁰, восставшими на суд осуждения ко второй смерти! Первыми в этом списке значатся боязливые и неверные. Можно было бы усомниться, почему именно на первом месте среди человеческих грехов и слабостей находится боязнь? Однако она по праву занимает свое место, ибо страх перед случайностями или же страх перед людьми строго запрещен ученикам Христовым. «Не бойтесь», – говорил Иисус двенадцати (Мф.10,26,28,31). Он оставил не просто хорошую заповедь, ибо если задуматься, почему страх является грехом, то поймешь, что он происходит от сомнения во всемогуществе Божию, в сомнении, что в мире существуют власти и силы, которые сильнее Бога. Не это ли самое подразумевал Христос, когда говорил: «Не две ли малые птицы продаются за ассарий? и ни одна из них не упадет на землю без [воли] Отца вашего; у вас же и волосы на голове все сочтены» (Мф.10,29,30).

Однако особенное упоминание «неверных», не верующих вместе с боязливыми, звучит как предупреждение для боязливых учеников. Это сказано о тех, кто говорит, что они не могут так жить. О тех, у кого в подсознании всегда сидит один беспокойный вопрос, что мои друзья и товарищи думают обо мне? Такое бесхребетное состояние отнимает много духовных сил и времени и является вехой на пути к геенне и второй очень и очень долгой смерти.

Эти «неверные», которые двигаются по пути к гибели – не те, несчастные атеисты и, даже, не слепые вожди ортодоксальных религий. Они видят и знают истину Христову, вкушают ее, и все же, несмотря ни на что, предпочитают мирскую жизнь смирению и стремлению угодить Христу. Или же это те, кто холят и лелеют себя в собственной лени и лег-

¹⁰⁰ Число восемь – число воскресения и нового начала. Уместно ли оно здесь?

кости жизни, не утруждаясь на пути в Царство Божие. Боязливые и неверные – два сапога, пара.

Следующая группа состоит из «скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и идолослужителей», под которыми следует понимать весь, окружавший в то время Иоанна, мир, ибо Апокалипсис был написан не только для нас, но и для живших в первом столетии. Эти люди были обычным явлением общества, которому проповедовал апостол, однако эта категория и в наши последние дни занимает заметное положение. Впрочем сегодня их более пристало назвать словами Иисуса из нагорной проповеди: ненавидящий – убийца, похотник – любодей, а любитель наживы – идолослужитель. Назвал бы Он сегодня политика интригана «чародеем»?

Следующими в списке (сомнительная честь) числятся лжецы. Они изначально виновны. «Через лицемерие лжесловесников» (1Тим.4,2) такие до сих пор убеждают слушающих их, «нет, не умрете». Однако они не удовлетворяются только этим, но и влезают в доверчивые уши со словами: «Подлинно ли сказал Бог?» Так подлинно или нет? «Где обетования Его пришествия?» А, действительно, где? Да, в Библии же! Однако кто в наши дни относится к ней серьезно? Ну, а если там говорится об обетованиях пришествия Его, почему бы ни обратиться на это должного внимания? «Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос?» (1Ин.2,22).

Также и те, которые пестуют в своих сердцах атеистические идеи, заражая при этом других, познакомятся со второй смертью и погибелью, которую так удачно символизирует озеро огненное.

Уничтожающий огонь

Возможно, что есть и еще одна причина для употребления такого образа речи. Конечно же, здесь нет и намека на вечные муки (о коих горячо твердят быстро остывающие энтузиасты от благовестия), ибо даже сама смерть и ад будут повержены в озеро огненное (гл.20,14). Огонь – не только полностью уничтожает нечто, он еще в процессе горения приносит сильные мучения. И в этом, возможно, и содержится наказание тех, кто не устоит перед престолом Судии. Перед тем, как они окажутся на веки вечные в полном мраке, они могут достаточно долго прожить в Царстве Христовом, чтобы по-настоящему понять, от чего они отказались по собственной воле, по своему маловерию из-за собственной похоти. Такое понимание принесет самую настоящую муку. Для такого человека благословения Христовы обернутся упреком самому себе: «Глупец, глупец, глупец. И почему только я не принял этого дара, поменяв его на быстро проходящие удовольствия мира?» Так «столетний грешник будет проклинаем». Для такого каждый год жизни среди изобилия духовного благословения в Царстве Христовом станет годом проклятий и угрызений. Какой же контраст с теми, для кого все обновится!

Думая о тех, кто подвергнется осуждению огнем Святого Духа, требуется ответить еще на один вопрос, кто эти отвергнутые Христом? Крещеные ли не тем единственным крещением верующие, или же те, кто вовсе не был крещен? Одно о них можно сказать совершенно точно – это те, кто был воскрешен для суда, ибо им предстоит еще пережить вторую смерть, т.е. умереть второй раз. Возможно ли, что это те боязливые, неверные, скверные, убийцы, любодей, чародеи, идолослужители и все лжецы, которые познали общение Христово? Очень может быть, что и так, хотя не логично ли предположить, что среди них обязательно должны находиться из категории познавших истину, но которые по каким-то своим причинам суровой жизни в вере Христовой предпочли временные удобства и богатства этого мира?

Глава 42

Град Божий

Откровение 21,9-22,5

Как мы уже говорили, когда Иоанн видел новое небо и новую землю, то на самом деле он видел «святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба» (гл.21,1,2). Теперь же о об этом городе ему рассказывается более подробно. Совершенно очевидно, что видение, описанное в Откр.21 и 22, описано образным языком, к чему, после двадцати предыдущих глав, читатель уже должен быть вполне готов.

Город, у которого длина, ширина и высота равны (гл.21,16). Окружающая его стена имеет примерно 65 метровую толщину, если, конечно, это измерение не высоты стены (ст.17), которую тогда можно объяснить лишь другим измерением. То, что основания ворот состоят из драгоценных камней (ст.19-21), лишь подтверждает образность описания. «А город был чистое золото, подобен чистому стеклу» – слова, которые также не разрешают придавать им буквальность значения.

Храм Иезекииля

Также стоит отметить, что здесь есть, по крайней мере, восемь видимых параллелей с храмом Иезекииля (Иез.40-48).

	Откровение	Иезекииль
Великая и высокая гора.	гл.21,10	гл.40,2
Мера человеческая – мера Ангельская.	гл.21,17	гл.40,3,5
Квадратный.	гл.21,16	гл.42,15-20
Двенадцать ворот, по три с каждой стороны и с написанными на них именами колен Израильских.	гл.21,12	гл.48,31-34
Река воды жизни.	гл.22,1	гл.47,1
Древо жизни по берегам.	гл.22,2	гл.47,12
Он имеет славу Божию.	гл.21,11,23	гл.43,4; 48,35
Бог обитает с людьми.	гл.21,3	гл.43.7-9

Примирение между собой буквального толкования Иез.40-48 и, очевидно образного в последних главах Откровения, слишком сложная задача, чтобы решить ее в этой главе.

Но здесь есть также и важные различия с Иезекиилем. Измерения города, например. Пятьсот тростей (Иез.42,20), или пять тысяч их (Иез.48,8 и т.д.), и то и другое сильно отличается от двенадцати тысяч стадий (≈2200 метров). К тому же у Иезекииля нет и намек на равенство между длиной, шириной и высотой города.

Также здесь есть намеренные совпадения со скинией в пустыне. Древний Иерусалим стал, так сказать, духовным наследником скинии, наследницей которого, в свою очередь, стала духовная скиния нового Иерусалима, о которой так часто упоминается в Откровении (напр., в гл.4,5,7 и 15).

Возвышение над Вавилоном

Довольно странно, но здесь присутствуют также и намеки на осужденный город Вавилон. Город Божий в сто раз больше, чем те сто двадцать стадий длины, которыми хвастал он. Как через Вавилон протекала река Евфрат¹⁰¹, посреди которого возвышался храм Вилу, так и через город Божий, в котором обитает Сам Бог протекает река воды живой. В Вавилоне были знаменитые на весь мир висячие сады, новый же Иерусалим – это рай Божий, украшенный деревьями по обеим сторонам реки. Люди гордились, что на верху стены, окружавшей Вавилон, могло разъехаться три колесницы, однако размеры Иерусалимской стены (толщины ее или высоты) в семь раз больше, по мере человеческой, «какова мера и Ангела», потому что в этом городе люди стали «подобны Ангелам «и суть сыны Божии, будучи сынами воскресения» (Лк.20,36).

Проблема образности города, в котором «длина его такая же, как и широта» (гл.21,16) решается сравнением со скинией. Святое святых, место обитания Божия среди Его народа, было кубической формы. Посему: «Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель – храм его, и Агнец. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его – Агнец» (гл.21,22,23). Святое святых не освещалось ни естественным, ни искусственным путем. Свет туда попадал всего лишь раз в году, в день очищения, когда в отражении славы Божией, прощались грехи через принятие Им ежегодного жертвоприношения за грех и преступления всего Его народа. В новом же Иерусалиме постоянное присутствие славы Божией говорит о том, что грех очищен Кровию Агнца теперь навечно. А потому теперь «и светильник его – Агнец», из чего явствует, что в этом святом городе славой Божией является Агнец: «Ибо у Тебя источник жизни; во свете Твоем мы видим свет» (Пс.35,10).

Нереальные измерения

Странность нереальных измерений этого кубического города легко высчитываются.

В кубе – 12 сторон, а потому $12\ 000$ стадий $\times 12 = 144\ 000$, число являющееся символическим числом всех искупленных, число которых в гл.7 получается из 12 колен по 12 000 в каждом.

¹⁰¹ Которая высохла! (гл.16,12).

Символика измерений, высота, долгота и ширина, были предварены Павлом: «...верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и *глубина и высота*, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божиею» (Еф.3,17-19).

Каждое слово здесь – намек на святилище Божие. Слово «вселиться», говорит о святых, как месте обитания Божия. «Утверждение» – относится как к скинии, так и к храму. Три измерения – измерение Святого святых, тогда как «высота» – то же самое что и «глубина», ибо цель святилища – двухсторонняя, ибо «Ангелы Божии восходят и нисходят» на крышку ковчега, которая есть «Сын Человеческий». Мысль, высказанная прежде в 41-й главе, что жизнь во Христе развивает человеческие способности теперь и, конечно, в будущем, позволит «уразуметь превосходящую разумение любовь Христову». «Исполниться всею полнотою Божиею», можно было тогда, когда «слава Господня наполняла скинию» (Исх.40,35), храм Соломонов (2Пар.5,14) и храм, описанный Иезекиилем (Иез.43,4), Исаией (Ис.4,5,6; 60,1) и, особенно, храм, описанный в Откровении (Откр.21,11,22,23).

Божественная слава

Описание славы Божией заслуживает особенного внимания. «Светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалло-видному». Насколько бедны слова, чтобы описать всю лучезарность этого великолепия! Благодаря ядерному взрыву люди смогли сделать яркость света такой, что они сами не в силах смотреть на него. И в этом нет ничего удивительного, ибо они и сами не знают, насколько близко они подошли к физически видимой силе Божества (Деян.26,13).

«Подобно... камню яспису кристалло-видному». Возможно, под этими словами подразумевается самый дорогой камень, алмаз (см. стр.41). Вместе с золотом он символизирует бессмертие и Божественное естество (гл.4,3). Тогда здесь – место ясписа, занимавшего на напернике первосвященника последнее место (Исх.28,20), теперь же первое в основании нового Иерусалима (ст.19).

Алмазная стена

«Стена его построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен чистому стеклу» (ст.18). Непонятные слова. То, что святилище, построенное Соломоном, обрамлялось золотом (3Цар.6,20-22,30), намекает на то, что и здесь оно не должно выглядеть беднее. «Подобен чистому стеклу»? Возможно, за этим кроется чистое, настоящее золото в противоположность позолоте Соломона, отполированной до зеркального блеска? Или же эти слова, связанные со стеной, построенной из ясписа, могут означать

видимость блеска золотого города, искрящегося в преломлении алмаза. В любом случае, представление этой картины довольно-таки смутно (что и требуется показать читателю), да и как может простой смертный постичь всю ту славу, которая содержится в новом небе и новой земле?

Подобно городам сынов Енаковых, укреплений до небес которых испугались Иудейские разведчики обетованной земли (Вт.1,28), этот город «имеет большую и высокую стену» (ст.12). Разница лишь в том, что этот город и есть сама земля обетованная, и верные находятся *за ней*. Никто уже не может отнять у них их наследия.

Ворота города

В большой и высокой стене (спасения) находятся двенадцать ворот (славы, Ис.60,18). В святилище была святая стена – белое, пребелое покрывало, выделяющееся своей белизной среди однообразно серого, грешного Израильского лагеря. У него были ворота, но одни, около которых располагался стан левитов. Здесь же стена, говорящая о бессмертии, и ворота, дающие доступ как с севера и юга, так и с востока и запада (Лк.13,28,29) для всех именующих себя Израильтянами, принадлежащими одному из колен Израильских.

У ворот – двенадцать Ангелов. Зачем? Когда Христос воскрес из мертвых, «Ангел Господень... отвалил камень... и сидел на нем» (Мф.28,2). Так была снята печать с гробницы, запечатанной человеками. Так же и в святом городе, Ангелы будут следить, чтобы ворота его не запирались «днем; а ночи там не будет», дабы вход в город был постоянно открыт. Значит ли это, что во все время тысячелетия будет свободный доступ к бессмертию? Всегда было принято считать, что должно быть еще одно воскресение и суд в конце Царства Христова, но на каком Библейском основании?

Книга Откровение несколько раз упоминает семь Ангелов (гл.1,20; 8,2; 15,7), но, что характерно, – ни разу двенадцать. Когда Израиль исходил из Египта, на охране верных его от пасхального губителя Египетской земли стояли двенадцать легионов Ангелов (Исх.12,23). На другую пасху все они были наготове помочь Сыну Божию: «Или думаешь, что Я не могу теперь умолить Отца Моего, и Он представит Мне более, нежели двенадцать легионов Ангелов?» (Мф.26,53). В веке грядущем вожди этих небесных сил всё также «суть служебные духи... для тех, которые имеют наследовать спасение» (Евр.1,14). Их служба не закончится с воскресением.

На воротах написаны двенадцать имен сынов Иакова (ставшего Израилем). Они написаны потому, что обладатели этих имен раскаялись в содеянном по отношению к воскресенному для них Спасителю. История сыновей Иакова в Египте очень ясно показывает то изменение, которое произошло в жестоких сердцах братьев Иосифа. Они могли спасти себя

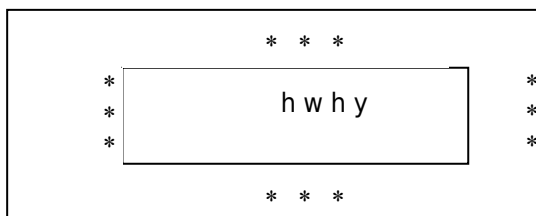
ценой Вениамина (Быт.44,12), но не сделали этого. Однажды они избавились от одного любимчика, так почему они не сделали этого во второй раз? То, что они тут же, как только нашлась чаша Иосифа, вернулись в Египет и то, что они признались своему отцу в совершенном ими преступлении (Быт.45,26), говорит в пользу глубочайшего и искреннего покаяния. Поэтому их имена написаны на жемчужных воротах, на которых могут быть вписаны имена также всех, готовых явить такой же глубокий дух смирения.

Драгоценные камни, серебряные подножия

В основании скинии были серебряные подножия (Исх.26,25,32 и т.д.), что говорило приходившим о необходимости их искупления, а также о том, что спасение возможно лишь на этом месте. И хотя здесь не упоминается материал, из которого сделано основание, можно почти с полной уверенностью утверждать, что это было серебро, «ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос» (1Кор.3,11). И несмотря на то, что жители нового Иерусалима больше не нуждаются в искуплении, они никогда не перестанут вечно радоваться на поминанию об этом. Ибо именно по этой причине они будут есть новую пасху, когда она «совершится в Царстве Божием», и будут «пить новое вино в Царстве Божием» в вечное ознаменование спасения во Христе.

Двенадцать оснований города – двенадцать разных драгоценных камней, которые когда-то носились на наперснике первосвященником. Теперь же целое общество искупленных открыто заявляет о себе, как о святых и драгоценных Богу, ибо «город (Иерусалим) будет устроен *во славу Господа*». Каждая часть его, включая геенну и место для пепла, всё, что было когда-то нечистым, станет святым в городе нового завета, такой же святыней, как первосвященник (Иер.31,38-40; Исх.28,36-38). В переводе 70-ти, это место в Иеремии упоминает даже драгоценные камни. «В то время даже на конских уборах будет [начертано]: святыня Господу, и котлы в доме Господнем будут, как жертвенные чаши перед алтарем» (Зах.14,20).

Поскольку основание стены города положено вокруг, по периметру, не означает ли это, что и камни на наперснике первосвященника также крепились по периметру, а не рядами, как принято считать? Подобное построение, с именем Господним в середине, является точной копией лагеря Израильского со скинией свидетельства в центре.

На двенадцати основаниях города написаны «имена двенадцати апостолов *Агнца*». Эти имена написаны не только потому, что двенадцать апостолов сели «на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых», но и потому что только благодаря им, через их проповедование и следование Христу / Агнцу, был собран духовный Израиль. Поэтому они теперь находятся с Ним, являясь главной составляющей Его великолепно-го города.

Если бы Иоанн нуждался в большей уверенности, то он мог бы разглядеть на основании города и свое собственное имя (интересно, на каком?), а также имя двенадцатого, взамен Иуды, тем самым получив ответ на мучающий многих вопрос.

Двор храма

«Улица города – чистое золото, как прозрачное стекло» (ст.21). Употребленное здесь слово, переводимое везде как «улица», означает «широкое место». А поскольку о городе также говорится, как о храме, то под этой «улицей» подразумевается двор храма. Полом в скинии служила простая земля, или песок, при храме Соломоновом, возможно, двор был выложен камнем, здесь же – «чистое золото». Вся утварь двора делалась из меди. Пророк задолго объявил, что «вместо меди буду доставлять тебе золото» (Ис.60,17).

Но как золото может быть «прозрачным»? И опять под этим образом (как и в ст.18) должно подразумевать золото, отполированное до зеркального блеска. Ну, а поскольку этот город освещается славой Бога и Агнца, а не солнцем, ни луной, ни храмовым светильником, то это значит, что куда бы не был брошен взгляд, везде он видит Божественную славу, или же ее отражение в чистом золоте, а не в том тленном серебре и золоте, которое очищается руками человеческими.

Та же самая истина провозглашается еще раз, но в более простой форме: «И не войдет в него ничто нечистое (оскверненное) и никто преданный мерзости и лжи» (ст.27). В истории Израиля были времена (напр., Иез.8,10,11), когда храм осквернялся мерзостями языческими. С этим храмом такого никогда не произойдет. Не будет здесь также и места для змеиной лжи, ибо ему определено горящее огнем и серой озеро (ст.8).

В этот храм войдут только те, чьи имена записаны в книге жизни Агнца. Во времена Ездры некоторые были исключены из числа священства, потому что их имена не были найдены в списках. Их притязания были отложены «доколе не восстанет священник с уримом и туммимом» (Езд.2,63). Страшное предупреждение уже прозвучало в уши неверным Сардийской церкви, что их имена могут быть изглажены из книги жизни Тем, Кто победил и взял ее «из десницы Сидящего на престоле». Это было жуткое напоминание о том, что имя человека, даже то, которое уже

записано в книге жизни, может быть вычеркнуто из нее. Но теперь не так (что особенно заметно из греческом). Благословение обитателей нового Иерусалима – для тех, чьи имена «написаны у Агнца в книге жизни», как сказано: «И народ Твой весь будет праведный».

Слава и честь народов

В этот город-храм принесут «славу и честь народов» (ст.26). Каждое святилище Божие, упоминаемое Библией, строилось из достояния народов-язычников. В пустыне скиния была построена из добычи, взятой при исходе из Египта. Великолепие храма Соломона стало возможным благодаря успешным военным походам Давида против окружавших его народов, а также языческих мастеров строителей. На восстановление храма после Вавилонского плена всё было дано жителями Вавилона и персами (Ездр.1,4,6; 6,4,8). Храм во времена Иисуса был построен Иродом Великим, Идумеянином. Точно так же будет и в веке грядущем, «цари земные принесут в него славу и честь свою».¹⁰²

Вновь обретенный рай

Между вновь обретенным раем и прежним, в Едеме, определено, есть много общего. Здесь есть река воды жизни и деревья жизни (не одно!). «И ничего уже не будет проклятого», ни одного змия «делающего неправду». Отмена проклятия смертью (Быт.3,17-19) особенно касается искупленных в тысячелетие, ибо «листья дерева» даны «для исцеления народов» (гл.22,2). В это чудесное время будет отменено также и проклятие о «терниях и волчцах», ибо «возрадуется страна необитаемая и расцветет как нарцисс» (Ис.35,1).

Следует ли понимать «древо жизни» буквально? Это –Откровение! Так же и в пророчестве Исаии о благоприятном лете Господнем искупленных «назовут... сильными правдою, насаждением Господа во славу Его... ибо, как земля производит растения свои, и как сад произращает посеянное в нем, так Господь Бог проявит правду и славу пред всеми народами» (Ис.61,2,3,11). Плоды Духа, праведное влияние и пример святых вместе с примером Самого Христа, будут бальзамом изливаться на жизнь народов.

Чудная образность Иезекииля 47 рассказывает о реке воды оздоравливающей¹⁰³, которая течет от жертвенника, от престола Божия¹⁰⁴, как поток вечно широкий и вечно глубокий. Однако есть и такие, которые верят, что этот поток высохнет незадолго до конца царствования Христа! Но как может иссякнуть *такой* «поток» (Иез.47,5)?

¹⁰² Но почему тогда нет ни одного упоминания народов при описании храма Иезекииля?

¹⁰³ Вода прощения – в переводе 70-ти.

¹⁰⁴ Здесь необходимо вспомнить о крышке ковчега завета, иначе возникнет противоречие между Иез.47,1 и Откр.22,1.

Слава Господня

Вполне оправданно и уместно это видение завтрашнего славного мира Божия переходит к следующей картине величайшего благословения бессмертных святых: «престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы Его будут служить (греч. как священники во святилище) Ему. И узрят лицо Его, и имя Его будет на челах их». Каждая фраза здесь подходит к описанию служащего во Святое святых первосвященника. И все же, это описание *не одного* первосвященника, а многих, сподобившихся чести службы во Святое святых. Бог восседает на херувимах и над кропленной кровью крышкой ковчега. Пред Ним служит не один первосвященник, а многие сподобившиеся такой, самой высокой чести. По закону Моисееву первосвященник, входя во Святое святых, должен был всегда окутывать себя густым дымом фимиама, «дабы ему не умереть» (Лев.16,12,13). Эти же с открытым лицом, а не как в зеркале, видят славу Господа, потому что и сами изменились от славы в славу (2Кор.3,18). Моисею, искавшему увереный в лице Божиим, было сказано скрыться в расселине скалы, и была показана лишь Его спина, слава уходящего закона. Эти же служат без всякого страха, видя самое лицо Божие, радуясь полноте общения с Ним. Привилегия ношения чудного имени Божия («Святыня Господня») на челе в прошлом принадлежала исключительно одному первосвященнику (Исх.28,36), теперь же эта честь принадлежит всему царственному священству.

«И ночи не будет там», во Святое святых. В скинии и в храме было не так. Исключения составляли случаи освещения ее горящими угольями кадиланицы первосвященника и недолгого освещения ее дневным светом на праздник очищения. Обычно же Святое святых хранило славу Божию во мраке. Оно не освещалось ни солнцем, ни светильником. Но в этом чуде городе-храме освещение происходит от славы присутствующего там Бога и Его святых, которые ныне уже никогда не примут бесчестия и не постыдятся в своем вечном искуплении и благословении.

Глава 43

Заключение:

Откровение
22,6-21

«Аминь. Ей, гряди, Господи Иисусе!»

Ангел седьмой
чаши, был небесным

посредником по откровению Иоанну последних семи видений (гл.17,1). Здесь он повторяет всё то основное, для чего был дан Апокалипсис – «показать рабам Своим то, чему надлежит быть вскоре». Последняя часть Откровения – ничего более, как только повторение уже сказанного. Вот перечень многого из того, что было сказано в первых главах и повторенное здесь.

Откровение 22

Ст.3: Престол Бога.

Ст.6: Верны и истинны.

Ст.6: Послал Ангела.

Ст.7: Се, гряду скоро.

Ст.7: Блажен соблюдающий слова пророчества книги сей.

Ст.8: Я, Иоанн, видел и слышал сие.

Ст.8: Пал к ногам Ангела, показывающего мне сие, чтобы поклониться

Ст.10: Время близко.

Ст.12: Возмездие Мое со Мною.

Ст.12: Воздать каждому по делам его.

Ст.13: Я есмь Альфа и Омега.

Ст.14: Имеющие право на древо жизни.

Ст.16: Засвидетельствовать вам сие в церквах.

Ст.16: Звезда светлая и утренняя.

Ст.19: Отнимет Бог участие в книге жизни.

Ст.20: Свидетельствующий сие.

Откровение 1; 2; 3

Гл.1,4: Престол Его.

Гл.1,5: Свидетель верный.

Гл.3,14: Свидетель верный и истинный.

Гл.1,1: Показал, послаив через Ангела.

Гл.1,7: Грядет с облаками.

Гл.1,3: Блажен... соблюдающие написанное в нем.

Гл.1,10,12: Слышал позади себя громкий голос... Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною.

Гл.1,17: Когда я увидел Его, то пал к ногам Его, как мертвый.

Гл.1,1: Чему надлежит быть вскоре.

Гл.1,3: Время близко.

Побеждающему дам... (7 раз во 2 и 3 главах.

Гл.2,2: Знаю дела твои...

Гл.1,8: Я есмь Альфа и Омега.

Гл.2,7: Дам вкушать от древа жизни.

Гл.1,11: Напиши в книгу и пошли церквам.

Гл.2,28: И дам ему звезду утреннюю.

Гл.3,5: Не изглажу имени его из книги жизни.

Гл.1,5: Свидетель верный.

Ст.21: Благодать Господа наше- Гл.1,4: Благодать вам и мир от...
го Иисуса Христа.

Здесь также есть и повторение попытки апостола поклониться Ангелу и тот же, как и в первом случае (гл.19,10), самый упрек: «Смотри, не делай сего; ибо я сослужитель тебе и братьям твоим пророкам и соблюдающим слова книги сей; Богу поклонись». Это – предупреждение против любого вида почитания тех, кто помогает понять Откровение, будь то Ангел, или же человек.

Особое благословение

Важная деталь в повторении благословения из первой главы, «*блажен соблюдающий слова пророчества книги сей*» (гл.22,7), и «*блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни*» (гл.22,14). Здесь важно изменение числа. Возможно ли, что первое обращение было направлено одному получателю Откровения Иоанну? Ибо сразу же за этим следует: «Когда же [Иоанн] услышал и увидел...» Да и второе благословение звучит как-то странно, ибо в Откровении больше делается упор на терпение, веру и преодоление, нежели на соблюдение заповедей. Во многих манускриптах это место читается так: «Блаженны те, кто омоют свои одежды» (Совр. пер.) А поскольку эта часть Откровения прямо перекликается с первой главой («омывшему нас от грехов наших Кровию Своею» – гл.1,5), то можно с уверенностью предположить, что такой перевод верен. Два места чудесно дополняют друг друга. Одежания, омытые Кровию Агнца, т.е. убеленные крещением и, благодаря жертве Его, нуждаются еще и в дальнейшем очищении, хотя и немного другого рода – в чистой реке воды жизни, светлой, как кристалл, исходящей от престола Бога и Агнца (гл.22,1) – ради того, чтобы «войти в город воротами».

Бесславное исключение

Резкий контраст между имеющими «право на древо жизни», с перечнем злых деятелей, теми, которые «вне» (гл.21,8; 22,15). На этот раз этот список начинается с «псов» и «любодеев». Здесь намек на абсолютно ясное запрещение из Вт.23,18: «Не вноси платы блудницы и цены пса (т.е. блудника) в дом Господа Бога твоего». Во дни Иоанна для таких слов были очень веские причины, ибо все языческие храмы были буквально заполнены такого сорта людьми. Это было привычным образом жизни общества, которого должен был сторониться Христианин. Да и в наше время, когда секс стал своего рода религией, подобный урок не должно пропускать мимо ушей. Впрочем, в первом столетии, эта заповедь из Второзакония могла пониматься несколько иначе: «Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания». Слово «обрезание» во всех языках

(и в русском тоже), помимо обрядовой стороны, несет еще одну мысль об отсечении чего бы то ни было, о разрезании на куски. То есть здесь, намек на разделения, которые уже тогда начали проявляться в церкви. А потому совсем не удивительно, что в списке наряду с исключенными из святого города, значатся те, кто исключают своих братьев и сестер от общения с верными.

Не прибавляй и не убавляй

И опять в этом списке встречаются «всякий любящий и делающий неправду». Теперь змей изгнан из рая навсегда. «Не прибавляй к словам Его, чтобы Он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом», – предупреждает книга Притчей, гл.30,6. Именно об этой, особого рода, лжи и говорит в данном случае Откровение: «И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей: если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей» (гл.22,18). Точно такое же предупреждение встречается не менее трех раз и во Второзаконии (Вт.4,2; 12,32; 29,19-21). Пятидесятникам и прочим, притязающим на свою собственную богодухновенность, не мешает почаще вспоминать об этих словах. Впрочем, может быть и не стоит ходить слишком далеко за примерами. Разве не отнесется эти слова также и к тем, кто прибавляют к Откр.20, что в конце тысячелетнего царствования Христова и Его бессмертных святых отнимется власть, чтобы дать дорогу нашествию Гога и Магога? Время от времени, но такие «толкователи» встречаются.

И здесь же проклятие на того, «кто отнимет что от слов книги пророчества сего» (гл.22,19). Самый очевидный грех – отрицание богодухновенности написания Откровения (ибо прежде всего здесь говорится именно об этой книге Писаний). Впрочем то, что истинно для Откровения, также истинно и для остальных Божественных Писаний.

Но может быть есть и такие, кто, почитая Откровения Богодухновенными Писаниями, находятся в таком же опасном положении? Влиятельные теологи времен Иисуса Христа упрямо отказывались видеть в книге Иова что-то еще, кроме истории этого человека. Они не хотели видеть в ней ничего пророческого! Как же похоже это отношение к книге Иова к отношению некоторых к книге Откровение, которые не хотят видеть того, что пророчества в ней имеют более, чем одно исполнение.

«Ей, гряди скоро»

Значимость подобного предупреждения вряд ли может быть сравнима с теми частыми повторениями этих слов, когда пытаются напомнить о близком пришествии Судии: «Се, гряди скоро: блажен соблюдающий слова пророчества книги сей». От этих слов веет настойчивостью побуждения и очевидностью очень скорого исполнения этого обещания. Однако

уже прошло почти две тысячи лет, а ученики Его все еще повторяют друг другу с различной степенью уверенности: «Ей, гряди скоро».

«Ей, гряди, Господи Иисусе!»

Здесь существует проблема, которую стараются не затрагивать почти все толкователи. Возможно из-за того, что этот вопрос самый трудный во всем Новом Завете. Дополнение, следующее за этой главой, попытается дать ответ на этот вопрос. В нем будет высказана мысль (не без достаточно большого количества Библейских цитат, конечно) о том, что полное совершение Божиего обетования зависит от искренней и постоянной молитвы язычников и от покаяния неверующего Израиля. Сегодня, как никогда, и Дух и невеста должны бы говорить: «Прииди!» Также и тем, кому знакомы воды жизни, но которые все же опасаются начать пить ее, надо бы хорошенько осознать свое возвышенное положение, что они могут своей святой жизнью и благочестием, ожидая и желая (греч. – «торопя», см. Совр. пер.) «пришествия дня Божия», приблизить его (2Пет.3,11,12).

Иоанн и Ангел, представляющий невесту, горячо и искренне молились (гл.22,17). Пусть также и голоса читающих Откровение с настойчивым желанием присоединятся к ним. Единственным возможным ответом на: «Ей, гряди скоро! – может быть, – Ей, гряди, Господи Иисусе!» За этими словами скрывается не просто набожность и, тем более не возможное эгоистичное желание, а искреннее моление всех тех, кто по-настоящему желает, желает больше всего на свете, видеть Бога, воздаяние Его миру сему, который пока совершенно не хочет знать ничего о Нем.

Дополнение Важный и сложный вопрос

Любой честный и внимательный человек читая Библию, часто обращает внимание на то, что в Новом Завете, и особенно в

Откровении, многие места написаны так, как будто писавший их ожидал возвращения Господа с небес не через 2 000 лет, а во время своей жизни. В частности, в Апокалипсисе об этом написано много и достаточно ясно.

1.«Показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре» (гл.1,1). Эти слова возможно истолковать (что часто так и делается), как «показать рабам своим, что начнет вскоре сбываться». Но правильно ли будет трактовать их таким образом? Не честнее ли признать, что это предложение, как и гл.22,6, относится ко всему Откровению?

2.«Ибо время близко» (гл.1,3).

3.«Скоро приду к тебе, и сдвину светильник твой с места его» (гл.2,5). Отнести эти слова к постепенному ухудшению положения Ефеса или его еkkлeсии спустя несколько сотен лет? Как-то не убедительно – «покайся... а если не так...»

4.«Скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст Моих» (гл.2,16 ср. с гл. 19,15).

5.«Только то, что имеете, держите, пока приду» (гл.2,25).

6.«Если же не будешь бодрствовать, то Я найду на тебя, как тать» (гл.3,3). Можно было бы предположить, что во всех приведенных примерах, покаяние было искренним и немедленным. Однако история ранних церквей говорит об обратном. В действительности, «найду на тебя, как тать», сказано о втором пришествии (Лк.12,39), как и «сражусь с ними мечом уст Моих» (Откр.19,15).

7.«Се, гряди скоро» (гл.3,11), сказано Филадельфийской церкви, а также всем (гл.22,7,20).

8. Душам под жертвенником было сказано «успокоиться еще на малое время», пока не закончатся гонения на их братьев и сотрудников (гл.6,11).

9.«Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною» (гл.3,20). Такое благодатное обещание Лаодикийской церкви принято понимать обещанием, данным на все времена всем верующим во Христа. Однако такой взгляд не верен. Внимательное сравнение с Лк.12,36,37 дает понять, что здесь, в Откр.3,11, Господь говорит о Своем втором пришествии. А потому и подчеркивает (примерно в 66 году!): «Се, стою у дверей и стучу».

10.«Се, гряди скоро» (гл.22,7).

11.«Не запечатывай слов пророчества книги сей; ибо время близко. Неправедный пусть еще делает неправду; нечистый пусть еще сквернится; праведный да творит правду еще, и святой да освящается еще. Се, гряди скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по делам его»

(гл.22,10-12). Особенно замечательное место! Этот указ Грядущего Судии всему миру подразумевает, что Его пришествие настолько близко (ко времени написания этих слов), что людям, фактически, не осталось времени для покаяния, или же для изменения своего поведения! Он грядет настолько «скоро», насколько это возможно.

12.«Ей, гряди скоро!»

С давних времен на эту проблему было принято закрывать глаза. Однако ни один, уважающий себя комментатор, не может пройти мимо ее.

Предполагаемые решения

Есть пять возможных ответов на эту загадку.

- (а) Согласиться с современными критиками, что то, о чем писал апостол, не было верным, ибо он писал о бытовавших в то время церковных заблуждениях. Однако для любого, убежденного в Богодуховности Писаний, такое объяснение вряд ли может показаться приемлемым.
- (б) Согласиться с тем, что вместе с разрушением Иерусалима и рассеянием Израиля в 70-м году состоялось и пришествие Христова. Этот взгляд, как правило, подтверждают цитатами из Мф.22,7 и 2Пет.3. И более ничем, ибо:
 - (i) Библейские доказательства этой мысли явно недостаточны;
 - (ii) 70-й год не был годом пришествия Христа; (обратите внимание на обращение в Лк.13,9: «В следующий [год] *сруб*ишь ее»); невидимое пришествие Христа – учение «Свидетелей Иеговы»;
 - (iii) это не объясняет тех мест, которые мы пытаемся здесь объяснить; читатель и сам может в этом убедиться.
- (в) Согласиться с тем, что обетованное во многих местах Иисусом Христом Его присутствие в еkkлeсии, это и есть «второе пришествие». «И се, Я с вами во все дни до скончания века». На это трудно что-то возразить, кроме того, что *в этом смысле* Иисус Христос никогда не покидал еkkлeсию! И еще, пусть читатель прочитает еще раз с этой мыслью в голове выше перечисленные места и попробует честно ответить себе, удовлетворяет ли его такое объяснение.
- (г) Согласиться с тем, что для всякого верующего следующим сознательным моментом после смерти станет воскресение. Таким образом второе пришествие стоит не дальше дня смерти. С этой точки зрения писания апостолов о скором пришествии Господнем вполне оправданы. Эта мысль многими искренне принимается без какого бы то ни было исследования. И напрасно! Вот, пара критических замечаний:
 - (i) эта идея – совершенно не Библейская, ибо на нее нет никакого намека ни в Ветхом, ни в Новом Завете; уже одна эта мысль должна охладить пыл;

- (ii) но даже, если этот ключ подошел (*sic!*), он не повернется; вот, несколько примеров для пробы: Мф.10,23; 2Пет.2,3; 1Ин.2,17,18; 1Фес.1,10; 5,23.
- (д) Согласиться с методом, который пишущий эти строки, принял совсем недавно – в каждом отдельном подобном случае искать свое, для данного случая, объяснение. И использовать этот метод, до тех пор, пока результат не приведет к одному, общему знаменателю, или же пока он не перестанет быть эффективным. Например, в 1-м Послании Фессалоникийцам (и особенно в 1Фес.4,15-17) Павел пишет так, как будто он и те, к кому он пишет, будут среди живущих, оставшихся до пришествия Христа. Можно предположить, что это литературный прием, используемый для лучшей доходчивости. Но стало бы Послание менее эффективно, если бы Павел написал не «мы, живущие», а «*те*»? Если применять такой метод, то после истолкования таким образом с дюжину подобных мест, к нему привыкаешь, как к родному. Однако использовать такой «оправдательный» метод с современными критиканами, значит подвергать себя опасности быть осмеянным. В таких случаях каждый поборник истины оказывается не наступающим (как это должно бы быть), а защищающим слабо укрепленные места своей веры.

Еще примеры

Прежде всего, необходимо признать наличие и значимость существующей проблемы. Здесь еще (помимо уже представленных) несколько мест, требующих комментариев.

13.«Господь близко» (Флп.4,5).

14.«*Близок* всему конец» (1Пет.4,7). Слишком было бы фривольно думать, что это сказано о будущем (через 2 000 лет) времени, особенно если взглянуть на Мф.26,18: «время Мое близко», где говорится о ближайших двадцати четырех часах.

15.«Еще *немного*, *очень немного*, и Грядущий придет и не умедлит» (Евр.10,37). Интересно, что имел в виду Иисус, когда говорил: «Дети! *недолго* (=немного, см. церковнославянский) уже быть Мне с вами» (Ин.13,33)?

16.«Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими *вскоре*» (Рим.16,20).

17.«Я вам сказываю, братия: время уже *коротко*» (1Кор.7,29). Когда апостол писал это Послание, подразумевал ли он под словом «коротко» еще 2 000 лет?

18.«Не успеете обойти городов Израилевых, как придет Сын Человеческий» (Мф.10,23).

19.«И *сразу же* после этого бедствия в те дни...» (Мф.24,29; Совр. пер.). Самым естественным образом эти слова понимаются, как явление *этого* знамения сразу же после падения Иерусалима.

20. «Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с Ангелами Своими и тогда воздаст каждому по делам его. Истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем» (Мф.16,27,28). Принято соединять эти слова с произошедшим через несколько дней преобразованием Христовым. Однако такое толкование годится лишь для первоначального исполнения. Ибо: (а) разговор здесь шел о втором пришествии; (б) почему Иисус сказал, что только «некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти», если это должно было произойти всего лишь через неделю? (в) параллельное место в Мк.9,1 говорит о пришествии Царства Божия «в силе» – как в греческом языке (так и в синодальном переводе) о пришествии Царства говорится, как о свершившемся факте.

21. «Не преидет род сей, как всё сие будет» (Мф.24,34). Не стоит понимать под «родом сим» народ Иудейский, ибо эта нация бессмертна. Более приемлемо: «Не пройдет род сей, которому Я говорю». Однако после того как это было сказано, тот род давно канул в лету, а потому современные толковники полагают, что это было сказано «роду сему, свидетелю исполнения сих знамений». Возможно, что так оно и есть, хотя звучит не очень убедительно.

22. «Отныне узрите Сына Человеческого... грядущего на облаках небесных» (Мф.26,64). Очень странно под «отныне» понимать, Иудеев нашего времени.

23. «Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с великою радостью» (Лк.24,52). Не подразумевается ли здесь, что эта радость вызвана скорым исполнением обещанного Ангелами (Деян.1,11)? И если такая ошибка произошла в результате человеческого недопонимания, то почему Богодухновенное писание так явно и намеренно вводит в заблуждение?

24. «Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, а день приблизился» (Рим.13,11,12). Не будет ли преувеличением сказать, что отнести эти слова к чему-то, кроме второго пришествия, будет явной казуистикой?

25. «Маран-афа» (1Кор.16,22) – «Господь грядет» – имело бы мало смысла для Христиан первого столетия, если бы пришествие Его ожидалось многими столетиями позже.

26. «...служить Богу живому и истинному и ожидать с небес Сына Его» (1Фес.1,9,10). Если Фессалоникийцы не ожидали пришествия Христова во дни жизни своей, тогда о чем еще идет здесь речь?

27. «И ваш дух и душа и тело во всей целостности да сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа» (1Фес.5,23).

28. «В последние дни сии говорил нам в Сыне» (Евр.1,2). Таким же правдоподобным толкованием может быть то, что это сказано о последних днях закона Моисеева. Но тогда, что сказать о следующем?

29.«Будем увещевать [друг друга], и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного» (Евр.10,25). Обычно, «оним днем» для Иудея был день очищения. Здесь же явно подразумевается день пришествия (ср. с Евр.9,28).

30.«Пришествие Господне приближается... вот, Судия стоит у дверей» (Иак. 5,8,9). Может ли за этими словами скрываться еще что-то, кроме того, что сказано?

31.Лжепророки и лжеучителя, которым «суд... давно готов, и погибель их не дремлет» (2Пет.2,3). О каком еще наказании говорится здесь, если не о наказании в судный день?

32.«И мир проходит... Дети! последнее время. И как вы слышали, что придет антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаём из того, что последнее время» (1Ин.2,17,18).

33.«Слова, прежде реченные... апостолами вашими... что в последние дни явятся наглые ругатели...» (2Пет.3,2,3). Иуда же говорит об «этих людях», т.е. о людях его дней (Иуда 1,18,19).

Гряди «скоро»

Несколько раз повторенное, «приду скоро» (Откр.2,5,16; 3,11; 22,7,12,20), требует более пристального внимания. Ибо часто это Божественное обещание (во дни Иоанна) «скорого» пришествия или полностью недопонимается, или же искажается.

Давайте посмотрим места Нового Завета, где употребляется это греческое слово (ταχυ), и его производные.

Ταχυ – Мф.5,25; Откр.11,14 (!); Мф.28,7,8; Мк.16,8; Ин.11,29; Мк.9,39.

Ταχεως – 1Кор.4,19; Гал.1,6; Флп.2,19,24; 2Фес.2,2; 2Тим.4,9; Лк.14,21; 16,6; Ин.11,31; 1Тим.5,22.

Ταχιον – 1Тим.3,14; Евр.13,19,23; Ин.13,27; 20,4.

Ταχιστα – Деян.17,15.

Ταχυς – Иак.1,19.

Ταχος – Деян.25,4; Рим.16,20; Лк.18,8; Деян.12,7; 22,18.

Ταχινος – 2Пет.1,14; 2,1 (см. ст.3).

Из всего этого следует, что слово «скоро» означает то, что оно означает – скоро, вскоре.

А это значит, что Откровение говорит о скором пришествии Христовом. Но даже если кому-то эта мысль придется не по вкусу, в Библии достаточно других мест, говорящих о том же самом. Что делать с ними?

Написано по вдохновению

То, что *Новый завет был написан по вдохновению Святым Духом*, нет никаких сомнений. Тогда *то, что написано о возвращении Господнем, должно быть совершенно верным*. Писавшие просто не могли ошибаться,

ибо писали по вдохновению Самого Бога. Остается одно: *Самому Богу было угодно отложить исполнение Своего определения, которое должно было исполниться не в наше время, а в 70-м году, либо чуть позже.*

Такое предположение (впервые выдвинутое Буллинггером) сразу, может быть, и трудно принять. И все же читателю предлагается обуздать первые порывы, успокоиться и внимательно без предвзятого мнения взвешенно всё обдумать.

Примеры отсрочек исполнения

Во-первых, необходимо признать существование похожих отсрочек исполнения предсказанных Богом событий в прошлом. Вот, несколько примеров.

1. После возвращения двенадцать исследовавших Богом обетованную землю, неверный Израиль предпочел поверить не двум верным разведчикам, а десяти бесчестным. А потому им и было высказано осуждение: «Не войдете в землю, на которой Я, подъемля руку Мою, [клялся] поселить вас, кроме Халева, сына Иефонниина, и Иисуса, сына Навина; детей ваших, о которых вы говорили... по числу сорока дней, в которые вы осматривали землю, вы понесете наказание за грехи ваши сорок лет, год за день, *дабы вы познали*, [что] [значит] быть *оставленным* Мною» (Числ.14,30-34).

Если бы Израиль поверил верности Бога, он бы вошел в землю в течение нескольких месяцев. Из-за того, что он не поверил и не раскаялся в своем неверии, Бог «оставил» его, отложив на сорок лет исполнение Своего обетования.

2. Второй пример очень похож на первый, хотя не так известен.

Очевидное предназначение Моисея быть во главе исхода поработенного народа, которое было ознаменовано убийством египтянина, часто (если не всегда) видится как необдуманный поступок молодости, совершенный ранее запланированного Богом времени. Однако мнение Писаний на этот счет другое. В Деян.7,25 четко написано, что Моисей «думал, поймут братья его, что Бог рукою его *дает им спасение*; но они не поняли». Мысль о том, что Моисей хотел освободить народ свой не в Богом установленное время, попросту не верна. Бог *давал им спасение*, они же не приняли ни спасителя, ни самого спасения (поношения Христова – Евр.11,26), тем самым продлив свое рабство еще на сорок лет!

То, что такое толкование верно, говорит тот факт, что Стефан упомянул этот случай для сравнения неприятия Израилем Моисея и его освобождения с неприятием Христа и Его спасения. Как они отвергли пророка Моисея, так они отвергли и Пророка, о котором говорил Моисей (ст.37). Как тогда их освобождение было отложено до их покаяния на сорок лет, так и теперь (до 70 года?)

3.«Еще сорок дней и Ниневия будет разрушена!» – провозглашал Иона на улицах великого города, однако этот город простоял еще двести лет такой же большой и такой же могущественный. Ибо, «увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел». Вряд ли можно предполагать, что в весть Ионы входил призыв к покаянию: «Покайтесь и тогда Бог отвратит пылающий гнев Свой». Это понятно из того, что написано в Иона 3,9 и из самого характера Ионы, который не хотел спасения города.

4.Пророк Илия изрек Божественное осуждение слабому и грешному царю Ахаву: «Так говорит Господь: на том месте, где псы лизали кровь Навуфея, псы будут лизать и твою кровь... вот, Я наведу на тебя беды и вымету за тобою» (3Цар.21,19,21). Тем не менее, полное исполнение этой угрозы было отложено до Иорама: «За то, что он смирился предо Мною, Я не наведу бед в его дни; во дни сына его наведу беды на дом его» (3Цар.21,29).

5.Еще пример из царствования Ахава. В разыгранной в действии притче о поражаемом пророке, было сказано: «За то, что ты выпустил из рук твоих человека, заклятого Мною, душа твоя будет вместо его души, народ твой вместо его народа» (3Цар.20,42). Венадад был «заклят» Богом на поражение руками «слуг областных начальников», ему была от Бога предопределена такая участь (!), но из-за мягкотелости неверного Ахава он был помилован. Вне всякого сомнения, время его «заклятия» наступило, но не в предсказанный Богом период. Божественное определение на счет Венадада было отложено.

6.Езекии было сказано, что он должен скоро умереть, однако его молитва веры прибавила к его жизни еще пятнадцать лет.

7.Возможно, к той же самой категории, хотя и со своими особенностями, принадлежит случай с трехдневным поражением во время царствования Давида, ибо рука поражавшего Ангела была остановлена еще до того как закончился первый день (2Цар.24,15,16).

8.Сюда же можно было бы прибавить еще и слова из Быт.2,17: «В день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь».¹⁰⁵ Адам вкусил и... прожил более 900 лет! Доказывать, что этот день стал его духовной смертью, глупо, ибо в Быт.2,17 очевидно говорится о самой настоящей, физической смерти, являющейся наказанием за грех. Также не убедительна часто встречающаяся мысль о том, что после греха Адама, в нем начался постепенный процесс умирания. Мысль – от безнадежно неверного понимания еврейской идиомы, «смертию умрешь».

Истина в случае с Адамом состоит в том, что исполнение приговора было отложено в силу его покаяния (показанная в жертвоприношении – Быт.3,21) и в силу его веры (выраженной в изменении имени своей жены, которую он назвал матерью обетованного Семени – Быт.3,20).

¹⁰⁵ Ср. с Исх.19,12; Суд.13,22 – церковнославянский. Прим. пер.

Уставы и их изменения

Внимательный взгляд на эти примеры (и еще многие другие, данные в конце главы), заставляют сделать следующие два вывода:

1. покаяние, вера и повинование приближают исполнение обетований Божьих, или же откладывают Его осуждение на какой-то срок;
2. и наоборот, отказ признания путей Божьих, а также (что особенно важно) отсутствие веры в Его обетования, откладывают те благословения, которые Он хотел бы дать людям, но ускоряют приход Его осуждения.

Как это происходит

Эти два принципа много раз повторяются в Новом Завете, особенно тогда, когда дело касается благовестия и, особенно, благовестия избранному народу. Следующие примеры довольно-таки поучительны.

1.«Итак покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши, да придут времена отрады от лица Господа, *и да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа*» (Деян.3,19,20). Если опустить ради большей ясности середину, то получится: «Покайтесь... и да пошлет Он... вам Иисуса Христа». Отсюда следует недвусмысленный вывод, что второе пришествие Христа *зависит от покаяния Израиля*.

2.Во 2Пет.3 апостол задается вопросом, почему так очевидно откладывается возвращение Господне? И отвечает на него: «Не медлит Господь [исполнением] обетования, как некоторые почитают то медлением; но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию» (2Пет.3,9). Отсюда следует, что Господь намеренно не спешит исполнить Свои обетования, давая время и возможность для покаяния. А потому «долготерпение Господа нашего (задержку возвращения Иисуса Христа для суда) почитайте спасением» (ст.15).

3.О том же говорится и во 2Пет.3,11,12: «...какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия дня Божия». Синодальный перевод этого места не точен. Вот, как написано в Современном переводе: «Уповайте на приход дня Божьего и *торопите приход* его». Как мы можем торопить приход дня Божьего? Святой жизнью и благочестивыми деяниями. Мысль почти такая же, как и в Деян.3,19,20 и как в следующем пункте.

4.«Не умолкайте пред Ним, доколе Он не восстановит и доколе не сделает Иерусалима славою на земле» (Ис.62,7). Какой был бы смысл в этих напоминаниях, если бы они не приближали времени нового неба и новой земли. Почему Иисус заповедал Своим ученикам молить, «да придет Царствие Твое», если бы их молитвы не приближали его пришествия ни на минуту? Или же они так и остались вдали от небесной мудрости?

5.«Ибо если отвержение их (Израиля) – примирение мира, то что [будет] принятие, как не жизнь из мертвых?» (Рим.11,15). Другими словами, отвержение Израиля привело к благовестию язычникам. Последующее принятие Богом (исключительно через покаяние, почему и существует Мал.4,5) станет жизнью из мертвых, т.е. воскресением, а значит и вторым пришествием Христа.

6.Бесплодная смоковница в винограднике, без сомнения, была образом отношения Израиля с Богом. «Господин! оставь ее и на этот год (после трех бесплодных лет), пока я окопаю ее и обложу навозом» (Лк.13,8). Из этих слов прозрачно ясно, сколько сил и труда затратил наш Господь под конец Своего служения, чтобы привести Израиль к Богу. «Не принесет ли плода; если же нет, то в следующий [год] срубишь ее». Видно, что Израилью предоставлялась реальная возможность для покаяния и для отмены грядущего суда Божия. И не было бы ни гонений, ни долгого периода расценивания. Ср. с Вт.28,1,15, также см. заключительную часть этой главы.

7.«Не в сие ли время, Господи, восстанавлиешь Ты царство Израилью? ... не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти... но вы... будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли» (Деян.1,6-8). Совсем не похоже, что в данном случае Иисус уходит от ответа. Совсем нет, ибо Его ответ сводится к следующему: «Не ваше дело знать, когда придет Царство Божие, но говорю вам, что его пришествие зависит от вашего свидетельства».

8.Иоанн говорил: «Я глас вопиющего в пустыне: исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия» (Ин.1,23). Однако в Ис.40, откуда взяты эти слова, говорится: «Утешайте, утешайте народ Мой, говорит Бог ваш; говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его... и явится слава Господня, и узрит всякая плоть... вот, Господь Бог грядет с силою, и мышца Его со властью. Вот, награда Его с Ним и воздаяние Его пред лицом Его». Если бы Израиль исправил путь Господу (а он не исправил), тогда бы исполнилась и другая часть пророчества, которая может исполниться только тогда, когда Израиль исправит путь Господу.

9.«Но для того пришел крестить в воде, чтобы Он явлен был Израилью» (Ин.1,31). Либо эти слова означают, что крещение Иоанново нужно было для того, чтобы явить Израилью Христа, либо они подчеркивают уже сделанное выше заключение. А именно, что через покаяние и крещение Израиль мог воцарить себе Мессию.

10.Возможно, что здесь удобный случай обратить внимание на Мк.13,32: «О дне же том, или часе, никто не знает, ни Ангелы небесные, ни Сын, но только Отец». Похоже, есть много веских причин полагать, что если «времена и сроки» можно было вычислить по Библии, тогда Иисус со Своим знанием Писаний смог бы это сделать даже во дни плоти

Своей. То, что Он не знал этого, определенно говорит в пользу недоступности такого знания человеческому разумению.

11. Как подтверждение этого, везде в Новом Завете, где говорится о времени возвращения Господня, встречается греческая частица «ἀν», которая определяется в словаре, как «частица, в некоторых сочетаниях выражающая условность или нереальность действия; примерно соответствует русскому «бы».

Например, во всех синоптических Евангелиях сказано: «Есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже («ἀν») увидят Царствие Божие, пришедшее в силе». То же и с цитатой из Пс.109,1: «доколе («ἀν») положу врагов Твоих в подножие ног Твоих». И, может быть, особенно важно это звучит в Мф.23,39: «Ибо сказываю вам: не увидите Меня отныне, доколе («ἀν») не воскликнете: благословен Грядый во имя Господне!»

Другие места, из которых явствует, что возвращение Господне зависит от некоторых определенных обстоятельств: Мф.10,23; 12,20; Лк.19,23; Иак.5,7; 1Кор.4,5; 11,26; Откр.2,25.

12. Этот принцип (покаяние является необходимым условием исполнения Божиего определения по отношению к Израилю) еще и еще раз встречается в Ветхом Завете. Читателю полезно будет проследить это в Лев.26,40-42 (особо отметьте упоминание обетований праотцам); 3Цар.8,46-53; Дан.9,4-19 (особо ст.13); Неем.1,5-11; Мал.4,5; Ис.17,7,8; 40,3; 59,20; Соф.2,3; Рим.11,15; Иез.20, 42-44; Пс.80,14; Вт.30,1-3; Иер.4,1,2.

Подведение итогов

Время делать выводы.

Эта часть книги дает веские основания полагать, что:

(а) ранняя церковь во главе с апостолами по вдохновению ожидали близкого пришествия Христова;

(б) Бог в прошлом много раз в отношениях с Израилем откладывал исполнение Своего обетования (или же осуждения);

(в) второе пришествие Господне прямо пропорционально зависит от покаяния народа Божия и принятия ими благовестия.

Отсюда следует главное и потрясающее заключение о том, что Божественное предопределение о пришествии Христовом еще в первом столетии было отложено из-за упорного неприятия благовестия и, особенно, Израилем.

Предположим, что пришествие Господне было определено на 70 год. «Иерусалим» был «попираем язычниками» во время войны Израиля с Римом (3½ года) с 67 по 70. Впрочем, этим «временем язычников» мог бы быть точно такой же период, но только сразу после 70 года. В это время

исполнились все пророческие предсказания о возвращении Господнем, а значит тогда же должен был явиться в славе и Христос.

Тогда нашлось бы объяснением всем огромным временным пробелам¹⁰⁶ в таких пророчествах, как, например, Мф.24,29; Ис.61,2; Мих.3,12 – 4,1; 5,2-6; 7,10,11. Ибо все они были даны без учета задержки исполнения. Все они говорили не о нашем, а о первом столетии. И это помогает понять другие, более мелкие загадки, в пророчествах Даниила:

(а) теперь времена и сроки в книге Даниила и в Откровении не должны вызывать головной боли, несмотря на то, понимаем мы их или нет;

(б) четвертый зверь у Даниила, идентифицирующийся с Римом, который «пожирал и сокрушал, остатки же попирает ногам», потому что именно такой наступательной тактикой в войне с Израилем пользовался Рим, и будет пользоваться в последние дни тот, кто вторгнется в святую землю;

(в) теперь всё в Дан.9 постепенно становится на свои места: 70 седмиц теперь не только связываются с «прекращением жертвы», но и с «приведением правды вечной», а Дан.9,26,27, которые Иисус сравнил с нашептанием римлян (ср. Мф.24,15 с Лк.21,20), теперь видятся ясным описанием врага последних дней (Дан.12,11), являясь одним и тем же врагом; к тому же исчезает всякая неопределенность со временем в Дан.9,26,27, теперь все это место читается с удивительной ясностью.

С принятием предлагаемого взгляда становятся ясными самые загадочные места в Писаниях, где говорится о раннем пришествии Христа. Иисус и Сам предсказывал разрушение Иерусалима и со спокойной совестью говорил, что «*вдруг*, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются; *тогда* явится знамение Сына Человеческого на небе». Так же в Откровении Он говорил: «Се, грядущ скоро», – тем самым ничуть не погрешая против правды. Так же было правильно сказано и душам под жертвенником, «чтобы они успокоились еще *на малое время*». «Теплая» Лаодикийская церковь получила предупреждение, которому было трудно не поверить: «Се, стою у двери и стучу». И так – во всем Новом Завете. То, что раньше было испытанием веры для ученика Христова, теперь служит для укрепления ее.

Далее. Двойное, а то и тройное исполнение пророчеств большей части Откровения, становится тем, что следует ожидать. Задержка второго пришествия тянет за собой и отсрочку исполнения многого другого. Ужасы 70 года были лишь тенью того, что еще грядет.

Когда не одно, а сразу великое множество неясных мест находит одно и то же решение, то возникает не только удовлетворение, но и доверие к способу и результатам этого толкования. Для того, кто прочитал до этого места, не оставив своей предубежденности, такой вывод должен играть не последнее значение. Короче говоря, теперь стало возможным одним и тем

¹⁰⁶ «Последние Дни», гл.3.

же ключом открывать те двери, которые раньше открывались лишь посредством взлома.

Трудности

Однако в связи с таким подходом возникают некоторые вопросы. Некоторые из них, самые очевидные, на которые пришлось много раз отвечать писавшему эти строки, помещены здесь. Так что читатель может сам взвесить все «за» и «против».

Возражение 1. Разве не возникает противоречие между несомненным фактом того, что Бог знает все, что случится с начала до конца, с тем, что Он же изменяет исполнение предсказанного Им же?

Ответ. Да, конечно, – насколько можно судить по человеческому разумению. Но разве человеческому уму по силам ответы на подобные вопросы? Давайте-ка вспомним, что аналогичные вопросы, сами собой возникающие при чтении Библии, относятся к миру, принадлежащему Тому, Кто его создал. Можно ли ожидать, что кто-то из людей сможет уразуметь ум Господень и Его пути в подобных делах? Подобные рассуждения, если их во время не остановить, как правило, ведут к бесполезным толкам о предопределении и предвидении.

Само собой, что в Писании много говорится о неизменности Бога (напр., 1Цар.15,29; Числ.23,19; Мал.3,6; Иак.1,17). Но в Писании также много говорится и об изменении Богом Его постановлений. К восьми примерам, помещенным в начале «Дополнения» можно прибавить еще следующие.

9. Об этом черным по белому написано в Иер.18,7-10.

10. «Истреблю их, и произведу многочисленный народ от тебя» (Исх.32,10). Но Он не сделал ни того, ни другого.

11. «Сам не пойду среди вас» (Исх.33,3) – но пошел.

12. «Сам Я пойду, и введу тебя в покой», т.е. в землю обетованную (Вт.3,20), говорил Бог Моисею (Исх.33,14). Но Моисей, несмотря на все свои мольбы, был исключен из числа вошедших в нее.

13. Почему Бог согласился пощадить Содом ради десяти праведников, если не было возможности изменить сказанное о нем определение (Быт.18,32)?

Этот список почти бесконечен. Вот еще примеры для последующего изучения.

14. 1Цар.13,13,14.

16. Числ.16,21,24.

18. 3Цар.11,36,38.

20. 4Цар.5,27 против 4Цар.8,4.

22. Быт.19,2,22.

24. Вт.23,9.

26. Вт.31,3 против Суд.2,21.

15. 2Пар.34,28, но 2Пар.35,23

17. 3Цар.9,3.

19. Быт.19,20,21.

21. Вт.28,68.

23. Быт.15,19.

25. Вт.23,3.

27. 2Цар.12,14,16.

28. 4Цар.22,30.
30. Иер.35,15-17.
32. Иез.12,25.
34. Дан. 4,24.
36. Лк.24,28,29.

29. Ис.55,7-9.
31. Иез.4,12,15.
33. Дан.2.21.
35. Ам.7,3,17.

Пишущему эти строки понятно лишь одно, что между этими примерами и мыслью о Божием предвидении существует бросающееся в глаза противоречие. И его трудно разрешить, если не понять, что человек является для Бога примерно тем же, чем для человека является собака. Тот, у кого смиренный и сокрушенный дух и кто трепещет перед словом Божиим, тот примет эту истину (даже, если он с ней никогда не сможет примириться) только потому, что так говорит Господь Бог. День придет, и это кажущееся противоречие исчезнет само собой.

Существование этих двух противоположных друг другу идей в Библии не вызывает сомнений, а потому всегда нужно помнить, что Бог может «передумать». Впрочем, совсем не плохо иметь именно такое представление о Библейском Боге, ибо все Библейское учение о молитве и молениях базируется на этом. Без этого, или без должного внимания к тому, что Бог милостивый и прощающий, молитва становится неестественным и бесполезным действием без веры.

Возражение 2. Не изложено ли в Библии все то, что задумал совершить Бог? Тогда как же может происходить все то, о чем пишется в этой книге?

Ответ. Думать о том, что Бог может совершить предсказанное Им лишь *одним единственным* способом, мягко говоря, не дальновидно. Так, например, проклятие Симеона и Левия было исполнено (Быт.49,5-7), однако из-за покаяния Левия его проклятие обратилось ему в благословение. И разве в Библии мало примеров уже исполненных пророчеств разными способами?

Даже такие известные пророчества, как Иез.37 и 38, исполненные в первом столетии, и более полное исполнения которых ожидается еще и в будущем, уже воплощались задолго до 70 года по Р.Х., когда многие Иудеи, несмотря на свою веру на возвращение в свою землю, были похоронены на чужбине.

Возражение 3. Разве не говорится в Писании *о времени помилования* Сиона? Разве Бог не «*назначил день*, в который будет праведно судить вселенную»?

Ответ. Верно, но ни для времени помилования, ни для назначенного дня не требуется обязательно точные год, месяц, день и час. Было бы большой ошибкой трактовать такие места так, как будто Бог кружочком отметил какое-то определенное число на Своем календаре. Например, отец может сказать своему сыну, что если тот успешно закончит в этом

году школу, то он купит ему, скажем, велосипед. Здесь определяется время и назначается день. Однако это время и этот день зависят от определенных обстоятельств. Так же и Бог «пошлет... предназначенного вам Иисуса Христа», когда «войдет полное [число] язычников». Отсюда мы можем «торопить» день пришествия своей святой жизнью и благочестием.

Возражение 4. Разве не говорится в некоторых местах о большом перерыве во времени перед пришествием Христовым? Напр., Мф.25,19; 1Фес.2,3.

Ответ. Во-первых, таких мест совсем немного. На чьей стороне окажется перевес, если против них выставить несколько десятков других? К тому же они совсем не бесспорны.

«По долгом времени, приходит господин рабов тех и требует у них отчет». Разве сорок лет для рабов, оставленных без заботы своего господина, это не «долгое время»? Очень долгое и вполне достаточное, чтобы кто-то начал говорить: «Не скоро придет господин мой».

«[Ибо день тот (день пришествия Христова) не] [придет], доколе не придет прежде отступление». Как правило, пытаются доказать, что для такого большого отступление, о котором писал апостол, нужны многие, многие годы. Но это попросту не так. Большая ошибка полагать, что отступления пришли через века после Константина. Ибо они начали процветать *еще при жизни апостолов*. Посмотрите Деян.20,29-31; 2Пет.2; 1Ин.2,18,19; 2Ин.7-10; 3Ин.9,10; Иуд.10-19; Откр.2; 3. К тому же внимательное чтение трудов ранних «отцов церкви» подтверждает предупреждение Нового Завета.

Идея, предложенная в «Дополнении», как это не покажется странным, далеко не нова. Более века назад д-р Томас писал:

«Если бы народ (Израиля) продолжал повиноваться голосу Господа, соблюдал завет и принял по благовестию Христа как своего Царя, без всякого сомнения он остался бы в земле Ханаанской и по сей день; да и Сам Он тогда мог бы прийти гораздо раньше и уже ныне царствовать в Иерусалиме, как Царь Иудеев и Господь народов» (Elpis Israel, p.301, 11th edition).

Видения в книге Даниила

1. Истукан Навуходоносора

Даниил, гл.2

Из-за того, что всё основное в этой главе книги Даниила настолько давно известно и хорошо знакомо, самое важное в этом откровении зачастую просматривается быстро и поверхностно. А потому единственной веской причиной для того, чтобы потратить на него время может быть лишь мысль о том, что некоторые привычные толкования царского сна с истуканом, просто не верны.

«Ты – это золотая голова!» объясняет настойчивое желание Навуходоносора получить разъяснения того, что он видел. Само собой, что он и раньше видел сны, много снов, которые, если не забывались сразу, не заслуживали особого внимания. Этот же засел у него в памяти и не давал покоя. Ибо в нем царь видел истукана, в котором *узнавал самого себя*: «Ты – это золотая голова!»

Слова, «слово отступило от меня», приводят многих в замешательство, ибо «слово отступило от меня» далеко не равнозначно – «я забыл, что мне снилось»! Если бы он и вправду забыл сон, он бы не настаивал на его толковании. «Слово отступило от меня» было предисловием к приговору: «Либо вы расскажите мне сон и значение его, либо я отрублю вам головы».

Очевидная сумасбродность такого требования (каким его видели разнообразные дворцовые волхвы и Халдеи) заключалась в подозрительности царя. «Вы собираетесь сказать мне ложь и обман, пока минет время». Последние слова звучат особенно зловеще, если вспомнить, что «времена» в то время исчислялись от начала царствования того, или иного царя (напр., гл.2,1). А потому за словами, «пока минет время», подразумевалось воцарение нового царя. Ведь эти «мудрецы» вполне могли ответить на противоестественное всем их установленным правилам чародейств и гаданий требование, ложкой стрихнина в чашке утреннего чая своего господина.

Навуходоносор не был дураком.

Над Даниилом и тремя его товарищами нависла та же самая угроза, ведь и они принадлежали к тому же самому сословию. Им нужно было обладать огромной верой, что их Бог сможет ответить в минуту опасности.

Навуходоносора должно быть немало удивила и развлекла спокойная уверенность этих молодых людей в том, что они могут выполнить все его жесткие требования.

Можно представить себе насмешливый взгляд царя, когда на следующее утро перед ним предстал Даниил. Однако стоило лишь этому юному

еврею начать говорить, как царь, сидя на краю престола, замер с широко открытыми от удивления глазами: «Тебе, царь, было такое видение: вот, какой-то большой истукан...». Н-да, здесь не было и намека на шарлатанство.

Всего за несколько минут царь мог убедиться, что этому молодому пророку можно верить, а потому Навуходоносор теперь *знал*, что он может целиком и полностью положиться на предложенное ему за тем толкование (чего, к огромному сожалению, совсем нельзя сказать о толкованиях нашего столетия!)

То, что части этого замечательного истукана представляют собой последовательность империй, вряд ли можно сомневаться. И, если бы в этом видении не было ничего, кроме хронологии, то толкование его было бы просто замечательным.

Вавилон – Персия – Греция – Рим. Вот традиционная историческая последовательность толкования. Да и состав истукана на удивление, как нельзя кстати, подходит ко всем им.

Однако при этом почему-то стараются не замечать две неувязки:

а) почему это вдруг, ни с того ни с сего, объектом пророчества внезапно становится история мира сего, тем самым резко отличаясь от всех остальных ветхозаветных пророчеств?

б) и почему эта последовательность империй настолько явно не полна?

На последнее нужно обратить более пристальное внимание, ибо с тех пор, как закончила свое существование четвертая империя (Рим), мир видел много других, таких же великих и могучих, как и те четыре, предшествовавшие им. Империя Чингисхана занимала всю Азию. Владычество Испанского короля Филиппа II простиралось на большую часть Европы, на всю Центральную Америку и часть Южной. В сравнении с его мощью и великолепием Вавилон смотрится довольно-таки бледно. Гений Наполеона побеждал любую армию, встречавшуюся у него на пути. Победы Александра Македонского – ничто в сравнении с ним. В течение двух столетий на географических картах всего земного шара бросалось в глаза изобилие цвета Британской империи. Она во всех отношениях, и это, очевидно, была намного величественнее всех тех четырех, взятых вместе.

А потому, если видение Навуходоносора представляет собой сжатую мировую историю, то в чем причина таких очевидных пропусков? Само видение было исключительно и на удивление точно. Но почему не полно?

Если повнимательнее приглядеться к отдельным деталям истукана, то можно найти полный и удовлетворительный ответ.

- а. «После тебя (Навуходоносор) восстанет другое царство, ниже твоего» (ст.39). И это всё, что было сказано здесь о Персии. Причина проста: с самого начала царствования Навуходоносора Мидяне и Персы причиняли империи не мало хлопот. За очень короткое время их агрессивность стала особенно заметной. А потому было даже как-то неловко

подробно останавливаться на этой серебряной части истукана. Необходимо также заметить, что «ниже твоего» неверное высказывание о империи Персов, ибо они были намного лучше организованы, сильнее, да и просуществовали дольше Вавилонской. «Ниже твоего» – ниже на истукане. Что, кстати, показывает последовательность хода толкования этого видения Даниилом.

- b. «И еще третье царство, медное, которое будет владычествовать *над всею землею*». Однако Греческая империя не владычествовала над всей землей, и даже не владела всем цивилизованным миром того времени. Здесь, как впрочем, и почти во всей Библии (одинаково как в Ветхом, так и в Новом Завете), под словом «земля» следует понимать землю Израильскую. Как следует понимать слово «земля» можно определить только из самого текста. Здесь же понятно, что речь идет о положении Иудее во времена Александра Македонского.
- c. Самое интригующее из всех, описание подробностей «железного» Рима: «Как железо разбивает и раздробляет все... будет раздроблять и сокрушать» (ст.40). Однако, положив руку на сердце, надо признать, что такая характеристика совсем не подходит Риму. Ибо там, где проходили Римские легионы, за ними неотступно следовали законность и порядок. «Pax Romana» привнесил в цивилизацию мир и надежную власть. Однако в этом, принимаемом всем миром правиле, было и одно досадное исключение. Палестинские Иудеи оказались очень беспокойными жителями одной из Римских провинций, испытывавших терпение Римских властей вплоть до 70 года по Р.Х. (и еще раз в 135 г.), когда все города и селения были безжалостно опустошены. Только тогда, и только в случае с Израилем, сбылось пророчество, «будет раздроблять и сокрушать».

В этих подробностях содержится очень важный ключ к разгадке сна Навуходоносора. Это *не было* откровением мирового хода истории. Это было откровение последовательности *языческой власти, под которую подпадал на своей земле народ Божий*. И было оно дано царю Вавилонскому по причине того, что он стал первым, кто включил землю святую в свою империю (у Сеннахирима сделать это не получилось, а потому Ассирия и не вошла в этот список).

Теперь можно заострить внимание и на еще одном ошибочном, но привычном, толковании Даниила 2. Вот уже несколько поколений убеждены, что персты ног частью железные, а частью глиняные, частью крепкие, а частью хрупкие олицетворяют собой разделившуюся Римскую империю периода (примерно) с 7-го века по наше время. Кто входит в этот десяток? Обширное поле для различных догадок. В «Надежде Израилевой» Д-р Томас предлагает на выбор два отдельных списка. На сегодняшний день ни один из них, естественно, не годится. И наконец, в

«Толковании Даниила» он приходит к мудрому выводу, что до последних дней не возможно с полной уверенностью назвать эти десять государств.

Не стоит забывать о том ключе, который был нами только что обнаружен – видение было об *угнетении Израиля на святой земле*. Когда, наконец, они были рассеяны широко и далеко, их история (Божественная история) резко прервалась и не возобновлялась до тех пор, пока не возникло Сионистское движение наших дней. И только теперь, после возрождения Сионизма, видение о Божественной истории Его избранного народа, опять может значить хоть что-нибудь. Другими словами десять пальцев, крепких и хрупких, не олицетворяют длительный период Европейской истории (любимая мысль многих толкователей, зиждущихся на политической подоплеке), а представляют собой десять врагов Израиля, которые будут угнетать государство Израильское в последние дни – непосредственно перед столкновением с Камнем, Мессией.

Ну, а то, что этот «камень» символизирует Мессию, не приходится сомневаться. Объяснение самого Даниила достаточно ясно: «И во дни тех царств Бог небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится» (ст.44). Да и Сам Иисус сравнивал себя с камнем, когда говорил: «И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит» (ст.35; Мф.21,44).

Остальное нуждается в пояснениях.

Например, кто отторгнет камень «от горы *не руками*» (ст.45)? Из последних слов явствует, что это будет сделано Божеством, а не человеками. Однако привычное толкование об отторжении от горы человечества, похоже, не находит прочной Библейской основы.

Более правдоподобно кажется то, что здесь просто подчеркивается божественность этого действия. Хорошо известно, что в Вавилонском пантеоне было божество по имени «Великая гора». Навуходносору такое толкование было бы понятно.

Мысль о длительном временном перерыве, несмотря на то, что причина его дается в самом пророчестве, у многих вызывает серьезные трудности. Однако не стоит забывать, что многие пророчества о Мессии содержат в себе точно такой же разрыв: Лк.21,24,25; Мих.7,10,11; 5,2-5; Зах.9,9-11; Ис.61,2 (?). Следует особо отметить, что подобные перерывы в других пророчествах Даниила (гл.8,9,11) большинством комментаторов принимаются без каких бы то ни было затруднений.

Возможно ли определить, кем являются эти десять пальцев, десять государств, десять царей? Во-первых, поскольку камень сначала ударяет в ноги, то эти десять должны быть врагами Провидения Божия в последние дни. В Откр.17 подкрепляется этот вывод, когда говорится, что эти десять царей «будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их» (Откр.17,14). И это было главным аргументом д-ра Томаса в идентификации десяти вра-

гов Израиля последних дней. Возможно, что об этих десяти так же говорится в Дан.7,7,8; Пс.82; Ис.13-23; а также, может быть и в Иез.38.

Два момента помогают немного приблизиться к пониманию этих десяти. «Как железо *не смешивается* с глиной», «они *смешаются* через семя человеческое» (ст.43). Дважды произнесенное слово в этом стихе – это слово «*араб*». Случайность, или нет? Арабы получили свое название из-за того, что они составляют *смешанное* потомство от Измаила, Лота и Исава¹⁰⁷. «Они смешаются через семя человеческое, но не сольются одно с другим». Возможно, хотя и под большим вопросом, арабы в последние дни будут восстанавливать государство Израильское, но «на расстоянии вытянутой руки», не смешиваясь, с Израильтянами.

Можно возразить, что образ «*железа и глины*» никак не связан с продолжением Римской империи («голеи железные»). И это действительно так! И здесь не стоит упускать из вида толкование самого Даниила: «Частью из глины горшечной, а частью из железа, то будет царство разделенное, и в нем останется несколько *крепости* железа». Другими словами, речь здесь не идет лишь о Риме, а о железной *крепости*, о *силе* царства.

2. Сумасшествие Навуходоносора

Даниил, гл.4

Здесь повторяется ситуация Дан.2: царь опять очень сильно желает знать значение своего сна, волхвы не могут ничем помочь, после чего выступает Даниил и рассказывает о Божественном провидении над Вавилоном.

Есть нечто странное в том, что после предыдущей неспособности своих чародеев и гадалелей, Навуходоносор не избавился от этих шарлатанов. Возможно, это произошло из-за того, что священство («Халдеи») имели большое влияние при его дворе? Открытая неспособность этих ученых людей истолковать последний сон о большом дереве, вполне могла быть и нарочитой. Легко видеть, что этот сон не предвещал ничего хорошего, а потому им совсем не хотелось рисковать испортить и без того натянутые отношения с царем, предсказывая ему неприятности.

А потому они предоставили эту возможность Даниилу. Был ли он на самом деле «главой мудрецов»? Или же эти слова свидетельствуют о том, на кого пал выбор? И почему он пришел после всех? Об этом ничего не сказано.

Даниил также немного замялся. Однако, понуждаемый царем, он все же в нескольких словах рассказал, что предвещает сон, прибавив от себя, что исполнение его зависит от покаяния. Что и было принято во внимание. Но на время. Ибо сон все же исполнился, хотя и через год. Возможно,

¹⁰⁷ Больше о враждебности арабов к Израилю в последние дни можно узнать из «Евреи, Арабы и Библейское пророчество» (Гарри Виттакер).

со временем предупреждение стало постепенно забываться и его место опять заняла врожденная гордость за дела рук своих.

Говорят, что его царица была родом с гор Елама, и часто вздыхала на равнинах Месопотамии в тоске по родным горам.

«Тебе не хватает гор, дорогая? – спросил Навуходоносор, – они будут у тебя». Так появилось одно из семи чудес древнего мира – висячие сады Вавилона.

Расхаживая по этому чуду, сотворенного его гением, он хвалился: «Это ли не величественный Вавилон, который построил я в дом царства силою моего могущества и в славу моего величия!»

Но тут пришел суд. Царь был поражен очень странной болезнью, ликантропией¹⁰⁸, которая превратила его в животного. Археологи отмечают удивительный семилетний перерыв в исторической документации времен царствования Навуходоносора (Rendle Short: “Modern Discovery...” p.146).

Вместе с выздоровлением пришло и благодарное осознание всевластия Вседержителя. Царское исповедание веры (Дан.3,31-33 [98-100]; 4,34) являет его человеком сильно набожным и высоко духовным, что, кстати, подтверждается разнообразными, дошедшими до нас, описаниями этого царя.

Для неравнодушных к последним дням особый интерес составляет период в «семь времен», популярное толкование которых, следующее:

$$\begin{aligned} 7 \text{ времен} &= 7 \text{ годам} \\ &= 7 \times 360 \text{ дней} \\ &= 7 \times 360 \text{ лет (!!!)} \\ &= 2520 \text{ лет} \end{aligned}$$

Таким образом, подсчеты (в соответствии со здравым смыслом) приводят к 1914 году по Р.Х. И толкуется это, как время сумасшествия народов.

Во всей разноголосице мнений по этим подсчетам ни у кого не вызывает сомнений лишь одно: «семь времен» – это буквальные семь лет. Всё остальное в полном тумане, особенно то, что касается идеи о сумасшествии народов вплоть до 1914 года, ибо мир никогда не был столь сумасшедшим, как *после* 1914 года.

Нужно ли еще что-нибудь добавить, что бы предупредить читателя от глупости подобных толкований?

Даниил, гл.4. Дополнительные примечания.

Навуходоносор должен был особо относиться к кедром Ливанским, ибо он сам был им.

«В тени его (Вавилона) я собрал всех в мире».

«Своею рукой я срубил могучие кедры».

«Меродах... благоприятствуй моей рубке леса».

¹⁰⁸ Название болезни, образовавшееся от двух греческих слов, λύκος (волк) и άνθρωπος (человек).

Надпись на барельефе: «образ моей царской персоны» – срубленные кедры.

Ст.7. Основан на Иез.31,3,13.

Ст.11. Та же судьба, что постигла Ассирию. И за то же самое.

Ст.13. «Все общественные работы прекратились на четыре года».

Ст.14. Уничженный. Навополассар – «ничей сын – мне – великолепный».

Ст.14. В Ис.10,5 можно найти более раннее исполнение.

Ст.22 и 24. Предопределение и случайность здесь идут рука в руку.

Ст.27. Например, мост Навуходносора через Евфрат был длиной около 123 метров и шириной около 21 метра.

Семь лет. Характеристика царя. Ибо за столь длительный срок у него странным образом не была отобрана власть.

3. Написание на стене

Даниил, гл.5

Нужно обратить внимание на хронологическое несовпадение глав книги Даниила. Порядок их должен бы быть таковым: 7, 8, 5, 9, 6, 10-12.

До сих пор не умолкают споры об участниках этой драмы пятой главы: Валтасаре, царевне и, особенно, Дарии.

Последовательность царствования в Вавилоне сейчас относительно точно установлена. За долгим царствованием Навуходносора (44 года?) последовало краткое воцарение (2 года) его «злого сына» Меродаха. За ним, также недолго, царствовал зять Навуходносора, Нериглесар¹⁰⁹. После него на престол был поставлен 9-ти летний мальчик, Лаборосарход, которого очень быстро сменил Навонидус (Набонидус), первосвященник из Харана.

Во время, с которого начинается Дан.5, Навонидус со своим войском был вне страны, возможно, пытаясь остановить нашествие Персов, а может быть и еще по какой другой государственной надобности. А потому в это время вместо него в столице оставался его сын, Валтасар, не упускавший возможности во всю насладиться преимуществами своего положения. Документы 12-го и 13-го годов царствования Навонидуса упоминают Валтасара, как наследника престола.

Возможно, это была годовщина взятия Иерусалима при Седекии (так утверждает Талмуд), подтолкнувшая к мысли получить удовольствие от антисемитской выходки в этот знаменательный для всех Иудеев день. Перед большим стечением изрядно выпивших господ и «дам» были принесены и представлены на обозрение всё святое великолепии храмовых сосудов, среди которых находился также и светильник.

¹⁰⁹ Здесь и дальше точность перевода имен, не встречающихся в Библии, не гарантирована (Прим. переводчика).

Разве не достойны были боги, даровавшим такую славную победу над евреями, подобающего им прославления, дабы они также помогли победить бы еще и персов? Не стало ли такое прославление «богов золотых и серебряных» прототипом современных тостов?

Увы, такая «набожность» не приносит пользы. Кир, предвидя происшедшее, преспокойно ожидал вне стен неспособного к защите Вавилона.

Кстати, этот самый зал, где происходил пир Валтасара, с массивными кедровыми дверями, с боковыми комнатами для уединения и расписанный историческими картинами, был раскопан археологами.

И в самый разгар пира на стене появилась писавшая рука. При виде её ужас охватил тут же протрезвевшего Валтасара. «Тогда царь изменился в лице своем» (буквально: «изменилась его светлость», ибо он был «просвещенной» особой). «Связи чресл его ослабели». Диарея?

Сразу же последовал громкий призыв толкователей знамений. Однако они предпочли за лучшее промолчать, чем сделать какое-либо предположение о значении написанного (возможно, они уже состояли в заговоре с персами). А потому ради собственной безопасности они притворились ничего не знающими. Был бы здесь Навуходоносор, им бы не удалось так легко отделаться.

«Я должен знать», – настаивал Валтасар. И тут же ему на помощь пришла царица, Нитокрис. Сначала она была женой Навуходоносора, теперь же (по политическим соображениям) была взята в супруги Навонидусом. «Королева-мать» не была пьяна, как другие, а потому и смогла припомнить имя Даниила, который ныне, возможно, был на покое (гл.8,27). Он может «толковать загадочное» – знание Даниилом Писаний не осталось не замеченным.

Ответ пророка на все уговоры и обещания царя был краток и суров (ст.22 и 23; в противоположность гл.4,16). Упомянув о пережитом Навуходоносором, он объяснил значение написанного. Вавилоняне верили в существование «Книги судеб», писавшейся Бел-Меродахом и, возможно, думали о ней в данный момент.

МЕНЕ: дни царства твоего *исчислены* – на этом делается особое ударение повторением этого слова дважды.

ТЕКЕЛ (слово родственное еврейскому сиклю, «шекель»): ты сам и твоя политика взвешены на самых точных весах Божественного суда, и найдены слишком легкими.

ПЕРЕС: под этим словом, обычно, подразумевались Персы. Однако оно больше ближе к еврейскому слову со значением «разделять, разрушать», что и подтвердилось событиями той же ночью. Но почему такое странное отличие?

УПАРСИН: приставка «у» – арамейское «и». Остальное – медленное, как бы по слогам, повторение предыдущего слова во множественном чис-

ле. А потому является подтверждением разделения царства, подтверждением того, что оно точно разрушится.

Так оно и случилось!

4. Ветхий днями и Сын человеческий

Даниил, гл.7,9,10,13,14

Прежде чем погрузиться в изыскания по четырем зверям из 7-й главы, необходимо уделить некоторое внимание нескольким стихам из той же главы с описанием Небожителей.

Общепринято считать, что Ветхий днями – это прославленный Христос, а Сын человеческий – святые.

И это, если повнимательнее приглядеться, совершенно не верно. Одно то уже абсолютно не правильно, что имена здесь трактуются, не принимая в расчет всех остальных мест Библии, где они встречаются. Кем еще может быть «Ветхий днями», если не Самим Вседержителем?! Сын же человеческий, естественно, – Господь Иисус.

Для начала докажем последнее.

- a. Иисус называет Себя «Сыном Человеческим» около 80 раз. Предпринимаются также не очень убедительные попытки связать это имя с Иезекиилем, который также называется «сыном человеческим» и с Пс.8,5. Второе, возможно, могло бы иметь какую-нибудь ценность, если бы не сравнение со следующим пунктом «b», понижающим эту ценность до нуля.
- b. «Знамение Сына Человеческого на небе... и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою великою» (Мф.24,30). Это – Дан.7,13. Упоминание же в следующем стихе Ангелов – Дан.7,10.
- c. «Отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы (Ветхого днями?) и грядущего на облаках небесных» (Мф.26,64).
- d. «На облаке сидит подобный Сыну Человеческому... золотой венец... острый серп» (Откр.14,14). Сравните также с подобным «Сыну Человеческому... грядет с облаками» (Откр.1,13,7).
- e. «Вот, я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога» (Деян.7,56).

Нужно иметь мужество (безрассудность?), чтобы отрицать какую бы то ни было связь только что перечисленных мест с Дан.7,13. А ведь это – только начало. В Библии можно найти гораздо больше мест, которые говорят, что в этом видении Даниил видел Отца и Его прославленного Сына.

Например, очень много общего между видением Ветхого днями с запоминающимися описаниями восседающего на престоле Вседержителя в Иез.1,16-20,27 и Откр.4,3,5,6; 5,6,7. Другие места в Писаниях, рассказывающие о славе Яхве, о Его великолепии, об огне и колесах: Пс.103,2;

17,9-14; 49,1-4; 1Пар.28,18. Тьмы Ангелов вокруг престола из Дан.7,10 сравнимы с Откр.5,11; Вт.33,2; Пс.67,18. Выходящая «огненная река», возможно, то же самое, что и «свод», «подобие работе из чистого сапфира», «море стеклянное» (Ие.1,25,26; Исх.24,10; Откр.4,6; 15,2).

Если же кто-то скажет, что «волосы главы Его – как чистая вода» (ст.9), одно и то же, что и образное описание прославленного «Сына человеческого» в Откр.1,14, то это ничего не доказывает, ибо Сам Иисус говорил, что «Сын Человеческий» придет «во славе Отца Своего» (Мф.16,27), а потому такое сходство вполне естественно.

Очень грубая ошибка видеть в «Сыне человеческом» этого пророчества «святых, истинных верующих». «И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему; владычество Его – владычество вечное...» (Дан.7,14). «Царство же и власть и величие царственное во всей поднебесной дано будет народу святых Всевышнего, Которого царство – царство вечное» (ст.27). Сравнивая эти два места, обычно приходят к ошибочному выводу, что «Сын человеческий» – это святые. Такой вывод, мягко говоря, не дальновиден. Если царство дается Мессии, не означает ли это, что оно одновременно отдается и в руки Его святых? И что «доказывает» это?

Однако среди всех подобий находится одна важная, требующая разъяснений, разница. В первом месте говорится о «шестивии» Сына человеческого, о Его «пришествии», возвращении на землю, тогда как Дан.7 и Откр.5,6,7 уже являют Сына Человеческого пред престолом Отчим.

Впрочем, этому есть простое объяснение. Два последних места (как и вознесение *на облаке* в Деян.1,11) рассказывают о славном принятии пред лицом Отчим вознесшегося Господа. А потому вполне возможно в Дан.7,13 небесное отражение дня очищения, когда первосвященник входит в Святое святых с облаком благовонных курений и с очистительной кровью приемлемой Жертвы. Нельзя настаивать на безоговорочном принятии такого толкования, но нельзя и исключать возможного прообраза Лев.16.

5. Четыре зверя Даниил, гл.7,1-7,17-23

Здесь, вне всяких споров и сомнений, образно предсказывается будущее четырех империй, которые были показано еще истуканом Навуходносора. И все же пророк Господень видел это, правда, с той разницей, что царь видел в видении образность блеска и могущества человеческого, тогда как Даниил – четырех ужасных зверей. Причина такого двойного и различного повторения видения просто объясняется в Быт.41,32.

Об этих четырех зверях сказано, что они вышли из моря. Кстати заметим, что уже предпринимались попытки истолковать их происхождение

из Средиземного, или Великого моря. Чего быть не может по очень простой причине – такое толкование не подходит к Вавилону и Персии.

Более правдоподобно, что «море» – это «огненная река» (Дан.7,10), «свод» (Иез.1,25,26), «нечто подобное работе из чистого сапфира» (Исх.24,10), «море стеклянное» (Откр.4,6; 15,2) пред престолом Вседержителя. Другими словами, эти империи возникли и существовали всего лишь благодаря провидению небес. Здесь даже можно пойти еще дальше, предположив, что эти четыре отвратительных зверя олицетворяют собой четырех Ангелов Божиих, непостижимым образом творящих зло среди народов мира.

Так и напрашивается связать ст.3 с обетованием, данным Аврааму, о «песке морском» (Быт.22,17). Возможно, что это тонкий намек на то, что речь в пророчестве идет о земле Израильской, о семени Авраама и его врагах (ср. с Откр.13,1).

И подтверждение вывода о том, что четыре империи притесняли *Израиль*, находим в Ос.13,7,8, где стоит обратить особое внимание на: «они (Израильяне) забыли Меня» и на: «погубил ты себя, Израиль» (ст.6,9).

Лев с птичьими крыльями был знаком Даниилу как образ Ассирии и Вавилона, ибо в обеих странах он символически охранял вход в храм и во дворец (толкование Библией см. в Иер.49,19; 50,17). Барельеф Кира в Персиполисе изображает Вавилон в виде льва с пропоротым мечом брюхом. В книгах Иеремии, принадлежавшей библиотеке Даниила (Дан.9,2), высказывается точно такая же мысль.

Этот зверь «стал на ноги, как человек, и сердце человеческое (было) дано ему» (Дан.7,4). Это уже было не пророчеством, а историей, напоминанием о том, что не так давно произошло с Навуходоносором (гл.4).

Медведь, зверь, обитающий в горах, был легко узнаваемым образом угрожающе растущей могучей Персии. Персы представляли собой гораздо большую угрозу, чем Мидяне бывшие пред ними.

Все цари, подходящие под толкование, должны также вмещать в себя и «три клыка во рту у него, между зубами его» (ст.5):

1. завоевателей с севера, упоминаемых в Иер.51,27;
2. трех «крупных» завоевателей: Вавилон, Лидию и Египет;
3. три направления, по которым шло завоевание: северо-восток, восток и юго-восток.

Третьим зверем был быстрый, крылатый барс – подходящий образ Греции. Всего лишь десять лет понадобилось Александру Македонскому для завоевания территории, простирающейся аж до Индии. Четыре крыла и четыре головы намекают на разделение империи на четыре, управляемые наместниками Александра, части.

Четвертым зверем, страшным и ужасным, и весьма сильным, несомненно, является Рим. Возможно, что «большие железные зубы» – это то

же самое, что и железные ноги у истукана, ну, а слово «сокрушает» встречается и там, и там (Дан.2,40).

О судьбе этих четырех животных кратко сказано, что «отнята власть их (ранее), и продолжение жизни дано им только на время и на срок» (Дан.7,12). Последнее слово, возможно, хотя и не бесспорно, указывает на паху («время»), когда Рим начал осаду Иерусалима, закончившуюся пяти месячным «сроком», в течение которого святой город был попираем (также см. комментарии на восьмую главу Даниила).

6. Небольшой рог

Даниил, гл.7

Точно так же, как четыре зверя параллельны четырем империям в металлическом истукане Навуходоносора, так и десять рогов – десяти пальцам (перстам). Ну, а потому что нашлось столько много оснований полагать, что десяти перстное пророчество относится к последним дням, то это значит, что то же самое можно сказать и о десяти рогах. Ибо такой вывод напрашивается сам собой.

Очень важно прежде всего отметить, что то, что написано о небольшом роге в Дан.7, повторяется в описании зверя в Откр.13,1-13:

1. «уста, говорящие гордо» (ст.25; Откр.13,5);
2. «сорок два месяца», времена, время и полувремя (ст.25; Откр.13,5);
3. война со святыми (ст.25; Откр.13,7);
4. «до конца» (ст.26; Откр.17,14);
5. имеет все качества четырех предыдущих угнетателей «святых» (Откр.13,2).

Если правило толкования Писания Писанием вообще стоит чего-нибудь, то отсюда следует неизбежный вывод, что зверь Откровений – то же самое, что небольшой рог Даниила.

Бывшие раньше комментаторы отчетливо видели эту родственность. Однако их бескомпромиссная борьба с папством, а также ошибочное и совсем не Библейское толкование времен «день за год», заставляли искать исполнения этого пророчества в хронологическом ходе истории человеческой. Однако, чтобы с этим согласиться, существует слишком много «против»:

1. три исторгнутых с корнем рога приравниваются к трем состояниям папства; такое толкование слишком тривиально из-за своей мелочности, чтобы быть правдой – даже в редких книгах по истории упоминается эта мелкая тема;
2. под «святыми», особенно во времена Реформации, подразумевали «истинных верующих»; однако под «святыми» в Ветхом Завете (напр., в Псалтири), да и у Даниила (напр., гл.12,7; 8,24), это слово всегда относилось к Израилю, народу святому;

3. это гонение продолжалось «доколе не пришел Ветхий днями», т.е. до последнего Божественного вторжения в дела человеческие; преследования же папством протестантов закончилось двести лет назад, а Царство Небесное так и не настало (ирония судьбы, но истинные верующие времен Реформации подвергались большим гонениям со стороны фанатично настроенных протестантов, чем от католической церкви);
4. «до времени и времен и полувремени»; обычно на эти слова смотрят, как на $3\frac{1}{2} \times 360$ дней (лет!), соотнося этот длительный период времени с «властью» папства; однако все времена, сводящиеся к 1260 годам, уже прошли, а Ветхий днями все еще не явил Себя – очевидно, что-то не так в подсчетах?

Пришло время снова подыскивать более убедительные (и основанные на Библии) толкования.

Всё и в Дан.7, и в Откр.13 и 17 призывает видеть в «святых» Израиль, народ Божий, и их политических врагов в последние дни, в последние $3\frac{1}{2}$ года скорби великой. Против Дан.12,7 вряд ли можно что-то возразить: «К концу времени и времен и полувремени, и по совершенном низложении силы народа святого, все это совершится».

И это не противоречит всему остальному: ни десяти перстам, которые были разбиты Камнем; ни трем рогам, исторгнутым другим рогом, восставшим после остальных, последним врагом Израиля; ни десяти царям, отдавшим свою власть и силу зверю, чтобы тот смог вести брань с Агнцем и быть побежденным Царем царей и Господом господствующих.

Все упоминания $3\frac{1}{2}$ лет у Даниила и в Откровениях гладко вписываются в подобный ход событий. То же относится и к пророчеству об Илии в Мал.4, ибо несколько раз в Писаниях подчеркивается, что его пророческое служение продолжалось «три года и шесть месяцев» (Лк.4,25; Иак.5,17), что повторится и в последние дни. (Больше об этом там, где говорится о «семи седминах»).

После этого «зверь» будет «убит... и тело его» сокрушится и предастся «на сожжение огню» (Дан.7,11; Откр.19,20).

7. Овен и козел

Даниил, гл.8

Ни в одном другом видении, как в этом, не встречается так много нарочитых повторений, как «явилось... видение... явилось... и видел я... и видел я в видении...» Шестикратное повторение привлекает внимание и говорит о важности этого откровения.

Причина борьбы между овном и козлом ясно показана в ст.20 и 21: два рога овна – цари Мидийский и Персидский, а воинственный козел – царь Греции, с большим рогом, Александром Македонским, образователем империи. Четыре рога, заменившие его место, представляют собой образ разделения империи на четыре части (см. комм. на гл.7,6).

До этого толкование просто и очевидно. Однако с 9-го стиха все становится не столь просто и ясно, ибо здесь появляется еще один «небольшой рог», вышедший из одного предыдущего, который «разросся к югу (Египту) и к востоку (Сирии) и к прекрасной стране» (Израиллю).

Толкование этого места колеблется между Антиохом Епифаном (2Мак.10,9), бешеным преследователем Иудеев, и неожиданным расширением влияния Рима до Евфрата. Современные толкователи упрямо держатся за второе, будучи не известно почему уверенными, что книга Даниила была написана в третьем столетии до Р.Х.

Ничего не решает в данном случае и ст.10: «И вознесся до воинства небесного (см. Ис.14,13), и низринул на землю часть воинства и звезд (см. ст.13) и попрал их».

Больше подробностей дано в ст.11: «И даже вознесся на *Вождя* воинства сего, и отнята была у него ежедневная жертва, и поругано было *место* святыни Его». И это произошло «за нечестие», за то что «он повергал *истину* на землю» (ст.12).

В этом месте следует обратить внимание на следующее:

1. слово «место» означает «место святыни»;
2. Вождь воинств – это Михаил Архангел, которому вверены дела Израиля (см. Дан.12,1; 10,13,21; Нав.5,14; Исх.23,20);
3. «истина» – обетованные заветы, которые были отвергнуты Израилем;
4. святыня не была попираема (см. Лк.21,24) вплоть до 70 г. по Р.Х.;
5. эта разрушительная сила называется «мерзостью запустения», которую определил Сам Иисус Христос в Мф.24,15: «Когда увидите мерзость запустения... стоящую на святом месте...»

Всё это связывается с загадочным периодом. «На сколько времени... святыня и воинство (храм и народ) будут попираемы?... На две тысячи триста вечеров и утр; и тогда святилище очистится» (ст.13 и 14).

И тут все комментаторы в один голос приносят свои извинения за неспособность истолковать это время по причине двух, никуда не вписывающихся, но очень важных моментов:

1. вечер – утро может быть только днем, ежедневным жертвоприношением (два за 24 часа);
2. «две тысячи» появились через несколько сот лет после Даниила, когда переписчики Библии произвольно превратили ключевое еврейское слово, означающее «тысячи», в «две тысячи» прибавив еще один гласный звук¹¹⁰ превратив ЭЛ'ПИМ (тысячи) в ЭЛ'ПАИМ (две тысячи).

С такой, почти 100% уверенностью в правильности замены, получаем, тысячи и сто пятьдесят дней (с двумя жертвоприношениями каждые 24 часа), или другими словами, тысячи *любых* дней и сто пятьдесят, особо важных пять месяцев.

¹¹⁰ В еврейском языке гласные звуки не пишутся.

Можно решить, что совершенно случайно Иосиф Флавий, ничего не понимавший в пророчестве из Дан.8, пишет о том, что осада Иерусалима, начавшаяся на пасху в 70-м году, продолжалась ровно пять месяцев? Но еще до начала этой Иудейской войны, книга Откровение предрекала, и в подробностях, об этом в Откр.9,5,10 (см. Х.Виттакер, «Откровение», гл.20).

Но и это еще не все!

В объяснении, данном Даниилу, ясно говорится, что это пророчество «относится к концу времени», к тому, «что будет в последние дни» (ст.17 и 19). И это было особо отмечено тем, что пророк был «без чувств» – очевидный образ смерти и воскресения (Быт.15,12; 2,21; Иер.31,26; Лк.9,32; Откр.1,17).

И в самом деле, здесь добавляется такое объяснение, в котором Римскому разорению земли, уже не находится места. «Восстанет царь наглый и искусный в коварстве (что бы это значило?); и укрепится сила его, хотя и не его силою (ср. с Откр.17,13), и он будет... губить сильных и народ святых... и среди мира погубит многих, и против Владыки владык восстанет, но будет сокрушен – не рукою» (т.е. Божественной силой; ст.23 и 25; Откр.17,14).

Итак, как о том ясно сказано в ст.26, «видение о вечере и утре... относится к отдаленным временам». Его исполнение, которое подробно описано в ст.23-25, должно *также* произойти еще и в последние дни. При пятой трубе (Откр.9,5,10) повторятся эти «пять месяцев» суда, определенно-го Израилю, и в гораздо большей степени, чем то было в 70-м году.

Это время – время определенное (ст.19), назначенное. У Иудеев большей частью под «определенным временем» понимались большие праздники. Здесь – либо пасха, либо праздник куш.

Впрочем подобные выводы нельзя почитать неизменными, ибо Сам Господь уверял верных Своих, что «ради избранных сократятся те дни» (Мф.24,22). Как и почему? Он не объяснил. Помочь ответить на эти вопросы может 2Пет.3,11,12, при условии, конечно, если избранные Его будут обращаться к Нему с искренней и горячей молитвой (Ис.62,6,7).

Только что упомянутое условие было той причиной, по которой Даниил был удостоен объяснения Гавриилом (ст.16). Оно было ему даровано потому, что он с молитвой «исксал значения его». Для настоящего верующего совсем немаловажно сознавать, что на его искренние молитвы отвечает Божий Ангел Гавриил (Лк.1,26,30,13; 22,43,44; Дан.9,21; 10,12; 6,11,22; Деян.10,30,31; Иер.32,16,18 – «Гавриил» означает, «Сильный Божий»).

8. Семьдесят седмин

Даниил, гл.9,24-27

Перед тем как углубляться в подробности этого пророчества стоит обратить внимание на несколько важных особенностей.

1. Причина появления этого пророчества.

Власти Вавилона пришел конец. Даниил начинает искать в своей Библии пророчества о восстановлении своего народа. Он «сообразил по книгам» (очевидно из Иер.29,10,12) время плена. Из остального содержания 9-й главы можно вывести заключение, что в Библию Даниила входили, по крайней мере, следующие книги: Иеремия, Исаия, Псалтирь, Второзаконие, Левит, книги Царств, и с большой степенью вероятности, книга Иезекииля.

2. Будь Даниил хорошим Христадельфианином наших дней, он бы сказал: «Бог точно определил время для всего. Сейчас настал час исполниться Его определению. Все, что мне остается – это сидеть, ждать и следить за исполнением». Однако вместо этого он начал усиленно молиться молитвой, которая может лишь устыдить современных братьев.

3. Пророчество о семидесяти седминах, как правило, классический пример толкования «день за год». При этом совершенно не обращается внимание, что «седмина» – это не семь дней (о семи днях говорится в Дан.10,2).

4. Семь седмин было определено на восстановление Иерусалима. Это 49 лет. Ничего больше о времени сказать однозначно нельзя.

5. Обычное понимание этого пророчества сводится к следующему: 457 г. до Р.Х. (Ездр.7,8) плюс $486\frac{1}{2} = 30\frac{1}{2}$ по Р.Х. (распятие). Однако стоит посмотреть на это критическим взглядом, как на свет всплывает несколько необъяснимых неувязок:

- неужели пророчество настолько приблизительно, что в нем можно оставить незамеченными $3\frac{1}{2}$ года?
- «покрыто было преступление, запечатаны были грехи (или жертва за грех)... и запечатаны были видения и пророк» (т.е. став ненужными); сбилось ли это к моменту смерти Христовой?
- пророчество затрагивает время «до Христа *Владыки*», а это время точно после распятия;
- «И по истечении шестидесяти двух седмин предан будет смерти Христос, и не будет», – если понимать эти слова так, как они написаны, то распятие должно было произойти через 69 седмин;
- какое имеет отношение разрушение города и святилища (ст.26) к распятию?
- позабытые $3\frac{1}{2}$ года, как правило, приписывают смерти Стефана; однако каким бы великим не был этот человек, после пророческих слов о

Самом Мессии, Христе упоминание имени простого человека... не слишком ли мелко?

- о какой одной седмине из всех седми́н идет речь в ст.27?
- почему «мерзость запустения» (ст.27), которая наступает через сорок лет после распятия, упоминается в пророчестве, заканчивающемся на смерти Христа?

И это еще не все вопросы по поводу традиционного толкования. Впрочем, и их уже достаточно, чтобы усомниться в правильности его.

Но, хватит о грустном. Сейчас настало самое время обратить внимание на более радостные и верные детали пророчества.

Начать с того, что не стоит упускать из вида два простых и ясных факта:

1. Христос будет предан смерти после 69 седми́н;

2. семьдесят седми́н заканчиваются на Христе *Владыке*.

Нужно также помнить, что почти каждое видение Даниила включает в себя временной перерыв. Во второй главе необходим такой перерыв между железными голеньями и ногами из железа и глины. В видении четырех зверей также есть такой перерыв (гл.7). В 8-й главе объяснение видения неожиданно перескакивает в будущее (ст.17). Также общепризнано, что и в 11-й главе существует временной скачок из времени до Р.Х. к последним дням (гл.11,40-гл.12,1).

То, о чем было только что сказано (а и b), должно подготовить читателя к принятию того же феномена и в 9-й главе.

Яснее ясного упоминание разрушения Иерусалима и храма его (ст.26 и 27) предполагают сорокалетний пробел после смерти Христа. И даже более того, упоминание «Христа Владыки» (ст.25) говорит о том, что к концу семидесяти седми́н должно быть установлено Царство.

Удовлетворительное объяснение всему этому можно получить только при условии принятия следующего:

A	B	C	D	E
7 x 7	62 x 7	37	3½	Большая отсрочка. 3½

где:

AB = восстановлению Иерусалима.

BC = длительному периоду ожидания, 62 x 7.

CD = 30-67 годы по Р.Х.

D = война с Римом, 67-70 годы по Р.Х.

E = Илия пророк (3½ года) и помазание Святого святых.

Далее предлагается некоторая помощь для понимания менее очевидных вещей.

1. То, о чем говорится в ст.24, похоже, относится ко времени самого конца:

- покрытие преступления (Иерусалима);
- запечатление грехов (народа);
- заглаживание, очищение беззакония (Израиля);
- правда вечная;
- запечатление (т.е. конец) видения и пророка.

2.«А город и святилище разрушены будут народом вождя... и до конца войны будут опустошения», – сказано о Риме и 70-м годе (больше, вроде, не о ком?)

3.«Мерзость запустения» = Мф.24,15.

4.Гавриил, когда говорит с Захарией, намекает на пророчества, данные Даниилу. Сразу же после упоминания пророчества Малахии об Илии, он говорит: «И вот, ты будешь молчать... за то, что ты не поверил словам моим, которые *сбудутся в свое время*» (Лк.1,20).

5.В Откр.11,2 не предсказывается долгий период запустения Иерусалима. Здесь говорится о 3½ года последних дней (см. Х.Виттакер, «Откровение»).

9. Даниил и сильный Ангел

Даниил, гл.10

Пророк постился в первый месяц. Не ясно точно в какой, в Нисан (пасаха) или же в Афаним, первый месяц современного еврейского календаря?

Второе более вероятно, ибо этот месяц начинается с праздника труб и включает в себя пост дня очищения (10-е), к тому же в этот месяц устраивался еще и ежегодный праздник кушей. Таким образом, пост Даниила, по всей вероятности, начался сразу же после праздника труб и продолжался вплоть до окончания праздника кушей. В то время как его товарищи по плену, вне всякого сомнения, весело проводили праздничные дни, Даниил смирял свою душу. Очевидно, что это видение ему уже было знакомо, и оно уже даже было записано («в истинном писании»), однако ему еще хотелось узнать значение его, а потому он наседа на небеса своими молитвами и молениями, усиливая их еще и строгим постом.

Общепринятым мнением стало то, что это чудесное, объясняющее все видение, было послано ему по причине 11-й главы. А это мало вероятно, ибо Ангел появился чтобы «возвестить... что будет с народом [Даниила] в последние времена» (ст.14). 11-я же глава почти вся посвящена Египту, Сирии и некоторым моментам истории Греции, которые, ну никак, нельзя причислить к народу Даниила. Также тяжело отнести события, описанные в 11-й главе, «к отдаленным временам», исключая, возможно, несколько последних стихов.

Этим Ангелом наверняка был Гавриил, ибо, как написано в гл.9,23, он был послан сразу же после того, как Даниил *начал* молиться. Здесь же, «с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разуме-

ния... слова твои услышаны, и я пришел бы по словам твоим...» (ст.12). Да и из ст.16-19, из нарочитых повторений, вытекает убеждение, что здесь написано именно о Гаврииле: «Не стало во мне силы... во мне нет силы... и укрепил меня... не бойся... мужайся, мужайся... я укрепился... ты укрепил меня». Не говорит ли всё это читателю, что это был Ангел Гавриил, Сильный Божий?

Здесь также присутствует и объяснение причины трехнедельной задержки явления Ангела славы пред мужем желаний. Здесь, за несколькими короткими фразами, кроется обширнейшая информация о том, что в делах народов человеческих активно участвуют и Ангелы небесные.

Князья Персии и Греции, или же Ангелы, контролирующие международные дела этих стран, очевидно, чем-то воспрепятствовали Гавриилу сразу же ответить на молитвы Даниила. Для этого потребовалась даже помощь одного из первых князей, Михаила (Архангела), которому вверено особое небесное служение по делам Израиля.

Это Богодухновенное описание небесных дел, в силу нашей человеческой ограниченности, написано на доступном нам языке. Но даже сквозь эти «неудобовразумительные» слова просматриваются два ошеломляющих вывода:

1. Михаил – «хранитель» Израиля (гл.12,1; 10,21);

2. Ангелы Божии, хотя они безгрешные и бессмертные рабы Божии, однако, ограничены не только физически, но и умственно, чему можно найти достаточно много подтверждений в Писаниях: Мф.24,36; 1Пет.1,12; Исх.23,20; 31,17; Лк.19, 38; Быт.32,24,26; 22,12; 18,21.

Когда недоверчивость уступает место вере в истинность свидетельства Библии, тогда описание Гавриила начинает производить более сильное и более непонятное впечатление. «Муж, облеченный в льняную одежду, и чресла его опоясаны золотом из Уфаза. Тело его – как топаз, лицо его – как вид молнии; очи его – как горящие светильники, руки его и ноги его по виду – как блестящая медь, и глас речей его – как голос множества людей» (ст.5 и 6).

Последняя особенность, как кажется, особенно привлекательна многим. Голос, как голос множества людей, постепенно превратился в догму, что, мол, здесь образно говорится о множественном воплощении Иисуса Христа. Однако в данном случае, *vox populi – vox non dei*¹¹¹. Ибо, если принять это неуклюжее учение о Христе во множественном числе, тогда нужно будет так же принять и то, что подобная премудрость была открыта пророку Господню за пять столетий, а то и больше, до Самого Христа. Подобным же неаккуратным образом трактуется также и Иез.1,24. И всё почему? Только потому, что в Откр.1,15 находится подобное сему описание Сына Человеческого, ходящего посреди семи светильников. А разве Христос во множественном числе ходит посреди светильников? Даже Ан-

¹¹¹ Лат. «Глас народа – не глас Божий».

гелу с радугой над головой был прилеплен точно такой же ярлык. Ангел сильный (а не множество в нем) «воскликнул громким голосом, как рыкает лев». Греческое слово, переведенное как «фыкать», буквально означает, «мычать, как корова». Впрочем, разве все эти места не подчеркивают мысль о громком и особом голосе (как и в Откр.19,6)?

Потеря чувств Даниилом пред Ангелом Господним правильно трактуется, как предполагаемая участь смертного в присутствии Бессмертной Силы. И все же нужно осторожно подходить к символике смерти и воскресения, встречающейся здесь. Да, здесь говорится и о смерти и о воскресении (см. заметки по Дан.8,18). Возможно, в ст.9-11 намечается на тот знаменательный день, когда мертвые услышат голос Сына Божия и святые Его перейдут от смерти в жизнь. Возможно, но все же подобный взгляд нуждается в подтверждении других, более ясных на этот счет Писаний.

10. Редкий документ

Даниил, гл.11

Предлагаемые далее комментарии – кратки и для многих читателей могут показаться неудовлетворительными.

Это пророчество воздвигает проблему, которая больше ни разу не встречается во всей Библии, ибо оно *слишком* точно, *слишком* специфично и, очевидно, *совершенно* бесполезно. Начиная со ст.3 и до ст.39, а то и до самого конца главы, пророческим языком описывается обыкновенная история человеческая – краткие по времени и совсем не важные с Библейской точки зрения отношения между собой царей юга (Египетских Птолемеев) и севера (Сирийских Селевкидов), лишь слегка затрагивая горькое положение Израиля.

Некоторые не видят в этом никаких проблем, веря, что Бог не просто так поместил здесь такое «мелочно» подробное предсказание ближайшего будущего той эпохи. И дальше этого толкование не продвигается.

Современные критики утверждают, что здесь написано не пророчество, а уже готовая история, уже после свершившихся событий. Здесь, вещают они, еще одно и самое веское доказательство того, что книга Даниила была написана не Даниилом, а несколькими столетиями позже. Однако, даже если это верно в отношении 11-й главы, это ни в коей мере не касается всей остальной книги.

Некоторыми консервативными учеными предлагается и другое объяснение – эта часть пророчества Даниила была заменена арамейским переводом¹¹².

¹¹² Такой перевод по-еврейски называется «Таргум». На арамейский язык было переведено большинство книг Библии, и часто в синагогах, после чтения Писаний на иврите, они перечитывались, для большей ясности (как комментарии, а также для Иудеев не знавших еврейского языка), на арамейском.

Эти переводы Писаний пользовались большой популярностью во многих синагогах. А потому и делается предположение, что короткое пророчество Дан.11,2 побудило какого-нибудь горячего и с богатым воображением комментатора-переводчика вставить сюда свои недавние исторические наблюдения. Некоторые Христадельфиане сильно напоминают подобных толкователей, пытаясь объяснить пророчества последних дней точно таким же образом.

Верующих в то, что Ветхий Завет дошел до нас в том чистом и незапятнанном виде, в каком он был первоначально написан, должна шокировать сама мысль об искажении даже малой части Писаний. И всё же стоит заметить, что, несмотря на то, что на большую часть Писаний вполне можно положиться, в некоторые места всё же вкрались ошибки. Увы, Иудеи *не всегда* были так внимательны к своим Священным Писаниям, как того хотелось бы.

Вполне возможно (но нужно ли?), ради того чтобы увидеть точность описания исторических событий, взять 11-ю главу и сопоставить ее с тем, что написано Иосифом Флавием и в Маккавейских книгах. Почему, к чему такая фотографическая точность? Гипотеза вставки арамейского перевода, похоже, дает удовлетворительный ответ на этот вопрос.

Но не для всех. Ибо тогда возникает следующий вопрос: где тогда начинается и кончается настоящее пророчество Даниила?

Под гипнозом начала ст.40, «под конец же времени...», некоторые настаивают на Богодухновении последних шести стихов, предлагая в них свое понимание этого места. Но даже с этой точки зрения, по крайней мере, в трех заслуживающих внимания толкованиях, встречается целый ряд трудностей. Так что вполне возможно, что эти шесть стихов являются всего лишь продолжением всей главы, описывая подробности деятельности печально знаменитого Антиоха Епифана. Однако можно быть уверенным «на все сто», что пророчество Даниила имеет свое продолжение с гл.12,1.

В Приложении (в конце книги) дается краткое сравнение между Дан.11 и тем, что написано в Маккавейских книгах.

11. Кульминация откровения

Даниил, гл.12

Михаил, который недавно присоединил свои силы к силам Ангела Гавриила (гл.10,20,21), дабы последний мог ответить на мольбы Даниила, вновь появляется на сцене последних дней, действуя, как всегда невидимо, для пользы Израиля. В Писаниях об этом «служебном духе» Израиля сказано не много, но удивительно ёмко (Исх.23,20; Нав.5,14; Зах.3,1 ср. с Иуда 9; Откр.12,7). Причины, по которым Михаила сравнивают с Самим Господом Иисусом, мало убедительны, да к тому же еще и тянут за собой странное учение о существовании Иисуса Христа еще до Своего рожде-

ния (Дан.10,21). Даже то, что имя «Михаил» означает, «Подобный Богу», в данном случае ничего не означает, ибо имя «Гавриил» («Сильный Божий»), взятое вместе с Пс.79,18, также говорит о Мессии.

В этом пророчестве говорится о времени, когда потрясутся силы небесные, а потому этому Архангелу потребуется немало сил, чтобы защитить народ Божий от последних скорбей (1Фес.4,16?). И это должно произойти в самые, что ни на есть, последние дни «истребления народов». Тогда «наступит время тяжкое, какого не бывало». «О, горе! велик тот день, не было подобного ему; это – бедственное время для Иакова, но он будет спасен от него» (Иер.30,7). У Даниила об этом также ясно сказано: «Время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди (народы) («на земле» – прибавляется в переводе 70-ти), до сего времени». Это – Зах.13,9: «И расплавлю их, как плавят серебро, и очищу их, как очищают золото: они будут призывать имя Мое, и Я услышу их». «Но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге» (ст.1 ср. с Откр.5,4). О том же в Иоил.2,2,3 и в зловеще печальных словах Иисуса в Мф.24,21.

У читающего Священные Писания постоянно находится перед глазами небесный свиток благочестия, книга жизни Агнца (Исх.32,32; Пс.55,9; 68,29; Ис.4,3; Иез.13,9; Лк.10,20; Флп.4,3; Откр.3,5; 13,8). Живые и мертвые предстанут дать ответ. Но не все. «Многие из спящих в прахе», говорит о том, что «человек, который в чести и неразумен, подобен животным, которые погибают».

Описание судного дня находится в ст.1 и 2. И, что примечательно, здесь также находится единственное место из всего Ветхого Завета, в котором упоминается «жизнь вечная». Другой альтернативой негодным для Царства Христова является поругание (позор, бесчестие) и посрамление (мерзость – Ис.66,24).

Какая же противоположность с теми, кто прославлен! «И разумные будут сиять, как светила на тверди, и обратившие многих к правде – как звезды, вовеки, навсегда». Здесь – очевидное сходство с ослепительным сиянием солнца и со словами Иисуса: «Тогда праведники воссияют, как солнце» (Мф.13,43). Однако «сияние» Даниила, это на самом деле – «учение, наставление, вразумление» обративших «многих к правде»!!!

«Как звезды» – возможно, эхо славного обетования, данного Аврааму (Быт.22,17) о его естественном потомстве, которое будет многочисленно «как песок морской», а его духовное семя – «как звезды небесные». Второе, конечно же, относится к грядущим временам. Также обратите внимание на примечательное 1Кор.15,41,42.

О большом различии между благословенными и отринутыми здесь повторяется вновь и вновь. В ответ на почти отчаянное, «господин мой! что же после этого будет?», следует утешительное: «Иди, Даниил, ибо сокрыты и запечатаны слова сии до последнего времени», – слова которые труд-

но примирить с мнением о том, что Даниилу было показано всё, что должно произойти в человеческой истории, начиная с его дней и кончая последним днем воскресения.

Однако различие между «овцами и козлицами» проводится довольно резкое. «Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут [в искушении]; нечестивые же будут поступать нечестиво, и не уразумеет сего никто из нечестивых, а мудрые уразумеют» (ст.10). Такое противопоставление между разумеющими мудрыми и ничего не разумеющими нечестивыми для современного мышления, склонного больше к нечестию, звучит пугающе. Но... задумайтесь о притче Господней о двух строителях (Мф.7,24).

С другой стороны, «многие будут ходить туда и сюда в поисках истинного знания, и истинное знание умножится» (современный перевод). Желание видеть в этих словах надежду на легкое получение истины просто нелепо. Если же посмотреть, что означает Библейская идиома для понятия «ходить, бегать», как сразу же всплывает совершенно другое представление.

«Я не посылал пророков сих, а они сами побежали» (Иер.23,21).

«Запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать ^{пробежать}» (Авв.2,2).

Плюс другие: Иез.1,18,20; 2Фес.3,1; 3Цар.18,46; Пс.147,4; 2Пар.16,9; Зах.4,10; Откр.5,6; Гал.2,2; Ис.55,5; Иуда 11; Флп.2,16.

А может быть здесь намек на народ Израильский, когда он собирал манну в пустыне (Числ.11,8)?

Но существует и другая возможность. Вполне может быть и так, что в текст вкралась небольшая описка (часто возникает путаница в прочтении похожих по написанию еврейских букв «ф» и «д»), так что первоначально текст мог выглядеть и так: «Многие отступят и умножится беззаконие».

Видение Ангелов на берегах реки (какой?) совершенно загадочно. Представьте себе двух Ангелов на берегах реки, а третьего – над водами ее. Таким образом, Даниилу было напомянуто о том славном времени, когда Израиль с Господним ковчегом откровения на плечах священников переходил Иордан, дабы наследовать землю обетованную. Далее торжественно звучит Божественная клятва близкого конца низложения силы народа святого, до которого осталось всего – время, времена и полувремя. И вот тогда «будет конец этих чудных происшествий».

Ни один хитроумный подсчет с числом 1260 не связывается с еврейской историей. Подобная неудача вбивает последний гвоздь в гроб теории подсчетов и толкований «год – за день». Более того, само собой напрашивается искать толкование в последних, настоящих 3½ годах (как в случае с Дан.7,25; Откр.11,2; 12,14; 13,5).

Часто можно услышать мнение, что любые подсчеты, связанные с последними днями, обречены на провал. При этом приводятся две главные

причины:

- Сам Господь Иисус говорил, что «о дне же том, или часе, никто не знает, ни Ангелы небесные, ни Сын, но только Отец» (Мк.13,32);
- Иисусу, так же как и любому современному читателю Библии, были известны пророчества Даниила о временах, а Он был во всех отношениях гораздо выше всех нас взятых вместе, однако и Он говорил о Себе, что и Он не знает о том дне и часе.

Удивительная вещь, но на протяжении многих годов никому даже в голову не пришло попытаться связать время, времена и полувремя с временами язычников (Лк.21,24), в течение которого Иерусалим будет попираем ими. Тех же, кто жизнерадостно рассуждает об окончании этого времени после шестидневной войны в 1967 году, ожидает сильное разочарование (в конце концов, разве храмовая земля все еще до сих пор не попирается язычниками?)

И ко всему прочему еще одно немаловажное, часто пренебрегаемое многими, замечание: словами «время» и «времена» (евр. «моэд») также называются еврейские собрания и праздники. А потому, «время, времена и полувремя» должны быть буквальными 3½ годами, начинающимися и заканчивающимися праздниками Израиля. И разве не этого стоило бы ожидать, если уж пророчество говорит о «совершенном низложении силы народа святого»?

Есть только два еврейских праздника, которые разделяют шесть месяцев, а потому этот период должен либо начаться на праздник кущей и закончиться на пасху, либо начаться на пасху, и закончиться на праздник кущей. Вероятность же второго пришествия во время празднования пасхи, весьма и весьма реальна¹¹³.

Но что тогда можно сказать о 1290 и 1335 днях?

Первое число выпадает сразу же на следующий месяц после 3½ лет, из чего можно предположить, что это либо «вторая пасха» для тех, кто не смог отпраздновать первую (Числ.9,11), либо что это дополнительный месяц, вставляемый раз в 3½ года из-за разницы лунного календаря (в котором 360 дней в году) с обыкновенным (в 365¼ дней). Во втором случае лишние 45 дней (для 1335 дней) приводят прямо к празднику Пятидесятницы, ко времени излияния Святого Духа Божия на собранный в Иерусалиме народ.

Даниилу не раз объяснялось его недоумение по поводу непонятливости туманных откровений, даваемых ему. Но не в этот раз: «Господин мой! что же после этого будет?» (букв. «что будет в конце?») Однако вместо объяснения ему пришлось услышать: «Иди, Даниил; ибо сокрыты и запечатаны слова сии до последнего времени». Ни ты, ни кто-либо другой не в состоянии понять этого до тех пор, пока исполнение само не поступит в двери.

¹¹³ См. "Passover", HAW, ch.14.

«А ты иди к твоему концу и успокоишься, и восстанешь для получения твоего жребия в конце дней». Совсем не напрасно имя его было Даниил, «Бог – судья мой». Он был одним из тех, кому его славное будущее было возведено еще задолго до судного дня (Откр.20,4; Мф.19,28).

«Блажен, кто ожидает...» Совсем не редкое и очень содержательное Библейское слово (ждать = уповать = надеяться), означающее «упование на Господа» (напр., Ис.25,9; Авв.2,3 + см. «Симфонию»).

Приложение, показывающее близость Даниил, гл.11 и истории

Приблизительная хронология Птолемеев и Селевкидов

	Сирия		Египет
		323	Птолемей (Птоломей) I, сын Лага
312	Селевк Никатор		
		283	Птолемей II, Филадельф
280	Антиох I Сотер		
261	Антиох II Теос		
		247	Птолемей III, Евергет I
246	Селевк II		
226	Селевк III		
223	Антиох III Великий		
		222	Птолемей IV, Филопатор
		205	Птолемей V, Епифан
187	Селевк IV Филопатор		
		181	Птолемей VI, Филометор
175	Антиох IV Епифан		
		169	Птолемей VI с Фисконом (братом)
164	Смерть Антиоха IV Епифана		
		146	Фискон (один)

Даниил, гл.11,1-39

1. Глава 11 является продолжением 10-й. Однако обратите внимание на разницу между гл.10,1 и гл.11,1. Отсюда следует переход к гл.9,1.
2. *Вот, еще (после Кира, гл.10,1) три царя восстанут* – Камбисис (529-522), Псевдо-Смердис (несколько месяцев), Дарий Хистаспес (522-485), Ксеркс (485-465). Из всех их Ксеркс был самым богатым. *Против царства Греческого*. Саламис (489).
3. Здесь существует большой временной перерыв. Почему? *Царь могущественный*. Александр Македонский (336-323). См. гл.8,21. *Влады-*

цествовать с великой властью. Его империя простиралась от Македонии до Индии. Это место было прочитано первосвященником Александру, дабы приобрести его благосклонность к Иудеям.

4. *Царство его разрушится.* Его царство разрушилось так же быстро, как и установилось (гл.8,8). *Четыре ветра небесных.* Четыре части империи Александра, разделенные между его четырьмя полководцами. *И не к его потомкам перейдет.* Его два сына были убиты.

Все главы с 5-й по 39-ю о Селевкидах (царь северный, царствовавшим от Сирии до Индии) и Птолемах (царь южный, царствовавший в Египте, Израиле и Аравии).

5. *Южный царь.* Птолемей I. *И один из князей его пересилит его.* Селевк помог Птолемею завоевать Сирию, после чего стал сильнее его.
6. *Через несколько лет.* Пропущен Антиох I (280-261). Почему? *Они сблизятся.* Союз Птолеменя II и Антиоха II. *Дочь южного царя.* Вереника вышла замуж за Антиоха II. *Не удержит силы.* Брак был расторгнут. *Не устоит.* Он был отравлен своей бывшей женой, которая также убила и Веренику. *Рожденный ею (ее сын) и помогавший ей (ее отец).*
7. *Отрасль от корня.* Птолемей III, брат Вереники. *Войдет в укрепления – в Селкусию.* Империя Селевка III почти была побеждена.
8. *Богов их.* Египетских богов, которых 280 лет ранее захватил Камбисес.
9. *Сделает нашествие на царство южного царя, но возвратится в свою землю.* Селевк II не смог завоевать Египет.
10. *Сыновья его.* Селевк III и Антиох III. *Один из них.* Антиох III завоеует Палестину. *До укреплений.* Захват Газы.
11. *Южный царь.* Птолемей IV. *С ним.* С Антиохом III. *Большое войско.* Войско Птолеменя. Антиох III не смог завоевать Египет.
12. *Сердце царя вознесется... но от этого не будет сильнее.* Птолемей не воспользовался своей удачей.
13. *Вошел в силу и вторгся к Птолемею V Антиох III Великий.* Но его кампания принесла ему мало успеха.
14. *Многие.* Филипп Македонский и прочие помогли Антиоху III. *Мятежные из сынов.* К ним присоединились и Иудейские бандиты.
15. *Антиох III провел успешную военную кампанию в Палестине, взяв Иерусалим.*
16. *И кто (Антиох) выйдет к нему (к Птолемею)... и она пострадает от руки его.* Антиох разграбил всю землю, но не тронул храм.
17. *Дочь жен отдаст ему.* Из-за возрастания могущества Рима Антиох искал союза с Египтом, выдав свою дочь Клеопатру за Птолеменя. *Но этот замысел не состоится.*

18. Антиох овладел берегами и островами Малой Азии и Греции. *Некий вождь*. Риму не понравилось его возвышение, и в битве при Магнезии в 190 году величию Антиоха III пришел конец.
19. Окончательное поражение Антиоха Римом.
20. Селевк IV послал своего любимца разграбить сокровищницу храма, который вскоре восстал на своего господина, отравив его.
21. *Презренный*. Презренный во всех отношениях, фанатичный до безумия ненавистник и гонитель Иудеев. У него не было права на наследство престола. *Лестью*. Вкрадчивость была его главным оружием.
22. *Потоплены и сокрушены*. Все противники Антиоха IV. *Вождь завета*. Возможно, Птолемей VI.
23. *Будет действовать обманом*. Птолемей лестью обретал себе друзей. *Одержит верх с малым народом*. Усилится.
24. Описывает необычайную щедрость Антиоха IV к своему войску, народу и Египту. *На крепости* (Египта). Тафна очень долго находилась в его руках.
25. Два похода против Египта в 170 и 169 годах. *Не устоит*. Т.е. Птолемей VI.
26. Заговор против Птолемея VI. В результате на престоле Египта вместе с ним воссел Фискон.
27. Антиох IV и Птолемей VI, пытаясь обмануть один другого, делали вид, что доверяют друг другу.
28. *С великим богатством*. Египетским. В то же самое время Антиох разграбил сокровищницу храма в Иерусалиме, уничтожив при этом множество Иудеев.
29. Его третий поход на Египет. *Не такой будет, как прежний*. Не такой успешный.
30. *Корабли Киттимские*. Т.е. приход Рима. *Озlobится на святой завет*. Сильнейшее преследование Иудеев. Об этом подробно рассказывается в 1-й Маккавейской книге. *Отступники от святого завета*. Принявшие Эллинизм Иудеи.
31. Осквернение храма, запрет Иудейской религии.
32. *Лестью*. Хитрые и обманчивые обещания, даваемые Иудеям, дабы те оставили свою веру. Против чего восстал Маттафия с 5 своими сыновьями (называемые Маккавеями).
- 33-35. Упорная борьба против Антиоха IV, организованная Иудой и Сионом Маккавеями.
36. Антиох претендовал на звание бога – Епифан. (В «Эврике» д-р Томас пишет, что в ст.36-39 говорится либо о папе Римском, либо о Константине. Почему?)
37. *Желания жен*. Возможно, речь идет о поклонении Адонису.
38. *Бога, которого не знали отцы его*. Зевс.

39. *И устроит твердую крепость с чужим богом, которые признают его. Союз с купцами Иерусалима?*

40-45. Похоже, что эти стихи лишь повторяют то, о чем уже было сказано выше.

40. Те же самые цари, один – южный, другой – северный. *С колесницами, всадниками и многочисленными кораблями.* Эхо 1Мак.1,17, где говорится о вторжении Антиоха в Египет.

41. *Прекраснейшая из земель.* Испугавшись Рима, Антиох остановил кампанию против Египта, повернув на Иудею. *Многие области пострадают. Области. Не страны. Спасутся от руки его только Едом, Моав и Аммон.* Из-за того, что они присоединились к врагам Израиля.

42. *Не спаслась и земля Египетская.*

43. *Драгоценности Египта.* Прежде чем уйти из Египта, он много награбил в нем добра (1Мак.1,19).

44. *Слухи.* О поражениях его войск Маккавеями (2Мак.9,3). *Величайшая ярость.* 2Мак.9,4.

45. *Царские шатры свои.* Древний город Давида был надолго превращен Сирийцами в штаб-квартиру. *Придет к своему концу.* Антиох хотел поправить свои дела в большом нашествии на Персию. Но эта кампания не удалась. От этого он еще больше начал бесноваться. Ничто уже ему не могло помочь, – вскоре он умер.

Пророчество в книге Иоиля

Пророк

Ничего не известно об этом человеке Божиим, кроме его имени – Иоиль сын Вафуила. А потому сейчас будет предпринята серьезная попытка делать кирпичи без соломы.

В еврейском языке, среди всего разнообразия и богатства слов, обозначающих дурака, или глупца, есть и это слово, «Иоиль». Но в данном случае такое толкование его выглядело бы не серьезно.

Очевидно, что здесь имя составляется из двух Божественных имен, Яхве и Эль: «*Яхве есть Бог*» (ср. с «Илия»), то же самое, только в другом порядке). И это, почти на сто процентов, правильно. Есть и другие примеры составления имен подобным образом. Иосиф – Йо-сиф. Иосафат, Иосия и т.п.

Совсем не помогает и имя отца из-за схожести его с еврейскими словами «лесть» и «внезапность». Однако в переводе 70-ти его имя звучит (из-за легкости спутать еврейские буквы «б» и «п»¹¹⁴) как «Вафуил» (= «Бефуил»), что означает «опустошенный Богом» (то же слово в Ис.5,6), имея тем самым прочную связь с главной темой пророчества. Такое имя для отца, несомненно, было бы избрано и самим пророком, дабы подготовить читателя к тому, о чем пойдет речь в его пророчестве, ибо настоящим его отчеством, скорее всего, было: «сын Азарии» (2Пар.29,12). Что делает Иоиля левитом, и очень возможно – священником. Подтверждение этому предположению можно найти в Иоил.2,12.

Когда жил Иоиль? Где пророчествовал? Обширный диапазон для предположений: времена Иосафата (гл.3,12), Гофолии, Езекии и Софонии (некоторое сходство мыслей и выражений). Всё говорит в пользу третьего, ибо если пророчество читать с мыслью о Езекии и Исаии, то оно проливает дополнительный свет на события тех времен.

Частое упоминание Иерусалима также говорит в пользу времен Езекии. Ссылки на окружавшие Израиль языческие народы звучат в унисон со всем тем, что известно о царствовании Езекии из многочисленных упоминаний их Исаией. С другой стороны, бросающееся в глаза отсутствие пророческих упреков за смешение с язычеством, как нельзя уместно связать со временем после очередной реформации (см. 4Цар.18,4; 2Пар.30 и 31), что, в любом случае, трудно согласовать с главной темой пророчества Иоиля о нашествии врагов, о гибели и спасении. Как будет показано в следующей главе, пророчество Иоиля очень удачно вставляется именно в этот временной промежуток.

¹¹⁴ Правильно – «Пефуил».

Содержание пророчества

После краткого, но чрезвычайно выразительного вступления (гл.1,2,3), остальные стихи этой главы и ст.1-11 следующей, повествуют красочным ветхозаветным языком о губительном нашествии саранчи. Остаток 2-й главы призывает ко всенародному покаянию, прибавляя заманчивые обетования небесного благословения.

В 3-й главе говорится об ужасах массового вторжения в землю Божию на Его народ множества народов, а также о спасении Божиим. В заключительных торжественных аккордах восхваляется благодать царства Мессии вместе с всевластием Божиим.

Нашествие саранчи

Пророчество звучит воистину ужасно. Весь урожай съеден. Ревут, стонут из-за отсутствия пажити стада. Небо потемнело от множества опустошителей, земледелец несчастен в своем бессилии перед безжалостным вторжением вражеского войска, которое плотными рядами проходит по земле, неся с собою гибель, совершенно равнодушно взирая на все, совершенные ими опустошения.

Многие комментаторы решили, что Иоиль видел в недавнем нашествии саранчи на святую землю осуждение Божие, призывающее Его народ к необходимости покаяния. И, в основном, это так. Однако, говорит ли это пророчество только о нашествии саранчи, или все же о вторжении безжалостных Ассирийцев?

При внимательном чтении становится ясно, что если пророк и описывал исключительно нашествие саранчи, то только для образного сравнения ее с нашествием на землю более грозного и более безжалостного врага.

- a. «Ибо *огонь* пожрал злчные пастбища пустыни, и *пламя* попало на все деревья в поле... *огонь* истребил пастбища пустыни» (гл.1,19,20). Никакая саранча не истребляет пастбища и деревья *огнем*.
- b. «Перед ним пожирает *огонь*, а за ним палит *пламя*» (гл.2,3). Выглядит ли земля после саранчи так, как будто после пожара?
- c. «И Господь даст глас Свой пред воинством Своим» (гл.2,11), сравните с Ис.8,7,8; 10,5-7; Мф.22,7; Откр.9,11.
- d. «Чтобы не издевались над ним народы... (говоря) где Бог их?» (гл.2,17).
- e. «И пришедшего от севера (разве саранча в Израиль приходит с севера?) удалю от вас, и изгоню в землю безводную и пустую, переднее полчище его – в море восточное (Мертвое море), а заднее – в море западное» (гл.2,20). Может ли одна и та же стая саранчи разделиться, чтобы разлететься в две противоположные стороны?

Подобные подробности решают всё. Пророк вполне мог построить свое предупреждение на воспоминании о недавнем нашествии саранчи

(точно так же, как апостол Иаков предупреждает об опасности присутствия в церквях лжеучителей – см. Иак.3,1 – на образе, находящегося «между членами», нетренированного языка), однако то главное, что он хотел сделать, было подкреплением своего народа перед грядущим на него нашествием, подобного которому история еще не знала. И заканчивается это пророчество в 3-й главе буквальным пророчеством о «священной войне».

Именно по этой причине все последующие комментарии будут в первую очередь вращаться вокруг крупного вторжения в Иудею Ассирии во время царствования Езекии, а потом уже касаться и более полного исполнения этого пророчества в последние дни среди беззаботного Иудейства в беспокойном государстве Израильском.

В то время

Современных комментаторов вполне удовлетворяет то, что три главы книги Иоили были написаны исключительно в связи с современными ему событиями – небывалое ранее нашествие саранчи полностью уничтожило сельское хозяйство, тем самым оказав сильное влияние на все стороны национальной экономики тех дней. Согласно их взглядам, чтобы избежать всего этого в дальнейшем, нужно обратиться к Господу, принять отвергнутые Его уставы и постановления, поверить Ему – и тогда всё это нынешнее бедствие обернется в богатое изобилием блаженство.

Более ранние комментаторы видели в этом пророчестве лишь образную часть – того как Бог испытывает избранный Им остаток, которому было обещано *духовное* Царство Мессии. Такое образное видение не допускало никакого буквального исполнения этого пророчества.

Однако я попытаюсь на этих страницах отстоять свое собственное мнение о том, как буквальное нашествие саранчи послужило Богу и Его пророку удачным образом для описания вражеского вторжения в Иудею страшных Ассирийцев во времена царствования Езекии.

Однако и это всего лишь пол дела, ибо любое Библейское пророчество (за небольшим исключением) несет в себе двойственность:

- 1.говорит о современных тому времени событиях, которые только что произошли, или готовых произойти в ближайшее время;
- 2.говорит о Мессии, Его первом и втором пришествиях.

В этой главе читателю предлагается посмотреть на исполнение первого пункта книги Иоили, после чего мы поговорим о последних днях и о Царстве Божиим. Схема исполнения пророчеств точна такая же, как и в Ис.66, которое мы уже рассмотрели. И, как мы увидим позже, события, на которых основываются оба этих пророчеств, происходили в одно и то же время.

Будет полезно напомнить, что в писаниях некоторых пророков (и апостолов тоже) иногда наталкиваешься на серию нарочито сделанных неувя-

зок и несвязанности изложения. В таких случаях не стоит придаваться отчаянию, а тем более ударяться в критику – нужно просто принять это так, как оно есть. Иоиль также обладает этими особенностями. А потому, дабы современному читателю стали более понятны некоторые аспекты его пророчества, в этой главе мы будем следовать этим принципам. Когда же дело дойдет до более важного для нас предмета, до последних дней, в нашем изучении мы не пропустим ни одного стиха. Надеюсь, что таким способом мы достигнем наилучшего результата.

Нашествие «саранчи»

Ни одному из современных рассказчиков о привидениях не удалось бы произвести столь жуткого эффекта, которого достиг Иоиль в своих двух кратких описаниях безжалостного нашествия летучей саранчи.

На каждом лице можно прочесть безнадежный ужас (гл.2,6). Это – ненасытное, ни перед чем не останавливающееся войско, которое бежит, карабкается, налетает, как мрачная туча, продвигается вперед и вперед, не нарушая, как во всяком хорошо организованном войске, своих рядов – не мешая друг другу (гл. 2,7-9). Они хорошо приспособлены жить в условиях войны. Ибо только для этого они и созданы. Где бы они ни появились, они едят, едят и едят (гл.1,4). Перед ними земля, как сад Едемский, сад Божий, за ними – опустошенная степь, пустыня (гл.2,3). Виноградники и смоковницы (гл.1,7), весь скот, все стада (гл.1,18) – всё пропало, всё погибло.

Нашествие войска

Это нашествие безжалостных и жестоких расширяющих свою империю Ассирийцев: «Ибо пришел на землю Мою *народ*» (гл.1,6). На самом деле не один народ, а несколько, которые предпочли, во избежание варварских неприятностей от Ассирийцев, присоединиться к ним. «Все народы», – говорит Иоиль (гл.3,2). Слова, которые не стоит понимать буквально. Жители Тибета или же краснокожие индейцы не участвуют в исполнении Божиего определения по отношению к Израилю. Тогда даже не было необходимости называть главного врага по имени, у которого «зубы... зубы львиные» (гл.1,6 – занятная деталь в описании саранчи!), ибо за этими словами легко угадывалась Ассирия, ибо археологи утверждают, что Ассирийцы в своей гордыни сравнивали себя со львами. Это был тот образ, который с радостью перехватил Вавилон после падения Ниневии (Дан.7,4). Упоминание колесниц также помогает идентификации с Ассирийцами, ибо ни у одного из народов, даже у Египтян, не стояла на вооружении такая техника.

Упоминание четырех разновидностей «пожирателей» (гл.1,4) обычно приравнивают к четырем различным состояниям саранчи. Однако, похоже, что за этими четырьмя именами кроются еще и четыре великих Асси-

рийских монарха, каждый из которых внес свой вклад в нападениях на народ Божий. Феглаффелласар III, Салманассар V (умерший при осаде Самарии, Саргон II (Ис.20,1) и самый худший из всех – Сеннахирим.

Предпринимались различные попытки подстроить эти вызывающие мурашки на спине еврейские имена (переводя их в числа) под сравнение с четырьмя империями истукана Навуходоносора. Но при этих попытках встречаются, по крайней мере, две трудности: а) ни один из получившихся образов не укладывается в рамки известной человеческой истории; б) подобные домыслы чужды пророчеству Иоила.

Названы некоторые, из присоединившихся к Ассирии народам в нападении на Иудею, это – Тир, Сидон, Едом и Египет (гл.3,4,19). Последний был заклётым, всегдашним врагом Ассирии, однако и это не остановило огромное Египетское войско от вторжения в южную часть Иудеи, незадолго до своего окончательного поражения при Елтеке (или же Елфеке) от всё тех же Ассирийцев. Другие члены союза против Иудеи – Елам, Мид (Ис.21,2 ср. с Ис.22,6), Моав (Ис.16,4,5).

«Приготовьтесь к войне» (гл.3,9). Буквально, «освятитесь к войне», – ибо очень многое говорит о том, что Сеннахирим почитал эту военную кампанию за битву между Ахшуром, богом Ниневии, и Яхве. Вспомните: «Для чего будут говорить между народами: где Бог их?» (гл.2,17).

Естественно существует связь между воодушевлением врагов перековать «орала ваши на мечи и серпы ваши на копья» (гл.3,10) и совершенно противоположным пророчеством Исаии о Царстве Мессии (Ис.2,4).

Упоминание «долины Иосафата» приводит некоторых к мысли, что это пророчество относится ко временам царствования одноименного царя, чему нет никаких подтверждений (см. далее комментарий по этому поводу). С другой стороны слова, «все народы окрестные» (= «все народы отовсюду»), теряющие всякий смысл, если они не относятся к Иерусалиму, предполагают идентификацию этой долины с долиной суда Господа (гл.3,14), которая находилась сразу же за стенами святого города. Осаждающее город войско располагалось там, и там же нашло свою погибель. «Туда, Господи, веди Твоих героев (Ангелов)... ибо там Я воссяду; чтобы судить все народы отовсюду» (гл.3,11,12; Ис.37,36).

Однако перед тем, как состоялась эта великая победа, опустошения, наведенные ими в земле, привели обитателей Иерусалима в непреодолимый ужас. Ненависть Сеннахирима к Израилю и Израильскому Богу была настолько велика и бесконтрольна, что его военные действия отличались варварской безжалостностью и безумной свирепостью. Как правило, войны велись для того, чтобы землей и богатством побежденного народа победитель мог прибавить себе самому богатства и славы, но Сеннахирим был исключением из этого правила. Его целью было превратить Израиль в пустыню. Он должен был показать всему цивилизованному миру, что он думает о Боге этих жалких Иудеев. Однако и Исаия, и Иоиль отлично со-

знавали, что он был всего лишь послушным орудием в могучей деснице Яхве (Ис.8,7,8; 10,5-7), что войско Сеннахирима было Его воинством (гл.2,11).

На самом деле в этом гибельном нашествии участвовало не одно войско. Пока осаждали Лакис, город, являющимся ключом к Египту, чтобы затем перейти к следующему, значащемуся в списке, к Ливне, другие отряды шарили по земле, ограбив и предав огню сорок шесть защищенных городов (так вытесано на каменной призме тех времен, хранящейся в Британском музее). Кавалерийские отряды, не встречая никакого сопротивления, прочесывали деревни (ср. с Ис.10,28-32), уничтожая все агрокультурные сооружения, построенные при царе Озии (2Пар.26,9,10).

Виноградники опустели, смоковницы (образ процветания Израиля), вместе с гранатовыми деревьями были безжалостно порублены (гл.1,12). Все жнивье, каким бы оно не было, сожжено. Все кладовые, полные ли, или пустые были варварски разрушены (гл.1,17). Не реквизируемые Ассирийцами вола и овцы умирали от отсутствия пастбищ и заготовленных кормов (гл.1,18). В дикой ярости был спален весь урожай, густой столп дыма поднимался до небес (гл.1,19,20). Мрак духовный и буквальный окутал всю землю. И этот дым был не дымом от жертв, приносимых Богу, он не был признаком благодарности за удавшийся урожай, который наполнял двор храма в обычные годы.

Для Израиля это было полным затмением, ибо потемнели их солнце, луна и звезды, померкла слава (гл.2,10).

Их негодные соседи, присоединившиеся ради спасения своей шкуры к Ассирийцам, с огромным удовольствием рыскали по земле Иудейской (помимо двухсот тысяч Ассирийцев, как о том написано на каменной призме тех времен, хранящейся в Британском музее), захватывая в плен Иудеев, чтобы затем продать их работоторговцам (гл.3,6).

На всей Иудее, исключая умирающий от страха Иерусалим, было написано: «БЕДСТВИЕ».

Ухудшение

Само собой разумеется, что была веская причина того, почему Бог был на стороне огромных жестоких полчищ. Кроме небольшого верного остатка (гл.2,32), весь народ был уже далеко в стороне от сделанных Езекией великих перемен, которые на короткое время вывели народ из состояния нечистоты, отведя его от края гибельного и почти полного отступления (2Пар.29 и 30). Теперь же и священники, и князья народа вновь пьянели от мирского (гл.1,5; Ис.28,7,8).

Покайтесь!!!

Это было время, когда они постигали знамение его, с трудом разбирая, написанное для них грозное послание: Воздаяние!

Для них оставался всего лишь один выход – покаяние. Покаяние все-народное, от всего сердца. Настоящее!

«Но и ныне еще говорит Господь: обратитесь ко Мне всем сердцем своим в посте, плаче и рыдании. Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему; ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив и сожалеет о бедствии» (гл.2,12,13).

Итак, народу нужен был день очищения такой искренности и подлинности молитв и молений, какого они не помнили: «Вострубите трубою на Сионе, назначьте пост и объявите торжественное собрание» (гл.2,15).

И священники первыми должны были показать всем и во всем пример! Их значимость ни чуть не должна умалеться. Ибо именно для этого они и предназначены!

Только так могла хоть как-то измениться ситуация. «Кто знает, не скажется ли Он (Господь) и не оставит ли благословения» (гл.2,14).

Спасение

О, да! Еще есть надежда. Наш Бог не из тех, кто совершенно оставляет Свой народ. «Возревнует Господь о земле Своей, и пощадит народ Свой» (гл.2,18). «И будет: всякий, кто призовет имя Господне, спасется; ибо на горе Сионе и в Иерусалиме (где же еще?!) будет спасение» (гл.2,32). Как?

«И пришедшего от севера удалю от вас, и изгоню в землю безводную и пустую, переднее полчище его – в море восточное, а заднее – в море западное, и пойдет от него зловоние, и поднимется от него смрад, так как он много наделал [зла]» (гл.2,20). Ибо Господь покажет тогда «знамения на небе и на земле: кровь и огонь и столпы дыма» (гл.2,30 ср. с Ис.37,36; 30,30-33; 31,8,9).

«И возгремит Господь с Сиона, и даст глас Свой из Иерусалима; содрогнутся небо и земля; но Господь будет защитой для народа Своего и обороной для сынов Израилевых» (гл.3,16).

Отмщение (гл.3,7) падет на головы не только Ассирийцев, но и на Египтян, друзей-предателей, которые притесняли невинных Иудеев (гл.3,19; Ис.19,20), а также и на Едом, коему лучше бы быть врагом Израиля, нежели притворяться любящим братом (Ис.63,1-4; 34,6,8).

Год юбилейный

Взял ли Исаия чудесную картину благословения, нарисованную Иоилем, или же то было вдохновлено каждому отдельно и было передано Езекии, что худые годы вдвое компенсируются плодородием богатого благословениями юбилейного года (гл.2,23-26; Ис.37,30,31)? Пораженному Богом народу была представлена краткая, но очень утешительная картина полного восстановления всего, что ими было утеряно, мерой полной, утраченной.

Такая земля, как земля священная, нуждается всего лишь в дожде – и уже ничто не остановит ее от плодоношения. Совсем не зря ее называют землею, где течет молоко и мед (трава и цветы!). Итак, обещанный юбилейный год должен принести обилие освежающего дождя на прекраснейшую из всех земель, неся радость как людям, так и скоту (гл.3,18).

Гумна, которые ассоциировались с молотильным гневом Божиим, теперь переполнены отборным хлебом (гл.2,24). Точила изливают свою переливающуюся на солнце жидкость, из подточилий так же сочится елей, а изумленные земледельцы оторопело стоят перед чудом плодородия, благодарно поднимая к небу глаза свои, восхваляя Господа за то, что Он по милости Своей, дал им то, что они совсем не заслуживали (гл.2,18).

Израиль в последние дни: Иоиль, гл.1

Не может быть никаких сомнений в том, что пророчество Иоиля относится не только к его собственным дням, но и предупреждает Израиль Божий о последних, более серьезных скорбях, объясняя как им, пользуясь мудростью Божией, описанной здесь, войти в радость и великую славу своего народа – в Царство Мессии-Христа. И пусть новый Израиль не надеется, что это пророчество не про него. Если они следят за знамениями того же самого Мессии и того же самого Царства, им также нужно внять звучащему предупреждению и наставлению, которыми полны три главы, описывающие всякие ужасы.

Гл.1,2,3: «Слушайте это, старцы, и внимайте, все жители земли сей: бывало ли такое во дни ваши, или во дни отцов ваших? Передайте об этом детям вашим; а дети ваши пусть скажут своим детям, а их дети следующему роду».

Редкая по содержанию глава о всенародном испытании делает особое ударение на том, что она обращена к пяти поколениям. Вспомните, было ли что-нибудь подобное в прошлом? И смотрите в будущее, сравнивая происходящее с описанными ужасами.

Память о сверхъестественных чудесах, которые сотворил Бог ради Своего народа, или же его последующие наставления на путь истины, должны передаваться верными от поколения к поколению. С самого начала Моисей старался установить подобный обычай:

«Только берегись и тщательно храни душу твою, чтобы тебе не забыть тех дел, которые видели глаза твои, и чтобы они не выходили из сердца твоего во все дни жизни твоей; и поведай о них сынам твоим и сынам сынов твоих, – о том дне, когда ты стоял пред Господом, Богом твоим, при Хориве, и когда сказал Господь мне: собери ко Мне народ, и Я возведу им слова Мои, из которых они научатся бояться Меня во все дни жизни своей на земле и научат сыновей своих» (Вт.4,9,10).

Если бы сыны Израилевы обратили внимание на эти слова Моисея и Иоиля, произошло ли бы Вавилонское нашествие пятью поколениями позже?

Такое же точно наставление, и даже более настойчивое, звучит в большом историческом псалме 77:

«Что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам, не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа, и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил.

Он постановил устав в Иакове и положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим возвещать детям их, чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям, – возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божиих, и хранить заповеди Его и не быть подобными отцам их, роду упорному и мятежному» (Пс.77,3-8).

Здесь не только перечисление вероломства Израилева в Египте и в пустыне, но также, и это главное, неверность народа сего во все последующие годы такому Богу, Которого не было ни у одного из других народов и к Которому они были так близки.

«Блажен читающий и слушающие слова пророчества сего... ибо время близко» (Откр.1,3).

Вам необходимо установить такой обычай в ваших семьях, понуждает пророк. От отца к сыну и далее к внуку нужно бережно передавать сии слова. Как много поколений будут заняты этим? Пять? Шесть? И как много поколений, верно хранящих Истину в последние дни, пристально вглядываются в горизонт, ожидая восходящего солнца на горе Елеонской?

Сегодня пять поколений нового Израиля, обладая Таким Словом, которое не всем знакомо, и зная (!) близость его исполнения, довольствуются чуть теплящимся интересом к делам Божиим своих детей и внуков.

Помнить и учить! И еще раз, помнить и учить! Такова должна быть обязанность верных. Впрочем, Моисей сознавал, что люди могут и пренебречь этим. А потому он особо подчеркивал и выделял это правило: «Поведай о них сынам твоим и сынам сынов твоих».

Но часто ли прадедушки обращаются с «сынами сынов своих» как с инкрустированными шкатулками, куда складывается самое ценное и дорогое, хранимое в доме? Увы, гораздо удобнее говорить об устарелости и непостижимости писаний Иоиля, передавая по наследству именно это предание, оставляя молодых надеяться только на свои собственные силы!

Гл.1,4: «Оставшееся от гусеницы ела саранча, оставшееся от саранчи ели черви, а оставшееся от червей доели жуки».

О чем говорит это назойливо повторяющееся безжалостное уничтожение? О том, что такое нашествие «саранчи» в последние дни произойдет и не отменится. Здесь нет места для «может быть». В последние и самые

худшие для Иакова времена придет к нему такая скорбь, какой никогда не бывало. Можно лишь удивляться радушным толкам о том, как погрязшее в идолопоклонстве современное государство Израильское, плавно и безболезненно перейдет в славное Царство Мессии.

Тогда образом чего служит описание нашествия саранчи? В тексте есть два намека на это: а) близость двух еврейских слов, означающих «саранчу» и «арабов», которые хотя и пишутся по-разному, почти одинаково произносятся; б) и то, что (о чем уже говорилось выше), мрачная картина, представленная здесь, описывает нашествие вражеского войска (гл.1,6,19; 2,20). Так же будет уместно вспомнить, что мародерствующие полчища арабов сравнивались с саранчой и во времена Гедонеа (Суд.6,5).

Но почему здесь упоминаются четыре разновидности едящих? Как уже говорилось, предпринимались каббалистические попытки перевести эти четыре насекомых в числа (путем перевода букв в цифры), чтобы потом заявить, что здесь сокрыты четыре временных периода империй, о которых предсказывается в Дан.2 и 7. Однако, насколько можно судить, подобные умелые, но далеко неуместные манипуляции с историей, могут привести к любому, желаемому результату.

Скорее всего, четыре вида насекомых говорят о четырех нашествиях арабов с тем чтобы опустошить до конца Израиль. Названия, встречающиеся позже в пророчестве, указывают на Тир, Сидон (Ливан), Филистимлян (сектор Газы), Египет и Едом (Иордания, или же Саудовская Аравия).

Гл.1,5: «Пробудитесь, пьяницы, и плачьте и рыдайте, все пьющие вино, о виноградном соке, ибо он отнят от уст ваших!»

Испорченность Запада проникла и в современный Израиль. И в нем, как и во всем мире, присутствует неравенство между богатыми и бедными, а также та же неумная жажда пьянства, половой распущенности и наркотиков. Не говоря уж о множестве религиозных отступлений. За всё это в Ис.28 упрекается священство за свое «пьянство», за то ужасное отступление, в котором пребывали тогда Иудеи, и в котором они пребывают сейчас.

Гл.1,6,7: «Ибо пришел на землю мою народ сильный и бесчисленный; зубы у него – зубы львиные, и челюсти у него – как у львицы. Опустошил он виноградную лозу мою, и смоковницу мою обломал, ободрал ее догола, и бросил; сделались белыми ветви ее».

Возможно, здесь будет вполне уместно провести поразительную параллель между Иоиль 1 и 2 и Откр.8 и 9.

	Иоиль	Откровение
1 Саранча		гл.1,4; 9,3
2 Образ народа	гл.1,6	гл.9,4,7

3	Львиные зубы	гл.1,6	гл.9,8
4	Деревья и трава засохли, сожжены	гл.1,12,18-20	
5	Опустошение от Всемогущего	гл.1,15	гл.9,11
6	Огонь	гл.1,9; 2,3,5	гл.8,7; 9,17
7	Высохли потоки вод	гл.1,20	гл.8,10; 9,14
8	Трубный звук	гл.2,1,11,15	гл.8,6
9	Тьма	гл.2,2	гл.9,2
10	Кони	гл.2,4	гл.9,7,9
11	Колесницы	гл.2,5	гл.9,9
12	Муки	гл.2,6	гл.9,6
13	Землетрясение	гл.2,10	гл.8,5
14	Потемнение солнца, луны и звезд	гл.2,10,31; 3,15	гл.8,12; 9,2
15	«Обратитесь ко Мне»	гл.2,12	гл.9,20,21
16	Саранча возвращается в бездну	гл.2,20	гл.9,1
17	Спасение верного остатка	гл.2,32	гл.9,4
18	Мрак	гл.2,2	гл.9,18
19	День очищения	гл.2,15-17	гл.8,2-4

Тех, кто уверен, что пророчество Иоиля это пророчество о последних днях, немало удивляет, что такое сходство его с шестью трубами из Откровений вообще существует, если они «протрубили» во времена готов, гуннов, вандалов, сарацинов и турок. Так же прибавляет изумления и то, что последняя, седьмая труба, явно говорит о втором пришествии и о создании Царства Христова. Единственным разумным выводом здесь может быть лишь то, что и Иоиль, и Откровения повествуют об одном и том же, о *грядущем*. См. «Откровение» Х.Виттакера, гл.21.

Стоит обратить внимание на слова из 6-го стиха, «*пришел на землю мою народ*», ибо здесь говорится о той языческой «саранче», которая вторглась в землю Израильскую, поедающая виноградники и смоковницы – образ Израиля (Ис.5,1-7; Пс.79,9-17; Иез.15).

Гл.1,8: «Рыдай, как молодая жена, препоясавшись [вретищем], о муже юности своей!»

Образ очевиден и легко понимаем. Молодая женщина выходит замуж в надежде на счастливую и богатую жизнь с мужем, но вдруг обнаруживает, что она обманулась во всех своих ожиданиях. Ее муж начал чахнуть, и вскоре умер, оставив ее горемычную одну без какой бы то ни было помощи со стороны. И в этом уподоблении есть нечто, особенно подходящее к тем временам. Ибо, во время вторжения Ассирии народ остался без своего вождя, без царя, от которого всегда так много всего зависело (ибо в то время заболел Езекия смертельно – Ис.38,1). Нечто подобное должно произойти и в последние дни: помощь запоздает при нападении арабов.

Уже сейчас обильная помощь Израилю США и Американских евреев, постепенно начинает затухать. И этот процесс будет продолжаться. Интересно, как много потребуется еще времени, когда Израиль обнаружит, что он совсем остался без друзей?

Гл.1,9: «Прекратилось хлебное приношение и возлияние в доме Господнем; плачут священники, служители Господни».

Эта картина страшной нехватки всего, что обычно приносится в жертвоприношение, также ясна и понятна. Проблемы возникают, когда задумываешься об отношении этих слов к последним дням, ибо когда бы не пришел Мессия, не будет ни храма, ни священства, ни жертвоприношения.

Эта проблема не так значительна, как может показаться на первый взгляд, ибо когда на исполнение пророчество смотришь с двух точек (исполнение его в то время и во время пришествия Мессии), то видишь, что любое пророчество написано прежде всего для своего времени и, естественно, написано языком своего времени. Вот несколько примеров: Иез.39,3,9; и многое из Пс.71 и Ис.60.

Гл.1,11,12: «Краснейте от стыда, земледельцы, рыдайте, виноградари, о пшенице и ячмене, потому что погибла жатва в поле, засохла виноградная лоза и смоковница завяла; гранатовое дерево, пальма и яблоня, все дерева в поле посохли; потому и веселье у сынов человеческих исчезло».

И здесь также очевидно речь идет о общих вещах. Однако и здесь не обошлось без вопросов, хотя и другого вида, ибо здесь говорится об одновременной гибели пшеницы, ячменя, винограда, смокв и прочих плодовых деревьев, но как это может быть, когда между жатвой ячменя и сбором фруктов существует пяти месячный перерыв? И разве нашествие «саранчи» не заканчивается в одну-две, а то и меньше, недели?

А это значит, что здесь мы видим еще одно доказательство того, что описание нашествия саранчи не нужно понимать буквально, о чем мы уже говорили выше. Отсюда легко сделать заключение, что войско Сеннахирима опустошало землю во время празднования пасхи (жатвы ячменя), что было заключительным аккордом довольно длительной военной кампании. Уничтожение 46 «укрепленных городов» Езекии, дело не одной-двух недель. Хорошо известно, что осада Лохиса, одна из важнейших задач все кампании, продолжалась очень долго. Так же много времени заняло поражение огромного Египетского войска, которое Ассирийцы разбили при Елтеке.

Итак получается, что в ст.11 и 12 говорится о многомесячном, возможно годовом, периоде времени. За это время Ассирийские грабители дочиста обобрали всю землю Израильскую, уничтожая то, что им не было нужно.

В книге пророка Даниила и в Откровении не менее восьми раз предсказывается окончательное опустошение Израиля, которое продлится три с небольшим года. Вот, тогда-то слова Иоиля исполнятся в полной мере. В противоположность Иез.38, арабы пройдут сквозь землю не для того, «чтобы набрать добычи, взять серебро и золото, отнять скот и имущество, захватить большую добычу», но для полного уничтожения земли и всего, что на ней.

12-й стих проливает свет также и еще на одно дело. Ясно, что «смоковница... и... все деревья в поле» олицетворяют собой всю экономику народа Израильского. Похоже, что Иисус подразумевал именно это, когда Сам прорекал о последних днях в Лк.21,29: «Посмотрите на смоковницу и на все деревья: когда они уже распускаются, то, видя это, знаете сами, что уже близко лето». В наши дни легко понять эту образность, когда распустилось государство Израильское. Но Иисус взял эти слова из места, где говорится о полнейшем опустошении. Часто Лк.21,29 толкуется так, что смоковница, это – Израиль (верно!), а «все деревья» – окружающие его народы (не верно!), ибо из Иоил.1,12 видно, что здесь говорится только земле Израильской.

Гл.1,13,14: «Препоиашьтесь [вретищем] и плачьте, священники! рыдайте, служители алтаря! войдите, ночуйте во вретищах, служители Бога моего! ибо не стало в доме Бога вашего хлебного приношения и возлияния. Назначьте пост, объявите торжественное собрание, созовите старцев и всех жителей страны сей в дом Господа Бога вашего, и взывайте к Господу».

И опять, как в случае со ст.9, эти слова, относящиеся к тому времени, нужно читать так же, как относящиеся и к последним дням. В дни Езекии сам царь и все его князья смирились пред Богом в глазах Исаии, Его представителе при царском дворе (Ис.37,1,2). Это случилось во время празднования пасхи, здесь же говорится о времени дня очищения (что явствует из текста: «пост... торжественное собрание... все жители страны сей... дом Господа Бога»). К тому же еврейское слово «рыдайте» пародирует еврейское же слово «аллилуйя». Вероятно, примерно через полгода, когда их положение оказалось критическим, только тогда они вняли этому Божественному предписанию.

В последние дни положение в Израиле понудит народ резко и ревностно обратиться к Богу. В это мрачное время у них не будет другого выбора, кроме как пойти в погибель. Этот великий и страшный день Господень будет сопровождаться служением пророка Илии (Мал.4,1-6), который, без сомнения, будет говорить словами Иоиля. И вот только тогда обратится внимание к его предупреждению.

Тринадцать мест в Ветхом и Новом Заветах говорят о том, что Израиль не увидит своего Мессию до тех пор, пока не покается. По меньшей мере,

должно быть хотя бы «семь тысяч человек, которые не преклонили колени перед Ваалом», как то было в течение первых 3½ лет служения Илии.

Гл.1,15: «О, какой день! ибо день Господень близок; как опустошение от Всемогущего придет он».

Исаия также говорит, что вторжение Ассирии было от Бога (Ис.10,5,6; 8,6-8). Здесь же об этом сказано еще более доходчиво, используя игру слов: «опустошение» (евр. «шод») «от Всемогущего» («шадди»). Это имя Божества часто очень уместно употребляется в книге Иоава и в Псалтири (в противоположность книге Бытие, где оно связано с процветанием и плодородием). Этот стих почти тождественен Ис.13,6 (и 9). Какой из пророков цитировал другого? В Ис.13 без сомнения написано о военном вторжении в Израиль, говоря прежде всего о нашествии Сеннахирима и потом так же и нашествие в последние дни.

Гл.1,16,17: «Не пред нашими ли глазами отнимается пища, от дома Бога нашего – веселье и радость? Истлели зерна под глыбами своими, опустели житницы, разрушены кладовые, ибо не стало хлеба».

В мрачных тонах продолжается изображение картины опустошения, особо выделяя отсутствие пищи для людей и для скота. И здесь, как и выше, одна деталь говорит о том, что это опустошение произошло не в результате нашествия саранчи, а в результате войны, ибо саранча не разрушает кладовые. Здесь описано разрушение сельских строений, что подтверждается следующим стихом. «*Под глыбами* своими» – ни что иное, как предположение переводчиков. Больше нигде в Библии это слово не встречается. Однокоренное слово попадаете также в единственном месте, в Суд.5,21: «Поток Киссон увлек их». Из чего предположительный перевод этого стиха может быть таким: «Истлели зерна под их, увлекающим все, натиском». В переводе 70-ти здесь прибавлено: «Что положим для себя» (см. церковнославянский).

Гл.1,19,20: «К Тебе, Господи, взываю; ибо огонь пожрал злчные пастбища пустыни, и пламя попалило все дерева в поле. Даже и животные на поле взывают к Тебе, потому что иссохли потоки вод, и огонь истребил пастбища пустыни».

Упоминание здесь огня и пламени говорит, что это пророчество не о нашествии саранчи, а о более серьезном исполнении осуждения, гораздо более серьезном, чем опустошительный феномен природы. Параллельное место в Откр.8,7 говорит о том, что исполнение этого пророчества должно произойти в далеком от того времени будущем, и быть для Израиля во много раз страшнее, нежели нашествие каких-то там готов, гуннов, или же варваров (об этом см. выше). В «трубных пророчествах» «третья

часть» возможно означает последних три разрушительных суда над Израилем: «Низложу, низложу, низложу и его не будет».

Много раз уже наблюдались (и наблюдаются!) зловещие признаки использования в Израиле пожирающего *огнем* оружия. Много раз арабы восставали (и восстают!) против ненавистного им образа жизни обитающих рядом с ними евреев. В жаркой и засушливой земле Израильской нужен всего лишь небольшой сверток с взрывным устройством, семилетний исполнитель и несколько минут обучения этого камикадзе, чтобы запалить сотни акров покрытых лесами холмов, сделав из них для беспомощных евреев неприступную стену огня.

Ничего удивительного, что этого провидца мучило то, что было приготовлено для его народа в будущем, а потому он в отчаянии обращался к Богу: «К Тебе, Господи, взываю...». Воззовут ли они?

Иоиль, гл.2

Гл.2,1,2: «Трубите трубою на Сионе и бейте тревогу на святой горе Моей; да трепещут все жители земли, ибо наступает день Господень, ибо он близок – день тьмы и мрака, день облачный и туманный: как утренняя заря распространяется по горам народ многочисленный и сильный, какого не бывало от века и после того не будет в роды родов».

Большое искушение связать эту трубу с гл.1,14 и гл.2,12, т.е. с днем очищения. Однако из текста явствует, что здесь речь идет о приготовлении к войне (Числ.10,9), о тревоге на святой горе Его, какой не знала до сиз пор земля Израильская.

Этот единственный в своем роде «день Господень» будет отмечен также единственным в своем роде судом и скорбью. И «он близок!» Такое предупреждение выглядит несколько абсурдно, если оно относится *исключительно* к одному последнему дню, ибо после дней Иоиля прошло более 2500 лет. Это пророчество должно было исполняться и раньше так же, как оно было исполнено при нашествии Ассирийцев.

Следует отметить, что греческий перевод этого места слово в слово совпадает с Иак.5,8, «пришествие Господне приближается». Тьма, мрак, облачность и туманность не только вызывают в уме мрачную картину, но и создают проблему – стоит ли это понимать буквально, либо образно? Всегда, где это только кажется возможным, толковать следует буквально. Удивительно, но ведь тьмой и мраком был отмечен и исход из Египта (Исх.10,22,23), и распятие Христово (Мф.27,45), которые были лишь аллегорией, образом, приготовляющим разум к восприятию того, что случится в последний день. И не обязательно в мировом масштабе, но обязательно в Израиле, в земле, о которой в первую очередь и произнесено это пророчество.

«Как утренняя заря распространяется по горам» – слова, на которые можно взглянуть под неожиданным углом зрения, если приставку «к»

(«есть») прочитать как «ки» («когда»). Тогда картина получается особо мрачной, ибо именно тогда, когда солнце должно находиться в самом зените, когда оно светит ярче всего, именно тогда неожиданно наступит непроницаемая тьма. Такие места, как Мал.4 и Зах.14,6,7, должны также возбуждать воображение о дне Божественного гнева. Но против кого?

«Народ многочисленный и сильный». Эти слова ни под каким видом нельзя понимать образно. Если вспомнить Исх.10,14, то здесь говорится о нашествии настоящей саранчи.

Гл.2,3: «Перед ним пожирает огонь, а за ним палит пламя; перед ним земля как сад Едемский, а позади него будет опустошенная степь, и никому не будет спасения от него».

Опять, как и прежде (гл.1,19,20), речь заходит об огне и пламени. Сравнение с плодородием Едема – последующие годы благосостояния после царя Осии (2Пар.26,10). Такое благословение переходит в полное и непоправимое запустение, сравнимое лишь со временами Авраама, когда сад Едемский был поруган по причине Содомы и Гоморры (Быт.13,10). К тому же разве не говорил Иисус: «Как было и во дни Лота...так будет и в тот день»? Впрочем, к этой жестокой войне, в других пророчествах можно найти и слова утешения (Ис.11,8,9 и особенно, Иез.36,35, где говорится о Божественном спасении как раз после злорадной победы арабов; ст.4 и 5 – об Идумее).

Неизбежная пагуба будет направлена в первую очередь против населения Израиля: «И ни кому (евр. муж. род.) не будет спасения от него».

Гл.2,4,5,7-9: «Вид его как вид коней, и скачут они как всадники; скачут по вершинам гор как бы со стуком колесниц, как бы с треском огненного пламени, пожирающего солому, как сильный народ, выстроенный к битве... Как борцы бегут они и как храбрые воины влезают на стену, и каждый идет своею дорогою, и не сбивается с путей своих. Не давят друг друга, каждый идет своею стезею, и падают на копья, но остаются невредимы. Бегают по городу, поднимаются на стены, влезают на дома, входят в окна, как вор».

Подобное яркое описание встречается в Ветхом Завете несколько раз. И что бы из себя без этого пророчества представляло Откр.9? Но в первую очередь здесь, конечно же, говорится о вторжении Ассирийской армии. В параллельных местах, в Ис.33,3 и особенно в Наум 3,15,17, говорится о тщетности войска «саранчи» защитить свой богатый город Ниневию от Вавилонского разрушения.

Впрочем от самих слов этих стихов сильно отдает воинским духом: кони, колесницы, пламя, воины, копья, битва... Всё это звучит не так пугающе, как того можно было бы ожидать от беспомощных Иудеев, и как о

том написано на каменной призме, хранящейся в Британском музее об осаде Ассирийцами Лахиса.

Но как это относится к последним дням? Пару поколений назад твердо верили, что эти слова должны относиться к получившим бессмертие святым, которые воюют против врагов Мессии. Заманчиво и обворожительно, но, увы, совершенно не связано с контекстом (см. также примечание к ст.11). Ибо эти непобедимые воины – враги Израиля в самые тяжелые для народа времена испытаний. Это – опустошительный прилив, последние три самые ужасные скорби, которые сделают так, что последующее существование Израиля станет просто невозможным. «Иссохли кости наши, и погибла надежда (надежда Израилева) наша». Что в будущем? Его нет.

Гл.2,6: «При виде его затрепещут народы, у всех лица побледнеют».

Как метко в этих словах говорится о всенародном ужасе и беспомощности, ибо именно этого хотел Бог, чтобы от их самонадеянности не осталось и следа, чтобы они наконец-то вняли бесконечным призывам пророка. «но и ныне еще...» (ст.12).

Гл.2,10: «Перед ними потрясется земля, поколеблется небо; солнце и луна помрачатся, и звезды потеряют свой свет».

Всё это, прежде всего, в переносном смысле. Это – полное затмение Израиля. Особенно это относится к «свету», ибо свет почти во всем Писании тесно связан со славой Божией. Даже среди безбожия нашего времени, Сионизм по-своему свидетельствует о Боге. Впрочем, и здесь может присутствовать элемент буквальности. Если предположение сделанное ранее (см. примечание к ст.2) верно, то это место можно связать с пророчеством о дне тьмы и мрака.

Землетрясение, упоминаемое здесь, также может быть и образным и буквальным (ср. с Мф.27,51). В других местах Писаний землетрясение – признак гнева Божия (напр., Пс.17,8), окончание нецененных благодеяний (напр., Евр.12,27). Оба варианта годятся здесь. Современное положение Израиля, достигнутое благодаря исключительно человеческому уму и человеческим усилиям с небольшой примесью веры в Иегову (Вт.32,20), должно быть разрушено. Ибо Израиль был призван прославлять своей верой Бога и быть народом, свидетельствующим о Нем всем окружающим его народам (Исх.19,6), чего в современном Израиле ни капельки не наблюдается. А потому Иегова даст волю гневу Своему.

Может ли Бог отказаться от народа, которого Он предугадал? Да не будет! А потому Иоиль не забывает показать и то, что ожидает раскаявшийся Израиль.

Гл.2,11: «И Господь даст глас Свой пред воинством Своим, ибо весьма многочисленно полчище Его и могуществен исполнитель слова Его; ибо

велик день Господень и весьма страшен, и кто выдержит его?»

Велико искушение видеть за этими словами пророчество о Мессии во главе либо армии Ангелов, либо святых, ведомой против врагов Его народа. Но как тогда связать это со всем остальным написанным в этих двух главах? К тому же о воинствах народов в Библии иногда говорится, как о воинстве Господнем, исполняющим Его волю (Ис.8,7; 10,5,6; Мф.22,7), что и подтверждается стихом 25. Что может быть яснее? И это гармонирует с остальными словами пророчества. В наши времена Всемогущий также жестко направлял на путь истинный Свой упрямый и заблудший народ. Однако даже Гитлеровская политика, направленная десницей Божий на поголовное истребление евреев, не дала им уха, чтобы услышать глас Божий, которым Он направлял фашистов. Да и сейчас они не слышат, как Господь призывает ненавидящих их, богатых нефтью арабов, прийти к своему брату Иакову, дабы уничтожить его. Ассирийцы были хорошим прообразом и тех и других.

Когда это придет, мир потрясется, и потрясутся многие в новом и беззаботном Израиле. Это будет великий и весьма страшный день Господень, какого не бывало от века (ст.2). Мрачность этого пророчества отложила отпечаток на более поздних пророках (Малахия цитирует Иоиля в гл.4,5 и гл.3,2, а Господь Иисус в Апокалипсисе, гл.6,17).

И кто выдержит его? Только те, кто обращают внимание на следующий стих.

Гл.2,12-14: «Но и ныне еще говорит Господь: обратитесь ко Мне всем сердцем своим в посте, плаче и рыдании. Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему; ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив и сожалеет о бедствии. Кто знает, не жалится ли Он, и не оставит ли благословения, хлебного приношения и возлияния Господу Богу вашему?»

Здесь с выразительной настойчивостью предлагается одно единственное решение всех бед и проблем Израиля – покаяние! Очень трудно подыскать в Библии место, где бы еще призыв к покаянию звучал с такой настойчивостью и горячностью. И все же многие, многие века сердца Божиего народа остаются непроницаемыми к такому призыву с небес. И всё же, только покаяние, настоящее покаяние, а не пустое словоблудие, может спасти Израиль от жуткой опасности, которая уже маячит на горизонте.

Это – одно из учений Слова Божиего об Израиле, которое упрямо не хочет признавать также и новый Израиль, ибо ничто, даже всемогущество Вседержителя не сможет спасти Его избранных, если без их покаяния. Просто невозможно составить полный список мест в Писании, где бы затрагивалась эта тема, а потому здесь дается лишь голая схема. Если кто-то сомневается в значении, которое придается покаянию в Библии, пусть он не спеша покопается в предложенных здесь местах, а потом спросит себя

и своих друзей, почему такому важному предмету до сих пор не уделялось должного внимания. Может быть потому, что первые учителя не обращали на это внимания, а если они пренебрегали этим, то значит можно и нам? А может быть это потому, что у тех, кто духовно мчит на голову впереди естественного Израиля, вопрос о покаянии вызывает аллергию?

Зах.12,10-14	Ис.17,6-8; 19,20
Иез.36,24-28; 37,23	Пс.80,14,15
Рим.11,15,26	Иер.3,14-18; 29,12-14
Ис.59,20	Вт.4,27-31
Мф.23,39	Ам.5,15
Лев.26,40	3Цар8,47-49
Вт.30,1-3	Быт.18,19
Зах.6,15; 13,9	Иез.20,42-44
Иер.4,1,2	Соф.2,1-3
Деян.3,19,20	

В связи со всем этим, не будет ли логично поверить, что второе пришествие Господне не состоится до тех пор, пока народ Божий не продемонстрирует самой жизнью свою святость и набожность (2Пет.3,11,12)?

Как покаяться, четко описано Иоилем и касается не только внутренней стороны вопроса, но и внешней, религии его дней – через хлебное приношение и возлияние. Какого же покаяния ожидает Иегова от Своего народа в наши дни? Одного, вне всяких сомнений, веры в то, что Иисус – Мессия. Как только современные Иудеи сделают шаг в этом направлении, так сразу же их Иисус, их Мессия направится к ним. И гарантией этого, как с удовольствием говорит о том Иоиль, является Сам Бог, Его слова сказанные Им о Себе Моисею: «Бог человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый» (Исх.34,6). Всё это ярко проявилось по отношению к грубым и жестоким Ассирийцам в дни Ионы (гл.3,5-10; 4,11), а также, благодаря ревностной набожности Езекии, было явлено не заслуживающему этого избранному народу во дни самого Иоиля (обязательно посмотрите 2Пар.30,6-9).

Несмотря на то, что на земле Израильской ныне кое-где существуют небольшие группы «Евреев, принявших Христа», нужно признать, что многие (подавляющее большинство) все еще плохо осведомлены о том, что Библия говорит об Иисусе¹¹⁵. И все же можно с уверенностью утверждать, что Тот, Кто остается и сегодня человеколюбивым и милосердым не упрекнет Иудея, который после двух тысяч лет жестоковийности, открыто признает пред своим все еще жестоковийным народом, «что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца.

¹¹⁵ В наши дни и в Израиле появились Христадельфиане.

К счастью, ни Иоиль, ни какой другой Богодухновенный писатель, не говорит, что для спасения народа, потребуется покаяние *всего* Израиля. Если Иегова во времена Илии сохранил Себе семь тысяч верных, не будет ли для Него достаточно меньшего числа в три с небольшим года служения великого потомка Илии (Мал.4,6)?

Гл.2,15-17: «Вострубите трубою на Сионе, назначьте пост и объявите торжественное собрание. Соберите народ, созовите собрание, пригласите старцев, соберите отроков и грудных младенцев; пусть выйдет жених из чертога своего и невеста из своей горницы. Между притвором и жертвенником да плачут священники, служители Господни, и говорят: пощади, Господи, народ Твой, не предай наследия Твоего на поругание, чтобы не издевались над ним народы; для чего будут говорить между народами: где Бог их?»

Вострубите трубою на Сионе (Лев.23,24).

Назначьте пост (Лев.16,29).

Объявите торжественное собрание (Лев.23,27).

Соберите народ, созовите собрание.

Пригласите старцев.

Между притвором и жертвенником да плачут священники.

А также, «не оставит ли благословения» (ст.14), не может означать ничего другого, кроме как Числ.6,23. Слава Господня воссияла и удалилась, оставив после себя в святилище первосвященника, который служил народу доказательством того, что его грехи были прощены, и что он (народ) был под крылом Божиим.

Нужно повторить то, о чем мы уже говорили выше, а именно, что не стоит искать буквального исполнения этих слов в последние дни. Ведь самое главное то, что Господь Бог хотел сказать этими словами, хотел передать Свои мысли Своему народу. Если мир будет ожидать построения нового храма в Иерусалиме вместе с восстановлением жертвоприношений и Левитского священства, дабы Израилю прийти к всенародному и чистосердечному покаянию, то ему придется ожидать вечно. Израиль будет совершенно и полностью опустошен задолго до первых признаков подобного развития событий. Не стоит также ожидать перед пришествием Мессии резкого скачка покаяния *во всей* Иудее, ибо на эту сумасшедшую землю могут подействовать исключительно безжалостное нашествие арабов да настойчивый призыв в духе Илии Иоанна Крестителя. И даже тогда, как и в стародавние дни, милостивая любовь Божия, явленная в исполнении Его обетований, проявится только благодаря горячим молитвам и молениям тех семи тысяч, которые сохранили себя от поголовного отступления. Думается, что только тогда (и не раньше!), когда верный остаток вместе с рассеянным по всему миру новым Израилем воззовет: «Пощади, Господи, народ твой», – тогда небеса перестанут быть как медь.

Святая земля, скоро опустошенная и разграбленная не будет долго оставаться в таком положении в руках врага. Не долго будет потешаться враг, «а! а! и вечные высоты достались нам в удел» (Иез.35,12; 36,2). Ибо эта земля удел, наследие Божие (ст.17), давным-давно приготовленное для Авраама и семени его. Когда же разразится священная война во имя Аллаха (разновидность имени Израильского Бога Иегова), когда победители Израиля будут топтать его землю и насмешливо говорить, «где Бог их?» (точно так, как говорил Рабсак в дни Иоиля), *тогда* умолчит ли Бог? А если к этому еще прибавятся моления, горячее Моисеевых (Исх.32,11,12) и Езекии (2Пар.30,20; Ис.37,1)?

Гл.2,18-20: «И тогда возревнует Господь о земле Своей, и пощадит народ Свой. И ответит Господь, и скажет народу Своему: вот, Я пошлю вам хлеб и вино и елей, и будете насыщаться ими, и более не отдам вас на поругание народам. И пришедшего от севера удалю от вас, и изгоню в землю безводную и пустую, переднее полчище его – в море восточное, а заднее – в море западное, и пойдет от него зловоние, и поднимется от него смрад, так как он много наделал [зла]».

Это – обещанные плоды покаяния. Язык, каким написан ст.19, написан языком юбилейного года, года, какой был обетован Езекии (Ис.37,30,31), когда окна небесные открываются для изливания благословений и плодородия, изменяя заброшенную и опустелую землю в ту, которая течет медом и молоком.

Обещание, «более не отдам вас на поругание народам», подтверждает пятикратное уверение («не будешь более») Иез.36,12-15.

Пришедшие с севера – точно не саранча (ибо, когда саранча приходила в землю Израиля *с севера?*) и вряд ли полчища России (ибо то, что написано здесь совсем не состыкуется с опустошением, описанным в Иез.38). Скорее всего, это сильно милитаризованная Сирия (или Ирак), посланная, как и в прошлом, произвести суд (гл.3,9,14).

Двумя морями не могут быть никакие другие, кроме Мертвого и Средиземного морей (Отк.16,3).

Гл.2,21,22: «Не бойся, земля: радуйся и веселись, ибо Господь велик, чтобы совершить это. Не бойтесь, животные, ибо пастбища пустыни произрастят траву, дерево принесет плод свой, смоковница и виноградная лоза окажут свою силу».

Какое чудное повеление! «Не бойся... Не бойтесь... и... радуйтесь и веселитесь» (в ст.23). Было сделано всё, чтобы превратить землю, в которой течет молоко и мед, в голую и бесплодную пустыню. Однако, несмотря на видимый и стремительный успех в этой безжалостной и жестокой кампании, ответные действия будут еще удивительнее. Точно так, как это было во времена Езекии, когда опустошенная и сожженная Ассирийцами

земля за год, или два, полностью восстановила свое плодородие, да еще и с прибытком, так будет и в последнее время великой скорби Иакова. Когда будет казаться, что всё потеряно, придет спасение, ибо «Господь велик, чтобы совершить это». Земля оправится от всех язв также быстро при Мессии, как она быстро была поглощена пьяными строителями империи (Иез.38), но и тогда – «не бойся», Израиль!

Гл.2,23: «И вы, чада Сиона, радуйтесь и веселитесь о Господе Боге вашем; ибо Он даст вам дождь в меру и будет ниспосылать вам дождь, дождь ранний и поздний, как прежде».

Это обетовано «чадам Сиона», тем в народе, кто уже возложил свои духовные ценности в Боге и Его святом храме. Это те, кто будут веселиться в Господе и в Его милостивых благодеяниях, когда дождь дается в свое время и в меру, гарантируя изобилие и благосостояние без напряженного для земледельца в поте лица и с мозолями на руках труда.

Благодатный климат в Израиле благословен двумя дождливыми периодами – ранним в октябре, когда сеются ячмень и пшеница, и поздним – во время пасхи, орошая созревшие колосья. Израиль, спасенный от врагов, будет благословен этими дарами, как никогда прежде.

Однако пророк строит свое пророчество не только так, что его можно прочитать как «осенний дождь праведности» (в месяце празднования дня очищения и праздника куш), но и как, «учитель праведности». И здесь не стоит забывать о Мессии. Сначала Он приходит как пророк Господень, призывая народ к праведности (Иисус родился во время праздника куш), во второй же раз Он явится ради спасения народа во время празднования пасхи, «весной» (см. Совр. пер.)

Гл.2,24-27: «И наполнятся гумна хлебом, и переполнятся подточили виноградным соком и елеем. И воздам вам за те годы, которые пожирала саранча, черви, жуки и гусеница, великое войско Мое, которое послал Я на вас. И до сытости будете есть и насыщаться и славить имя Господа Бога вашего, Который дивное соделал с вами, и не посрамится народ Мой во веки. И узнаете, что Я посреди Израиля, и Я – Господь Бог ваш, и нет другого, и Мой народ не посрамится вовеки».

Пророки всегда волнующее говорят о царстве Мессии, противопоставляя его постыдному и унижительному положению народа Божия. Однако разве Иоиль говорит в этом месте нечто особенное, отличное от того, что он говорит и в других местах?

Еще и еще раз здесь описываются несравненные благодеяния, дарованные этой земле, которая является *наследием Божиим*. И здесь все еще звучит язык, которым говорят о юбилейном годе. Захватывающее дух плодородие и изобилие приходят не благодаря умелым сельхоз работам Сионистов, достигающим своих политических интересов, а благодаря благодат-

ному слову Создателя, Который еще в начале сказал: «Да будет», – и стало так.

Нашествия орд арабской саранчи, которые ранее нападали на Израиль из чисто хулиганских побуждений, только потому, что там живут евреи, больше никогда, никогда не повторятся, ибо больше никогда не потребуются судить народ Израильский, так как теперь, в присутствии славы Господней, они наконец-то исполняют все свои обещания. Они будут «славить *имя* Господа», Его милости, благодеяния и любовь, оказанные им, дабы исполнить все обетования Израилю как раз тогда, когда им казалось, что вся надежда Израилева превратилась в бред сумасшедшего.

С настойчивостью, на какую он только способен, Иоиль уверяет этих детей, «в которых (сейчас) нет верности», что они, народ Божий, «не пострамятся во веки».

Гл.2,28,29: «И будет после того, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения. И также на рабов и на рабынь в те дни излию от Духа Моего».

Употребление здесь, «после того», указывает на то, что всё это исполнится только после восстановления на святой земле рая. Впрочем, на этом вряд ли стоит настаивать, ибо Иоиль написал свое пророчество далеко не в хронологическом порядке (обратите внимание, как гл.3 возвращается назад ко временам нашествия, чтобы затем перескочить опять к Царству Мессии и суду над народами).

Только одно из всего этого ясно, что изливание Святого Духа произойдет только среди народа Израильского, т.е. далеко не на всех, как понимают это место современные пятидесятники. Всё это пророчество целиком, и особенно ст.32 (+ Деян.2,16-18) неизбежно приводят к такому выводу.

От этого вывода не может отвести и упоминание «всякой плоти». Те, кто под «всякой плотью» понимают все народы, упускают из вида одну главную деталь – помазание Святым Духом сродни священному помазанию, которым удостоивались лишь избранные (ср. с Исх.30,32). Только в недалеком счастливом будущем, и это оговорено, в «помазании» произойдут изменения, ибо среди сподобившихся будут не только первосвященники, но и весь остальной народ, без исключений.

Так же возможно, что в этих всеобъемлющих словах ст.28-го содержится ключ к пониманию значения пророчества Малахии о служении Илии в последние дни, когда «он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их» (Мал.4,6), ибо Малахия до этого уже дважды делал ссылки на книгу Иоиля.

Упоминание «рабов и рабынь», возможно, намекает на то, что в это благословенное число попадут и те из народов, кто добровольно присоединился к Израильскому народу, к надежде Израилевой (Ис.60,3;

Зах.8,23; Мф.21,43; Гал.29; Откр.21,24). И это вряд ли относится к пятидесятиникам, ибо даже самые знающие из них на удивление мало осведомлены об определениях Иеговы в отношении Израиля.

Есть удивительное сходство между словами Иоиля и Ис.44,3. То ли Исаия полагался на Иоиля, то ли Иоиль опирался на найденное им у Исаии. Пророки Ветхого Завета много и часто заимствовали друг у друга. И также существует большое искушение полагать, что Павел, когда писал Гал.3,28, заглядывал в то же самое место.

Есть двойная проблема в том, что Петр цитировал именно это место из Писаний в Деян.2,16-20. а) Почему Петр изменил слова, «после того», на «последние дни»? б) Почему он говорит о своем времени, если это было написано о конце времен?

Возможно, что схожесть между еврейскими словами, «после того» и «последние (дни)», была использована Петром, дабы подчеркнуть, что он цитирует слова из пророчества о последних днях?

И все же, пятидесятническая речь Петра произносилась не «в последние дни»! Нужно прямо смотреть фактам в глаза, ибо это далеко не единственное место, где в Новом Завете говорится о вере в очень скорое второе пришествие, ибо верующие тогда искренне полагали, что именно они живут в последние дни. А они то уж точно обладали дарами Святого Духа. Могли ли они ошибаться?! (На этот вопрос Х.Виттакер отвечает в своей книге «Откровение» в Дополнении).

Гл.2,30,31: «И покажу знамения на небе и на земле: кровь и огонь и столпы дыма. Солнце превратится во тьму и луна – в кровь, прежде, нежели наступит день Господень, великий и страшный».

Есть места, где видно, что подобные обороты речи используются исключительно образно (напр., Иер.31,35,36; Быт.37,9,10), но иногда в образности речи начинают возникать сомнения. Несмотря на уж слишком возвышенный стиль речи, совсем не легко видеть здесь одну лишь образность. Буквальный же смысл ужасающ, ибо воистину, день Господень будет великий и страшный (Мал.4,5).

«Столпы дыма» буквально – «пальмы дыма», что заставляет вспомнить о современных «грибах» ядерного взрыва. В других местах Писаний пальмы, как правило, являются олицетворением народов языческих (в противоположность смоковнице и лозе, образам Иудейства). Впрочем, другие места, где говорится о небесных катаклизмах, истолковываются как образное описание Израиля. А потому прилежному ученику Библии во всех случаях, когда ему встречаются такие места, рекомендуется не ограничиваться толкованием лишь с одной стороны медали, но и заглядывать на другую.

Если эти слова, процитированные Петром в Деян.2, приложить к первому столетию, то они достаточно точно подойдут к описанию ужасам

войны с Римом (67-70 годы по Р.Х.; 3½ года). Но даже в то время можно было отчетливо разглядеть буквальное исполнение этого пророчества.

Так что? Имеет ли подобное пророчество двойное исполнение, или нет? У пишущего эти строки нет однозначного и догматичного ответа на этот счет.

Гл.2,32: «И будет: всякий, кто призовет имя Господне, спасется; ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь, и у остальных, которых призовет Господь».

В великий и страшный день Господень будет возможно спасение для тех, кто называется именем Господним. Надо заметить, что для Писаний такая идиома совсем не редкость (напр., Деян.22,16; Иак.2,7; Откр.14,1). Хотя в этом месте ее можно найти в греческом переводе, в еврейском эта мысль не сохранилась. «Называться именем Господним», быть облеченным им – понятие для верного остатка довольно-таки привлекательное и глубокое.

В переводе 70-ти изменено также и окончание стиха, которое звучит так: «...как сказал Господь, и благовестники, которых Господь призвал (к Себе)».

В середине стиха встречаются слова, на которые очень легко не обратить внимания: «как сказал Господь». За этой фразой скрывается то, что Иоиль в этом стихе говорит о вещах уже знакомых ему либо из более раннего откровения, о котором нам ничего не сказано, либо (и это более правдоподобно) о том, что он узнал из другого недавно произнесенного пророчества. Здесь выбор лежит между Авд.17 и Ис.37,32, между пророками современниками Иоилу. И это еще один пример того, как часто пророки ссылались на другие Богодухновенные Писания.

Последние дни, Иоиль, гл.3

Гл.3,1,2: «Ибо вот, в те дни и в то самое время, когда Я возвращу плен Иуды и Иерусалима, Я соберу все народы, и приведу их в долину Иосафата, и там произведу над ними суд за народ Мой и за наследие Мое, Израиля, который они рассеяли между народами, и землю Мою разделили».

Переходное слово «ибо», с которого начинается эти стихи, связывает написанное с предыдущим, а это говорит о том, что пророчество Иоила нельзя разрывать на куски. Это – одно пророчество. Но здесь отличный пример того, как пророчество может резко переходить от одного к другому: от вторжения – к страданию, от страданий – к плену, от плена – к покаянию, благословиению и славе царствования Мессии. И среди этого – ни одного упоминания о Мессии! Может ли кто-нибудь объяснить сие явление? Как понимать то, когда он пишет от первого лица (как, напр., в

гл.2,25 и гл.3,1,2), или когда упоминает «Господа»? Говорит ли это Сам Мессия, или же это он, Иоиль, говорит о Нем¹¹⁶?

Итак, здесь, в ст.1 и 2, содержится предварительные замечания о том, как будут развиваться драматические события в последнее время. Должно быть еще одно пленение Израиля, да такое, перед которым все предыдущие покажутся мелочью. «Я возвращу плен», означает – «Я возвращу из плена». Иоиль, само собой, строит свое пророчество уже на пережитом его народом страшном и необратимом поражении от Сеннахирима, в сравнении с которым нашествие плен Навузарданом, был игрой «в казаки-разбойники». О нацистской жестокости Ассирийцев также выгравировано на каменной призме, историческом памятнике тех времен, находящемся в Британском музее.

И все же худшее впереди. Совсем не важно, как выглядит леденеющая кровь история исполнения Лк.21,24 в изложении Иосифа Флавия, всё это окажется лишь детской «страшилкой» в сравнении с будущим, ибо настоящее поспраие Иерусалима язычниками еще не было. Эти «времена» (времена, времена и полу времена) еще не начались.

Если под словами «все народы» понимать что-то наподобие ООН, включая туда чукчей и ямайцев, собравшихся против народа Божия и Его земли, то получится глупость, ибо в Библии достаточно много мест, где под «всеми народами» подразумеваются «все народы, окружающие Израиль». Одним из последствий победы над Сеннахиримом стало то, что «многие приносили дары Езекии... И он возвеличился... в глазах всех народов» (2Пар.32,23). См. также Ис.29,7,8; 17,12-14; 1Пар.14,17; 18,11; Пс.117,10; Ис.14,26; 34,2,4; Иер.27,7; Авд.15. Некоторых из народов, входящих в это число, упоминает Иоиль. Это – Тир, Сидон (Ливан), Филистимляне (сектор Газы), Египет и Едом (ст.4 и 19).

Точное место нахождения «долины Иосафата» установить невозможно. Назвать «долиной» то, что находится при «потоке Кедрона», было бы слишком громко. Более подходит «долина сыновей Енномовых», особенно если учесть, что там, в Тофете (Ис.30,33, букв. «место огня», намек на Иоил.3?) были поражены Ассирийцы. Эта долина – «долина суда» Иеговы, «чтобы судить все народы отовсюду».

И причина для излияния Божественного гнева достаточно проста: «они рассеяли между народами» (упоминаемыми в ст.4) народ Мой.

Гл.3,3-6: «И о народе Моем они бросали жребий, и отдавали отрока за блудницу, и продавали отроковицу за вино, и пили. И что вы Мне, Тир и Сидон и все округи Филистимские? Хотите ли воздать Мне возмездие? Хотите ли воздать Мне? легко и скоро Я обращу возмездие ваше на головы ваши, потому что вы взяли серебро Мое и золото Мое, и наилучшие

¹¹⁶ Не стоит забывать, что заглавные буквы – изобретение не столь давнее.

драгоценности Мои внесли в капища ваши, и сынов Иуды и сынов Иерусалима продавали сынам Еллинов, чтобы удалить их от пределов их».

Жуткая картина унижения Израиля, в определенное для того время. Иерусалим будет захвачен, и половина жителей его (естественно, евреев) будет уведена в плен, дабы изведать все ужасы его, приготовленные для них арабами (Зах.14,2). Между победителями будет соревнование, у кого больше будет захвачено рабов (несмотря на то, что многие народы во всем мире уже позабыли о рабстве, у арабов оно процветает до сих пор). Рабы будут разменной монетой, за которую можно будет купить вино и женщин. Многие будут увезены в другие страны (Грецию, Турцию, Египет – ст.4, 6, 19).

На разграблении же всего того, что только можно будет разграбить в Израиле, не стоит даже и останавливаться. Употребление первого лица при описании грабежа во времена пророка, «вы взяли серебро *Мое* и золото *Мое*, и наилучшие драгоценности *Мои* внесли в капища ваши», имеет особую силу. И все это произошло буквально! Святыня в Иерусалиме была разграблена в отчаянной и тщетной попытке откупиться от врага (4Цар.18,16). Ну, а поскольку в современном Иерусалиме нет ничего ценного из посвященного Иегове, то очень может быть, что великолепные мусульманские мечети («капища»), стоящие на горе Сион, вдобавок будут украшены драгоценными трофеями, захваченными в Израиле.

Главной причиной для столь жестокого грабежа будет «возмездие». Арабы злопамятны. Одно поражение за другим во всех последних арабо-израильских конфликтах прочно засело в мусульманской памяти. Четвертая по военной мощи современная держава, вскоре окажется попраным ничемным государством.

Сильное место Иез.39,23-25 красноречиво говорит о причинах рабского состояния Израиля в последние дни. Полнейшая безбожность большинства и страшное отступничество «ортодоксальных» религий от завещанных Моисеем и пророками истин, являются достаточной причиной для того, чтобы начатое истребление Гитлером имело свое жуткое продолжение в последние дни. Во многие времена среди проиудейских общин возникал один и тот же вопрос, почему, ну, почему Богом избранному народу, приходится так много страдать? И, лежащий на поверхности ответ, почему-то никогда не находился. А ответ прост – *потому что* они, Богом избранный народ, отказываются прославлять Бога отцов своих.

И все же Бог не забыл Своих обетований: «Я пересмотрю овец Моих и высвобожу их из всех мест, в которые они были рассеяны в день облачный и мрачный» (Иез.34,12). И остаток третьей главы книги Иоиля рассказывает, как это будет.

Гл.3,7,8: «Вот, Я подниму их из того места, куда вы продали их, и обращу злуду вашу на голову вашу. И предам сыновей ваших и дочерей ва-

ших в руки сынов Иуды, и они продадут их Савеям, народу отдаленному; так Господь сказал».

Трудно понять ст.8, ибо в нем говорится о том, как по завету Иеговы, Израиль сам становится работорговцами. Однако не нарисована ли здесь картина спасения Израиля Вседержителем от смешения народов в их земле? Разбогатевшие на нефти эмираты с радостью заплатят за возвращение 800 000 дышащих ненавистью сынов Исава в землю, предназначенную Богом для Едома (Быт.36,6,8). Кстати, именно такое решение данной проблемы в 1929 году предлагал профессор Бродетский. Тогда это стоило 11 миллионов фунтов стерлингов.

Гл.3,9,10: «Провозгласите об этом между народами, приготовьтесь к войне, возбудите храбрых; пусть выступают, поднимутся все ратоборцы. Перекуйте орала ваши на мечи и серпы ваши на копья; слабый пусть говорит: я силен».

«Приготовьтесь к войне», или «освятите рать» (церковнославянский) – слова, призывающие к священной войне, к которой почти с пленок готов каждый правоверный мусульманин. К тому же, разве они не провозгласили Иерусалим своим третьим по счету святым городом?

Орала – на мечи, серпы – на копья. Звучит пародией на описание Исаией жизни во времена царствования Мессии. Как будто кто-то хочет сказать: «Мы покажем им, что мы думаем об их Мессии и об их единственно правильной вере (Ис.2,4). Да будет даже самый слабый из нас, храбрым и непобедимым воином! Ибо это будет день победы и возмездия!»

Гл.3,11-13: «Спешите и сходитесь, все народы окрестные, и соберитесь; туда, Господи, веди твоих героев. Пусть воспрянут народы и низойдут в долину Иосафата; ибо там Я воссяду, чтобы судить все народы отовсюду. Пустите в дело серпы, ибо жатва созрела; идите, спуститесь, ибо точило полно и подточилия переливаются, потому что злоба их велика».

Странно читать о собрании Господом всех народов в долине Иосафата, что они *низойдут* туда. Ибо, если учесть сделанное ранее предположение (см. ст.2), то туда нужно *восходить*, что, кстати, и подтверждается в оригинале (см. церковнославянский). Любая долина вокруг Иерусалима возвышается над уровнем море примерно на 600 метров, и чтобы *взойти* на нее, нужно буквально карабкаться по склонам вверх.

«Туда, Господи, веди Твоих героев». Горячая молитва, чтобы Ангел вмешался в дела человеческие и помог Израилю. (Ср. с Ис.13,3: «Я дал повеление избранным Моим... призвал... сильных Моих, торжествующих в величии Моем»). Оба пророка писали об одном и том же. И конец у обоих один и тот же (Ис.37,36; Иоил.3,16,17). Осуждение постигшее войско Сеннахирима в Тофете поблекнет перед будущим Божественным спасением святого города.

Образное описание суда не заканчивается на сборе ягод – они еще должны быть истоптаны в точиле. Однако в Откр.14,15-20, в месте очень схожем с Иоил.3, упоминаются два серпа, две жатвы, два суда. Очевидно, что первая жатва, это жатва Мессии (Мф.13,30). Другая жатва – сбор ягод, описанный в Иоил.3 – производимый Ангелом суд от лица Вседержителя. Два разных суда видны из употребления слова «серпы» во множественном числе (в синодальном переводе и переводе 70-ти). И это правильно, ибо «долина суда», на самом деле «долина молотильная» (см. Ис.28,22,27; 41,15; Мих.4,13). И все-таки трудность остается, ибо ясно, что Иоиль одновременно говорит и о сборе винограда и о жатве, относя и то и другое к одному и тому же событию.

Гл.3,14,15: «Толпы, толпы в долине суда! ибо близок день Господень к долине суда! Солнце и луна померкнут и звезды потеряют блеск свой».

Возможно, для пушшего эффекта в переводе 70-ти это место звучит так: «Голоса, голоса в долине суда». Как уже было отмечено, под словом «долина» здесь, скорее всего, понимается просто какое-то ровное место (ст.2), в данном случае, возможно, место в районе храма на горе Сион, которое первоначально было гумном (2Цар.24,18). «Близок день Господень» – зловещая игра слов, ибо звучит примерно как, «день Господень есть *херувим*» – намек на то, что в дело вступают колесницы Божии.

В таком случае повторное упоминание солнца, луны и звезд, потерявших «блеск», очень подходит к описанию жуткого положения, в котором окажется в то время Израиль, ибо отсюда ясно, что тогда исчезнет, пропадет всякий признак присутствия Божественной славы в Израиле. Эти образы совсем не подходят для олицетворения ни властей мира сего, ни церковных сил, ни других каких «звезд». Какое было дело до них Иоилу? Такое привычное толкование, с посылки французского приходского священника XVIII столетия, давным-давно пора было бы выбросить за борт. Очевидно, что позже и д-р Томас пришел к выводу, что подобные образы, и особенно у Иоиля, относятся только к Израилу¹¹⁷.

Гл.3,16: «И возгремит Господь с Сиона, и даст глас Свой из Иерусалима; содрогнутся небо и земля; но Господь будет защитою для народа Своего и обороною для сынов Израилевых».

Здесь – единственное упоминание Иоилем Мессии, да и то, косвенным образом, ибо как еще «возгремит Господь с Сиона», если не через льва от колена Иудина (Откр.5,5)? Это будет первым явлением Мессии, первым видимым явлением славы Господней возвратившейся в Иерусалим с горы Елеонской, с которой Он и вознесся (Иез.43,1,2).

Иоиль занял эти слова из Ам.1,2, где они являются предисловием описания окончательного суда, которому посвящены первые две главы. Одна-

¹¹⁷ Eureka 3.612

ко было бы серьезной ошибкой считать, что последующие десять определений наказания последуют в хронологическом порядке, ибо совершенно ясно, что последние два будут первыми на те «все народы» из Иоил.3,2.

Прообразом такого поражения от голоса Господня было удивительное поражение Ассирийского богохульства у ворот Иерусалима. О том же самом, но гораздо в больших масштабах, говорит и Иоиль.

Предсказанное здесь «содрогание» неба и земли, должно, конечно же, пониматься образно. И ключ к пониманию этих образов находим в словах Иисуса. Когда Он прорекал о тех же самых событиях, Он прибавил: «Ибо силы небесные поколеблются» (Лк.21,26). Под «силами небесными» в Писаниях очень часто подразумевается либо силы Святого Духа, либо Ангелы. Таким образом получается, что Господь здесь говорит о таком злом времени, когда даже Ангелы, вестники Божии, будут на грани своих сил. Так и здесь: «Содрогнутся небо (Ангелы) и земля (Израильская)».

Но здесь возможен и другой Библейский подход. Как уже упоминалось, землетрясение вызывает две ассоциации: а) гнев Божий (Пс.17,8) и б) замену ветхого (Евр.12,26,27). Несколькими поколениями позже Аггей, переняв язык Иоиля, писал: «Еще раз (однозначно!) – и это будет скоро (загадочные слова), – Я потрясу небо и землю, море и сушу, и потрясу все народы (Иоил.3,2), – и придет Желаемый всеми народами (подразумевает благовестие всем народам!)» (Агг.2,6,7). Из Евр.10,37 и Евр.12,26,27 совершенно ясно виден еще один пример того, как в первом столетии ожидали пришествия Мессии. Господь «потряс» небо и землю в 70-м году, да так, что от закона Моисеева мало что осталось, однако Царство тогда не настало. Такие места как это и Откр.16,18 (из той же категории) не стоит толковать с кондачка, ибо они нуждаются в серьезном объяснении.

Эти слова говорят о времени, когда Израиль окажется в таком жалком положении, что с него, похоже, уже нечего будет и взять то (как в 70-м году). Только тогда Бог вмешается в происходящие события. «Господь (Иегова!) будет защитой для народа Своего». Когда Павел исповедовал, что «за надежду Израилеву обложен» он «этими узами», он имел в виду великое обетование, данное Иакову, что в его многочисленном потомстве также благословятся и «все племена земные» (Быт.28,13,14). Как же будет здорово и весьма кстати явление Мессии, принеся с Собой защиту и надежду, которых сам Израиль никогда не имел и не мог иметь, во время, когда само существование народа будет висеть на волоске.

Гл.3,17: «Тогда узнаете, что Я – Господь Бог ваш, обитающий на Сионе, на святой горе Моей; и будет Иерусалим святынею, и не будут уже иноплеменики проходить через него».

Явлению Мессии не будет ради устрашения язычников или же упреком в гордыне Израиля, оно прежде всего явит народу Израильскому, что Бог есть, и что Он – Бог Израилев. А отсюда о том же самом, само собой,

узнают и язычники. И особенно арабы поймут, что не Аллах, а Иегова – Господь всего (Пс.82,19; Иез.35,15).

И конечно же, Он будет обитать на святой горе, Сионе. Где же еще? Иерусалим по-настоящему станет святым городом. И не как Мекка, или Стена плача (ибо остальная часть города слишком далека от «святости») и, даже, не таким, каким он был в первом столетии, ибо тогда Иерусалим вызывал лишь гнев Божий. Нет, он будет по-настоящему святым, и с этой святостью не сравнится его святость в лучшие дни царствования Давида, Соломона и Езекии. Ныне Иудеи не имеют никаких прав на территорию, на которой когда-то стоял храм. Тогда, «чужеземцы», запрещающие им сегодня входить туда, и оскверняющие святыни своей лжерелигией, уже «не будут... проходить через него» (ср. с Зах.14,20,21).

Гл.3,18: «И будет в тот день: горы будут капать вином и холмы потекут молоком, и все русла Иудейские наполнятся водою, а из дома Господня выйдет источник, и будет напоять долину Ситтим».

Обещанные изменения будут происходить не только за стенами Иерусалима. Однако описание подобного изобилия и плодородия вряд ли можно понимать уж слишком буквально. Даже для года юбилейного это через чур. Народ времен Езекии после чудесного освобождения от Ассирийского нашествия стал свидетелем благословений юбилейного года, здесь же, как и во многих местах у Исаии, описание благословений уж слишком преувеличено.

Источник, текущий из дома Господня, должен быть тем потоком воды живой, о котором говорится в Иез.47. Однако такая идентификация встречает трудности, ибо описание в Иез.47 требует образного истолкования. Как и Откр.22,1. Возможно, Зах.14,8 является более предпочтительным параллельным местом?

Определить где находится, или что представляет собой орошаемая долина Ситтим (долина акаций), совсем не просто. В географическом плане для нее очень подходит долина Кедрона, хотя и в этом нельзя быть полностью уверенным. Вполне возможно, что упоминание здесь долины Ситтим и источника из дома Господня, служат напоминанием Израилю его самого страшного греха, который он совершил незадолго до входа в нашествие (Числ.25,1). Современная ссылка на это место у Михея (гл.6,5, где «от Ситтима до Галгал» чисто образное выражение) также поддерживает эту мысль – неожиданное упоминание Ситтима служит напоминанием позорного события в прошлом. Современный Израиль также насквозь поражен Западной Валаамовой гнилью, как то было в его худшие ветхозаветные времена. Это – один из самых постыдных симптомов современной извращенности ранних идей Сионизма. Однако у Иоила и это резкое отклонение от праведности выглядит довольно-таки утешительно, ибо и оно го-

ворит и предвещает близость Царства Мессии. После Ситтима следует Галгал, снимающий всякое поношение.

Гл.3,19: «Египет сделается пустынею, и Едом будет пустою степью – за то, что они притесняли сынов Иудиных и проливали невинную кровь в земле их».

Такое недвусмысленное окончательное осуждение арабских врагов Израиля говорит о том, что эти вечно враждебные соседи перед своим концом устроят самое суровое испытание сынам Иудиным. И это подтверждает одно Писание за другим.

Из всей 28-й главы Второзакония остался неисполненным лишь последний стих, где говорится о массовом перемещении евреев в Египет (что было не возможно сделать *на кораблях* в 70-м году). В Египте будет пять городов, в которых будут говорить по-ханаански (Ис.19,18-20 – концентрационные лагеря для рабов?) И при таких обстоятельствах евреи, наконец-то, возопят к Господу (чего пока не наблюдается) и тогда Он пошлет им их Мессию.

Извечные арабские враги Израиля всегда носили имя Едома. О необычайном возрастании ненависти их говорят пророчества о последних днях: Авд.19 и 21; Ис.34,5,6,8; Иез.35; 36,1-5; Пс.82,2-9).

Правда некоторые склонны считать, что в последние дни на Израиль, с целью его полнейшего уничтожения, нападёт Россия, к которой присоединятся все остальные военные силы... Чего никак быть не может, ибо, как об этом уже говорилось много раз¹¹⁸, в Писаниях нет ничего, чтобы хоть как-то говорило об этом. К тому же всё говорит о том, что нападение Гога и Магога произойдет *не до*, а *после* пришествия Мессии.

Солидный подбор из других пророчеств говорит о том, что Иоил.3,19 далеко не единственное место в Библии, где говорится о конечной победе Израиля. «И большой будет служить меньшему». Следующий короткий список пророчеств легко можно продолжить: Ис.11,14,15; 63,1-5; Иез.35; 36,5; Авд.10 и 15; Числ.24,17,18.

Гл.3,20,21: «А Иуда будет жить вечно и Иерусалим – в роды родов. Я смою кровь их, которую не смыл еще, и Господь будет обитать на Сионе».

Резко бросается в глаза противоположность с тем, что было только что сказано до этого. Читатель, не замечающий этого, должен либо закрывать на то глаза, либо читать невнимательно. И то, что здесь особо подчеркивается, «в роды родов», сводит на нет все современные толкования о том, что Иоиль пророчествовал исключительно только о своих днях. Окружающее его лишь послужило ему вдохновением для описания ожидаемого им.

¹¹⁸ См. любые работы автора, касающиеся последних дней.

Точно так же, как царь Езекия послужил богодухновенным прообразом страдающего и прославленного Мессии, так же и события во дни Иоиля нужно читать с мыслью о последних днях, когда, наконец-то, раскаявшиеся и восстановленные Иерусалим и Иуда обретут свой покой.

О какой крови, которую нужно еще смыть, говорится здесь? Кровь ли это Израиля, или же его врагов? Существование великого множества подобных оборотов речи в Библии говорит о том, что здесь речь идет о невинной крови. Короткое, но очень яростное нападение арабов, будет свидетельствовать миру, что это случилось в силу греховности Иудеев перед своим Богом. Однако покаяния «семи тысяч» станет достаточно для того, чтобы Иегова поставил точку в затянувшейся сквозь века бесконечной череде погромов и повлечет за собой неожиданное и чудесное освобождение Мессии. Евреи, неожиданно для себя, обретут невинность и, вместо длинного списка их грехов, пред ними окажется чистый лист – белое облачение праведности и милости. Тогда они по-настоящему станут возлюбленными Божиими «ради отцов». И тогда, после бесконечно долгих лет отчуждения, «Иегова (заветное имя!) будет обитать на Сионе».

И еще одна последняя неясность для тех, кто любит подобные загадки: почему «Я», первое лицо, переходит в «Господь», третье лицо? Мое внутреннее чутье (впрочем, как и внешнее) ничего здесь не говорит.